

مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة

٤٦

الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية

تأليف
أ.د. يحيى هاشم حسن فرغل

١٤١٩ـ١٩٩٨م

المقدمة

يقوم منهج الكتاب على النظر إلى الفكر المعاصر الذي يمس العقيدة الإسلامية طبقاً للاعتبارات التالية:

أولاً: أنه لا يجوز الاشتغال في هذا الموضوع بالماهِب الدينية البحتة، أو الفرق المارقة، لأن الخطة الدراسية تكفلت بذلك في مساقات أخرى (الفرق وتاريخ الأديان).

كما أنه لا يجوز الاشتغال بالاتجاهات الفكرية المتوارية أو المنسحبة لأن هذا فضلاً عن كونه ترفاً لا تسمح به خطة دراسية محددة: فإنه أسلوب خاطئ - وفقاً لمقاييس الدعوة ومناهجها - يؤدي إلى إحياء هذه الاتجاهات وإعطائها فرصة للذيع لم تعد تحلم بها.

ثانياً: أنه من الأفضل - مواجهة الاتجاهات الفكرية المعاصرة وفقاً للقضايا الرئيسية التي يحتمد فيها الخلاف مع العقيدة الإسلامية، لا وفقاً لتصنيفات هذه الاتجاهات في حد ذاتها، من حيث مالها من مدارس، وزعماء، وهموم، فهذا - أى هذا الذي نراه أفضل - أدعى إلى جر الخصم إلى قتال يدور وفقاً لـ "استراتيجيتنا" نحن، وتحت أعلامنا نحن، وتحت "ضوابط" لا تتيح لها الخصم "إفلاتاً"، وهو بعد ذلك أكثر اتفاقاً مع الهدف المطلوب من هذه الدراسة، إذ أن هذا الهدف يتصل بالدفاع عن العقيدة الإسلامية باكثر مما يتصل بالتفرغ لدراسة هذه الاتجاهات.

ثالثاً: أن الفكر المعاصر الذي تتعرض له من حيث ماله من مساس بالعقيدة الإسلامية تتفق اتجاهاته - غالباً - في نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود.

رابعاً: أن هذه الاتجاهات الفكرية المعاصرة إذ تلتقي جمبيعاً تحت راية الماركسية فهي تتفق جميعاً في ارتداء "مسوح العلم" والمقصود هنا بالطبع العلم

التجريبي في رؤيته المحدودة للوجود ومناهج البحث.

خامساً: يحاول الكتاب أن يسهم في جهود علم الكلام المعاصر، مقتدياً في ذلك بالسلف الصالح من علماء الكلام الذين كانوا يدافعون بكل ما لديهم من قوة وأدوات عن عقائد الإسلام، وكانوا يقتربون بنهج علمي مسائل العلم المادي، ويستفيدون بمسلمات الخصم.

وبالله التوفيق ...

أ.د. يحيى هاشم حسن فرغل

بسم الله الرحمن الرحيم

المدخل

(١)

المقصود بالفلك المعاصر في هذه الدراسة بخاصة : التيارات الفكرية التي تمس العقيدة الإسلامية بشيء من الخطر يهدد بالخروج من نطاقها إلى نطاق الإلحاد . ولابد لنا من هذا التخصيص : لأنه من غير الممكن أن نتناول التيارات الفكرية بالدراسة على وجه الإطلاق ، لأن هذا يعني دراسة تيارات الفكر الإنساني في جميع العصور وفي جميع الاتجاهات ، وهذا أمر مستبعد بداعه ، من هنا فإننا نجد أن التيارات الفكرية التي يمكن أن تهدد العقيدة الإسلامية تأتيها من ثلاثة جهات :

الجهة الأولى :

ادعاء الاعتماد على العقل المستقل ، وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية : كالقول بقدم العالم وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ، وأنبعث لا يكون إلا بالروح ... الخ ..

الجهة الثانية :

ادعاء الاعتماد على الاتصال الروحي وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية كذلك : كادعاء الألوهية وادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، وادعاء العلم بالغيب الذي لم يأت صريحاً في الكتاب أو السنة ..

الجهة الثالثة :

ادعاء الاعتماد على "العلم" والمقصود بالعلم هنا العلم التجريبي وفقاً للمصطلح الحديث ، وذلك عندما يسفر هذا الادعاء عن تقرير أمور تتعارض مع العقيدة الإسلامية أيضاً : كالقول بإنكار الغيبيات والقول بكافية العلم والاستغناء به عن الوحي في المعرفة والقيم ..

ومن الواضح أن التيارات الفكرية التي تأتي من الجهة الأولى لا تنصف بالمعاصرة وإن كان لها وجود في الفكر المعاصر ، لأن منبعها قديم ، فقد ظهرت هذه التيارات منذ أن اصطبم الدين بالفلسفة ، وهي تيارات موجودة في الفلسفة اليونانية وما يسمى بالفلسفة الإسلامية عند الفارابي وابن سينا وغيرها . وال المجال لدراستها مفتوح في دراسة الفلسفة بأنواعها المختلفة، وإن فمثل هذه التيارات مستبعدة منهجيا من هذه الدراسة.

ومن الواضح أيضاً أن التيارات الفكرية التي تأتي من الجهة الثانية - ادعاء الاعتماد على الاتصال الروحي - لا تنصف بالمعاصرة وإن كان لها وجود في التيارات المعاصرة ، لأن منبعها قديم ، فقد ظهر هذا الادعاء الكاذب في نفس الوقت الذي ظهر فيه الادعاء الصادق ، وهي تيارات موجودة في تاريخ الإسلام ابتداءً من مسيلمة الكذاب إلى الحاكم بأمر الله ، إلى بعض المذاهب الصوفية الزائفة ، إلى البابية والبهائية في العصر الحديث . والمجال لدراسة هذه التيارات مفتوح في دراسة الملل والنحل والفرق والأديان ، وإن فمثل هذه التيارات ينبغي أن تستبعد منهجيا من هذه الدراسة .

يبقى لدينا بعد ما تقدم : الجهة الثالثة وهي التيارات التي تأتي من ادعاء الاعتماد على "العلم التجريبي" في الأمثلة التي نذكرها فيما يلي ، ذلك لأنه يمكننا أن نقول إن هذه التيارات نبعت في عصرنا الحاضر ، عصر "العلم" ، و "فلسفة العلم" ، إذ من الواضح أن التيارات الفكرية المعادية للدين في الحضارة اليونانية ، أو الإسلامية ، أو في أوروبا في العصور الوسطى ، لم يكن لها نصيب من ادعاء الاستناد إلى "العلم التجريبي" ، لسبب بسيط هو أن العلم التجريبي في تلك العصور لم يكن له صوت يذكر ، أما في عصرنا الحاضر عصر "العلمانية" أو بعبارة أخرى عصر استبعاد الدين من مجال العلم والسياسة والأخلاق ، فقد تولى رعاية النشاط العلمي فيه وتأصيله واستنباط نتائجه مفكرون علمانيون أو مفكرون ملحدون ، وهذا هو الأمر الذي سمح بظهور هذا النوع من التيارات الفكرية المعادية للدين والتي تدعى

الاستناد إلى العلم التجريبي أو فلسفة العلم ، ومن هنا نقول إن هذه التيارات هي التي تستحق وصف المعاصرة ، وأن هذه الدراسة ينفي أن تتجه إلى هذه التيارات .

وخلالمة القول : أن التيارات الفكرية المعاصرة ، التي تخصص لها هذه الدراسة ، ليست هي التيارات التي نجدها في ادعاء الاستناد إلى العقل أو في ادعاء الاستناد إلى الوحي ، وإنما هي تلك التي نجدها في ادعاء الاستناد إلى "العلم التجريبي" وهي بعد ذلك التيارات الفكرية التي تؤدي إلى الإلحاد.

(٢)

وكما أن مذاهب الإلحاد المعاصر ترتدي مسوح العلم ... فهي من ناحية أخرى تتفق غالباً في نظرتها إلى المادة باعتبار أنها أصل الوجود.

وهو ببعض هذه المذاهب من التسمى باسم "المادية" منشأه كما يقول الأستاذ جون سومرفيل^(١) :

(إن مجرد تسمية إحدى الفلسفات لنفسها "بالمادية" يعتبر عادة في نطاق حدودنا الثقافية أمراً يدعونا إلى التغور منها ، ووقف الأبواب دونها ، وإن كلمة "مادية" تستخدم في العادة في سياق الاتهام لا من أجل التصنيف فقط)، ثم يقول : (لهذا فهم يميلون إلى إطلاق اسم "التجريبية" و"الطبيعية" و"الإنسانية" و"الواقعية" ، وما شابه ذلك على فلسفات كان من الأدق أن تسمى "ماركسية" .)

والماركسيّة لم تختص باسم الفلسفة المادية المعاصرة إلا لأن (المفكرين السوفيت يحذون حذو ماركس وإنجلز في مقت آى تحايل لتفادي استخدام كلمة "مادية" فأطلقوا عليها بجرأة كلمة "المادة").

ومن هنا أيضًا يمكننا ان نقول : إن بحثنا هذا يرد على أسس

(١) انظر : فلسفة العشرين، ترجمة عثمان نويه مجموعة الآلف كتاب ص ٢٥٨.

الاتجاهات المادية في المذاهب المختلفة ولا ينصرف إلى بعض هذه الفلسفات دون بعض ، وإنما يشملها جميعاً طالما أن تناولنا هو للثالوث المشترك بينها : وهو الاستناد إلى العلم أولاً .

- وإنكار الدين ثانياً .
- والإيمان بالعادة ثالثاً .

(٣)

لا يكاد يختلف مذهب من المذاهب في أن للعقيدة الدور الأساسي في حياة الإنسان ، ولكننا نرى أن ما يحتاج إليه الإنسان ليس مطلق عقيدة ، ولكن العقيدة الصحيحة في الواقع ونفس الأمر .

ومن هنا فإنه من الخطأ التعبير عن العقيدة بالأيديولوجية نظراً لما يقصد بهذا المصطلح من قيام العقيدة بدور "التبشير" "لما يراد" لا التعبير عن حقيقة واقعية .

ونرى أن الخطر الداهم الذي تتعرض له مجتمعاتنا الإسلامية من استيراد العقائد الغربية عنها لا ينحصر في كونها أدلة للسيطرة الأجنبية ، وإنما يرجع في الأساس إلى كونها عقائد باطلة موضوعياً .

ونحن نؤكد أنه من الخطأ الاتجاه إلى المزج بين "أيديولوجيات متناقضة" ونرتب على ذلك ضرورة المحافظة على صفاء العقيدة الصحيحة التي اهتمى إليها مجتمعنا منذ انتشار فيه ضياء الإسلام .

وفي مجال العقيدة الإسلامية لا مبرر للحديث عن "جمود الأيديولوجية" لأننا نرى أن العقيدة الصحيحة القائمة على هدى الإسلام ، صالحة للإنسان في كل زمان ومكان ، وهي في نفس الوقت لا تقوم بهذا الدور الأصيل إلا إذا احتفظت بأصالتها وصفاتها ونقائصها مهما توالّت عليها الأزمان والدهور ، ومن ثم فإن شعار الجمود الذي قد يطرح في هذا المجال يصبح مضللاً إلى أبعد الحدود .

وإذن فنحن نرى أن ما يحتاج إليه الإنسان هو تشدده في التمسك بأساليته الصالحة وصفاتها ، إذ أنه في هذا الصفاء وفي هذه الأصالة تكمن صلاحيتها للإنسان في كل زمان ومكان ، وللمجتمع في أى طور من أطوار نموه ، ومن ثم فنحن لا نفترض احتمال وجود تعارض بين صالح الفرد أو الأمة ومشاكلها الحاضرة وبين العقيدة الصحيحة التي نشير إليها ، وعلى ذلك فإنه كلما ظهر أن هناك تعارضاً بينهما يكون المطلوب هو الرجوع إلى العقيدة في منهاها الصافي الصحيح .

وهذا يقتضينا المقام أن نذكر كملة موجزة عن معنى " الدين " . والمراد بتعریف الدين تعین الخصائص التي لا يكون الدين ديناً إلا بها .

والكلمة الأوربية التي تدل على ما تدل عليه كلمة دين عندنا هي Religion رلجيون المقتبسة من اللاتينية . وترجع الكلمة في مبدأ اشتقاقها إلى معنى الربط ، الشامل لربط الناس ببعض الأعمال ، وربط الناس بعضهم ببعض ، وربط الناس بالإلهية . وهي تفيد أيضاً معنى الشعور بحق الإلهية في الخشية والإجلال .

أما الكلمة الحديثة Religion فتدل على وجود نظام يؤلف بين جماعة من الناس بإقامة شعائر وعبادات معينة، وبالإيمان والاتصال بقوة روحانية أسمى من الناس ، حالة أو مفارقة ، متعددة ، أو واحدة ... تستحق الاحترام والخشوع .

كما تدل على الخضوع لقانون أو عادة أو عاطفة ، لها علاقة بذلك القوة الغيبية .

ويرى كل من سبنسر وماكس مولر :

أن الدين مرادف لما - وراء العقل - فالدين نوع من الإدراك لما يفوت العلم ، وينقطع دونه العقل .

ويرى برونتير أن ما يميز الدين هو الأمور الخارقة للطبيعة .

ويرى آخرون أن الدين هو ربط الحياة الإنسانية برابطة تقوم بين الروح الإنساني وروح غيبى له سلطانه على العالم كله . وذلك الروح الغيبى هو الله . وفي بعض الأديان تقوم مقام هذه الروح أرواح الأموات أو أرواح أخرى متعددة في المراتب ، لها قداستها ومناسكها واعتبارها الدييني وإن لم تكن آلة بالمعنى الحقيقي .

ويرى دوركايم أن الأمور الدينية تنقسم بطبيعتها إلى قسمين أصليين : عقائد وعبادات :

والعقائد الدينية تقسم الأشياء إلى مرتبتين :
مقدسة وغير مقدسة .

وعلى ذلك فالعقائد الدينية تتعلق بالأمور المقدسة وعلاقاتها ببعضها وعلاقاتها بالأمور غير المقدسة .
أما العبادات فهي تنظيم للسلوك الإنساني بإزاء الأمور المقدسة .
ويضيف دوركايم إلى الدين خاصة أخرى تفرق بين الدين والسحر في نظره :

ذلك هي ما للدين من الصبغة الاجتماعية الملزمة .

ويرى الأستاذ للاند أنه لا تناقض من جهة الشكل بين تعريف برونتير وبين دوركايم ، لأن المقابلة بين المقدس وغير المقدس عند دوركايم تطابق المقابلة بين الطبيعي والخارق عند برونتير .

وليس بحتم عند للاند أن تكون الأمور الدينية شأنًا من شأنهن الجماعة .
وليس كل العلماء على رأي دوركايم في ضرورة الفصل بين الدين والسحر إذ قد يختلطان في بعض العقائد السانجة .

على أن قيد الصبغة الاجتماعية لا يحقق لدوركايم ما أراده من التفرقة بين الدين والسحر ، إذ أن السحر أيضًا متصل بالجماعة وقائم على عقائدها .

أما كلمة "الدين" في اللغة العربية :

فقد ذكرت المعاجم للفظ دين عشرين معنى ، بعضه مولد وبعضه مجازي، وبعضه متداخل :

يرى الأصفهاني في كتاب "المفردات في غريب القرآن" أن الدين يدل أصلة على الطاعة والجزاء .

ويدل مجازاً أو توليداً على الشريعة والملة .

ويرى النيسابوري في تفسيره :

أن الدين يدل أصلة على الجزاء ، ويدل مجازاً على الطاعة ، لعلاقة هي السببية . أو على الشريعة . وذلك الرأي منقول عن كليات أبي البقاء .

والشهرستاني في الملل والنحل يرى :

أن الدين يدل أصلة على الطاعة والانقياد والجزاء والحساب، ويدل مجازاً على الملة والشريعة والمستشرق ماكدونالد نقلًا عما كتبه في دائرة المعارف الإسلامية في لفظ دين يرى أن الكلمة ثلاثة أصول مختلفة المعنى

أ - أصل أرامي عربي بمعنى حكم .

ب - أصل عربي بمعنى العادة .

ج - أصل فارسي بمعنى الملة .

وينظر فولرنس الأصل العربي للكلمة ويرى أنها مستمدّة من اللغة الفارسية . وهذا رأي مستبعد لما ذكره ماكدونالد ، ولما يجده الباحث من تفنن العرب في اشتقاقة هذه الكلمة وتعدد صيغها واستعمالاتها مما لم تجر لهم به عادة في الكلمات المعرفية .

ويرى الشيخ مصطفى عبد الرزاق في بحثه العميق لهذه الكلمة والذي رجعنا إليه هنا أن الكلمة مأخوذة من اللفظ العربي " دين " - بفتح الدال -

فهمها من مادة واحدة .

وهما مصدران لفعل واحد .

وهما يستعملان للدلالة على شئ غير حاضر . وكانت لفظة " دين " أصلا، لأنها على وزن فعل - بفتح الفاء -، و فعل - بفتح الفاء - أكثر استعمالا في العربية من فعل - بكسر الفاء - . ومع ذلك فان هذا الرأي لا يمنع من أن تكون الكلمة مستعملة في معانٍ أخرى كثيرة كالطاعة وغيرها .

واما استعمال كلمة " الدين " في لغة القرآن : فقد ورد لفظ دين في القرآن في أكثر من ثمانين موضعا . وفي كليات أبي البقاء أنها جميعاً بمعنى الحساب وهو رأي ضعيف ، رجع عنه صاحبه .

ويفهم من كلام الراغب الأصفهانى أنها ترجع إلى ثلاثة معان : الطاعة ،
الجزاء ، الملة .

ولا شك أن القرآن يستعمل الكلمة في المعاني المعروفة عند العرب ، وإذا كان العرب يستعملونها بمعنى الملة فهم يريدون بذلك الملل المعروفة لديهم . لكن ما هي الملل المعروفة عندهم ؟

إن المرجع الصادق في ذلك القرآن ، وهناك آيات نستخلص منها الملل المعروفة التي سميت باسم الدين ، وهي التي ينتسب إليها الجماعات الرئيسية الآتية :-

١ - المؤمنون.

٢ - اليهود.

٣ - النصارى.

٤ - الصابرة.

٥ - المجوس .

٦- المشركون^(١).

٧- وأخرون مختلفون فمنهم :

أ - من أنكر الخالق والبعث والإعادة وقال بالدهرية^(٢).

ب - ومنهم من أقر بالخالق وبالحدث وأنكر البعث^(٣).

ج - ومنهم من أقر بالخالق وبالحدث وينزع من البعث وأنكر الرسل وعبد الأصنام كوسطاء^(٤).

وأما المعنى الشرعي لكلمة دين فنذكر أن القرآن قدر في الدين أصولاً جعلت له معنى شرعياً خاصاً .

١ - فهو لا يكون إلا وحيا من الله إلى آنبيائه^(٥).

٢ - وهو واحد لا يختلف بين الأولين والآخرين^(٦) هو الإسلام .

يقول الشيخ محمد عبده في تفسيره لجزء "عم" (الدين هامنا هو خلوص السريرة للحق وقيام النفس بصالح العمل ، وهو ما كان يدعوه إليه صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء).

وأخيراً يأتي التعريف المشهور للدين في لسان الشرع بأنه (وضع إلهي سائق لذوى العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات).

وهذا يعني أن الوضع الإلهي لا يتعلق بالأحكام الشرعية فقط وإنما يدخل فيه كل ما يوحى به الله إلى رسله عليهم السلام من أمور الدنيا والآخرة .

كما يعني إخراج كل ما يضنه الساسة والحكماء من تشريعات وأيديولوجيات.

وهو يعني سوق البشر باختيارهم إلى الخير بالذات ، وهو السعادة

(١) الآيات ٦٢ سورة ٢، ٦٩ سورة ٥، ١٧ سورة ٢٢ .

(٢) الآية ٢٤ سورة ٤٥ .

(٣) الآية ٧٨، ٧٩ سورة ٣٦ .

(٤) الآية ٣ سورة ٣٩ .

(٥) انظر ٢ سورة ١٢ والآية ٤٣ سورة ١٦ . والآيات ١٦٣، ١٦٥ سورة ٤ والآية ١٢ سورة ٤٢ .

(٦) انظر كتاب الدين والوحى والإسلام للشيخ مصطفى عبد الرانق.

الأبدية ، والقرب من رب البرية .

ويمكن اختصار التعريف إلى ما ذكره البيجورى (إن الدين هو الأحكام التي وضعها الله ، الباعثة للعباد إلى الخير الذاتي)^(١) .

* * *

ولكن نظرا لأن الخصم الذى نناقشه فى هذا البحث "الإلحاد" يهاجم "الدين" باسم العلم ، ودون أن يiera من اعتناق نوع من "الدين" الزائف ، فقد رأينا أن نكشف عن هذا "التناقض" بين ما يتتصف به ، وبين ما يدعى به ، ولذلك فإنه يصبح من الجائز لنا أن نقصد بالدين في هذا الباب المعنى العام ، الذى لا يختص بالدين الصحيح وإنما يشمل أي نظام من المعتقدات تتتوفر لها الخصائص التالية كلها أو بعضها :

أولاً : أن تقوم على إيمان أولى .

ثانياً : أن تقوم على التسليم بوجود غيبى غير خاضع للإدراك الحسى المباشر أو غير المباشر .

ثالثاً : الإيمان بأصل للكون يتتصف بالقدم والخلود .

رابعاً : وترجع إليه — أي إلى هذا الأصل — الأشياء في طبيعتها وقوانين وجودها .

خامساً : انتظار الحياة المؤجلة التي يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة الحاضرة .

(١) انظر حاشية شيخ الإسلام - الشیخ ابراهیم البیجوری: تحفة المرید على جوهره التوحید ص ١٤ طبعة بولاق.

**الباب الأول
الفصل الأول
الإلحاد**

الإلحاد : مفهومه وأهدافه .

**الغزو الثقافي : أغراضه ، ووسائله ، ورد فعل
الفكر الإسلامي إزاءه**

مفهوم الإلحاد :

إذا أردنا عبارة شديدة الاختصار لمفهوم الإلحاد قلنا هو : إنكار المعلوم من الدين بالضرورة .

وإذا أردنا شرحا لهذه العبارة قلنا : إن المعلوم بالضرورة بوجه عام ، هو المعلوم الذي لا يحتاج في إثباته إلى دليل . ومثاله في الرياضيات : قولك : إن الواحد نصف الاثنين ، فإذا قلت ذلك لصاحبك لم يقل لك : هات الدليل ، ومثاله في التربية الوطنية قولك : القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ، ومثاله في السياسة الدولية : قولك : إن الاتحاد السوفيتي عضو في مجلس الأمن .

وإذن فالعلوم من الدين بالضرورة هو كل أمر لا تحتاج في إثبات وجوده في الدين إلى دليل ، كقولك : إن الإسلام يدعوا إلى الإيمان بالقرآن كتاباً منزلاً ، وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً ، أو كقولك : إن كلمة "قل" هي أول كلمة في سورة الإخلاص . وأن الوقوف بعرفة ركن في أعمال الحج .

وإذن فالإلحاد هو إنكار أمر موجود في الدين لا تحتاج في إثبات وجوده فيه إلى دليل ، كبر هذا الأمر كالقول بوحدانية الله ، أو صغر كالقول بغسل الوجه في الوضوء ، وذلك لأن إنكار أمر من هذه الأمور يصعد إلى مرتبة الكفر : لأنّه يعني تكذيب الله أو تكذيب رسوله ، وهذا أقصى درجات الكفر .

مصادين للإلحاد

في الفلسفات الحديثة والمعاصرة من جدلية مادية ويراجماتية ووضعية وجودية ، دعوات صريحة إلى الإلحاد .

وحول المنهج العلمي تنسج أوهام من الإلحاد باسم إنكار كل ما لا يخضع للتجربة وباسم التطور الذاتي واحتمالية قوانين الطبيعة وعدم قابلية المادة للفناء .. الخ

وفي التنظيم الاجتماعي سحابات من الإلحاد : حيث تقوم بعض الدعاوى في هذا المجال على إنكار الدين واعتباره طوراً متاخماً من أطوار التقدم الاجتماعي ، أو إنكار دوره - عل الأقل - في عملية التنظيم الاجتماعي ، وقطع علاقته بالسياسة أو علاقته بالأخلاق .

وفي قضايا التشريع نزوع إلى الإلحاد : حيث يهاجم الدين في نظره إلى الرق وإلى تعدد الزوجات وإلى "قوامة الرجل على المرأة" وزيادة نصيبه على نصيبها في الميراث وفي عقوباته التي يقررها في جرائم السرقة والزنا والقتل .

وفي تدوين التاريخ تيارات من الإلحاد : حيث يقدم الدين على أنه نتيجة لصراع الطبقات ، ومظاهر من مظاهر التطور الاقتصادي : يصنف فيه الصحابة إلى يمين ويسار ، ويقدم فيه رسول الله على أنه رسول لقيمة من قيم التطور الاجتماعي كالحرية أو غيرها من القيم الإنسانية ، وتقدم الأديان بعامة على أنها السبب الأصيل فيما حدث من الحروب على مر التاريخ .

وفي أساليب التربية نزوع إلى الإلحاد : فالفرانس الدينية تخضع للحرية الفردية، والحرية قيمة يعمل بها إزاء عدد من السلطات منها سلطة الدين ، والتجربة أسلوب لتكوين الشخصية يمارس حتى بالنسبة للمحرمات . والترفيه عن النفس وتفريح الكبت الجنسي بالاختلاط الخليع أصل من أصول التوجيه التربوي .

وفي فنون الأدب إشارات إلى الإلحاد : حيث توجه الاحتجاجات الصارحة ضد القدر، وتتصور بعض الشخصيات الروائية وهي تبحث عن الله بحثاً مضانياً فاشلاً ، وحيث تقدم شخصيات رجال الدين والشخصيات العادلة المتدينة في صورة ممجوجة تثير التهكم والسخرية ، وتقدم الأديان بعامة على أنها فشلت في حل مشاكل الإنسان .

وفي بعض البحوث الإسلامية ذاتها تطلعات إلى الإلحاد : إذ ينكر دور السنة في التشريع ، ويقدم القصص القرآني على أنه نوع من الفن الروائي لا

يعبر عن الواقع التاريخي ، وتدرس القراءات على أنها نوع من الاجتهاد البشري ، وحيث تقوم الدعوة إلى إغفال النصوص المتعلقة بالجزئيات والاكتفاء بالمبادئ العامة التي يرضى عنها العقل ولا تختص بدين من الأديان . وفي تكييف العلاقة بين الإسلام والأديان الكتابية تورط في الإلحاد : حيث يسوى بينها جميعا في الإيمان بالله . ويسمى بين الولي هنا والقديس هناك .

وفي ميدان العادات والأخلاق : يحاول البعض في وسائل الاتصال الثقافي والجماهيري أن يلفتوا النظر إلى مصدر ل الأخلاق الحميدة - كالصدق والوفاء والإتقان - في غير الإسلام كالديانات المصرية القديمة ، متناسين ما في تلك الديانات من وثنية ممقوطة مرتبطة بأخلاقياتها .

هذه وتلك تيارات فكرية : تدعى غالبا الاستناد إلى العلم أو إلى المنهج العلمي . أما عن الأشخاص الذين تتمثل فيهم تلك التيارات فكثيراً ما نجد الذين تتمثل فيهم تلك التيارات خالصه بحيث يأخذون حكمها خالصا . لكن الصعوبة تكون في كثيرين نجد فيهم خططا عجيبة من الإيمان والإلحاد الذي تمثله واحدة من تلك التيارات .

وتقى الصعوبة فيمن يكون من هؤلاء عاميا أو شبه عامي أو نصف مثقف ، حيث ينبغي أن نرجح في شأنه جانب الإسلام ، ونعذره في جهله ببعض ما في هذه التيارات من تناقض مع الإسلام ، وذلك إلى أن نبين له هذا التناقض . ولكن المدهش حقا أن نجد في بعض المستويات العليا من المثقفين جمعا بين ظاهرة من ظواهر الإيمان وبين فكرة من التيارات الإلحادية تلك أو غيرها . وعلى سبيل المثال : نجد واحدا من هؤلاء يصلى ويقرأ القرآن في موقف من غير مواقف الرياء أو المداهنة ، لكنه في مناقشة جادة يصرح بأن حديث القرآن عن الجنة ما هو إلا تعبير عما رأه محمد صلى الله عليه وسلم في صباح من روضات الشام .

وآخر يصلى كذلك ويصرح بأن كثرة حديث القرآن عن موسى عليه الصلاة والسلام ما هو إلا تعبير عن حالة نفسية سيطرت على محمد صلى الله عليه وسلم إزاء موسى ؟

وآخر يصلى أيضاً ويصرح بأن الحضارة الإسلامية محكوم عليها بالفشل في العصر الراهن لأنها حبيسة الكلمة "وبعبارة أخرى لأنها مقيدة بالقرآن" هذه نماذج غريبة حقاً ، لأن أداءهم للصلوة ينسب للإسلام . أما أفكارهم تلك فهي إلحاد محض !

فكيف جمع هؤلاء بين الأمرين المتناقضين ؟

وأي هذين الأمرين هو الذي يعبر عن حقيقتهم الداخلية ؟

لست أميل هنا إلى الحل السهل الذي يدمغ هؤلاء بالنفاق في ممارستهم لبعض مظاهر الدين بالإسلام ، ولكنني أجزم بأنهم يجمعون في ضمائريهم المزقة بين النقائض ، وأنهم ضحية عصر البلبلة الثقافية التي يمر بها المجتمع الإسلامي .

ضوابط الإلحاد :

إننا إذ نتعرض لبيان ضوابط الإلحاد التي تحدد لنا بعض الصور العملية أو التطبيقية لفهمه الذي ذكرناه نود أن نحذر بأدنى ذي بدء من التوسع في الاتهام بالكفر .

لقد كان من أشد الأمور إثارة للأسى والأسف ما وجدناه في تاريخ الفكر الديني في الحضارة الإسلامية من نزعة ملحة عارمة نحو تبادل الاتهام بالكفر^(١) يقول الخياط من المعتزلة: ما علمنا فرقه من أهل الملة سلمت من الاتهام بالكفر : هذه الخوارج يكفر بعضها بعضاً ، وهذه الروافض يكفر

(١) الكفر لغة الستر، وإنما سمي جاحديه والمشرك به كافرين لأنهما سترًا على تفسيرهما نعم الله تعالى، وسترا طرق معرفته على الأغمار، والعرب تقول: كفرت المتعة في الوعاء أى سترته فيه، وسمى الليل كافراً لأنه يستر كل شيء بظلمته، قال الشاعر: (في ليلة كفر النجوم غمامها) وسميت الكفارة كذلك لأنها تغطي الاثم وتستره وسمى الحارث كافراً لأنه يستر البندور في الأرض.

بعضها بعضاً ، وهذه المرجنة يكفر بعضها بعضاً ، وهذه أصناف المشبهة يكفر بعضها بعضاً ، وهذه الجبرة فرق مختلفة وبعضها يكفر بعضها وهذه التوابت فرق مختلفة في القرآن وبعضها يكفر بعضها .

وإمام الرانى يحکى قوله للعلماء يقضى بكفر المحسنة : "لما أنهم ينكروا موجود لا يشار إليه قد أنكروا ذات الله" .

وينقل البغدادي أن الشافعى أشار إلى بطلان صلاة من صلى خلف من يقول بخلق القرآن ونفي الرؤية .

وأن مالكا قال في المعتزلة : زنادقة لا يستتابون بل يقتلون .

ولذا كان أبو حنيفة قد قرر أنه لا يكفر أحداً بذنب ولا يتهم بالكفر من يرميه به ، وإنما يتهمه بالكذب ، إلا أنه يضعنا أمام مبدأ دقيق حيث يقرر أن "من قال لا أعرف الكافر كافراً فهو مثله" . ولكن التدقيق في معنى عبارته يبعدنا عن مجال التنازع بالكفر إذا فهمنا المقصود من قوله " ... الكافر ..." أنه من يظهر كفراه ظهوراً بينا قاطعاً .

وترجع هذه الموجات المتلاحقة المترابطة من التنازع بالكفر إلى أسباب لم تأت في منهج الإسلام كما جاء به الرسول ﷺ وإنما جاءت من تغلب النزعة الدينية أو الشخصية على هذه الموجات .

وقد نجد في النزعة الدينية : أسباباً اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية^(١) .

وقد نجد في النزعة الشخصية : اتخاذ منهج يجعل "النظرة" مقياساً للدين . فيحشره فيها وهو يتأنى عليها ، بدلاً من أن يجعل الدين مقياساً للنظرية إن كان هناك حاجة للنظرية .

وقد كان على هؤلاء وأولئك أن يحاربوا نزعاتهم وأن يعتصموا منها بتحذير الفكر الديني تحذيراً صارماً من تبادل الاتهام بالكفر ، إذ يجعل

(١) انظر كتابنا "عوامل وأهداف نشأة علم الكلام في الإسلام".

الخطر ماثلا فوق رأس المدعى والمتهم جمِيعا ، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم :

"إذا كفر الرجل أخاه - أو قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باه بها أحدهما" وقوله " لا يرمي رجلا بالفسق ، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " .

وقوله صلى الله عليه وسلم : "ثلاث من أصل الإيمان : الكف عن كل ما لا إله إلا الله ، لا تکفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل ، والجهاد ما ضر منذ بعثتي الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال ، لا يبطله جود جائز ولا عدل عادل . والإيمان بالأقدار ". أخرجه أبو داود في باب "الغزو في أئمة الجود" من كتاب الجهاد .

يقول الدكتور محمد عبد الله دراز :

"إذا كان عدم تکفير المسلم معدودا من أصل الأيمان لزم أن يكون تکفيره کفرا . وبهذا نطبق أحاديث الصحيحين "(١) .

ولست تجد واحة وسط هذا الهجير المهلك إلا في ظل شجرة السنة .
إذ تجعل المسلم يحاسب نفسه حسابا قاسيا عسيرا قبل أن يوجهاته اتهاما بالکفر ، إلا أن تقوم أمامه الأدلة على ذلك - لا من النظرية ، ولكن من السنة - دلالة قطعية .

ويحصر الإمام البياضي مواضع الإکفار كما يبيّنها الإمام أبو حنيفة فتكون في ثلاثة مواضع : نسبة النقص الصريح إلى الله تعالى ، وإنكار ما علم من الدين بالضرورة ، وتأويل ما علم قطعا كونه على ظاهره .

وهذه الأمور الثلاثة لا تخرج عن أوسعها، يقول الإمام الرانی :

"الکفر عبارة عن إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ، فعلى هذا لا نکفر أحدا من أهل القبلة ، لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم

(١) المختار من السنة ص ٣٢٣.

ضرورة ، بل نظرا .^(١)

وأهل القبلة هم الذين أسلموا على النحو الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعلان الشهادتين ، وأصله ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم ، له ما لنا وعليه ما علينا ".^(٢)

ومن التفصيل لهذا الإجمال ... والذي نراه لا يخرج عنه ، ما جاء في العقائد العضدية بشرحها على النحو التالي : لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا إذا ارتكب واحدا من الأمور الآتية :

١ - نفي الصانع القادر المختار العليم .

علما بأن "الاختيار" الذي أثبتته الفلاسفة ليس اختيارا عندنا ، وال اختيار عندنا ما يصح معه الفعل والترك فلا يغنى وصف القادر عنه ، إذ القادر قد يضطر إلى الفعل في فعله بقدرته وليس مختارا ، كذلك علم الله الذي تقول به الفلاسفة ، لا يتعلق بالجزئيات وهذا غير ما جاء في العقيدة الإسلامية.

٢ - الشرك :

(أ) إما في وجوب الوجود كالقاتلين بالنور والظلمة .

(ب) وإما في الخالية كالقاتلين بأن فاعل الخير النور ، وفاعل الشر الظلمة .

لكن لا يصح تكفير المعتزلة لقولهم بخلق العبد أفعال نفسه الاختيارية ، لأن العبد ووسائله مخلوق لله ... وقد سأله أبو القاسم الأنصاري وهو من أفضل تلامذة إمام الحرمين عن تكفيرهم فقال :

لا يجوز تكفيرون لأنهم نزهوه عما يشبه الظلم والقبح وما لا يليق بالحكمة ، وسئل عن أهل الجبر فقال : لا يجوز تكفيرون لأنهم عذموه حتى لا يكون لغيره قدرة وتأثير وإيجاد .

(١) محصل ص ١٧٥ .

(٢) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العزص ص ٢٩ .

(ج) وإنما في المعبودية كعبدة الأصنام والكواكب والنار والطبيعة والبشر .

٣ - وإنكار النبوة : كالبراهمة وأشباههم .

٤ - وإنكار ما علم بالضرورة مجيء محمد صلى الله عليه وسلم به : كمن ينكر ركنا من الأركان الخمسة للإسلام ، أو ينكر البعث الجسماني .

٥ - أو إنكار أمر مجمع عليه قطعا . كمن ينكر كون الصلوات المفروضة خمسا ، أو ينكر عدد ركعات كل صلاة منها ، أو ينكر كون كل صلاة منها تؤدى بقيام وركوع وسجود وجلوس على النحو المعروف .

٦ - أو استحلال المحرمات بشروط ثلاثة :

(أ) أن يحصل الإجماع على تحريمها .

(ب) أن تكون حرمتها من ضروريات الدين : بحيث يستند الإجماع فيها على دليل قطعي . ويشتهر ذلك .

(ج) أن يكون الشخص على علم بما تقدم .

وإنه لمن علامات الكفر الدالة على شئ مما تقدم : السجود للصنم ، أو للشمس ، واحترار المصحف وإهانة الكعبة ، وإكبار زعماء الكفر بما يرفعهم فوق منصب النبوة ... من غير إكراه في كل ما تقدم ؛ وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفرا ..

فمن فعل شيئا من ذلك ولم يضمه عقد القلب على الكفر أجرينا عليه حكم أهل الكفر ، وإن لم نعلم كفره باطنا .

وعلى هذا الأساس فهناك جماعات تحكم عليها بالابتداع في الدين ولا تحكم عليها بالكفر .

١ - كالقائلين بخلق القرآن بتأول .

٢ - والقادحين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يكفرهم ، وأما بما يوجب تكفيتهم فهم يكفرون .

٣ - والقائلين بأن الله سبحانه وتعالى جسم بلا كيف ، وأما المصرحون بالجسمية المثبتون للوازمنا من غير تستر (بالبلكفة) فهم يكفرون .

٤ - ومن قال إني أرى الله تعالى في الدنيا وأكلمه شفافها ، فللعلماء فيه آراء : والأصح أن يناقش : فإذا صرخ بأنه يراه جسماً ثبت له لوازم الأجسام من غير تستر بـ " بلا كيف " ... وأنه يراه رؤية حقيقة فهو كافر .

وإذا صرخ بأنه .. بناء على دعوى المكالمة مع الله .. ينزل منصب النبوة فهو كافر . وإذا تستر بـ " لا كيف " وأنها رؤية غير حقيقة ، وأنه لا منصب نبوة في هذه المكالمة ، فلا تحكم بکفره ، ويدخل في حكم الابتداع في الدين . وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار والأصل فيه : أن في تكفير المسلمين خطراً عظيماً .

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله :

وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى أهل السنة وأهل الحديث . ثم قال : والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة على أصحابها أفضل الصلاة . فإنه حينئذ يكون مكذباً للشرع .

وعبر بعض أصحاب الأصول عن هذا بما معناه : من أنكر طريق إثبات الشرع : كمن أنكر ورود مسألة ما في الكتاب ، أو في السنة أو في الإجماع ، لم يكفر حتى يعرف ، أما من أنكرها بعد الاعتراف بورودها في طريق الشرع ، فقد كفر ^(١) .

درجات من الكفر لا تخرج من الملة :

يقول صلى الله عليه وسلم " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقب بعض " متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم " أربع من كن فيه كان

(١) انظر لذلك شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية، وحواشيه وأصول الدين للبغدادي، ج ٢ ص ٢٨ وما بعدها. بتصرف.

منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " وقال صلى الله عليه وسلم " بين المسلم والكافر ترك الصلاة " رواه مسلم . وقال " من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد " . وقال " من حلف بغير الله فقد كفر " رواه الحاكم ، وقال " ثنتان في أمتي هما بهم كفر ، الطعن في الأنساب والنهاية على الميت " .

وفي تفسير ذلك كله ذهب أهل السنة باتفاق إلى أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينclip عن الملة بالكلية ، إذ لو كان يكفر في مثل هذه الذنوب كفرا ينclip عن الملة لكان حكمه القتل مرتدًا فلا يقبل في القاتل عفو ولبي : ولا في الزاني حد بالجلد ، ولا في السارق قطع ليد وهلم جرا .. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ، وهم أمام هذه الأحاديث وما يماثلها طائفتان :

طائفة تقول بأن الإيمان تصديق وإقرار وعمل يزيد وينقص ، فهو لاء يقولون فيمن جاءت فيهم هذه الأحاديث وأمثالها : إن كفرهم عملي لا اعتقادي ، فلا يخرج من الملة .

وطائفة تقول بأن الإيمان تصدق لا يزيد ولا ينقص ، فهو لاء يقولون فيمن جاءت فيهم هذه الأحاديث وأمثالها : إن كفرهم مجاز غير حقيقي^(١)

يقول ابن أبي العز شارح الطحاوية " تجتمع في المؤمن ولية الله من وجهه وعداؤه من وجهه ، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد ، وتقوى وفجور ، ونفاق وإيمان . وقال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها :

(١) انظر شرح الطحاوية ص ٢٢٥ - ٢٢٧ .

إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصل فجر ” فالطاعات من شعب الإيمان ، والمعاصي من شعب الكفر ، وإن كان رأس الكفر الجحود ، ورأس شعب الإيمان التصديق ”
وإذن فهي كما قلنا درجات من الكفر لا تخرج من الملة .

والاجدر أن يقال :

مرتكب هذه الأمور إما أن يرتكبها مستحلا لها فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة، فيكون ما فعله كفرا صراحة . وأما أن يرتكبها مقرا بحرمتها، فكفره باعتباره المال ، إن أصر على ارتكاب هذه الكبائر ، ودأوم عليها ، فإن الآثام تتکاثر على قلب العبد مثل الحصير : عودا عودا ، حتى يسود فيختم عليه ، والرسول باعتبار منصبه في الدعوة والتربية يعالج نفوس البشر ويلفت أنظارهم إلى ما يقولون إليه .

طبيعة الإلحاد :

تتضخ لنا طبيعة الإلحاد من النظر في طبيعة الدين ، وإذا كانت طبيعة الدين هي الاستقامة مع الفطرة لقوله تعالى ” فَاقْرُمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا ، فَطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ ”
” وأن هذه الفطرة في الإنسان متساوية لفطرة الله في الكون لقوله تعالى : ” فاطر السموات والأرض ... ” .

” وأن هذه الفطرة ملزمة بالإسلام وحده ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ” كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ... ” .

” وإذا كان الإلحاد يتمرد - في زعمه^(١) - على الأديان بوجه عام :
فإن الإلحاد إذن يعني الوقوع في مأزق التناقض مع الفطرة الإنسانية

(١) سندين في آخر هذا المبحث أنه ينسج ديانة وضعية.

خصوصاً ومع الفطرة الكونية بوجه عام .

يقول أرنست رينان " إنه من الممكن أن يضمحل كل شئ نحبه ، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة ، ولكن يستحيل أن يتمحي التدين ، بل سيبيقي حجة ناطقة على بطلان المذهب المعادى - الإلحادي - الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضائق الدينية للحياة الأرضية " .

ويقول فيكتور فرانكل " إن الحاجة إلى التدين عنصر دفين في النفس البشرية ، وقد نستطيع أن نخفي على غيرنا شعورنا الديني ، ولكن إذا تعمدنا إخفاءه على عقولنا الواقعية وحاولنا أن نساير الاتجاه العصري في اعتبار التدين والشوق إلى التبعد من مخلفات العقائد التي ورثناها عن الماضي العتيق ، وليس هناك حاجة جوهرية إليهما ، لـ تعرضت نفوسنا لصراع داخلي عنيف ، أشد خطراً على الأعصاب ، والصحة النفسية والجسدية من كبت الغرائز .. " .

ويقول الأستاذ عباس العقاد " في الطبع الإنساني جوع إلى الدين كجوع المعدة إلى الطعام " .

والأمر الذي نود أن نؤكده في هذه الدراسة هو أن الإلحاد في محاولته الانحراف بالفطرة الداعية إلى الدين الصحيح لم يتمكن من " الخروج " على الفطرة الإنسانية بالكلية ، ومن ثم تورط في الانحراف بها إلى ديانة جديدة زائفة ، وهذا هو الأمر الذي سوف نبيّنه عند الكلام عن الأهداف التي يستهدفها الإلحاد المعاصر .

وخلاصة القول في طبيعة الإلحاد- المعاصر - أنه محاولة فاشلة للخروج على الفطرة أدت إلى الانحراف بها .

بواحد الإلحاد :

هناك بواحد كثيرة للإلحاد .

ربما نقول إن الباعث إليه يتصل برغبة الإنسان في الانكباب على شهواته

حيث يجد في الدين رادعا له عن ذلك .

وربما نقول إن ال باعث إليه يتصل بالرغبة في الوصول إلى موضع السلطة في شعب يمثل فيه الدين عنصرا قويا من عناصر المقاومة لهذه الرغبة.

وربما نقول إن ال باعث إليه يتصل بالرغبة في التخلص من بعض المؤسسات الدينية كالكنيسة أو ما يشابهها .

وربما نقول إن ال باعث إليه يتصل بالرغبة في زعامة فكرية جديدة يحول الدين الصحيح دون ظهورها .

وهذه ال باعث كلها قائمة ، وقد يبدو لبعض الباحثين بواعث أخرى أكثر تنوعا وأدق تفصيلا .. ولكن ال باعث الأساسي في رأيي الذي ينبغي إظهاره في هذا المقام يتضح لنا من النظر في جوهر الدين . وليس من المبالغة في شيء أن نقول إن جوهر الدين هو التسليم لله ، وبعبارة أخرى "الاتباع" لله . وبعبارة أكثر وضوحا نقول : إن منشأ الدين يأتي كعنابة إلهية بالإنسان إزاء شعوره بجهله بطبيعة الوجود و بدايته وغايته ، وموقع الإنسان في هذا الوجود ، وكجواب إلهي على شوق الإنسان وتطلعه لإزاحة هذا الجهل ، وهنا يأتي الدين : يتلقى فيه الإنسان الجواب على تساؤله وتطلعه ، ويتابع الإنسان فيه ما يتلقاه عن الوحي .

إن الإنسان بقصوره العقلي يجهل أصول المشكلات التي يواجهها :

مشكلة الوجود : بدايته ونهايته وغايته ، مشكلة المعرفة : إمكانها ، وطبيعتها وأدواتها ، مشكلة القيم : الحق والباطل والخير والشر ، والنفع والضر والشقاء والسعادة ، وهو مع هذا الجهل يتطلع في سوق عارم إلى معرفة الحقيقة التي يجهلها .

وعند هذه النقطة يفترق الحال بين المؤمن بالدين بدین الله ، وبين المحدث (المتدين - رغم أنفه - بدین وضعی).

فالمتدين بدين الله يتلقى المعرفة والتوجيه من الله مسلما به ، متبعا له .
والملحد لا يرضى بهذا التلقي ، والاتباع ، وإنما يبتعد المعرفة والتوجيه ،
ويحاول أن يصل إليها بنفسه - مع قصوره - أو أن يصل إليها من غير طريق
الله .

وخلالصة القول في بواطن الإيمان بالله : إنها شعور بالجهل إزاء
المشاكل الكبرى ، وتطلع إلى حلها ، واتباع الحل الذي يأتي من الوحي
الصحيح .

وفي المقابل فإن خلاصة القول في بواطن الإلحاد : أنها شعور بالجهل
إزاء المشاكل الكبرى ، وتطلع إلى حلها ، وابتداع الحل من مصدر غير الوحي
الصحيح .

وإذن فمركز الدائرة في التفرقة بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإلحاد هو
عنصر الاتباع لله ورسوله نجده في جانب الإيمان ، وعنصر الابتداع والغزو
والاستقلال الكاذب وبعبارة أدق الاتباع لغير الله .. نجده في جانب الإلحاد .
أهداف الإلحاد :

من الناحية السلبية تتلخص أهداف الإلحاد في أمرين :

١ - إنكار الإيمان بالله سبحانه وتعالى .

٢ - إنكار الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم .

أما من الناحية الوجودية فتتلخص أهدافه في :

نصب أديان وضعيفة مستمدۃ من الإنسان لا من الوحي . وهذا ما كشف
عنه القرآن الكريم في قوله تعالى : (أفرأیت من اتخذ إلهه هواه) وقوله تعالى:
”واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرُون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند
محضرون ” .

وتتوافق لهذه الأديان الوضعية (الإلحادية) الخصائص الرئيسية التي
للدين بصفة عامة ، والتي انكر الإلحاد الدين من أجلها ، وهذا يعني أن الإلحاد

المعاصر - وهو يهاجم الدين لم يفعل إلا أن وقع في التناقض ، واستبدل دينا بدين .

استبدل بالدين الصادر من الوحي (من الله الحق) دينا صادرا من الإنسان . وهذا في حد ذاته كاف في نقض الإلحاد المعاصر لأن فيه فضحا للكذب والدجل والتناقض الذي ينطوي عليه موقفه من إنكار الدين .

وسائل الإلحاد : الغزو الثقافي :

لاشك أن للإلحاد وسائله الكثيرة ، فهو باعتباره عملاً شيطانياً له في نفس الإنسان مداخل الشيطان ، وهو باعتباره فعلًا إنسانياً له في نفس الإنسان غرور الإنسان وطغيان الإنسان (كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى) ..

ولكننا في هذه الدراسة بقصد إلقاء الضوء على الوسائل "العصيرية" في : "الغزو الثقافي" .

الغزو الثقافي اليوم ينفذ من خلال الأبواب الحديدية المغلقة ، ويتسلى من فوق الأسوار الصلبة الشاهقة ، ويمر من تحت أنظار الرقباء ، ويتساقط مع موجات الكهرباء .

وهو مع ذلك يتحرك وفق مخططات مدروسة ، يعمل فيها : العسكريون والعلماء ، والساسة ، والاقتصاديون ، والمنظرون ، والإعلاميون ، ورجال الدين . وتخدمها أحدث أجهزة الاتصال ، وتستغلها أعنى القوى الدولية . والغزو الثقافي اليوم يمثل قوة شديدة الخطر لم يبلغها على هذا النحو على مدار التاريخ .

والذين لا يدركون هذه الخطورة الاستثنائية يعرضون أنفسهم لخطر الإبادة : جسدياً ومعنوياً .

والحضارة الأوروبية المعاصرة تسلك أدوات هذا الغزو ، كما تملك فلسفتة وأهدافه .

والغزو الثقافي يتوجه أول ما يتوجه إلى العقيدة : ليزيفها ، أو ينقص منها ، أو يزيد عليها ، أو يبدلها ، أو يعيد تركيبها .

ثم يتوجه إلى العبادة : ليسخفها ، أو يهون من شأنها ، أو يقلل من تأثيرها ، أو يضفي إليها ، أو يساوى بينها وبين عبادات مبتدعة .

ثم يتوجه إلى منظومة القيم : ليلغى بعضها ، ويفرغ بعضها من محتواه ، ويزرع في بعضها محتوى جديدا ، ويعيد ترتيب أولوياتها .

ثم يتوجه إلى العادات والتقاليد : في أسلوب الفرح ، وفي أسلوب الحزن ، وفي أسلوب الرضا ، وفي أسلوب الغضب ، وفي شكل الزyi ، وفي طريقة الحديث ، وفي عادات الأكل ، والنوم والتزاور .. الخ .

إنه بعبارة حاسمة : يقتسم الشخصية .. شخصية الفرد ، وشخصية المجتمع .

أثر الغزو الثقافي :

وهنا يظهر "أثر الغزو الثقافي" فهو مع كونه وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها دعاة الإلحاد بوجه عام ، لكنه بوجه خاص له أثره الخاص : إنه اقتحام للشخصية : وهو اقتحام يستهدف تغيير هذه الشخصية لحساب الثقافة الغازية ، والنتيجة التي يسفر عنها هذا التغيير : إما عبدوية ، وإما ضياع : عبدوية النموذج الثقافي القديم للنموذج الثقافي الجديد ، أو ضياع النموذج الثقافي القديم بوجه عام ، والشيء المستحيل هو أن ينقلب النموذج القديم إلى نسخة من النموذج الجديد .

ذلك أشبه بمحاولتك تغيير بكر ليكون زيدا ، فأولاً يستحيل أن يكون بكر زيدا ، وثانياً إما أن يصبح بكر العويبة في يد زيد ، وإنما أن تتمرن شخصية بكر لتصبح في حكم الضياع .

إن الأمر هنا يصبح كما يقول المفكر الإنجليزي ت.س. إليوت في شأن المجتمع الأوروبي "إذا ذهبت المسيحية فستذهب كل ثقافتنا ، وعندئذ يكون

عليك أن تبدأ البداية المؤلمة من جديد ، ولن تستطيع أن تلبس ثقافة جديدة جاهزة ، يجب أن تنتظر حتى ينمو العشب ليغدو الضأن ، ليعطى الصوف الذي ستصنع منه سترتك الجديدة ، ويجب أن نمر بقرون كثيرة من الهمجية ، ولن نعيش إذن لنرى الثقافة الجديدة ؛ لا نحن ولا أحفاد أحفادنا ، ولو عشنا لما سعد بها واحد منا .^(١)

رد فعل الأمة الإسلامية على الغزو الثقافي :

والسؤال الآن : ماذا كان رد فعل الأمة الإسلامية على هذا الغزو ؟

يمكنا أن نقول باختصار إن رد الفعل هذا تراوح بين درجات ثلاثة :^(٢)

(أ) الدرجة الأولى : يمكن أن نطلق عليها درجة "الانبهار" أو التشكيك ، والمقصود بها أن كثيرين من الذين فتحوا أعينهم على ضوء هذا الغزو أصحابهم "إعجاب الافتتان بحضارة الغزاة" واعتقدوا أن لا بُعْث للأمة الإسلامية إلا بأن تحدو أوروبا حذو التعل بالتعل ، وهم لأنهم تلقنوا أن أوروبا لم تنهض إلا "بالعلمانية" واستبعاد الدين من مجال التوجيه في الحياة الدنيا ، أو إسقاط الدين بالكلية ، أخذوا يبشرؤن بالعلمانية في المجتمع الإسلامي ، ليتمكن لهذا المجتمع - حسب ظنهم - أن يضع أقدامه على عتبات التقدم "الأوربي" وهم في هذا كله يملكون الشك في صلاحية الإسلام للاستمرار .

(ب) الدرجة الثانية : يمكن أن نطلق عليها درجة "الدفاع" والمقصود بها أن كثيرين من المسلمين الذين ساعهم حال الأمة الإسلامية ولم يتخلصوا من الإعجاب الشديد بما عليه حضارة الغزاة ، أخذوا يبحثون عوامل النهضة في الحضارة الأوروبية ، ويقررون أصولها في الإسلام ، دفاعا - في ظنهم - عن الإسلام .

فإذا كانت الديمقراطية من هذه العوامل تحدثوا عن "الديمقراطية"

(١) ملاحظات نحو تعريف الثقافة، ترجمة الدكتور شكري محمد عياد نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي.

(٢) انظر كتاب "محاضرات في الفكر والثقافة الإسلامية" للأستاذ الدكتور عنان زيدن.

الإسلامية " وإذا كانت الاشتراكية تحدثوا عن " الاشتراكية الإسلامية " وإذا كانت المساواة بين الرجل والمرأة تحدثوا عن " حقوق المرأة في الإسلام " بل لقد بلغ الأمر ببعضهم أن تحدثوا عما يسمونه " علمانية الإسلام " وهم في هذا كله يملكون التوجه الأساسي إلى عناصر الثقافة الأوروبية ، ولكنهم يتماسكون في موقفهم إزاء الثقافة الإسلامية فلا يفرطون فيها - شأن من فقدوا رعوسيهم بالانبهار - ويظلون أنهم يدافعون عنها ، ومع ذلك فهم لا يضعون الثقافة الإسلامية في وضعها الصحيح ، لأنهم بهذا المنهج يغتصبونها لحساب الثقافة الغازية ، إذ يجعلون منها مرأة لها ، ونمطا من أنماطها ، ويقضون على أصالتها الذاتية .

(ج) درجة " الذاتية " أو البحث عن " الأصول " وهنا نجد طائفة من المفكرين المسلمين ، الذين ساهموا حال الأمة الإسلامية ولم يأخذهم الإعجاب " الشديد " بحضارة الغزاة ، وإنما نظروا إليها نظرة نقدية ، فوجدوا فيها ما ينفع وما يضر ، فتوجهوا إلى البحث عن أصول الثقافة الإسلامية باعتبارها الدافع الحقيقي للنهضة ، ليكشفوا عنها الغبار ، وليقدموها في أصالتها الذاتية ، ول يجعلوها مقاييسا يقيسون عليه حضارة الغرب ، فما كان متفقا من هذه الحضارة مع أصول الإسلام شجعوا على الأخذ به ، وما كان منها غير متفق نهوا عنه ، وهم بين هذا وذاك حرثصون على إظهار حقيقة الإسلام ودوره في بناء الحياة ، رضى الغزاة عن ذلك أو سخطوا ، وهنا نجد الحديث عن النظام السياسي في الإسلام ، وأنه نظام خاص يبرأ من الدكتاتورية والديمقراطية على السواء ، والحديث عن النظام الاقتصادي في الإسلام وأنه نظام خاص كذلك يبرأ من الإقطاع والرأسمالية والاحتكار والاشراكية والشيوعية جميعا ، والحديث عن العلاقة بين الدين والعلم ، وأنه في الثقافة الإسلامية لا يتبع الدين العلم ، بقدر ما أنه لا يتبع العلم رجال الدين .. الخ .

الفصل الثاني
العلاقة بين العلم والدين

نذهب إلى أن نقد التيارات الفكرية المعاصرة في خصومتها مع الدين تتم ضمن نظرية شاملة : ترى أن هذه التيارات تنطلق جميعاً من وجهة نظر معينة في العلاقة بين الدين والعلم وتقدم رؤيتها من خلال معتقدات ، ... فهي دين بوجه ما .

وترتكز مقاومة هذه التيارات - في ضوء هذه النظرية - على تصحيح العلاقة بين الدين والعلم ، وإبراز معتقدية الأسس التي تقوم عليها تلك التيارات ، وضرب القواعد التي تنطلق منها .
ومن هنا تبرز أهمية دراسة العلاقة بين العلم والدين .

ونحن لا نعني هنا بدراسة هذه العلاقة بسرد أدوارها التاريخية التي مرت بها في الحضارات المختلفة ، بقدر ما نعني بدراسة وضعية هذه العلاقات في نظر المفكرين المعاصرين .

وهنا يمكننا أن نصنف هذه الأنظار إلى ثلاثة اتجاهات :

الاتجاه الأول :

وهو يرى ضرورة "الفصل" بينهما فصلاً تاماً . بحيث يكون لكل منهما مجاله الخاص ، يقرر بحرية ما يشاء دون تدخل من الطرف الآخر على وجه الإطلاق . فهو فصل في الوسائل والنتائج على السواء .

يقول أميل بوترو في كتابه "العلم والدين" :

"لقد ظن البعض في نهاية القرن التاسع عشر أن المشكلة بين الدين والعلم حلت بوضعهما في ثنائية حاسمة يصبح فيها كل منهما مطلقاً على طريقته ، ومتميماً عن صاحبه تميز الذكاء والعاطفة ، أو تميز العقل والقلب . واستناداً إلى هذه الثنائية لاح إمكان وجودهما معاً في صدر إنسان واحد ، بحيث يقومان جنباً إلى جنب ، على أن يتفادى كل منهما بحث مبادئ الآخر ووسائله ونتائجـه" .

(١) ويبدو أن هذا الاتجاه هو ما تحاوله المسيحية المعاصرة ، إذ لا

يرى المسيحي المعاصر يأسا في التناقض بين ما يقرره العلم في الجامعة ، وبين ما تقرره المسيحية في الكتاب المقدس .

فالأنجيل - على سبيل المثال - تقرر نسب المسيح على نحوين متناقضين تماماً بين ما جاء في إنجيل متى وإنجيل لوقا .

والعهد القديم من الكتاب المقدس - على سبيل المثال أيضاً - يقرر ظهور الليل والنهار والصباح في اليوم الأول قبل خلق الشمس والنجوم في اليوم الرابع ، وهذا ما يتعارض مع العلم .

وفيه أن الله خلق النبات في اليوم الثالث قبل أن يخلق الشمس في اليوم الرابع ، وهذا ما يتعارض مع العلم أيضاً .

وفيه أن خلق العالم يرجع إلى حوالي ستة آلاف عام لا أكثر وهذا يتعارض مع العلم كذلك .

وفيه أن الطوفان عندما حدث اكتسح المعمورة كلها وأنه حدث في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد وهو عصر ظلت معه وبعده حضارات سابقة في مصر وبابل دون مساس ، وهذا يتعارض مع العلم أيضاً^(١).

وهذه معارضات لا تحتمل الإنكار ولا تحتمل التوفيق .

وهنا كان لابد للاتجاه الديني المسيحي من أن يلجأ إلى وضع العلاقة بين العلم والدين في وضعية الفصل بينهما .

يذهب المسيحي إلى الكنيسة ليستمع في هدوء تام إلى تلك الروايات المتعارضة مع العلم ، كما يمارس عملية الاتحاد بجسد المسيح المرفوعة علمياً.

ثم يخرج من الكنيسة ليقدر في الجامعة أو في المعمل أو في مركز البحوث العلمية : أموراً تتعارض تماماً مع ما استمع إليه هناك .

(١) انظر دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاى نشر دار المعارف ص ٤١ إلى ص ٤٧ ص ٥٣.

وقد لجأ إلى هذا الحل أيضاً - الفصل التام بين العلم والدين - بعض المستغربين من المسلمين الذين اعتنقوا مذاهب الحادية - وضعية ، أو وضعية منطقية أو مادية ، أو ماركسية الخ - وعندما طعنوا في السن ، أو رجعوا إلى أوطنهم وجدوا صراغاً داخلياً لم يصل بهم إلى حد الاعتراف ، بالإلحاد أمام أنفسهم أو أمام الناس، فباركوا هذا الحل ونادوا بالفصل ، وتوزيع الاختصاص ، وقالوا : نمارس الدين في ساعة هي للوجدان ، ونمارس العلم في ساعة هي للعقل ، أو كما يقول - بعضهم - جعلوا في صدورهم بيتين ، أو غرفتين ، (أو قلبين ٩٩) (١)

(١) "ما جعل الله لرجل من قبلين في جحوة" ولاحظ ان هؤلاء المستغرين عندما فعلوا ذلك لم يفعلوه لمعارضة بين العلم والاسلام ولكن لمعارضة بين الاسلام وما اعتقدوه من مذاهب، ومن الاغليط الشائعة ان هؤلاء يريدون للعلم على أساس انه هو الذي يتجاوز مع "العقل" ويفوزيه بينما الدين يخص العاطفة. وهو في ذلك واممن او جاهلون بالتطور الذي صيّر إليه العلم فالعلم يتصل بالمشاهدات والخبرات اليومية المباشرة ليستخرج منها مبادئه. أما العقل فهو يتصل بالبيهيات الجلية ليستخرج منها فلسفة.

يقول فيليب فرانك (وضع مبادئه، تستطيع أن تستتبّع منها تطبيقات وحقائق مشهودة هو ما نسميه اليوم "علمًا" والعلم لا يهتم كثيراً بما إذا كانت هذه المبادئ، معقولة أم لا، فهذا أمر لا يعني العالم كعام، وفي كثير من الكتب الدراسية نجد ما ينص على أنه ليس من المهم اطلاقاً أن تكون هذه المبادئ، معقرة، وتذكر هذه الكتب أن مبادئ، علم القرن العشرين كالنسبية ونظرية الكم ليست معقرة على الأطلاق، ولكنها متناقضة في ظاهرها ومشوّشة، وعندما ظهرت مبادئ النسبية وميكانيكا الكم قال بعض الناس: ربما أمكن استنباط نتائج مفيدة من هذه المبادئ، ولكن المبادئ، نفسها غامضة، بل هي في ظاهرها متناقضة. إنها تخدم غرضًا معيناً إلا أنها ليست جلية، إننا لا نفهم النظريات كما فهم الميكانيكا النيوتونية) فلسفة العلم ٣٣.

وما يزيد الأمروضيحاً في الانفصال الذي يزداد يوماً بعد يوم بين مجال التفكير العلمي والتفكير الفلسفى أو العقلى؛ ما يقوله فيليب فرانك: (كثير من المصطلحات التي كانت تستخدم من قبل فى لغة العلم لم يعد معكناً أن تستخدم الآن، لأن المبادئ العامة المعاصرة تستخدم الآن مصطلحات أكثر نياً عن لغة الفطرة السليمة). فالتعابيرات من طراز "العقل" و"المادة" و"السبب" و"النتيجة" هي اليوم مجرد تعابيرات فطرة سليمة، وليس لها مكان في الحديث العلمي-الحقيقة.

وعلينا لكى ندرك هذا التطور ان تقارن بين فيزياء القرن العشرين، وسالفتها فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

استخدمت الميكانيكا التيتونية مصطلحات مثل "الكتلة" و "القدرة" و "الرضيع" و "السرعة" بمعنى يبدو قريباً إلى حد ماً من استخداماتها في الفطرة السليمة.

وفي نظرية أنيشتاين للجاذبية تجد مصطلحات مثل (أحاديث المحدث) أو (الجهود المعندة الكمية) وهي مصطلحات تحتاج إلى سلسلة طويلة من التفسيرات لكن ترتبط بلغة الفطرة السليمة.

ويجدر هنا، أن من أكثر صعوبة في مصطلحات طفري المتم (أداة المنهج) هو (متصفح المنهج)... ومع ذلك تحدث أنيشتاين في محاضرة له في أكسفورد عام ١٩٣٢ عن (الفجوة التي يتزايد اتساعها بين المفاهيم والقوانين الأساسية من ناحية والتتابع التي يجب أن تربطها يخبرتنا من ناحية أخرى وهي الفجوة التي تتسع باضميراد).

يقول هربرت دنجل: أنتي عندما ازكي على ضرورة تحرير الفلسفة العلمية من تحطيم المفاهيم (المستساغة) (مفاهيم الفطرة السليمة) فإني لا أفعل ذلك للحط من قيمة الفطرة السليمة وإنما لأن الخطر الأكبر إنما يمكن اليم في هذا التشويش) انظر فلسفة العلم ص ٧٠ - ٧١ هـ الهاشم.

أما الإسلام فهو لا يقبل هذا الحل من ناحية ، لأنه هو الإسلام الشامل كما سبق أن أوضحنا ، ولأنه غير مضطرك لشيء من ذلك من ناحية أخرى ، لأنـه كما يقول موريس بوكـاي عن القرآن (إن القرآن لا يخلو فقط من متناقضـات الرواية - وهي السمة البارزة في مختلف صياغـات الإنجيل - بل هو يـظهر أيضاً لكل من يـشرع في دراستـه بموضوعـية وعلى ضـوء العـلوم التـوافق التـام مع المعـطـيات العـلمـية)^(١).

ونحن لا نشير إلى هذا التـوافق الذي أشار إليه بوكـاي باعتباره صياغـة نـموذجـية للـعـلاقـة بينـ العلمـ والـديـنـ ، ولكنـ باعتباره دليلاً على عدم اضـطـرـارـ المـسـلـمـ إـلـىـ وـضـعـيـةـ (الفـصلـ) .

(ب) وبعد : فـهلـ وـضـعـيـةـ (الفـصلـ) هـذـهـ مـقـبـولـةـ عـلـمـيـاـ أوـ مـقـبـولـةـ دـيـنـيـاـ؟.

ولـلـردـ عـلـىـ هـذـاـ السـؤـالـ نـقـولـ بـالـنـفـيـ ، عـلـىـ المـسـتـوـيـينـ ، عـلـمـيـ وـدـيـنـيـ .
أماـ الـعـلـمـيـ فـلـأـنـ الـبـحـثـ الـعـلـمـيـ فـيـ شـخـصـيـةـ إـلـاـنـسـانـ يـنـتـهـيـ إـلـىـ كـوـنـهـ وـحدـةـ مـتـدـاخـلـةـ مـتـكـامـلـةـ لـاـ تـسـتـقـرـ بـغـيرـ التـماـزـجـ وـالتـوـافـقـ بـيـنـ عـنـاصـرـهـاـ الـمـخـلـفـةـ .

فـلـيـسـ فـيـ مـقـدـورـ إـنـسـانـ أـنـ يـنـشـئـ فـيـ دـاـخـلـهـ قـلـبـيـ ، أـوـ أـنـ يـعـزلـ فـيـ صـدـرـهـ بـيـنـ حـجـرـتـيـنـ لـتـكـونـ إـحـدـاهـماـ مـخـزـنـاـ لـقـرـارـاتـ تـنـكـرـهـاـ مـخـزـونـاتـ الـحـجـرةـ الـأـخـرـىـ ، وـكـمـاـ يـقـولـ أـمـيـلـ بـوـتـروـ عـنـ هـذـهـ الـوـضـعـيـةـ (إـنـ الـمـشـكـلـةـ حـلـتـ بـذـلـكـ فـيـ عـالـمـ الـتـصـصـورـاتـ أـمـاـ فـيـ عـالـمـ الـوـاقـعـ فـلـيـسـ الـأـمـرـ كـذـلـكـ ، إـذـ أـيـنـ نـجـدـ فـيـ إـنـسـانـ الـحـدـ الـفـاـصـلـ بـيـنـ الـعـقـلـ وـالـقـلـبـ ؟ وـأـيـنـ نـجـدـ فـيـ الـطـبـيـعـةـ الـحـدـ الـفـاـصـلـ بـيـنـ الـأـجـسـامـ وـالـأـرـواـحـ ...) ؟

إـنـهـ لـاـ مـفـرـتـتـ وـضـعـيـةـ الـفـصـلـ هـذـهـ مـنـ أـنـ تـصـيـرـ شـخـصـيـةـ إـلـاـنـسـانـ إـلـىـ أـحـدـ أـمـرـيـنـ :

(١) دراسـةـ الـكـتـبـ الـمـقـدـسـةـ فـيـ ضـوءـ الـعـارـفـ الـحـدـيـثـ مـوـرـيـسـ بـوـكـايـ صـ285

إما المرض والانحلال ، وإما التوّب لغالية أحد الجانبين للأخر ، وهذا هو سر الانفصال الذي يتغلغل في شخصية الأوربي المعاصر ، المعرض لتيار العلم وتيار الدين ، أو هو سر الانغلاق الذي يحتمي فيه بتيار ضد تيار آخر . وأما على المستوى الديني : فهذه الوضعية مرفوضة إسلاميا ، لأن الإسلام هو الإسلام الشامل ، هو الذي يحتوى الشخصية من جميع أقطارها ، ولا يرضى لها بغير ذلك^(١) ومكنا ينبغي أن يكون الدين .

الاتجاه الثاني :

الوضعية الثانية المقترحة لإرساء العلاقة بين العلم والدين : هي وضعية (التوفيق)^(٢) بينهما في النتائج : وإن اختلفت الوسائل . ومن الواضح أن هذا الشعار : شعار التوفيق إنما يرفع في ظل سيادة العلم ، فهو يعني أن يكون المرجع في عملية التوفيق هذه إلى العلم لا إلى الدين ، ومعنى هذا أن يعاد تفسير الدين أو نصوصه أو معطياته - عندما يبدو أنها تتعارض مع العلم - لكي تتفق مع مقررات العلم التي يستقل بتقريرها بحرية كاملة ، دون وصاية من أحد .. وشرط هذا التوفيق أن يbedo النص الديني متقبلا للتفسير الجديد ، دون محاولة التخلص منه .

ويبدو أن هذا الاتجاه تمارسه المسيحية جزئياً عندما يكون هذا التوفيق ممكنا ، كما يمارسه بعض الدعاة في الإسلام وهو سهل عليهم ، لما سبق أن قررناه عن خلو القرآن من التناقض مع العلم .

ونحن نقر هذا الاتجاه في مجال الدعوة التي تستهدف الهدایة ، ولا نقره في مجال تأصيل القضية : قضية صياغة العلاقة بين العلم والدين . ذلك لأنه في مجال الدعوة يباح للداعية أن يؤثر في المدعو بما يتيسر له من وسائل ، إذ العبرة في الوصول إلى هدایة المدعو ، وعندئذ للداعية أن يتوصل لذلك بالقدرة

(١) انظر ما كتبناه عن "الإسلام الشامل" وانظر كتابنا (معالم شخصية المسلم).

(٢) نقول التوفيق، ولا نقول التوافق.

الشخصية ، وله أن يتوصل لذلك بنوع من السلوك المحبب ، وله أن يتوصل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة الفلسفة أو العقل ، وله أن يتوصل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة الوجودان ، وله أن يتوصل لذلك باعتماد المدعو لوسيلة (العلم). الخ

إذ العبرة في النهاية بجذب المدعو إلى ساحة النجاة ، وأمن الإيمان ،
بالمقياس الذي يرتاح إليه.

أما في مقياس النظر الأصولي في وضعية العلاقة بين العلم والدين ،
فذلك الوضع - وضعية التوفيق - غير مقبول في مقياس الفلسفة العلمية أو في
مقياس العقيدة الدينية على السواء ..

(أ) أما أنه غير مقبول في باب الفلسفة العلمية فذلك :

لأن العلم لا يقر بمشروعية استفادة الدين به ، وهو يرى أن تصديقه
لبعض حقائق الدين إنما يقع اتفاقا ، أو على أحسن الفروض ظاهرة تفتقر
إلى تفسير تجريبي ، وهو على كل حال اتفاق لا قيمة له في نظر المنهج
العلمي.

ومن وجهة نظر المنهج العلمي ، وكما يقول أحد فلاسفة الإلحاد
المعاصرين (أرنست هيكيل ١٨٤٠ - ١٩١٩) : (الأديان تقوم على الوحي ،
والعلم لا يعرف إلا التجربة ، ولا قيمة في نظره لأي فكرة إذا لم تكن تعبيرا
مباشرا عن وقائع ، أو نتيجة لاستنباط محدود قائم على القوانين الطبيعية) .

وكما يقول أحد فلاسفة المعاصرين (أميل بوترو) : إن العلم أصبح
يكفي نفسه في نموه وتطوره ، وإن أول سمة للروح العلمية من الآن فصاعدا
هي عدم التسليم بأي مبدأ للبحث ، وأي مصدر للمعرفة سوى التجربة ،
فالعلم يوضع في نظر العالم كأنه أمر أولي مطلق ، ومن العبث أن يطلب منه
اتفاقه مع أي شيء ...) .

(وبالرغم من أن العلم الحديث يتسم بالتواضع ، ويعرف بنسبية

المعلومات التي يتوصل إليها ولا يدعى لها الصحة المطلقة إلا أن ذلك لا يعني - في مفهوم العلم التجاري - أنه يعترف بأن خارج الميدان الذي يتحرك فيه العلم يوجد ميدان آخر يباح لأنظمة أخرى أن تعيش فيه ، ولكنه على العكس من ذلك يعمل على أن يمنع العقل البشري من ارتياه أي ميدان ليس في متناول العلم ، لأنه إذا كان ثمة شيء لا يمكن أن يعرفه العلم فهذا الشيء من باب أولى لا يمكن أن يعرفه أى نظام آخر) .

والعلم وفقاً لإحساسه - المزيف - بالكفاية^(١) التي يختص بها وحده فإنه حين يقول : إني أعلم ، فمعنى ذلك أن الشيء الذي يعلمه موجود بالنسبة للعقل البشري ، وحين يقول العلم : لا أعلم فهذا يعني أن أحداً لن يدعى المعرفة .

وبناء على ذلك فإن العلم الحديث المتواضع العارف لحدوده ليس أكثر ملامعة للدين ، من العلم الدجماطيقي ، فالدين من وجهة نظر العلم - في الحالتين - ليس إلا مجموعة تصورات تعسفية . ولا يكفي - من وجهة نظر العلم - أن نتعمّل بأن ما نتمسّك به مما يتجاوز حدود العلم يمكن أن يأخذ مكانته باعتباره (اعتقاداً) لأن (الاعتقاد) من وجهة النظر العلمية ليس له قيمة إلا إذا كان ثمرة ملاحظة وتجريب^(٢) .

(ب) أما أن هذا الاتجاه - أعني وضعية التوفيق على أساس العلم - غير مقبول دينياً :

فذلك لأن هذا التوفيق - وقد أشرنا إلى أنه يتم على أساس العلم - يلغى جوهرية الدين ويسقطه من منزلته .

ذلك لأن جوهر الدين يقوم في كونه متبوعاً لا تابعاً ، إنه كلمة الوحي ، ولا يمكن أن تنتظر كلمة الوحي أو تتغطّل أو تتحور تبعاً لكلمة العلم مهما تكن

(١) سوف نناقش قضية كفاية العلم في الباب الرابع.

(٢) انظر مزيداً من البحث في هذا الموضوع في كتاب (العلم والدين) للفيلسوف الفرنسي المعاصر أميل بوترو . وانظر ما كتبناه في الباب الرابع عن عدم كفاية العلم في مجال المعرفة ، وعدم كفايته في مجال القيم .

درجته من الظن أو درجته من اليقين .

والدين بغير وحي ليس دينا .

والدين بغير اتباع ليس دينا .

وعلى هذا فإن الدين ينكر هذه الوضعية المقترحة وضعية (التوفيق) بينه وبين العلم ، وهى كما قلنا تقول - عصريا - على سيادة كلمة العلم .

وقد يقول قائل : إن هذه التبعية ليست للعلم إلا لأنه حق ، والدين لا يتعارض مع الحق^(١) .

وهذا نحيل مرة أخرى إلى المنهج إجمالا فنقول :

منهجيا من الذي يحق له أن يعلن أنه توصل إلى (الحق) ؟

الوحي ؟ أم جهد بشري في الفلسفة ؟ أم جهد بشري في العلم ؟

من الواضح أن (الدين) لا يمكن أن يتنازل عن سيادته المنهجية إلا بالتنازل عن كيانه وجوهره .

كما نود أن نفصل الكلام في هذه المسألة بعض التفصيل من ناحية المسائل التي يتقدم بها العلم .

ومسائل العلم يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات : (١) النظريات كنظرية النشوء والارتقاء ، (٢) والقوانين كقانون الجاذبية (٣) والوصف المباشر للواقع مثل إحصائية لحركة المرور في شارع أو ميدان ، أو الكشف عن أطوار التكوين للجذن .

ومن الواضح أنه لا مجال لافتراض التعارض بين الدين الصحيح وبين الوصف المباشر للواقع وذلك لسبب بسيط هو أن هذا الوصف لم يكن يوما - ولن يكون - ملكا للعلم على أى نحو من الأحياء .

إنه مقدمة للدخول في العلم ؛ والعلم إنما يبدأ بوضع هذا الوصف في

(١) وهذا أشبه بما قاله ابن رشد في فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال .

نظيرية أو قانون .

يقول فيليب فرانك في كتابه فلسفة العلم :

(إن مجرد تسجيل المشاهدات لا يزودنا إلا ببنقاط (راقصة) وإن العلم لا يبدأ إلا إذا استطعنا من هذه الخبرات المستساغة (خبرات الفطرة السليمة) إلى الأنماط البسيطة للوصوف التي نسميها (نظريات)^(١). لتخيل أننا أسقطنا جسما في الهواء . وليكن مثلا قصاصه ورق خفيفة (مثل ورقة السيجارة) فماذا يحدث ؟ إذا فعلنا ذلك مرات عديدة - مئات أو آلاف المرات - فسوف نلحظ أن تحرك الورقة يختلف في كل مرة عن تحركها في المرات الأخرى .

وتراكم هذه المشاهدات ليس علما .

وليس هذه هي الطريقة التي يعمل بها الفيزيائي مالم تكن في مجال غير متقدم كثيرا حيث لا يكاد يعرف عنه أى شيء .

وإذا درستنا الفيزياء فسوف نعرف بعض المبادئ عن الحركة المنتظمة والحركة المتسارعة ، والحركة الناشئة عن الجمع بين هاتين الحركتين . هذه خطط من خطط الوصف ويجب أن نبتعد هذه الخطط قبل أن نختبرها ، لكن كيف السبيل إلى ابتداعها ؟ هنا يتدخل الخيال البشري . إننا نحاول أن نتخيل خطة بسيطة ولكن ما هو المعنى المقصود بالبساطة ؟ إننا يجب أن نحاول كل الخطط المختلفة التي يمكن تخيلها حتى نعثر على الخطة التي تصف لنا بالتقريب الحركة الحقيقية لقصاصة الورق الساقطة في الهواء) .

ثم يقول : (ويمكننا أن نستنبط من الخطة أشياء عديدة معينة ولكننا لا يمكننا أن نستنبط كل شيء)^(٢) .

ويقول فيليب فرانك أيضا :

(من المهم أن نتذكر دائمًا أن العلم ليس جمعا للحقائق . فليس هناك علم

(١) انظر فلسفة العلم لفيليب فرانك ص ٢٤ وما بعدها.

(٢) فلسفة العلم ص ٢٤ - ٢٥ .

يبني بهذه الطريقة . فإذا جمعنا نصوصاً تبين الأيام التي يسقط فيها الجليد على لوس أنجلوس فهذا ليس علماً ، ولا يكون لدينا علم إلا إذا وضعنا مبادئ نستطيع أن نستنبط منها الأيام التي سوف يسقط فيها الجليد على لوس أنجلوس . وفوق ذلك إذا كانت المبادئ التي نضعها تبلغ من التعقيد جداً مثلما تبلغ الخبرة ذاتها فلن يكون ذلك اقتصاداً ولن يكون علماً بمعنى المحدد . إن عدداً كبيراً من المبادئ يستوي مع مبدأ واحد شديد التعقيد ...

إذا لم يكن هناك عدد صغير من المبادئ ، وإذا لم يكن هناك تبسيط فلن يكون هناك علم .

وإذا قال أمنق إنه لا يريد معادلات ، وأن ما يريد هو مجرد الحقائق كلها ، فإنه يكون ساعياً فقط إلى الخطوة التمهيدية للعلم ، وليس إلى العلم نفسه^(١) .

فإذا نحن استبعدنا الحقائق المفردة من مجال بحث العلاقة بين العلم والدين ينتقل بنا الكلام عن هذه العلاقة في مجال النظريات والقوانين العلمية .

وهنا نعود لمناقشة القول بأن العلم يمثل (الحق) .. لنتحليل إلى ما تقرر في الأوساط العلمية من أنه لا يقين في العلم ، وإنما ظنون وظنون ، تقدم للتجربة ، لتمتحن فيها ، لتتعدل إلى ظنون أخرى لتقدم للتجربة ، لتمتحن مرة أخرى ، وهكذا بغير نهاية^(٢) ، وهذه هي نقطة الضعف في العلم ، وهي سر الاستمرار والتقدم فيه أيضاً .

إن الاتجاه الوضعي المعاصر يذهب إلى اعتبار القانون العلمي اختراعاً وليس كشفاً .

يقول فيليب فرانك :

(يبحث العالم عن صيغة يستطيع المرء أن يستنبط منها الواقع المشاهدة)

(١) فلسفة العلم لفيليب فرانك ص ٦٦ - ٦٧ .

(٢) انظر (مبحث حمية القوانين الطبيعية) في كتابنا هذا .

ويتطلب العثور عليها تصورا خلائقا من جانب العالم . وإذا أردنا أن نصف هذا العثور على الصيغة فإن هناك طريقتين لهذا الوصف :

فيمكننا أن نقول : إن هذه الصيغة من اختراع العالم ، وأنه لم يكن لها وجود قبل أن يعثر عليها العالم . إننا نقارنها باختراع مثل اختراع التليفون الذي لم يكن موجودا قبل أن يخترعه (الكسندر جراهام بل) فالفرض أو الصيغة هي نتاج للتصور البشري ، هي نتاج لقدرة العالم على الابتكار . ويجب اختبارها بالتجربة الحسية .

ومع ذلك يمكن أن نقول : إن الصيغة كانت موجودة دائما ضمن الحقائق المتطورة ، وقد اكتشفها العالم كما اكتشف كولومبس أمريكا ، والعالم ليس مخترعا ، إنه (يبصر) الصيغة (بفطرة الباطن) ... فالعالم يستخدم البصيرة في اكتشاف الصيغة) .

وهنا يأتي السؤال : أى الطريقتين نختار ؟

يقول فيليب فرانك :

(تتفق الطريقة الأخيرة في وصف نشاط العالم مع التقليد العظيم للفلسفة المدرسية " الكلاسيكية ") .

وهذه الفلسفة كانت - كما يقول هانزريشنباخ - (تعتقد بوجود بصيرة رؤية بواسطة العقل تناظر الرؤية بواسطة العين)⁽¹⁾ .

أما الطريقة الأولى التي تصف العالم بأنه مخترع فهي كما يقول فيليب فرانك : (أقرب إلى خط الفلسفة الوضعية ، والفلسفة الذرائعة) .

ويقول : (يقول المحدثون من العلماء إن الفروض والصيغ من نتائج التخيل ، وإنما تختبر بالتجربة والخطأ ..⁽²⁾ .

(1) هذا التماثل بين الرؤية بالعقل والرؤية بالعين هو الذي دعا الفلسفة إلى القول بأن البدئيات غنية عن البرهان، انظر فلسفة العلم ص ٣٧.

(2) فلسفة العلم ص ٣٤، ٣٥.

وسواء كان هذا أو ذلك فهـي تترـاحـز عن مـرـتـبـةـ اليـقـين
إنـ الـعـلـمـاءـ يـصـرـحـونـ الـيـوـمـ بـأـنـ التـجـرـيـةـ تـعزـزـ الفـرـضـ وـلـاـ تـثـبـتـهـ ،ـ وـاـنـهـ لـاـ
يـوجـدـ مـاـ يـسـمـىـ (ـ التـجـرـيـةـ الـحـاسـمـةـ)ـ .

يـقـولـ فيـلـيـلـ فـرـانـكـ :ـ (ـ إـنـ الفـرـضـ لـاـ يـمـكـنـ (ـ إـثـابـةـ)ـ فـالـتـجـرـيـةـ (ـ تـعزـزـ)ـ أـحـدـ
الـفـرـوـضـ ،ـ فـإـذـاـ لـمـ يـجـدـ شـخـصـ مـاـ حـافـظـتـهـ فـيـ جـيـبـهـ فـإـنـ ذـلـكـ يـعـزـزـ الفـرـضـ
بـوـجـودـ لـصـ بـالـمـقـرـيـةـ ،ـ وـلـكـنـ لـاـ يـثـبـتـ هـذـاـ الفـرـضـ ،ـ فـقـدـ يـكـوـنـ هـذـاـ الشـخـصـ قـدـ
تـرـكـ حـافـظـتـهـ فـيـ بـيـتـهـ ،ـ وـمـنـ ثـمـ فـإـنـ الحـقـيـقـةـ الـمـشـاهـدـةـ قـدـ تـعزـزـ فـرـضاـ أـخـرـ بـأـنـ
نـسـيـهـاـ .ـ وـأـيـةـ مـشـاهـدـةـ تـعزـزـ كـثـيرـاـ مـنـ الـفـرـوـضـ .ـ وـالـمـشـكـلـةـ هـيـ أـنـ تـحدـدـ
دـرـجـةـ الـتـعـزـيزـ الـمـطـلـوـيـةـ ،ـ فـالـعـلـمـ يـشـبـهـ قـصـةـ بـولـيـسـيـةـ .ـ إـنـ كـلـ الـحـقـائـقـ قـدـ
تـعزـزـ فـرـضاـ مـعـيـناـ ،ـ وـلـكـنـ الـفـرـضـ الصـحـيـعـ قـدـ يـكـوـنـ مـخـتـلـفاـ اـخـتـلـافـاـ كـلـيـاـ .ـ
وـمـعـ ذـلـكـ يـجـبـ أـنـ نـقـرـ بـأـنـ لـيـسـ لـدـيـنـاـ مـعيـارـ لـلـحـقـيـقـةـ فـيـ الـعـلـمـ غـيـرـ هـذـاـ الـمـعـيـارـ)ـ (ـ١ـ).ـ
وـيـقـولـ بـيـسـرـ دـوـهـيـمـ :ـ (ـ إـنـ التـجـرـيـةـ الـحـاسـمـةـ فـيـ الـفـيـزـيـاءـ أـمـرـ مـسـتـحـيلـ)ـ (ـ١ـ).ـ
وـمـنـ ذـلـكـ يـتـبـيـنـ لـنـاـ أـنـ مـاـ يـقـدـمـهـ الـعـلـمـ مـنـ النـظـريـاتـ وـالـقـوـانـينـ لـاـ يـصـلـ إـلـىـ مـرـتـبـةـ
الـيـقـينـ.

وـهـيـ -ـ أـىـ هـذـهـ النـظـريـاتـ وـالـقـوـانـينـ .ـ لـيـسـ (ـ الـحـقـ)ـ الـذـيـ تـرـتـعـدـ أـمـامـهـ
الـفـرـانـصـ ،ـ وـيـتـحدـىـ الإـيمـانـ ،ـ أـوـ يـسـتـولـيـ عـلـيـهـ .

الـاـتـجـاهـ الثـالـثـ :

وـهـوـ يـرىـ ضـرـورـةـ الـمـواجهـةـ بـيـنـ الـدـيـنـ وـالـفـلـسـفـةـ الـعـلـمـيـةـ الـمـتـخـفـيـةـ وـرـاءـ الـعـلـمـ
-ـ لـيـكـونـ لـأـحـدهـمـاـ الـكـلـمـةـ الـعـلـيـاـ .

وـهـنـاـ يـظـهـرـ تـيـارـانـ :

(ـ١ـ) تـيـارـ إـسـلـامـيـ :ـ يـجـعـلـ الـكـلـمـةـ الـعـلـيـاـ لـلـدـيـنـ ،ـ وـعـنـدـئـذـ فـهـوـ يـعـتـرـفـ لـلـعـلـمـ
بـوـسـائـلـهـ ،ـ وـلـكـنـ (ـيـسـتـخـدـمـهـاـ)ـ لـأـهـدـافـهـ الـعـلـيـاـ ،ـ لـيـصـلـ مـنـهـاـ إـلـىـ (ـنـتـائـجـ)ـ
تـتـقـقـ مـعـ هـذـهـ الـأـهـدـافـ ،ـ وـلـاـ تـخـتـلـفـ ،ـ مـعـهـاـ .

(ـ١ـ) فـلـسـفـةـ الـعـلـمـ صـ ٣٦ـ ،ـ صـ ٥٥ـ .

وإذن فهي معركة بين (الفلسفة العلمية) والدين ، ينبع في نظر هذا التيار أن تنتهي ، لا بالقضاء على العلم ، ولكن بإخضاعه للدين باعتباره خادما له ، أو وسيلة من وسائله .

ولأنك لتجد الأمر على هذا النحو - أى صيورة العلم خادما للعقيدة - في أشد البيئات تمسحا بشعارات العلم ، ففي مقال نشرته البرافدا في عام ١٩٤٩ يقول رئيس أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي س . ١ . فاينلوف تحت عنوان (لينين والمسائل الفلسفية للفيزياء الحديثة) :

(إن الفيزياء السوفييتية (!!) تبني عملها على ما اعتنق العالم من المادية الديالكتيكية) وليس العكس ، وفي مقال آخر نشرته مجلة أسبوعية إنجليزية (ناتشر) في مايو ١٩٥٠ يقول أحد أعضاء هذه الأكاديمية (إننا أعلنا مرارا ولا نزال نعلن أن العلم إنما هو علم حزبي طبقي) .

ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد أن هذه الوضعية هي السائدة في الجانب الآخر من الحضارة الحديثة، إذ يقوم العلم بدوره كخادم للعقيدة السائدة : تلك التي تقوم على مفاهيم المتعة الحسية ، والقوة المادية ، وهى مفاهيم ورثتها الحضارة الأوروبية الحديثة عن الحضارة الرومانية القديمة، وأكدها أنظار الفلاسفة الذين قيض لهم السيطرة على العقل الحديث .

وهذا الاتجاه لا يفترق في جوهره عن الدور الذي كان يمارسه رجال اللاهوت في العصور الوسطى في أوروبا ، وكما يقول الأستاذ إسماعيل مظہر في مقدمته لترجمة كتاب " بين الدين والعلم " (قامت لدى اللاهوتيين فكرة ثابتة في أن العلم لا يصح أن يبشر فيه بأقل مخالفة لما جاءت به الأسفار المقدسة والمتون) .

هكذا الأمر في جميع الحضارات والعصور : يحتل العلم مكانته تحت توجيه الدين، والفرق بين حضارة وأخرى ، وبين عصر وأخر إنما يأتي من طبيعة الإيمان الذي تعتنقه الحضارة أو يعتنقه العصر ، وإنه في ظل العقيدة الإسلامية لم يجد العلم نفسه في حالة حصار أو إحباط ، وإنما كان الأمر

على العكس من ذلك ، وجد العلم نفسه - والعقل أيضا - محرا من أغلال النظم المزيفة الصادرة عن غير الله تعالى ، مالكا الأمان في رحاب النظام الإلهي ، ومن ثم كان من الطبيعي أن تأخذ النزعة العلمية في الحضارة الإسلامية أعلى مقام أخذته في التاريخ . ولستنا نريد أن نكتب في هذا المقام كلاما مكررا عن أستاذية الحضارة الإسلامية للمنهج التجريبي الذي قامت عليه الحضارة الحديثة ، فهذا ما شهد به المؤرخون جميعا ، ولكنني أكتب لأنبه إلى تحديد وضعية العلاقة بين كل منهما ، لأنه بدون هذا التحديد ستدخل في متأمات محيرة ومهاو مدمرة ، لا تقل خطورة عن الظن باحتمالية التعارض بينهما .

وكما أوضحنا فإن هذه الوضعية لا يمكن أن تقوم على الفصل بينهما - كما هو الأمر في التاريخ القديم والحديث على السواء - كما لا يمكن أن تقوم على فكرة التكامل لأن هذا التكامل مرفوض إسلاميا ، بقدر ما هو مرفوض واقعيا .

إنه لابد من أن يقوم العلم بدوره المقدور له دائمًا : تابعا للدين .

ولذا كنا قد أثبتتنا ذلك من الناحية التاريخية فإن إثباته من الناحية النظرية لا يقل أهمية ؛ ذلك أن العلم لا يمكنه أن يمارس دوره إلا في ظل مجموعة من القيم تقويه في الطريق ، وكما يقول الأستاذ فانيفاربوش الرئيس الفخرى لمعهد ماساشوستش للتكنولوجيا (الذي يتبع العلم اتباعاً أعمى ولا يتبع إلا العلم يصل إلى سد لا يستطيع أن يتجاوزه ببصراه) ويكتفى أن نضرب هنا مثلاً لحالة قد يظن أنها خالصة للعلم ، تلك هي إذا ما أردت من أحد العلماء أن يصمم لك طائرة ، إن الأمر في هذه الحالة لا يمكن الخطوة إليه خطوة واحدة إلا في ظل مجموعة من القيم ، وذلك أنه لو استعمل العالم - مثلاً - مادة ثقيلة أكثر مما يجب لكان مخططاً ، لما يؤدي إليه ذلك من عجز الطائرة عن التحليق ، لكننا في هذه الحالة نكون قد استنجدنا بحكم قيمي ، يوضح لنا أهمية (التحليق) ، وكذلك الأمر في تعلقه بجوانب أخرى من هذه

العملية حيث تستند إلى مجموعة من القيم الأخرى التي توضح الغاية المرجوة من صنع الطائرة ، وقد تتضارب الغايات التي يهدف المرء إليها فيحاول صنع طائرة صالحة للعمل بأدنى تكلفة ممكنة ، أو طائرة تستطيع التحلق إلى أعلى ارتفاع ممكناً ، أو قد تكون الغاية هي السرعة القصوى ، أو المثانة القصوى ، أو السلامة القصوى ، ومن المحتمل أن تكون الأهداف المتباينة مما لا يمكن تحقيقه إلا بوسائل متباينة ، لذلك فسلوك العالم يتوقف في النهاية على تقرير الهدف الذي تقدمه له وتقرير هذا الهدف يتوقف على تقرير القيمة التي نعتن بها .

وكمما يقول أحد فلاسفة العلم : إنك إذا سألت عالماً عن الطريق الواجب عليك أن تسلكه لكان جوابه الوحيد الذي يمكنه الإدلاء به هو (هذا يتوقف إلى حد بعيد على المكان الذي تقصده) .

وإذا كان ذلك يبين لنا أنه لابد من أن يعمل العلم في ظل مجموعة من القيم السائدة ، فإنه ينبغي أن يكون من الواضح أننا إن لم نبادر إلى تنمية هذه القيم وتصحيحها بوصاية العقيدة والإيمان ، فإن العلم يصبح أداة طيعة للقيم المنهارة المدمرة .

وتتضح خطورة هذه القضية أكثر ما تتضمن في ظل التقدم الهائل الذي أحرزه العلم الحديث . ولقد كان الفيلسوف الفرنسي المعاصر هنري برجسون على حق حينما قال (يتطلب جسمنا المترافق - بفعل التقدم العلمي الحديث - زيادة في الروح ..) وكما يقول العالم الفيزيائي المعاصر الشهير لويس دي برولي (على قدر ما تتزايد الوسائل التي أودعها العلم والتقدم الصناعي تحت أيدينا للعمل وبالتالي للتدمير فإن الخراب الذي نستطيعه يصبح مداراً أعظم اتساعاً ، والجرح التي تتولد عن ذلك لا تشفي سريراً) .

ويكفي أن نشير هنا إلى إمكانية واحدة رهيبة يشير إليها العالم الشهير تلك هي أنه منذ أكثر من نصف قرن يستخدم الفوضويون القنابل على نطاق

واسع ويلقونها على الناس في الأماكن العامة ، أما الآن فان العصابات الدولية أصبحت قريبة من تصنيع القنبلة الذرية :

(فكيف يكون الأمر لو نجح الفوضويون الجدد في استخدامها في تهديد مدن بأسراها ..)

هنا نمسك بتلابيب المأساة وجوهرها الحقيقي . (إن كل زيادة في قوة التأثير - يقدمها العلم - تزيد حتما القدرة على الإضرار وكلما زادت قدرتنا على الغوث والإعانته زادت قدرتنا على الإساءة ونشر الدمار) .

هنا يصبح مشكلة القيم مغزى أعظم مما كان لها في أي عصر من العصور . بل إن خطر هذه المشكلة - مشكلة - القيم - يعود ليؤثر في الوضع الذي يحتله العلم نفسه ، وليتقاضاه ثمن ما قدمه من مساعدة للقيم المنهارة .

ويكتفى أن نشير هنا إلى نقطة تغيب عن كثير من الناس ، تلك هي أنه إذا كان العلم الحديث قد ازدهر في ظل قيمة (الحرية) فإنه في الآونة الأخيرة - وبفضل ما أحرزه من تقدم رهيب - أصبح من الخرافي أن يدخل شيئا فشيئا إلى قبضة السلطة الحاكمة ، إذ أين هي السلطة التي تجد أن بإمكانها أن تتبعد عما يحدث في معسكر العلم مع ما يمثله ذلك من تهديد خطير لأهداف المجتمع ، إن الدولة هنا لا تجد مناصا من أن تعنى بالبحث العلمي أكثر من ذي قبل ، بل تجد نفسها مضطورة إلى السيطرة على أسرار معينة ، ومضطورة أيضا إلى أن تخضع النشاط العلمي للتنظيم والتفتيش اللذين لم يتعود عليهما .

وكما يقول لويس دي برولي عالم الفيزياء الذي سبق أن ذكرناه :
 (إنه حتى في الولايات المتحدة لم يعد العلماء الذين يعرفون أسرار الذرة يملكون حرية الحركة ..)

وهذا يتعرض العلم الحديث لدور تاريخي مناقض للدور الذي انتعش في ظله ، وتعود مشكلة القيم لتؤكد دورها الرئيسي في قيادة العلم .

وإذا كنا قد توصلنا إلى هذه النتيجة وهي قيادة القيم للعلم ، فإنه من الواضح أن نسلم بقيادة العقيدة له ، لأن القيم لا تستقى إلا من العقيدة ، ولا تقوم إلا عليها . وهنا نود أن نعلن أن الإسلام وحده هو الذي يقدم مجموعة القيم التي تتضمن العلم في مناخ يسمح له بالنمو إلى حيث يشاء ، وتقويه في نفس الوقت في طريق التقدم (بالإنسان) .

ويكفي أن نشير هنا إلى حقيقة ، تلك هي : أن من يوكل إليه صياغة هذه القيم ينبغي أن يحيط علما بكل شيء ، إنه إذا كان الإنسان جزءاً من هذا الكون ، يؤثر فيه ويتأثر به فإنه من المقرر أنه لا يمكن أن تعرف الجزء معرفة دقيقة حتى تعرف الكل الذي يتبعه إليه .

وكما يقول الأستاذ مونتاجيو أحد علماء الأنثروبولوجيا المرموقين وهو بقصد الدعوة لاستخدام العلم في تحسين حاضر البشر ومستقبلهم (إن التعليم الضئيل شيء خطير ، وإنه من الضروري والحالات هذه التزام أعظم جانب من الحذر عند بحث جميع المشكلات أو التوصيات التي تهدف إلى التحكم لا في حياة الأحياء فحسب ، بل أيضاً في حياة الذين لم يولدوا بعد) .

ومن هنا فإننا نقول : إن الكلمة في هذا المقام من يحيط علماً بالكون ، إنها ليست للعلم أو الفلسفة أو الإنسان ، وإنما هي للوحي الذي يعبر عن يحيط علماً بكل شيء .

(وكان الله بكل شيء محيطاً) ٦٢١ النساء .

(إن الله قد أحاط بكل شيء علماً) ٢١ الطلاق .

(ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) ٥٥٢ البقرة .

(وخلق كل شيء فقدره تقديرًا) ٢ الفرقان .

(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) ٤ الملك .

إن الله سبحانه وتعالى هو وحده صاحب الكلمة لأنه وهو صانع الإنسان يصبح من ثم - وتنزولاً على منطق التكنولوجيا أيضاً - ليس لأحد غيره

باعتباره الصانع أن يرسم لك طريقة بناء المصنوع أو تشغيله .

وأنت إذا تجاوزت الصانع في تشغيل المصنوع ، انتهيت إلى تدمير المصنوع ، هذه بديهيّة مستقاة من منطق العلم ومن عالم الصناعة معا ، ومن هنا فإننا إذا كنا بقصد صياغة القيم التي تقود العلم في طريق الإنسان كان لا مفر لنا من الالتجاء إلى صانع الإنسان ، ويصبح الأمر من ثم لا مجال فيه للدعوة إلى علمنة القيم ، وإنما ينقلب الوضع لتعود الرأس إلى مكانها الطبيعي، ولتصبح العلم هو الرجلين اللتين تخطوان بالإنسان وفقا للتوجيه الصادر من الدين. والنتيجة النهائية لما كتبناه هي أنه يلزم في الوقت الراهن أن نهتم بوضعية العلاقة بين العلم والدين ، وأنه لا مفر واقعيا ونظريا من أن يحتل العلم مكانته في هذه الوضعية : تابعا مطينا للدين .

وهذا هو التعبير الصحيح عن التيار الإسلامي في وضعية المواجهة بين العلم والدين ، تنتهي فيه هذه المواجهة إلى تسليم العلم قياده للدين .

(ب) وهناك تيار إلحادي يجعل الكلمة العليا للعلم : وعندئذ فهو ينكر على الدين نتائجه ووسائله على السواء ، ويحاول أن يقتلعه من جذوره .

وإذن فهي معركة بين العلم والدين ، ينبغي في نظر هؤلاء أن تنتهي بالقضاء على الدين .

وينطلق (الإلحاد العلمي) هنا من قواعد تنتهي إلى (الفلسفة العلمية ولا تنتهي إلى العلم ذاته)^(١) .

وال الفكر الإسلامي لا ينبغي له أن يهاب هذا الموقف ، فهو مفروض عليه سواء أراد أو لم يرد . إنه لم يعد كافيا في الدفاع عن الدين ضد الإلحاد المستند إلى العلم أن نقتصر على بيان اختلاف المجال في كل من الدين والعلم من ناحية ، أو بيان التوافق بينهما من ناحية أخرى ، فهذا الموقف يدخل السرور على عتاة الإلحاد العلمي لأنهم يدركون قصوره ، إنما الموقف

(١) لأن العلم في أبوابه الأصلية: النظريات والقوانين يعلن أنه يقوم على الظن لا على اليقين.

الذى ينبغي أن نقتصر له هو أن ننتقل من الدفاع إلى الهجوم ، والهجوم هنا ينبغي أن يتجه إلى ضرب القواعد التى يستند إليها الإلحاد المعاصر (العلمى) فى محاربته للدين:

وهذه القواعد في تقديرى ثلاثة :

القاعدة الأولى :

إنكار كل الغيبيات التي لا يمكن إخضاعها للملاحظة والتجربة .

القاعدة الثانية :

الزعم بأن حتمية القوانين الطبيعية من ناحية وقوانين التطور التقدمي من ناحية أخرى يمكن الاستغناء بهما عن افتراض وجود الله وعلمه وإرادته كتفسير لوجود العالم وحركته وتغيره .

القاعدة الثالثة :

ادعاء كفاية المنهج العلمي في المعرفة من ناحية ، والقيم من ناحية أخرى، والاستغناء به عن المناهج المعرفية الأخرى التي تقوم بها الفلسفة الميتافيزيقية أو الدين. وهنا نجد المجال مفتوحا أمام الباحثين لضرب هذه القواعد .

وسوف نخصص الباب التالي لبيان بعض الجوانب التي تقوم بضرب القاعدة الأولى (إنكار الغيبيات) من حيث تبين ما يقوم عليه الإلحاد العلمي من ركائز هي دين أو شبه دين ، ولكنه دين وضعى ينطبق عليه قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبّدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين) .

ثم نخصص الأبواب الباقيه لضرب القاعدة الثانية ، ثم لضرب القاعدة الثالثة .

الباب الثاني

(الديانة الوضعية المعاصرة)

إن الإلحاد العلمي المعاصر وهو يحارب الدين المنزلي من الله يدعو إلى ديانة وضعية من صنع البشر.

ومرجعنا في ذلك إلى أن للأديان بشكل عام خصائص عامة. وأن الإلحاد المعاصر يدعو أو يقوم على هذه الخصائص وهي:

١ - التسليم الأولى أو "الاعتقاد" الذي لا يشترط البرهان.

٢ - وضع مجموعة من المبادئ العليا التي لا يمكن الاستغناء عنها ومع ذلك فهي غير قابلة للبرهنة.

٣ - الأيمان بموجود لا يمكن إدراكه بالحواس سواء كان هذا الإدراك مباشراً أو غير مباشراً.

٤ - الخضوع أو التعبد لقانون أو إرادة ذلك الموجود.

٥ - انتظار الآخرة، أو المستقبل الذي يعالج نقصان الوضع الحاضر.

ولا شك أن هناك اتفاقاً عاماً بين الأطراف جميعاً - مؤمنين وملحدين، على أن هذه هي خصائص الدين.

وعليينا فيما يأتي أن نبين توافق هذه الخصائص في المنظومة التي يقوم عليها الإلحاد العلمي المعاصر.

يقوم فيليب موريس هاوزر^(١) :

(العلم نوع من الأديان، والعالم رجل دين وهب نفسه للقيم التي أمن بها من البحث عن المعرفة، وأنت تجد فيه نفس التعصب الذي تجده في البشر أو القسيس)^(٢).

ومن حقنا أن نقرر أن هذا الإلحاد إنما يدعو إلى دين جديد، يستبدل فيه الذي هو أدنى - ديانة بشرية وضعية - بالذي هو خير - الديانة الإلهية.

(١) أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة شيكاغو.

(٢) من كتاب "من حياة العلماء" لبيتيلدور بيرلاند ص ٢٤٤.

الفصل الأول
التسليم في العلم

١ - الإيمان الأولى والعلم :

القاعدة الأولى التي يقوم عليها الإلحاد المعاصر هي: إنكار كل ما لا يدرك باللحظة أو يخضع للتجربة.

وللرد على هذا الإنكار نقرر هنا أن الإلحاد المعاصر وهو يستند إلى العلم - يعترف بمبدأ التسليم الأولى أو الاعتقاد الذي لا يشترط البرهنة.

أما أنه يعترف بمبدأ التسليم الأولى "الاعتقاد" الذي لا يشترط البرهنة فنورد هنا طائفـة من أقوال العلماء التجربيين أو فلاسفـتهم التي تعرف بهذه الحقيقة:

يقول البرت برووس سابين^(١)

(إن العلم والدين كليهما يقومان على الإيمان)^(٢).

ويقول الدكتور تشارلز هارد تاونز:

(أصبح الإيمان في العلم شيئاً تلقائياً، حتى لم يعد يراه الناس، ففي العلم إيمان بأن للكون نظاماً يمكن للعقل البشري فهمه. وهذا الإيمان ليس قدِّيماً وإنما نشأ منذ قرون عددة، وإذا لم يكن للمرء هذا الإيمان فإنه يلقي نفسه في وسط الخرافات التي تقوم على عدم وجود نظام للكون.. ولكننا لا نستطيع أن ثبتـ بـأى طـرـيقـةـ أساسـيةـ أنـ الكـوـنـ منـظـمـ وـمـنـطـقـىـ، وإنـماـ نـزـعـمـ ذـكـ وـنـعـتـيرـ أنـ الـأـمـرـ كـذـلـكـ، وـنـجـدـ أـفـعـالـنـاـ تـنـطـبـقـ عـلـىـ الـحـقـائـقـ، وـلـكـ هـذـاـ شـئـ لـاـ يـمـكـنـ إـثـبـاتـهـ، إـنـهـ فـيـ حـقـيـقـةـ الـأـمـرـ إـيمـانـ، إـيمـانـ يـبـدوـ أـنـ لـهـ مـاـ يـبـرـهـ)^(٣).

ويقول الدكتور جيمس "ب" كونانت:

(إنه ليس بين الملاحظة واللاإدرين من كان في قلبه من الإيمان باطراد الطبيعة واتساقها ما يكفي لمارسة العلم، وتجارب العلماء)^(٤).

(١) عالم الميكروبات الشهير وصاحب مصل شلل الأطفال "سابين".

(٢) من كتاب "من حياة العلماء" نشر دار النهضة العربية ص ٢٤٥.

(٣) من حياة العلماء لتيودور بيرلاند نشر دار النهضة العربية ص ٨٩ - ٩٠.

(٤) انظر آراء فلسفية لأدرين كرخ.

ويقول أينشتاين:

(أن العلم لا يخترع إلا أولئك المتشبعون تماماً بحب الحق والإدراك السليم، وهذا مصدر من مصادر الشعور ينبع من ميدان الدين. ويتصل بهذا الميدان الإيمان بأنه من الممكن أن تكون القواعد التي تتطابق على عالم الوجود معقولة. أي يمكن إدراكتها بالعقل).

ولا أستطيع أن أتصور عالماً بغير هذا الإيمان العميق، ويمكن التعليق على هذا الرأى بهذه الصورة: العلم بغير دين أخرج. والدين بغير علم أعمى)^(١).

ويقول هرمان راندال (إن النظرة الكونية العلمية التي عرفت في نهاية القرن التاسع عشر ... كانت بالطبع إيماناً يمكننا أن نصفه بأنه ضرب من التشبيث).

(لقد كان من المستحيل أن يتتجنب الباحث انتخاب حقائقه التي يريد لها على نور نظرية سبق أن اعتقاد بها)^(٢).

يقول كونانت:

(إن باستور كان يدفعه في كل ما صنعه إيمان عنده قوى بالفرض يبتدعها من عند نفسه. وكان إيمانه الشديد تعمده وتسنده أشياء أخرى غير الحقائق وما يخرج منها بالمنطق).

فهذا مثل ما أعني. حمله إلى النصر فيه الإيمان القوى الذي لم يعتمد فيه إلا على الدليل القليل)^(٣).

ويقول د. جون كيميني :

(إنه لا يمكن أن نسوغ فرضية معينة، إلا أن علينا أن نؤمن بفرضية على شاكلتها إذا أردنا للحياة أن تغدو ممكناً)^(٤).

(١) انظر آراء فلسفية لأدرين كورخ.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٣٤٩، ٣٥٠، ٢٨٢، ١٧٨.

(٣) موافق حاسمة ص ٣١٨ وباستور هو مكتشف الميكروبات ١٨٩٥ م.

(٤) الفيلسوف والعلم ص ١٨٢.

ويقول وليم جيمس :

(نحن نؤمن كل الإيمان بأن الأشياء حتى ما يبدو منها كثير التعقيد والاضطراب لابد أن يصاغ يوما في قاعدة جلية واضحة..^(١)).

التحقق من النظريات العلمية يخضع للإرادة والإيمان:

يقول جون كيمنى:

(مفتاح التحقق من النظريات هو أننا لا نتحقق منها البتة. ذلك لأن ما تتحقق منه هو المترتبات المنطقية للنظرية.

فالتحقق هو عملية التأكد من أن ما قد تكينا به هو في الواقع كذلك، ولما كنا لا نستطيع سوى مشاهدة حقائق متفردة .. فإن علينا أن نتحقق من المترتبات المنفردة لنظرية ما وليس النظرية بالذات.

وحتى إذا تبين أن تكهناتنا غير صحيحة فلا يمكن لنا أن نتأكد أن النظريات هي الخاطئة، إلا أنها واثقون من أن نظرية ما هي نظرية خاطئة - وعليه تعود إلى البحث عن أبسط الطرق لتحسين مجموعتنا من النظريات.

إنه بإمكاننا أن ننقد أي نظرية ولكن على حساب جعل النظريات الأخرى أكثر تعقيدا، ومن أجل هذا، يكتثر من يذهب إلى أن كل تجربة هي في الواقع امتحان لعرفتنا قابلة.

ولنأخذ مثلا على ذلك في حياتنا اليومية.

هناك فرضية تقول بأن هذه الصخور الطائرة هي قذائف من الفضاء الخارجي. إلا أننى أود أثبت بأنى لو أردت القول بأن لهذه الصخور سببا أرضيا، فلن يثنيني عن اعتقادى أى دليل.

فى إمكانى أن أعدها وهما جماعيا فحسب.

وإذا قيل إن شاشة الرادار قد تبيّنت وجودها منذ عهد قريب كان فى

(١) العقل والدين من ٨٨ - ٨٩

وسعى رد ذلك إلى أن عامل الرادار هو نفسه مصاب بالوهم وخداع الحواس.

ولذا أكد الكثيرون رؤية هذه الصحون على شاشة الرادار أمكن لى أن أفترض وجود تأثير كهربى مسبب عن كثرة أجهزة الإرسال التلفزيونية التى تؤدى كثرة عددها إلى تشكيل هذه الصحون، وصورها على شاشة الرادار، ولا شك أن هذا قد يتضارب مع ما نعرفه حول العلم الكهربى، إلا أننى أستطيع تعديل النظرية الكهربية المغناطيسية لإنقاذ فرضيتي المفضلة. ومازالت على استعداد لتعديل عدد كاف من النظريات الأخرى.. أما إذا أسقطت قذيفة من هذا النوع بالفعل يجب عندئذ أن أطرح جانبا الفرضية القائلة بأن الأمر كله وهم.

إلا أننى أستطيع الافتراض بأنها أتت من بلد آخر من بلدان العالم. وإذا تبين أن بداخل "الصحن" الطائر كيانا يختلف عن كل ما نعرفه فإنه لا يزال بإمكانى أن أفترض بأنه قد جاء من جزيرة مجهلة أو حتى من جوف الأرض.. إلا أن افتراض وجود الحياة فى جوف الأرض الحالى يتطلب تعديل عدد من النظريات، فإذا لم أتردد فى ذلك أمكننى أن أنقذ فرضيتي المفضلة.

ولذا حملنى أحد ركاب هذا الصحن وحلق بي إلى الفضاء الخارجى فإنه يمكننى أن أقول بأن الآلة التى أركبها قد حملتني فى رحلة صاروخية عرض خلالها شريط سينمائى شعرت معه كأننى أنظر إلى الأرض وهى تبتعد عنى. وحتى لو حط فوق سطح المريخ فإنه يمكن لى أن أعمل ذلك بأتمنى قد وضعت تحت تأثيره المغناطيسى.

ولذا عيل صير القارئ من ارتياهى بالأمور فمرد ذلك إلى أنه بلغ نقطة يعدو فيها القبول بوجود هؤلاء المسافرين بين الكواكب السيارة أسهل من تعديل نظريات أساسية^(١).

ولهذا صرخ كارل بيرسن بأن القانون العلمى ليس كشفا ولكنه اختراع.

(١) الفيلسوف والعلم ص ١٥١ - ١٥٤.

يقول:

(فالقانون العلمي ليس كشفا لعلاقات موجودة في طبيعة الأشياء، وإنما هو اختراع لهذه العلاقات، وهو وصف مختصر لطريقة الانطباعات الحسية في مجال معين، أو اختزال ذهني يحل لدينا محل الوصف المطول لتعابيرات الانطباع الحسي) ^(١).

الإلهام في العلم :

من المسلم به في الأوساط العلمية أن النهج العلمي كان محتاجاً لغيره لإحراز تقدمه وانتصاراته.

يقول الدكتور كونان:

(أعظم الفروض التمهيدية الكبرى التي جاء بها تاريخ العلم نشأت نتيجة لعملية ذهنية يعبر عنها أحياناً بأنها "مسة من عبقرية" أو "خاطرة ملهمة" أو "ومضة من خيال باهر" وقلما يتبعن فيها الناظر أنها كانت نتيجة تمحيص للنتائج كلها أو تحليل منطقى لها) ^(٢).

ويقول البرت أينشتين:

(إن العصر ذات القيمة الحقيقية هو عصر البديهة).

ويقول ليونيل روبي:

(إن اكتمال البحث قد يكون أحياناً بديلاً كافياً عن الخيال، كما يحدث في البحث الصناعي، ولكن ... في المستويات العليا للعلم لا يمكن أبداً أن يكون بديلاً كاملاً) ^(٣).

(١) مجلة تراث الإنسانية، العدد ١٢ مجلد ٢ ص ٩٢٢.

(٢) موافق حاسمة لجيمس كونان ص ٨٢، وانظر أيضاً (الفيارث والعلم) لجتن كيني ص ١٧٥، و(فن الإبداع) لليونيل روبي ص ٣١٧.

(٣) المصدر السابق.

ويقول فيليب فرانك :

(ان المقدرة التي نحتاجها لكي نحصل على المبادئ العامة للعلم يمكننا أن نسميها الخيال)^(١).

٢ - الإيمان بالمبادئ العليا للعلم :

ليس الإيمان من ضروريات الدين فحسب، وليس ضرورة من ضرورات "المعقولات" فحسب أيضاً. ولكنه فوق ذلك كلّه:

ضرورة من ضرورات العلم التجريبى:

١ - يقرر هيربرت سبنسر في كتابه "المبادئ الأولى" في كلامه عن الأفكار العلمية القصوى: أن العلم مضطرب إلى الاستعانة بالكثير من المفاهيم الفائضة التي لا سبيل إلى تفسيرها كالزمان، والمكان، والمادة، والحركة والقوة وما إلى ذلك. وليس في استطاعة العقل البشري أن يستغنی عن أمثل هذه المفاهيم.

وأننا لو حاولنا أن نتصور كل هذه المفاهيم العلمية في العقل تصوراً واضحًا متمايزة لانتهينا إلى مجموعة من المتناقضات التي لا يمكن أن يقبلها العقل. وللننظر مثلاً إلى مفهوم المكان والزمان: فهل نقول بأنهما مفهومان واقعيان موضوعيان أم نقول بأنهما مفهومان ذاتيان؟ هذا ما يجب عليه سبنسر بقوله: إن العقل البشري عاجز تماماً عن تفهم حقيقة أمر كل من "المكان والزمان".

وهكذا الحال بالنسبة إلى المفاهيم الأخرى كمفاهيم المادة، والحركة والقوة، إنها جميعاً تصورات غير قابلة للتعقل.

ومع أن سبنسر يحاول أن يكتشف شيئاً عن حقيقة هذه المفاهيم، فهو في هذه المحاولات ينتهي إلى أن ما يعلم منها يدل على حقيقة مجهولة نسلم بوجودها من غير أن نعرفها.

(١) فلسفة العلم ص ٦٨.

ويرى سبنسر أن الزمان والمكان مفهومان مشتقان على سبيل التجريد من شعورنا بنوعين من العلاقة هما علاقة التتابع، "الزمان" وعلاقة المعاية، "المكان"، وأن مفهوم المادة يرجع إلى أبسط صورة لادراك المادة، وهى تلك التى نجد أنفسنا فيها بيازاء أو ضائع متحيز ذات مقاومة، وهو يرى أننا لو جردننا الجسم من ضروب المقاومة التى ينطوى عليها لاختفى شعورنا بالجسم تاركا وراءه مجرد شعور بالمكان.

وأما فكرة الحركة فيرى سبنسر أنها مجرد فكرة لاحقة على شعورنا بالقوة.

وشعورنا بالقوة يأتي من إحساسنا بالتتوتر الذاتي، والمقاومة الموضوعية ولذا يرى سبنسر أن (القوة) هي الفكرة النهائية للأفكار العلمية النهائية.

ويرى سبنسر أن القوة التى نحدث بمقتضاهما كل ما نحققه من مظاهر التغير هي بطبيعتها قوة نسبية، محدودة وهى معلول لعلة أخرى غير مشروطة وهى القوة المحضة التى نجد أنفسنا مضطرين إلى إقرارها لتكون بمثابة الطرف المقابل للقوة المعلومة.

وهذه القوة المحضة هي العلة الوحيدة التى تتمتع بالثبات أو الدوام والتى ليس لها بداية أو نهاية، ويستنتج سبنسر من ثبات القوة، واستمرارها ثبات العلاقة بين القوى وأضطراد القانون.

ويمضي سبنسر إلى حد أبعد من ذلك حيث يستنتج من مبدأ ثبات القوة نتيجة أخرى هي: "تحول القوى وتكافؤها".

ويرى أن ذلك لا يصدق على القوة الطبيعية وحدها بل يصدق أيضا على العلاقة القائمة بين القوى الجسمية والقوى النفسية.

ومعنى هذا أن مظاهر القوة التى نسميها باسم الحركة والحرارة والضوء، و ... الخ تقبل التحول أيضا إلى المظاهر الأخرى التى نسميها الإحساس، والاتفعال، والتفكير، إن لم نقل أن هذه بدورها - تقبل التحول إلى

المظاهر التي سبقتها.

وهكذا نجد أن في التعليل النهائي الذي يقدمه سبنسر لما يسميه الأفكار العلمية القصوى، تنهار الحدود التي يضعها الماديون للمادة لتقف في نفس الموقف الذي توجد فيه المجردات المسلمة.

٢ - ويقرر برتراندراسل - بالرغم من لا أدريته التي يوظفها لمحاربة الدين "أن المبادئ العامة لتدعيم الاستدلالات العلمية غير قابلة للبرهان بائي معنى مألف".

ومما يستدل به على ذلك إيمانه بما يسميه "التوقع الحيوانى" الذي لا يمكن البرهنة عليه منطقيا - كتوقع الحيوان في خبرته رائحة بعينها تدل على صلاحية الأكل أو عدم صلاحيته - هذا التوقع الذي يرقى حتى يستخدم في أرقى قوانين الفيزياء الكمية.

ويؤكد أنه (ليس من الممكن أن ننتقل خطوة واحدة إذا نحن بدأنا من الشك الديكارتى).

ويقول (فعلينا إذن أن نبدأ من تسليم عريض بكل ما يبدو أنه معرفة أيا ما كان وأنه ليس ثمة سبب معين لرفضه).

ويذهب في تعداد المسلمات التي يراها إلى خمس مسلمات هي كما يسميتها: مسلمة شبه الدوام، و المسلمة الخطوط السببية القابلة للانفصال، و المسلمة الاستمرار المكانى والزمانى، و المسلمة البنائية، و المسلمة التمثيل.

ونحن لا نجد ضرورة هنا لشرح هذه المسلمات ولكننا نود أن نوضح أنه يستبدل هذه المسلمات ب المسلمات أخرى هي مسلمة (السببية) أو "انتظام الطبيعة" بدعوى أن مسلماته أكثر تحديداً وفاعلاية^(١).

هكذا بغير برهان..

هكذا لأنها أكثر تحديدا..

(١) فلسفتي - كيف تطورت من ص ٢٤٥ إلى ص ٢٥١.

هكذا لأنها من الناحية العلمية ضرورية..

وهل يفعل المؤمن بالدين شيئاً يستغنى فيه عن البرهان بأكثر من ذلك؟

٣ - يقول الأستاذ إسماعيل مظهر:

(يعتقد الماديون المنكرون للقوة المدبرة لهذا الكون بعقليتهم بأكثر مما في استطاعتهم أن يثبتوه لها) ^(١).

فهناك أشياء يستحيل على العلم الطبيعي أو الفكر نفسه أن يصل إليها: أهمها الماهيات.

خذ مثلاً ماهية الحرارة أو الكهرباء فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا فيها إنها أكثر من قوة طبيعية.

على أن كلمة "قوة" و "مادة" تلك الأشياء التي يعتبرونها من الأوليات الضرورية - وإنها ل كذلك من حيث ظاهرتها المحسوسة - لا تؤدي إلى العقل إلا معانٍ غامضة إذا نظر إليها من ناحية ماهيتها.

وكذلك الحال في "الحياة" إذا نظرت إليها من ناحية الماهية فإني لا أستطيع أن أعرف منها قلبت صفحات الماديين ما هو الفرق الحقيقي بين القول بخلقها وبين القول بأنها ولدت ذاتياً، مادمنا لم نعرف ماهيتها ولا حقيقتها، لأن كلاً الأمرين يلزم العقل بأن يفرض أن في الطبيعة قوة مبهمة غامضة.

٤ - ويقول إميل بوترو:

(إن مقالة ديبوا ريموند^(٢) المشهورة التي اختتمها بقوله "لا أعلم" لم تنزل منذ ستة ١٨٨٠ تتبع عقول المفكرين. فقد نص على الغاز سبعة أربعة منها على الأقل لا تقبل الحل أبداً وهي:

ماهية المادة وأصل الحركة، وأصل الإحساس البسيط، والحرية).

(١) فلسقى - كيف تطورت من ص ٢٤٥ إلى ص ٢٥١.

(٢) عالم الماني من أصل فرنسي اشتغل بعلم وظائف الأعضاء ١٨١٨ - ١٨٩٦ م.

أما الباقي فهو (أصل الحياة، والغائية الظاهرة للطبيعة، وأصل الفكر واللغة وهذه الثلاثة الأخيرة يمكن إرجاعها إلى الميكانيكا العلية^(١)).

٥ - وإذا كان أرنست هيكل (١٨٨٤ - ١٩١٩) في كتاب الغاز الكون لم يقبل ما أعلنه ديفوا ريموند وقرر (أن جميع الغاز ديفوا ريموند قابلة للحل أو قل إنها منذ الآن قد حلت) تبعاً لمذهب الواحدى فإنه استبقى سراً منها هو: (الجوهر ... فما هو هذه القوة الهائلة ... التي يسميها العالم الطبيعة أو العالم؟

ويسميها المثالى الجوهر أو الكون؟

ويسميها المؤمن الخالق أو الله؟

وينبغي الاعتراف بأن ماهية هذا الجوهر تصبح أعمق سراً وأشد خفاء كلما نفذنا إلى العلم بصفاتها وتطورها، فنحن لا نعرف الشيء في ذاته، ذلك الذي يكون وراء الظواهر المدركة).

وهكذا يمكننا أن نقول: إنه حتى في نظر أرنست هيكل المحدد يتساوى التسليم بالله والتسليم بالطبيعة والتسليم بالجوهر من حيث كونه إيماناً بما هو أعمق سراً وأشد خفاء، كلما خيل إلينا أننا نعرف عنه شيئاً.

(١) العلم والدين ص ١١١.

الفصل الثاني

الغيبيات في أساس العلم التجاري

يعنى الحس المشترك - عادة - بالشيء المادى أشياء مثل: كرسى، قلم، إلى آخر هذه الأشياء التي يصعب حصرها، فالشيء المادى بهذا المعنى موضوع جامد ذو أبعاد ثلاثة، محدد بسطح معين يعزله عن البيئة، كما يجعله قابلاً للتعرف، على الرغم من تغير البيئة.

وعلى ذلك فإنه يمكننا تعريف الشيء المادى كما يفهمه الحس المشترك على أنه كائن يدوم خلال التغيرات، أي أنه - كما يقول برتراند رسل - كائن فعلى يحافظ على نوأة ثابتة خلال تغير الخواص الإدراكية والخارجية، وباختصار: هو كائن يحتل حيزاً محدوداً في المكان، وله وجود مستقل عن وجودنا، ونكون على إدراك مباشر به^(١).

وعن هذه المادة بهذا التصور كتب نيوتن يقول:

((إني أرجح أن الله عند ما خلق الدنيا خلق المادة أجزاءً جامدة صلبة متحركة لم ينفذ فيها شيء، وليس في مقدور قوة عادية أن تقسم ما جعله الله واحداً)).^(٢)

والى ما بعد عهد دالتن الفيزيقي الكبير (١٧٦٦ - ١٨٤٤) كان الأمر حيث زعم أن الذرة لا تنقسم، وأنها تدخل أعنف التفاعلات الكيماوية، وتخرج منها، ولم يضرها من ذلك شيء، وكان يرى أيضاً أن هذه الذرات تلمس وتحس^(٣).

وفي أثر بحوث بيير كوري ومدام كوري قام السير جوزيف جون طومسون (١٨٥٦ - ١٩٤٠) في عام ١٨٩٧ ففقاً عين العقيدة التي تقول إن الذرة هي آخر شيء يقف عنده تجزؤ الأجسام.

وكان على طومسون أن يبحث تلك المناطق التي تتصل فيها المادة بالقوة والقوة بالمادة ... تلك المناطق التي تقع عند الحد بين المعلوم والمجهول من هذه الدنيا، واكتشف طومسون: الإلكترون أو "الدقيقة" كما سماه أول مرة، وتوصل

(١) برتراند رسل للدكتور محمد مهران ص ١٥١.

(٢) بواتق وآنابيب ص ١٥١.

(٣) المصدر السابق ص ١٥٦.

إلى أن المادة والطاقة الكهربية شيء واحد، وانهارت بهذا حوائط الذرة،
وواصل العلماء كشفهم لأسرارها^(١).

الذرة:

تتركب المادة من عناصر.

وتتركب العناصر من ذرات.

وتتركب الذرات من بروتونات والكترونات ونيوترونات ... الخ.

الفرق الأساسي بين البروتون والنيtron يرجع إلى ما يحملانه من شحنة كهربية فالبروتون يحمل شحنة موجبة بمعنى أنه ينجذب إلى شحنة سالبة ويبتعد عن شحنة موجبة.

وقد أطلق رذرфорد على نواة ذرة الأيدروجين الحاملة لشحنة موجبة كلمة بروتون المشتقة من أصل لاتيني معناه "الأول".

أما النيوترون فمتعادل أي لا يحمل أي شحنة كهربية على الإطلاق. وهذا نفسه هو معنى الكلمة لغويًا (المتعادل - أو المحايد).

والإلكترون يحمل شحنة سالبة معايرة للشحنة الموجبة في البروتون^(٢).

وباكتشاف النيوترونات في سنة ١٩٣٢ اكتملت الصورة الأساسية للذرة. غير أن العلماء شرعوا بناء على ما ظهر بعد ذلك من نظريات حديثه، في وصف حبيبات لم يلحظ أحد وجودها من قبل وإن كانوا يعتقدون بأنها توجد في الذرة فعلاً. وهكذا ظهر في الثلاثينيات فرع جديد في علم الفيزياء للبحث فيها أطلق عليه "حبيبات أولية".

وقد علق البعض على غرابة هذا الاسم، إذ أن هناك حقيقتين فقط في هذا الميدان أوليهما: أن الحبيبات الأولية ليست أولية بأى حال من الأحوال بل هي بالغة التعقيد. والحقيقة الثانية: أن الحبيبات ليست حبيبات فقط بل يعمل

(١) بوائق وتأليف ص. ٣٢٠، من ٣٢٥، من ٣٢٧، من ٣٢٤.

(٢) انتصارات العلم الحديث ص ١٠٧، ١٠٨.

البعض منها كموجات من الطاقة ليس لها أية كتلة. وكانت أولى الحبيبات التي اكتشفت مماثلة للإلكترون، فيما عدا أنها تحمل شحنة موجبة، وقد اكتشفها سنة ١٩٣٢ كارل اندرسون من المعهد الفنى بكاليفورنيا أثناء قيامه بأبحاث فى الأشعة الكونية وأطلق عليها اسم بوزيترون، وكان قد لاحظ أن بعض الذرات عندما تتعرض لاصطدام الأشعة الكونية بها تخرج حبيبة لها خواص الإلكترون تماما، فيما عدا أنها تحمل شحنة موجبة، والسبب فى أنها لم تلحظ من قبل ان فترة بقائها تبلغ نحو واحد على بليون من الثانية.

وفى عام ١٩٣٥ تنبأ هيديكى يوكاوا (ولد سنة ١٩٠٧) من جامعة كيوتو فى اليابان بوجود حبيبة أخرى "الميزون"، وجاء فيما قاله يوكاوا إن الميزون هى الرباط الطاقي أو الغراء الذى يربط الحبيبات معا داخل النواة. وقد عثر كارل اندرسون بدوره على الميزون أثناء أبحاثه عن الأشعة الكونية.. وأظهرت الأبحاث اللاحقة أن الميزون نوعان - ثقيل أو "بي ميزون" وأخر خفيف أو "موميزون".

وفى عام ١٩٣١ تنبأ فيزيائى استرالى يسمى والفجانج باولى (١٩٠٠ - ١٩٥٨) بوجود حبيبة أخرى تشع من بعض العناصر، وكانت حبيبة بلا كتلة تعمل على التخلص من الطاقة التى كان يبدو أنها تختفى أثناء الإشعاع. ولم تكشف هذه الحبيبة بالفعل الا فى عام ١٩٥٩ ناتجة من تفاعلات نووية جباره. وتعرف الآن باسم نيوترينيوس.

وعندما يتصادم بوزيترون وإلكترون يختفى الاثنان معا ولذلك يعرف البوزيترونو أيضا باسم "مضاد الإلكترون".

وقد أدى ذلك إلى الظن فى وجود حبيبة مضادة لكل نوع من الحبيبات وثبت أن هذا الظن فى موضعه. وأصبح مجموع الحبيبات والحببيات المضادة التى وجدت داخل الذرة أكثر من الثلاثين^(١).

(١) انتصارات العلم الحديث ص ١٢٢ - ١٣٢ .

لامادية النيوترون:

يقول الكاتب البريطاني أرثر كوستلر:

من بين كل هذه الجزيئات الأولية التي تتضمنها قائمة عالم الفيزياء وتشير حيرة الإنسان، ومن أكثرها شبها بالأشباح الجزء المسمى النيوترون، وقد تنبأ بوجوده وولف جانج باولى عام ١٩٣٠ بناء على أساس نظرية خالصة. بيد أنه حتى عام ١٩٥٦، أى طوال خمسة وعشرين عاماً أو يزيد كانت النيوترونات الفعلية التي تنتبع من المجمع النووي الضخم للجنة الطاقة الذرية في الولايات المتحدة المقام على شاطئ نهر سافانا يصطادها داخل المعمل كل من ف. رانيس، وك. كوهان. ويرجع السبب في مضي وقت طويل حتى تم تسجيلها إلى أن النيوترون لا يكاد يتميز بخصائص فيزيائية: إذ ليست له كتلة أو شحنة كهربائية ولا مجال مغناطيسي، ومن المعروف أن ليس بالإمكان جذبه بالمغناطيسي، ولا يمكن الإمساك به أو طرده بواسطة المجالات الكهربائية والمغناطيسية لجزيئات أخرى ينطلق بجوارها.

ومن ثم فإن النيوترون المتولد في سكة التباينة بل في بعض السدم وينطلق بسرعة الضوء يمكنه أن يظل نقياً عبر الجسم الصلب للأرض، وينفذ منه وكأنه ينفذ عبر الفراغ. ولا سبيل إلى إيقاف النيوترون إلا عن طريق صدام مباشر بجزيء أولى آخر. والجدير بالذكر أن فرص حدوث مثل هذا الصدام المباشر أثناء النقاد عبر الأرض كلها تبلغ حسب التقدير السائد مرتين بين ١٠٠٠٠ مليون.

ويشير الكاتب العلمي مارتن جاردنر إلى ذلك قائلاً: "حسن الحظ أنه ثمة نيوترونات كافية حولنا بحيث أصبح ممكناً وقوع مثل هذه الصدامات وإلا استحال علينا تسجيل النيوترون.

وبينما يطالع القارئ هذه الجملة تنتبع بلايين النيوترونات وتتأتى إلى الأرض منطلقة من الشمس والتجموم الأخرى، بل ربما من سدم أخرى، وتنفذ عبر جمجمة القارئ، ومخدّه

يقول آرثر كوستلر:

ويذهب العقل المحايد إلى الاعتقاد بأن النيوترونات ذات نسب بالأشباح وهو العقل الذي لا يرفض وجودها وليس هذا القول مجرد استعارة لفظية^(١).

ليست الذرة شيئاً مادياً :

يقول هانزريشنباخ - وهو ملحد (بعد أن فسر لويس دى برولى الجمع بين النظريتين الجزيئية والموجية بأبسط معانٍ) وهو أن هناك جزيئات تصحبها موجات تسير مع الجزيء وتتحكم في حركته..

قدم شرودنجر تفسيره بالاستغناء عن الجزيئات وأنه لا توجد إلا موجات تتجمع في بقاع صغيرة معينة فينترج عنها شيء يشبه الجزيء فهي إذن حزم موجية تسلك على نحو شبيه بالجزيئات.

ثم اقترح ماكس بوتن الفكرة القائلة بأن الموجات لا تكون أى شيء مادياً على الإطلاق، وإنما تمثل احتمالات، فأدى تفسيره هذا إلى حدوث تحول غير منتظر في مشكلة الذرة، وفي هذا التفسير لا تكون للموجات حقيقة الموضوعات المادية، بل تكون لها حقيقة المقاييس الرياضية فحسب.

وواصل هيزنبرج السير في هذا الطريق، حيث كشف عن مبدأ الالتحدد، وأخيراً جمع بورن بين نتائج بوتن ونتائج هيزنبرج، فوضع مبدأ التكامل، وهو المبدأ القائل بأن تفسير بوتن يقدم وجهاً واحداً للمشكلة، وأن هناك وجهاً آخر، وهو أن ننظر إلى الموجات على أنها ذات حقيقة فيزيائية، وهو رأي لا يكون فيه للجزيئات وجود، ولا سبيل إلى التمييز بين هذين، لأن الالتحدد كما يقول هيزنبرج يجعل من المستحيل القيام بتجربة فاصلة.

ويوضح ريشنباخ المعنى الذي ينطوي عليه مبدأ التكامل، الذي تحدث عنه بوتن فيقول: (عندما يسمى وصف الموجة والجزيء وصفاً تاماً؛ يعني أنه بالنسبة للمسائل التي يكون أحد الوصفين تفسيراً كافياً لها، لا يكون الآخر

(١) العلم والظواهر الخارجية ص ٨ - ١٠.

تفسيرًا كافيًا، والعكس بالعكس.

مثال ذلك:

إذاً إذاً كنا بقصد أنموذج التداخل على شاشة فإننا نأخذ بالتفسير الموجي.

أما إذاً كنا بقصد ملاحظات عدادات جيجر نستخدم التفسير الجزيئي.
وينبغي أن نلاحظ أن لفظ "التكامل" لا يفسر - أو يزيل - الصعوبات المنطقية التي تنتهي إليها لغة ميكانيكا الكواントم، وإنما هو مجرد تسمية فحسب^(١).

ويقول هيزنبرج عن لا مادية الذرة:

(ليس الجوهر جسيماً مادياً في الفضاء والزمن.

وإنما هو بشكل ما مجرد رمز تتخذ قوانين الطبيعة عند تقديمها شكلاً سهلاً وأضحاً)^(٢).

ويبين هيزنبرج أن:

تركيبات الذرة هي التي تحدث خصائص المادة: من اللون والرائحة والزمن وشغل الفراغ.

أما الذرة نفسها فليس لها شيء من ذلك ... يقول:

(إذاً قلنا إن حركة الذرات داخل الأجسام هي التي تميز بين الباردة منها والساخنة إذ تكون حركتها في الأجسام الساخنة أسرع منها في الباردة، فإن الذرة الواحدة لا يمكن أن تكون باردة أو ساخنة.

وعلى هذا جردت الذرة بالتدريج من كل "الخصائص الحسية".

(١) نشأة الفلسفة العلمية من ١٥٧٨ - ١٦٦٩ - ١٦٩.

(٢) المشاكل الفلسفية للعلوم النحوية من ٥٦، ٧٤، ٧٢ وانظر في نفس المعنى أيضًا: الفيزياء والكميوفيزيا للرويس دي برولي من ٢٣ والفيلسوف والعلم لجون كيمي من ٨٩، ٨٨ وتكوين العقل الحديث لهرمان راندال ج ٢ من ١٣٧.

وصارت الخصائص الهندسية هي الوحيدة التي بدا ملحة طويلاً أنها تحتفظ بها من القول بأنها تشغل الفضاء والمكان، والقول بأن لها حركة محددة ، غير أن التطور في الفيزيقا الذرية الحديثة قد أزال حتى هذه الخصائص^(١).

ومن هنا فقد بدأت طائفة من العلماء تقلع عن وصف المادة بما يفيد ماديتها.

كيف أمكن إدراك الذرة وجزئياتها :

هل ترى الذرة بطريق مباشر أو غير مباشر؟ كلا، لا هذا ولا ذاك.

وقد يمكن رؤية نجم غير مرئي بالمكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الأشياء أكثر من مائة ألف مرة، ولكن هذا المنظار لا يكفي لرؤية الذرة^(٢).

وكما رأينا كبار العلماء التجربيين ينكرون في البداية: الجاذبية، ثم ينكرون الكهرباء.....

وجدناهم أيضاً ينكرون النظرية الذرية: أي في بداية الأمر، وهم كانوا في إنكارهم مدفوعين بارتباطهم بالمنهج العلمي التجريبي الذي لا يعترف بغير ما يدرك حسياً.

يقول الدكتور جون كي يعني: (رفض بعض الأوائل من دعاة الفلسفة العلمية القول بالنظرية الذرية لأن المفاهيم التي تستند إليها غير قابلة للتحديد بواسطة عمليات حسية).

أي بكلمة أخرى: لأن الذرات غير مرئية. غير أن هذه النظرية تغلبت على كل انتقاد^(٣).

إن التسليم بوجود الذرة وجزئياتها ليس ناشئاً من كونها خاضعة للإدراك الحسي بأي وجه من الوجوه، وذلك لأمرين.

(١) المشاكل الفلسفية للعلوم النوية ص. ٧٥.

(٢) العالم من حولنا ص ٣٧ - ٤١.

(٣) الفيلسوف والعلم ص ١٨٢ - ١٩٧.

الأمر الأول: الضرورة المنطقية الالزمه لتفسیر الواقع المشاهدة.

يقول فريذر هايزنبرج: (إن خبرات الفيزياء الحديثة تبين لنا أنه لا وجود للذرات كأشياء مادية بسيطة، إلا أن تقديم مفهوم الذرة "يمكننا من الصياغة السهلة للقوانين التي تحكم كل المطاعيات الفيزيقية والكيميائية)^(١).

ويقرر الدكتور جون كيميني أن:

الأجسام الأصغر من الذرة مجرد افتراض يسهل الواقع المشاهدة، وذلك إذ يقول: نحن نعتقد بوجود أجسام أصغر من الذرة لا لأننا رأيناها ولو بشكل غير مباشر، ولكن لأن افتراض وجودها يشكل أسهل فرضية يمكن لها تعليل الواقع المشاهدة)^(٢).

الأمر الثاني: الذي تعرف به الذرة أو جزيئاتها: أثارها. يقول الأستاذ جيمس كولمان: (إننا لا نستطيع رؤية الذرة - حتى لو استخدمنا أقوى ما نملك من المجاهر - وعلاوة على ذلك فإن سرعة الإلكترون في مداره حول النواة تبلغ حوالي ١٠٠٪ من سرعة الضوء، وهي سرعة لا تمكننا من رؤيتها بأية طريقة. ولكن ليس من الضروري أن نرى الإلكترون فعلا وهو يدور لكي يتخذ شكل مساره إذ أنه لحسن الحظ ينتج عن مساره أثار معينة يمكن اختبارها تجريبيا)^(٣).

(إنه يمكن ملاحظة المادة في ظواهرها عن طريق التقدم الرائع في الطرق التجريبية إلا أنها لا تخضع لإحساساتنا)^(٤).

ما هي الجاذبية :

عندما اقترح كيبلر فرضه القائل أن حركتي المد والجزر ترجعان إلى قوى جذب تنبع من القمر، شجب غاليليو هذه الفكرة، واعتبرها تخيلات

(١) المشاكل الفلسفية للعلوم النبوية ص ٥٧ - ٥٦.

(٢) الفيلسوف والعلم ص ١٤٧.

(٣) النسبية في متناول الجميع ص ٧٥.

(٤) المشاكل الفلسفية للعلوم النبوية ص ٧٣.

سحرية لأنها تتضمن "التأثير عن بعد" وهو ما يتناقض مع قوانين الطبيعة؟؟؟
بيد أن هذا لم يمنع نيوتن بعد ذلك من وضع نظريته عن الجاذبية، ووضع
قانونها وشرح ظواهرها، إلا أنه مع ذلك يقول: (لم أستطع كشف أسباب
خصائص الجاذبية هذه من الظواهر، وليس لدى آية فروض عن ذلك)^(١).

ويشرح فيليب فرانك - وهو أستاذ فلسفة العلم بجامعة هارفارد من عام
١٩٤٠ - ١٩٥٥ - هذا الموقف العلمي بقوله: (إنك تقول إن الجسم يتتسارع
إلى أسفل بتاثير جذب الأرض به، لكنك إذا أمعنت الفكر قليلاً فسوف تدرك
أن هذا لا يقدم تفسيراً على الإطلاق؛ إذ ما هو الجذب؟)^(٢).

ويرجع فيليب فرانك مفهوم الجاذبية أخيراً إلى ظاهرة نفسية يقيس فيها
الإنسان الطبيعة على نفسه في شعوره بالانجداب النفسي... إلخ...

ويركز إدوارد هيوي هذه الحيرة في معرفة العلم لمفهوم الجاذبية بقوله:
(إن قانون الجاذبية من أهم قوانين الطبيعة رغم أن الجاذبية نفسها مازالت
لغزا عميقاً مجهولاً)^(٣).

وفي هذا السياق ينشأ من غموض مفهوم الجاذبية غموض مفهوم
"الوزن" إذ يعني إلى الجاذبية السبب في أن للأجسام وزنا، ولو لا الجاذبية لم
يكن لها وزن؟؟

وما هي المغناطيسية؟

يرد إدوارد هيوي على هذا السؤال بقوله: (الواقع أن نظرية الجزيئات
المغناطيسية لا تفسر تماماً كل ما يتعلق بها، فنحن لا نزال نعجب: ما الذي
يجعل كل جزء من هذه مغناطيسياً؟ ولكنها على أي حال مجرد تخمين معقول
للمغناطيسيات، ولكن ما من مخلوق يعلم بالضبط كيف تعمل المغناطيسيات.

(١) العلم أسراره وخفاءه ج ١ ص ١٦٦.

(٢) فلسفة العلوم لفيليب فرانك ص ٢٦.

(٣) كتابه: (كيف تدور عجلة الحياة) ص ١١٧.

وريما كان هناك دوائر كهربية صغيرة بدلاً من المغناطيسيات... وبعد هذا تأتي النظرية التي تنادي بأن الأرض كلها عبارة عن مغناطيس. كيف يكون هذا الواقع؟ لا أحد يعرف).

ولهذا فإن نظرية الجزيئات المغناطيسية كما نرى أقرب وأصدق نظرية يمكن أن تفسر الكثير عن المغناطيسية رغم أنها تعجز عن تفسير البعض الآخر وقد تكون هذه النظرية خاطئة تماماً.

وعلى أي حال فالالمغناطيسية لازالت مبهمة يعترف بها الكثير من (الغموض)^(١).

ما هي الكهرباء؟

التيار الكهربائي لا يخرج عن كونه سللاً من الأليكترونات، إنها تلك الأليكترونات التي هربت من ذراتها ولم تعد بعد مقيدة إلى أنواعها.

يقول: ادوارد "ج" هيوبي:

(إننا نعلم ما الذي تفعله الكهرباء ونعلم كيف تعمل ذلك، ولكننا لا نعلم بالضبط لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله. إننا في الحقيقة لا نعلم بالضبط ما هي الكهرباء إننا نستعمل الكهرباء ولكننا لا نستطيع أن نفهمها تماماً).

* * *

يقول لويس دي برولى :

(هناك أنواع برمتها من الظواهر الفيزيائية التي تفلت تماماً من رقابتنا، ربما لنقص وسائلنا في كشفها).

وريما كانت هناك فروع من الفيزياء ليس لدينا عنها أدنى تصور لاتزال في حاجة إلى الإيضاح، وهي بالطبع لا أستطيع أن أحدها، وأن نتائجها إذا قدر لنا أن نعرفها مقدماً تدهشنا دون شك كما تدهش الفيزياء التلوية فزيائياً

(١) كيف تدور عجلة الحياة ص ٥٤.

قرن مضى.

إننا لا نستطيع حيال هذا إلا إلقاء تخمينات لا تقوم على أساس ولكننا نستطيع أن نؤكد دون مخاطرة بالخطأ أنه في الفيزياء كما في كل العلوم الأخرى لا يزال ما نعرفه ضئيلا بجانب ما زلنا نجهله^(١).

يقول الأستاذ عباس العقاد:

(كانت فضيلة المادة عند الماديين أنها تقوم على الحقائق والواقع لا على الظنون والأوهام.

فهي عندهم حقيقة الحقائق الثابتة التي لا يعتريها الشك لأنها محسوسة ملموسة محصورة في مكان محدد: يخبط أحدهم على المائدة بيده أو يضرب على الأرض بقدمه. ويقول من يجادله: هذه هي الحقيقة التي المسها بيدي وقدمى أو أراها بعيني.

ثم حدث في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر حوادث علمية غيرت كل صورة - من صور المادة - عرفها الأقدمون.

فقد عرف الكيمييون قبل ذلك أن عناصر المادة أكثر من أربعة وأنها ليست محصورة في النار والتراب والهواء والماء.

ثم تقدمت معرفتهم بالمادة حتى أفلت من المادة كل شيء ثابت أو كانوا يحسبونه مضرب المثل في الثبوت والحقيقة.

فاللون من الشعاع والشعاع هزات في الأثير.

والوزن جاذبية والجاذبية فرض من الفروض.

والجسم يتوقف على الشحنة الكهربية وعلى سرعة الجسم في الحركة ونصيبه من الحرارة.

والحرارة ما هي؟ حرارة. والحركة في أي شيء؟ في الاثنين، والأثير ما

(١) الفيزياء والميكوفيزياء ص ٢٦٥.

هو؟ فضاء، أو كالفضاء، وكل وصف أطلقته على الفضاء فهو بعد ذلك مطابق لأوصاف الأثير حتى الصلاية التي تصدم الحس أصبحت درجة من درجات القوة تقاوم بالحساب، ويعلم الحاسوب أنه حساب قابل للخطأ والاختلال.

فهذه الصخرة القوية صلبة جامدة يضربيها الضارب بيده فترده فيقول: نعم هذه الحقيقة التي لا مراء فيها، فماذا لو كانت يده أقوى ألف مرة من يد الإنسان القوى بالعضل والعصب؟

إن حقيقة الصخرة تفقد تحت يده برهانها فلا يحسه، أو يحسه ولا يتحدث عنه كما يتحدث عن الحقائق.

وتقديم العلم بالكهرباء والذرة مرة أخرى فإذا المادة كلها كهارب وذرارات. وإذا بالذرارات تتغلق شعاعاً كشعاع النور. هل هذا الشعاع موجات؟ أو هو جزيئات؟ قل هذا أو قل ذاك فهذا وذاك في ميزان "التجربة" سواء^(١).

ويقول الأستاذ فانيفاريوش: عن تمدد العلم على المحسوسات: (يذكرنا العلم على الدوام بأننا مازلنا جهلاء، وأنه مازال أمامنا الكثير مما نتعلمه، فالزمان والمكان متشاركان بأشكال غريبة، وليس هناك زمان مطلق أو مكان مطلق).

وفي داخل الذرة تحدث ظواهر لا يجدى حيالها التخييل، ولا تنفع الحواس التي ترشدنا في خبراتنا اليومية، ولكنها تستسلم للمعادلات التي لا معنى لها سوى أنها تؤدى عملها على ما يرام.

والكتلة والطاقة تحول كل منها إلى الأخرى.

والجاذبية الصخرة الصماء التي شيدها نيوتون، قد لا تكون إلا مجرد خاصية من خواص الكون والحياة، كلما تكتشف لنا تفاصيلها تصبح أكثر دقة وتعقيداً، وتزيد حيرتنا يوماً فيما إذا كانت وظائفها المذهلة - قد نشأت

(١) عقائد المفكرين في القرن العشرين ص ٢٤ نشر مكتبة غريب.

بمحض الصدفة أو بحكم الزمن)^(١).

وهكذا أخذ العلم التجريبى يدفع الفكر الانساني مرة أخرى ناحية الخيال .. وهذا ما جعل أرثر كوستلر يقول:

(إن علماء الفيزياء النظريين يدركون تماما الطبيعة السريالية للعالم الذى خلقوه، ولكنه فى الوقت نفسه عالم ينطوى على قدر هائل من الغموض)^(٢).

(١) مجلة الثقافة الأمريكية العدد الرابع المجلد الثاني ص ١٧.

(٢) العلم والظواهر الخارقة ص ٨.

الفصل الثالث

موقف الفسفة إلـا لـادـيـة المعاصرة

بعد إثبات غـيـبـيـات الـمـادـة فـي الـعـلـم الـتـجـرـيـبي

بين المادة والعقل :

أخذ العلم التجربى أخيرا - وكما تبين لنا فيما سبق - يدفع المفكرين إلى تخوم العقل والروح....

يقول الأستاذ أرثر كوستلر:

(إن افتقار النيوتريون إلى الخصائص الفيزيائية العيانية - فضلاً عن طبيعتها الأثيرية - كل هذا شجع التفكير النظري إلى الأمام بشأن إمكان وجود جزيئات أخرى تكشف لنا عن الحلقة المفقودة بين المادة والعقل).

وهكذا نجد عالم الفلك المرموق: ف.إ. فيرسوف يفترض أن العقل كان كياناً شاملًا كلياً، أو تفاعلاً من نفس المرتبة، مثل الكهرباء أو الجاذبية، وأنه لابد من وجود معامل للتحول يماثل معادلة أينشتين الشهيرة: $\text{ط} = (\text{ك س})^2 \text{ ن}$ ومن ثم فإن "مادة العقل" قد تعادل كيانات أخرى في العالم الفيزيائي.

وذهب إلى أكثر من ذلك حين افترض إمكان وجود جزيئات أولية من "مادة العقل" اقترح تسميتها ذرات عقلية ذات خصائص تشبه إلى حد ما خصائص النيوتريون^(١).

ويرى برتراند راسل هذا الرأى الأخير مؤكداً أن الحوادث تبدو مادية إذا نظرنا إليها من زاوية معينة.

وعقلية إذا نظرنا إليها من زاوية أخرى.

أما إذا كان المرء من دعاة الفلسفة الازدواجية فإنه يقول بأن العقل والمادة شيئاً مختلفان تماماً.

مع العلم بأنه قد تكون ثمة علاقة بين الاثنين عن طريق روابط سببية، أو قد يكون الاثنين منفصلين بشكل واضح، إلا أنهما متواقتان كتوافت ساعتين مختلفتين.

(١) العلم والظواهر الخارقة من ١٠.

ويؤدي بنا كل هذا إلى وجهات نظر خمس - اثنان منها ثنائية وثلاث وحدانية هي المادية والمثالية والوحدانية المحايدة.

وغمى عن القول أن كلا من هذه المواقف الخمسة قد وجد من يدافع عنه في حين أو في آخر. وظني أنه بالامكان مع شيء من العناية، أن يصار إلى تصنيف جميع الفلاسفة في إحدى هذه المدارس الخمس - وإن كان أكثرهم يعترض على ذلك نظرا للاختلافات الدقيقة التي تميزهم عن جميع المفكرين الآخرين...

وإذا نحن نظرنا الآن - إلى المعالجة العلمية لمشكلة العقل - نلاحظ أنه يجب على الموقف المادي أن ينظر إلى العقل على أنه آلة شديدة التعقيد، ويقر أن آلة معقدة إلى الحد المطلوب قادرة على التفكير.
فلتحر أذن هذه الفرضية في الآلات المفكرة.

ربما كان أكثر العوامل مغزى في تطورات الإنسان الأخيرة ظهور أولى الآلات المفكرة الجيدة، لقد صممت هذه الآلات للقيام بالعمليات الحاسبة المعقدة إلا أنها وصلت إلى مرحلة عدت معها أكثر بكثير من مجرد آلات حاسبة.

وهذه الآلات الآن تهيأ لآلاف المهام التي تفوق أعز آمنى الذين قاموا بتصميمها. من الصعب علينا أن ننكر أن كثير من هذه المهام يمكن أن يسمى تفكيرا وعلى مستوى رفيع، حين يقوم بها بنو البشر.

إذا كان لابد من أساس عقلاني لتفوقنا على الآلات فيجب أن يستند إلى إمكاننا القيام بتصرفات معينة ليس بمستطاع الآلات أن تقوم بها، ولدينا في الوقت الحاضر على الأقل، متسع كبير لهذا الادعاء..

وهذا يترك لنا كلية مجال الحدس والتبيّن والتکهن اللهم..

وللکائنات البشرية القدرة على حل المشاكل بواسطة عمليات مختصرة لا يستطيعون تفسير طبيعتها.

إن إمكان تعليم الآلات هذا الطراز من التکهن أمر فيه جدل.

أما هل هذه المرحلة ممكنة البلوغ فأمر يجب ترك باب البحث مفتوحاً فيه..
هذه هي الحقائق فما هو الاستنتاج الفلسفى الذى يمكن لنا استخلاصه منها؟
الإمكانية الأولى هي القول بأننا في الواقع نختلف اختلافاً انسانياً عن
الآلات^(١).

غيبية مفهوم المادة عند الفيلسوف الملحد المعاصر: برتراند راسل يقول الفيلسوف الملحد^(٢) معبراً عن زوال المفهوم المادي للمادة:
(أخذت المادة تشفى تدريجياً كقطة تشيشاير حتى لم يبق منها إلا
الابتسمة الناجمة فيما يبدو من الضحك على من لا يزالون يظنون أنها
موجودة).

ويقول:

(أصبح دارسو علم الطبيعة مثاليين. وأصبح كثير من علماء النفس على
حافة المادية).

ويقول:

والحقيقة بالطبع أن العقل والمادة كلّيهما وهم وهو ما يكتشفه:
علماء الطبيعة بدراسة المادة ويكتشفه علماء النفس بدراسة العقل)^(٣).

(١) الفيلسوف والعلم ص ٢١٤ - ٣٢٤.

(٢) يقول رسل في مقدمة كتابه "فلسفتي كيف تطورت ص٤" فيما يخص بالدين فقد انتهى بي الأمر إلى أن كفرت أولاً بحرية الإرادة، ثم بخلود الروح، وأخيراً بالله). - وهذا الاعتراف يكفي لأن نحكم على مضمونه بأنه - على أقل تقدير - لا يصح الاصفاء إليه" لأنشيء إلا لأنه صادر عنه بغير إرادته بحكم كفره بحرية الإرادة فهو مقصور عليه، وما هي القوة التي قسرته؟ ليست هي الروح، أو الله، لأنهما غير قادرین بحكم كفره بهما، وما عدا ذلك؟ نحن لا نعلم - على أقل تقدير - شيئاً عنمن يتحدث إلينا هذا الحديث: إنه ليس هو رسول، وليس هو الروح، وليس هو الشيطان فمن القائل؟ وإلى من تستمع؟

وإلى من نصف؟ إلى مضغة اللحم والدم والإفرازات؟ أم إلى الكترونات ونيوترونات هي التي - في اصطلاح العلم - تتمتع بالحرية؟ وما القيمة الفلسفية لما تقول في ظل هذه الاحتمالات ٩٩

(٣) العقل والمادة ١٨٦.

ثم يقرر رسول أن عالم المادة الذي يعترف به علم الطبيعة الحديث أصبح شيئاً آخر يختلف عن عالم المادة كما تدركه حواسنا.
وأنه أي عالم المادة في الفيزيقا الحديثة يدرك بالاستنتاج.
وأنه من ثم واقع تحت الشك..

يقول رسول:

(علم الطبيعة وعلم وظائف الأعضاء فيما بينهما يؤكdan لنا أن الكرسي القائم هناك مستقلاً عن إبصارى شيء لا يشبه مطلقاً ما تصورته.
بل هو رقصة جنونية ترقصها بلايين الكهربائيات تحت تأثير بلايين التحولات الكمية.

وعلقتني بهذا الشيء غير مباشرة ولا تتأتى معرفتها إلا بالاستنتاج.
فهي توجب أن نميز بين العالم المادى لعلم الطبيعة والعالم المادى المتمثل فى خبرتنا اليومية.

فاما العالم المادى لعلم الطبيعة فهو موجود مستقل عن حياتى العقلية بفرض صحة علم الطبيعة. أما العالم المادى فى خبرتنا اليومية فهو على العكس جزء من حياتى العقلية.

ومن ناحية أخرى فان خبرة رؤية الكرسى ليست بالخبرة التي أستطيع أن أستبعدها بالتعليق فقد حدثت لى هذه الخبرة بكل تأكيد حتى ولو كنت أحلم.

اما كرسى علم الطبيعة فإنه وإن كان مستقلاً عن حياتى العقلية إلا أنه ربما كان غير موجود. اذ يكون غير موجود إن كنت أحلم، وربما لم يكن موجوداً حتى وانا متيقظ، إذ كانت هناك مهاؤ للخطأ في بعض أنواع الاستنتاج أنا معرض لها وإن لم يكن عليها دليل)(١).

(١) العقل والمادة ١٩٧.

· ويأخذ رسل فى تحليله للمادة، وقصرها على "سلسة من الواقع".

فيقول:

(كل ما أعلمك عن المادة هو ما يمكنني استنتاجه بمساعدة بعض المسلمات المجردة من الصفات المنطقية المضافة، لتحيزها الزمانى المكانى، وهذه لا تدلنى لأول وهلة على أى شئ، كائنا ما كان عن خصائصها الأخرى. فوق هذا، فإن الدواعى التى تمنعنى من الاعتراف بتصور الذات فى حالة العقل هى بعينها الدواعى التى تمنعنى من الاعتراف بتصور الجوهر فى حالة المادة. لقد أنزلنا عقل ديكارت إلى سلسلة من الواقع، وهذا ما يجب أن نفعله بجسمه أيضا، فإن قطعة المادة سلسلة وقائع تربط فيما بينها قوانين طبيعية معينة).

وهي قوانين تقريبية وغير دقيقة.

والشخصية التى تحتفظ بها الجزيئات المادية فى علم الطبيعة العتيق تختفى فى علم الطبيعة الكمية الحديث.

ولكن حتى قبل ظهور عالم الطبيعة الكمية، كانت الجزيئات فكرة بالية لأنها كانت تؤدى إلى فكرة الجوهر.

وحتى من أيام ذرة "رذر فورد، بوهر" ظل من الم肯 التمسك بهذه لأن ذرة رذ رفورد بوهر تتكون من عدد معين من الكهيريات والبروتونات.

وكانت الكهيريات تتصرف كالبراغيث تزحف حينا ثم تقفز، والكهرباء لا يزال يمكن التعرف عليه بعد قفزاته على أنه الكهرب نفسه الذى كان يزحف من قبل ولكن الذرة للأسف قد شقيت بتحطيم الذرة.

وكل ما أصبحنا نعلمه عنها حتى على فرض أكثر الفروض تفاؤلا هو أنهاكم من الطاقة تخضع لمختلف التقلبات المفاجئة، ولا سبيل إلى دليل إلا على هذه التقلبات).

وبين رسل أنه فى ظل الفيزيقا الحديثة أصبح من المستحيل معرفة شيء

عن الذرة في حالة السكون.

وكل ما نعرفه عنها الآن هو عنها في حالة التقلب.

يقول:

(كنا في الأيام السعيدة التي شهدت طفولة بوهر نفترض أننا نعلم ما يجري في لحظات السكون، فقد كانت هناك كهيريات تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس، أما الآن فقد وجب علينا أن نعرف بالجهل التام المطلق الذي لا استئصال له أبد الدهر بما تفعله الذرة في لحظاتها الساكنة. لأنها مسكونة بطائفة من المراسلين الصحفيين الذين لا يعتقدون أن الخبر يستحق أن يذكر إلا أن يكون ثورة أو انقلابا، فيظل ما يحدث في غير زمن الثورات مغلقا في الأستار والأسرار، وعلى هذا الأساس اختفت تماما فكرة "النفسية" ^(١)).

يقصد الشيء نفسه، أو الشيء في ذاته الثابت بلا تغير.

ويدل على ذلك فيقول:

(الواقع أن أصغر قطعة من الكرسي تفقد شخصيتها في ما يقرب من جزء من مائة ألف جزء من الثانية).

وإذا كان هذا هو جهلنا بالمادة عموما، فإن رسول يقرد أن جهلنا بمخ الإنسان أشد، يقول: (إننا لم نتعود بعد الكلام عن المخ الإنساني بدقة لغة علم الطبيعة والكيمياء وأهم ما يتعلق من أسرار هذه النظرية بمشكلتنا هو ما تبديه لنا من قلة ما نعرفه عن المادة ولا سيما مخ الإنسان.

فما يزال بعض علماء وظائف الأعضاء يتخيرون أنهم قادرون على رؤية الأنسجة المخية خلال المجهر. وهذا ولاشك وهم متفائل فإتك حين تنظر إلى كرسي لا ترى التحولات الكمية بل تحصل على خبرة ذات اتصال على طوبل

(١) أين إذن تصورات ابن سينا عن إعادة المعدوم بعينه واستحالته إعادة الجسد نفسه؟ أليس دمار عينية الجسد يجري في كل لحظة، ويجرى الآن؟ فما خصوصية الروح إذن بالبعث؟

محكم بالكرسي المادى، اتصال ينتقل خلال الموجات الضوئية وحزم الأشعة ومخروط الضوء والعصب البصري إلى المخ.

وما يصدق هنا يصدق على المخ الذى يعتقد عالم وظائف الأعضاء أنه يراه، فإن لديه خبرة لها اتصال على بعید بالمخ الذى يظن أنه يراه، ولكن ما يستطيع أن يعلم بصدق هذا المخ لا يعدو عناصر تكوينه التى ستطبع فى حسنه البصري، أما عن الخصائص الأخرى غير خصائص التركيب فلا سبيل إلى معرفتها).

وهنا يود رسول أن يمحو الفصل التام بين كل من المادة والعقل وأن يوحد بينهما فيما يسميه "سلسلة أحداث". يقول:

(أحب أن اقترح نظرية: فقد اتفقنا على أن العقل والمادة كليهما سلاسل أحداث، واتفقنا كذلك أننا لا نعلم شيئاً عن الأحداث التي تكون المادة إلا من كيانها الزمانى المكانى، والذى أقترحه هو أن الأحداث التي تكون المخ الحى هى نفسها التى تكون العقل المناظر له...).

ثم يقول :

(فإذا صحت فالأختلاف بين العقل والمخ لا يكون في المادة الخام التي صنعا منها، ولكن يكون في طريقة تجميعها، فالعقل وقطعة المادة يتشابهان في أنهما مجموعات أحداث أو على الأصح سلاسل مجموعات أحداث).

ثم يحاول أن يزيد نظرته وضوحاً، فيقول:

(إن الاختلاف بين المخ والعقل ليس اختلافاً في الكيف، ولكنه اختلاف في التصنيف يشبه الاختلاف بين تصنيف الناس تصنيفاً جغرافياً، وتصنيفهم حسب الحروف الأبجدية، وكلما التصنيفين معمول به في دليل البريد، فالناس في هذا التصنيف هم الناس في ذلك ولكن السياق مختلف).

وإذا صحت هذه النظرية فلا مهرب من بعض أنواع الاتصال بين العقل والمخ، فلابد مثلاً أن يحدث في المخ بعض التعديل المادى بما يقابل الذاكرة،

ولابد أن تتصل الحياة العقلية بالخصائص المادية للأنسجة المخية، والواقع أن القضايا المادية والنفسيّة سينظر إليها، لو أن لنا مزيداً من المعرفة، على أنها مجرد اختلاف في طريقة النص على مضمون واحد. وهكذا تنكمش المسألة القديمة في اعتماد العقل على المخ أو المخ على العقل، حتى تصير مجرد راحة لغوية، فـيرى هنا أن نرى العقل معتمداً على المخ حيث يزيد علمنا بالمخ، على علمنا بالعقل، وـيرى هنا أن نرى المخ معتمداً على العقل حيث يزيد علمنا بالعقل على علمنا بالمخ.

وفي كل من الحالتين تظل الحقائق الجوهرية هي هي، ويظل الاختلاف اختلافاً في درجة علمنا ولا زيادة.

ولا أظن إن صح ما تقدم أن نطلق القول إطلاقاً بأنه لا وجود لعقل غير مجسّد، فمثلاً هذا اللامتجسد قد يوجد، إذا اجتمعت أحداثاً بحسب قوانين السيكولوجيا، ولا يبدو أن ثمة سبباً تلقائياً قبلياً يمنع حدوث العكس، وكل ما يمكننا أن نقوله هو أنه لا يوجد شاهد تجربى عليه، ولا حق لنا في أن نزيد^(١).

ويأخذ رسول بعد ذلك في تلخيص نظريته هذه في نقاط أهمها:

أولاً: أن العالم مكون من أحداث لا من أشياء ذات حالات تختلف، أو على الأصح أن كل مالنا من الحق في وصف العالم به يمكن أن ينص عليه على افتراض أن هناك أحداثاً لا أشياء، فالأشياء ، بمعرض عن الأحداث، فرض لا ضرورة له.

وثانياً: إن موضوعات الحس كما نحسها مباشرة أجزاء من عقولنا، وليس ما نراه هو العالم المادي ولا بعضه، هذا أيضاً قال به من قبل بركل^(٢)، وأيده فيه هيوم، وإن اختلفت الحجج..

(١) العقل والمادة ص. ٢٠٥ إلى ص. ٢٠٥ وانتظر فلسفة برتراند رسل للدكتور محمد مهران ص ٩٥ - ٩٦.

(٢) بيتشوب بركل^{١٦٨٥ - ١٧٥٣} فيلسوف أيرلندي يرى الوجود هو الارتك.

ثالثاً: ينبغي أن أعترف بأنه قد لا يوجد شيء يسمى عالم المادة متميّز عن خبراتي.

رابعاً: أن هناك نوعين من المكان:
أحدهما ما يعرف بالخبرة، والآخر مكان علم الطبيعة الذي لا يعرف إلا استنتاجاً، وهو الذي يتراابط بقوانين العلية...

خامساً: أن قطعة من المادة هي في حقيقتها مجموعة أحداث ترتبط بقوانين علية هي القوانين العلية الطبيعية.

بينما العقل مجموعة أحداث ترتبط بقوانين علية هي القوانين العلية النفسية.

ولأنه فلا يصح وصف حادثة ما بأنها عقلية أو بأنها مادية لصفة في كيانها، بل توصف بهذا أو بذلك حسب سياقها على، فإنه من الممكن كل الإمكان للحادثة أن تنسلق في كلا السياقين العليين، السياق الذي تختص به الطبيعة، والسياق الذي تختص به السيكولوجيا، وفي هذه الحالة تكون الحادثة عقلية ومادية في وقت معاً...

ويحسب رسول أن هذه النظرية قد أزالت الغموض فيقول:
(أهم ما يقال في صالح هذه النظرية التي أدعو إليها أنها تزيل غموضاً، والغموض على الدوام يضيق.. لقد ظلت علاقة العقل بالمادة تحير الناس رهناً طويلاً من الزمن فإذا صر رأيي فلا حيرة في أمرهما بعد الآن...)^(١)
وأقول:

مع أن ما يعنينا نحن من فلسفة رسول هذه - وهو على قمة الالحاد المعاصر - أنها تحطم المفهوم المادي للمادة، إلا أننا لا نرى أن نظريته أزالت الغموض في العلاقة بين المادة والعقل وإنما زادته. ذلك لأن تفسير كل من

(١) العقل والمادة ص ٢٠٥ - ٢٠٩ ويرى الدكتور رزكي نجيب محمود أن هذه هي آخر مراحل تطور فلسفة برتراند رسيل.. انظر كتاب فلسفتي كيف تطورت لبرتراند رسيل والمقدمة.

العقل والمادة بأنه مجموعة أحداث يدفعنا إلى التساؤل:
أحداث مازا؟ إن الأحداث وصف، وإنن فالأحداث لابد أن تتعلق بأشياء،
وإلا وقعت كلمة أحداث في نفس الغموض الذي وقعت فيه كلمة "عقل" وكلمة
"مادة" وتكون النتيجة هي خصم كلمة إلى قاموس الألفاظ الغامضة.

إن الأحداث لابد أنها تتعلق بأشياء، فما هي هذه الأشياء؟
حاول الأقدمون تصنيفها إلى عقل ومادة، أو روح وجسم، والآن علم
الطبيعة الحديث أثبت أن التفرقة بين هذه الأمور واهية حقا.

وانهيار هذه التفرقة القديمة لا يزيل الغموض كما توهم رسلي، وإنما هو
يزيده بالتأكيد. ولابد إذن من الرجوع إلى فلسفة كانت حيث يثبت "الشيء" في
ذاته" وليس أدل على ذلك من أن رسلي نفسه يذهب إلى أنه لا يمكن الاستدلال
على الأحداث التي تقع بشكل مستقل عن الادراك وهذا ما جعله يقرر ان
التسليم أمر ضروري من الناحية العملية.

(إذ لو لم نسلم بهذه الأحداث لانهارت كل الأسس العلمية التي يمكن بها
تبرير اعتقادنا في وجود الموضوعات الفزيقية واستمرارها، كما تنهار أيضا
إمكانية تبرير الفيزيقا).

وبذلك لا يقر رسلي بالشك الكلوي ويراه من الناحية العملية مجدبا..^(١)
ولعل الحصيلة النهائية لنظرية رسلي إلى كل من العقل والمادة هي ما
لخصه في أحد كتبه بقوله:

(إن العقل والروح - شأن المادة ليست سوى رموز أشياء غير
معروفة)^(٢).

(١) فلسفة برتراند رسلي للدكتور محمد مهران ص ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ص ١٠٣.

(٢) مجموعة "عالمنا المجنون" ص ٩٧.

غيبية مفهوم المادة عند الفلسوف الملحد المعاصر فتجنشتين:^(١)

يرى فتجنشتين أن العالم ينحل إلى "واقع" وإن الأشياء هي المكونات المباشرة التي تتكون منها الواقع، (والأشياء) عند فتجنشتين:

١ - بسيطة، لا تنقسم.

هي بسيطة في غاية البساطة وهي لا تتصف بأى صفة من الصفات التي يمكن ملاحظتها إنما تتصف بهذه الصفة أو تلك أثناء وجودها في واقع ما، لأن الصفات المادية: تنشأ أول ما تنشأ نتيجة لتشكل الأشياء في واقع ما.

٢ - ويترتب على ذلك أن الأشياء ثابتة لا تتغير. يقول فتجنشتين:

"الشيء وهو الثابت، وهو الموجود، أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء، والتركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل "الواقعة الذرية").

٣ - ويترتب على ذلك أن الأشياء باقية إلى الأبد، لأنها بسيطة لا تنقسم إلى أجزاء، وما ينقسم إلى أجزاء هو ما يمكن فساده، أما مالا ينقسم فهو باق على حاله ثابت لا يتغير ولا يزول.

٤ - ويترتب على ذلك أن الأشياء هي الأساس الأول الذي يقوم عليه العالم، أو هي كما عبر فتجنشتين تكون "جوهر العالم".

ولكن ما المقصود بمعنى الجوهر هنا؟

معناه "هو ذلك الثابت وراء كل تغير، والحامل الذي يحمل كل الصفات المتغيرة المتتابعة في الوجود، أو هو "الشيء" الموجود بذاته الثابت الذي لا يتغير، وبالتالي فهو الذي يعد مبدأ أو أصلًا لجميع الأشياء الموجدة".

الإيمان بالشيء ضرورة منطقية :

ويبرر فتجنشتين فكرته عن الجوهر .. على الرغم مما فيها من معنى ميتافيزيقي يتناقض مع اتجاهه التحليلي اللاميتافيزيقي بقوله:

(١) لوردينج فتجنشتين فيلسوف المنطقية الوصفية النمساوي ١٨٨٩ - ١٩٥١.

"إنه إذا لم يكن للعالم جوهر فإن القول عن قضية ما أنها ذات معنى سيتوقف عندئذ على أن قضية أخرى صادقة".

أى أن معنى قضية ما فى حالة وجود جوهر ثابت للعالم الخارجى إنما يتوقف على المطابقة بين القضية من جهة، وذلك الجوهر الثابت من جهة أخرى، فيتحدد المعنى. أما إذا لم يكن هناك جوهر "ثابت يحدد معنى قضية معينة" .. فلن يكون أمامنا عندئذ إلا أن نستقر معناتها من قضية صادقة أخرى، وهذه من ثلاثة، وتلك من رابعة، و... إلى مala نهاية!.

وعلى ذلك فوجود "الجوهر" الثابت أو الأشياء الثابتة هو المطلوب الذى يبرر لنا الاستخدام الصحيح للغة، إذ أن ترابط الأشياء على نحو أو آخر فى واقع ما هو ما يبرر لنا الحكم بصدق قضية أو كذب أخرى.

إذن ما هو هذا الشيء البسيط عند فتجنشتين وكيف يمكن؟

ان فتجنشتين لا يعطينا أمثلة له ولا يوضح المقصود منه فى هذا الصدد.

يقول مالكولم: ذات مرة كنا نناقش (فتحنشتين وويلزدونى وأنا) رسالة فتجنشتين المنطقية الفلسفية، وقد سألت فتجنشتين عما إذا كان - أثناء كتابة "رسالة" - قد فكر فى ذلك الوقت فى وجود شيء كمثل "الشيء البسيط" وكانت إجابته بأن تفكيره فى ذلك لم يكن إلا تفكيرا منطقيا.

ولذا فإن ذلك الأمر لم يكن يعنيه كرجل منطقي، أى أن يقرر ما إذا كان هذا الشيء أو ذاك، شيئا مركبا، إذ أن ذلك عمل تجريبى محض "وعلى ذلك فهذه الأشياء عند فتجنشتين لم تكن إلا الأشياء بالمعنى المنطقي أو هى بسانط منطقية. وقد عبر رسول عن ذلك فى مقدمة الرسالة "لفتحنشتين" بقوله:

(إن فتجنشتين لم يذهب إلى أننا يمكننا أن نقول فعلًا ما هو بسيط أو نعرفه معرفة تجريبية لأنه ضرورة منطقية تتطلبها النظرية مثل الألكترون).

ولو تعمقنا فى ذلك لوجدنا أنها ضرورة عملية يقصد بها إنقاذ هيكل القضية من الواقع فى حلقة مفرغة، وتفقد من ثم ما يبرر الحكم بصدق

قضية ما أو كذبها^(١).

وإذن فهذه البساطة "الأشياء" ليست هي المفردات الجزئية التي ندركها تجريبياً في الواقع الخارجي.

وهنا يقول فتجلشتين (لا يسعني إزاء الأشياء إلا أن أسميها وبهذا لا يسعني إلا أن أتحدث عنها دون أن أستطيع تقرير وجودها).

إنها كما يقول الدكتور عزمي إسلام في تلخيصه للنقد الذي وجه إلى فتجلشتين (مجرد افتراضات ميتافيزيقية)^(٢).

المادة عند هائزريشنباخ:

يقول هائزريشنباخ - وهو ملحد .. (فالسؤال: ما المادة؟ أصبح الآن لا يمكن الإجابة عنه بالتجارب الفيزيائية وحدها.

وإنما يحتاج إلى تحليل فلسفى للفيزياء.. وذلك لأن الإجابة عنه تتوقف على السؤال: ما المعرفة؟ ففي خلال القرن التاسع عشر استعيض عن التفكير الفلسفى الذى كان موجوداً في مهد المذهب الذرى بالتحليل التجربى، ولكن البحث وصل آخر الأمر إلى مرحلة من التعقيد تقتضى العودة إلى البحث الفلسفى)^(٣).

ولكن - حسب رأيه - بمعاونة البحث الفيزيائى.

يقول (لقد اتضاع أن مفهوم الجوهر الجسمى المشابه للجوهر الملموس كما يظهر في الأجسام التي نتعامل معها في بيتنا اليومية هو فكرة م沱حة من مجال التجربة الحسية .. وأن التجارب التي تتيحها الظواهر الذرية تحتم التخلص عن فكرة الجوهر الجسمى، وتقتضى إعادة النظر في طريقة الوصف

(١) لودفيج فتجلشتين للدكتور عزمي إسلام ص ١٢٢ - ١٣٠.

(٢) المصدر السابق ص ٣١

(٣) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٥٨.

التي نصور بها الواقع الفيزيائي.

ولاختفاء الجوهر الجسمى يختفى طابع اللغة المرتكز على قيمتين^(١)، ويتبين أن أساس المنطق واللغة إنما هى نتائج للتكيف مع البينة البسيطة التي ولد فيها البشر.

والحق أن الفلسفة التأملى ذاتها لم تكشف أبداً عن قدرة على التخيل مماثلة لذلك العمق الذى أبدته الفلسف العلمية^(٢).

(١) يعنى فى مجالنا هذا الموجات، والجزيئات، ويتقترح امرا ثالثا "اللامحدد" الخ، انظر نشأة الفلسفة العلمية ١٦٩.

(٢) المصدر السابق ص ١٧٠.

العلم التجريبى يرغم الإلحاد المعاصر على التخلى عن "المادية"

لكن إلى أين؟

يلخص كارل بيرسن رأيه في التغيير الشامل الذي يطرأ على علم الفيزياء بقوله: (على حين أنه خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر كان مفهوم (المادة) هو الذي يعد أساسيا في علم الفيزياء، وكانت لهذه المادة خاصية غير مألوفة تسمى بالكهرباء، فإنه يبدو اليوم أن الكهرباء ينبغي أن تعد أهم من المادة، بمعنى أن ما كنا نعده مادة أساسية ينبغي أن يتصور الآن على أنه شكل من أشكال ظواهر كهربائية عظيمة التعقيد).

إن بيرسن وجد في هذه التطورات الفيزيائية الحديثة تأييدا لرأيه القائل: إن العلم لا يهتم إلا باختراع أنموذج تصوري يصف به مجرى انتطاعاتنا الحسية ولا شأن له بتقديم تفسير للعالم المدرك حسيا بالفعل. ففكرة الالكترون، التي أصبحت هي الفكرة الأساسية في الفيزياء في ذلك العهد، ما هي إلا تركيب ذهني يستحيل أن يكون موضوعا مباشرا للإدراك الحسي، شأنها شأن سائر المفاهيم التي أدخلتها الكشوف الحديثة على علم الفيزياء.

إن بيرسن ينظر إلى المادة على أنها بدورها مفهوم تصوري أو ذهني، يستخدم في وصف انتطاعاتنا الحسية، ولا يطابقه وجود فعلى في الخارج.

أما المادة التي يشيع وصفها بأنها علة الانتطاعات الحسية فهي في رأيه كيان ميتافيزيقي، ومن الشائع أن توصف المادة بأنها صلبة وغير قابلة للاختراق. وهاتان بالفعل صفتان تتميز بهما مجموعة كبيرة من الانتطاعات الحسية المسماة بالمادية، غير أنهما لا تنتهيان بالضرورة إلى كل أفراد هذه الفتنة:

فالصلابة وعدم القابلية للاختراق أمران نسبيان، ولا يدلان على صفة مطلقة تنتهي إلى عالم الواقع.

أما القول بأن المادة تتميز بالدوار والبقاء، فهو في رأى بيرسن قد يكون

راجعا إلى استمرار الانطباعات الحسية لا إلى استمرار شيء غير مدرك من وراء هذه الانطباعات. وهو يضرب في هذا الصدد مثلاً بالموجة:

فعندما نرى الموجة تتحرك في البحر، تكون لدينا عنها انطباعات حسية متماثلة ومستمرة، بحيث يبدو لنا أن "نفس" الموجة هي التي تحرك، وهي التي تقترب منا، ومع ذلك فلو ألقينا فيها قطعة من الفلين لارتفاعت وانخفضت في نفس الموضع عندما تمر الموجة بها، ولا انتقلت معها، مما يثبت أن الموجة ليست هي نفسها التي تحرك. وهكذا قد تظل الموجة محتفظة بشكلها وتكون لدينا عنها نفس المجموعة من الانطباعات الحسية، ومع ذلك يكون أساسها أو مادتها متغيراً على الدوام. وبعبارة أخرى فإن تماثل الانطباعات الحسية لا يعني في كل الأحوال تماثل المادة الأساسية المكونة لها. ومن العجيب أن بيرسن يحاول هنا أن يعزل العلم التجريبي عن المذهب المادي بعد أن تحالفَا زمناً طويلاً، لا شيء إلا لما بدا من أن هذا التحالف لو استمر بعد ظهور الفيزياء الحديثة سوف يقدم دعماً علمياً للنظر إلى المادة على أنها - كما يقول بيرسن - (كيان ميتافيزيقي).

وإذا كانت هذه النظرة لا تزعج العلماء التجاريين، ولا تزعج أولاً ينبغي أن تزعج الماديين الملتزمين "بالعلم التجريبي" فهي من غير شك تزعج أولئك الذين وجدوا في تحالف العلم مع المادة دعماً لنزعتهم الإلحادية، أما وقد صار هذا التحالف خطراً على الإلحاد - بعد الفيزياء الحديثة - فإن إخلاصهم "للإلحاد" - وهو يأتي في المقام الأول لكونه "إرادة" محضة - يجعلهم - كما فعل بيرسن - يفصلون "العلم" عن "المادية" - المادية في وضعها الذي اضطرها العلم إليه - فيهاجمون "المادية" لأنها في رأي بيرسن (تسير في نفس الطريق الذي تسير فيه المذهب الميتافيزيقي واللاهوتية..) مدعين أنها بذلك تصبح (مضادة للروح العلمية السليمة...)^(١).

وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقول لبيرسن وأمثاله:

إنه إذا انفصل العلم التجريبي عن المادية...

(١) تراث الإنسانية، العدد ١٢ المجلد ٣ ص ٩٢٧.

وانفصل في نفس الوقت عن الروحية، أو عن الدين، فماذا يبقى له إلا أن يكون هلوسة ذاتية، لا صلة لها بالواقع على أى وجه يكون؟ وهذا ما جعل الدكتور فؤاد زكريا، يقول في تعليقه على بيرسن: (إن مذهب بيرنسن على المذهب الظاهري القائل بأن الموضوعات الأولية المؤكدة للمعرفة هي "الانطباعات" المباشرة في التجربة الحسية الخارجية، أو في التجربة الاستبطانية الداخلية، أما ما نسميه بالأشياء أو الجواهر فما هي إلا إضافات ميتافيزيقية لا تبررها تجاربنا...).

ويقول: (ولا سبيل لاصحاب هذا المذهب - مهما بذلوا من محاولات - إلى أن يتخلصوا من شبح الذات الوحد الذي يهددهم على الدوام.. والحق أن بيرسن على خلاف كثير من القائلين بهذا النوع من المذهب الظاهري لم يحاول أن ينفي عن نفسه شبهة الذاتية المطلقة).

وهكذا .. يتردى في المثالية الذاتية هؤلاء المفكرون... (الذين يتصورون في بداية الأمر أنهم هم القادرون على محاربة المثالية)..^(١).

وهذا بلاشك يرتكس بالعلم وبالممارسة معا إلى نوع من اللاإدراك.

يقول الدكتور ليكونت دى نوى:

(إن العقل الذي اتجه إلى الشك.. يقبل الآن بدون تردد الانقلاب الذي حصل في النظريات الفيزيائية.

فهو يعترف بوجود فراغ غير مدرك تسبح فيه الألكترونات.. ويعترف بأن هذا الألكtron ما هو إلا موجة احتمال،

ويعترف بوجود جزئيات كالنيترونات.

ويعترف بوجود الانتينترونات التي افترض وجودها لأسباب تمازنية رياضية بحثه^(١).

(١) تراث الإنسانية العدد ١٢ المجلد ٣ ص ٩٢٩.

(١) ذكرنا من قبل أنه تم افتراض هذه الانتينترونات لا لشيء إلا لإنقاذ قانون تكافؤ الطاقة والمادة وعدم انعدامها.

الفصل الرابع
عبادة الهمادة

يعبر المستشرق ليوبولد فايس عن عبادة الأوديي المعاصر فيقول (إن الأوديي العادي سواء عليه أكان ديموقراطياً أو فاشياً، أو إسمالياً أو بلشفيماً، صانعاً أو مفكراً؛ يعرف ديناً واحداً، هو التعبد للترقي المادي)، أي الاعتقاد بأن ليس في الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسراً فائضاً، أو كما يقول التعبير الدارج: "طليقة من ظلم الطبيعة".

أما هيأكل هذه الديانة فهي المصانع العظيمة، ودور السينما، والمخابرات الكيميائية، وباحثات الرقص، وأماكن توليد الكهرباء.

وأما كهنة هذه الديانة فهم الصيارفة والمهندسوں وكواكب السينما، وقادة الصناعات وأبطال الطيران.

وأن النتيجة التي لا مفر منها في هذه الحال هي الكدح وبلغ القوة والمسرة.

وذلك بخلق جماعات متخصصة مدحجة بالسلاح، ومصممة على أن يغرن بعضها ببعضها بينما تصادر مصالحها المقابلة.

أما على الجانب الثقافي فنتيجة ذلك خلق نوع بشري تنحصر فلسفته الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية، ويكون أسمى فارق لديه بين الخير والشر إنما هو التقدم المادي^(١).

ويذهب الأستاذ إسماعيل مظہر في نفس الاتجاه، فيقول:

(لماذا حمل دكتور شibli شمیل على الأديان؟

حمل عليها متابعة لرأيه المادي جرياً وراء غاية محدودة، غاية سعي إليها كثير من ماديين القرن الثامن عشر.

وتنحصر تلك الغاية في أن يتبدل الناس بدينهم ديناً آخر...

وما هو ذلك الدين؟

هو عبادة المادة.

(١) الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ط بيروت، التاسعة ١٩٧٧ ص ٤٧ - ٤٨.

أرادو أن ينظروا إليها على أنها المصدر الأول للإنسان والعلة الأولى التي فطرته، وأنها التي تحبوا بأسلوب الحياة التي ينعم بها فوق هذه الأرض.
ناهيك بأن إليها مرد و معاده).

والتعبد للمادة ليس سنة الماديين المحدثين فحسب، بل هو سمة أسلافهم أيضا.

أنظر ما يقوله الإمبراطور مارك أنطونين أحد أعلام الرواقيين، وهم ماديون:

(إنني إنما أ تكون من صورة ومادة، كلاهما لا يمكن أن يعود إلى لا شيء أو يكون قد حدث من لا شيء).

كل ما يلائمك أخيها الكون الفسيح يلائمني.

وكل ما تنتجه أسبابك أيتها الطبيعة العظمى ثمرة شهية عندي، منك كل شيء. وفيك كل شيء^(١).

٣ - عبادة المادة عند هولباخ :

تقوم مادية هولباخ الدجماتيقية (القطعية) على تاليه المادة أو وصفها ببعض الأوصاف التي يختص بها الله كما أنها تقوم على الأسس التالية:

(١) فهي تقوم على الاعتقاد بأن المادة موجودة بذاتها، ومن ثم فلا حاجة إلى البحث عن قوة صانعة لها، أو مدبرة لحركتها.. وقد بينما في موضع آخر^(٢) في مناقشتنا لحقيقة الخلاف بين الماديين والمؤمنين حول العبود ما تقع فيه المادية من قصور وقصص، وتناقض لا يمكن تجنبه إلا بالاعتقاد بوجود الله،

كما بينما في نقد العلم الخالص عجزه بحسب طبيعته عن الامتداد في الماضي إلى حد يدرك فيه أصل الوجود، وعن الامتداد في المستقبل إلى حد يدرك فيه غايتها، ومن هنا تصبح المادية في حكمها على أصل الوجود، بغير

(١) ملقي السبيل ص ٣٤، ص ١٥٥.

(٢) انظر موضوع "تعليق على أو ثان العلم" في الصفحات التالية.

سند من العلم^(١).

(ب) وتقوم مادية هولباخ: على ادعاء أن الإيمان بالمادة "المعلومة" أولى من الإيمان بغيرها من القوى المجهولة يقول:

(إنه لأقرب إلى الطبيعي والمعقول أن ننسب إلى المادة كل شيء موجود، لأن كل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها^(٢)، من أن نعزّو تكون الأشياء لقوة مجهولة).

وقد بينا هنا في مبحث "غيبيات المادة" سذاجة هذا الاعتقاد، حيث ألت المادة إلى شيء مجهول، وبيننا في مبحث عجز العلم عن إدراك حقيقة الأشياء أن الإدراكات الحسية لا تشبه حقيقة المادة المدركة في شيء^(٣).

(ج) وتقوم مادية هولباخ على الاعتقاد بأن "العلم النيوتوني" يتضمن تفسيراً كاملاً للكون، ولا يحتاج لإضافة من أي نوع^(٤).

وقد بينا أيضاً سذاجة هذا الاعتقاد حيث تداعى التصور النيوتوني للعالم، وجاءت الفيزيقيا الحديثة، والنظرية التطورية بما يقلب هذا التصور، كما بينا ما استقر عليه الرأى من أن العلم التجريبى إنما يقدم وصفاً تفسيرياً ل الواقع الجزئى، ولا يقدم تفسيراً كونياً عنها^(٥) الأمر الذى يحتم أن تكون هنا إضافة، إضافة أساسية ترضى حاجة العقل إلى التفسير.

ولن تأتى هذه الإضافة إلا من مصدر له علم بما وراء المادة وظواهرها، أي من الوحي.

(د) وتقوم مادية هولباخ على الاعتقاد باحتمالية القوانين الطبيعية وأن هذا يبطل الاحتجاج بوجود النظام في الكون على وجود الله.

(١) انظر الباب الرابع من هذا الكتاب.

(٢) ملقي السبيل ص ١٢.

(٣) انظر الباب الرابع من هذا الكتاب.

(٤) انظر تكوين العقل الحديث ج ١ ص ٤٣٦.

(٥) انظر مبحث نفاذ العلم وعجزه عن التفسير في الباب الرابع من هذا الكتاب.

وقد بینا بطلان هذا الاعتقاد في مبحثينا عن لا حتمية القوانين الطبيعية وأن هذه الحتمية - على فرض ثبوتها - لا تلغي القول - بالارادة الالهية^(۱).
(هـ) وتقوم مادية هولباخ على إنكار القول بأن الكائنات الذكية، تستمد ذكاءها من غير المادة فمن ثم يدل على علة ذكية قائمة وراء المادة.
ينكر هولباخ ذلك برد الذكاء أو العقل أو الوعي إلى المادة باعتباره ظاهرة من ظواهرها.

وقد بینا فساد هذا الاعتقاد في مبحث القوانين والإرادة الالهية.
وعلى فرض صحته، فإنه يجعل المادة تؤول حتما إلى الدخول في حظيرة اللادنية، وذلك لأن هذا الاعتقاد يجعل "الوعي" اسمًا لحالة توافقية من حالات تشكل المادة.....

وهنا تصبح المعرفة الناتجة عن هذه الحالة التوافقية - حالة عرضية مفتقرة إلى أي مبرر يدعونا إلى اتخاذها حكما على حقيقة الوجود، وكونه وجودا ماديا.

٤ - أما هربرت سبنسر فإنه إذا كان قد ابتعد عن الديانة المسيحية فقد أخذ يتبعid لما سماه "المطلق".

وإذا كان المطلق عنده لا يمكن معرفته، فإنه يصف هذه اللادنية بأنها (هي على التحقيق عند العقل البشري الاتجاه الديني نفسه).

ويصف المطلق - مع ذلك - بأن له وجودا (يبلغ من سموه على العقل والإرادة مبلغ سمو العقل والارادة على الحركة الميكانيكية).

وهو يرتفع فرقا عندما يخلو إلى نفسه ليتأمل هذا المطلق^(۲). الذي هو كما يصرح هنا "المكان اللانهائي".

(۱) انظر مبحث حتمية القانون لا تلغي الإرادة الالهية في الباب الثالث من هذا الكتاب.

(۲) انظر العلم والدين لأميل بوتروص ۸۹.

يقول (الأصل الكلى فكرة سابقة على كل خلق وكل تطور، ويسمى عليهمما إلى غير نهاية امتداد وزمانا، لأن كلاً منها - لكي يكون معقولا - يجب أن تكون له بداية ولا بدء للمكان (!).

إن فكرة هذه الصورة العارية عن الوجود^(١) (!) والتى يرتادها الخيال من جميع أطرافها تحتوى دائمًا على مناطق مجهملة لأحد لها بالإضافة إلى الأجزاء التى ارتادها العقل. إن تمثل مكان يرد فيه نظامنا النجمي الهائل إلى نقطة فى بحره لأمر رهيب يشق على العقل. وكلما تقدمت بي السن أحدث الشعور - الذى لا أعرف له أصلا ولا علة - بأن المكان اللانهائي قد أوجد - (!) وينبغي أن يوجد دائمًا، أحدث فى نفسى انفعالا يجعلنى أرتعد فرقا^(٢).

وهنا يدافع هيربرت سبنسر عن نفسه ضد من يرى أن هذه اللاأدبية تؤول إلى "اللادينية" مقررا أنها (على التحقيق هي عند العقل البشري الاتجاه الدينى نفسه).

يقول:

(أولئك الذين يذهبون إلى أن اللاأدبية ترافق اللادينية إنما يقعون في هذا الخطأ لاعتقادهم أن الاختيار هو بين القول بالشخصية، وبين صورة من الوجود أقل منها، فإذا قلنا بالطلاق باعتبار أنه ليس شخصا فهذا بحسب رأيهم إثبات أنه أقل من شخص.
لكن الحقيقة ليست كذلك.

إن الاختيار إنما يقع بين "الشخصية" وبين المطلق الذي هو أسمى منها.
إذ أليس من الممكن وجود نوع من الوجود يبلغ من سموه على العقل والإرادة والشخصية .. مبلغ سمو العقل والإرادة والشخصية على الحركة الميكانيكية؟).

(١) انظر قوله قبل سطور "أن له وجودا".

(٢) انظر العلم والدين ص ٨٩.

ويعلق أميل بوترو على هذا فيقول:

(الا يحق لنا القول بأن مذهب الفيلسوف اللا أدرى يفصح في هذا الموضع عن اتجاه روحي صوفي..)^(١).

ونقول: زائف..

وبعد: ..

وإذا كان المطلق عنده لا يمكن معرفته، وإذا يصعد به "إلى أعلى الدرجات" فإنه لا يسعنا أن نرى في نظرته إليه هنا على أنه "المكان اللانهائي" الذي يرتاد الخيال "أجزاء منه" الا ارتكاسا في المادة.

وهنا نسجل عليه كما يقول أميل بوترو:

(الحق - كما يقول كثير من الفلاسفة المعاصرین - ليس الملا لا يعرف عند هيربرت سبنسر مبدأ علميا)^(٢).

لأن العلم عند هيربرت سبنسر إنما يقوم على الواقع..

(فالواقع هي الأصل الوحيد للمعرفة، ولا ينبغي أن نسمى الواقع وقائع إلا ما ندركه أو ما يمكن ادراكه كأشياء خارجية توضع في مقابل الشخص المدرك).

كما نسجل من ناحية أخرى أن هذا الملا يعرف لا يصلح أن يكون دينا على أي وجه من الوجوه. وكما يقول أميل بوترو (لن نستطيع مع مذهب سبنسر ان نضع الناس في حضرة الموجود الذي يصدر عنه كل شيء لكن نقول لهم بعد ذلك: إنهم لن يتمكنوا من معرفة شيء عن هذا الوجود أو توقع شيء منه)^(٣).

وكما نقول نحن: يصبح الدين مسخا إذا خلا من الروحى..

(١) العلم والدين ص ٨٨.

(٢) العلم والدين ص ٩٣.

(٣) العلم والدين ص ٩٧.

٥ - وفي الفلسفة الوضعية التي قامت على استبعاد الدين والميتافيزيقا انتهى زعيمها الفيلسوف أو جست كونت (١٧٩٨ - ١٨٧٥) إلى اختراع ما سماه "دين الإنسانية" وفيه تكون "الإنسانية" هي المعبود، وأبطالها هم موضع التعظيم والتكرير، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث وضع لهذا الدين الجديد معبداً حقيقياً، تنصب فيه التماثيل ويصاغ فيه تمثال المعبود "الإنسانية" على هيئة أنثى، وتقام بجواره تماثيل نصفية لأبطال التاريخ.

إنه في يوم الجمعة ١٠ أبريل ١٨٤٦ ... أى بعد وفاة معشوقته بخمسة أيام فقط... نجد كونت .. يبدأ في تأسيس نظم "دين الوضعية".

المعبد: شقتها الخاصة التي عاشت فيها..

قدس الأقداس: المقعد المكسو بالقطيفة الحمراء الذي جلست عليه عندما زارتة لأول مرة وأخر مرة في بيته. رفات "أم البشرية" خصلات من شعرها، مناديلها رسائلها، وشاحها قفازها، صورتها الخ ...

إنجيل الوضعية: مجلد مكون من ٥٦ صفحة، ويحتوى على ألف رسالة حب كان قد كتبها لها خلال سنتين ابتداء من أول لقائه بها إلى وفاتها ... وبعض رسائلها القليلة.

وها هي بعض طقوس "دين الوضعية" كما عرفها أو جست كونت في مؤلفه "الوصية" صلاة الصبح: فيها "الكافن أو جست كونت وأتباعه من تلاميذه أمام محراب كلوتيلد... أى المقعد المكسو بالقطيفة الحمراء.

وتشتمل الصلاة بهذه الكلمات: "من الأفضل أن يحب الإنسان على أن يكون محبوباً أما آخر دعاء فيقال أمام الرفات: وداعاً يا شريكة حياتي الدائمة... وداعاً يا زوجتي وابنتي وداعاً يا أم البشرية..

معابد أم البشرية:

والشيء العجيب أن ديانة الوضعية مازالت لها معابدها حتى اليوم في فرنسا.. أى في عالم ١٩٧٧ بعد الميلاد.. وما زال يحج إليها الوثنيون من أتباع

الوضعية المتطرفة.. وأشهر هذه المعابد في شارع "بابين" في باريس حيث الشقة التي عاشت فيها كلوتيلد.. وفي شارع "ميولى برسن" حيث الشقة التي عاش فيها أو جست كونت، هذا غير عشرات المعابد الأخرى في باريس.. والأعجب من هذا أن أكبر معبد لـ كلوتيلد "أم البشرية" مقام الآن في ريو دي جانيرو في البرازيل.

وأعجب العجب أن علم البرازيل يحمل شعار ديانة الوضعية كما تصوره (كونت). أما عن الفيلسوف العاشق فرغم حبه.. ظل محتفظاً بكل قواه العقلية الفلسفية والعلمية.. فقد عاش بعد كلوتيلد أحد عشر عاماً.. وكان يلقى فيها محاضراته في الجامعة كما ألف ثلاثة كتب أخرى عن الوضعية أهمها: "السياسة الوضعية"^(١).

وإذا كان البعض قد يحلوه أن يدفع عن وضعية كونت باستبعاد هذا الدين بدعوى أنه - أى هذا الدين - إنما يعبر عن هلوسة عاشق..

فإإننا نجد من المؤرخين من يجد لهذا الدين مكانه في البناء المنطقي للمذهب الوضعي عند كونت، بالرغم من علاقة الحب تلك...

يقول أميل بوترو بعد أن يتسائل:

كيف تم إدماج هذا الدين في المذهب الوضعي بأسره؟

يقول: (حصل ذلك على إنر هو كومت لـ كلوتيلد في، هذه واقعة لا سبيل إلى الشك فيها، ولكنها لا تنتهي بالضرورة على الدلالة التي ينسبها إليها الكثيرون).

إن ضيافة المحبوب، بالإضافة إلى مزاج كومت العاطفي يجعلان من هذه الحادثة سبباً عارضاً^(٢).

يقول أميل بوترو: (لا تتجه عبادة المذهب الوضعي إلى ذكرى أبطال

(١) انظر مجلة أكتوبر في ١٣/١١/١٩٧٧م.

(٢) العلم والدين ص ٥٣.

الإنسانية فقط، بل موضوعاتها الأساسية:

الموجود الأعظم أو الإنسانية.

والمعبود الأعظم أو الأرض.

والبيئة العظمى أو المكان.

هذه الأقانيم الثلاثة تكون ثالوث المذهب الوضعي).

واذن فان من حق النقاد أن يوجهوا سهامهم إلى هذه الديانة الوضعية.
ويبدو التناقض صارخا بين الوضعية من حيث هي احتجاج على الألوهية
والميتافيزيقية، والإنسانية من حيث هي كيان ميتافيزيقي غيبي..

يقول أميل بوترو:

(لن أخذنا الإنسانية مقاييسا للأشياء، فلن نغلق باب عصر المباحث
الميتافيزيقية والدينية إلى الأبد، ولكننا نفتحه من جديد) ^(١).

ويقول وليم جيمس عن الديانة الوضعية: (لقد أصبحت قوانين الطبيعة
المادية في هذه الأيام أيام الفلسفة الوضعية موضوعات مستحقة للتمجيد الذي
لا يكون إلا لله) ^(٢).

ويقول عن جناح من أجنحة الوضعية المتشددة في وضعيتها:

(لا يزال بعض رجال المذهب الوضعي ينادى اليوم قائلا: هناك إله واحد
مقدس، يقف في جلاله وعظمته بين أنقاض كل إله غيره وكل وثن (٠٠) - وهو
الحقيقة العلمية - وليس له إلا أمر واحد، قوله واحد: وهو أن ليس لكم أن
ترغموا بياله لأن الإيمان بياله أرضاء للميول الذاتية..

وهم في ذلك مخدعون، إنهم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم قد اختاروا من بين
ميولهم المتعددة، الميول التي تنتج أبخس النتائج وأحطها قدرها، بل وأكثرها
إقصالا، وأعني بذلك: مجرد عالم ذري، وضحاها بكل ما عدا ذلك من الميول..

(١) العلم والدين ص. ٢.

(٢) العقل والدين ص. ٨٩.

إنهم يقولون "دع العالم يفني ليعيش العلم" كما قال أشباء لهم "دع العدل يتم ولو أفنى العالم" فهل تجدون وثنا صنع في كهف أجمل من هذا الوثن؟ وإذا أردنا أن نقول بتطهير العالم من الخرافات فلنندع الوثن من الالتزام الصارم نحو العلم يذهب مع بقية الواجبات، وسيجد الناس فرصة طيبة لهم بعضهم بعضاً^(١).

٦ - وفي الفلسفة الماركسية التي قامت على المادة الديالكتيكية (الجدلية) انتهى التفكير إلى إضفاء الالوهية على "المادة"، فهي تتصرف بأنها "أصل الوجود" وأنها "باقية" لا تفنى، وأنها "لانهائية"، وأن قانونها "الديالكتيك" يفرض نفسه على كل الأشياء. ثم ذهبت هذه الماركسية أيضا خطوة أعمق في طريقها إلى جعل هذه الفلسفة "دينًا"، حيث رأت ضرورة إدخالها في عقول العمال وقلوبهم، باعتبارها فلسفة "الشعبية" التي يعتمد عليها وعليهم في تغيير المجتمع وتثويره، ومن أجل ذلك أدخل زعماؤهم في إطار القداسة التي تضفي على الأنبياء، وكان لهم أصنام ومزارات يحج إليها الناس من أرجاء البلاد.

بل إن عبيد المادة هؤلاء عندما يجدون صعوبة في التعبير عن إيمانهم يعتذرون بمثل ما يعتذر به المؤمنون به من خسيق وعاء اللغة البشرية عن استيعاب حقائق الالوهية.

وهذا ما يعبر عنه مقال ديمترى ب. جورسكي عن "التمثيل العلمي للحقيقة وصعوباته".

وهذا ما قاله لينين عن "الحركة" وصعوبة التعبير عنها: يقول: (نحن لا نستطيع أن نحقق الحركات أو أن نعبر عنها، أو أن نمثلها بدون أن نتعطل التيار المتصل، وبدون أن نعمد إلى تقسيمها وقتل الحساسية فيها...)^(٢) الخ.

وهذا يؤكد ما ت قوله عن حلول المادة محل الآلة في الفكر المادي بما يكتنف هذا محل من غيبية وتأب عن احاطة الفكر البشري.

(١) العقل والدين ص. ٨٩.

(٢) مجلة ديوجين العدد الثامن نوفمبر ١٩٦٨ ص ١٤٢.

والماديون المحدثون يتناقضون مع أنفسهم هنا عندما يرفضون هذه الصعوبة في مجال الأفوت ويقبلونها في مجال المادة.

وهنا يبدو لنا واضحًا بطلان الماركسية في ذهابها إلى أن جدلية المادة كافية في تفسير حركتها وتطورها.

أولاً: إن هذا القول يقوم على الاعتقاد بقدم المادة والحركة معاً، وأنه لا مادة بغير حركة ولا حركة بغير مادة. وقدم المادة يعني قدم الحركة في نفس الوقت.

ونحن نناقش في قدم الحركة فنقول:

(ا) إن قدم الحركة لا يستقيم إلا بالقول بالحركة الكاملة. ولو كانت الحركة كاملة لما كان سكون.

لأن السكون نقص في الحركة.

لكن السكون حاصل بالفعل.

لأن الحركة منها بطينة، ومنها سريعة.

- هذا ثابت بالمشاهدة - والحركة البطيئة لا تكون كذلك إلا لما يتخللها من سكونات، وإن فُقد ثبت أن السكون حاصل بالفعل.

فبطل القول بالحركة الكاملة.

وثبّتت الحركة لناقضة.

ونقصان الحركة يتنافى مع قدمها..

لأن الحركة الناقصة تعنى تخلل السكون لها كما قدمنا ...

وإذا تخلل السكون الحركة لم يكن أيهما ذاتياً للمادة، لقبولها كلاً منها، فلم يكن أيهما أولى بالأسبابية من صاحبه، فاحتاج في اسبقيته إلى مرجع، فكان لابد أن يكون مسبوقاً بالمرجع فلم يكن أحدهما قديماً.

وإذن فقد ثبت أن الحركة التي للمادة لا تكون قديمة.

فثبت حدوث الحركة.

وإذا أثبتنا حدوث الحركة:

فإما أن نثبت حدوث المادة، على فرض تلازمهما كما هو مذهب المادة الجدلية وفي هذا نقض لها.

ولما أن ثبت أنها - أي الحركة - ليست ذاتية للمادة فاحتاجت المادة في حركتها إلى محرك قديم.
وهو الله.

(ب) ولا يفيد الخصم في هذا المقام الاعتماد على قانون بقاء الطاقة:

- ١ - لما ثبت من أنه قانون افتراضي يجري حالياً ترقيعه بافتراضات أيضاً كلما ظهر ما ينقضه من كشوف الذرة.
- ٢ - لأنه يتضمن التسليم بانتقال الحركة وتوزعها، وتدخل السكون لها، وهذا يأتي ما ذكرناه.

(ج) وقد يفيدنا نحن الاشارة إلى نسبية الحركة كما ثبتت أخيراً في النظرية النسبية. يذكر العلماء أن نيوتن كان قد أقام برهاناً يثبت به أن الحركة حول محور لابد أن تكون مطلقة وليس نسبية، وأنه على الرغم من أن خصوم هذا الرأي لم يستطعوا أن يجدوا عليه ردًا إلا أنه كان لديهم البرهان على صحة الرأى المضاد. أي على أن كل حركة لابد أن تكون نسبية، وكان برهانهم يبدو على أقل تقدير مساوياً للرأى الأول في درجة الإقناع.

وظل هذا التضارب قائماً بغير حل حتى أثبت أينشتاين نسبية الحركة في نظريته عن النسبية^(١).

(١) فلسقتي لبرتر اندرسل ص ٤٥.

ثانياً: ويقدم العلم الحديث الدليل على أن جدلية المادة لا تكفي في تفسير حركتها التطورية وذلك باكتشاف ما يسمى "الطاقة الضامة".

ويقول العلماء عن هذه الطاقة:

إنه لما كانت النيترونات عديمة الشحنة فإنه يجب الا تجذب البروتونات أو النيوترونات الأخرى، ولكنها تجذبها فعلا؟

ولما كانت الشحنات التي من نوع واحد تتنافر، فإن البروتونات الموجبة يجب أن يتبع بعضها عن بعض، ولكنها لا تفعل ذلك، وبدلًا من هذا يحدث العكس إذ يحتاج الأمر إلى كمية هائلة من الذخيرة لفصل الحبيبات من النواة بعضها عن بعض أكثر مما يلزم لفصل الألكترونات عن البروتونات.

وتسمى القوة الشديدة التي تحفظ أجزاء النواة بعضها ببعض بالطاقة الضامة.

وهذا الاسم يبين ما تفعله هذه الطاقة ولكنها لا يوضح طريقة عملها^(١).

وهذا في رأيي له دلالة هامة، إذ يعني أن جدلية الجزيئات (سالبة وموجبة) لا يكفي لتفسير تركيبها أو العلاقة بينها أو تطورها، إذ احتاج الأمر إلى هذه الطاقة الضامة.

وهذا في حد ذاته يكفي لنقض المادية الجدلية عند ماركس.

ثالثاً:

أما قدم المادة وهو من أسس المادية الجدلية، فسوف نتعرض له بإبطاله في مقام لا يختص فيه الكلام بالمادية الجدلية، لأنه من ركائز المذهب المادي عموماً.

وذلك في الفصل الخاص بمزاعم العلم، عند الكلام عن "أن حتمية القوانين الطبيعية لا تلغي الإرادة الالهية" وإثبات الحاجة إلى العلة الأولى، أو

(١) العالم من حولنا ص ٥٩، ٦٠ وانظر بواتق وانتابيق ص ١٦٥ انظر "الفيزياء وال MICROFİZİYAT" للويس دی بولى ص ٥٨، ٥٩.

الإرادة القديمة، وعند الكلام عن "احتياج العالم إلى الله طبقاً لقوانين الفيزياء الحديثة".

رابعاً:

إنه في البناء الماركسي يقوم الجانب العلمي على الجانب الاعتقادي، لا كما يدعى أصحاب شعار "الاشتراكية العلمية".

ففي مقال نشرته البرافدا في عام ١٩٤٩ يقول رئيس أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي س. ١٠، فاينلوف تحت عنوان "لينين والمسائل الفلسفية التي بالفيزياء الحديثة".

"إن الفيزياء السوفيتية تبني عملها على ما اعتقد العالم من المادة الديالكتيكية (وليس العكس..) تلك التي رفع أمرها تأليف لينين وستالين.. ولكن لا يمكن أن نغفل حقيقة واقعة. تلك أن بعضـاً من فيزيائينـا ما زالـ عندهم بقـايا من آراءـ من المذهب التـصوري..

إن من أخطر الواجبات علينا أن نحارب هذه البقـايا من ذلك المذهب المنكرـ بالـنقد الذي لا يرحم..^(١).

وفي مقال نشرته المجلة الأسبوعية الانجليزية ناتشر في مايو ١٩٥٠ جاءت هذه الكلمة الآتية لعضو من معهد علم الوراثة التابع لأكاديمية العلوم بموسكو إذ يقول: (إنـا أعلـنا مرـاراً ولا نـزال نـعلن أنـ العلمـ – وـإذا فالـعلمـ السـوفـيـتـيـ – إنـما هو علمـ حـزـبيـ طـبـقـيـ. إنـ الطـبـقـاتـ الـمـتوـسـطـةـ وـمـنـ يـصـوـغـونـ لـهـاـ مـذـاهـبـهاـ – سـوـاءـ كـانـواـ بـيـولـوـجـيـنـ أوـ غـيرـ بـيـولـوـجـيـنـ – كـانـواـ دـائـماـ فـيـ خـرـفـ أنـ يـقـرـواـ صـفـةـ الـعـلـمـ الـحـزـبـيـ)^(٢).

ويقول الدكتور جيمس كونانت معلقاً على ذلك.

((إنـ مـعـتـنـقـيـ الـمـادـيـةـ الـجـدـلـيـةـ فـيـ كـلـ الـأـرـضـ يـضـعـونـ الـعـلـومـ الـفـيـزـيـائـيـةـ مـنـ

(١) موقف حاسمة في تاريخ العلم ص ٢٨٩، ٤٩٠.

(٢) موقف حاسمة في تاريخ العلم لجيمس ب. كونانت ترجمة أحمد زكي ص ٤٩٠.

التقدير في الموضع العالى، ويتحدثون في زلقة وفى ثقة عن المنهج العلمي.. ولكن عندما يوجد نص خاص من نصوص هذا المذهب الفلسفى فيتحول إلى مبدأ رسمى من مبادئ الحزب لا يؤذن لذى رأى مخالف أن يقوم إلى جنبه، وعندئذ لا يمكن أن يكون للعلم استقلال^(١).

فهل نجد أدلى فرق بين موقف الماركسية هذا وبين موقف الكنيسة فى العصور الوسطى من العلم كما يصوره الأستاذ اسماعيل مظهر فى قوله: (قامت لدى اللاهوتيين فكرة ثابتة فى أن العلم لا يصح أن يبشر فيه بأقل مخالفة لما جاءت به الأسفار المقدسة والمتون ورسائل الحواريين..

وزاد الطين بلة أن اللاهوتيين ومن ورائهم الكنيسة وعلى رأسها البابوات المعصومون من الخطأ كانت قد زكت المذاهب اللاهوتية التى ذاعت فى تفسير الإنجيل والتوراة بإيجازتها حيناً بعد حين، فأصبحت تلك التفاسير فى الواقع مقدسة كأصل المتون نفسه)^(٢).

(٧) أما أرنست هيكيل (١٨٨٤ - ١٩١٩) فى محاربته للدين فهو يدعو إلى وضع فلسفة علمية أو تأويل عقلى لنتائج العلم - تعالج فيها المسائل التى تركت من قبل للدين والميتافيزيقا.

وعنده أن الفلسفة المستخلصة من العلم تتلخص فى كلمتين: الواحدية والتلوية، فمن جهة الموجود واحد، وجميع الموجودات ذات طبيعة واحدة، وليس الخلاف بينها إلا فى الدرجة، أى كميا.

ومن جهة أخرى هذا الموجود ليس لا متحركا، بل فيه مبدأ التغير، وهذا التغير يعد فى ذاته ميكانيكيا بحثا خاضعا لقوانين ثابتة.

ولكى يتخلص أرنست هيكيل من النقد الموجه إلى المادةية التى تفترض فيها المادة - فى أصلها - شيئاً عديم الحركة ليست له هيئة معينة، إذ يقال فى هذا

(١) المصدر السابق ص ٤٨٩.

(٢) الأستاذ اسماعيل مظهر فى مقدمة ترجمة لكتاب بين الدين والعلم لا ندرو ديكسوف رايت ص ٢٠، ١٩٥٠.

النقد كيف أمكن أن يخرج من هذا العدم إمكانيات مثل القوة والحركة والاحساس؟..

ولكى يتخلص من النقد الموجه إلى التطورية ككلمة سحرية بمقتضاهما تتسلسل الكائنات بالطبع بعضها من بعض، بفعل الميكانيكية المنتظمة البسيطة إذ يقال فى هذا النقد: ما أصل التطور نفسه وما غايته، وهل يمكن تصوره بغير أن ننسبه لفعل فائق على الطبيعة؟

لكى يتخلص هيكل من هذا كله قال:

(نحن نرى أن المادة لا يمكن أن توجد وتعمل بغير العقل).

حسن، لقد أضطرر هيكل إلى الرجوع - مؤقتا - إلى قاعدة التالية التى يقول بها الدين... .

وهو يقول أيضا "المادة التى فرضناها لا تتنافى مع الله...".

لكنه ما لبث أن زاغ، إذ يقول:

(بل هي - أى المادة - الله نفسه، الله داخل الطبيعة متطابق معها)⁽¹⁾.

وهنا يصبح لهيكل دين خاص به، والله يدعى إنه استتباطه بالعلم، وأنه يرفضه إذا جاء من الوحي، يقول:

الأديان تقوم على الوحي، والعلم لا يعرف إلا التجربة، ولا يمكن لصاحب عقل مستثير أن ينتمى لكليهما فى أن واحد، بل يضطر إلى الاختيار، واليوم لا يملك الشخص الغريب عن الثقافة الحديثة - يقصد الفلسفة العلمية - من العقل إلا مقدار ما كان يملكه أقارينا من الثدييات كالقردة أو الكلاب أو الفيلة⁽²⁾.

والخلاصة أن هذا المتعالى على الدين، والداعى إلى ما يسميه الفلسفية العلمية أو الواحدية، ليست الواحدية عنده - فى حقيقتها - إلا نوعا من وحدة

(1) المصدر السابق ص ١١٠.

(2) المصدر السابق ١١١.

الوجود على أساس مادي.

ومع ذلك يقول أميل بوترو:

(نحن إذا مضينا مع النتائج العلمية لهذه الفلسفة أفضت بنا إلى العبادة الثلاثية للحق والخير والجمال، وهو ثالوث واقع يحل مكان الثالوث الوهمي للمسيحية..^(١)).

وهكذا يستبدل هيكل دينابدين^(٢).

وهو يعتقد أن الدين لم يبتعد لزهو رجال الدين، بل لأنه يهدف إلى إشباع حاجات جوهرية عند الإنسان، ومن ثم فهو يبحث لثالوثه عن معبد، وإذا كان يرى - مؤقتا - أن الكون بأسره هو معبد هذا الثالوث، فهو لا يستبعد أن يحدث في القريب (أن ينتقل عدد كبير من كنائس المسيحيين، إلى جماعات الواحديين^(٣)).

وهنا نسجل أن هذه الفلسفة العلمية التي يدعو إليها هيكل على أنها "سلب للأديان، وبدائل عنها" تتنكر للمفهوم العلمي، بل تتنكر للفلسفة العلمية ذاتها، التي من المفترض أن (تقوم خارج أي ميتافيزيقا).

كما نسجل أن هذه الفلسفة تحول الصيغ التي يقرها العلم إلى عقائد مفروضة علينا إلى الأبد، فهو - أى هيكل - يريد أن يكون لهذه القضايا المنتزعة من العلم يقين أكثر من اليقين العلمي^(٤).

إنه اليقين الميتافيزيقي الخالص^(٥).

إنه ينسب لادته الواحدة مالا يملك العلم أن ينسبه إليها:
الأزلية، والشمولية.

(١) المصدر السابق ١١٣.

(٢) انظر مبحثنا عن حقيقة الخلاف حول الذات الالهية في خاتمة بحثنا هذا.

(٣) العلم والدين ص ١١٥.

(٤) ولا يقين علمي هناك "انظر مبحثنا عن لا حتمية القرآنين.

(٥) انظر العلم والدين ص ١٢٠.

وهو ينسب لقانونه عن التطور مالا يملك العلم أن ينسبه إليه أيضا: الميكانيكية البحتة، والتقدم الدائم.

يقول أميل بوترو: من المستحيل إذن اعتبار فلسفته مجرد امتداد للعلم.

ولقد كان هيكل واهما عندما اعتقد أنه بواحديته هذه يهدم الأديان لثاثيتها، ذلك أن الأديان تقوم أيضا على مذهب الوحدة، وهو لم يفعل إلا أن اقترح دينا زائفًا يقوم على مذهب ميتافيزيقي - لا علمي - في وحدة الوجود، إن هيكل هذا (يختتم تعاليمه في الواحدانية بالابتهاج إلى "الله" المبدأ المشترك للخير والجمال والحق. ويقول: إن الحق والجمال والخير هى الآلة الثلاثة السامية التي نركع أمامها في إخلاص. ولتمجيد هذا المثل الأعلى "الله الواحد والثلاثة حقا" (!) سيرفع القرن العشرين الهياكل).

وتندق رقبة هيكل مرة ثانية في قاع الوهم، إذ ينصب لنا هذه القيم الثلاثة - الحق والخير والجمال - آلة تعبد، دون أن يكون لها أي مبرر من العلم: العلم بعجزه المقرر عن إرساء القيم^(١).

والخلاصة: أن هيكل أقام من العلم فلسفة ليطرد الأديان، ثم أقام من فلسفته دينا لكى تحل محلها^(٢) لكن هل يمكن أن تفوز بشيء من النجاح؟

يقول وليم جيمس: (إذا ما تمكن "الدين العلمي" المحس، من خنق كل الرغبات الأخرى وإذاتها من نفوس جماعة من الجماعات، وتمكن من إقناع أفرادها بأن القوانين المنطقية تقتضى تطهير الذهن من كل فكرة لا تمت إلى التركيب العلمي بصلة - إذا ما تمكن العلم من ذلك فإن تلك الجماعة ستتسقط حتما إلى الرغام، وتصبح طعمة لغير أنها الذين هم أكثر منها ثورة عقلية، كما غدت فصيلة الحيوانات طعمة للإنسان)^(٣).

(١) المصدر السابق ١٢١، ١٢٢، ١٢٥، ١٢٧.

(٢) العقل والدين ص ٩٩.

(٣) العلم والدين ص ٩٠.

تعقيب على أوثان العلم..
وأخيرا :

يقول هيربرت سبنسر في ترجمته الذاتية: (إن الدائرة التي تشغله الاعتقادات الدينية من النفس لا تبقى خالية أبداً بل تشغله المسائل الكبرى المتصلة بأنفسنا وبالعلم).

ومن هنا نقول:

إنه ليس بالازم أن تجري المناقشة بين الإلحاد والدين، على أساس سوق الأدلة على وجود الله.

وانما تجري، أو يصح أن تجري على أساس إجراء المقارنة بين المعبود هنا والمعبود هناك، والمعتقدات هنا، والمعتقدات هناك.

وصدق الله العظيم، القائل:

”وما قدروا الله حق قدره..“ (سورة الزمر آية ٦٧).

مقارنة المعبود: بين الإلحاد المادي، والإيمان بالله....

في اعتقادنا أن الفريقين متفقان على أصل معبود، مختلفان على الصفات التي يوصف بها (الأصل المعبود).

الفريقان متفقان على أن:

ظواهر العالم متغيرة.

وكل متغير له أصل تغير عنه.

وظواهر العالم لها أصل تتغير عنه.

هذا محل إجماع.

والكلام في هذا الأصل.

هل وجوده لغيره أو لذاته؟

الإجماع منعقد على أن وجوده لذاته..

هل له نهاية ينتهي إليها، أو هو لا نهائي؟
الإجماع منعقد على أنه يتضمن باللأنهائية واللامحدودية، بالأبدية،
والأزلية والخلود..
والإجماع منعقد - أو يكاد أيضاً على كونه:
محدثاً للحياة.
محدثاً للعقل^(١).

والإجماع منعقد على كونه ذا سلطان حتمي تخضع له حركة الأشياء.
والإجماع منعقد على كونه محدثاً للتطور والتقدم في حركة الأشياء.
والإجماع منعقد على كونه ساعياً بحركة الأشياء نحو غاية أو غایات
عليها.

أولاً: لكن السؤال الذي يظهر عنده افتراق المذاهب ما بين مادي ملحد
ومؤله مؤمن هو: هل هذا الأصل من جنس العالم المادي الذي نعرفه أو ليس
من جنسه؟

يقول الماديون: إنه المادة فهو من جنس هذا العالم المادي...
ويقول الإلهيون: إنه ليس من جنس هذا العالم مطلقاً..
وهنا ينبغي أن تجري المقارنة بين الاعتقادين.
إنه على قول الماديين يحصل التناقض..

وينشأ التناقض من وصفهم إياه بما ينافي كونه أصلاً..
وبما ينافي الصفات التي اقتضتها كونه أصلاً..

١ - ذلك لأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي الذي نعرفه يقتضي
كونه جزءاً منه والقول بأنه أصل للعالم يقتضي كونه غيره، وهذا تناقض...

(١) يقول الدكتور توفيق الطويل (يذهب أتباع الواقعية المادية إلى أن سبق المادة على العقل، إنما يكون في الوجود وفي المرتبة معاً. بمعنى أن المادة هي التي تملك وجوداً مستقلاً أما العقل أو الذات المدركة فليست إلا مجرد مظاهر من مظاهر المادة).

٢ - ولأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي الذي نعرفه يقتضى كونه
ذا أول لأن ما هو من هذا العالم له أول وقد قالوا بأبديته.

٣ - ولأن القول بأنه من جنس هذا العالم المادي الذي نعرفه يقتضى كونه
فانيا^(١) لأن ما هو من هذا العالم يفنى، وقد قالوا بخلوده.

لا يقال إننا نريد بالأصل الذي هو من جنس هذا العالم (المادة) من حيث
هي مادة، والمادة من حيث هي مادة هي عندنا واجبة الوجود لا نهاية، أبدية
أزلية خالدة، فلم تقع في التناقض.

لأنا نقول: ما تقولونه عن المادة المتصفه بما تقدم يخرجها عن كونها من
جنس هذا العالم المادي الذي نعرفه، لأن ما نعرفه من هذا العالم المادي، إنما
هو أفراد، فنعرفه ممكناً الوجود، منتهياً، له أول، له نهاية، فان.

فكيف السبيل إلى معرفة المادة المطلقة التي وصفتم؟
وما هو الوجه الذي عرفتم منها، وهو من العالم المادي الذي عرفناه؟
فإن لم يكن هذا الوجه فأنتم تقولون بشيء ليس من جنس هذا العالم وإن
دل عليه هذا العالم، وتسميتكم إياه مادة لا يدل على شيء.

ثانياً:

والسؤال الثاني الذي تفترق عنده المذاهب هو: هل هذا الأصل من جنس
هذا العالم في حالته الراهنة بعد أن حدثت الحياة، والعقل؟

أم قبل أن تحدث الحياة والعقل؟

يقول الماديون: أنه من جنس هذا العالم قبل أن تحدث الحياة والعقل لأن
هو محدث الحياة والعقل، أو لأن الحياة والعقل ظواهر حدثت من بعد.

وهذا تناقض أيضاً:

لأنه يعني أنه يعطي الحياة من يفتقد الحياة.

(١) انظر مبحثنا فيما قرره العلم التجربى الحديث من أن للعالم بداية ونهاية.

ويعطى العقل من يفقد العقل.

إنه يعني أن يعطى المفضول (من لا يملك، الحياة والعقل) للفاصل: ما به الفضل (الحياة والعقل).

يقول شلنجر في كتابه ماهية الحرية البشرية ١٨٠٩م:

(إن الله ليس موجوداً قط بل هو في طور الصيرورة).

ويقول أوكن تلميذه في شرحه لهذه النقطة.. (إن الله هو بالقوة فحسب إنه عبارة عن الصفر أو العدم)^(١)

وقد رد عليهما ف.ه. ياكوبى فيما كتبه عام ١٨١٢ في مقالة في الأشياء وتجليها سجل فيها:

(أن في المسألة التي طرحتها شلنجر - وتلميذه - أبعد تناقض في فلسفة الدين بأسيرها، إذ أنه لا يصدر شيء عن لا شيء، أو يولد الأعلى من الأدنى، إن الفلسفة من طراز فلسفة شلنجر هي نقض صريح لقوانين المنطق).

(١) وإذا كان شلنجر يرد على ياكوبى بالاحتكام إلى مشاهداتنا اليومية التي نجد فيها ظهور الأعلى من الأدنى...

(فالولد ينمو حتى يصبح رجلا، والجاهل حتى يصبح عالما)^(٢).

فهو قد وقع بذلك بلا شك في سذاجة تصورية ما أغرب صدورها عن عقل فلبيسوف يتصدى لهذه التحديات، إذ ليس من العسير أن تعرف أن ظهور الأعلى في هذه الأمثلة ليس باستمداد من الأدنى، وإنما الأدنى أعطى شيئاً مساوياً أو أقل، وما صار به الأعلى أعلى إنما هو بانضمام عناصر أخرى ليست في الأدنى، وقد احتاج هذا الانضمام إلى وجودات سابقة، وإلى تنسيق، وعناية ليس عند الأدنى منها شيء، فما أحرى هذا المثل بأن يدل على صدق القول بأنه (لا يصدر شيء عن لا شيء) وأنه (لا يلد الأدنى الأعلى) وما

(١) سلسلة الرجود الكبرى من ٤٦٧ - ٤٦٩.

(٢) المصدر السابق من ٤٧٠.

أحراء بيان يدل على وجود الله سبحانه وتعالى الذى تستمد منه هذه الوجودات كلها، وهذا التنسيق كله، وهذه الرعاية كلها.

(ب) وإذا كان شلنج يرد بتعيم أكبر بقوله (إن الطبيعة نفسها كما يعلم كل من له إلمام كاف بالموضوع قد ارتفعت تدريجياً من توليد المخلوقات الأضعف.. إلى توليد الأكمل والأدق تكويناً منها)^(١).

فإنه ما كان له أن يسخر وهو فى موضع السخرية، إذ يرتكب مصادره على المطلوب، ذلك لأن ما يصفه من فعل الطبيعة - دون أن يفسره، هو القضية نفسها المحتوية على الاستحالة المنطقية (وجود شيء من لا شيء) وهى الاستحالة التى قدمها الفيلسوف تحت وشاح رقيق لا يمكن أن يخفىها، وهذه الاستحالة - فى تناقضها الداخلى من ناحية - وتناقضها مع الواقع من ناحية- لا تحل إلا باستنتاج ضرورى: هو استنتاج وجود الله المتصف بوجوب الوجود، وما يقتضيه ذلك من صفات الكمال، ومنها العلم والقدرة والإرادة.

(ج) وإن يحس شلنج بصدق الاتهام الموجه إليه بارتكاب تناقض منطقي نجده يتراجع إلى حائط ورقى يستند إليه، وذلك إذ يلجأ إلى الاتهام التقليدى الموجه إلى مبدأ الذاتية، المنطقى^(٢).

من أنه مبدأ تحليلي، أو تحصيل حاصل^(٣) وهو هنا يجهل أو يتتجاهل، وينسى أو يتناسى أن القول بأن هذا المبدأ (تحليلي) لا يعني عدم صحته، أو إنكاره، فهو صحيح طالما كنا نستعمل عقولنا، ولكنه يعني عدم كفايته لتقديم العلم التجريبى، وهذا شيء آخر، لا نصدق أن الفيلسوف يجهله.

فكيف يقع الفيلسوف فى مثل ما ارتكبه هذا من مغالطة تارة ومحضارة على المطلوب تارة، وتناقض تارة أخرى؟

(١) المصدر السابق ص ٤٧٠.

(٢) هو أحد مبدئين يقوم عليهما المنطق: مبدأ عدم التناقض، ومبدأ الذاتية الذى يعني: "أن الشيء هو هو وليس هو غيره".

(٣) سلسلة الوجوه الكبرى ص ٤٧٤.

إنها إرادة الإلحاد لا غير..

ثالثا:

والماديون لا يقعون بهذا في التناقض فيما يصفون به هذا الأصل فحسب، ولكنهم يقعون في التقصير.

فهم يكتفون بوصف أصلهم بالأوصاف الآتية:

كونه علة لذاته، لا نهائية، أبدية، أزليا، خالدا، ذا قانون حتمي للحركة، محدثا للحركة، محدثا للحياة، محدثا للعقل، محدثا للتقدم...

ولا يصفونه بباقية الصفات التي يتضمنها ما تقدم...

فهم لا يصفونه بكونه مريرا وذلك يتضمنه كونه ذا نظام وغاية تؤدي إلى التقدم.

وهم لا يصفونه بكونه خالقا وذلك يتضمنه كونه محدثا للحياة، أو للعقل...

وهم لا يصفونه بكونه عالما، وذلك يتضمنه كونه، مريرا خالقا، محدثا للعقل.

وهم لا يصفونه بكونه قديرا، وذلك يتضمنه كونه خالقا، عالما مريرا، محدثا للحياة والعقل..

وهم لا يصفونه بكونه مدبرا وذلك يتضمنه كونه محدثا للتطور والتقدم في الأشياء.

وهم لا يصفونه بكونه حيا، وذلك يتضمنه صحة وصفة بما تقدم^(١).

والنتيجة أن الماديين يقولون بأصل للعالم يتضمن بالوجوب والقدم والخلود والسلطان، وإحداث الحياة والعقل، والتقدم..

وهذا محل اتفاق..

ولكنهم يقعون في تصورهم لهذا الأصل في التناقض والقصور.

(١) ليس هذا نوعا من التشبيه كما يدعى الملاحدة.

وهذا موضع المفاضلة بين الماديين والآلهيين.

فإلهيون الذين يقولون بأصل للعالم يتصف بالوجوب، والقدم والسلطان وإحداث الحياة، والعقل، والتقدم..

يصفونه بكونه، مريداً عالماً، خالقاً، مدبراً، حياً، قديراً، سمعياً، بصيراً....
والخلاصة أنه لا مجال لطرح موضوع الخلاف حول المعبد على أنه بين من يثبت للعالم أصلاً معبوداً يرجع إليه يتصف بوجوب الوجود، والخلود، والأبدية والأزلية واللانهائية، محدثاً للحركة، والحياة، والعقل، والتطور، والتقدم... ومن ينكر ذلك.

ولتكن بين من يعتقد أن معبوده "الله" ويصفه بصفاته الواجب له..

ويراه من غير جنس هذا العالم متعالياً عليه.

ومن يعتقد أنه (مادة) يراه من جنس هذا العالم المادي في أحط درجات وجوده..

وهو بين من يصف معبوده بأوصاف يقتضيها كونه أصلاً ومن يصفه بأوصاف:

(أ) متناقضة مع كونه أصلاً، من ناحية.

(ب) متناقضة مع الأوصاف التي يقتضيها كونه أصلاً من ناحية ثانية..

(ج) ويعنده أوصافاً يقتضيها كونه أصلاً من ناحية ثالثة..

فالخلاف في حقيقته يرجع إلى "صفات" هذا "الأصل" المعبد "لا إلى وجوده".

ومن هنا فالماديون ليسوا في جوهرهم منكرين لوجود أصل معبود.
ولكنهم مشركون يصنعون آلهة من عندهم، وينحطون بأصل الوجود
وبيعبودهم إلى أحط الدرجات.

"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"^(١).

(١) سورة النساء ٤٨.

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ^(١) صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

يقول ابن تيمية:

(لم يرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفي الشرك).

ويقول ابن القيم في كتابه مدارج الساكنين (إن وجود الرب تعالى أظهر للعقل والفطر السليمة من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما).

ويقول الأستاذ محمد فريد وجدى في كتابه الاسلام في عصر العلم في تعليقه على أدلة افلاطون وارسطو على وجود الله..

(أما أفلاطون فبرهانه يحتاج إلى شيء من العلم والحكمة، فهو بعيد عن البرهان الفطري على قدر بعده عن متناول العقل العادى، وهم كما لا يخفى عيب فى الدليل لا يغيب على بصير..

إذ لا يخفى أن الخالق جل عز أكبر من كل كبير وأظهر من كل ظاهر فكيف يليق أن يكون البرهان على وجوده من الخفاء بحيث يدق على كثير من الأفهام..).

وما قدمناه عن معبدات الملحدين الماديـن، يدل في وضوح على أن الإيمان بالله فطرة في النفس البشرية، وأن هذه الفطرة إن لم تجد تعبيرا لها في الدين الذي يأتي به الوحي من الله أدخلت في مسخ من المذاهب الأحادية، ووقدت في أسر العبودية لغير من يستحقها^(٢).

(١) سورة الصافات . ١٨٠ .

(٢) يقول وليم جيمس بعد أن بين أن الإنسان هو بغير زاته وفطرته معتقد متيقن أن أعاظم رجال المذهب التجربى منا ليسوا تجريبيـن إلا من ناحية نظرية فحسب فإذا ماتركوا لفرازهم وطبائعهم فإنهم يعتقدون ويتيقنون كما يفعل اليابا نفسه. ويقول ولكن إذا كانـا بالغـرينـة من رجال المذهب المطلق فـما الذي يجب أن تـفعـلـهـ وـنـحنـ فـلاـسـفـةـ أـرـاءـ هـذـهـ الحـقـيقـةـ؟ـ هـلـ تـقـبـلـهـاـ وـنـدـافـعـ عـنـهـ؟ـ أـمـ يـنـبـغـىـ أـنـ نـعـتـبـرـهاـ حـالـةـ ضـعـفـ فـىـ طـبـيـعـتـنـاـ يـجـبـ أـنـ نـعـالـجـ أـنـفـسـنـاـ مـنـهـ بـقـدـرـ الـمـكـانـ؟ـ إـنـ الضـرـورـةـ الـعـلـمـيـةـ هـىـ الشـئـ الرـحـيدـ الـذـىـ يـقـبـ بـجـوارـ الـفـطـرـةـ فـىـ هـذـاـ المـقـامـ،ـ وـهـىـ الـتـىـ تـرـجـعـ لـدـيـنـاـ قـبـولـهـاـ وـتـبـعـدـ عـنـ اـعـتـبـارـهـاـ خـالـةـ مـنـ حـالـاتـ الـضـعـفـ.ـ انـظـرـ الـعـقـلـ وـالـدـيـنـ صـ ١٦ـ .ـ

وفي طريق الفطرة يقول ابن تيمية:

(إن فطرة الخلق مجبولة على أنهم متى شاهدوا شيئاً من الحوادث المستجدة كالبرق والرعد والزلزال ذكروا الله وسبحوه، لأنهم يعلمون أن ذلك المتجدد لم يتجدد بنفسه بل له محدث أحده).

وهم يعلمون هذا في سائر المحدثات وإن كان ما اعتادوا حدوثه صار مألفاً لهم بخلاف المتجدد الغريب.

وخلق الإنسان من أعظم الآيات، فكل واحد يعلم أنه هو لم يحدث نفسه، ولا أبواه، ولا أحد من البشر أحده.

ويعلم أنه لابد له من محدث، فكل يعلم أن له خالقاً خلقه، ويعلم أنه موجود حي علیم قادر سميع بصير، ومن جعل غيره حياً كان أولى أن يكون حياً، ومن جعل غيره عليماً كان أولى أن يكون عليماً، ومن جعل غيره قادراً كان أولى أن يكون قادراً.

كما قال تعالى "وفي أنفسكم أفلأ تبصرون" (١).

ثم يقول: (فما عدت هذه المسألة من النظريات التي يقام عليها برهان، فإن الفطرة الإنسانية تشهد بضرورة فطرتها وبديهة فكرتها بصنع قادر علیم حكيم وهذا قوله تعالى:

"أَفِي اللَّهِ شَكٌ" .. وقوله تعالى .. "وَلِئَنْ سَأَلْتُهُمْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلْقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ" لقمان ٢٥.

وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في حال الضراء..

قال تعالى: "وإذا غشி�هم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين" العنكبوت ٦٥.

يقول تعالى: "وإذا مسكم الشر في البحر ضل من تدعون إلا إياه" الإسراء ٦٧. صدق الله العظيم.

* * *

(١) سورة الذاريات آية ٢١.

٥ - الوعد بـ «المستقبل»

تشترك اتجاهات الإلحاد العلمي على اختلافها في الاعتقاد بالحياة المؤجلة التي يستكمل فيها ما نقص من هذه الحياة الحاضرة. وهذه السمة الخامسة من سمات الدين التي أشرنا إليها في مستهل هذا الفصل.

وليس نظرة الإلحاد العلمي إلى المستقبل مجرد نوع من التوقع لما يأتي في الغد، وإنما عقيدة لازمة من أجل تبرير ما يستمسك به من نظرة إلى الماضي، وإلى الحاضر، وبدون هذه النظرة المستقبلية الاعتقادية ينهار البناء الكلى للاتجاه الإلحادي.

يقول وليم جيمس (إن ثورة العلم ضد الكرامات وخوارق العادات، وثورة بعض الفلسفه ضد حرية الإرادة لم تنبت كلها إلا من أصل واحد: هو كرامية الاعتراف بوجود عنصر يمكن أن يشككنا فيما عرفناه عن المستقبل) ^(١).

فهؤلاء يستثمرون في غيبوبة لذينة إلى عقيدة غبية عن المستقبل تزعجهم عنها الكرامات:

أولاً - ففى مجال العلم البحث - مثلاً - لابد من هذه النظرة عند سماسترة الإلحاد لتصح دعوه فى كفاية العلم التجربى لتفسيير الوجود، وتفسير المستقبل، وإزاحة الميتافيزيقا والدين عن هذا الطريق.

يرى كارل بيرسن أنه (من الخطأ الاعتقاد بأن جهل العلم حالياً يعني أنه سيظل إلى الأبد جاهلاً في المستقبل. فليس لنا أن نقطع بأن هناك ميادين ستظل مستعصية على العلم إلى الأبد، وبأن هناك أنواعاً أخرى من المعارف غير العلمية هي التي تهدينا في هذه الميادين، ذلك لأن قدرات العلم لا حدود لها..) ^(٢).

(١) الدين والعقل ص. ٥

(٢) تراث الإنسانية ص ٩١٩ العدد ١٢ مجلد ٣

ومع ذلك فان بيرسن يقر بعجز العلم عن إدراك العالم الخارجى وهذا هو التناقض بعينه.

إن العالم الخارجى فى نظرة فكرة مزعومة لأن أقصى ما نقترب به من ذلك العالم المسمى بالخارجى هو أطراف أعضابنا الحسية، وموقف العالم فى هذا يشبه موقف عامل التليفون الذى لا يتصل بالمتحدثين إلا من خلال الطرف المجاور له من أسلاك التليفون.

بل إننا فى موقف أسوأ من موقف صاحبنا هذا إذ أننا لم نخرج من مركز التليفون ولم نشاهد أبدا واحدا من أولئك المتحدثين الذين تصلنا أصواتهم من خلال الأسلاك، فالعالم الخارجى بالنسبة إلينا كما هو بالنسبة إلى هذا العامل هو مجموع الرسائل أو المكالمات التى تنقلها الأسلاك أو الأعصاب .. إلينا حيث تكون، إننا لا نعرف شيئا على الاطلاق عن طبيعة "الأشياء فى ذاتها".

إن ما يسميه الميتافيزيقيون بالأشياء فى ذاتها .. لا نعرف نحن عنه إلا صفة واحدة هى "القدرة على تكوين انتبهاعات حسية وبعث رسائل تمر بأعصاب الحس حتى المخ، فهذا هو القول العلمي الذى يمكن الإدلاء به بشأن ما يوجد وراء الانطباعات الحسية^(١).

وهذا يبدو كارل بيرسن فى قمة اليأس من معرفة العالم الخارجى ومن معرفة الشيء فى ذاته بالرغم من اعترافه بوجوده.

يقول (وعالم الانطباعات الحسية هذا مغلق علينا تماما ولا أمل لنا في أن نبعد عنه خطوة واحدة)^(٢).

فأين هذا من ايمانه بقدرات العلم الذى لا حدود له؟
وفيم كان إذن طرد جميع وسائل المعرفة الأخرى وإنكارها؟؟

(١) تراث الإنسانية من ٩٢١ العدد ١٢ المجلد ٢.

(٢) تراث الإنسانية من ٩٢١ العدد ١٢ المجلد ٢.

٢ - ويقول برتراند رسل بناء على مبدأ عدم التحديد..

"إن اكتشافات العلم الحديث تبين لنا أن الذرة غير خاضعة لقوانين الطبيعة القديمة، فهل يعني هذا أن الذرة غير خاضعة لقوانين على الإطلاق؟"^(١).

وبدلًا من أن يفترض رسل أن الذرة تدخل تحت قوانين غير قوانين الطبيعة التي عجز العلم عن كشفها فيفتح الباب للميتافيزيقا والدين، يفترض عن طريق الإيمان الغيبي (أيضاً):

(أن نظرية الذرة الفردية الحرة تقع تحت رحمة علم الطبيعة التجريبى الذى ربما استطاع فى أى لحظة أن يكشف القوانين التى تنظم سلوك الذرات الفردية).

ويقول رسل (إننا لا نجد مبررا كى نظن أن سلوك الذرات غير خاضع لقانون).

إن الطرق التجريبية لم تستطع إلا فى أزمنة قريبة أن تلقى أى ضوء على سلوك الذرات الفردية، فلا عجب فى أن قوانين هذا السلوك لم تكتشف كلها، ومن المستحيل الآن نظريا وعمليا عدم خضوع مجموعة من الظواهر لقوانين، وإنما نستطيع أن نقول إن هذه القوانين موجودة ولكنها لم تكتشف بعد).

ويقول فى مجال الإرادة الإنسانية:

(إن كشف القوانين العلمية - فى مجال أعمال الإنسان - أمر يمكن تماما كما هو ممكن فى أى ميدان آخر، حقا يعترف العلماء بعدم قدرتهم على التنبؤ بأعمال الإنسان تنبئا كاملا أو يقرب من الكمال، ولكننا نرجع ذلك إلى تعقد الكيان الانساني وتضافر عوامل متعددة لإحداث السلوك).

الأمر إذن لا يعني أن نفترض عدم وجود قوانين على الإطلاق، لأن مثل

(١) مجموعة عالمنا الجنون لنظمى لوقا من ٥٦، ٥٨.

هذا الافتراض لن يثبت أبداً أمام الفحص الدقيق)^(١).

ونحن نقول له:

وهل ثبت أمام الفحص الدقيق أن العلم سيكشف حتماً عن القوانين التي تحكم أعمال الإنسان وإرادته؟.

إن جزم رسول بأن العلم سوف يصل في المستقبل إن هو إلا اعتقاد إرادي مبني على إيمان مطلق بقدرة العلم.

يقول هانز ريشنباخ - وهو ملحد أيضاً - (ليس هناك سبب يدعونا إلى افتراض أن الجزيئات تخضع لقوانين حارمة)^(٢).

إن رسول ليس لديه سبب للاعتقاد بأن العلم سوف يتمكن في المستقبل من الوصول إلى معرفة ما يجهله اليوم سوى قوله:

(إن النظريات العلمية قد فسرت قدرها منها يكفي لترجيح الاعتقاد بأن هذه النظريات ستفسرها كلها مع الزمن...)^(٣).

إن رسول باعتقاده هنا أن العلم سيكشف في المستقبل عن قوانين الذرة التي اكتشفنا جهلنا بها اليوم، يناقض نفسه إذ يقول في موضوع آخر:

(الآن وجب علينا أن نعترف بالجهل التام المطلق الذي لا استنسال له أبداً الدهر بما تفعله الذرة في لحظاتها الساكنة)^(٤).

وهنا نضرب فيما يلى مثلاً على ما ينطوى عليه مثل هذا الاعتقاد من مجازفة وفساد:

ذلك أنه ذاع في القرن الثامن عشر مذهب في الانقلاب الجنيني يسمى

(١) العقل والدين ص ٨٩ - ٨٨.

(٢) نشأة الفلسفة العلمية ١٤٧.

(٣) مجموعة عالما الجنين ص ٧٧.

(٤) العقل والمادة "مجموعة مقالات وابحاث لبرتراند" جمعها وترجمها أحمد ابراهيم الشريف ص ٢٠١.

"مذهب التكوين" وينحصر هذا المذهب في القول بأن كل جرثومة حية تحوز
حتما كل الأعضاء والصفات التي تمتاز بها الصورة في حال بلوغها، وغاية ما
في الأمر أن المجرأ المستعمل آنذاك ليس في مستطاعه أن يكشف عن تلك
الأعضاء الكائنة في البيضة الأولى لصغر حجمها وضعف قوة الكشف في
المجرأ.

وإذن فالامر مجرد قصور في أجهزة الكشف والقياس، سوف ينزلح حتما
بتقدم العلم والتوصيل إلى أجهزة أدق..

يقول الأستاذ أشلي مونتاجيو (في تلك الأيام التي كانت فيها المجاهر
بدانية إلى حد كبير كان خيال العلماء يعوض مالا تستطيع العدسة القيام به.
وهكذا كان ينظر إلى الحيوان المنوى على أنه رجل صغير كامل بالفعل،
وجميع أجزائه مكونة من قبل، ولا يتطرق إلا الفرصة التي تسنح له للتكتشف
والتفتح.

وفي عام ١٧٥٩ وضع عالم المانى يدعى (كاسبار فلف) نظرية مضادة
تعرف باسم "نظرية الخلق أو التكوين الجرثومي" تتلخص في أن تطور الجنين
يحدث بطريقة تلقائية تماما، وخطأ هذه النظرية ينحصر في الاعتقاد بأن
الجرثومة تخلو تماما من أى تكون عضوى..

هاتان النظريتان تنتهيان الآن إلى التراث التاريخي للعلم وليس هناك
اليوم عالم يؤمن بأيهما^(١).

ونحن نقصد بهذا أن تغطية الحاضر المعيب، بالثقة في مستقبل متوفّر فيه
الأدلة والبراهين .. كثيرا ما انتهى إلى خيبة ظن وانفصال وفساد..
ولا يستعمل الملحدون العلميون سلاح الترقب للمستقبل هذا في جبر
عثرات العلم عندما يبدو ضعيفا في مواجهة الدين فحسب..
وإنما هم يستعملونه في الحالة العكسية أيضا ... أى يستعملونه في

(١) الوراثة البشرية ٩٤٣ - ٩٢.

اتهام "العلم الحاضر" عندما يبدو وكأنه قد توصل إلى نتيجة مؤيدة للدين.
كما هو الحال في القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يدل على حدوث العالم ودلالة ذلك كله على الصانع..
فهنا نجدهم يشككون في هذا القانون العلمي على أساس الاعتقاد الغيبي في أن "مستقبل" العلم سوف يتراجع عن تأييده للدين..

أنظر ما يقوله رسول عن هذا القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي أشرنا إليه، يقول: (إن الاستدلال به ليس يقينا. فقد لا يسرى القانون الثاني للديناميكا الحرارية على كل زمان ومكان، أو قد تكون مخطئين في القول بأن الكون متنه في المكان..) هكذا.. يبدو لنا شيئاً فشيئاً أن إلحاد هؤلاء محسن "ارادة".

٤ - يقول الدكتور ليكونت دى نوى:
(لسنا من أولئك الماديين العريقين الذين يتمسكون بأرائهم واعتقاداتهم رغم كونها سلبية بدون أي برهان:

فيعتقدون أن بداية الحياة، والتطور، والعقل البشري، ولادة الأفكار الخلقية سوف تصبح تحت سيطرة العلم في يوم ما، وينسون أن ذلك يتطلب تغييراً في علومنا الحديثة، وبالتالي فإنه اعتقاد يرتكز على تعديلات عاطفية^(١).

إن هذه الموضوعات التي أشار إليها ليكونت دى نوى هي الموضوعات التي اختص بها الدين، أو الميتافيزيقا، وسماسرة الاتحاد عندما يزيحون الدين عن هذه الموضوعات يضطرون - في مواجهة إلحاد العقل البشري - إلى إدخالها في نطاق المستقبل المجهول "آخرة العلم" لا لشيء إلا لستكميل الدائرة، دائرة الحصار حول الدين.

(١) مصير البشرية ص ١١٠.

ثانياً : وفي ديانة المذهب الوضعي "ديانة الإنسانية" ..

(يستطيع الناس أن ينعموا في الإنسانية .. بالخلود الذي يتطلعون إليه. ذلك أن الإنسانية تضم إليها كل ما يطابق جوهرها وتحتفظ به وتتحدد معه وكل ما يجعلها أعظم وأجمل وأقوى، وتنالف الإنسانية من الأموات .. أكثر مما تنالف من الأحياء، هؤلاء الأموات يعيشون .. في ذكرى الأجيال الحاضرة .. وهي ذكرى متحركة فعالة مؤثرة: فالآموات يؤثرون في الأحياء بما يبعثونه فيهم من غيرة نبيلة تدفعهم إلى أن يكونوا جديرين بالانضواء تحت لواء أجدادهم العظام) ^(١).

أما الخلود الموضوعي الذي تقول به أديان أخرى فترفضه ديانة الوضعي إذ ما قيمة الاستمرار المادي في المكان، بالقياس إلى الحياة المتصلة في الزمان وفي الضمائر، هذه الحياة التي تحقق وحدتها أعز رغبة لقلب الإنسان إلا وهي اتحاد النفوس في الأزل) ^(٢)!.

ثالثاً - وفي الديانة الماركسية نجد الحلم الذي تنصبه للإنسانية في قيام مستقبل تتحقق فيه الشيوعية، وتحتفى الصراعات الطبقية وتزول الدولة، وتتوفر الاحتياجات كلها، لكل الأفراد ..

والشيوعية إذ تمنى الشعوب الرازحة تحت سلطانها بمستقبل "آخرة" غير منظور فإنها تفعل ذلك لتبرير ما تقوم به من سحق الأجيال الحاضرة وتخديرها عن عذاباتها الراهنة "الدنيوية" وهذا هو ما تسجله الوقائع التاريخية في البلاد التي نكبت بهذا النظام.

ومن هنا فإنه لينبغي القول بحق أن هذه الآخرة الشيوعية هي "أفيون الشعب" .

* * *

(١) هذه ليست حياة للأموات ولكنها في الحقيقة ارتكاس إلى عبادة الأسلاف في الديانات الوثنية.

(٢) العلم والدين لا ميل بعثرو منا.

إن للالحاد نظامة المثلى المستقبل، وتوقعاته العرجاء التي يرسمها له، وهو يدعو إليه بمنطق الإيمان، لا بمنطق النقد العلمي الذي استعمله في هدم الأنظمة الأخرى، ولا تكون مبالغين إذا ذهينا مع القول بأن ثورته ضد الخوارق والمعجزات ليست إلا كراهية للاعتراف بوجود عنصر يمكن أن يشككنا في المستقبل الذي يرورج له في سوق العلم.

وإذا كان من الصحيح ما يقوله وليم جيمس من أنه (لابد لكل مذهب فلسفى أو عقيدة دينية من تحديد إجمالي للمستقبل...) ..

وإذا كان من الصحيح ما يقوله أيضاً من أنه لابد لكي ينبع هذا التصور المستقبلي من أن: (يتنااسب مع قوانا وميلانا الذاتية)^(١) ...

فإلينا نقول إنه لابد لهذا التصور من أن يتتصف قبل ذلك وبعد ذلك:

أولاً: بالصدق.

ثانياً: بالقداسة.

ثالثاً: باليقين.

رابعاً: بالخلود.

خامساً: الربط العملى بين "الحاضر: الدنيا: المستقبل: الآخرة".

ولا شك أن هذه الأنظمة الإلحادية لا تتصف واحدة منها بشيء من هذه القيم.

بل هي على العكس من ذلك.

تعلن انكارها لها.

أو تجاهلها ايها.

أو استخفاقها بها.

وهذا سر من أسرار فشل المذاهب المادية، وعجز أوثانها عن أن تحوز

(١) العقل والدين ص. ٥٠، ٥١.

قبول الانسان وإن لم يمنعها هذا الفشل من إنشاب أظافرها في كيانه.

* * *

إن انتشار هذه المذاهب في أرجاء من عالمنا الاسلامي إنما يرجع إلى أوضاع سياسية من جانب، وإلى تعمد الغموض في عرضها من جانب آخر.

أهم هذه الأسباب في رأينا هو جيل الرواد الثقافيين الذين رياهم الاستعمار في هذه البلاد، حيث عمل على تربيتهم تربية ثقافية وعقلية ووجدانية قائمة على التنكر لاصالتهم وتراثهم، فنشأ من ثم هذا الجيل وهو متوجه بكليته للأخذ من المصادر الغربية، والاعتقاد بأن التقدم يعني اقتباس الأنظمة الغربية بما تحتوي عليه من فلسفات، وعقائد، تنتهي تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار، وهي على كل الأحوال فلسفات وعقائد مناقضة في طبيعتها للإسلام، لقد تربوا في حضن الاستعمار على الاعتقاد بأن التخلص من التخلف يقتضي التخلص من الإسلام نفسه، ولقد فعل الاستعمار ذلك اعتقادا منه بأن هذا الجيل الذي يربيه على هذا النحو، سوف يقوم مقامه في التحكم في مصائر هذه الشعوب عندما يضطر للرحيل، تحت ضغط النزعات القومية أو الوطنية، فيصبح القادة المنتخبون من هذا الجيل عملا له يحكمون البلاد لحسابه، والذي حدث أنه بعد رحيل الاستعمار الغربي اتجهت بعض هذه العقول المستعمرة إلى المعسكر الشيوعي أو العلماني، وهي في كلا الحالين مدفوعة بالشعور بعدم الثقة في النفس، والإحساس بالعبودية لسادتهم في الغرب، ونحن في الحقيقة إذ نرى لهذا الجيل من الرواد خواهم النفسي وخياناتهم لأنفسهم وأوطانهم نطمئن إلى أنهم فضحوا بذلك أنفسهم أمام الجيل الذي يأتي من بعدهم وكشفوا عن عوارهم، ونأمل في الجيل القادم أن يثوب إلى أصالته وأن يدرك أن الإسلام هو الضمان الوحيد للحرية والتقدم على السواء.

خلاصة لهذا الباب

وفي ضوء ما أثبتناه وأوردته، في هذا الباب ندعو القارئ إلى تدبر ما يأتي:

١ - أن الإلحاد العلمي وهو يهاجم الدين لم يفعل إلا أن استبدل ديننا بدين.
استبدل الدين المزيف بالدين الحق.

وقد انطوى دينه المزيف على الخصائص العامة التي هوجم الدين الحق
من أجلها:

- (أ) الاعتقاد الأولى أو الأيمان.
- (ب) التسليم بالغيبيات.
- (ج) القول بالأصل القديم الذي يرجع إليه العالم.
- (د) العبادة.
- (هـ) وعد بالمستقبل.

وهذا في حد ذاته كاف في نقض الإلحاد العلمي، لأن فيه فضحاً للكذب
والدجل الذي ينطوى عليه موقفة في إنكار الدين.

٢ - أن الإلحاد العلمي وقد استبدل بالمعبد الحق "الله" معبداته الخاصة، لم
يفعل إلا أن دعا الناس إلى الهبوط بمستوى معبداتهم وإلا أن دعاهم
إلى الشرك، وتعدد الآلهة.

يقول لويس دي برولي:

(تبني كثير من علماء اليوم - وهم فريسة لواقعية بارعة دون أن يدركون ذلك - ميتافيزياء معينة ذات طابع مادي مكيني، معتبرين إياها التعبير ذاته عن الحقائق العلمية).

ومن أجل الخدمات التي قدمها التطور الحديث للفيزياء، للفكر المعاصر
أنه دمر هذه الميتافيزياء البسطة.

ووضع بنفسه الضربة مشاكل فلسفية تقليدية معينة موضع التأمل من
جديد، تحت أضواء جديدة كثيرة^(١).

(١) الفيزياء والميكروفيزياء من ٢٦٧.

الباب الثالث

مِزاعِمُ الْإِلَهَادِ الْعُلُمِيِّ

الفصل الأول

حتمية القوانين الطبيعية

إن المغالطة الكبرى التي يروج لها أذناب المادية باسم المنهج العلمي التجريبي هي أن العلم المادي الحديث ينتقل بنا من حضيض الأوهام والظنون التي يورطنا فيها الفكر الأسطوري أو الميتافيزيقي ، ويرتفع بنا إلى مستوى القوانين الحتمية ، أى القول بأن لكل ظاهرة طبيعية علة طبيعية توجب وقوعها، وكل علة معلول ينشأ عنها ، فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابها ، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب، وهذه الاستحالات هي ما يسمى بالضرورة أو الحتمية .

بل إنهم يذهبون فيما يذهبون إليه إلى أن هذه الحتمية تفرض نفسها على عالمنا الأرضي وعلى الأكونات الأخرى التي تبعد عنا بbillions السنين الضوئية . وهي تفرض نفسها كذلك على مادة هذه المنضدة التي أجلس إليها ، وعلى ظواهر الحياة والعقل كافة .

يقول لويس دي برولي :

(إن للحتمية في نظريات الفيزياء الكلاسيكية السيادة المطلقة . لقد كان يظن أن كل الظواهر كبيرة وصغيرها تحكمها قوانين صارمة ، بحيث يجب أن تحدد بالكامل حالة العالم عند اللحظة τ ، بحالته عند اللحظة الابتدائية τ_0 . وكان يساند هذا التصور الذي لخصه لا بلاس في عبارة أصبحت ذاتعة الصيت ، أسباب فلسفية عامة معينة نستطيع ذكرها مثل مبدأ السبب الكافي . ولكننا فوق كل شئ يمكننا أن نرتكن إلى التأييد المستمر الذي كان تقدم العلم يضيفه على ذلك التصور ، مثل إمكان التعبير عن قوانين الفلك والميكانيكا والفيزياء بعلاقات رياضية حاسمة ، فإمكان تصور تطور الظواهر بمساعدة المعادلات التفاضلية وحلولها المحددة تماما .. يوضح بشكل دقيق نجاح فرض "الحتمية العامة" ، التي أصبحت - بنجاح - أحد المبادئ الراسخة في الفكر العلمي)^(١) .

(١) الفيزياء والماקרו فيزياء ص ٢١٩ .

يقول الدكتور دين أفرت ولدردج ، الحاصل على الدكتوراه في الطبيعة من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا :

(إن العلم يعمل دائمًا على أساس أن السبب يؤدي إلى النتيجة، وأعتقد أن معظم العلماء لهم وجهة نظر في الكون ترفض الفروض والمعجزات التي تتعارض مع القوانين الطبيعية . ما أؤمن به هو أن هناك قوانين طبيعية ثابتة تعمل دائمًا بانتظام ودون أي - استثناء- وقد حقق العلم ما حققه من نجاح باهر على أساس موقفه من الحياة وافتراض أن هناك قوانين طبيعية ثابتة ، ويمكن البرهنة عليها ، وهي دائمًا تعمل بنفس الطريقة .

هناك ناحية أخرى من نواحي العلم . فالعلم دائمًا يؤمن ببساطة الكون ، على الأقل ببساطته النسبية ، فليس هناك أكثر من عشر أو عشرين علاقة طبيعية مختلفة تتصل بعدد مقارب تقريباً من الجزيئات الطبيعية الأساسية ، وتفسر كل القوانين الطبيعية وكل النتائج العلمية التي توصلنا إليها حتى الآن ، ويمكن بهذا العدد القليل من القوانين ، والعدد الضئيل من اللعبات البنائية أن نفسر كل ما يدور في الأرض . بل وما يحدث في الأكونان التي تبعد عنا بمقدار بلايين السنين الضوئية . وبكل ما يتعلق بمادة هذه المنضدة ، بل وبما يحدث في يدك وفي قلبك وفي عقلك ، وفي كل يوم نكتشف أن ظواهر الحياة تسير على نفس القوانين التي تتحكم في الظواهر التي لا تتصل بالحياة^(١).

هذا الحديث عن حتمية القوانين الطبيعية مغالطة نجد افتراضها في ميدان الفكر الإسلامي وفي ميدان الفلسفة الحديثة وفي ميدان العلم التجاري على السواء .

هذا هو العالم المسلم جابر بن حيان (المتوفى ١٩٨هـ / ٨١٣م) يرجع الاستدلال الاستقرائي إلى (العادة) وحدها ، وليس إلى الضرورة العقلية ، إذ ليس فيه كما يقول :

(١) من حياة العلماء ص ٣٢٨.

(علم يقيني اضطراري برهاني أصلا ، بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون
أحرى وأولى وأجدر)

انتهى جابر إلى ما انتهى إليه الغربيون أنفسهم من علماء القرن العشرين إلى أن قوانين العلم الطبيعي التي تتمثل في التعميم المشار إليه احتمالية ترجيحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين ، وعلى هذا (ليس لأحد أن يدعى بحق أنه ليس في الغائب إلا مثل ما شاهده ، أو في الماضي والمستقبل إلا مثل ما في الآن)^(١).

وما قرره جابر بن حيان كرجل من رجال العلم أو الصنعة ذهب إليه علماء العقيدة الإسلامية من بعد .

هذا هو الإمام الهرمي الأنباري يقرر : (أنه ليس في الوجود شيء يكون سبباً لشيء أصلًا ، ولا شيء ، جعل لشيء ، ولا يكون شيء جعل لأصل شيء ولا يكون شيء بشيء) .

بل محض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل حادث مع الآخر مقتربنا به اقتراناً عادياً ، لا أن أحدهما متعلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له ، ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقتران أحدهما بالآخر)^(١).

كذلك ذهب الإمام الغزالى إلى رفض تفسير العقليين للعلاقة السببية بين الظواهر الطبيعية .

يقول الغزالى في تهافت الفلسفه :

(إن الارتباط بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد في العادة مسبباً ، ليس ضرورياً عندنا ، بل كل شيئاً ليس هذا ذاك ، ولا ذاك هذا ، ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر - فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب ، والشبع

(١) انظر مجلة عالم الفكر العدد الرابع يناير فبراير مارس ١٩٧٣ . مقال خصائص التفكير العلمي للدكتور توفيق الطويل ص ١١٢١ .

(٢) مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار ص ١٦٩ .

والأكل ، والشفاء وشرب الدواء ، وهلم جرا ، إلى كل المشاهدات من المقتربات في الطب والنجوم والصناعات والحرف) .

ولكن الغزالي - خلافاً لمن يستطردون من إنكار علية الظواهر إلى إنكار الألوهية على ما سيظهر بعد ذلك في الفكر الأوربي - يستطرد من ذلك إلى تفسير هذا الترابط بارجاعه إلى تقدير الله سبحانه ويقول : (وإن اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساوي ، لا لكونه ضرورياً في نفسه) .

أما في ميدان الفلسفة الحديثة فإننا نجد ديفيد هيوم ينكر ما ذهب إليه العقليون من رد مبدأ العلية إلى ضرورة عقلية .

ويفسر المبادئ المسلمة التي ظن العقليون أنها فطورية وعامة في الناس بأنها ترابط بين الأفكار ، مرجعه إلى قانون ترابط المعاني بالتشابه أو التجاور الزمني والمكاني ، ثم يعتبر قانون العلية مجرد عادة ذهنية تنشأ عند الناس كلما رأوا حادثتين مطروحتي الواقع أو متتابعتين فنشأ من هذا في أذهانهم اعتقاد بأن اللاحق يعقب السابق . وليس من العقول أن تعرف رابطة الصلة بالاستدلال العقلي إذ يستحيل أن يستنتج الإنسان معنى المعلول من معنى العلة .

وإذا اختلت هذه الحتمية بارجاعها إلى العادة الذهنية ، يختل وبالتالي مبدأ التعميم الذي يأخذ به البحث العلمي . إذ يستند إلى الاستقراء ، والاستقراء لا يتيسر فيه ملاحظة كل فرد من أفراد الظاهرة في كل زمان ومكان ، فيكتفي الباحث حينئذ بملاحظة نماذج منها في حاضره ثم يعم حكمه على جميع أفرادها في كل زمان ومكان .

إن هذا التعميم يختل أيضاً ، لأنه كما يقول هيوم : ليس لدينا دليل تجريبي أو منطقي يبرر هذا التعميم ، الذي ينسحب على الماضي والحاضر والمستقبل .

فإذا وصلنا إلى الفلسفة المعاصرة وجدنا فتجنستين وهو من أعلام

المنطقية الوضعية يذهب إلى نفس الاتجاه .

إن فتجلشتين يرى أن جميع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية فقط لا ضرورة فيها.

ويشهد على ذلك بقوانين من القوانين التي تعتمد عليها أغلب العلوم الضرورية هما قانون الاستقرار وقانون السببية .. متهيأ إلى أن فكرة الضرورة لا وجود لها في أي منها^(١).

في الاستقرار (الناقص) يكون الحكم الذي تنتهي إليه منطبقاً أيضاً على حالات جزئية أخرى لم نلاحظها بعد .. وفي هذا نوع من التنبؤ بأن جميع الحالات الجزئية التي سوف تصادفها في المستقبل سوف تكون على غرار ما لاحظناه بالفعل ..

فعلى أي أساس يأتي هذا التوقع ؟

وكيف يستطيع الإنسان أن يتوقع أن تكون الحالات التي لم يلاحظها مشابهة للحالات التي لاحظها ؟

إن الاستقرار بهذا المعنى لا يعتبر طريقة صحيحة للتفكير سواء كان تفكيراً علمياً أو غير علمي^(٢).

ويرى فتجلشتين أن الاستقرار لا يؤدي إلا إلى نتائج احتمالية فقط ، وبالتالي فكل القضايا العلمية والقوانين العلمية التي تتوصل إليها عن طريق الاستقرار تكون احتمالية فقط^(٣). هذا من ناحية مبدأ الاستقرار . أما من ناحية مبدأ السببية فإن فتجلشتين يرى أنه ليست هناك ضرورة عقلية أو تجريبية ، تبرر ارتباط ما نسميه السبب بما يسمى بالسبب مجرد أن أحدهما يسبق الآخر أو يتلوه^(٤).

(١) فتجلشتين ص ٢٠٢ للدكتور عزمي إسلام.

(٢) فتجلشتين للدكتور عزمي إسلام ص ٢٠٣.

(٣) فتجلشتين ص ٢٠٤ للدكتور عزمي إسلام، أما رسول فيذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يقول: (كان من المعتقد في المنطق التقليدي أن الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى العلم، لكن هذا كان خطأ، لأننا نستطيع أن ثبت أن النتائج التي تستعملها عملية الاستدلال الاستقرائي من مقدمات صادقة، هي في الغالب الأعم كاذبة أكثر منها صادقة)، ثم يستدل رسول التحليل بالاستقراء انظر كتابه فلسقتي ص ٢٥٤.

(٤) فتجلشتين للدكتور عزمي إسلام ص ٦٧.

ويقول فتجشتين (وضرورة حدوث شئ ما لأن شيئاً آخر قد حدث .. لا وجود لها ، فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية).

ويرى (أنتي حين أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة إنما أعني أنتي أتوقع أن أجد كل جزئية من جزئيات الحديد تتمدد بالحرارة ، بناء على ما عرفته من خبرتي بالنسبة لمنات وألاف العينات المائلة ، فهي قوانين احتمالية فقط ، ولن يست بالقوانين الضرورية لأننا لو تمسكنا بفكرة ضرورة صدق هذه القوانين لكننا أشبه بمن يعتقد في صحة الخرافات) .

ويقول فتجشتين عن السببية . إنها بمثابة افتراض نفترضه لكي تنظم على أساسه تجاربنا وخبراتنا العلمية .

(فالقضية التي تقول بأن فعلك سببه كذا وكذا هي مجرد افتراض ، والفرض يكون قائماً على أساس قوى إذا كان لدى الإنسان عدد كبير من الخبرات المؤيدة ، إلا أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون ضرورياً أو صادقاً أولياً ، لأننا افترضناه بناء على ما عرفناه من تجربتنا ، ولأن الضرورة لا تكون إلا في المنطق^(١)).

وإذا كان كل من هيوم ، وفتحشتين ورسيل يذهب إلى إنكار حتمية القوانين ممثلاً هذا الاتجاه في الفلسفة الإلحادية التي تظن أن هدمها لهذه الحتمية يؤدي إلى إنكار وجود الله ..

فإننا نجد في الفلسفة الغربية من يمثل الاتجاه الإسلامي الذي عبر عنه الإمام الغزالى ، والذي لا يرى في إنكار عنصر الضرورة في الظواهر إنكاراً لمبدأ العلية في حد ذاته ، أولاً يرى فيه إنكاراً لوجود الله .

فهذا هو الفيلسوف الفرنسي أميل بوترو (١٨٤٥ - ١٩٢١) ... يتساءل هل حقاً قوانين الطبيعة تتسم بالضرورة ؟ وإن كانت كذلك فما مصدر هذه الضرورة ؟

(١) فتجشتين للدكتور عزمى إسلام ص ٢٠٦ - ٣١١ .

أم أن الضرورة مظهر خادع ، وأن الميكانيكية وما تقوم عليه من قوانين
تجعلنا ندرك سباطلا - ضررها من الجبرية الكلية ؟

هذا هو خلاصة موضوع مذهب أميل بوترو الذي وضعه في أهم كتابه :
الأول الذي حصل به على الدكتوراه وعنوانه "في أن قوانين الطبيعة حادثة"
والثاني عنوانه "العلم والدين".

إن أميل بوترو يرى أن مبدأ السببية ليس مفروضاً أولياً في الذهن ... ولا
في الأشياء الخارجية ...

يقول بوترو معارضًا بذلك كانتط الذي يرى أن قانون العلية من ضرورات
العقل (للينبغى أن ننسى أن التجربة هي التي أوحت إلى الذهن البشري بفكرة
السبب الطبيعي وليس هذه الفكرة مبدأ أولياً تخضع له أحوال الموجود ، بل
هي الصورة المجردة للعلاقة بين هذه الأحوال)^(١).

إن أميل بوترو يذهب إلى أن السبب هو الشرط ، أو مجموع الشروط
التي تؤدى إلى ظاهرة معينة ...

بهذا المفهوم يكون السبب من جملة الظواهر ، فهو متغير مثلها ، والقانون
لا يفرض فرضًا على الأشياء الطبيعية ، بل هو نتائج لها ، وهذه الأشياء إذا
تغيرت لا جرم يتغير القانون

ويرى بوترو أن كل موجود ضروري من وجه ، وحر من وجه آخر . وأنه
في الكائنات الدنيا يطغى جانب الضرورة على جانب الحرية .

وأن الإنسان هو أكثر الموجودات حرية . وليس ثمة موجود له حرية مطلقة
سوى موجود واحد هو الموجود الأعلى وهو الله.

والموجودات مثل أعلى تبغي تحقيقه ، هذا المثل الأعلى هو الاقتراب من
الله والتشبه به ، كل موجود بحسب طاقته ونوعه .
فالله هو منبع الحرية.

(١) تراث الإنسانية العدد ٩ المجلد الثاني.

وهو مصدر الخلق .

والنظام .

(١) والكمال

يقول أميل بوترو:

(لا شيء بحسب نتائج العلم نفسه يضمن الثبات المطلق للقوانين .. حتى ما كان منها شديد العموم مما استطاع الإنسان أن يكشفه .. فالطبيعة تتطور، وقد يصل ذلك التطور إلى أساسها .

الروح العلمية - نفسها - متضامنة مع الأشياء، خاضعة منذ الآن للتغير فهي من هذا الوجه روح نسبية ، لأنها تعتبر كل التفسيرات كأنها بالضرورة نسبية بالإضافة إلى عدد من الظواهر المعروفة ، وإلى الحالة التي توجد عليها في الوقت الحاضر، وقد تكون حالة عابرة)^(٢) .

بل إننا نجد عند الفيلسوف الملحد رسل إنكارا لفكرة حتمية حقائق الرياضة إذ يقول:

(والبيجين البديع الذي كنت أمل دائمًا أن أبلغه في الرياضة قد فقدته في متأهة محيرة)^(٢) .

* * *

ولذا كان ذلك ما نجده في ميدان الفلسفة من لا حتمية القانون الطبيعي ، فإننا نجد مثله في ميدان العلماء التجاربيين أنفسهم :

يقول الأستاذ عباس العقاد عن موقف العلماء : عاد العلماء التجاربيون إلى القوانين الطبيعية التي تحكم الحرارة والحركة والضوء ، وكل ما في عالم المادة من كهارب وذرارات، فوجدوا لها قانونا واحدا وهو الخطأ

(١) مجلة تراث الإنسانية العدد (٩) المجدد (٢) .

(٢) العلم والدين ص ٢٧٨ - ٢٧٩ .

(٣) فلستني ص ٤ : ٢٦١ .

والاحتمال. وهو يذكر من هؤلاء العلماء : الأستاذ ماكس بلانك ، وفريذر هايزنبرج ، وشروعنجر ، ثم يقول : (وما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة لا ينفردون به، ولكنها : نظريات عامة يقرّرها معهم علماء الطبيعة جمِيعاً ولا يخالفونها في مبادئها .. فلا اختلاف على نقص القوانين الطبيعية أى علىأخذها بالتقريب دون الضبط المُحكم) ^(١).

ويقول العالم الفيزيائي الشهير لويس دي برولي :

(لقد كانت حتمية العلم الكلاسيكي تسلّم بتطور صارم لا محيد عنه للكون الفيزيائي ، في إطار الزمن - مكان ، ثم أدخلت فيزياء النسبية تحسيناً على هذا التطور ، فرفصت كل حوادث الكون الفيزيائي في أماكنها الذي تحتوى بهذا الشكل كل الماضي ، والحاضر ، والمستقبل . ولم تستطع فيزياء الكم الاحتفاظ بهذه التأكيدات التي لا شك في جراحتها .. كيف تستطع فيزياء لم تعد تعرف حقيقة موضوعية بحثة ، ولم تعد تعرف كيف تعطى شيئاً على الإطلاق سوى العلاقات بين الراصد وما يرصده أن تصل إلى صورة للكون موضوعية تماماً كما يتطلبه الوصف الحتمي التام للظواهر) ^(٢).

ويقول الكيميائي الكبير بربزيليوس (١٧٧٩ - ١٨٤٨) : (إن كتب الكيمياء لو قيل لي عنها إن الشيطان يكتبها لما كذبت ، فهي لا تقاد ثبتت على شيء حتى يتغير كل ما فيها) ^(٣).

ويقول ليونيل روبي (لا يوجد في العلم برهان أو دليل يعتبر خاتمة البراهين ، أو الدليل النهائي الذي لا دليل بعده ... وحتى الفرض الذي تأكّدت صحته قد يعاد اختباره مرة بعد أخرى . إذ ربما لا يعمل هذا الفرض في كل الظروف . ثمة عوامل غير معروفة قد تنتج نتائج استثنائية في حالة معينة بالذات) ^(٤).

(١) عقائد المفكرين في القرن العشرين، نشر مكتبة غريب ص ٤٨.

(٢) الفيزياء والميكانيكا، ص ١٤٧.

(٣) براتق وآنابيق ص ١٩٤.

(٤) فن افتتاح ص ٣٥٦، ٣٥٥.

ويقول جيمس كونانت : (أما عما يتتبّع به العلم أن يقع فأمر كلّ أمور الحياة غير العلمية يتوقف ثبوته على ما به من احتمال ، فالمسألة على ما يظهر ليست إلا احتمالاً ودرجة احتمال)^(١).

ويؤكد كارل بيرسون احتمالية القانون العلمي فيقول : (ليس في وسع العلم مطلقاً أن يبرهن على وجود أية ضرورة كامنة في التعاقب .. فالعلم بالنسبة إلى الماضي وصف ، وبالنسبة إلى المستقبل اعتقاد)^(٢).

قوانين الطبيعة إحصائية وليست سببية :

من الآراء الشائعة الآن ، خصوصاً بعد النجاح الذي أحرزته ميكانيكا الكم : أن قوانيننا متناهية الدقة لا يمكن أن تكون سببية ، بل يجب أن تكون إحصائية .

ويقول الأستاذ ليكونت دي نوي :

(إن الطريقة العامة المستعملة في الفيزياء في الوقت الحاضر هي الطريقة الإحصائية التعددية التي تعتمد على عدد كبير جداً من العناصر .. ولنأخذ المثال على ذلك من عالم شركات التأمين على الحياة أو الحوادث فهي تعتمد على الإحصائيات ، وهذه الإحصائيات تبين معدل عدد الأشخاص الذين يموتون كل عام أو عدد البيوت التي تحرق ..

والشركة تقوم بحساب معدل الوفيات هذا بحيث تتمكن لا من مواجهة التزاماتها فحسب ، بل من إضافة الفائدة إلى رأس المالها أيضاً .. وتتصاعد درجة الدقة في حسابات الشركة وأرباحها كلما زاد عدد الأشخاص المؤمن عليهم)^(٣).

ويقول برتراندراسل إنه (في الفيزياء الحديثة أصبحت القوانين إحصائية : بمعنى أنها لا تقرر ما سيحدث في حالة جزئية لكنها تقرر أشياء

(١) مواقف حاسمة في تاريخ العلم ص ٦٤.

(٢) مجلة تراث الإنسانية العدد ١٢ المجلد ٣ ص ٩٢٢.

(٣) مصير البشرية ص ٢٢.

مختلفة فحسب؛ كل منها سوف يحدث في نسبة معينة من الحالات^(١).

هذا ما يقرره العلم الحديث اليوم بصفة عامة.

ويعلق جون كيمني على ذلك قائلاً :

(القوانين الإحصائية أو ما يسمى بالأحرى قوانين احتمالية ... تدخل إلى العلم بسبب إخفاق جميع الوسائل الأخرى أو عندما نضطر للاعتراف بجهلنا الكامل)^(٢).

ويقول هرمان راندال:

(إن مثل هذه القواعد الإحصائية تجعل التنبؤ والتحقق ممكنتين تحت جميع شروط الملاحظة ، ولكنها تتعلق بمجموعة لا بأفراد ، وهي - أي القوانين الإحصائية - تحقق فائدتها من الناحية العملية .. لأن الحرية السائدة في عالم الفيزياء الدقيقة لا تصدق على المستوى العياني .

إن الذرة حرة أن تعمل هذا أو ذاك في إطار علاقة هايزنبرج ، لعدم التحدد ، وكل أحكامنا عنها تشير إلى احتمالات . لا إلى يقينيات .

ولكن طبقاً لقانون الأعداد الكبيرة فإن أي جسم عياني يتتألف من تريليونات الذرات تتناثر في الانحرافات . وتمثل كل الاحتمالات هنا يقيناً عملياً).

وفيما يلي نضرب أمثلة لقوانين داخلة تحت حكم الاحتمال ، في حين يبدو أنها لدى الحس العام غير قابلة للشك :

احتمال وجود بعد رابع للفضاء :

إن الدلائل الحسية تقنعننا بأننا نعيش في فضاء ثلاثي الأبعاد - عدا الزمن - وهذه الأبعاد الثلاثة هي الحد الأدنى فحسب ، يقول جون كيمني :

(نحن لن نتمكن أبداً من التوصل إلى إثبات دامغ بعدم وجود أبعاد

(١) فلسقتي كيف تطورت ص. ٢٤١.

(٢) الفيلسوف والعلم ص. ١٨٨.

. أخرى .

وكل ما نستطيع قوله أن كل الذي قمنا بمشاهدته إلى الآن يمكن تعليله بواسطة قوانين لا تفترض وجود أكثر من ثلاثة أبعاد فضائية ، إلا أنه ليس مستحيلاً أن تظهر بعض الأدلة التي تجعلنا تتخلّى عن هذه الفرضية (١) .

قانون الضغط الهوائي :

يقول جيمس كونانت : (إنني على سبيل المثال أتجنب أن أطلق وصف الحقيقة على أن الأرض التي نعيش عليها يحيط بها بحر من هواء له ضغط نشأ عما بهذا من ثقل الهواء ، إنني في بحث كالذى نحن فيه أفضل أن أسمى هذا المنطق لاحقيقة ، ولكن تفسير فكري محتمل ..)

وهو لم يختلف في جوهره عن المنطق الذي يقول : " إن نواة الذرة تتآلف من بروتونات ونيترونات " . وهو قول لا يزال كثير من العلماء يعدونه فرضاً أو نظرية ، لا حقيقة ثابتة (٢) .

قانون الجاذبية والتنافر الكوني :

ويشتهر لدى الناس أن العلم وصل بالفعل إلى ما يسمى بالقانون النهائي ويضربون المثل لذلك بقانون الجاذبية ، وسنرى فيما يلي إلى أي حد يصح أن نرى في الجاذبية قانوناً بعد أن ظهر ما ينقضها في طبيعة الأجسام .

إن من الأفكار المذهلة التي أظهرها الفلك في القرن العشرين أن الكون يزداد اتساعاً أكثر فأكثر . والاعتقاد في تمدد الكون من الأمور التي تتفق فيها ملاحظات الفلكيين من ناحية والنظريات التي تستند على القوانين العامة للفيزياء من الناحية الأخرى :

وذلك أن البرت أينشتاين ، كان قد انتهى من إثبات أن الكون لا يتغير من

(١) الفيلسوف والعلم ص ٩٩ .

(٢) موافق حاسمة .. ص ١٦٨ - ١٧٠ .

حيث الحجم ، وكان هذا الإثبات مبنياً على نظرية النسبية .

وفي سنة ١٩٢٢ كان ألكسندر فريد مان يدرس معادلات أينشتاين . فعثر على غلطة في عمليات الجبر ، وعندما صحت أثبتت العمليات الرياضية أن الكون لا يبقى ثابتاً كما كان أينشتاين يعتقد ، بل يتغير إما بالزيادة في الحجم أو بالنقص (واعترف أينشتاين فيما بعد بخطئه قائلاً : إن هذه كانت أكبر غلطة وقع فيها في حياته).

يقول السير أرثر أدنجتون :

(من الاستنتاجات التي أخذناها عن النظرية النسبية أنه يجب أن توجد قوه تعرف باسم (التنافر الكوني) ، تعمل على نشوء مثل هذا النوع من التشتت الذي معه يتبع كل جرم عن أي جرم آخر .

وجود التنافر الكوني هو أيضاً نتيجة قاطعة تم خضت عنها النظرية ، على الرغم من أنه غير معروف على نطاق واسع لأسباب مختلفة .

لا أستطيع أن أرى سبباً للشك في أن التباعد المرصود للسديم الحلزوني يرجع سببه إلى (التنافر الكوني) ، إنه هو النتيجة التي تنبأت بها نظرية النسبية والتي كنا نأمل العثور عليها)^(١) .

هذا من الناحية النظرية ، أما من الناحية العملية ..

فقد وجد أدوبن هابل باستعمال منظار الطيف : أن المجموعات النجمية البعيدة تزيد من حيث الانتقال الأحمر عن القريبة منها ، أي أن خطوط الطيف بها تنتقل إلى الناحية الحمراء وهذا يعني أنها تنتقل بعيداً عنا .

وفي سنة ١٩٢٨ ربط أدوبن هابل بين النظرية التي تبين أن الكون يتغير ، وبين ملاحظاته التي تبين أن المجموعات النجمية البعيدة تتدفع بعيداً بسرعة أكبر من المجموعات الأقرب منها . ووضع نظرية للكون المتغير جاء فيها أن الكون بأجمعه يتمدد - ويصبح أكبر فأكبر . ولا يعني ذلك أن جميع

(١) العلم أسراره وخفایاه ج ١ ص ٩٧.

المجموعات النجمية تبعد عن مجموعتنا ، بل إن كل مجموعة تتبع عن كل مجموعة نجمية أخرى^(١) .

إن النفور لا يوجه مباشرة ضدنا ، فإن المجرات في نفس الوقت الذي تتبع فينا إذا بها تتبع بعضها عن بعض كذلك .

ولو قدر لغرفتك أن تمتد بمقدار ١٠ في المائة بالنسبة لأبعادها ... مع تبع المقادير عن بعضها بنفس النسبة ، فإنك سوف تظن لأول وهلة أن كل شيء يتبع عنك . فالشخص الذي يبعد عنك بمقدار عشرة أمتار يكون قد تحرك متراً آخر بعيداً عنك ، والذي يبعد ٢٠ متراً يكون قد ابتعد بمقدار مترين وهلم جرا .. وفي حالة المجرات كذلك يكون التباعد متناسباً مع المسافة . وقانون التناسب هذا يميز التمدد أو الاتساع المنظم ، وهو لا يتوجه بعيداً عن مركز بالذات ولكن يسبب تشتيتاً عاماً أو تناهراً^(٢) .

فلو أتيح لشخص ما أن ينتقل بقوة سحرية إلى أي نقطة أخرى في الكون فسوف يجد أيضاً أن جميع المجموعات النجمية تتحرك بعيداً عنه . ويسهل على القاريء تصور هذا الأمر إذا تخيل الكون في صورة كتلة من العجين محشوة بالزيبيب ، بحيث يكون العجين ممثلاً الكون والزيبيب ممثلاً مجموعات النجوم ، فقبل إدخال العجين في الفرن يكون الزيبيب متقارباً بعضه إلى بعض .. ولكن بعد إدخاله الفرن يأخذ في الارتفاع ويكبر حجمه ويتشرد الزيبيب جميعه ، والزيبيب هنا لا يتحرك بعيداً عن زبيبته معينه ، بل يتحرك كله بعضه عن بعض . ولا تقتصر فائدة منظار الطيف - عن طريق الانتقال الأحمر - على تعريفنا أن الكون يزداد حجماً فحسب ، بل إن مقدار الانتقال في حد ذاته يفيينا عن سرعة تراجع كل مجموعة من المجموعات النجمية . وبعض المجموعات النجمية التي توجد في الحدود القصوى التي يمكن أن تراها تلسكوباتنا تندفع بعيداً عن مجموعتنا بسرعة قد تبلغ ٣٨٠٠٠ ميل في الثانية

(١) العلم أسراره وحقايشه ج ١ ٩٧.

(٢) العلم أسراره وحقايشه ج ١ ص ٩٥.

أي بأسرع من خمس سرعة الضوء . وفي الوقت الذي يستغرقه القارئ في قراءة هذه الجملة تكون فيه أمثال هذه المجموعات قد توغلت ١٥٠٠٠ ميل أخرى في الفضاء الخارجي وعند انتهاءه من قراءة هذه الجملة أيضا يمكن أن يتوقع زيادة قطر الكون بما يقرب ٧٠٠٠ ميل^(١) .

ويشير الاتساع بالمعدل الحالي إلى المدى الذي معه سوف تصل السدم إلى ضعف أبعادها في مدي ١٢٠٠ مليون سنة .

(وياعتبر أن المجرات هي كل الكون الذي نعرفه فإن تمدد المجموعة أو تناثر المجرات بعيداً بعضها عن بعض يعرف عادة باسم تمدد الكون ، والمسألة التي تنشأ عن هذا التمدد هي مسألة (الكون الأخذ في الاتساع)^(٢) .

يقول سير أرثر أدينجتون (ولا أستطيع أن أرى سبباً للشك في أن التباعد المرصود للسماء الحلزونية يرجع سببه إلى (التنافر الكوني) ، وأنه النتيجة التي تنبأت بها نظرية النسبية)^(٣) .

وهذا مثال واضح على أن قانون الجاذبية لم تعد له الصلاحية السابقة التي تجعل منه قانوناً نهائياً مطلقاً !!

تفسير ظاهرة الضوء :

وفضلاً عن أنه لم يعد في مجال العلم ما يسمى بالقانون النهائي فإن العلم مضططر في بعض الحالات إلى الأخذ بنظريتين متعارضتين ، يعلم العلماء ما بينهما من التعارض ، والتنافر ، ولكنهم يجدون أنفسهم مضطرين إلى الأخذ بهما معاً ..

وهذه الحالة نجدها في التفسير العلمي لظواهر الضوء ..

لقد ظهرت بين عهد جاليليو والعهد الحاضر نظريتان عن ماهية الضوء .

(١) انتصارات العلم الحديث من ١٧١ ، ١٧٢ .

(٢) العلم أسراره وخفایاه ج ١ ص ٩٦ .

(٣) انظر العلم أسراره وخفایاه الدكتور هارلو شابلي ص ٩٥ - ٩٧ والنصول المأخوذة من السير أرثر دينجتون نشرها في مقال له عام ١٩٣٧ .

لقد اعتقد البعض أن الضوء ما هو إلا حركة تموجية ، على حين اعتقاد آخرين أن الضوء يتربّك من ملايين الجزيئات الصغيرة التي تتبعث مندفعة من مصادر الضوء . أي أجسام دقيقة تُقذفها الشمس والنجوم والمصابيح والنيران .

ولقد انقسم العلماء إلى فريقين يؤكد كل فريق رأياً من هذين الرأيين ، وحتى عهد قريب انحاز الناس لنظرية التموجات الضوئية ، إذ كانت أقرب إلى الصواب ، واستطاعت أن تفسر تجاربهم المختلفة في الضوء . ولكن بعض التجارب التي أجريت بعد ذلك لم يمكن تفسيرها بواسطة نظرية التموجات ، بل أمكن إثباتها فقط بواسطة تكوين الضوء من جزئيات دقيقة . من هنا بدأ الاعتقاد يسود بصحّة النظريتين : أن نعتقد أن الضوء يتربّك من تموجات ، كما أنه يتربّك من حزم من الجزيئات المندفعة بسرعة ١٨٦٣٠٠ ميل في الثانية (والغريب في الموضوع هو : أن هاتين النظريتين لا تتفقان إطلاقاً ، فكيف يمكن بأي حال من الأحوال أن نفترض صحة كليتهما ؟ ... لا أحد يعرف) ^(١).

يقول كونانت :

(كثير من الظواهر الضوئية ، يكون تفسير الضوء فيها على أنه حركة موجية ، وفي بعض هذه الظواهر يكون تفسيره على أنه شعاع من نور يتالّف من دقائق ..

وكانت هذه النظرية - نظرية الدقائق - هي أقدم النظريتين ، وكان مكانها في العلم راسخاً حتى إذا جاء عام ١٨٠٠ حدث فيه أو حوله أن كشفت التجارب عن ظواهر يصعب تفسيرها - إن لم يتذر - إلا بالنظرية الموجية .. ثم ما انتصف القرن التاسع عشر حتى اطمأن العلماء إلى هذه النظرية ، النظرية الموجية ، كل الاطمئنان .

وفي عام ١٩١٢ صار من الواضح أنه توجد ظواهر كثيرة في امتصاص

(١) كيف تدور عجلة الحياة ص ١٦٤، ١٦٥.

الضوء وانبعاثه لا يمكن تفسيرها إلا بنظرية الدقائق ..

ووقع العلماء في حيرة ، وكان لديهم الأمل في الخروج منها ، والاعتقاد بضرورة ذلك ولقد أذكّر أني سمعت في تلك الأيام عددة في علم البصريات بجامعة هارفارد يقول في محاضرة : " إن الضوء لا يمكن أن يكون موجات ودقائق في آن واحد ، إنه إذاً لسخف ." .

وعاد يؤكد لسامعيه أنه لابد أن تجري تجربة حاسمة تقضي بين النظريتين ..

وها نحن بعد عام ١٩٥٠ ولم تجر تلك التجربة بعد ، وإنني لأشك في أن أجده اليوم كثرة من العلماء تومن بأن هذه التجربة الحاسمة لا بد أتية ، إن الظن الغالب الأغلب أنها لن تأتي أبداً .. والرأي اليوم في تفسير الضوء أن هناك نظريتين تفسران ظواهر الضوء جميعاً ، وظللتا تفسرانها منذ عشرات السنين ، إحداهما تفرض وجود دقائق وبها تفسر بعض هذه الظواهر ، والأخرى تفرض وجود الموج ، وبها تفسر ظواهر أخرى (١) .

(١) موافق حاسمة ص ٥٢، ٥٣.

ويظن البعض أنه قد تم الخروج من هذا التناقض بالفكرة التي تقدم بها العالم الفيزيائي لويس دي برولي ، والقائلة : بأن الضوء مؤلف من جزيئات ومن موجات معاً ، ونقل هذه الفكرة إلى ذرات المادة ، فوضع نظرية رياضية يكون فيها كل جزء صغير من المادة مقترباً بموجة .

على أية حال فكما يقول هانز ريشنباخ (تأكيد هذا الكشف منذ ذلك الحين بوصفه نتيجة محتومة للطبيعة التركيبية للمادة ، وببداية عهد التفسير المزدوج)^(١) .

ثم يقول هانز ريشنباخ شارحا ما في هذه النظرية من صعوبة منطقية : (هكذا تتخذ ثنائية التفسير صورتها النهائية . فالكشف الذي توصل إليه دي برولي والسائل بأن الذرات جزيئات وموجات معاً ليس مقصوداً به ذلك المعنى المباشر المبادر القائل : إن الموجات والجزئيات توجد في وقت واحد .. بل إن له معنى غير مباشر : هو أن الواقع الفيزيائي يقبل تفسيرين ممكنين ، كل منها يماثل الآخر في صحته ، وإن يكن من غير الممكن الجمع بين الاثنين في صورة واحدة .

ف韶 العطف هذه لا تنتهي إلى الفيزياء وإنما إلى فلسفة الفيزياء ..^(٢) . وهكذا يتبين أن إحلال "... معاً " محل "... إما وإما " لم يتم الأخذ به إلى نهاية المطاف ، وليس حلاً للمشكلة ولكن تاكيداً لها !!

لا حتمية القوانين في مجال الإنسانية :

يقول جون كيمني :

لا يستطيع أي مقدار من الجدل البارع المعد الغامض أن يقنع أياً منا، أنه لا خيار له في تقرير استعمال يده اليمنى أو اليسرى لحك ذاته . فالواقع أننا نتخذ قرارات حررة كل يوم ، وأن دور العلم هو أن يفسر هذا الواقع لا أن

(١) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٦٥.

(٢) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٥٨.

يبرهن على العكس .

وبالإمكان أن نعيد سوق الحجة بقولنا : إنه لا يمكن أن يكون لنا اختيار حر ، لأن قانون الطبيعة يبين من الآن النتيجة التي سيؤدي اختيارنا إليها ، فإذا كانت النتيجة " مقدرة " فليس لنا خيار حر فيها .

وخلالص القول أن التكهن الكامل للحوادث أمر يبدو أنه غير وارد حتى بالنسبة لعالم الجماد ، أما التكهن بالأفعال البشرية فهو أكثر المشاكل التي يواجهها العالم تعقيدا ، ولا يصح لنا أن نتوقع في هذا المجال إلا تقدماً كأبطأ ما يكون التقدم .

كما يجب أن نتوقع أن يظل كثير من أنواع القرارات أبداً خارج قدرة العالم على التكهن.

والأهم من هذا كله أن علينا ألا ننسى أننا كائنات بشرية ، ف مجرد قيام عالم ما بمراقبة حركاتها قد يكفي لتغييرها ، وهذا هو أكثر العوامل التي تعقد الأمور بالنسبة للعالم السيكولوجي ، كما أنه أبسط وسيلة لتبيان العلاقة بين التكهن والإرادة الحرة ، فعندما نتكهن بموضع سقوط حجر ما فإن لنا أن نجعله يفعل ما نريد ، ولكن قل لإنسان ما إنه سوف يحط أذنه بيده اليمنى فالمرجح أنك ستتجده يستخدمها ، بدلاً من ذلك لتسديد لكمه إلى أنفك ..^(١).

ويقول الدكتور ف. هـ . متراوم أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة لندن من عام ١٩٢٠ إلى ١٩٤٤ في كتابه (الأساس الجسماني للشخصية) وهو بقصد إبطال الأخذ بنظرية الوراثة على أنها تحدد " كل " الصفات التي تتصرف بها الشخصية :

يجب ألا يفوتنا ذكر أن أي جينة خاصة من الجينات في النمط الوراثي الحقيقي ، لا تحدد إلا استعدادات معينة .. وأن بعض هذه الاستعدادات فقط هو الذي يتحقق أثره في أثناء النمو في الأطوار التالية^(٢).

(١) الفيلسوف والعلم ص ٣٢٥ - ٣٢١ .

(٢) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٧٥ .

وللدليل على أن عامل الوراثة "الجينات" لا ينفرد بالتأثير في مصير الإنسان يقول الأستاذ أشلى مونتاجيو: (إن من أعظم الأمور أهمية أن تفهم أن الكائنات الحية ليست نتائج أفعال، بل تفاعلات) ..

فليس هناك مثلاً "جيئنة" تقوم بعملها هكذا منفردة ، فالجينات تتفاعل مع جينات أخرى ومع البيئة التي توجد بها ، والبيئة تتفاعل مع الجينات ... فالجينات أو البيئة لا يمكنها كل على حدة إحداث التطور ، بل لابد لهما لإحداث ذلك من التفاعل معاً)^(١).

(إن التطور حالة متحركة تتفاوت بتفاوت الظروف ..

فالمسير الذي تتوال إليه أية خلية ، وجزء الجسم الذي تدخل في تكوينه ، لا يتحددان فقط بواسطة الجينات التي تحتوي عليها هذه الخلية ، بل يتوقفان أيضاً على الظروف المحيطة بها . وهذا هو الذي يمكن للخلايا التي تحتوي على نفس الجينات ونفس المواد أن تكون أجزاء الجسم العديدة المختلفة)^(٢).

ويقول : (إن الشخص لا يرث صفات أو خصائص مميزة ، فنحن عندما نتحدث عن لون العين "الموروث" أو شكل الأنف الموروث ، فإنما يكون حديثاً من باب المجاز فقط ، فوجود هذه الصفات والخصائص في الخلايا الجرثومية لا يزيد على وجود أجزاء الطائرة في المواد المختلفة التي تصنع منها هذه الطائرة)^(٣).

ويقول : (يمكن على نحو ما تشبيه الجينات بالأدوات ، والبيئة بالمواد التي تشكلها هذه الأدوات .

الجينات لا تستطيع أن تنجز إلا بقدر :

(أ) ما تتيح لها حدودها الخاصة أن تنجزه .

(ب) ما تهيئ لها المادة من فرص .

(١) الوراثة البشرية ص ٩٤، ٩٥.

(٢) الوراثة البشرية ص ١٠١، ١٠٢.

(٣) الوراثة البشرية ص ١٠٢.

ويمكننا أن نعكس هذا الوضع وننظر إلى البينة على أنها الأدوات التي تمارس عملها في الجينات ، أي المواد الخام ، فال أدوات الريبيت لا تقوم بعملها على نحو سليم سواء أكانت المادة التي تصنعها جيدة أم رديئة .

أما الأدوات الجيدة فتتوقف درجة إجادتها على القدر الذي تسمح به المادة بهذه الجودة سواء أكانت هذه المادة جيدة أم رديئة^(١).

ويقول الأستاذ أشلي مونتاجيو :

(من الخطأ الاعتقاد بأن الجينات هي التي تحدد تماماً ما سوف يكون عليه شخص ما ، أو ما هو عليه بالفعل ، ومن ثم لا يبقى شيء يستطيع الإنسان عمله إزاء الوراثة ، الواقع أن هذه طريقة شائعة للتفكير في الوراثة ، وهي طريقة مزيفة تماماً .

ومن سوء الحظ أن عدداً كبيراً من الثقات وقعوا في هذا الخطأ الذي يعرف بأسماء مختلفة هي : "المغالطة البيولوجية" أو "المغالطة الاختزالية" أو "مغالطة ليس إلا" .. إن الطبيب غير المستثير هو الذي يقول : "هذه حالة وراثية، فليس هناك ما يمكن عمله بتصدرها" .

ويقول مونتاجيو عن هؤلاء ساخراً : (إذا شاء أحد أن يكون علامة لوندعيَا ، فهوسعه أن يطلق على هذه الحالة اسم "الأديوباتية الخلقية" وتعني "العلة الخلقية" ، وهي تسمية تؤدي بالفعل إلى إغلاق الباب في وجه إمكانية عمل أي شيء في هذه الحالة .

ولقد صدق من قال : إن الجدران العالية لا تصنع سجناً ، في حين تصنعه التعبيرات العلمية في كثير من الأحيان^(٢).

ويقول : (قد يكون من المفيد أن تستبدل فكرة الإمكانيات الكافية بفكرة الوراثة)^(٣).

(١) الوراثة البشرية ص ١٠٣.

(٢) الوراثة البشرية ص ٩٧ - ٩٩.

(٣) المصدر السابق ص ١٠٤.

وعلى سبيل المثال فإنه من الصحيح (أن أحداً منا لم يكن في وسعه مطلقاً أن يتكلم بالرغم من أننا جمعياً نولد بامكانيات للكلام - لو لم يكن قد سمع أناساً آخرين يتكلمون) ^(١).

ويقول الأستاذ أشلي مونتاجيو :

(هناك اعتقاد شائع بين الناس مفاده أن مجرد إثبات أن صفة ما وراثية ، يعني على نحو ما أن هذه الصفة لا يمكن تغييرها بواسطة العوامل الوراثية . ولكن الحقيقة هي أن البيئة لا تقوم فقط بتنظيم ظهور العوامل الوراثية الكامنة، بل تستطيع أيضاً في جميع الحالات التأثير في البناء الأساسي لهذه العوامل) ^(٢) ويقول : (إن البيئة الجيدة يمكنها أن تعوض كثيراً من عيوب الجبلة الموروثة) ^(٣).

ويقول : (الواقع أن متابعينا لا تنشأ عن المتعوهين بيولوجياً بل من المتعوهين اجتماعياً.. وهؤلاء المتعوهن اجتماعياً يتوجههم المجتمع لا الجينات .. ومن ثم فإن العلاج الاجتماعي لا البيولوجي هو الذي ينبغي أن يتبع) ^(٤).

ويقول : (في اعتقادى أن ما ينبغي على الدولة أن تفعله هو أن تتبع للفرد أن يكتسب ما يحتاج إليه من معرفة ليتفق بوراثته على أحسن وجه .. واضعفين في أذهاننا أننا نستطيع أيا كان إرثنا الوراثي أن نفعل الكثير عن طريق البيئة ، لتحسين الطريقة التي يظهر بها هذا الإرث) ^(٥).

ويقول : (يمكننا عن طريق التحكم الوعي في البيئة أن نفعل الكثير إزاء الوراثة) ^(٦)

(١) المصدر السابق ص ١٥١.

(٢) الوراثة البشرية ص ٤.

(٣) الوراثة الورية ص ٤٤٤.

(٤) ص ٤٣٩.

(٥) الوراثة البشرية ٤٥٨.

(٦) السابق ص ١٠٤.

ويقول الدكتور متراوم : (من الجلي الواضح أن مظاهر ميراثنا تتغير بفعل البيئة وأنه في وسعنا أن نضبط البيئة ونكيفها إلى حد كبير) .

ويقول:

(مما لا ينكره أحد أن الاتساع له أثرة القوى فيما تبهه لنا الطبيعة)^(١)
يقول مونتاجيو (إن الخطورة تكمن في الاعتقاد بأن الجبلة والفطرية متساوية للمصير، وأن نمط الجينات الذي يرثه المرء يحدد قدره ومآلاته . الواقع أن هذا الاعتقاد شكل حديث لفكرة القضاء والقدر)^(٢) .

لا حتمية القوانين الاقتصادية الماركسية :

يقول هانز ريشنباخ :

(لقد توسع ماركس في تفسيره الاقتصادي للتاريخ ، بحيث أصبح حتمية اقتصادية ، وربما كان في حاجة إلى فلسفة مثالية لكي يجد فيها دعامة لذاته الذي ينظر إلى التطورات التاريخية على أنها تتحدد بدقة بقوانين اقتصادية ، بنفس الطريقة التي يتحدد بها مجرى الكواكب بقوانين فيزيائية .
غير أن الأحوال الاقتصادية ليست إلا عاملًا يسهم في التطورات التاريخية وهناك عامل آخر هو العامل النفسي .

بل إن الاثنين معاً لا يمكنهما أن يمدانا بأكثر من قوانين إحصائية لتطور المجتمع البشري . ولقد تخلي ماركس عن مبادئ النزعة التجريبية حين نظر إلى عامل من العوامل التي تسهم في إحداث التطور ، على أنه السبب الوحيد لهذا التطور . ولا يمكن أن يُغفل الطابع الإحصائي البحث للقوانين الاجتماعية إلا مفكر ذو نزعة عقلية قبلية .. إذ أن التجريبي يعلم أن من المستحيل أن يمحى عنصر الاتفاق .. (بدليل عنصر الإرادة الإلهية عند الملحد) تماماً من الحوادث التاريخية ، وأن هذا العنصر ينذر إلى استبعاد القابلية الدقيقة للتنبؤ ، حتى بالنسبة إلى الاتجاهات التاريخية الكبرى ، الواقع أن الإيمان

(١) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٠١.

(٢) الوراثة البشرية ص ١٠١.

المتعصب للماركسيين بالتنبؤات الاقتصادية لفيليسوفهم - وهو الإيمان الذي هو أشبه بالعقيدة منه بالنظرة العلمية - إنما هو إحياء لفلسفة تضع الحدود الأولية قبل الأدلة التجريبية^(١).

اعتقاد حتمية القوانين :

إن القول باطراد سنن الطبيعة ليس إلا اعتقاداً محضا .. يقول الدكتور توفيق الطويل : (يفترض العالم مقدماً مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخدمها أعم من مقدماته دون أن يعرض للبحث في صوابها أو خطئها .. فمن ذلك أن العالم الطبيعي يسلم مقدماً - في بداية بحثه - بمبدأ الحتمية أو السببية العامة)^(٢).

وإذا كان هذا الاعتقاد ضرورياً - ففترضه لتتأتى لنا الحركة ونقدر على العمل - ...

وإذا كانت الفلسفة المادية تعتنق هذه "العقيدة" لغزاها المذكور ، فإنه من التناقض أن نرى بعض زعمائها يحرمون علينا الاعتقاد في المسائل الدينية، مع أنها تتتوفر لها نفس هذه الخاصية ،

يقول وليم جيمس :

(لقد وصم هكسلي - مثلاً - الاعتقاد في المسائل الدينية التي لا نجد لها براهين خارجية بأنه "أحط مراتب السقوط الخلقي"؛ ويرى الاستاذ كليفورد في مقال له حول الأخلاق في الاعتقاد : "أنه خطيئة وإجرام" أن تعتقد حتى في الأمر الصواب ، من غير أن يكون لك على ذلك أدلة علمية وإنن فلماذا يجهز كليفورد - في غير حياء ولا وجل - بعقيدته في نظرية الحركات الشعورية الاختيارية مع أنه لم يكن عنده من البراهين إلا البراهين التي جعلت لويس يرفضها ؟ ولماذا أمن بوحدات أصلية يتركب منها جوهر العقل إيماناً ناشتاً عن أدلة قد تبدو عديمة القيمة في نظر الاستاذ بين^(٣) ذلك لأنه كل من عنده قوة الابتكار العقلي .. كثير الحساسية وقوى الملاحظة

(١) نشأة الفلسفة العملية من ٧٣.

(٢) العقل والدين من ٦١، ٦٢.

(٣) العقل والدين من ٦١، ٦٢.

بالنسبة للبراهين التي تشهد لناحية معينة من التواحي) .

وهنا يلزم أن نرد لهؤلاء الملحدين تحديهم فنقول : ليس هناك أحط مرتبة - فكرا وخلقاً مما وقعت فيه من تناقض ، وما ارتكبته من زيف وأخيراً وقد تبين أن القول بحتمية القوانين هو من الأشياء البعيدة عن الصحة في نظر الفلسفة والعلم التجريبي على السواء ... فإنه من حسن الحظ أن تقدم العلوم لا يتوقف على هذه الاحتمالية خلافاً لما ذهب إليه المؤمنون بها .

يقول الأستاذ فانيفاربوش رئيس مجلس إدارة معهد ماساسویتش للتكنولوجيا :

(من حسن الحظ أن العمل العلمي لا ينبغي أن يكون كاملاً حتى يقتضي ثمراته ، فإن بناء الديناميات الرائع شيد على أساس نظرية التفاضل والتكمال التي تعتبر منطقياً ملائمة بالفجوات والثغرات ، وتبدأ الرياضيات التي ترتكز اليوم على أساس أمن ، بافتراضات بسيطة وتفصي إلى نتائج رائعة غير متوقعة ، فهي ارتياح نواة الذرة بمجرتها الكاملة من الجزيئات ، وعلاقاتها الفامضة تستخدم الرياضيات اليوم وتؤدي إلى نتائج مذهلة ..

قد لا يكون في وسع المنطق أن يتقدم إلا حيث تكون المسائل التي يتعرض لها محددة بدقة ، أما العلم فيمكنه أن يتقدم حيث يتسع له أن يلاحظ وأن يقيس)⁽¹⁾

وهنا يمكننا أن نقول - نتيجة لما تقدم - بانهيار مبدأ حتمية قوانين الطبيعة .

وبانهيار هذه الاحتمالية ينهار أساس هام من أسس الإلحاد المادي المعاصر الذي يشوش بهذه الاحتمالية على الاعتقاد بخضوع الكائنات للإرادة الإلهية .

(1) الثقافة الأمريكية (العدد الرابع) المجلد الثاني ١٥، ١٦.

الفصل الثاني

الحتمية لا تلغى الإرادة الإلهية

فتح غاليليو باكتشافه قوانين البدول حول عام (١٦٠٤) ، الطريق إلى القول بأنه من الممكن تفسير ظواهر الطبيعة بربط بعضها ببعض دون حاجة إلى تدخل قوى خارجية عنها . ف تكونت منذ ذلك الحين فكرة القانون الطبيعي ، واعتبره كثير من المفكرين منافياً لفكرة المسيحية ، على الأخص بعد أن ربط جاسندي^(١) بين العلم الحديث وبين المذهب الذي القديم عند الأبيقوريين . ومن هنا اتجه بعض المفكرين إلى استخدام العلم لتأييد الإلحاد^(٢) .

ونحن نقول : إن افتراض حتمية القانون لا يلغى الإرادة الإلهية إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشرياً ، منشؤه استمدادهم هذا التصور من الأساطير الشرقية أو الإغريقية .

وهؤلاء لا مجال لهم في الجو الإسلامي .

إننا نجدهم في البينة التي نشأ فيها رسول وأمثاله .

يقول أندرو ديكسون وايت في التصور الذي كان يسود أوروبا عن الله :

(من بين مجموعة النقوش الكاتدرائية التي تعبر عن كثير من حقائق اللاهوت في العصور الوسطى ، نقش يمتاز بالتعبير عن مذهب لاهوتى في أصل الكون ظل موضع الاحترام والإجلال أزماناً طوالاً .

الواحد القهار في صورة بشرية جالس بوداعة ولين ، يصنع الشمس والقمر والنجوم ، ويعلقها في القبة الصلبة التي تحمل من فوقها السموات العلا ، وتظلل الأرض السفلية ، أما عالم التفكير الظاهر في تقطب جبينه فتنتم عن أنه أجهد نفسه إمعاناً في التدبير والاستبصار . كما يدل انتفاخ عضلات ذراعيه على أنه قد اضطر إلى أن يك وينصب .

(١) عالم وفلسوف فرنسي كات معاصرًا لديكارت وخصما له .

(٢) انظر الدين والعلم لإميل بوترد ص ١٩ .

ومن الطبيعي أن يكون المثالون والمصوروون خلال القرون الوسطى وفي بدء العصور الحديثة قد عمدوا إلى تمثيله على مقتضى ما تصوره كتاب ذلك العصر ، إذ كانوا يقولون بأنه استراح في اليوم السابع)^(١) ومن هنا تهيا للعلماء التجريبين في أوروبا أن يقعوا في وهم التناقض بين النظام الطبيعي وبين الألوهية .

يقول هانز ريشنباخ :

(إن الرغبة في فهم العالم الفيزيائي قد أدت في كل العصور إلى إثارة السؤال عن كيفية بده العالم .

وأشهر قصة للخلق هي تلك التي عبرت عنها الروح العبرانية الخيالية متضمنة في العهد القديم .. وهي تفسر العالم على أساس من خلق "يهوا" هذا التفسير من النوع الساذج .. إذ يستعين بتشبيهات بشرية ، فكما يصنع البشر بيوتا وأدوات وحدائق فكذلك صنع ياهوا العالم)^(٢) .

ويقول هربرت سبنسر :

(وجدت معنى السببية الطبيعية مفطوراً في عقلي . وتصورت ضرورة التكافؤ بين السبب والسبب ، وحصل عندي يقين بأن السبب إن وجد فلا بد أن يحدث بالضرورة نتيجته .

وقادني هذا الاتجاه إلى نبذ الفكرة المتألقة عن خوارق الطبيعة ، وانتهيت إلى اعتبار كل ما يدرك على أنه مضاد للسببية الطبيعية أمراً مستحيلاً)^(٣) .

ويعلق أميل بوترو على بواطن هذا الإنكار الذي ذهب إليه سبنسر قائلاً :
(كان الباعث مستمدأً من مذاهب تعلم رسمياً على أنها دينية) .

(١) انظر كتاب بين الدين والعلم لандرو ديكسون وايت ترجمة إسماعيل مظہر طبعة ١٩٢٩ من ١٧١ .

(٢) الفلسفة العلمية ص ٢١ ، وإذا كان هذا صحيحاً بالنسبة لخصوص هذا التصور، فهو لا طلاق على جميع حالات الاعتقاد بوجود الله الذي (ليس كمثلة شيء) .

(٣) العلم والدين ص ٨٤ .

ويقول عن مذهب السببية الطبيعية إزاء التصورات الدينية السائدة آنذاك: (هذا المذهب يمنعنا من تصور الله والطبيعة على أنها خصمان يتنازعان ، ومن تصور الطبيعي والخارق تصوراً نشبه الله فيه والطبيعة بوجلين يتنازعان.. إذ هذا التصور من الواضح أنه صبياني ، وليس من الإنفاق أن يحكم على المرء بالإلحاد لأنه يتتجنب مثل هذه الآراء)^(١).

وأقول : ولكن هذا الحكم بالإلحاد يصبح من الإنفاق بمكان لو أن هذا "المرء " وهو يحكم بنفي القوانين للاعتقاد بوجود الله ، يعيش في جو ديني يرتفع بتتصوره للألوهية فوق تلك المستويات الصبيانية .

ويقول الأستاذ إسماعيل مظہر :

(في الوقت الذي كانت تفاصيض فيه الكنيسة على العالم بأفكار أفضت بالناس إلى الاعتقاد بأن قطرة واحدة من دم المسيح عليه السلام كافية لتخلص العالم ..)

في هذا الوقت ... نظر الفلسفه والعلماء في الطبيعة فوقعوا على نواميس لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، نواميس تضبط حركات الأجرام في أفلاكها ، وسنن تحوط العالم المادي بدقتها ونظمها . وقوانين تتحكم في العالم .

حينذاك قال الفلاكيون يكفيانا قانون الجاذبية في تعليل الكون .

وقال الطبيعيون يكفيانا قانون المادة والقوة عن الاعتقاد بقوة تدبر العالم لا تقع تحت الحس.

وقال الكيماويون تكفيانا خصائص الجوهر الفرد وألفة العناصر في نسبة التكوين المادي.

وقال الميكانيكون تكفيانا سنن القوة والطاقة لمعرفة حقيقة القوى المنبثة في نواحي الطبيعة .

(١) العلم والدين ص ٨٢.

قالوا بذلك غير ناظرين إلى الحقيقة مجردة ولو وجهوا بأفكارهم ساعة
 نحو التأمل في العنصر الأول الذي يضبط تلك الجاذبية ذاتها
 أو العلة التي تقضي ببقاء المادة والقوة
 أو العقل المدبر الذي يضبط نسب التركيب والتحليل في الجوادر
 الفردة.....
 أو الإرادة التي تسير تفاني القوى بعضها في بعض ، كما لو كان
 للطبيعة عين حكمة تتنظر بها
 لو فعلوا ذلك : لما قالوا بأن تلك السنن كافية لتعليق ماهية الكون في
 مجموعه ، وإن كفthem في تعليق بعض ظاهراته .
 فالعلم اليوم لم يصل لغير جزئيات نراها حقيرة إذا قسناها بحقيقة
 الكون كله .

ذلك هو الإشكال الذي وقعت فيه الفلسفة الماربة ^(١) .
 ويقول كونت ، وهو ممثل المادية الحديثة في هذا المضمار :
 (الظاهرات الطبيعية لابد لها من أن تعود إلى سبب طبيعي، وأن يكون من
 المستطاع تعليلها تعليلاً علمياً مبناء العلم الطبيعي .
 فلم يبق ثمة فراغ يسدء الاعتقاد في وجود الله ، ولم يبق من سبب
 يسوقنا إلى الإيمان به) ^(٢) لهذا يقول الأستاذ وحيد خان : (زعموا أنه لا
 ضرورة للإله في حالة وجود قوانين محكمة ثابتة) .
 وقبل أن نسوق الردود على ما ذهب إليه كونت وأمثاله : يلزم أن نبين
 الخلط الذي يقع فيه هو وأمثاله من الماديين بين السبب الحقيقي والسبب
 العلمي .

(١) ملقي السبيل ص ٤٤، ٤٥.

(٢) ملقي السبيل ص ٧٠.

يقول جيمس كونانت :

(إنه يصعب التحدث عن السبب والنتيجة أو ما يسميه المناطقة العلة والمعلول في العلوم الطبيعية)^(١) وذلك لأن لأمر في المجالين غير متconc : فالعالم يعني بكلمة سبب : الشرط ; الشرط الضروري ، أو الشرط الكافي .

ومثال الشرط الضروري : الفيروس فهو بدونه لا يحدث البرد . لكنه ليس كافياً ، لأنه قد لا يحدث البرد بالرغم من وجوده .

ومثال الشرط الكافي : السم فهو إذا حدث للجسم لابد من الموت . لكنه ليس ضرورياً إذ قد يحدث الموت بدونه .

والعالم من الناحية العلمية النموذجية يبحث عن شيء أكثر من هذين لمعرفة السبب هو : مجموعة من الشروط الضرورية والكافية معاً ، التي ينبغي قيامها لحدوث نتيجة ما .

فالحريق في غابة مثلاً ليس سببه عقب السيجارة مثلاً ، ولكن مجموعة الشروط من : عقب السيجارة + الأغصان الجافة + الريح الكافية ... الخ .

يقول ليونيل روبي : (على أن العلماء في الواقع غالباً ما يكتفون بما هو دون هذه النموذجية في صياغة السبب ، إذ ثمة اعتبارات عملية تضطرهم إلى ذلك اضطراراً) .

فهم إذا أرادوا الإنتاج اكتفوا بالشروط الكافية .

وإذا أرادوا المنع - منع حدوث نتيجة والحيلولة دون وقوعها - اكتفوا بالشروط الضرورية^(٢) ، وهذا الاكتفاء في الحالين يحدث منهم اضطراراً . ومعنى هذا أنهم يعترفون مقدماً بنقصان "مجموعة الشروط" التي في جعبتهم لتعليق الظواهر .

(١) مواقف حاسمة ص ٢٣٧ - ٢٣٩.

(٢) فن الاقناع ص ٣٥٢.

فكيف تكون هذه "المجموعة الناقصة" "كافية" في التعليل إلى حد أنها تبرر الاستغناء عن العلة الأولى؟

يقول كروزياي فيما يلخصه عنه الأستاذ إسماعيل مظہر :

(إن علاقة السوابق باللواحق تلك العلاقة التي تكون ما نسميه السببية العلمية ليست هي علاقة المسبب بالسبب الأول بتة .

ولكي نظهر ما نعني من قولنا هذا يجب أن نتخيل العالم مسوقاً في النشوء والتطور من حاليته السديمية مرتقينا نحو تكوين التحوم الثوابت والسيارات . إلى ظهور النباتات والحيوانات والإنسان .

إذا تخيلنا ذلك وجدنا أن لغة العلم تلقي في روعنا دائماً أن الأسباب التي ظلت مؤثرة في العالم بالأمس ، هي بذاتها الأسباب التي تعود إليها القوى التي نجدها مؤثرة في العالم اليوم ، وأن هذه القوى بعينها هي أسباب ما سوف يحدث من الظاهرات في المستقبل .

وليس في ذلك من معنى السببية الحقيقية أكثر منأخذ قطعة من الصلصال ذات صورة ما في إحدى يديك ثم تضغطها فتأخذ صورة أخرى غير صورتها الأولى ثم صورة ثالثة ثم صورة رابعة ، ثم تدعى أن الصورة الأولى علة للصورة الثانية ، وأن الثانية علة للثالثة ، وأن الثالثة علة للرابعة وهكذا دواليك .

والحقيقة الثابتة أن اصطلاح السبب كما يستعمل في المعنى العلمي اصطلاح مرض لغويًا وليس اصطلاحاً فلسفياً ، وما الأسباب العلمية إلا نتائج منتظمة ، فالحجر إذا قذف إلى أعلى يعود إلى الأرض ، لماذا لأن جاذبية الثقل تجذبه ثانية إلى أسفل .

هذا كما لو قلت : لأن كل الأشياء الأخرى ترى عائدة إلى الأرض تحت تأثير الظروف المحيطة بذلك الحجر .

ولتكن إذا تسائلت لماذا تسقط الأشياء أصلاً ؟

ولماذا يكون للجاذبية ضلع في نظام العالم^(١)؟
فهناك لا تجد من جواب أروع على نفسك وأحفظ لآلة عقلك سوى القول
بأنها هكذا سبقت في إرادة الله .

ولو أردنا أن نستطرد في إثبات أن السببية العلمية ليست سببية حقيقة
فلدينا حقيقة أن العلم يستعمل كلمتي "السبب" و"السنة" بالتناوب لتقوم
إداهما مقام الأخرى .

وما دام السبب والسنة لا يزال كل منهما في نظر العلم على هذا
التناوب، فمن الظاهر الجلي أن السببية العلمية ليست سببية حقيقة على
إطلاق القول..

إذ أي شيء من الأثر لنظام تتالي الظاهرات في إظهار العلة الحقيقة
التي تنتجه؟^(٢)

(إن موضع الضعف في تدليل كونت ومن تابعه في الرأي ينحصر في
اعتقادهم بأنه لا يوجد في العالم من شيء يحتاج إلى التعليل أكثر من وصل
الحلقات المترفة في سلسلة الظاهرات الطبيعية التي يتكون منها العالم في
مجموعه بعضها ببعض .

في حين أن الحقيقة أن السلسلة في مجموعها كل متواصل الأسباب
غير ممزق الوحدات لم يستكشف العلم سببها الأول) .

وقد يقال : إن الإنسان قد استكشف من السنن الطبيعية ما استطاع به
أن يعلل كثيراً من الظاهرات التي كانت تنسب دائمًا إلى ما بعد الطبيعة
والغيب ؛ فلم لا نقول أن نستكشف في المستقبل علة مادية للكون ؟
على ذلك يرد العلامة كروزياز بقوله : (إن كل ما استكشفه الإنسان من
الأشياء التي تكون مدينته وعلمه ، ليست سوى سنن ترجع إليها الظاهرات ، لا
علل أصلية ، ولهذا نرغم على أن نعود بعلة الكون إلى إله عاقل حكيم .

(١) وهذا يوضح لك أن مهمة العلم وصفية، وليس تفسيرية بالمعنى الفلسفى.

(٢) ملقي السبيل ص ٨٤، ٨٥.

إن قانون كونت نفسه بغير قصد منه يجر المتأمل حتماً إلى القول بأن الكون كوحدة يجب أن يرجع إلى سبب^(١). وأقول : ذلك لأن سلسلة الأسباب والسببات الخاضعة للتجربة العلمية يجب أن تنتهي إلى علة خارجة عنها تختلف عنها اختلافاً جوهرياً بحيث تكون هذه العلة قديمة .

أما القائلون بأنها لا تنتهي وأنها تمتد في الماضي إلى مala نهائية فهم يرتكبون تناقضاً عقلياً .

ذلك أن هذه السلسة اللامتناهية :

إذ أخذناها مقطوعة الطرف من ناحيتنا - ولتكن السلسلة التي تنتهي عند ثورة عرابي مثلاً - ولنرمز لها بالحرف (ب) وسجيناً رأسها من ناحيتنا وطبقناها على السلسلة المستمرة إلى اللحظة التي نحن فيها ولنرمز لها بالحرف (أ) فإن الأمر لا يخلو :

إما أن نقول إن السلسلة (ب) تساوى السلسلة (أ) وهذا محال عقلاً ، لأنه يعني أن الأصغر يساوى الأكبر والجزء يساوى الكل .

وإما أن نقول إنها أقل من السلسلة (أ) وهذا يعني أن السلسلة ليست لا متناهية .

وكل سلسلة من الحوادث صالحة ، لأن نطبق عليها هذا الإجراء الذي طبقناه على السلسلة (ب).

وإذا كانت النتيجة هي الحكم بانتهاء السلسلة وكنا نقول بما يقول به كونت من ضرورة البحث عن العلة ، فقد وجوب القول بوجود هذه العلة خارج سلاسل الحوادث أي خارج العالم^(٢).

(١) ملقي السبيل ص ٦٨، ٧٤، ويقول لويس دي برعلي. (إن الحتمية لا يمكن أن تثبت بالعلم البشري. وإذا أردنا الاحتفاظ بمبادرتها (السببية) فلا يمكن القيام بذلك إلا كمسلسله ميتافيزيقية)، انظر الفزياء والميكروفيزياء ص ٢٧٢.

(٢) هذا الدليل الذي اعتمد عليه الكلام.

وهذا يعني أن تكون هذه العلة متصفه بالقدم .

كذلك فإنه ينبغي النظر إلى المكن، وهو ما يستوى بالنسبة لذاته العدم والوجود، أو ما يقبل بالنسبة لذاته الوجود، كما يقبل العدم، فإذا نظرنا إليه من ناحية وجوده بالفعل: مم استمد وجوده ما دامت ذاته ليست مقتضية للوجود؟

إنه لابد أن يستمد هذا الوجود من خارجه. ولا يمكن أن يستمد من المستحيل الذي هو بحسب ذاته لا يقبل الوجود أصلاً^(١).

فبقي القول بوجود كائن يستمد منه المكن وجوده، ويكون هذا الكائن، واجب الوجود، أي بحسب ذاته لا يقبل العدم أصلاً.

وإذن فوجود المكن - الذي هو الكائنات المشاهدة والتي نراها قابلة للأمرتين معاً - دليل على وجود واجب الوجود الذي لا يقبل العدم أصلاً^(٢). فهو قديم^(٣).

ولا يصح أن يكون واجب الوجود هو المادة، لأنها معترأة بالنقض، على أقل تقدير وباعتراف الماديين أنفسهم، ينقصها الحياة، والعلم والإرادة، والنقض صورة للعدم، فيحصل التناقض بين كونه واجب الوجود قديماً - وبين كونه ناقضاً.

فلابد أن يكون واجب الوجود خالياً من كل نقص، أي متصفًا بصفات الكمال التي يقتضيها وجود هذا العالم، من الحياة، والعلم، والإرادة، وذلك هو الله سبحانه وتعالى عما يصفون.

وإذا كان هذا استنتاجاً منطقياً فإن سماسة الأحاديث العلمي يعلمون -

(١) يقول صمويل كلارك من فلاسفة القرن الثامن عشر: (إن القول بأن أحد شيئاً ممكناً على السواء يرجع في تتحققه دون الآخر إلى لا شيء هو من التناقض الصريح).

(٢) يقول صمويل كلارك أيضاً: (ما كان الحدوث عن سبب خارجي لا يصدق على كل شيء، فينتفي أن يوجد كائن بحكم ضرورة مطلقة قائمة في طبيعة الشيء نفسه أصلاً، وهذه هي الضرورة أو العلة (الذاتية للوجود)، انظر سلسلة الرجود ص ٢٣١).

(٣) هذا هو دليل الفلسفة الإسلامية على وجود الله.

أو ينبغي أن يعلموا - أن العلم كما يقول الدكتور ليونيل روبي:
(يُمزج بين المنهج التجريبي الاختباري والمنهج الاستدلالي العقلي .
وبدون الاستدلال المنطقي فلن يكون هناك علم)^(١).

كما أنه ينبغي أن نعلم أن هذا الاستنتاج المنطقي يبدأ من مقدمات واقعية هي الحوادث ، أو المكنات الموجودة بالفعل . وكذلك يفعل العلم التجريبي في استنتاجاته الكبرى ، ويكتفي أن يرجع القارئ هنا إلى ما ذكرناه عن "كيف أمكن إدراك الذرة وجزئياتها " .^(٢)

وإذا كان يمتنع على العقل البشري إجراء أي تصور لذات الله وصفاته ، فإن هذا لا يطعن في صحة الاستنتاج بوجوده ، لنا سند في هذا من العلم التجريبي ، في استنتاجه للإلكترون مثلا ، ولنا سند أيضاً في علوم الرياضة في استنتاجاتها الحديثة للهندسة الـلـاـيـلـيـدـيـة إذ (كيف نستطيع أن نتصور العلاقات الـلـاـيـلـيـدـيـة بالطريق التي يمكننا بها رؤية العلاقات الإـلـيـلـيـدـيـة؟ قد يكون من الصحيح أن في استطاعتنا بواسطة الصيغ الرياضية أن نتعامل مع الهندسات الـلـاـيـلـيـدـيـة ، ولكن هل يمكن أن تصبح هذه الهندسات في أي وقت قادرة على أن تعرض علينا مثلاً تعرضاً الهندسة الإـلـيـلـيـدـيـة ، أعني هل سنتمكن من أن نرى قواعدها في خيالنا مثلاً نرى القواعد الإـلـيـلـيـدـيـة ؟

إن الهندسة الإـلـيـلـيـدـيـة هي هندسة بيئتنا الفيزيائية ، فلا عجب إذن أن أصبحت تصوراتنا مكيفة مع هذه البيئة ، ومنبعثة وبالتالي عن القواعد الإـلـيـلـيـدـيـة.

ولو تسني لنا أن نعيش في بيئه يكون تركيبها الهندسي مختلفاً إلى حد ملحوظ عن الهندسة الإـلـيـلـيـدـيـة لتكييفنا مع البيئة الجديدة وتعلمنا كيف نرى مثلثات وقوانين لا إـلـيـلـيـدـيـة بنفس الطريقة التي نرى بها الآن تركيبات إـلـيـلـيـدـيـة .
وعندئذ نجد من الطبيعي أن يكون مجموع زوايا المثلث أكبر من ١٨٠ درجة ،

(١) فن الاقناع ص ٣٢٣ .

(٢) انظر ص ٧٥، ٧٦ من كتابنا هذا .

ونتعلم تقدير المسافات على أساس التطابق الذي تحدده الأجسام الصلبة في ذلك العالم .

ذلك لأن تخيل العلاقات الهندسية يعني تخيل التجارب التي نمر بها لو كنا نعيش في عالم تسرى عليه هذه العلاقات)^(١) .

هذا هو تقرير المسألة للذين يقلّ لهم عجز العقل عن تصور ما يثبته من وجود الله وصفاته . ومن ناحية أخرى فليس استنتاجنا لهذا الكائن الأعظم (الله سبحانه وتعالى) المفارق للحوادث والمكانت ، أمراً يتعلق بالماضي فحسب ، ومن ثم فإنه يمكن أن يقال إنه لا يعني الإنسان في حاضره ومستقبله ... كلا ، إن عدم إدراكنا لكنه العلة الأولى لا يعني أنها أصبحت بالنسبة لنا غير ذات موضوع .

ويمكن أن نقول في هذا ما قاله وليم جيمس في ملاحظاته على الملا يعرف لسبنسر وأتباعه :

فنتقول : (نعم قد يكون مالاً تمكّن معرفته غير مدرك الغور ، وغير محاط به وذلك معقول واضح ، ولكن له بالتأكيد بعض المطالب من قوانا الفعالة)^(٢) .
ومن ثم فإننا نصبح على معرفة ببعض صفاته وأوامره ونواهيه ،
وقوانينه ، ويصبح بوجه من الوجوه غاية لنا .

إن معرفتنا لوجود هذا الكائن الأعظم تتضمن المعرفة بشيء من قوانينه التي تدل على إرادته .

يقول وليم جيمس :

(إن مذهب التأليه يشغل مكاناً وسطاً بين الأدرية واللادرية ، ويتمسك بما هو حق في كل منهما .

فيوافق اللادريين في قولهم : إننا لا نقدر أن نعرف كيف أبرز الموجود

(١) نشأة الفلسفة العلمية ص ١٢٩ .

(٢) العقل والدين ص ٥٦ .

الأول خلقنا . . . ، ويوافق الأدريين في قولهم : إننا نقدر أن نعرف صفاته بعد وجودنا ، وأن نعرف النحو الذي أمرنا أن نتصرف على غراره ^(١) .

ومن هنا فإنه لابد لنا من استنتاج وجود الإرادة الإلهية وراء الأسباب الظاهرة على نسق ما ندركه من وجود إرادة لذواتنا وراء إحداثنا للظواهر الحسية .

وإذا كان الماديون الذين ينكرون الإرادة الإنسانية قائلين : إن تلك الحركة العقلية أو الإرادية ليست سببية حقيقة ، وإنما هي عرض من أعراض السببية الحقيقة ، لأنها ليست إلا اهتزازات تتناول دقائق المخ ومرانكز الحس العصبية ، فالانتقال هنا ليس من الحركة العقلية إلى الفعل الطبيعي ، بل من سابقة طبيعية إلى لاحقة طبيعية . . .

فإن هناك من تصدى للرد عليهم من داخل معسكراتهم .

يقول : وليم . ب . مونتياجو أحد زعماء الواقعية الجديدة في أمريكا معارضًا ما ذهب إليه بعض زملائه من القول بمادية الوعي ^(٢) : (فيما يتعلق بطبيعة الوعي . كان برى ، وهولت ^(٣) يعتقدان بأن وعي الفرد لشيء من الأشياء هو استجابة محددة من جهاز هذا الفرد لشيء ، واستجابة الكائن العضوي المحددة أو غير المحددة لشيء من الأشياء .. لابد أن تكون حركة بسيطة أو معقدة من بعض أو كل الجزيئات المادية التي تكون الكائن العضوي .

يقول مونتياجو في رده على ذلك :

(إن كل حركة لابد أن تعلو أو تنخفض ، وأن تتجه شرقاً أو غرباً أو شمالاً أو جنوباً ، أو في اتجاه وسط ، فكيف تستطيع مثل هذه الحركة أن

(١) العقل والدين ص ١٠٨ .

(٢) يقول .. (وبعد، فلم أتعرض في مقالى إلى أعظم مغزى للبعد الجديد على الإطلاق إلا وهو استقلال الوعي عن المادة الذي يعني أيضًا الوجود المستقل للفرد بعد تحلل الجسد) وانظر العلم والظواهر الخارقة ص ٥٥ .

(٣) مما من المدرسة الواقعية الجديدة التي ينتمي إليها مونتياجو وإن كان يخالفها في هذه النقطة بالذات.

تشكل وعيينا بالشيء؟

- ١ - إنها لا تشبهه على أى نحو إلا في نسبة ضئيلة من الحالات التي يكون فيها الشيء نفسه حركة لجزئيات مادية .
- ٢ - ولا يمكن أن توجه الحركة نحو الشيء إلا في الحالات التي يكون فيها الشيء المدرك حدثاً مكانياً معاصرأً لحركة الكائن العضوي .
- ٣ - إن هذا لا يقدم تفسيراً لقدرتنا على فهم الصفات الثانوية والأفكار المجردة والعقول الأخرى أو أحداث الماضي والمستقبل .
- ٤ - وأسوأ ما في الأمر أن استجابة الكائن المحددة ، أو حركته الموجهة لا تفسر " المكث الزماني " أو الحاضر النوعي الذي يميز كل تجاريته تمييزاً أساسياً من كل مaudاتها من أحداث وعلاقات .
- ٥ - وكل مرحلة أو قطاع عرضي مؤقت لحركة من الحركات لابد أن يكون قد انقضى قبل أن يستطيع قطاع آخر أن يقبل . لكن الأمر مع الوعي على نقىض ذلك تماماً : فكل مرحلة أو قطاع عرضي مؤقت لا ينتهي حين يظهرما يعقبه ، بل يظل معه جنباً إلى جنب .. هذه الاعتراضات التي ثبتت جدارتها في نقض الصور القديمة للفلسفة المادية تكون أكثر جدارة وقوة في مناهضة هذه المادية الجديدة أو السلوكية .. والوعي ذلك الشيء المتعالي العجيب يوجد صلة بين الفرد والأشياء التي توجد في مكان وزمان مختلفين ، أولاً توجد مطلقاً في زمان أو مكان ..

وإذا تبين أن الوعي عبارة عن شئ ما في الكائن العضوي فهذا الشيء قد يكون أى شئ غير الحركة^(١).

ومهما يكن فقد رد كروزياي أيضاً عندما أوضح أن القول بأن الإرادة الإنسانية أو الوعي الإنساني ليسا سوى عرض من أعراض اهتزازات المخ ، ... : تترتب عليه سلسلة من الأمور تنتهي إلى إنكار هذا القول نفسه .

(١) فلسفة القرن العشرين ترجمة عثمان نوبه ص ٢١٥.

فهو يترتب عليه أولاً : القول بأن جميع الخصائص العقلية التي للإنسان هي كذلك ، ويترتب أيضاً القول بأن القوى المدركة برمتها ، إنما هي عرض لامتنازاتٍ ما في مادة المخ .

وهنا ... يترتب على ماتقدم القضاة على كل قضايا العقل الإنساني ، ومنها قضية " مادية الوعي " ولا يترك في الكون من شئ سوى صحراء مجده إلا من المادة والحركة .

والأهم من ذلك أنه لما كانت المادة والحركة لا يمكن إدراكتها إلا من طريق الحواس ، ففي مستطاعك أيضاً أن تنكراهما ، إذ لا يكون لديك من سبب تحكم إليك يحملك على أن تعتقد أن العالم مكون على النموذج الذي توحى به الحواس^(١) .

وهكذا يتضح لنا أن المادية :
إذ تبدأ من الإيمان بالمادة المستقلة تنتهي إلى إنكار المادة أو التشكيك فيها .

ولكن هذه المادية على اختلاف ظروفها وأحوالها لا يمكنها أن تذكر الضرورة العملية التي يخضع لها جميع الأطراف ، وهي قاضية بضرورة التسليم بوجود الظواهر الطبيعية والتسليم بضرورة وجود الإرادة خلف هذه الظواهر .

يقول الأستاذ إسماعيل مظہر فيما يلخصه من ذلك عن كروزيا :
(إذ أردنا أن نرد على العالم نظامه وأفنته في نظر العقل الإنساني كان من الواجب إلا ننظر فيما يمكن أن يثبت أو ينفي نظرياً . بل ننظر فيما يمكن الاعتقاد به عملياً ..)

إنني مضططر مثلاً لأن أعتقد في وجود عالم خارج عن حسني لأنني لاتخذ اعتقادي هذا دعامة حقة وأساساً ركيزاً في سبيل بحثي عن الحقيقة .

(١) ملقي السبيل ٨٢، ٨٣.

على هذا النمط أراني مضطراً إلى الاعتقاد في وجود حقيقي لما نسميه الإرادة .

وأخيراً : فإذا كانت ألفة العقل البشري تتطلب سبباً للعالم المرئي ، وإذا كان من الممكن أن أصل إلى العلم بالسبب الأول عن طريق التسليم بالإرادة .. فمن الواضح إذن أنني مقصور بضرورة ألفة عقلي ومقتضياته ، على الاعتقاد بأن هذا الكون العظيم معلول لإرادة عاقلة .. أى خالق^(١).

وهنا نقدر أن قانون العلية العقلية ليس راجعاً في أساسه إلى قاعدة التشبيه كما يمتهن بذلك الملحدون ، محاولين بذلك قطع هذا القانون عن العالم الخارجي ، وحصره على ظروف خاصة بتعود العقل على فهم الأشياء .. وذلك إلى أن يتم لهذا العقل إثبات أن العالم الخارجي هو بالفعل يسير على نحو شبيه بالنمط الإنساني في فهم الأشياء .. وهيهات ..
ليس الأمر كذلك ..

لأن معنى رجوع هذا القانون إلى قاعدة التشبيه أن العقل الإنساني إذ يقرر هذا القانون .. فإنما يفعل ذلك لأنه تعود على هذه الطريقة في فهم ما يدور حوله في حياة الإنسان .. وهذه مغالطة ..

والحقيقة أن العقل إذ يقرر هذا القانون فإنما يقرره لأمر آخر .. إنه يقرره وفقاً لمبدأ عدم التناقض .

إن إنكار العلة الأولى يؤدي إلى الواقع في التناقض وفقاً لما بيناه سابقاً في كلامنا عن انقطاع سلسلة الحوادث ، واحتياج الممكن إلى الواجب^(٢) .

فليس الأمر تشبيهاً إذن وإنما هو قاعدة استنباطية لا يمكن التنازل عنها إلا بالتنازل عن العقل ذاته أولاً ، وبالتنازل عن "العلم التجريبي" ثانياً . لأنه - أى هذا العلم التجريبي - ينتهي البحث عن الأسباب أيضاً ، وإن كان يقف في

(١) ملقي السبيل ٨٢، ٨٣.

(٢) انظر ص ١٧٣ - ١٧٤ من هذا الكتاب.

بحثه عند الأسباب القريبة الحسية ، ويسمىها روابط أو شروطا ، فهو أكثر التصاقاً بالمنهج التشبيهي .

فإذا ذهب الملحد إلى ذلك : فإنه لا يكون ملتزماً بمذهب فلسفى ، ولا بمنهج علمي .. إنَّه يكون " لا أدريا " خالصاً .

ومع ذلك فهو لاء " اللاذريون " ملزمون " بالضرورة العملية " والضرورة العملية طريق إلى إنقاذ المعرفة بشتى فروعها ، وهى أيضاً طريق إلى التسليم بوجود الله ^(١) .

ويحسم وليم جيمس الموقف بالنسبة لأولئك الذين يرفضون " مبدأ العلية " أو " الضرورة العقلية " زاعمين أنه لا يمكن الأخذ به إلا إذا أثبتنا أولاً أن العالم الخارجي يجري على قوانين مشابهة لقوانين العقل وهذا فيما يزعمون لا سبيل إليه ...

يحسم وليم جيمس الموقف هنا بطريقة عملية من أقرب طريق حيث يقول :

(للقول بوجود الله بقطع النظر عن الأدلة الخارجية مكان طبيعي في نفوسنا منسجم مع طبيعة عقولنا كمفكرين .. وليس علينا إلا أن نتصفح فصلا واحداً من فصول التاريخ الطبيعي للعقل لنجد أن الإله يعرف كموضوع للاعتقاد العقلي .. وأما كونه بعد هذا حقيقة صادقة خارجية : فإنه كلما كانت طبائع عقولنا منسجمة مع طبيعة الحقيقة فلابد أن يكون موجوداً .. وكل أمرٍ أن يشك في الانسجام بين طبيعته وقواه ، وبين الحقيقة الصادقة ، أو أن يؤمن به ، وهو سواء فعل هذا أم ذاك فإنه لا يخاطر إلا بنفسه ، ولا يتصرف إلا تحت مسؤوليته) ^(٢) .

وهنا تأتي الضرورة العملية للاعتقاد بالله .

وإذا كان ما قدمناه من إنكار المادييين للإرادة الإلهية الموجودة وراء قوانين الطبيعة يمثل ردة فعل البيئة المسيحية التي كانت تمثل الذات الإلهية على نحو

(١) انظر كتابنا " الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية "

(٢) العقل والدين ص ٨٥، ٨٦.

بشرى يتناقض مع مقتضيات القوانين الطبيعية ..

فإن هذا لم يمنع ظهور تيار فكري جاد يرى في القوانين الطبيعية دافعاً إلى تهذيب التصور السائد عن الذات الإلهية ، ولا يرى فيها دافعاً إلى إنكار هذه الذات .

يقول أميل بوترو :

(هناك كثير من الأمثلة التي تحدثنا عن فلاسفة جمعوا بين الشعور الواضح بالتسليسل الطبيعي للظواهر وبين الإحساس الديني شديد العمق ، كان ذلك شأن الرواقيين في القديم ، وشأن سبينوزا ولبينتز في العصر الحديث)^(١) .

ومن هنا نجد ديكارت قد ذهب إلى أن الإرادة الإلهية ، هي العلة الكافية لوجود العالم ، بل هي العلة الكافية لوجوده على ما هو عليه .

وكما يرى ديكارت (فإن توقف الأشياء على الإرادة المطلقة يتناول فضلاً عن وجودها ، ماهيتها ، وطبيعتها . فليس في ماهية المثلث ما يجعل من الضروري جوهرياً أن يكون حاصل زوايا هذا الشكل مساوياً لزاوتيين قائمتين ، أو في طبيعة العدد ما يحتم أن يساوى اثنان مضافين إلى اثنين .. أربعة ، مما يبدو لنا حقائق أزلية هو بالفعل أمر منوط بمشيئة الله ، الذي قضى بها وأقرها بصفته المشرع الأسمى ، منذ الأزل وحسب)^(٢) إلى هذا الحذهب ديكارت أبو الفلسفة العقلية الحديثة .

وأما الله عند سبينوزا فهو يعني كما يقول :

(كائناً لا يسمو شيء على كماله مطلقاً في لا نهاية .

(١) العلم والدين ص ٨٣.

(٢) سلسلة الوجود ص ٢٤١ ، ويمكننا أن نتبه إلى أنه لا ضرورة لأعتبر القضايا الرياضية المبنية على تحصيل حاصل .

ولما كان عقل الإنسان لا يستطيع الإحاطة بكيانه ، وجب أن نعرف الله بأنه النظام الكبير في الكون . وأنه تفيف عنه القوانين والحوادث والحقائق والأشياء ، كما تفيف خصائص المثلث عن طبيعته)^(١).

ويقول سبينوزا :

(إذا كان الفكر والإرادة يعودان لذات الله الخالدة ، وجب أن تعطى لهذه الكلمات معاني تختلف تمام الاختلاف عن معانيها العادية . لأنه لابد لفكر وإرادة لذات الله أن يكونا متباعدين تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الإنسانية، والحقيقة أن الشيء الوحيد المشترك بينهما هو الاسم فحسب)^(٢)؛ فهل كان سبينوزا قارئاً للفكر الإسلامي السنوي في هذه النقطة ؟

ويبسط صمويل كلارك لا حتمية الواقع فضلاً عن قوانينها ورجوعها إلى الإرادة فيقول:

(تبدي جميع الأشياء جائزة كل الجواز .. فالحركة نفسها وجميع مقاديرها واتجاهاتها ، فضلاً عن قوانين الجاذبية جائزة بأسراها ، وقد كان يمكن أن تكون مختلفة كل الاختلاف عما هي عليه الآن . وعدد الأجرام السماوية وحركتها لا ينطويان على أي ضرورة قائمة في طبيعة الأشياء نفسها .. وكل ما على الأرض اتفاقي بصورة أجيلى ، إذ كان نتيجة الإرادة بدأهة لا بالضرورة . إذ ما هي الضرورة المطلقة التي قضت بهذا العدد من أصناف الحيوانات والنباتات دون غيره)^(٣).

ثم قدم نيوبن تصوره للطبيعة علي أنها آلة معقدة شديدة التعقيد ، دقة الصنع ، عظمية الإحكام ، مخلوقة .. وأخذ الناس ينظرون إلى القوانين الطبيعية كأوامر يصدرها الله فقطاع بحرفيتها دون أي تمرد .

يقول فولتير فيما كتبه على لسان الطبيعة ..

(١) الحقيقة أن هذا مثل قوله المثلث، هو المثلث فهو وغيره من مسائل الرياضة مجرد تحصيل حاصل.

(٢) تكوين العقل الحديث جـ ١ ص ٣٦١ : ٣٦٢ .

(٣) سلسلة الرجود الكبرى ص ٢٤٩ .

(لقد أعطيتُ أسمًا لا يناسبني على الإطلاق . فقد دعشت الطبيعة وأنا في
الحقيقة "الفن" فلن الله) .

هذا ما أثبتته نيوتن للقرن الثامن عشر ، ومن هنا تغنى الشعراء باسمه ..
قال أحدهم :

(كانت قوانين الطبيعة مختبئة في الظلام .. قال الله ليكن نيوتن : فأصبح
كل شيء نوراً) ..

إن العلم النيوتوني بكماله من حيث شكله .. قد أجبر الناس على الاعتقاد
بخالق خارجي باعتبار ذلك فرضية علمية ضرورية ^(١) .

يقول بتلر : (إن التحديد والضبط ومطابقة الواقع ، هي المعانى الحقيقية
التي تنقلها الكلمة "طبيعي" إلى الذهن ..

ولذا نومن بأن كل شيء راجع إلى فعل الطبيعة ، محتاج إلى ذات مدبرة
مدركة تؤثر فيه . بحيث تكون الحوادث مطابقة للمعنى الذي ندركه من هذه
الكلمة تماماً .

ومن هذه السبيل تؤثر ما بعد الطبيعة في العالم تأثيرها .. ^(٢) .

وقد ذهب باركلى إلى أن العقل الإلهي هو الذي يعرض علينا المعانى
ونظامها ، ودوم الله هو الذي يؤيد اعتقادنا بدوم الأشياء ..
والإرادة الإلهية هي التي وضعت العلاقات بينها ..

فكون الغذاء يغذى ، والنوم يريح ، ووجوب أن نزرع لكي نحصل ،
وبالإجمال وجوب استخدام وسائل معينة للوصول إلى غاية معينة ، هذه أمور
نعرفها ، باستكشاف ترابط ضروري بين معانيها ، بل بملاحظة القوانين
الموضوعة في الطبيعة ..

(١) تكوين العقل الحديث ج ١ ص ٤٠٢ .

(٢) ملقي السبيل ص ١١٢ ويتر هو الفيلسوف الإنجليزى جوزيف بتلر (١٦٩٢ - ١٧٥٢) كان
اسقفاً، وفيلسوفاً بارزاً.

وعلى ذلك ليست الطبيعة ما يعتقد الفلاسفة الوثنيون من أنها علة مستقلة عن الله ، إنها اللغة التي يخاطبنا بها الله^(١) .

وما نظام العالم إلا نتيجة الإرادة الإلهية ، وإنما يريد الله النظام لكي نستمد من التجربة توقعاً مفيداً في أفعالنا المستقبلة .

وإذا كان هذا هكذا كانت العجذات معقولة وفهمنا كونها استثنائية .

وإذا كان هولباخ ينشر دعوه الإلحادية في كتابه "نظام الطبيعة" قائلاً : "كل شيء موجود بحكم الضرورة ، لذلك ليس هناك إله" ^(٢) فقد وجداً ردًا من جروته الذي يقول ساخراً :

(هذا ما رددك الكتاب ، ونحن نسأل : ألا يمكن أن يوجد إله بحكم الضرورة أيضاً) ^(٣) .

ويقول وليم جيمس :

(إن شرح العالم بما يدل على أن جزئياته متعاقبة تعاقباً ميكانيكياً ، لا يتنافي مع اعتبار أنه ناشئ عن غرض ، من حيث إن الآلة نفسها قد تكون أنشئت عن قصد ولغرض) ^(٤) .

ويقول أميل بوترو :

(لا يتنافي مذهب السببية الطبيعية بأي حال مع المبدأ الكلي الذي يقضي بالترتيب والوحدة والحياة والتلاطم . وهذه كلها تسسيطر على القوانين الطبيعية . وهل ينافي التسلسل القائم في خطوات البرهان الرياضي ، وجود عالم الرياضة صاحب البرهان ؟) نعم هناك شرط لهذا ..

(هو ألا ينظر إلى الطبيعة على أنها مبدأ مطلق ... وهذا هو بالضبط موقف هيربرت سبنسر الذي يصرح بأن القوانين الطبيعية والعالم المقدم لنا ،

(١) الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ١٦١ - ١٦٢ .

(٢) بينما بطلان مارية هولباخ انتظر كتابنا "عقائد العلم" .

(٣) تكوين العقل الحديث ج ٣ ص ٢١ .

(٤) الدين والعقل ص ٤٦ .

إن هي إلا رموز للموجود الحق ، يتنافى مع كل فلسفة تريد أن يجعلها مطلقة^(١).

ولذا كان هذا هو موقف الجناح المؤمن من الفلاسفة إزاء قوانين الطبيعة التي تم اكتشافها في عصر العلم منذ نيوتن ...

فإإننا نجد بين العلماء التجربيين أنفسهم من يرى أن قوانين الطبيعة غير كافية في تعليل الظواهر ، وأنها تشير إلى أمر آخر خارج عنها .

يقول أرثر لفجوى :

(إن اللاهوت الذي كان يصر على الحرية المطلقة للحكم الإلهية كان يمت بصلة إلى التجريبية العلمية .

ولما كان عدد الأصناف ، وسلسل الفرق بينها ، أو عدم تسلسله ، وكمية المادة وانبعاثها الأصلي ، وجود الخلاء وعدمه ، وما شابهها من مسائل ..

لما كان ذلك لا يحتوي على شيء من الضرورة^(٢) ، فينبغي أن تتحقق من الواقع الخاصة بها^(٣) .

ويقول جون كيمبni عن نظرية النشوء والارتقاء واحتياجها إلى معرفة السبب الكامن وراء " التغيرات " .

(هناك اتفاق عام بأن هنالك فيضًا من الكائنات الحية يؤدي إلى تنازع البقاء ، وبالتالي إلى عملية انتخاب طبيعي ، تقوم بالحفاظ على الأفراد ، الذين تستبين لديهم مميزات بالنسبة لأقرانهم ، كما أن هنالك اتفاقاً بأن هذه الفروقات متأتية من تغيرات في الصبغيات أو من التحولات الفجائية .

غير أن الخلاف هو في السبب الكامن وراء هذه التغيرات .

فيقال لنا ، مثلاً، إنها تغيرات عشوائية ، وأن استعمال الأعضاء أو عدم

(١) العلم والدين ص ٨٤ : ٨٣.

(٢) نقول: إلا إذا تعلقت به الإرادة الإلهية.

(٣) سلسلة الوجود الكبرى ص ٣٥.

استعمالها يؤثر في المورثات ، وأن هذين الأمرين ميزتان للكائنات الحية .
إن فرضية التغيرات العشوائية هي أبسط نظريات اليوم ، وأكثرها حظوة ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن أن تكون نظرية كافية^(١) كما أن نقادها يشعرون بأن عجزها سوف يظهر فيما لو قدر لها أن تزداد دقة .

فال موقف الآلي المتمادي في التطرف ، يدعى بأن مجموعة نظرياتنا الفيزيائية والكيميائية الحالية ، تكفي لتحليل جميع ظاهرات الحياة .

أما السبب الذي يجعلني متأكداً من بطلان هذا القول فهو أن هذه النظريات نفسها لا تكفي حتى لتحليل ظاهرات الطبيعة الصماء ، وأكثر علماء الفيزياء اليوم يقرؤن بأن نظرياتنا الحالية لا تكفي لتفهم نواة الذرة مثلاً ، وأن على النظريات أن تتطور تطوراً ملحوظاً قبل أن يمكن تحليل العمليات الذرية الأساسية .

وسيكون من المستغرب حقاً أن نصل - ولو بعد عدة قرون من التقدم السريع في الفيزياء - إلى نهاية الأفكار الأساسية الجديدة في هذا الميدان ..

أما الداعون إلى الفلسفة الحيوية بالمقابل ، فإنهم يؤكدون بأن القوانين الحقيقة ستظل تفلت طالما اعتبرنا - الكائنات الحية على أنها آلات ..

وارأي من وجهة النظر هذه وحدها فقط تقف في صيف الحيوين^(٢) .

ويقول فريينر هايزنبرج عن الإرادة الإلهية الكائنة وراء الطبيعة وقوانينها :
(هناك قوى أعلى تتخذ القرارات ، ولقد استعمل الناس كلمات مختلفة في أوقات مختلفة لهذا " المحور " قالوا عنه " الروح " ، أو قالوا عنه " الله " وتكلموا عنه بالكتابة وبالصوت وبالصورة ، وهناك طرق عديدة تؤدي إلى هذا المحور . والعلم حتى في يومنا هذا ، هو واحد من هذه الطرق ، وربما لم تعد

(١) سنزيد هذه النقطة توضيحاً في مبحثنا عن عجر العلم عن استنباط معنى التقى من خلال التطور المادي وفي مبحثنا عن المصادفة.

(٢) الفيلسوف والعلم ص ٣٠٧ - ٢١٢.

لدينا لغة معترف بها من الجميع نستطيع بها أن نشرح أنفسنا ، وربما كان ذلك هو السبب في أن الكثيرين لا يستطيعون رؤية محور الكون هذا ، ولكنه موجود هناك اليوم ، ولقد كان هناك دائمًا ، وعليه لابد أن يرتكز أي نظام للعالم ..

يستطيع العلم أن يسهم في زيادة التفهم بين الشعوب وهو لا يفعل ذلك إلا لأنه يوجه اهتمامنا إلى هذا " المحور " الذي يمكنه أن يشيد النظام في العالم ككل (١) .

أما أينشتاين فيبدو مترددًا في الاستدلال على الإرادة الإلهية من وراء القوانين إذ يقول :

(من هدف العلم أن يضع قواعد عامة تحدد العلاقة المتبادلة بين الأشياء والأحداث في الزمان والمكان) .

(وكما أزداد إيمان المرء بخضوع جميع الأحداث لقواعد منظمة اشتدى إيمانه بأنه لا يوجد إلى جانب هذه القواعد المنظمة مجال لأسباب دوافع من نوع آخر ، وهو لا يرى وجودًا لإرادة بشرية أو إرادة سماوية كسبب مستقل في أحداث الطبيعة .

ولسنا ننكر أن العقيدة في تدخل الله في مجرى الحوادث الطبيعية لا يمكن للعلم أن يتتجاهلها تماماً لأن هذه العقيدة يمكن دائمًا أن تجد ملذاً في تلك الميادين التي لم تستطع المعرفة العلمية بعد أن تغزوها) . وأينشتاين طبقاً لهذا التحليل يرى أن رجال الدين يخاطرون عندما يجعلون بقاء الدين مرهوناً بقصور العلم ومن هنا يقول : (إن العقيدة التي تقوى على البقاء في الظلام ، ولا تبقى عليه في وضع الضياء ، لابد أن تفقد تأثيرها في الناس) .

ويصل أينشتاين بعد ذلك إلى النصيحة التالية التي يقدمها لرجال الدين

(١) المشاكل الفلسفية للعلوم التربوية ص ١٢٦.

(لابد لعلماء الدين أن يتخلوا عن مبدأ العقيدة في إله له صفة الأشخاص^(١). يعني ذلك الإله البشري الذي نجده في التصور المسيحي ، أو التصورات الوثنية .

* * *

ونحن نقول إن المشكلة التي أحس بها أنشتاين لا وجود لها في العقيدة الإسلامية... ذلك: أولاً: لأن الإله الذي له صفة الأشخاص مرفوض تماماً في الإسلام فهو (ليس كمثله شيء).

ثانياً: لأن القواعد والقوانين الكونية التي يكشفها العلم، لا تطارد الدين في ظل المفهوم الإسلامي، بل تزكده، ذلك لأن القواعد كائنة وياقية ومستمرة بضماءن إلهي، (ولن تجد لسنة الله تبديلا). فمن مبدأ الأمر لا تناقض بين الدين والعلم ولا يضطر العلم الدين الإسلامي إلى التراجع إلى منطقة الظلم.. وهكذا يصبح من الجلي أننا لا نرضى في عقولنا فكرة التسلسل السببي التي قد يأخذ بها العلم الحديث - إلا بالاعتقاد في أن الأشياء لابد أن ترجع في النهاية إلى علة أولي ..

وهذا بدوره يلزمـنا الاعتقاد بوجود إرادة عالمـة وراء الظواهر الطبيعـة..

إن الله سبحانه له الكمال المطلق.

فهو أيضاً له الإرادة المطلقة.

"إن الله غني عن العالمين".

وهذه الإرادة المطلقة تفسـر لنا القوانـين الطبيعـة، ولا تتعارض معـها.

وقد يرى البعض غرابة في القول بأن القوانـين ترجع إلى الله سبحانه وتعالـي باعتباره واسعـاً لها ويجادـلون قائلـين:

نحن إنما نحتاج إلى مانـح للقانون لو أـنـنا نقصد بالقانون معـناه في

(١) انظر ص ١٠٩ وما بعدها من آراء فلسفـية في أزمة العـصر لأـدـريـن كـوـخ.

التشريع القانوني مثلا، إذ يعني الأوامر الصادرة من الهيئة الحاكمة صاحبة الاختصاص. ويوافقون اعتراضهم قائلين:

ولكن العلماء في الحقيقة يستعملون هذه الكلمة باعتبارها "وصفا للسلوك المطرد المناسب للأحداث الطبيعية".

فهم قد وجدوا هذا الشق المطرد الثابت في الطبيعة ووصفهم له لا شأن له بالأحكام أو الأوامر^(١) وإنما هذا الشق موجود بغير وصف منهم.

ونقول ردأ على هذا الجدل:

لاشك أن هناك فرقاً بين القانون التشريعي، والقانون الطبيعي من حيث إن القانون الطبيعي مجرد وصف لنسيق موجود بالفعل، لكن الكلام عن هذا النسيق من واقعه؟ فهذا هو موضوع الاستدلال.

إن غاية ما يثبتته كلام المخالف أن العالم لم يصنع القانون وإنما "وجدته"^(٢)، ثم أشار إليه.

فالكلام في هذا "النسيق" كما قلنا.

وما دمنا قد أثبتنا أن هذا النسيق ليس ذاتيا، فهو يحتاج لوضع واضح. وشكراً للمخالف إذ أضاف إلى حجتنا حجة، إذ بين أن هذا الواقع ليس هو العالم إذن فمن يكون؟

وهنا يأتي الاستدلال علي وجود الله الذي سبق أن أوضحنا صوراً عديدة له.

وحيث لا حتمية ذاتية في هذه القوانين الطبيعية، فإنه لا حتمية في ما نراه من مظاهر التطور والتقدم^(٣).

(١) فن الإقناع ص٤٥.

(٢) على أن ذلك ليس موضع تسليم من العلماء أنفسهم فهم يقررون أن للعالم دخلي صنع القانون، يعني أنه يجعله غير واقع، انظر مبحث عجز العلم عن تحقيق الموضوعية في كتابنا هذا.

(٣) انظر ما بيناه من لا حتمية التقدم به في كلامنا عن مذهب التطور الحيوي ومذهب التطور الاجتماعي.

فإذا رأينا التزاماً في هذا الشأن - أي إذا رأينا اطراداً لظاهر التطور والتقدم - فمرجعه إذن إلى إرادة الله وحدها.

ولما كانت جميع الاتجاهات المادية الحديثة تتلزم بالقول بالتطور والتقدم، دون أن يسعفها العلم التجاري بمبدأ الضرورة .. فإنه يلزمها منطقياً - التسليم بالإرادة الإلهية، ليس فحسب، لتفسير القوانين بل لتفسير التقدم^(١).

إن النزعة الإلحادية في نظرية التطور إذ تنكر على الدين قوله بوجود إله عالم مدبر للكون منظم له معنٍ به.. تقول أيضاً بالتطور المنتظم المتقدم نحو غاية علينا، وتستند هذا التطور إلى المادة التي بدأت وجودها وهي في أخط صورة من صور الوجود التي يمكن للعقل أن يتصورها^(٢).

لا شك أن هذا تناقض صارخ..

إنه لمن المؤكد أن نظرية التطور التي يتبعها العلم الحديث (والإلحاد الحديث أيضاً) لا تستقيم ولا تصح إلا إذا أمنا بوجود إله عالم مدبر للكون، فإذا أمنا بوجود الله - ل تستقيم النظرية - رجعنا إليه بتبنّيّتها من بذور الإلحاد والتناقض.

يقول الأستاذ عباس العقاد:

(وجهت أسئلة عن علاقة مذهب التطور بالإلحاد إلى علماء الجمعية الملكية في اجتماع لهم عام ١٩٣٢ وهم أكبر العلماء المشهود لهم بالمكانة في بلادهم، منهم مختصون بالكيمياء ومتخصصون بالطبيعيات وبالرياضيات، وعلم الحياة، وعلم الحيوان.. وكان السؤال هو:

هل ترون أن تصديق مذهب التطور يوافق التصديق بوجود الله؟

وكان عدد المجتمعين مائتين...

(١) بينما عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من خلال التطور المادي في مبحثنا حول هذه النقطة في نفائض العلم.

(٢) لقد ريدنا على شبهة "شننج" التي ترجم فيها إمكان ظهور الأعلى من الأدنى في مبحثنا السابق في الباب الثاني عن "عبادة المادة".

فأجاب بالإيجاب مائة وأثنان واربعون.

وأجاب اثنان وخمسين متربدين.

وأجاب ستة - فقط - بـان الاعتقادين لا يتفقان^(١).

ويقول الدكتور هرمان راندال:

(بينما رأى القرن الثامن عشر ما بالكون من الانسجام والنظام دليلا على أنه من صنع الله فإن الانتقال من طبيعة ميكانيكية محضة إلى طبيعة حية، تطورت ونمّت ومررت من شكل لآخر، كل ذلك سهل النظر إلى العملية الكونية على أنها إلهية في صلتها وذاتها وسهل على النقوس المتدينة أن ترى في قصة التطور يد العناية الإلهية)^(٢).

ويقول الأستاذ يوسف كرم:

(وقد نسلم بالتطور، ثم نرانيا مضطرين إلى الإقرار بموجد للمادة، موجه لها، لقصور المادة عن تنظيم نفسها).

إن فكرة التطور - بعد تهييئها وتجريدها من التناقض الذي يوقعها فيه الإلحاد - تضيف إلى رصيد الأيمان بالله، ولا تأخذ منه، وذلك حيث ترسم للمادة طريقاً منظماً صاعداً من الأدنى إلى الأعلى تستهدف فيه الوصول إلى الغاية، فمن ثم تستلزم وجود المدير المنظم، وهو أمر لا يكون للمادة التي يقول بها الملحدون، وإنما يكون لذات الله.

إن هذه النظرية تفرض أولاً: التقدم، والتقدم لابد أن يكون له غاية مرسومة ونظرية لا تقدم هذه الغاية، والدين هو الذي يقدمها.

ومن ناحية أخرى فإن التقدم الذي تفترضه هذه النظرية يعني النقص في المتقدم والناقص محتاج إلى غيره في تقدمه، والدين هو الذي يقدم لنا الله الغني الذي يتوجه إليه كل محتاج.. يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى:

(١) عقائد المفكرين من ٥٨.

(٢) تكون العقل الحديث ج ٢ ص ٢٤٤ وانظر ما ذكرناه في مبحثنا عن الدراريقية والدين فيما يأتي.

(إن الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه جميع مؤلء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار، هو الذي خلق هذا الكون وأبدعه. فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت، ولكن ما هي القوة التي تقف وراء ذلك كله وتحركه في دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتفاع وكمال؟

إنه بلا شك خالق هذا الكون الذي تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته مهما تخيلناها..

فتطور الكائنات لا يفسر بمثل هذه الافتراضات وهذه التكهنات، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون مصادفات عشوائية تتخطى في الظلام.

ولقد اقترب العلماء الآن كثيراً من التسليم بوجود خالق للكون سواء شعروا بذلك أو لم يشعروا..

.... فالقول الذى يصر عليه جراهام كانون بأنه فى كل كائن حي قوة تدفعه للسير والتطور نحو هدف معين يدل بغير جدال على وجود قوة إلهية وراء هذه العملية.

وإذا كانت فكرة التطور التقدمي تتناقض عندما يغتصبها المحدثون الماديون فينكرون بها وجود الله، فإنها تتهاوى وتتلاشى عندما يقفون بها بالنسبة للأنسان الفرد عند حد انزلاقه إلى العدم، بعد هذه الحياة الدنيا^(١).

إن التطورية التقدمية الحقيقة تقتضي نظرة دائمة الانفتاح إلى المستقبل وكلما كانت هذه النظرة أكثر امتداداً وشمولاً ونمواً، كانت أحق بوصف التقدمية.

ومن هنا يمكننا أن نقول إن الدين (الإسلام) هو المجال الذى تستقيم فيه هذه النظرة ولا تتناقض ولا تتهاوى. وأنه أحق بوصف التقدمية من غيره، لأنه

(١) لذلك اضطرت بعض المذاهب الالحادية إلى ترويج عقائد خاصة بها عن "المستقبل". انظر مبحثنا عن "الوعد بالمستقبل".

يجتاز بنظرته إلى المستقبل حاجز الدنيا، ويجعل حياة الإنسان ممتدة إلى مستقبل بعيد (في الآخرة) يحصل فيه على الخلود والكمال اللانهائي بشروط يمارسها في حياته الدنيا، تجعل هذه الحياة بدورها أقرب إلى الكمال..

فدعوي التقديمية، الصدق بالدين، وأجدر به وأشد تذكرًا للالحاد في أي مظاهر من مظاهره، وهي عند الملحدين تتناقض من ناحية المبدأ مع فرضية مسبقة تدعى نورًا وبهتانًا وبغير سند من العلم أو العقل أن المادة هي الأصل، وتتناقض من ناحية النهاية مع فرضية متعسفة تدعى انزلاق هذا الكون والإنسان إلى العدم دون رجعة.

وختاماً نقرر :

أن تصور الألوهية في الإسلام لا يتعارض مع تصور القانون والنظام.
بل إن الإسلام هو الذي يضع ضمان الاستمرار للقانون الطبيعي، وذلك في قوله تعالى:

(ولن تجد لسنة الله تبديلا) إلا أن هذا الاستمرار مستمد من الإرادة الإلهية ومتوقف عليها: (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) ٨٢ سورة يس.

فهنا يبدو الانسجام واضحًا بين إرادة الله وإطلاق القانون، ويظل هناك موضع للخوارق التي يظهرها الله بين الحين والآخر، تذكيراً للإنسان بمصدر الوجود ومصدر القوانين، وهو الله سبحانه وتعالى....

الفصل الثالث
احتياج العالم إلى الله
طبقاً لقوانين الفيزياء الحديثة

من المعروف الآن في علم الفيزياء الحديثة، أن قوانين الميكانيكا التي تسرى على حركات الأجسام الكبيرة، لا تنطبق على الذرات المفردة، فضلاً عن الإلكترونات، والبروتونات، والنيوترونات، وغيرها من مكونات الذرة.

أما حركة هذه الصغيرات فلها أحوال غير محددة، ولا تتدخل حالة منها في أخرى، وقد تفزع الصغيرة من حالة من هذه الحالات إلى أخرى دون وجود قوانين، تحدد أي هذه القفزات هو ما سيحدث في أي ظرف من الظروف.

وهذا هو ما يسمى في الفيزياء الحديثة بمبدأ عدم التحدد^(١).

وقد أمعن هذا المبدأ من كبار العلماء، مثل أشترين، الذي حاول اكتشاف المتناقضات فيه ولكن مجهوداته أدت إلى تقويته بدلًا من دحضه.

وعندما عجز أشترين عن ذلك سلم بأن فكرة هيرزبرج خالية من المتناقضات إلا أنه حتى آخر أيام حياته ظل يأمل أن تعود الفيزياء مرة أخرى إلى وجهة نظر إمكان التحديد في يوم من الأيام^(٢).

ولكن هذا لم يحدث وظل مبدأ عدم التحدد يمثل ركناً في الفيزياء الحديثة.

ويناقش الدكتور أيزنك موضوع حرية الإرادة في ضوء مبدأ عدم التحدد لهيرزبرج وهذه المناقشة، وإن كان أيزنك يجريها على صعيد الإرادة الإنسانية، لكنها تفيينا في الدخول إلى موضوع الإرادة الالهية الذي نقصد إليه..

يقول أيزنك:

(إن قضية حرية الإرادة هي قضية فلسفية لا يجب أن تعنينا كثيراً.. ومن المشكوك فيه أن يكون لعبارة حرية الإرادة أي معنى. فالسلوك بالنسبة للبيولوجي هو نتيجة الوراثة والبيئة إذ يتحد الاثنان لإنتاج حالة معينة من الدافعية وتشكيله معينة من العادات.)

(١) أعلن فريتز هيرزبرج هذا المبدأ عام ١٩٢٧م، انظر بواتق وأنابيق ص. ٤٠٠، وقصة الفيزياء ص. ٢٤٨، وغيرها من المصادر.

(٢) قصة الفيزياء ص. ٣٥٠، ٣٥١.

والسلوك الناتج هو حصيلة ذلك الاتحاد، وباعتباره كذلك يجب أن يكون محتملاً ومن الصعب أن ترى في هذا السياق ماذا يمكن أن تعني "حرية الإرادة".

فهل هي تعنى أن السلوك لا تتحممه إطلاقاً الدوافع أو العادات أو الخبرة السابقة أو أي شيء آخر؟

وهل تساوى القول بأن الصدفة العميماء قد تتدخل في السلوك الإنساني بصرف النظر عن الوراثة أو ضغط البيئة؟

ليس من المستحيل بالطبع أن يكون مثل هذا الزعم صحيحاً. فقانون عدم التحديد لهيزنبرج على سلوك ما دون الذرة من أدق الجزيئات يمنعنا من القيام بتتبؤات دقيقة حول سلوك هذه الجزيئات. وبالنظر إلى أن أجسادنا مكونة من عدد كبير من الذرات والجزيئات المكونة بدورها من جزيئات دون الذرة فليس من غير المعقول أن الصدفة تتدخل بالتأكيد في تحديد السلوك، وهي إلى هذا الحد تقلل من الحتمية المتضمنة في تأكيدنا على الوراثة والبيئة كعمل كافية للسلوك.

إلا أن هذا بعيد عن فكرة "حرية الإرادة" التي إذا كانت تعنى شيئاً على الإطلاق فهي تعنى بالتأكيد شيئاً مختلفاً تماماً عن تدخل المصادفة العميماء على المستوى دون الذري في التعبير عن الدوافع والرغبات والمخاوف الإنسانية^(١).

وأقول: إن كون هذا التحليل بعيداً كل البعد عن إثبات حرية الإرادة ناشيء من مغالطة ارتكبها المؤلف حين افترض أنه إذا لم تسر حركة الجزيئات وفقاً لقانون محدد، فإنها تكون حينئذ نهباً للمصادفة، وبالطبع فالصادفة ليست هي الحرية، لكن ليس هذا هو التفسير الوحيد، ومبدأ هيزنبرج حين اكتشف عدم التحديد في حركة الجزيئات لم يفترض المصادفة، والأمر يحتمل في هذه الحالة افتراض (إرادة) غير خاضعة للتحديد أي إرادة حرة..

(١) الحقيقة والرهم في علم النفس د. هـ. ج. ايزنك ص ٢٨٤.

يقول برتراندرسل، معلقاً على مبدأ هيزنبرج:

(إنه لا يعرف حتى الآن على وجه يقارب التأكيد: هل هناك قوانين تتحكم في سلوك الذرات المفردة من كل وجوهه، أم أن سلوك هذه الذرات سلوك عشوائي في ناحية من نواحيه؟

وهناك من يظن أن الذرة لا تخضع لأى قوانين على الإطلاق في هذا الصدد، وإنما لها ما يمكن أن يسمى "إرادة حرة"^(١).

ثم يقول برتراندرسل:

إنى لا كرر إعرابى عن دهشتنى لأن يلجأ البعض إلى هذه النظرية فيما يتعلق بموضوع حرية الإرادة. لأن المبدأ لا يقدم أى دليل أن سير الطبيعة غير محدد. إنما هو يثبت أن الجهاز الزمانى المكانى القديم ليس واقياً تماماً بمطلب علم الطبيعة الحديث.. فالمكان والزمان قد اخترعهما اليونان، وقد كانا عظيمى النفع لأغراضهما حتى كان القرن الحالى، فأحل أنشتين محلهما نوعاً من التسمية المزجية يقال له: (الزمان/ المكان) ولكن الميكانيكا الكمية قد أوضحت ضرورة تغيير أشمل لأساسى البناء، وأن نظرية عدم التحديد من أمثلة هذه الضرورة، وليس مثلاً على فشل القوانين الطبيعية فى تعين سير الطبيعة).

ثم يقتبس من ترنر قوله: (إن مبدأ عدم التحديد يتعلق بالقياس لا بالعلية. يعني أنه ناشئ عن عجز أدوات القياس المتاحة وليس ناشئاً عن عدم العلة).

ثم يقول: لا يوجد مطلقاً في مبدأ عدم التحديد ما يثبت أن أى حدث طبيعي غير معلوم).

ونحن نناقش برتراندرسل في أربع نقاط:

١ - الأولى اعتقاده أنه بالرغم من مبدأ عدم التحديد فالعلم الطبيعي سوف يكشف في المستقبل عن القانون الذي يحكم حركة الصغيرات والذي

(١) مجموعة نظمي لوقا (عالمنا المجنون) ص ٥٤ : ٥٤

يعجز عن كشفه الآن بمقاييسه الحالية القائمة على الزمان والمكان أو على "الزمان/ المكان".

ويصور لويس دى برولى الاعتقاد بوجود حتمية يحتمل الكشف عنها فيما بعد فيقول: (إن أنصار الحتمية سوف يقولون: إن هذا - يعني مبدأ عدم التحديد لهيزنبرج - لا يثبت أنه ليس هناك حتمية كاملة للظواهر الطبيعية، وأنه يثبت فقط أننا لا نعرف كل العناصر التي يعتمد عليها في كشف الظواهر الطبيعية، وأن بعضًا من هذه العناصر تغيب عنا، ومعرفتنا لها ينبغي أن تقدم دليلاً على الحتمية، وإذا تقدمت الفيزياء التجريبية خطوات تقدمية كافية عن هذه العناصر المجهولة عند ذلك سوف يكون ممكناً أن نقيم الحتمية من جديد).

ويرد لويس دى برولى على ذلك قائلاً:

(لا يبدو أن الأمر على هذا النحو...)

يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال إذا تأملنا ملياً الطريقة التي يتدخل بها كم الفعل^(١)، إذ يدخل علاقة جديدة بين الوجهين الديناميكى والهندسى للكون، تحرم كل معرفة مخصوصة للوجهين وبهذا الشكل تجعل مستحيلاً وضع قوانين حاسمة للتتابع بين الظواهر التي يمكن مشاهدتها..^(٢).

ويقول لويس دى برولى في رده على الاعتقاد باكتشاف الحتمية فيما بعد: (إن الفكرة التي تنطوى على أنه من الضروري الاحتفاظ من حيث المبدأ بصحة الحتمية والسببية حتى على المقياس الأولى - أي الميكوفيزيائي - لا تبدو على الإطلاق مقبولة لدى فيزيائيين كثيرين، على الأخص من بين الأجيال الأصغر سنًا، والبرهان على ذلك قائم في الشرح العميق الذي كتبها يوهان فون تيومان).

ولقد وجه هذا الفيزيائى الرياضى الكبير فى كتاب نشره عام ١٩٣٢ فى برلين قبل رحيله إلى الولايات المتحدة .. اتهاماً قاسياً ضد الحتمية الظاهرية

(١) انظر بياننا عن "كم الفعل" في كتابنا عقائد العلم.

(٢) الفيزياء والميكوفيزياء ص ١٤٨، ١٤٩.

للظواهر الماكرونية، ويقول في كتابه:

ويمكننا أن نلخص مشكلة السببية في فيزياء اليوم كما يلى: في الفيزياء الماكرونية لا تثبت تجربة ما السببية.

ويقول لويس دى برولى جازماً باللاحتمية في الطبيعة:

(نتيجة لفيزياء الكم من المستحيل أن نسلم بأنه توجد وراء لا حتمية قوانين فيزياء الكم الحالية حتمية متخفية يمكن أن تظهر لنا كما لو كنا قادرين على فهم تطور متغيرات خفية معينة) ^(١).

ويقول لويس دى برولى ضد توقع ظهور الاحتمالية مرة أخرى في علم الطبيعة:

(إن بعض العلماء يعتبرون اللاحتمية - التي أظهرتها فيزياء الكم - مما لا يمكن قبوله. لأنه يبدو لهم متعارضاً مع مبدأ السبب الكافي. ربما لم يكن هذا - آخر الأمر - إلا نتيجة لعادات فكرية متأصلة. ومن الغريب في هذا الأمر أن الفيزيائين الشباب الذين تعودوا منذ بداية دراساتهم النظر إلى الأشياء بمنظار الفيزياء الجديدة يبدو أنهم لا يقابلون من الصعب قدر ما يقابل الأكبر سناً منهم) ^(٢).

وعلى كل فنحن نرى أنه لا مسوغ على الإطلاق للقول بأن تلك القوانين التي يحتمل أن يكشف عنها الإنسان في المستقبل توصف بأنها طبيعية، وقد تجردت تماماً من الزمان والمكان، بل تجردت من الزمان - المكان.

إنه ماذا يبقى بعد هذا التجريد لتوصيف بالطبيعة، ورسل هو الذي يقرر أن ثانية العقل والمادة أصبحت أمام الحقائق العلمية الحديثة في خبر كان، وأنه لم يعد أيهما غير سلسلة أحداث ترتبط بقوانين، وأننا لا نعرف شيئاً عن هذه الأحداث إلا في كيانها الزماني - المكاني ^(٣).

(١) الفيزياء والميكروفيزياء ص. ٢٢.

(٢) الفيزياء والميكروفيزياء ص. ٢٢٠ - ٢٢١

(٣) العقل والمادة ص ٢٠٢ - ص ٢٠٦

ماذا يصح من وصف هذه القوانين بأنها طبيعية في عالم يقول عنه رسول:
(إن العقل والروح والمادة ليست سوى رموز لأشياء غير معروفة)^(١).

ولذا نزع عنها وصف "الطبيعية" فماذا تكون؟

ماذا عند رسول خارج هذه الدائرة؟

لا شيء

في حين أن ضرورة السببية - كمبدأ عقلي - الجائتا إلى شيء خارج.
الجائتا إلى عالم الأمر.
وهو لا شيء إلا أن يكون أمر الله.

وهذا ما ينبغي ان نسميه دليل القانون "غير الطبيعي" على
وجود الأمر الإلهي، أي على وجود الله.

٢ - إنه وإن كان مبدأ عدم التحديد يتعلق كما يقول رسول وترنر بالقياس
لا بالعلية، فإن هذا في الحقيقة ينسحب على جميع القوانين الطبيعية، يعني
أنها جمياً تتعلق بالقياس لا بالعلية^(٢).

ومن هنا يبقى تطلع العقل الدائم إلى اكتشاف العلية، وهنا لا غنى عن
الدين أو الميتافيزيقا، وتصبح الأسباب الطبيعية قياسات غير محددة مفتقرة
إلى تفسيرها بالعلة، وهي أي العلة لا محالة غير هذه القوانين.

٣ - إنه وإن كان صحيحاً ما يقوله رسول: (لا يوجد في مبدأ التحديد ما
يثبت أن أي حدث طبيعي غير معلوم) لكنه على أي حال يضعنا - أي مبدأ
عدم التحديد - أمام حالات لا يمكن أن ثبت فيها ما إذا كان الحدث الطبيعي
معلوماً لعلة طبيعية؟

وهذا كافٍ لكي ينهدم المنطق الإلحادي القائم على أن العلم قدم التعليل
الكافى للظواهر الطبيعية وأزاح من الطريق الحاجة إلى التعليل بالإرادة

(١) مجموعة عالمنا الجنون ص ٩٧.

(٢) أعني أن القوانين الطبيعية مهمتها الوصف والقياس لا التفسير، ولا بيان العلة.

الإلهية.

هنا يعترف العلم بأنه لا يقدم العلة الطبيعية.

بل هنا يعترف العلم بأنه عاجز عن تقديم القياس والعلة معاً في صلب حقيقة الظاهرة الطبيعية.

إذ يكون القياس العلمي بعد ذلك مجرد قوانين احصائية توسطية للمجموع الكبير لا يدرى مصدر انضباطها، بعد أن زال هذا الانضباط من الوحدات الصغيرة التي يتتألف منها هذا المجموع.

وليس لأحد أن يظن أن حساب الاحتمالات يضمن تحقيق شيء بالفعل إلا كما يجوز للمقامر - في مغالطته الشهيرة - أن يعتقد أنه إذا خسر مرات عديدة متواالية، فإن المرات التي سيربح فيها ریحاً متواالياً لا مهرب لها. ظناً منه أن قانون المتوسطات يجعل المعدل يتساوى في النهاية، حيث - في الحقيقة - لا يوجد - في الواقع - مثل هذا القانون الذي يجعل الأشياء تحدث على نحو أو آخر.

وهو أشبه بالمغني العالمي الذي احترق الملئى الليلي الذي يعمل فيه فقال: "عشرة آلاف ملئى ليلي في هذه البلاد، ولكن يبدو أنها ألغت قانون المتوسطات وفسخته، لأنها اختارت ملئى واحداً بالذات هو الذي أعمل فيه.. ومن العجيب أن ذلك لا يحدث عندما أراهن في السباق".^(١)

إنه لا يصح القول بأن مصدر الانضباط هو حساب الاحتمالات الذي يقرر حتمية ظهور حالة معينة بنسبة معينة، كلما تكررت احتمالات الظهور مرات معينة، وسنزيد هذه المسألة وضوحاً في بحثنا في عجز العلمي عن تجنب القول بالمصادفة، وذلك لأن من المقرر أيضاً عند العلماء أن هذه الحتمية (ليست إلا تصوراً رياضياً يتصف بما تتصف به الرياضة من ضبط ويقين طالما لم يطبق ولكنه عند التطبيق ينشأ عدم اليقين) ^(٢) هذا ما يقوله

(١) فن الإقناع للدكتور ليونيل روبي ص ٢٥٦.

(٢) فلسقى لبرتراند رسل ص ٢٣٥.

برتراندرسل نفسه، وهو ملحد ويقول الدكتور ليكونت دى نوى: (لا يمكننا أن ثبت أن الفرض الضئيلة سوف تتحقق حتى في نهاية بليون قرن، فقد تتحقق نرة واحدة منذ البداية ثم لا تعود ثانية على الإطلاق)^(١).

أما وقد تحقق هذا الانضباط بالفعل في حالات معروفة في الطبيعة في انضباط المجموعة الإحصائي للصغيرات، وانضباط نسبة الوفيات في بيته معينة، وانضباط نسبة الذكور إلى الإناث في المواليد.. الخ.

فإن الأمر يرجع إذن إلى غير قانون الاحتمالات النظري.

وهذا أيضاً تسقط دعوى العلم في الاستغناء بالأسباب: مهما يكن تفسيره لهذه الأسباب، عن الإرادة ويعود للإرادة حقها في تفسير الظواهر.

بل هنا ينبغي أن نستنبط ما نسميه:

دليل الانضباط الإحصائي الواقعي للصغيرات على وجود الله:

ومحتوى هذا الدليل هو أن الصغيرات التي تتكون منها المادة لا تحتوى على قوانين تحكم سيرها، ومع ذلك فإنه عندما تكثر هذه الصغيرات وتكون المجموع الكبير (الجسم) يدخل هذا المجموع تحت قوانين الميكانيكا المعروفة، وهذه القوانين التي تتحكم في سلوك الأجسام مجرد قوانين إحصائية تعطى النتيجة المتوسطة لعدد كبير من الحركات دون حتمية تطبيقية ترجع إليها ودون حتمية ترجع إلى الأصل المادي، فهي إذن - أى هذه الحتمية أو هذا الانضباط الواقعي - يأتي من خارج الوضع النظري لهذه القوانين، ومن خارج الأصل المادي للمادة، فهي إذن راجعة إلى إرادة الله سبحانه وتعالى.

٤ - إن برتراندرسل يهاجم رجال الدين في محاولتهم الاستفادة بمبدأ عدم التحدد: من أجل إثبات وجود الإرادة الإلهية وراء الظواهر الطبيعية.

وهو يبني هذا الهجوم على مغالطة:

فيدعى أنهم يحاولون إسقاط مبدأ العلية^(٢).

(١) مصير البشرية ص ٣٣، ٣٤.

(٢) والحقيقة أنهم لا يفعلون ذلك.

ثم يقول: (وإن مبدأ العلية قد يكون صحيحاً كما أنه من الممكن أن يكون غير صحيح، بيد أن الإنسان الذي ينتهي بعده صحته لا يدرك تماماً معنى عدم صحة هذا المبدأ، إنه في العادة يستبقى التسليم بكل ما يرغب فيه من قوانين العلية، من مثل أن الطعام يغذى، والبنك سيدفع له رصيده، في حين يرفض من قوانين العلة مالا يلائمه، وأى سذاجة أكثر سذاجة من هذا الموقف الطفلي^(١)).

وهكذا يسلط رسول سخريته على رجال الدين، وهي مردودة عليه، لأنه ما أظن أنه يغيب عنه أن رجال الدين إذ يتوجهون بمبدأ عدم التحديد لا يرون فيه إسقاطاً للعلية مطلقاً، وإنما يرون فيه دلالة على أن العلية كامنة وراء الظاهرة الطبيعية لا فيها ويرجعون بها إلى أمر خارج عنها، هي الإرادة الإلهية، إن رجال الدين أشد تمسكاً بمبدأ العلية على النحو الذي يقرروننه (وكما وجدها عند الإمام الغزالى) لأنهم يرون فيه دليلاً من أدلة وجود الله، وهذه السخرية التي ساقها هو أحق بها ومن تابعة من منكري وجود الله، فهم الذين يستعملون مبدأ العلية فيما يروق لهم، ويفرضونه حيث لا يروق، إنهم يرفضونه عندما يكون طريقاً للاستدلال على وجود الله، في حين يقبلونه في الاستدلال به على علية الظواهر، بل إنهم ليوغلون في ذلك إذ يؤمنون بوجوده في الظواهر إيماناً أعمى غير مستند إلى البحث التجربى الذى يعتمدون عليه^(٢).

وإذا تبين ذلك يصبح لا مجال لإيغال رسول في السخرية من رجال الدين، إذ يسجل عليهم أنهم مع محاولتهم إثبات صحة الدين من خلال مبدأ عدم التحديد يعودون فيحاولون أن يثبتوا (صحة الدين عن طريق الذرات التي تطبع قوانين الطبيعة، وهو الرأى الذى يؤمن به السير جيمس جينز).

ثم يقول ساخراً (والغريب - أو لعله من المضحك - أن نرى رجال الدين

(١) مجموعة عالمنا المجنون ص ٥٧، ٥٨.

(٢) وذلك عندما يصررون على وجوده في حين أن الفيزياء الحديثة تدل على عدم وجوده (مبدأ عدم التحديد).

يستوون في حماسمهم لكل من الرأيين، وكأنه بات همهم كله استنقاذ العقيدة بأى ثمن وبأى وسيلة^(١).

هكذا يلجاً رسول إلى هذا الأسلوب الساخر، في مقام جليل كهذا لنكشف مغالطته على رجال الدين، الذين هم كما رأينا لا يسقطون مبدأ العلية مطلقاً، وإنما يثبتونه راجعين به إلى ما خلف الظواهر، إلى الإرادة الإلهية ومن ثم يستشفون هذه الإرادة في كلتا الحالين، حالة التحدد، وحالة عدم التحدد، بل هم يرون في الترواح بين الحالتين دليلاً جديداً على "علية" الإرادة الإلهية.

إنه لحق مشروع - منطقياً - للفكر الديني أن يثبت مبدأ "الإرادة الإلهية" سواء ثبت مبدأ (عدم التحدد) أو ثبت مبدأ (الحتمية)، لأنه في كلا الحالين يقوم الدين على أن العلة الحقيقة كامنة وراء الظواهر.

إن افتراض حتمية القانون، لا يلغى الإرادة الإلهية كما لا يلغى القول بعدم الحتمية.

حدوث العالم وفناوه:

أولاً: الكون متناه حجماً:

هذا ما يقرره العلم الحديث:

فلقد تمكّن أنشتين من إيجاد نصف قطر الكون، "وبالتعبير الرياضي: وجد أنشتين أن نصف قطر الكون يتتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي للكثافة. وباستعمال أحسن التقديرات لمتوسط كثافة المادة في الكون يكون التقدير الحالى لنصف قطر الكون هو ٢ وأمامها ثلاثة وعشرون صفراء - من الأميال، وتترتبىا على ذلك يقول العلماء:

إنه إذا تمكّن أحد الفلكيين يوماً ما من بناء تلسكوب كبير بعيد المدى، فإننا نستطيع أن نتخيل ما يمكن أن يحدث عندما ينظر أحد من خلاله.

(١) مجموعة عالمنا ص ٥٩.

(ربما يرى جسماً لاماً مضميناً يشبه القمر، وينمو على سطحه شجرة منحنية غريبة المنظر. وقد تمضي ساعات طويلة من البحث والتدقيق قبل ان تشرق عليه الفكرة بأنه ينظر إلى صلعته اللامعة، وقد أتم الضوء الصادر عنها دورته حول الكون وعاد ثانية) ^(١).

يقول سير أرثر أدنجتون:

(وبطبيعة الحال فإن هذه الفكرة التي تتضمن فراغاً كروياً مفلاً قد يصعب هضمها إلى حد كبير، ولكن من الحق أنها ليست أسوأ من تلك الفكرة الأقدم المتعلقة بالفضاء اللانهائي المفتوح الذي لا يمكن أن يتصوره أحد، فليس ثمة من يستطيع أن يتصور اللانهاية) ^(٢).

ثانياً: الكون متناه زمنياً:

يسند العلم الحديث على أن للكون بداية من عدد من النتائج التي توصل إليها أخيراً:

١ - فهو متناه في المستقبل.

وذلك يستدل عليه من قابلية المادة للفناء، كما تقرره الفيزياء الحديثة.
يقول الدكتور جورج جاموف من مشاهير رجال الفيزياء النووية المعاصرین: (إن ميكانيكا النسبية تؤدي إلى احتمال وجود عالمين مختلفين:
أحدهما: موجب وهو الذي نعيش فيه.

والثاني غريب سالب: وهو مالا سبيل له سوى تحدي واعتراض سبيل تصوراتنا وأحلامنا.

وكتلة الأجسام في هذا العالم السالب هي بدورها سالبة كذلك. ومعنى ذلك أنها عندما تدفع في اتجاه معين تتحرك في الاتجاه المضاد. وبطريقة

(١) النسبية في متناول الجميع ١١٥، ١١٦، ١١٧.

(٢) العلم أسراره وخفاياه جـ ١ ص ٩٦، ولا يطعن في استدلالنا بهذه النتيجة التي توصل إليها أينشتين بعد ذلك من أن الكون في حالة اتساع مستمر، فهذا من حيث الاستدلال على نهاية الكون حجماً مجرد تعديل جزئي وليس إلغاء.

التشابه أو المقارنة نستطيع أن نطلق على الكهارب التي لها كتل سالبة اسم الكهارب البليدة.

ثم يقول:

(ونظراً لإمكان وجود البروتونات والنيوترونات والكهارب التي تتكون منها ذرات المادة العاديّة وظهورها جمِيعاً في الحالات المضادة^(١)، فإن ذلك يعني إمكان وجود المادة المكونة من هذه الجسيمات).

ومن اللازم أن تكون جميع الصفات الكيماوية والطبيعة للمادة المضادة هي عينها صفات المادة العاديّة، والسبيل الوحيد الذي نستطيع به أن نقر أن حجرين يتكونان من مادتين متضادتين فيما بينهما هو ضمهم معاً فإذا لم يحدث شيء فهما من نفس النوع المادي، أما إذا حدث بينهما عملية إفقاء^(٢) ذريعة فهما من مادتين متضادتين.

فهل مادة الكون بأسره من نفس النوع أم أن هناك أرجاء من نوع مادتنا وأخرى من المادة المضادة موزعة هكذا حسبما اتفق عبر الفضاء اللآنهاي؟ هناك رأى قوى بأن المادة المنتشرة في مجموعتنا الشمسيّة والتي تدخل في نطاق الطريق اللبناني "طريق التباهة" هي من نوع واحد متجانس.

ولكن السؤال هو: هل أقرب المجرات لنا في الفضاء مثل سديم أندروميدا العظيم، وهل مئات ملايين مجرات النجوم الأخرى المنتشرة في الفضاء تتكون كلها من نفس النوع من المادة، أم هي خليط مكون من ٥٠٪ من كل من المادتين؟

(١) قصة الميتافيزيقا ص ٣٥٤، وقد جاء أخيراً في الآتياء (أنه نجع في منتصف هذا العام فريق من علماء المنظمة الأوروبيّة للبحوث النوويّة "سيرين" في تحقيق معجزة علمية أقرب إلى الخيال وهي تخليق أشعة متصلة من جسيمات المادة المضادة وهي المادة ذات الوجود السالب التي إذا ما التقى بالمادة العاديّة فإنها تفنيها. وينتتج عن ذلك فراغ خال من المادة . وأعلنت المنظمة أن تخليق أشعة الانتيبروتونات هو بداية عصر جديد في ميدان التعرّف على عالم المادة الشّادة) انظر مجلة أكتوبر العدد ١١٤ في ١٩٧٨/١٢/٣.

(٢) بينما في موضع آخر أن قانون بقاء الطاقة قانون افتراضي، لابد منه للمنهج العلمي، وليس معيّراً عن حقيقة خارجية مطلقة. وأنظر كتابنا "عقائد العلم".

وإذا كانت جميع مادة الكون من نوع واحد، فلماذا يكون الأمر هكذا؟
وإذا كان بعضها من المادة العادية.. وبعضها الآخر من المادة المضادة..
فكيف تم فصل هذه الأجزاء المميزة بعضها عن بعض.
إننا لا نملك الإجابة عن أي من هذه الأسئلة.

ولكننا نحن نتصدى للإجابة:

إذ هنا ينبغي أن نستنبط دليلاً على وجود الله يمكن أن نسميه:

دليل الإمساك: أو دليل إمساك المادة من الفناء

فحوى هذا الدليل: أنه ما دام أن الفيزياء الحديثة ثبتت أن المادة لها قابلية مستمرة للفناء، وأن هذا الفناء يحدث عندما تلتقي بمادة أخرى تماثلها تماماً في جميع الصفات، وأن شيئاً ما يحدث آنذاك، لا يعرفه العلم إلا عند حدوثه، فيسمى بعضهم هذه المادة (مادة عادية) وبعضها الآخر (مادة مناقضة) ...

فهذا يدل على أن عامل الحفظ وارد من خارج المادة، كما يدل على أن عامل الإفناء وارد من خارجها كذلك: وهو الله سبحانه وتعالى. وهو مصدق قوله تعالى (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولاً * ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) صدق الله العظيم.

٢ - وهو متناه من جهة الماضي :

ويقول جورج جاموف عن تولد المادة من لا شيء وذهابها إلى لا شيء وفنانها بالإشعاع:

(ذهب نيل بور.. إلى أن قانون بقاء الطاقة لا ينطبق في حالة تحولات بيتا ذات النشاط الإشعاعي، وأنه في حالة انبعاث جسيم بطيء من جسيمات بيتا تختفي كمية معينة من الطاقة..)

(١) قصة الفيزيقا ص ٣٦١.

أما في حالة انبعاث جسيم سريع من جسيمات بيتا فيكون من الممكن تولد كمية إضافية من الطاقة من لا شيء.

وتبعاً لهذه النظرية فإن قانون بقاء الطاقة في العمليات النووية الأولى ينطبق على المتوسط فقط^(١).

وهذا الذي يقرره العلم الحديث من فناء المادة، يذهب - في تقديرى - إلى أبعد مما ذهب إليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عندما استدل على فناء المادة بما ثبته العلم الحديث من تحولها إلى ما ليس بمادة^(٢).

٣ - بل هناك دلالات علمية أقوى، على أن للعالم بداية تستنتج مما توصلت إليه الفيزياء الحديثة عن تمدد الكون إذا أضيف ذلك .. إلى ما تقرر عن تناهى الكون حجماً: يقول السير أرثر أدينجتون عالم الفلك الإنجليزى الكبير:

(من الاستنتاجات التى أخذناها عن النظرية النسبية، أنه يجب أن توجد قوة تعرف باسم "التنافر الكوني" تعمل على نشوء هذا النوع من التشتت الذى معه يتبع كل جرم عن أي جرم آخر)^(٣).

ولم تكن قوة التنافر الكوني هذه مجرد استنتاج من النظرية النسبية، ولكنها من المسائل التى أسفرت عنها الملاحظة والرصد الفلكى فيما تم كشفه أخيراً من التباعد بين الأجرام يقول أدينجتون:

(والشيء الملحوظ الذى تم اكتشافه فيما يتعلق بالجرات هو أنها تجرى متباعدة عن مجرتنا، وأنها كلما ازدادت بعدها عنا ازدادت سرعتها وتنطلق الجرات بسرعات عالية جداً).

ولماذا تجري كلها متباعدة عنا؟ إذا ما فكرنا قليلاً فسوف نرى أن التغير لا يوجد مباشرة ضدنا.. فإنها فى نفس الوقت الذى تبتعد فيه عنا إذا بها

(١) قصة الفيزياء ص ٢٨١.

(٢) موقف العقل والعلم ج ١ ص ٢٣٧، ٢٣٨.

(٣) العلم أسراره وخفایاه: ج ١ ص ٩٧.

تباعد بعضها عن بعض كذلك... وهذا التمدد لا يتجه بعيداً عن مركز بالذات، ولكن يسبب تشتيتاً عاماً.

ويشير الاتساع بال معدل الحالى إلى المدى الذى معه سوف تصل السدم، إلى ضعف أبعادها الحالية فى مدى ١٢٠٠ مليون سنة ... ونحن نعتقد أنه جنباً إلى جنب مع تمدد اتساع الكون المادى يتمدد الفضاء نفسه، وتتلخص الفكرة فى أن المجرات التى تمثل الجزر تتناثر عبر فضاء كروي يتمدد^(١).

يقول سير أرثر أدينجتون:

(إن فترة ١٢٠٠ مليون سنة تعتبر زمناً قصيراً فى تاريخ الكون): فإن أسفنا ذلك كله إلى ما تقرر عن تناهى الكون حجماً كان لابد أن نستنتج أن - الكون متنه أيضاً زمنياً.

وهذا ما عبر عنه أرثر أدينجتون بقوله:

(ويعنى ذلك بالتالى أننا لا نستطيع أن نرجع القهقري فى الزمن إلى ما لا نهاية)^(٢).

ولذا كان هذا القول لا يرضى العلماء العاجزين عن تصور كون له بداية وأرادوا أن يجمعوا بين القول بكون متمدد، والقول بأنه بدون بداية أو نهاية. فقد فعلوا ذلك عن طريق الإقرار بنظرية الخلق، وجود المادة من العدم، والتخلّي عن مبدأ بقاء الطاقة ... يقول الدكتور فاييسكوف .. (يدافع فريق من العلماء عن وجهة نظر تسترعى الاهتمام تتجنب هذه الحالة الخارقة للعادة التي كان عليها الكون في البداية، إذ يصحب تمدد الكون طبقاً لأراء هذا الفريق خلق مستمر للمادة في الفضاء، والمفروض أن تخلق مادة جديدة كلما ترك التمدد فضاء كبيراً غير عادى بين المجرات، وتحتل مناطق الفضاء هذه، وتتجمع في نجوم و مجرات جديدة، ويكون إنتاج المادة الجديدة طبقاً لهذه

(١) انظر العلم أسراره وخفایاه للدكتور هارلو شابلى ج ١ ص ٩٥ - ٩٧ والنصوص الماخوذة من السير أرثر أدينجتون نشرها في مقال له عام ١٩٦٣ م.

(٢) العلم أسراره وخفایاه ج ١ ص ٩٦.

النظرية بالقدر الكافى لحفظ المسافة بين المجرات ثابتة تقريبا على الرغم من التمدد وعلى هذا الأساس يمكن تصور كون متعدد بدون بداية أو نهاية).

نعم لقد تراجع عن القول ببداية الكون ونهايته، لكن تراجعه كان إلى خندق القول بالخلق .. يقول: (إن عدد المجرات كان قليلا في ذلك الوقت، ومعظم المجرات التي نراها خلقت في الفترة الزمنية بين البداية الظاهرية (!!) للكون والوقت الحاضر).

ولست أدرى لماذا يمكن تصور خلق أكثر المجرات حاليا ولا يمكن تصور خلق باقيها ذلك القليل الذى يصر بغير مبرر على أنه كان موجودا بغير بداية !! – ثم يقرر المؤلف أيضا أن عملية الخلق مستمرة فى المستقبل.

ويقول: (سوف لا تنحى المجرات فى المستقبل، وذلك لأن هناك مجرات جديدة تخلق باستمرار. فالمجرات تولد بصفة مستمرة وتتحرك متباينة إحداثا عن الأخرى فى الفضاء اللانهائي ..).

وإذا كان هذا رأى فريق من العلماء فما رأى المؤلف، يقول: (هذا ولا توجد حقائق كثيرة تدعم هذه الآراء، كما لا يوجد أى شيء يتناقض معها).

ويصل المؤلف إلى حد التذكر لمبدأ بقاء الطاقة، ويراه غير صالح للحكم على الزمن السقيق، كما يراه غير صالح لمعارضة ما ذهب إليه هذا الفريق من العلماء إذ يقول: (حقيقي أن فكرة خلق المادة من لا شيء فى الفضاء تتعارض مع آرائنا العادية فى بقاء المادة والطاقة إلا أن الكمية اللازمة لحفظ الكون من (النحافة) صغيرة جدا لدرجة تستحيل معها ملاحظتها فى العمل، وكل ما يلزم هو خلق ذرة أي دروجين واحدة سنويا فى الميل المكعب من الفضاء، ومن المستحيل ملاحظة هذه الكمية اللانهائية فى الصغر بطريقة مباشرة^(١) .

(١) انظر ص ٢١٠ - ٢١١ ، من كتاب المعرفة والتسلق للدكتور فكتور فايسوف (كتبه عام ١٩٦٢) ترجمة الدكتور سيد رمضان هدارة (النشرة العربية لدار النشر للجامعات المصرية بالقاهرة).

يا سبحان الله، تأمل قوله تعالى (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متذملاً عليهم عضداً).

وهنا يمكننا أن نقول بأن النظريات العلمية أخذت تكف عن الاعتراض على مبدأ الخلق، على الأقل - وتقرر إمكانيته علمياً، وأنها تكاد تتحصر الآن في التردد بين نظريتين:

يشير إليهما الدكتور هارلو شابلي مدير مرصد هارفارد (من عام ١٩٢١ - ١٩٥٢) هما: النظرية التي تنادي بأن الكون نشأ في لحظة واحدة عارمة.

والنظرية التي تنادي بها مجموعة من العلماء الإنجليز وتذهب إلى أن الكون نتيجة عملية نشوء مستمر من غير ابتداء أو انتهاء معين؟ ويتسائل: أي هاتين النظريتين ترجحه الحقائق العلمية؟

يقول:

(إنه لما كان معدل التمدد يتباطأ فعلاً، وإن كثافة المادة تزداد بزيادة المسافة، فإن هاتين الحقيقتين تشيران إلى أن الكون خلق دفعة واحدة وراح يتطور وتقفران ضد نظريات النشوء المستمر).

٤ - و تستنتج حقيقة أن للكون بداية أيضاً من القانون الثاني للديناميكا الحرارية.

فحوى هذا القانون أن الحرارة تسري دائمًا من الأجسام الساخنة إلى الأجسام الباردة ولا يحدث العكس بتاتاً.

ولأنه ليس في الإمكان تحويل الحرارة إلى طاقة ميكانيكية من غير أن يكون لدينا فائض أو مزيد من الحرارة الهابطة من مكان ساخن إلى مكان بارد^(١).

وبالرغم من السيد برترندراسل، فإننا نجد في القانون ما يدل على

(١) قصة الفيزياء ص ١٥٦ : ١٥٨.

حدوث العالم، واحتياجه لحدث.

وستترك السيد برتراندرسل نفسه يقدم لنا هذا القانون ودلاته.

يقول رسول:

إنه إذا كان هناك فرق في درجة الحرارة بين جسمين متباينين فإن الأشد حرارة منهما يبرد والأشد بروداً تأخذ درجة حرارته في الارتفاع حتى يتساوا في درجة الحرارة.

ولكن سرعان ما وجد للقانون معنى أعم من هذا بكثير.

فالدقائق المادية في الأجسام الشديدة الحرارة تتحرك في سرعة كبيرة جداً في حين أن تلك الأجسام الباردة تتحرك بسرعة أقل.

وفي آخر الأمر يجد عدد من الدقائق سريعة الحركة وعدد من الدقائق بطئنة الحركة أنهما في حيز واحد، فإن الدقائق السريعة ترتطم بالبطئنة حتى تصل المجموعتان إلى سرعة متوسطة مشتركة.

وتصدق الحقيقة الماثلة على كل صور الطاقة. فحيثما وجد قدر كبير من الطاقة في حيز ما وقدر ضئيل في حيز مجاور، مالت الطاقة إلى الانتقال من الحيز الأول إلى الثاني حتى يتم التساوي. وهذه العملية لا رجوع فيها).

ويقول راسل:

(لعل من أعopus المسائل التي تتعرض طريق العلم في هذه الأونة الأخيرة تلك المشكلة التي نتجت عما يبدو من انهيار العالم.

ذلك أن العالم - مثلاً - به من العناصر الإشعاعية ما ينحل باستمرار إلى عنصر أقل تركيباً، ولا نعرف الوسيلة التي نتمكن بها من إعادة تجميع وتراكيب هذه العناصر^(١).

ونظراً لأن الكون المادي يعتبر الآن في نظر الفيزيقاً متناهياً ويكون من عدد محدود، وإن كان غير معروف من الإلكترونات والبروتونات، فهناك حد

(١) مجموعة عالمنا الجنون، جمع وترجمة نظمى لوقا ص ٦٥.

نظري للتجميع الممكن للطاقة في بعض الأماكن دون الأخرى، فإذا رجعنا بالبصر إلى الماضي وجدنا بعد إيفالنا فيه .. أننا وصلنا إلى حالة المعالم لا يمكن أنها سبقت بحالة أخرى، وهذه الحالة الأولى هي التي كانت فيها الطاقة موزعة توزيعاً أبعد ما يكون عن المساواة^(١).

ويشرح أدنجلتون هذه النقطة فيقول:

(وكلما توغلنا في ماضي الزمن وجدنا أن العالم يزداد تممايزاً بالتدريج إلى أن نصل إلى لحظة كانت فيها قوى العالم متمايزاً كاملاً، ومن المستحيل أن تتجاوز هذه اللحظة إيقاعاً في الماضي، فالتمايز الذي نتكلم عنه يبلغ مرتبة الكمال، ولا توجد سلسلة لا متناهية من حالات التمايز الأعلى والأكثر علواً وهذا التنظيم نقىض المصادفة، فهو شيء لا يمكن حدوثه عرضاً واتفاقاً) ويعلق رسول على أدنجلتون فيقول:

(ويلاحظ أن أدنجلتون في هذه الفقرة لم يستنتج حدثاً محدداً للخلق بيد الخالق، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة، مع أن الحجج العلمية المؤدية إلى النتيجة التي يرفضها أقوى بكثير من الحجج التي تعارضها).

ثم يقول: (إنى أعتقد انه يجب التسليم بأن ما يمكن أن يقال إثباتاً لفكرة أن الكون له بداية في الزمان، في عصر ليس باللامتناهى في قدمه، يرجع كثيراً ما يمكن أن يقال إثباتاً لأى استنتاج آخر).

ويالرغم من ان رسول يشك في سريان هذا القانون في كل الأزمان على أساس غيبى متعنت قائلاً: (قد لا يسرى القانون الثاني للديناميكا الحرارية على كل زمان ومكان)، فإنه يضطر إلى أن يقول: (ينبغى علينا أن نقبل مؤقتاً افتراض أن العالم له بداية ترجع إلى وقت محدد وإن كان غير معروف)^(٢).

وقد كان من البديهي أن يخضع رسول لهذه النتيجة وما تؤدى إليه من أن العالم من صنع خالق.

(١) مجموعة عالمنا المجنون ص ٦٥ - ٦٧.

(٢) مجموعة عالمنا المجنون ص ٦٩، ٧٠.

ولكنه وقد وصل إلى هذه النقطة يبدو وكأن قد أصابه مس.

فيذهب يرتكب حماقات عجيبة.

إنه يرفض التسليم بالخالق مفضلاً عليه القول: (بأن الكون قد بدأ تلقائياً).

فإذا بدا له أن هذا قول عجيب، قال شيئاً أعجب، قال: (إنه ليس من قانون في الطبيعة يقول إن ما يبدو عجيباً لا يمكن أن يحدث)!

وهو يفضل أن يرتكب هذه الحماقة العجيبة، على القول بخلق الله للعالم، ويرى أن قانون الطبيعة لا يقبل القول بالخالق (لأن استنتاج "خالق" للعالم هو استنتاج علته، ولا يسلم بالاستنتاجات العلية في العلم إلا حين تبدأ من قوانين محسوسة، والخلق من العدم لم يره أحد)^(١).

وهكذا: "الخلق من عدم على يد خالق" لا يسلم به العلم، ولكن العلم يسلم بالخلق من عدم إذا كان لا على يد خالق.

هكذا "الخلق من عدم لم يره أحد" على يد خالق لا يسلم به العلم ولكن العلم يسلم بالخلق من عدم لم يره أحد إذا لم يكن على يد خالق.
ما أغرب هذا الحضيض الذي وصل إليه عقل الفيلسوف.

ما أصدق أن يقال عن رسول ما قاله هو عن أدنجلتون (إنه لم يستنتج حدثاً محدداً لخلق، وليس من سبب يمنعه من ذلك إلا عدم حبه لهذه الفكرة).
وما أصدق بسكال حين أخذ يعلل لإصرار الملحدين على إلحاده وهو ينطبق أعظم الانطباق على رسول في هذا الموقف، وفي غيره من المواقف التي تتبعها:
يقول بسكال: (إن ما يجعل الملحدين متصلبين في إلحاده، ليس ضعف الشواهد الموجودة في العالم المنظور، بل قرار اتخذته الإرادة والعواطف.
والعيوب الرئيسي في مذهب للألوهية مبني على الاعتبارات الرياضية والفيزيائية وحدها، هو أنه لا يلتفت إلى المشكلات والدوافع الإنسانية التي تشكل في نهاية الأمر موقف الإنسان من الله)^(٢).

(١) مجموعة عالمنا الجنون ص ٧٠.

(٢) الله في الفلسفة الحديثة تأليف جيمس كولنز ص ٤٦١.

الفصل الرابع

موقف نظريات التطور

فى ظل النظرة العلمية المعاصرة

أولاً: مذهب التطور الفكري

(قانون الأحوال الثلاث)

يقدم الإلحاد المعاصر المنهج العلمي التجربى على انه المنهج الوحيد الصالح للفكر البشري المعاصر ويحاول أن يلبسه ثواباً من الفضائل العلمية والعقلية، مدعياً أنه - أى هذا المنهج - منبعها الأصيل.

وترجع جذور هذه الادعاءات - فى الغالب - إلى الفلسفة الوضعية عند أوجست كونت (١٧٩٨ - ١٨٧٥).

يرى أوجست كونت ان الاضطراب العقلى الذى تعانى الإنسانية مرجعه إلى أن الناس يعتمدون على ثلاث فلسفات متعارضة هي:
الفلسفة اللاهوتية، والفلسفة الميتافيزيقية، والفلسفة العلمية أو الوضعية.

وأنه قدima سيطرت الفلسفة اللاهوتية بمضمونها الأسطورى الخرافى، ثم أفسحت مجالاً للفلسفة الميتافيزيقية - وهى وثيقة الصلة بالخرافة، فى حين أن الفلسفة الوضعية لم تتخذ طريقها إلى العقول إلا بعد تقدم العلوم الطبيعية المادية أبتداءً من القرن السابع عشر، ومع ذلك فإن هذه الفلسفة الأخيرة لم تستطع القضاء نهائياً على الرواسب اللاهوتية والميتافيزيقية، مما أدى إلى ظاهرة الفوضى العقلية، وما يترتب عليها من صراع وأخطاء أخلاقية واجتماعية.

ويعتقد أوجست كونت أن النصر سيكون فى آخر الأمر حليف التفكير الوضعي. والفلسفة الوضعية عنده تعنى:

أن كلاً من اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقة، قد استنفدت موضوعاتها وأفتقدت ما يبرر وجودها إذ كانت قائمة عندما كانت بديلاً للعلم أو مرادفة له، ولكن العلم قد انفصل عنها موضوعاً ومنهجاً وأصاب من النجاح ما لم يقدر شيء منه للميتافيزيقة أو اللاهوت.

ومن هنا يتقرر في الوضعيية أن كل شيء وراء المعرفة الوضعية التجريبية، ليس من المشروع الاشتغال به، لأن مجال التفكير العقلى الصحيح

إنما هو الحقائق وقوانينها والظواهر والعلاقات الثابتة التي تربط بعضها بالبعض الآخر.

ويرى كونت أن انتصار الفكر الوضعي لن يكون إلا إذا أمكن تطبيق المنهج العلمي على الظواهر الإنسانية والاجتماعية، أي بوضع علم الاجتماع على غرار العلوم الطبيعية.

وعنده أن الفكر يتغير، وتغيره يخضع لقوانين مطردة تشبه القوانين التي تخضع لها الظواهر الطبيعية في العالمين العضوي وغير العضوي.

ووجود هذه القوانين – هكذا كان يعتقد – لا يفسح مكاناً للتفسيرات اللاهوتية أو الميتافيزيقية.

وإن علم الاجتماع – على هذا النحو – سوف يشهد مصرع التفكيرين اللاهوتي والميتافيزيقي بعد أن تم القضاء عليهما في بقية فروع المعرفة ويقى أن يتم طردهما من مجال الدراسات الاجتماعية.

ويرى أووجست كونت أن تاريخ إنشاء علم الاجتماع الذي تتوقف عليه بقية المذهب الوضعي يرجع إلى اليوم الذي كشف فيه – أي كونت – عن القانون المسمى بقانون الأحوال الثلاث: ويعبر عن هذا القانون بالصيغة الآتية:

(بناء على طبيعة العقل الإنساني لابد لكل فرع من فروع معلوماتنا من المرور في تطوره بثلاث حالات نظرية متتابعة: الحالة اللاهوتية أو الخرافية، الحالة الميتافيزيقية أو المجردة، وأخيراً الحالة العلمية أو الوضعيّة).

ويرى أنه متى ثبت هذا القانون فإن علم الطبيعة الاجتماعية لا يظل مجرد فكرة فلسفية بل يصبح علمًا وضعيًا.

ومن هنا كان هذا القانون السنداً الأساسي للمذهب الوضعي بأسره وقد تکهن بهذا القانون كثيرون قبل كونت مثل تيرجو، وكوندرسيه، وبيردان، بل حددت صيغته منذ القرن الثامن عشر ومع هذا ينسبه كونت إلى نفسه .. ويقول ليفي برييل: لعلنا نسلم له بذلك لا على أساس أنه هو الذي استخلصه

من الظواهر قبل غيره، ولكن على أساس أنه تعرف فيه على القانون الأساسي الذي يسيطر على التطور العام للإنسانية كما أدرك أهميته الرئيسية، في قيام الفلسفة الوضعية التي تحل محل اللاهوت والميتافيزيقا^(١).

نقد قانون الأحوال الثلاث:

والأَن فإِنَّه يَهْمُنَا أَن نَدْرُكْ قِيمَةَ هَذَا الْقَانُونِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ كَوْنَتْ كَمْفَاتَحْ يَقْضِي بِهِ مَغَالِيقَ الْإِنْسَانِيَّةِ مَمْهُداً بِذَلِكَ - كَخَطْوَةَ أُولَى - لَابْدَ مِنْهَا لِاستِبَاطِ مَبَادِئِ الْأَخْلَاقِيَّةِ وَلِبَاشِرَةِ تَنظِيمَاتِ الْاجْتِمَاعِيَّةِ. وَلَنْ نَضْفِي نَحْنُ عَلَىِ هَذَا الْقَانُونِ أَهْمَيَّةَ أَكْبَرَ مِنْ تَلْكَ الَّتِي أَضْفَاهَا عَلَيْهِ كَوْنَتْ نَفْسَهُ حَيْثُ اعْتَبَرَهُ أَسَاسًا لِعِلْمِ الْاجْتِمَاعِ. ذَلِكَ الْعِلْمُ الَّذِي يُمْكِنُهُ وَحْدَهُ أَنْ يَحدِّدَ لَنَا مَا إِذَا كَانَ مِنَ الْمُمْكِنِ دراسة الظواهر الاجتماعية والخلقية دراسة وضعيّة أم لا؟

وَعَلَوْاً عَلَىِ ذَلِكَ فَإِنَّ أَهْمَيَّةَ هَذَا الْقَانُونِ تَظَاهِرُ بِوضُوحٍ أَكْبَرَ عِنْدَمَا نَدْرُكْ أَنَّهُ يَمْثُلُ فِي نَظَرِ كَوْنَتْ مَنْطَقَ التَّطَوُّرِ التَّارِيْخِيِّ الْحَاسِمِ الَّذِي يَصْبِعُ الدِّينَ وَالمِيتافِيْزِيَّقِيَّا بِمَقْتَضَاهِ مَجْرِدِ أَثْرٍ مِنْ آثَارِ الْقَرْوَنِ السَّالِفَةِ قَضَتْ عَلَيْهَا سِيَادَةُ الْعِلْمِ "الْحَتَّمِيَّةِ".

وَيَصْبِعُ الدِّفَاعُ عَنِ تَلْكَ الْآثَارِ بِغَرْبَضِ إِحْيائِهَا عَمَلاً مِنَ الْأَعْمَالِ الْمُضَادَةِ لِطَبَانَ الْأَشْيَاءِ.

وَالْوَاقِعُ أَنْ فَكْرَةَ هَذَا الْقَانُونِ لَا يَمْكُنُ التَّسْلِيمُ بِهَا مِنْ وَاقِعِ الْفَكْرِ الْمُعَاصرِ لِكَوْنَتْ نَفْسَهُ، وَذَلِكَ بِإِقْرَارِهِ هُوَ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوْجُودِ التَّعَاصِرِ بَيْنَ هَذِهِ الْحَالَاتِ الْثَّلَاثِ فِي التَّفْكِيرِ السَّائِدِ حِينَذَاكَ^(٢).

وَإِذَا كَانَ كَوْنَتْ يَفسِرُ ذَلِكَ التَّعَاصِرَ بِأَنَّهُ مُؤْقَتٌ وَلَا يَمْكُنُ أَنْ يَسْتَمِرَ، وَإِذَا مَا قَبَلْنَا هَذَا التَّفْسِيرَ عَلَيْهِ عَلَانَةً، فَكَيْفَ لَنَا أَنْ نَفْسِرَ اسْتِمرَارَ هَذَا التَّعَاصِرِ إِلَىِ الْوَقْتِ الْحَاضِرِ أَيْ إِلَىِ مَا بَعْدِ مُضِيِّ قَرْنَ وَنَصْفِ عَلَيِّ ذَلِكَ الْكَلَامِ الَّذِي

(١) انظر فلسفة اوچست كونت تايليف ليفي بربيل ترجمة دكتور محمود قاسم ودكتور السيد محمد بدوى طبعة ١٩٥٢ م ص ٣٤، ٣٥.

(٢) انظر فلسفة اوچست كونت ليفي بربيل ص ٤٦.

قاله كونت؟ كيف لنا أن نفسر تلك العقلية الغربية التي تتشبث بنبوءات التنجيم
تشبثاً أشد من تشبث القرون الوسطي، وذلك حيث ينتشر التنجيم الآن في
العالم الغربي بصورة لم يعهدنا بها الشرق من حيث التعمق والتبويب
والاستقصاء. انظر في هذا مقالاً للأستاذ عباس العقاد بمجلة أخبار اليوم
١٩٥٦/١/٢١ وانظر أيضاً جريدة الجمهورية بعدها الصادر في ١٨ نوفمبر
١٩٧٧م لترى كيف يعتمد الشعب الألماني على قراءة البخت والعرافين
والعرافات وكيف استشرى هذا الأمر بينهم، حتى صارت العرافات من أعلام
المجتمع، وحتى صار لكل من رجال السياسة والاقتصاد مستشارون خاصون
في قراءة الطالع.

وانظر أيضاً ما أصبح شائعاً عن دور العرافات في ترتيب أمور البيت
الأبيض - في أمريكا - وقصر الرئاسة في عصر فرانسوميتلان.

وما هو رأي أو جست كونت مثلاً فيما قوله العلم (وهو أمر لابد من
التسليم به عنده لأنـه لـكـمة الـعلم) من أن عمر الجنس البشري يبلغ ملايين
الأعوام، كيف يتم لأوجست كونت توزيع الحالات الثلاث على هذه الملايين؟ إذا
كان الطور العلمي قد بدأ بشائرة على عهد كونت، فكيف يمكن له توزيع
الحالتين الأوليين "إذا كان من الممكن الاعتذار عن وجود الحالة الثانية"
الميتافيزيقية وتدخلها في الحالة الثالثة: فكيف يمكن الاعتذار عن وجود الحالة
الأولى التي المفروض أن عهدها قد انقضى منذ آلاف السنين؟^(١).

ثم ما هو الرأي في إنتاج أو جست كونت الفكري الخاص به إذ كان قد
بدأ به وضعياً ثم انتهى دينياً.

إنه في عام ١٨٤٤ تعرف كونت بـ(كلوتيلد دي فو) .. وذُعم أنه تعلم على
يدِها أهمية إخضاع العقل للقلب.

(١) يرى اسماعيل مظہر في شرحه لهذا القانون وتأييده له أن القرنين الخامس عشر والسادس عشر هما عصر الانتقال بين الميتافيزيقا والعلم، أما عصر المرحلة الثالثة فيبداً من القرن السابع عشر إلى الآن: انظر ملقي السبيل ص ١٢٦ (..).

واتخذت كتاباته بعد موتها في عام ١٨٤٦ طابعاً جديداً.
فما كان المجتمع - وفقاً لاتجاه فكره الجديد - ليتجدد عن طريق العلوم
الطبيعية والاجتماعية وبقوه العلماء الروحية فحسب، ولكن عن طريق دين
دنيوي هو دين الإنسانية.

وقد أنعم كونت النظر في هذا الدين الجديد فوضع للكائن الأعظم فيه
رمزاً بصورة الأنثى ووضع في معبده تماثيل نصفية لمن أحسنوا إلى
الإنسانية، ووضع له تقويم سنوياً، بما فيه من شهور سميت بأسماء جديدة
وهكذا.

إن الحقيقة هي أن الفكر البشري لا يستغنى عن تعدد المناهج، هذا ما
يقرره رجال الدين ورجال العلم على السواء.
يقول الدكتور محمد عبدالله دراز..

(إن الذي يعنينا هنا إنما هو دخول هذه النزعات جميعاً في كيان النفس
الإنسانية، فكما أننا لا نجد أمارة واحدة تدل على قرب زوال النزعة
الاستقرائية أو التعليلية، كذلك لا نرى أمارة واحدة تشير إلى أن فكرة التدين
ستنزل عن الأرض قبل أن يزول الإنسان)^(١).

ويقول هيزنبرج وهو من أعلام الفيزياء المعاصرة..

(إن انتقال العلم من ميادين الخبرات سابقة الكشف إلى الميادين الجديدة
لن يكون أبداً مجرد تطبيق ما هو معروف من القوانين على هذه الميادين
الجديدة، بل على العكس من ذلك فإن للميدان الجديد حقولاً من الخبرات
سيقود دائمًا إلى بلورة مناهج جديدة. لن تكون قدرتها على التحليل المنطقي
بأقل من قدرة المناهج القديمة .. ولو أن طبيعتها ستكون مختلفة اختلافاً
جزرياً ولهذا السبب تتخذ الفيزيقا الحديثة موقفاً يختلف تماماً عن موقف
الفيزيقا الكلاسيكية بالنسبة لكل الميادين التي لم تخمن بعد في بحوثها).

(١) الدين ط ١٩٥٢ ص ٧٨.

دعنا على سبيل المثال نتأمل المشاكل المتعلقة بوجود الكائنات الحية، فمن وجهة نظر الفيزيقا الحديثة علينا أن نتوقع أن تكون القوانين المختصة بهذه الكائنات منفصلة عن القوانين الفيزيقية البحتة، تماماً كما تفصل مثلاً نظرية الكم عن الميكانيكا الكلاسيكية^(١).

ادعاء "حداثة" المنهج العلمي التجريبي:

وهل من الصحيح أن التفكير العلمي طور محدث من أطوار التفكير البشري بدأت بشائره في عصر النهضة الأوربية أو بعده بقليل كما تدعى الفلسفة الوضعية؟

يرى هربرت سبنسر (أن العلم ليس بدعة مصطنعة وكأنه شيء خارق للطبيعة كما يتخيل أولئك الذين يفخرون بالمقابلة بينه وبين المعرفة العامة. فالعلم هو التجربة المشتركة واليومية التي تصبح مع تطورها الطبيعي أكثر دقة)^(٢).

ويقول ت.ه. هاكسلي العالم الإنجليزي الشهير (عندما نسمع الناس يتحدثون عن المستشار العظيم - بيكون - يتبارد إلى الذهن أنه هو الذي اخترع العلم).

ثم يقول: (إن هذه الفكرة سخيفة وخطأته وهو قول غير صحيح دون شك، وإنني لأرى أن من بين الأشياء الكثيرة غير الممكنة في العالم ليس هناك أحقر من الاستحالة العلمية الكاذبة التي يتحدث بها عن فلسفة بيكون)^(٣).

ثم يقرر هاكسلي عمومية المنهج التجريبي، وأنه ليس خاصاً بطور معين من أطوار النضج العقلي: فيقول:

(١) المشاكل الفلسفية للعلوم النوية ص ١٩ - ٢٠.

(٢) العلم والدين لإميل بوتنر ص ٧٤.

(٣) ت.ه. هاكسلي، واحد من أعظم العلماء في القرن الثامن عشر وأعظم الكتاب العلميين، انظر كتاب "العلم أسراره وخفایاه" تحریر الدكتور هارلو شابلي وأخرين، ترجمة الدكتور جمال الفندي والدكتور محمد صابر سليم الجزء الأول ط ١٩٧١ ص ١٢ بعدها.

(ليس البحث العلمي كما يظن بعض الناس نوعاً من الفنون السوداء الحديثة.

وطريقة البحث العلمي ليست سوى التعبير عن الأسلوب الضروري الذي يعمل به العقل البشري.

وليست هناك اختلافات أخرى بين العمليات العقلية لرجل العلم والشخص العادي، ولكنها نفس الاختلافات التي تظهر بين الطريقة التي يعمل بها الخباز أو القصاب عندما يزن بضاعته في ميزان عادي والكيميائي عندما يقوم بعملية تحليل دقيقة باستخدام ميزانه الحساس ومنتجاته الصناعية الدقيقة، ولا يختلف عمل الميزان العادي عن عمل الميزان الحساس من حيث مبدأ التركيب وطريقة العمل، ولكن أحدهما مركب على محور أكثر دقة من الآخر^(١).

ويقول هاكيلي أيضاً: (والطريقة التي تثبت بها القوانين هي نفس الطريقة التي نتبعها في حياتنا اليومية).

وسأمثل لذلك بمثال مأثور للطريقة التي نستعملها جميراً في إثبات أي الظواهر هو السبب في الآخر.

سأفترض أن أحدكم عندما دخل غرفة الاستقبال في منزله في الصباح وجد إناء الشاي والملاعق التي تركها في المساء قد اختفت والنافذة مفتوحة، ولاحظ بصمات قدرة على إطار النافذة، وطابع حذاء على الرمال خارج البيت.. تجذب كل هذه الظواهر الانتباه فوراً، وقبل أن تمضي ثانيةً يقول: "لقد فتح شخص الشباك ودخل الغرفة ثم سرق إناء الشاي والملاعق واختفى" ... وربما يضيف إلى ذلك: "إنني متتأكد من حدوث ذلك".

وهذا المعنى قد يدل على أنه يقول ما يعلم، ولكنها في الحقيقة انطباعات للملاحظات والفرضيات. يا ترى يعلم صاحب البيت كل ذلك؟ إن هذا لا يعدو

(١) المصدر السابق ص ١٢ - ١٨ .

مجرد فرضية صيغت بسرعة، وقد تمت صياغتها على أساس من سلسلة من الاستدلالات والاستقراءات.

ما هي هذه الاستدلالات والاستقراءات؟

لقد لاحظ في المقام الأول أن الشباك مفتوح، وأن النواذل لا تفتح تلقائياً، وأن إناء الشاي والملاعق لا تخرج من الشباك من تلقاء نفسها، وأن البصمات لم تحدثها إلا يد أدمية، وأنه لا توجد حيوانات ترتدي أحذية إلا الإنسان، وأن بعض الناس لصوص....

وهنا يمكن تفسير هذه الظواهر بفرضية واحدة هي: اللص. وهو استنتاج فرضي لا يوجد أي دليل قاطع على صحته، ولكنه يصبح محتملاً إلى درجة كبيرة.

وهنا أيضاً يمكن لشخص آخر أن يتدخل قائلاً: يا صديقي إنك تتسرع في الاستنتاجات، كيف عرفت أن الشخص الذي ترك الآثار هو الذي سرق الملاعق؟ ربما يكون قد أخذها، ويكون الشخص قد دخل بعد ذلك مجرد الاستطلاع، ويمكن أن يناقش صاحب هذه الفكرة بأن يقال له: حسن.. ولكن فرضيتك على كل حال أقل احتمالاً من فرضيتي.

وبينما تدور المناقشة يصل ثالث، وربما يقول: يا عزيزي: إنك حقاً تتسرع كثيراً في الحكم وتبني فرضيات على غير أساس، وإنك تعترف أن كل ذلك حدث عندما كنت مستغرقاً في النوم، وحينئذ يكون من المستحيل عليك أن تعرف شيئاً مما كان يدور حولك.. لربما كان هناك أمر خارق للطبيعة قد حدث في بيتك وأنت نائم.

والأن يمكنك أن ترد على استفسارات أصدقائك ولكنك تشعر بالاقتناع داخلياً بصحة افتراضاتك وتقول لأصدقائك: "إنني أسترشد بالاحتمالات الطبيعية في هذه الحالة، وأرجو أن تسمحوا لي بالخروج لكي أبلغ الشرطة".

يقول ت.ه هاكسلي:

(إن كل العمليات التي ذكرتها في هذا المثال تتم في عقل أي رجل عاقل، وتؤدي به إلى الوصول إلى استنتاج عملي.

وإن هذه الطريقة هي نفسها سلسلة التعليلات التي يتبعها رجل العلم عندما يحاول اكتشاف أسباب وقوانين الظواهر الطبيعية. إن هذه العملية هي التي اتبعها نيوتن ولا يлас في محاولاتهم لاكتشاف وتحديد أسباب تحركات الأجسام السماوية، والفرق الوحيد بين طريقة هؤلاء العلماء والطريقة التي أمكن التوصل بها إلى اللص هو أن طبيعة البحث في حالة العلماء أكثر تعقيداً.

يقول الدكتور جيمس ب. كونانت مقرراً أن التفكير التجريبي يبدأ مع الطفل الوليد، والرجل البشري:

(إن الأجيال من العلماء الذين سلفوها بعد أن أخرجوا من نتائج تجاربهم ما أخرجوا وبعد أن بنوا عليها مابنوا .. إنما درجوا في كل هذا على الأسلوب الذي يدرج فيه الطفل الوليد ليتعرف في حياته الجديدة على الناس والأشياء. حتى التجريب العلمي نفسه بصرف النظر عما تلاه من تنظيم وتفسيير، يمكننا أن نربط بينه وبين ما يحاوله الرجل البشري من التعرف إلى دنياه)^(١).

ادعاء "أفضلية" المنهج العلمي التجريبي:

ثم يقرر كونانت عمومية الاتجاه التجريبي، وعدم اقتصراره على أطوار النضج كما يدعى صاحب قانون الأحوال الثلاث:

يقول: (إن الإنسان في تجربته من كل نوع يبتديء ببساط صور هذا التجربة ذلك هو التجربة في حياته اليومية، ثم يتدرج بعد ذلك درجات متصلات إلى أن يصل آخر الأمر إلى التجربة العلمي الدقيق فالتجربيان

(١) موافق حاسمة في تاريخ العلم للدكتور جيمس ب. كونانت رئيس جامعة هارفارد ترجمة الدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة سابقاً نشر دار المعارف ١٩٦٣ ص ٦٥ والدكتور كونانت من أعلام العلم الحديث، تولى مناصب علمية رفيعة.

أصلهما واحد) ^(١).

أما الأستاذ إسماعيل مظهر فهو يبدو منبهراً بهذا القانون إذ يصبح في سذاجة قائلاً: (إن قانون الدرجات الثلاث الذي كشفه عنه الفيلسوف أو جست كونت لا يكفي استكشاف وصل إليه العقل البشري في الطبيعة الإنسانية) ^(٢).

وهو إذ يؤيده بمثل هذه العبارات التي لا يجرؤ كونت أو تلاميذه على التفوه بها. يلتفت إلينا - نحن ضحاياه - ليحثنا على "الخروج من حيز الغيب والتخيل" ، و"أن نجتاز عصر النظر الغيبي الذي خلفنا فيه آباءنا..." "ولنا عليه ملاحظات:

١ - إنه يتوهّم - بل يوهمنا - أن الحالة اللاهوتية التي جعلها كونت الحالة البدائية للتفكير الإنساني تعني مجرد تفسير الظواهر بإرجاعها إلى (أرواح الآباء والأجداد والشياطين)، ولا تزال مستغرقة في بحبوحة الاعتقاد بالسحر .. إلخ). ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان. لكنه كان يعلم أن أو جست كونت يقصد بالتفكير اللاهوتي كل اعتقاد يوجد إراده فوق الطبيعة هي التي تسيرها سواء كانت هذه الإرادة موزعة بين أرواح أو آلهة كثرين، أو راجعة إلى آله واحد. وليس أدل على ذلك من تصوير إسماعيل مظهر نفسه لما يعنيه كونت بالحالة اللاهوتية بقوله: (أما العقل في الدرجة اللاهوتية فإنه يبحث في طبيعة الأشياء وحقائقها وفي الأسباب الأولى والعلل الكاملة، يبحث في الأصل والماءة والقصد من كل الأشياء التي تقع تحت الحس) ^(٣).

وكان إسماعيل مظهر يعلم أن كونت يرى الحالة الثالثة تلغى كل اعتقاد بالله وباللاهوت - أي تلغى الحالة الثانية والأولي - بناءً على أن العلم بالظاهرات الطبيعية وبأسبابها التي تعلّلها تعليلاً علمياً، أي مبناه العلم الطبيعي .. هذا العلم الذي يتحقق في الحالة الثالثة....:

(١) مواقف حاسمة ص ٨٤.

(٢) تاريخ الفكر العربي ص ١٠٩.

(٣) ملقي السبيل ص ٧٠.

(لن يبقى فراغاً يسده الاعتقاد بوجود الله، ولا يبقى سبباً يسوقنا إلى الإيمان به) ^(١).

إن إسماعيل مظهر كان يعلم كل ذلك عن أوجست كونت، ويزيد ذلك توضيحاً تلك المناقشة التي أوردها إسماعيل مظهر، على لسان بيته كروزياً ضد كونت في قول هذا الأخير بأن معرفة الأسباب تغنى عن القول بالإرادة الإلهية.

إنه لأمر واضح أشد الوضوح أن الحالة اللاهوتية - الحالة الأولى - عند كونت ليست قاصرة على أساطير الأرواح والشاطئين، بل تشمل معها القول بـإله واحد فعال لما يريد.

وإن فائى تأييد لقانون الأحوال الثلاث يتضمن بالتأكيد تأييد القول بأن الإيمان بالله وبالدين من خصائص العقلية الأسطورية المضي عليها بالانحراف وفقاً لحتمية التطور على النحو الذي جاء به هذا القانون.

وأى تظاهر من المؤيدين لهذا القانون بأنهم يفهمون من الحالة اللاهوتية (التفكير الغيبي المحصور في نطاق أرواح الآباء والأجداد والشيطان)، لا يمكن تصديقه من ناحية، ولا يمكن تفسيره من ناحية أخرى إلا بأنه تغطية مؤقتة لعملية نشر هذا المذهب في بيته شديدة التدين.

إن مهاجمة الغيبيات لا يمكن أن تكون قاصرة على نطاق منها، لأن مفهوم هذه الغيبيات مفهوم شامل عند كونت وعند غير كونت.

ولقد أفصح الأستاذ إسماعيل مظهر عن كراهية عميقة عارمة للإيمان بالغيبيات فيما أورده بكتابه حيث يقول:

(عسي أن يكون قريباً أن الخطوة التي خطوناها في سبيل الخروج من ظلمات الأسلوب الغيبي إلى وضع الأسلوب اليقيني - يظن أن العلم يقيني - سوف تقودنا إلى ميدان يتصادم فيه الأسلوبان تصادماً يثير في جو الفكر

(١) ملقي السبيل ص. ٧٠.

عجاجة ينكشف غبارها عن الأسلوب الغيبي وقد تحطم جوانبه واندكت
(١) قوانمة

وما هو الأسلوب الغيبي مادمنا نتكلم بقصد قانون الأحوال الثلاث؟ هو الدين.

وإن العجب ليتمكن المرء أشد تملك إذ نرى المناقشة تجري بينه وبين الشيخ أمين الخولي حول هذا الموضوع، فلا نرى دفاعاً عن صحة التفكير اللاهوتي أو الالهي أو الديني، ولا نرى تقدماً أو تشكيكاً في قانون كونت القاضي علي الأديان في زعم صاحبه، ولكننا نجد محض دفاع عن العرب ضد اتهامهم بأنهم لا نصيب لهم في الحالة الثالثة حالة التفكير الوضعي أو العلمي. يقول الشيخ أمين الخولي متحدثاً عن إسماعيل مظهر بضمير الغيبة (هلا تعطف، فوضعهم - أي العرب - في أول مرقة الدرجة الثالثة؟) أما الدفاع عن الدين، أو حتى عن الإنسان في ارتباطه بالله أو بالدين فهذا مالا ذكر له في مقال الشيخ (٢).

وانما يجري الحديث كما لو أن قانون كونت مسلمة من المسلمات التي لا يجوز رفع الحدق في حضرتها.

وعلى نفس المنوال سارت مناقشة الاستاذ مصطفى الشهابي (٣).

اما الاستاذ الدكتور محمد عبدالله دراز والاستاذ عباس العقاد فقد كانا فاهمين حقاً لحقيقة الموقف، وسنعقب بمقالتهما على هذا البحث.

٢ - وإذا كان إسماعيل مظهر فخوراً بقانون الأحوال الثلاث مبشرأً به، فإنه ليتناقض مع نفسه، في مواضع أخرى، قرر فيها ضرورة البحث عن العلة الأولى، وعن الإرادة العليا، وقرر أيضاً أن هذا البحث لا يكون عن طريق "العلم" لأن العلم مهمته (الوصف) لا التفسير، وقرر فيها كذلك أن لابد من

(١) تاريخ الفكر العربي ص ١١٥.

(٢) انظر مجلة المقتطف ابريل ١٩٢٦ وتاريخ الفكر العربي ص ١١٧.

(٣) انظر مجلة المقتطف نوفمبر ١٩٢٦ م.

العلم ومن الدين معاً وأن لكل مجاله الخاص^(١).

٣ - ثم إننا نقول:

إن إبطال الاعتقاد بالسحر والأرواح والآلهة المتعددة كتفسير للظواهر الطبيعية أمر ضروري توافق عليه إسماعيل مظهر كل الموافقة، لكن لسنا بحاجة في ذلك إلى قانون الأحوال الثلاث الذي وضعه كونت ليهدم به الأديان جميعاً ويعلم إسماعيل مظهر ذلك..

٤ - يسمى إسماعيل مظهر التفكير العلمي بالتفكير اليقيني، والتفكير اللاهوتي والميتافيزيقي بالتفكير الاحتمالي، وما أدعى ذلك إلى السخرية.

فالعلم التجريبي، والمنهج العلمي التجريبي والعلماء التجربيون كل أولئك يقررون في بساطة ووضوح أنهم يعملون وفقاً لمبدأ الاحتمال لا لمبدأ اليقين، وكيف غاب ذلك عن الاستاذ إسماعيل مظهر؟

بل انظر إليه إذ يناقض نفسه ويقول في موضع آخر من كتابه وهو بصدر التفرقة بين الدين والعلم (لدين اليقين والاعتقاد والتسليم، وللعلم يترك الاتقاد والاستقراء والمقارنة وما إليها)^(١).

٥ - وفي ظل إعجاب إسماعيل مظهر بقانون الأحوال الثلاث أخذ يهاجم السيد جمال الدين الأفغاني علي ما كتبه في "الرد على الدهريين" وما تضمنه هذا الكتيب من نقد قاس لداروين، متهمًا إياه بأنه (ورث العَرَبُ في علومهم وفلسفتهم، وقف من الرقي الفكري حيث وقفوا، وقف عند النظر الميتافيزيقي الغيبي، فكان فيما دفع من أسطر الرد على الدهريين مثالاً لما احتلّط من مباحث أبائه..) ولست أدرى من آباء إسماعيل مظهر إن لم يكونوا هم العرب؟؟ كما أني لست أدرى لماذا تهرب إسماعيل مظهر من مهاجمة الأفغاني

(١) انظر إليه إذ يقول عن هذه الأحوال الثلاث ما يفيد التخلص النهائي من الحالة الأولى: (إن كل حالة تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف، بل إننا لا نبالغ إذا قلنا إنها تنضاد تمام التضاد) تاريخ الفكر العربي ص ١١.

(٢) ملقي السبيل ص ٢٩٦.

علي كونه لم ي تعد المرحلة اللاهوتية فهي التي انبرى الأفغاني للدفاع عنها - لا الميتافيزيقية - اللهم إلا أنه فيما أظن يعلم أنه بذلك يكشف عن نفسه فيما يعتقد.

* * *

وإذا فرضنا جدلاً أن هذا القانون يصف حقاً مراحل تطور الفكر البشري - فما الذي يجعلنا نرتّب عليه حياتنا ومستقبلنا، وتفكيرنا، بخصوصنا له؟ لأنه حكم التطور فحسب؟ وبعبارة أخرى ما الذي يجعل للتفكير العلمي قيمة أعلى وأفضل من قيمة التفكير الميتافيزيقي أو اللاهوتي؟ أهو قانون التطور من حيث هو قانون لا يمكن مراجعته فحسب؟ أم المقياس أنه تطور تقدمي؟ لكننا نرجع أخيراً فتساءل أليس إن التقدم في هذا المجال نفسه يحتاج إلى مقياس لنعرف به ما يكون تقدماً وما يكون رجوعاً؟ فما هو ذلك المقياس؟

إن المقياس الذي يحتاج إليه هذا القانون ليبرر به اتخاذنا له واطمئناننا إليه، لا ينبع من الفلسفة الوضعية التي تفقد كل القيم، إلا قيمة الخضوع للقوانين التي يكشفها العلم، وهي قيمة يكشف العلم بطلانها، فضلاً عن أنه لا تتجه إليها الإرادة الحرة، ولا يسكن إليها قلب الإنسان، ولا تصبر عليها ضرورات الحياة^(١).

إننا نقول مع الأستاذ الجليل الدكتور محمد عبدالله دراز: (الواقع أن الحالات الثلاث التي يصورها كونت، لا تمثل أدواراً تاريخية متعاقبة، بل تصور نزعات وتغيرات معاصرة في كل الشعوب، وليس كلها دائماً على درجة واحدة من الازدهار أو الخمول في شعب ما، ولكنها تتقلب بها الأقدار بين بؤسٍ ونعمٍ ونحوٍ وسعود، بل نقول إن هذه النزعات الثلاث معاصرة متجاورة في نفس كل فرد، وإن لها وظائف يكمل بعضها بعضًا في إقامة الحياة الإنسانية علي وجهها ولكل واحدة منها مجال يوانها).

(١) انظر مبحث التقدم من خلال النظرية التاريخية في مبحثاً "تقد العلم الخالص" في كتابنا "العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم".

بل إنه إذا كان من الضروري بيان كيفية نشأة هذه العناصر الثلاث المعاصرة المتكاملة، نرى أن النظرة الواقعية تقع في مبدأ الطريق لا في نهايته وأنها تمثل مرحلة الطفولة النفسية، أما نظرة التعطيل بالمعانى العامة الميتافيزيقية فإنها تنبثق في النفس على إثر ذلك، وتبقى بعد ذلك النظرة الروحية أو الدينية، واضح أنها لا تولد في النفس إلا حينما يتسع افقها لتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه، فهي أوسع النظارات مجالاً وأبعادها مطلباً وهكذا ينقلب الترتيب الذي تخيله الفيلسوف رأساً على عقب^(١).

ويقول الأستاذ العقاد مبيناً أن المرحلة التجريبية تمثل المرحلة البدائية على عكس ما يقرره كونت:

(وقد أحس الإنسان قبل أن يفكر، فلا جرم ينقضى روح من الدهر في بداية شأنه وهو يفكر حسياً، أو يفكر فلأ يعرف معنى الوجود إلا مراراً لما لعني المحسوس أو الملموس .. وكل ما خفي على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو والمعدوم سواء..

وقد كان للحاسة الدينية فضل الإنقاذ من هذه الجهالة الحيوانية، ويجيء الماديون في الزمن الأخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقل وتقديره لمباديء التفكير، والواقع أنهم في إنكارهم كل ما عدا المادة يرجعون القهقرى إلى أعرق عصور القدم^(٢).

(١) الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، طبعة سنة ١٩٥٢ م ص ٧٨.

(٢) كتاب "الله" ص ٤٩ - ٥٠.

ثانياً: مذهب التطوير الحيوى

توجد البداءيات الأولى لفكرة التطوير الحيوى في كتابات بعض فلاسفة الإغريق خصوصاً أرسطو (٣١٢ - ٢٨٤ ق.م.).

الذى اعتقد أن الكائنات الحية قد ارتفت من أنواع بسيطة إلى أنواع معقدة يعتبر الإنسان ذروتها.

ولكن هذه الفكرة لم يكن لها حظ الشيوع لاختلافها مع فكرة الخلق الخاص التي جاءت بها الأديان.

ويذهب بعض الباحثين إلى أن بعض مفكري الإسلام قالوا بتطور الأنواع قبل داروين بقرن، من مؤلء الإمام (الحسن البصري) فيما رواه عنه الرازى فى تفسيره لقوله تعالى:

(هل أتي على الإنسان حين من الدهر...) الخ.

وابن خلدون فيما جاء عنه في مقدمته و قوله: (اتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان.. صاحب الفكر والرواية، ترفع إليه من عالم القدرة.. كان ذلك أول أفق من الإنسان) حيث يصحح ساطع الحصرى كلمة القدرة إلى كلمة القردة؟!

وابن مسكويه..

وإخوان الصفا..

والعلامة البلخي...^(١)

وفي رأيه أن غاية ما ذكره محصور في القول بالتشابه والترتيب، ولا يعني خروج الأنواع بعضها من بعض، وهذا هو جوهر الداروينية.

وفي القرن الثامن عشر بعث الفكر الأوليى الأفكار اليونانية القديمة القائلة بأن الأجنس الحية الحاضرة هي ثمرة عملية طويلة من النمو.

(١) الإسلام ونظريه التطوير الاستاذ محمد احمد باشميل.

في ذلك الوقت كانت النظرية المقبولة هي نظرة العالم السويدي لينيوس القائل:

(إننا نقر وجود أنواع بعدد الأزواج التي خرجت من يدي الخالق.
 وأن الأنواع بقيت ثابتة منذ خلقها الذي جاء وصفه في سفر التكوين.
 والتغير الوحيد الذي وقع هو زيادة أعدادها لا تغيير أصنافها)^(١).
 وأنه ليس هناك من جنس جديد.
 تلك نظرية لاعتال العالم النيوتونى كل الملاعمة.

لكن هذه النظرية كانت تتعرض لهجمات من جهات عديدة، فالعلماء الطبيعيون كبوفون وأيرازموس ودارون - جد شارلز دارون -
 وجوفروا سانت هيلير، خصم كوفييه، أحد الآخذين بموقف لينيوس، والشعراء
 الرومانطيكيون وال فلاسفه - أمثال غوته وأوكن وشيلانج حاولوا جميعاً أن
 يصوغوا فكرة التطور باشكال مختلفة. وكان أكبرهم جميعاً لا مارك صديق
 بوفون^(٢).

بوفون (١٧٠٧ - ١٧٨٨)

كان بوفون أول عالم بيولوجي يستبعد نظرية الخلق الخاص، حيث أشار إلى أن الحيوانات قابلة للتغير تبعاً للبيئة. وأن التغيرات البسيطة التي تطرأ على الحيوانات تجتمع لتكون تغيرات كبيرة، وأن كل حيوان هو نتيجة لتغيرات حدثت لحيوان سابق أقل منه رقياً وأبسط تركيباً.

نشر بوفون أحد كتاب موسوعة المعرف الفرنسية - عام ١٧٤٩ تاريخه الطبيعي الشهير الذي احتوى عرضاً مفصلاً لما جمعه الطبيعيون من أصناف الحيوان والنبات، إلى جانب ملحمة كونية عن نمو الطبيعة منذ أول نشأتها في تكوين الأرض، إلى أن بلغت غايتها من الإنسان. وقد رأى بوفون صعوداً

(١) من ١٤٧ تكوين العقل الحديث ج ٢.

(٢) من ١٤٧ تكوين العقل الحديث ج ٢.

متدرجاً دون انقطاعات حادة، منذ البداية المتواضعة إلى القمة، ومع انه اعتبر هذا التطور بكماله إلهيا فإنه لم يلجم في أية نقطة من النقاط لأية تفسيرات تتجاوز الطبيعة.

وكان ينتقل من خطوة إلى خطوة على أساس من التحرى الصبور والملاحظة. وفي حقل التطور البيولوجي آثار جميع الأسئلة التي ظلت دون جواب حتى اليوم الحاضر. فقد تساؤل ما هي الطبيعة؟ وأجاب: إنها ليست شيئاً جامداً أو كائناً ساكناً. بل هي "نظام القوانين التي أقامها الخالق من أجل بقاء الأشياء وتتابع الكائنات، إنها حية، وهي عمل أبدى"(١).

نظريّة التطوير عند لامارك :

وهو عالم فرنسي في علم النبات والحيوان ولد ١٧٤٤ - توفي ١٨٢٩..

وقد استكمل وضع نظريته في التطور في كتابه "فلسفة علم الحيوان" عام ١٨٠٩م وتلخص نظريته في:

أن البيئة تؤثر في شكل الحيوانات وتركيب أعضائها. وأن الاستعمال المتكرر أو المستمر لأى عضو يزيد في حجمه، في حين يؤدي عدم الاستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختفي، وأن الصفات المكتسبة التي تتكون على هذا النحو تنتقل إلى الأجيال بالتوارث، وأن هذه الصفات، تتكاثر بمرور الزمن، إلى أن تحدث نوعاً جديداً من الحيوانات.

النقد العلمي لنظرية لامارك :

١ - كان الرأى السائد عند العلماء أن هذه النظرية ترتكز على انتقال الصفات المكتسبة بالتوارث. وبما أن التجارب الجديدة أثبتت أن الصفات التي يكتسبها الفرد في أثناء حياته لا تتوارث، فإنهم رأوا أن هذه النظرية استحقت أن تتوارى في ظلام النسيان لتفسح الطريق أمام داروين.

(١) ص ١٦٦ تكوين العقل الحديث ج ٢، ومن العجيب أن ما قاله داروين لم يخرج عما قاله بوفون باستثناء اعتراف الأخير بالعنابة الإلهية وتعويذه عليها، ويبعد أن هذا ما حال بيته وبين الذبائح في جو ثقافي صمم على الإلحاد سلفاً.

٢ - ثم ظهر في السنوات الأخيرة كتاب للعالم الانجليزي جراهام كانون^(١)، قرر فيه أن نظرية لامارك أصابها التشويه، وأنها لم تترك كما قيل على مبدأ انتقال الصفات المكتسبة بالوراثة، وإنما استندت إلى مجموعة وقوانين لم يكن قانون الصفات المكتسبة بالوراثة إلا واحداً منها، كما أنه لم يكن أهمها، وأن القوانين الأخرى يقوم كل منها بنفسه، ولا تقف صحته على الآخر، ويبيّن كانون أن لامارك قد وضع بجانب قانون انتقال الصفات المكتسبة بالوراثة قانون الانتخاب الطبيعي، والصراع على البقاء، قبل أن يذكر دارون عن ذلك شيئاً بنحو خمسين عاماً.

كما يبيّن أن دارون تقبل ما قاله لامارك من أن الاستعمال المتكرر، أو المستمر لأى عضو يزيد في حجمه، على حين يؤدى عدم الاستعمال إلى ضعفه وصغر حجمه حتى يختفي، ويدافع كانون عن مبدأ انتقال الصفات المكتسبة بالوراثة، على أساس التسليم بأن الخلايا التناسلية تؤثر في الجسم، فيقرر أنه لابد من التسليم أيضاً بأن الجسم يؤثر في الخلايا التناسلية.

ويبرر كانون أن لامارك لم يأخذ بما أخذ به دارون بعد ذلك - من اعتماد التطور على الطفرة التي تحدث بمحض الصدفة. وإنما افترض وجود قوة موجهة هادية مستقرة في أعماق كل كائن حتى تحكم في تطوره وتوجهه، وتسبب ظهور الصفة الجديدة أو العضو الجديد عند حاجة الكائن إليه..

ويقول الأستاذ إسماعيل مظہر:

(إن ذلك المبدأ - يعني - توارث الصفات المكتسبة - لم يترك ويهمل إلا بتأثير أراء ويزمان، واعتقاده الثابت في أن الخلايا الجرثومية لا يمكن مطلقاً أن تتأثر بالخلايا العضوية. وهو اعتقاد ظهر في العهد الأخير بطلانه، كما بطلت كل التجارب التي قام بها ويزمان جاهداً نفسه في سبيل معتقده في بطلان مذهب لامارك)^(٢).

(١) انظر .. مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث ص ٩٦ وما بعدها.

(٢) ملقي السبيل ص ٣٢١.

وهناك بحوث علمية كثيرة جاءت مؤيدة لذهب لامارك مع شيء من الأضافة أو التوضيح:

يقول الأستاذ ما كبريد: (إن الصفات المكتسبة تورث إذا نتجت عن فواعل طبيعية تؤثر في الجراثيم المكونة، لا الخلايا التي يتكون منها الجسم .. فإذا انتقلت الصفات المكتسبة بالإرث وتواترت في أعقاب كثيرة رسخت في البنية. وعلى هذه الكيفية تولدت الأجناس والأنواع والتنوعات) ^(١).

ويتهم كانون داروين بأنه كان على علم بأراء لامارك، وأنه مع ذلك لم يشر إليها مطلقاً في كتابه أصل الأنواع.

داروين :

ولد تشارلس داروين في ١٢ فبراير عام ١٨٠٩ في شروسبورى من أسرة اشتهرت بنزعتها العلمية. وجده "أرازموس داروين" كانت له شهرة كبيرة في ميدان العلم، وهو مؤلف كتاب "قوانين الحياة الوجدانية" الذي نجد فيه بذور النظرية التطورية.

وفي سن السادسة عشرة رحل إلى أدنبرة، ليدرس الطب وما لبث بعد عامين أن أظهر كراهيته لهذه الدراسة.

ثم أدرك والده الدكتور روبيت وارنج داروين أن ابنه تشارلس لا يرجى منه أمل في أن يكون طبيباً، فالتحق بجامعة كمبردج في أوائل عام ١٨٢٨، ليدرس اللاهوت ليصبح رجلاً من رجال الكنيسة.

ولكنه في كمبردج انصرف إلى حياة اللهو، مدة ثلاثة سنوات.

واطلع في نفس الوقت على نشاط العلماء المتخصصين في علوم النبات والحيوان والطبيعة.

ثم حصل من كمبردج على درجة الماجستير في الأدب في عام ١٨٣١ ثم اختاره أستاذ "هنسلو" لمرافقته ببعثة علمية على ظهر سفينة الأبحاث "بيجن"

(١) ملقي السبيل ص ٢٣٩.

التي اتجهت إلى الأرشيف الهندي للقيام ببعض الأبحاث العلمية. وفي هذه الرحلة ظهرت اتجاهات داروين وكلفه بدراسة النبات والحيوان والحفريات، وبعد عودته من رحلته في عام ١٨٣٦ استقر في لندن، ثم انتقل إلى كمبردج، ومنحته الحكومة المبلغ الذي يستعين به على طبع نتائج مشاهداته وأبحاثه.

ثم أخذ ينشر أبحاثه ودراساته التي وصلت إلى قمتها في كتابه (في أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأجناس في صراع الحياة) الذي أصدره في عام ١٨٥٩م، وكان له التأثير الهائل في المعرفة الإنسانية بوجه عام.

وقد أصدر دارون كتابه الهام الثاني بعنوان "أصل الإنسان" في عام ١٨٧١ ثم كانت وفاته في ١٩ من إبريل ١٨٨٢.

نظريه : والاس - داروين:

توصل والاس (١٨٣٣ - ١٩١٣) مستقلاً إلى مبادئ نظرية الانتخاب الطبيعي عام ١٩٥٨.

ثم أرسل مقالته عن هذا الموضوع إلى داروين في حين كان الأخير يستعد لنشر نظريته.

وفي اجتماع للجمعية العلمية بلندن قرئت مقالة والاس مع ملخص لنظرية داروين. ولذلك يسمى بعض المؤلفين نظرية الانتخاب الطبيعي (نظرية داروين - والاس). يقول داروين: "حين وجدت أن عدداً كبيراً من المشتغلين بالتاريخ الطبيعي قد أصبحوا يتقبلون مبدأ تطور الأنواع وجدت من المناسب أن أستغل البيانات واللاحظات التي جمعتها من قبل فعكفت على ترتيبها وتفصيلها حتى كان هذا الكتاب".

ولذا يمكن القول بأن داروين كان وارثاً - وليس خالقاً - لمشكلة الاهتمام العام بالتطور.

بل لقد كان وراثاً أيضاً موقف التشكيك في مسلمات المسيحية، ومنها فكرة الخلق كما وردت في العهد القديم. إذ كان العلم قد أدى إلى ظهور فلسفة ميكانيكية تتصور الطبيعة نسقاً من المادة المتحركة طبقاً لقانون محكم. يختلف عن التصور الديني الذي يرد الأحداث كلها إلى إرادة الله.

ومع ذلك فقد كان داروين في مناداته بفكرة التطور جريئاً ومجدداً، لأن ما أثير حول هذه النظرية من قبل لم يكن إلا من قبيل المحاولات المهددة، وظلت إلى وقته: نظرية الثبات راسخة غالبة على كل ما عدتها من النظريات.

العناصر الأساسية لنظرية التطور عند داروين:

١ - **الانتخاب المقصود، والتحفيزات التي تظهر على النوع الواحد :**
استرجع انتباه داروين الاختلافات الواضحة بين سلالات نوع واحد من الحيوانات المستأنسة أو المنزلية، وتكون سلالات جديدة بدون انقطاع.
وتتأكد له "أن أي نوع من الانواع المنزلية أو المستأنسة عرضة للتتنوع والاختلاف الذي لا نهاية له".

ولم يستبعد داروين عامل البيئة كسبب لظهور هذه التنوعات، وهو ما أشار إليه لامارك من قبل. ولكنه أكد أهمية عامل "الانتخاب" الذي يقوم به المربى بطريقة منهجية مقصودة. كما لاحظ أن هذا التدخل الإنساني لا يمكن أن يتم إلا إذا منحته الطبيعة الفرصة لذلك. وذلك عن طريق استغلال ما تضعه الطبيعة أمامه من: الفروق الفردية، والتحفيزات التلقائية أو الطفرات. ولكن كيف تحدث هذه الطفرات؟ اعترف داروين بأنه لا يستطيع إجابة على هذا السؤال.

٢ - **الانتخاب الطبيعي: والتحفيز من نوع إلى نوع جديد:**
إذ كان الانتخاب المقصود يؤدي إلى "تفرعاً" على النوع الواحد لا يمكن إنكارها حتى من أشد أعداء نظرية التطور ... فإنه من الواضح أنه لا يصلح دليلاً على ظهور "أنواع" جديدة من أصل نوعي واحد، وهنا يقدم داروين

نظريته في "التغييرات المترابطة" ومضمونها أن التغييرات الشكلية التي يعني بها مربي الطيور - مثلاً - لإخراج (تفريع) على "النوع" تؤدي بطريق التلازم إلى ظهور تغيرات عضوية يصعب ملاحظتها في باديء الأمر.

وهذه التغييرات العضوية تنتقل بهذا التفرع المستحدث إلى "نوع ثانوي" ثم هي تنتقل بهذا النوع الثانوي إلى نوع جديد في النهاية.

وإذا كانت هذه التغييرات (من النوع الأصلي إلى التفرع إلى النوع الثاني إلى النوع الجديد) لا تظهر للحظة في مجال الانتخاب المقصود فإن السبب في ذلك يرجع إلى قصر الوقت الذي يحدث فيه الانتخاب المقصود. وهنا يظهر لنا أننا لسنا أمام الانتخاب المقصود ولكننا أمام "الانتخاب الطبيعي" الذي يحتاج إلى مئات - بل إلى آلاف السنين، لكي يظهر أثره للحظة العلمية.

ومن هنا فإن الملاحظة العلمية لا يمكنها أن تضع حدوداً فاصلة بين الأنواع والتفرعات والأنواع الثانوية والأنواع الجديدة (فهذه الاختلافات يتدرج بعضها في بعض في تدرج غير ملحوظ).

وإذا كان مبدأ الانتخاب المقصود ليس جديداً، فإن الجديد الذي جاء به داروين هو استغلاله لهذا المبدأ والملاحظات الخاصة به في الوصول إلى مبدأ الانتخاب الطبيعي.

وإذا كان هدف الانتخاب المقصود تحقيق غرض خاص للإنسان المربى، بصرف النظر عن مصلحة موضوع التجربة، فإن غاية الانتخاب الطبيعي هي تحسين الأنواع الموجودة بالفعل وتعاونتها على التكيف بالبيئة والصراع على البقاء.

٣ - والصراع على البقاء يترقب عليه :

فناء عدد كبير من أفراد النوع وبقاء من هم أكثر تكيفاً بالبيئة وظروف الحياة. وبذلك يؤدي الانتخاب الطبيعي الذي يحركه الصراع على البقاء إلى

بقاء الأصلح، وبقاء الأصلح لا يعني "خلقاً" وإنما يعني (احتفاظاً بالتغييرات الفردية النافعة للكائن، واحتفاء للتغييرات الضارة به) ^(١).

ومن هنا تظهر صيغات جديدة نافعة تؤدي إلى ظهور متنوعات جديدة ثم إلى ظهور أنواع جديدة هي الأصلح من غيرها للبقاء.

وقد لاحظ داروين أن الفقريات تميز بتطور واضح في الصفات الذهنية وبنركيب يقترب كثيراً من تركيب الإنسان، وهذه الفكرة تشير إلى الأفكار التي انتهت به إلى وضع كتابه الثاني "سلالة الإنسان".

أصل الإنسان عند داروين :

(في كتاب أصل الأنواع، ترك داروين مسألة أصل الإنسان معلقة، ولكنه عاد فرأى أن ليس هناك موجب لاستثنائه من قانون التطور، وهو يصرح بذلك في كتابه "سلسل الإنسان"، ويقول بأن الفرق بين الإنسان والحيوان فرق بالكم أو الدرجة فقط).

وأن المسافة بين القوى الفكرية لحيوان من أدنى الفقريات والقوى الفكرية لفرد من القردة العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية في القردة وبينها في الإنسان).

أدلة التطور الحيوى:

تستمد نظرية التطور أداتها من عدة علوم:

١ - علم التشريح المقارن :

حيث يبين أنه يوجد في جميع الفقريات منطقة رأس وجذع وذيل وأطراف وأن الأعضاء الداخلية تتباين في جميع الفقريات (الجهاز الهضمي - التنفسى - الدورى).

وينطبق نفس الكلام على المجموعات الأخرى من الحيوانات كالديدان، والمفصليات وغيرها.

(١) هذه من أخطر نقاط النظرية في مناقبها للدين.

ويرى التطوريون أن هذا التشابه يؤكد حقيقة التطور، إذ لا يمكن تفسيره إلا بذلك.

٢ - علم الأجنحة :

حيث يبين أن الأطوار الجنينية المبكرة للحيوانات المختلفة يشابه بعضها البعض إلى حد كبير، إذ تظهر الصفات العامة بحيث لا يمكن الجزم في هذه المرحلة بنوع الجنين، ثم تظهر الصفات الخاصة في أطوار لاحقة.

وهذا التشابه المبكر - في رأي التطوريين، دليل على صحة نظرية التطور^(١).

٣ - أدلة علم التقسيم :

ذلك أن تصنيف الحيوانات إلى أقسام (الأنواع والأجناس والعائلات والفصائل والرتب والشعب) يشبه إلى حد كبير فروع شجرة العائلة. فترتيب هذه الأقسام يوحي بأنها نشأت بواسطة التحور كل من المرتبة التي سبقته.

وبالرغم من أن هذا التصنيف من صنع العلماء فإن شجرته توحى - لدى التطوريين - بأن الكائنات قد اتبعت هذا الطريق أثناء نشوئها^(٢).

٤ - علم الحفريات :

استطاع علماء الحفريات أن يضعوا سجلاً مرتباً لحفرياتهم يدل في نظر التطوريين على وجود تعاقب يبدأ من كائنات بسيطة للغاية إلى كائنات أكثر تعقيداً وتخصيصاً، كما أن هذه الحفريات تقدم لنظرية التطور دليلاً جديداً إذ تظهر الحلقات الموصولة بين الأنواع والتي لا توجد في حيواناتنا الحالية^(٣).

ويتضمن سجل الحفريات عن تحول الجنس البشري في زعم التطوريين مجموعة من الأشكال اقتربت من هيئة الإنسان الحالي:

(١) انظر نبذة وافية عن تطور علم الأجنحة في ملقي السبيل ١٧٣ إلى ص ١٩٥.

(٢) انظر نبذة وافية عن التقسيم الحيواني في ملقي السبيل ص ٢٦٢ وما بعدها.

(٣) الحفريات هي بقايا الحيوانات والنباتات القديمة محفوظة في الصخور، وانظر ملقي السبيل ص ٢١٤، ص ٢٥٠.

أولاً: إنسان جنوب أفريقيا الشبيه بالقرد وهو أول نوع مشابه للإنسان. عاش منذ حوالي مليون سنة، وكان قصيراً وبه شبه بالقرد الكبير من حيث شكل وصفات الجسم. ويعتقد العلماء الآن أن هذا النوع لا يمكن اعتباره قرداً أو إنساناً.

ثانياً: الإنسان الجاوي الشبيه بالقرد.

ثالثاً: إنسان بكين الذي اكتشف بقاياه في الصين.

رابعاً: إنسان هايدلبرج - بألمانيا.

خامساً: إنسان نياندرثال - بألمانيا أيضاً.

سادساً: إنسان كرومانيون. الذي اكتشفت حفرياته في كهف بوسط فرنسا. وقد عاش منذ ٣٢,٠٠٠ إلى ١٥,٠٠٠ سنة.

سابعاً: الإنسان الحديث، أو الإنسان العاقل، وقد بدأ ظهوره منذ حوالي ١٢,٠٠٠ سنة فقط.

ويقول الدكتور علم الدين كمال الأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة في بحثه عن تطور الكائنات الحية: (إن علماء التطور لا يقولون إن الإنسان انحدر من القرد، وإنما يعتقدون أن الإنسان والقرد كان لهما سلف مشترك)^(١).

وهناك مجموعة من الأدلة الأخرى مستمدة من علوم مختلفة من علم التوزيع الجغرافي للكائنات الحية، ومن علم وظائف الأعضاء، وعلم الوراثة.

ويخلص إسماعيل مظہر أدلۃ التطوريین ويقرر معهم النتيجة التالية:

(لا نستطيع أن نفرد الإنسان بأسفل مفایر لأصول ذوات الثدي مادامت مشابهته الطبيعية لها بالغة ذلك المبلغ البعيد، أو نفرض أنه قد نشأ بطريقة مخالفة للطريقة التي نشأت بها تلك الحيوانات)^(٢).

وعلي كل حال فإن الأدلة جمیعاً تستند في جوهرها إلى قاعدتي التشابه والترتيب وهذا ما نناقشه في ختام البحث.

(١) انظر مجلة عالم الفكر المجلد الثالث. العدد الرابع ص ١٢ وما بعدها.

(٢) ملقي السبيل ص ٢٨٧ ولست أدرى لماذا، لا نستطيع "عجبًا!!".

تمهيد في نشأة الحياة :

إن أعمال كل من داروين ولamarck كانت على الكائنات الحية أو المنقرضة من حيث هي موجودة بالفعل على ظهر الأرض، لكن لقد بقيت النقطة الأساسية دون حل وهي: كيف نشأت المادة الحية نفسها التي تنوّعت بعد ذلك إلى أنواع الحياة المختلفة؟

لقد كان الاعتقاد القديم أن الحياة نشأت من مادة غير حية عن طريق "التوالد الذاتي". كان هذا الاعتقاد موجوداً لدى قدماء المصريين، وفي معتقدات الهند.

وكذلك عند أرسطو وكثير من مفكري الإغريق من قبله.

ومن رأي أفلاطين مؤسس الأفلاطونية الحديثة أن جميع الكائنات الحية نشأت نتيجة لتسامي المادة بواسطة روح تهب الحياة.

وعند بعض كبار رجال الكنيسة في القرن الوسطي - والقديس أوغسطين - أن الأرض أخرجت الحياة عندما أذن الله لها بذلك، وفي هذا جمع بين فكرة التولد الذاتي، والإرادة الإلهية.

وفي أواخر القرن الماضي راجت فكرة أن الحياة انتقلت إلى الأرض من الكواكب الأخرى مع الشهب والنيازك، والرماد الكوني المتساقط على الأرض، ويقال: إن أول من نادى بذلك - في الفكر الغربي - الأستاذ الألماني ريشتر عام ١٨٧٠؛ ومن بعده هيلمولز^(١)

وكان لامارك قد أيقن بفطرته أن الحياة لابد أن تكون قد نشأت في الماء من مادة هلامية تشبه البروتوبلازم، ثم تشكلت وتطورت بعد ذلك إلى كائنات بسيطة من فصيلة الأوليات والأميبيات، ومنها اشتقت باقي أقسام الحياة.

(١) ويقول عالم الفضاء المصري فاروق الباز إن العلماء في حيرة من أمر الحياة في كوكب المريخ، وأن العلماء تكبدوا من وجود نشاطات حيوية على هذا الكوكب، وأنه تتوافر فيه الظروف المناسبة لعمليات التنفس والتغذية والتمثيل الضوئي. وأشار الدكتور الباز إلى أنه على الرغم من وجود كل هذه الظروف فإنه لا توجد فوق هذا الكوكب أية خلايا عضوية وهو أمر يسبب الحيرة للعلماء. انظر مجلة أكتوبر في ٢٥/٤/١٩٧٧.

وأحدث النظريات في هذا الموضوع جاءت في كتاب "نشأة الحياة على الأرض" للعالم السوفياتي الكسندر إيفانوفيتش أوبارين، مدير معهد باخ للكيمياء الحيوية التابع لacadémie علوم الاتحاد السوفياتي بموسكو، وعضو الأكاديمية المذكورة.

وقد ذاع صيته في الأوساط العلمية المعاصرة في العالم أجمع، كمؤسس لنظرية نشأة الحياة على الأرض التي ضمنها كتابه المذكور.

بدأ أوبارين في نشر آرائه منذ العشرينيات من هذا القرن وفي الثلاثينيات نشر كتابه المذكور، ثم طرح نظريته في الندوة الدولية التي عقدت برئاسته في موسكو في المدة من ١٩ إلى ٢٤ أغسطس ١٩٥٧م وقد حضرها أكثر من مائة عالم من شتي الدول، ساهموا فيها ببحوث مبتكرة في تدعيم نظرية أوبارين.

ثم أعاد طرح آرائه في أول مؤتمر دولي لعلوم البحار والمحيطات عقد في نيويورك في عام ١٩٥٩م.

والاثر الذي أحدثته نظرية أوبارين في نشأة الحياة لا يقل شأناً عن الاثر الذي أحدثته نظرية داروين من قبل في تطور الكائنات الحية.

نظرية أوبارين :

وتتلخص نظرية أوبارين في أن الحياة حالة من أحوال المادة^(١) وأنها نشأت على الأرض وفقاً للخطوات التالية:

١ - تطور المواد غير العضوية إلى عضوية أولية :

يفترض أوبارين أن المادة كانت ذرات متفككة في جو النجوم الملتهب إلى أن أصبحت تلك الذرات متعددة على شكل عناصر.

ثم تطورت العناصر وأخذ يتم التفاعل والربط بينها بواسطة الكربون، وهو العنصر القادر على الدخول في التفاعلات الكيميائية والاتحاد بذرات

(١) انظر ما ذكرناه عن غبيبات المادة من كتابنا هذا.

العناصر الأخرى لتكوين مركبات عضوية لا حصر لها. حيث يتحد الكربون بالهيدروجين والاكسجين ليكون المواد الكربوهيدراتية والتتروجين والفسفور ليكون مركبات أخرى لا حصر لها.

وقد كان الاعتقاد السائد في القرن التاسع عشر هو أن المركبات العضوية المعقدة التي تصنع أجسام النباتات والحيوانات كالمواد السكرية والبروتينات والدهون لا يمكن تحضيرها في المعمل، أما اليوم فقد أمكن تحضيرها في المعمل.

٢ - تطور المواد العضوية إلى البروتينات :

تستمر عمليات التفاعل والتركيب إلى أن يتكون البروتين، وهو مادة عضوية بالغة التعقيد والتركيب. ولكل نبات أو حيوان بروتيناته المميزة. وعلى هذا الأساس توجد أنواع لا حصر لها من المواد البروتينية.

٣ - التجمعات :

لو خلطنا أنواعاً مختلفة من البروتينات في محلول للوحوظ انفصل نقط خاصة من الخليط في محلول تتميز بنوع من التجمع والثبات.

مثل هذه النقط أو الأكواوم من الجزيئات يطلق عليه اسم "النقاط التجمعيّة" وهذه النقاط تمتص بدورها ما قد يكون ذاتياً من مواد عضوية في محلول وتنمو، أي يزداد حجمها وزنها.

ومثل هذه النقاط قد تتسم بدرجة من الثبات تحفظ به كيانها فلا تنها أو تفقد شخصيتها في محلول.

ومن ثم فقد افترض أوباري أن المواد العضوية المعقدة التي تكونت في البحار الأولى، قد تجمعت بشكل أو آخر لتكون أكواوماً أو نقاطاً تجمعيّة لم يتميز بعضها بالثبات، فاندثر وتلاشي، وتميز البعض الآخر بالتعقيد والثبات فكون أنظمة مستقلة نشأت بداخلها علاقات كيميائية طبيعية تنصاع لقوانين

ضرورية^(١).

٤ - نشأة البروتوبلازم الحي :

يظهر البروتوبلازم ككتلة رمادية نصف سائلة تحتوي إلى جانب الماء على البروتينات المختلفة ومواد عضوية أخرى وأملاح معدنية، وهو ليس مجرد تجميع أو خليط تم حسبما اتفق من تلك المواد، وإنما هو على جانب أعظم من التنظيم، وأهم مميزاته أن له بيئته محددة وترتيباً خاصاً لجزئيات الماد المكونة له، كما أن له خواص كيميائية وطبيعية تتضاعف لقوانين محددة.

إن البروتوبلازم - خلافاً للتجمعات الأولية - تملك خاصية الملاعة بين التركيب الداخلي والبيئة التي وجدت فيها طبقاً لقوانين بيولوجية جديدة لم تكن قائمة في الأطوار التي سبقت ذلك، والتي كانت خاضعة فحسب لقوانين ميكانيكية، وفي هذا البروتوبلازم تكمن أول مظاهر الحياة.

(١) هذه إضافة من أوبارين حيث كان السائد بين العلماء في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن النظر إلى الكائنات الحية كأنها من الآلات، ربطوا فيها بين التركيب ونوع العمل أو الوظيفة التي تؤديها الآلة. وقد أررخ أوبارين الفرق بين العملية الحيوية (البيولوجية) والعملية الآلية (الميكانيكية). وأهمها قدرة البروتوبلازم على القيام بعمليات التمثل الغذائي فالكائنات الحية تظل كذلك طالما تستقبل من الوسط الذي تعيش فيه مداداً من جزئيات المادة وما يصاحبها من طاقة وتطرد سيلياً من الإفرازات، وبين هاتين العمليتين تقوم سلسة من التفاعلات والتحولات لكي تصبح جزئيات المادة المستقبلة من الخارج جزءاً من تركيب الكائن الحي نفسه، وهو المقصود بعملية التمثل الغذائي.

والفارق الكبير بين هذه الكائنات الحية، وغير الحياة يمكن أن يعبر عنه - كما يقول أوبارين - بالغرض أو الهدف لهذا النظام المميز للحياة.

يقول أوبارين (إن الآلاف العديدة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل البروتوبلازم ليست فقط متناسقة بالنسبة للوقت الذي تحدث فيه، ولا بالنسبة للترتيب الذي يؤدي إلى التناسق - فحسب - بل هي موجهة لغرض واحد هو حفظ كيان النظام الحي كوحدة بما يتلامس مع عوامل البيئة. ولهذا السبب يمثل البروتوبلازم نظاماً يتميز بالثبات الديناميكي ويمكنه الاحتفاظ بكيانه جيلاً بعد جيل).

وإغفال أوبارين لما تدل عليه هذه الغرضية "من وجود" موجه للعادة، راجع إلى ما نسميه "إرادة الإلحاد" لدى "الملحد" فإلحاده ليس نتيجة نظره، ولكن اتجاه نظره هو نتيجة إرادة الإلحاد عنده.

٥ - ظهور الخلية الحية :

بظهور الكائنات الحية الأولى (البرتوبيلازم) حدثت القفزة الكبرى في تطور المادة من اللاحياة إلى الحياة.

وإذا كانت هذه الكائنات أرقى بكثير من تركيب النقاط التجمعية فهي في نفس الوقت أدنى بكثير من تركيب (الخلية).

لقد كانت تلك الكائنات الحية الأولى تعيش على جزئيات المواد العضوية، الأخرى المجمدة في الماء. وبمرور الوقت قلت تلك المياه العضوية، وكان على هذه الكائنات إما أن تفني، أو تجد لنفسها طريقة لبناء العضوية المعقدة من المواد البسيطة المتاحة لها، من ثاني أكسيد الكربون والماء.

وحدث أن امتصت بعض الكائنات الطاقة من الشمس، ومن ثم نشأت عملية البناء الضوئي، فظهرت أبسط النباتات المعروفة وحيدة الخلية (الطحالب الزرقاء) وظهرت الحيوانات القديمة بسيطة التركيب وحيدة الخلية قريبة الشبة بالبكتيريا والأميبا.

٦ - عمر هذا التطور :

يرى أوبارين أن الأرض ظلت أربعة أخماس عمرها أي خلال مدة تقرب من أربعة آلاف مليون سنة خامدة، وكان تطور المادة خلال هذه المادة المذكورة بعمليات غير حيوية بطبيعتها للغاية.

ثم ظهرت بعد ذلك النقاط التجمعية، ثم انقضت ملايين السنين بعد ذلك حتى ظهرت الكائنات الحية الأولى: ثم ظهرت عملية البناء الكلوروفيلي. ثم في المليون سنة الأخيرة ظهر الإنسان. وظل بدايئاً لمدة طويلة. وفي خلال عشرات القرنين الأخيرة فقط ظهر التطور الاجتماعي للإنسان^(١).

التطورية الداروينية والدين :

عندما قدم لا بلاس في عام ١٧٩٩ نظريته عن تطور النظام الشمسي من

(١) سياتى نقد هذه النظرية في ص ٢٥٩.

السديم سأله نابليون عن مكان الخالق في هذه النظرية، فأجاب في خيلاً: "يا صاحب الجلالة لست بحاجة إلى تلك الفرضية"^(١).

وهكذا أخذ الأمر يجري في نظرية التطور عند داروين.

ومهما يكن موقف داروين من الدين فإن الحوار الذي جرى حول نظريته وجه الأذهان إلى ضرورة إعادة النظر إلى "الكتاب المقدس" وبالذات إلى سفر التكوين في ضوء النتائج العلمية الحديثة.

ويقول بعض العلماء: (لو كانت نظرية النشوء والارتقاء صحيحة، لكان معناها رفض قصة الخلق التي وردت في الكتاب المقدس. ولذا اعتبرت الكنيسة في الحال عند ظهور النظرية الداروينية خطراً يهدد الدين)^(٢).

ويقول الأستاذ إسماعيل مظہر :

(لا يستطيع أحد من الذين استعمقوا في دراسة كتاب أصل الأنواع أن يقول: إن العلامة داروين كان منكراً للألوهية)^(٣).

وينقل من كتاب أصل الأنواع قول داروين: (هناك مؤلفون من ذوي الشهرة وبعد الصيت مقتنعون بالرأي القائل بأن الأنواع قد خلقت مستقلة. أما عقليتي فما أكثر التناماً مع المضي ما نعرف من القوانين وال السنن التي بثها الخالق في المادة)^(٤).

ويقول الأستاذ عباس محمود العقاد :

(هوجم الذهب كثيراً باسم الدين، وجعله بعضهم مرادفاً للإلحاد والمادية ومع هذا لم يكن والاس ولا داروين ملحدين معطلين. كان والاس شديد الإيمان بالله، خامرته الشكوك في الديانة التقليدية ولم تخامر في الإيمان الله وبحكمته.

(١) ص ١٤٥ تكوين العقل الحديث ج ٢.

(٢) مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص ٩٤٤.

(٣) ملقي السبيل ص ٨٥.

(٤) ملقي السبيل ص ٦١ نقلًا من الفصل الخامس عشر من أصل الأنواع من ص ٦٦٨.

أما داروين فلم يزعم قط أن ثبوت التطور ينفي وجود الله.
ولم يقل إن التطور يفسر خلق الحياة^(١).

وغاية ما ذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأنواع الحيوانية والنباتية، وفي ختام كتابه عن أصل الأنواع يقول: إن الأنواع ترجع في أصولها إلى بضعة أنواع تفرعت على جريثومة الحياة التي أنشأها الخالق.

وكتب داروين في عام ١٨٧٣ يقول:

(إن استحالة تصور هذا الكون العظيم العجيب وفيه نفوسنا الشاعرة قائماً على مجرد المصادفة هي أقوى البراهين على وجود الله)^(٢).

وقد سئل داروين عن عقيدته الدينية في عام ١٨٧٩ فقال:
(إنني متعدد ولكني في خطوات هذا التردد لم أكن منكراً لوجود الله).

وكتب يرد على سؤال: هل يتفق مذهب التطور والإيمان بوجود الله؟ يقول ما فحواه: إنهم يتفقان، وإن كان الناس يختلفون في فهم الدين).
ولهذا فهو بالنسبة للعقيدة الدينية يذكر صراحة (أن العهد القديم عرض تاريخي زائف للعالم وأحداثه)^(٣).

أما الأستاذ يوسف كرم فيقول:

أخذ علي داروين أن نظريته مادية الحادبية. والواقع أنه لم يشاً أن يستثنى الإنسان من قانون التطور العام، أو يعلق مسألة النفس الناطقة، وذهب إلى أن الحياة النفسية في الإنسان كما في الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاء، وقام بدراستها من الدرجات الدنيا إلى الدرجات العليا على هذا الاعتبار.
وقد كان يؤمن بالله وقت ظهور كتابه "أصل الأنواع"، وقال في ختامه: إن الصور الحية الأولى، مخلوقة.

(١) لكن لا يصح أن تتغاضي عن أن فكرة الانتخاب الطبيعي "تحاول ذلك".

(٢) عقائد المفكرين في القرن العشرين ص ٥٦.

(٣) مجلة عالم الفكر العدد الرابع ص ٩٤٣.

ثم تطور فكره شيئاً فشيئاً حتى أعلن أسفه لاستعمال لفظ "الخلق" مجازة للرأي العام، وصرح بأن الحياة لغز من الألغاز، وأن ما في العالم من الم يعدل بنا عن القول بعناية إلهية، وأنه لا "أدري" لا يقول بالعنابة ولا بالصدفة، وإن الكلمة الأخيرة عنده هي أن المسألة خارجة عن نطاق العقل، ولكن بوسع الإنسان أن يؤدي واجبه^(١).

ومهما يكن من أمر فإن الماديين استغلوا المذهب في إنكار الله، واغتصبوا لحساب الإلحاد:

يقول بوختر الفيلسوف المادي في ترجمة شمبل لـه في كتابه "فلسفة النشوء والارتقاء":

(إن داروين لم يحصر الأحياء في أصل واحد، وربما كان ذلك لعدم جسارتة لا لسبب آخر. فجعل الحيوان من أربعة أو خمسة أصول أولية .. غير أنه لم يصمت عن ذلك كلياً (أي داروين) بل قال في آخر كتابه: إن المشابهة وأسبابها غيرها تدعونا إلى الاعتقاد بأن الأحياء أصلها واحد، وأن لا فاصل جوهرياً بين العالمين: عالم النبات وعالم الحيوان).

ثم يقول بوختر (غير أنه يحترس مستدركاً على نفسه حيث يقول: إنني أرى فيما يظهر لي أن الأحياء التي عاشت على هذه الأرض جميعها من صورة واحدة أولية نفح الخالق فيها نسمة الحياة. وبما أن أساس هذه النتيجة المشابهة، فالتسليم بها وعدمه غير جوهريين).

ثم يقول بوختر بعد ذلك ليلوي مذهب داروين إلى طريق الإلحاد:

(فهذا القول غير قياسي ويجعل المذهب ناقصاً وربما نقضه أيضاً).

ويعقب على ذلك أيضاً بقوله: (إذننا إذا سلمنا بأفعال خلق خصوصية لثمانية أو عشرة أزواج أصلية فما المانع من إطلاق هذا الخلق على جميع الأحياء؟ وما الداعي بعد ذلك لتفسير ظهورها على سبيل طبيعي؟ لأنه سبان

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٢٤١.

عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة أو مرات، فالتسليم به ولو مرة إقامة للمعجزة مقام الناموس الطبيعي.

فليس لنا إلا أن نتوسيع بمذهب التسلسل الذي وضعه داروين حتى آخره ونجعل العالم العضوي يشتق من صورة واحدة أصلية بسيطة جداً، من الكريمة أو البيضة).

ويعلق الأستاذ إسماعيل مظهر علي قول بختر هذا بعدة تعليقات:

١ - إنه لم يجد في كتاب أصل الأنواع لداروين ما يصرح بأن الأنواع ترجع إلى أربعة أو خمسة أصول أولية سوى قوله: (إن في النظر إلى الحياة بما يحيطها من مختلف المؤثرات والقوى نظرة الاعتقاد بأن الله قد نفخها في بضعة صور، أو صورة واحدة بدأة ذي بدء لعظمة وجلاله).

٢ - إن القول بالتولد الذاتي الذي يحرض عليه بوختر (لا ينافي القول بنشوء بضعة صور أصلية، لأن التولد الذاتي إن صح وقوعه في بقعة ما من بقاع الأرض، فلماذا لا يصح أن يقع في أخرى مادامت المؤثرات الطبيعية في كل البقاع التي يحدث فيها تكون متماثلة؟

وكل ما هو كائن من الفرق بين الرأيين بعيد عن مذهب النشوء، لأنه يرجع إلى فكرة خلق الحياة أو تولدها ذاتياً لا إلى نشوء العضويات بعد خلق الصورة الأولى، فالخلاف هنا على الفكرة المادية لا على النشوء والارتقاء^(١).

٣ - لا يريد الطبيعيون الماديون أن يسلموا بخلق البذرة الحية الأولى التي نشأت منها العضويات. لأنهم إن سلموا بهامرة لزمنهم التسليم بخلقها مرة أخرى استنتاجاً. إذن فخوفهم من التسليم بخلق الحياة غير راجع إلى اقتناعهم بأنها تولد ذاتياً، بل إنهم يقولون بالتولد الذاتي فراراً من عدم مقدرتهم على التوفيق بين القول بالخلق والقول بما دبرتمن التي تنكر على العقل التسليم بشيء يأتي من غير طريق الحواس، وتتنكر على الطبيعة خصوصها

(١) ملقي السبيل ص ٥٧.

لقوة أخرى، قد نعتقد بوجودها كفرض ضروري يحفظ على العقل ألفته وإن عجزنا عن الدليل عليها عجزهم عن التدليل على قواهم الكثُر التي يعتقدون بوجودها اعتقاداً إلزامياً^(١).

(إننا لا ننكر مطلقاً أن مذهب النشوء والارتقاء قد استكشف كما استكشف مذهب الجاذبية وغيره من المذاهب كثيراً من السنن التي يعود إليها عديد من الظاهرات الجزئية التي تقع تحت حسناً.

ومن هنا ينشأ الخلاف بين الماديين والإلهيين. ذلك لأن الماديين يريدون أن يقولوا: إن استكشاف هذا النزد اليسير من السنن الجزئية التي تعود إليها الظاهرات كاف لتعليل الكون في مجموعه، والإلهيون يقولون بأن حقيقة الكون ومرجعه لا يعلمه استكشاف بضعة سنن لا يزال علم الإنسان بها ناقصاً فاضحاً^(٢).

(١) المصدر السابق ص ٦٢.

(٢) ملقي السبيل ص ٦٦، ٦٧.

نقد النظرية

يتوجه هذا النقد إلى ناحيتين: ناحية عامة يشترك فيها ما يشاع عن هذه النظرية مع النظريات الأخرى التي تحاول أن تتخذ من العلم التجاربي سندًا لرفض المعرفة الإلهية أو الميتافيزيقية وذلك حيث تقوم على (الأعتقد) بأن المادة أصل الأشياء.

والرد على ذلك بوجه عام يرجع إلى المباحث الخاصة ببيان انحراف المذاهب المادية عن العلم الصحيح فيما تذهب إليه من إنكار الغيبيات أو المطلقات^(١) أو إنكار الإرادة الإلهية^(٢).

ويتوجه النقد إلى نظرية التطور من الناحية الخاصة بها في النقاط الخمسة التالية:

أولاً: وقوعها في جملة من الأخطاء والتجاوزات العلمية شاع أمرها في الأوساط العلمية التجريبية المعاصرة.

ثانياً: قيامها على عدد من الافتراضات غير الملزمة.

ثالثاً: قيامها على القول بالصدفة في أهم مراحل التطور، وهو قول لا يستسيغه العلم أو الدين على السواء.

رابعاً: استناد أداتها إلى فكرتي التشابه والترتيب بين الأطوار، وهو لا يصلح أساساً للقول بضرورة وجود علاقة ذاتية بين هذه الأطوار.

خامساً: أنه مع التسليم بالافتراضات التي قامت عليها النظرية فهي لا تقتضى إلغاء الإرادة الإلهية، ومن ثم ينبغي أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الخلق الخاص بالنسبة لبعض الأنواع (الإنسان). وهذا ما تتحتمه وجهة النظر الإسلامية التي لا تترك مجالاً للتوفيق بينها وبين هذه النظرية فيما يتعلق بخلق آدم مهما تكون محاولات هذا التوفيق.

(١) انظر الباب الثاني من كتابنا هذا.

(٢) انظر مبحث لاحتمية القانون الطبيعي، ومبحث حتمية القانون لاتلغي الإرادة الإلهية من كتابنا هذا.

وستتكلم عن كل نقطة من هذه النقاط بشيء من التفصيل فيما يلى:

أولاً: نقد المذهب فى الأوساط العلمية :

١ - علت الصيحة من جوانب العالم الجديد - أمريكا - منذ سنين بأن نظرية داروين فى أصل الأنواع لا تتفق والمشاهدات الحديثة التى قامت بها فئة من العلماء الطبيعيين وعلى رأسهم العلامة باتسون، حيث صرخ فى الاجتماع الذى عقده جماعة تقدم العلم فى أمريكا بمدينة تورنتو عام ١٩٢١ بقوله: "إن جزءاً جوهرياً من نظرية النشوء العضوى ذلك الجزء الذى يبحث فى أصل الأنواع وطبيعتها، لا يزال فى حيز الآراء المستعصية على العلم. وأننا اليوم لا نشعر بذلك الشعور الذى كنا نشعر به من قبل، والذى كان يوحى إلينا بأن منهج التغير - الذى لابد أن يكون مستمراً التأثير دائم الفعل فى عصرنا هذا مطاوعة لنظرية النشوء - هو بده عمل عضوى خطير لا يحتاج لسوى من الزمان، وكر الأعوام لكي يبلغ كماله ومنهاه".

ولقد بلغت حملة باتسون على نظرية النشوء غاية ما يمكن أن تبلغ حملة علمية من التأثير .. فإن دعوة ذلك الباحث قد امتدت إلى نواح من أوروبا وكانت على أشدتها فى الولايات المتحدة وكندا، حتى إن ولاية "كansas" قد أصدرت قانوناً يحرم على جامعاتها تدريس مذهب النشوء^(١).

* * *

(٢) وترتبط نظرية النشوء بنظريات علم الجيولوجيا وتتوقف صحتها على ما يتقرر فى علم الجيولوجيا من نظريات أو حقائق لصلة ذلك بالحفريات التى تتخذها النظرية دليلاً على ما تذهب إليه. ومن المقرر أن هذه النظرية تعتمد اعتماداً أساسياً على بطلان مذهب النكبات فى الجيولوجيا.

ويتحضر القول فى مذهب النكبات بأن الأرض كان يتباهى بها فى عصورها

(١) انظر ملقي السبيل لإسماعيل مظہر ص ٣١٥ فیه یتصدى، المؤلف لشرح نظرية داروین والدفاع عنها دفاعاً عاماً والذى يعنيها هنا هو أن نوضح أن النظرية ليست مرضع التسلیم من الأوساط العلمية نفسها بما في ذلك المعاصرة.

الأولى نكبات جيولوجية تمضي بكل ما على سطحها من حيوان أو نبات، ثم تأخذ الحياة العضوية في الظهور على سطح الأرض حالاً بعد حال، حتى تنتابها نكبة أخرى تمضي بما يكون قد نشأ فيها من الأحياء، وهكذا دواليك على مر العصور.

يقول الأستاذ إسماعيل مظہر: (لا جرم أن هذا المذهب الذي انتشر وذاع في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، كان أكبر حائل يقوم دون انتشار مذهب النشوء والارتقاء).

وذلك لأنه يقضى قضاء تماماً على دلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء.. كما يقضى على الواقع الزمني الذي تفترضه النظرية.

وكان يؤيد مذهب النكبات كثير من العلماء منهم "سيدويك" و"بوكلاند" و"كونيسير" و"هيوبيل" و"كوفيه".

وفي أوائل القرن التاسع عشر ظهر كل من سكروب وليل، اللذين أخذا يهدمان مذهب النكبات.

وإذا كان كثير من العلماء يستبعدون مذهب النكبات فإنهم يفعلون ذلك باعتبار أنه يتحدث عن أخبار أو فرض أو احتمالات لا سبيل له إلى أن يؤكدتها بالبحوث التجريبية.

وفي نظرى أن من يبطلون هذا المذهب يرتكبون ما ارتكبه من الانسياق وراء فرض لا سبيل إلى تأكيدهما عن طريق البحث التجريبية.

ويتبين ذلك من الأساس النظري الذي يقوم عليه إبطال مذهب النكبات. فهو يقوم على القاعدة التالية التي وضعها سكروب في كتابه الذي نشره عام ١٨٢٢م، حيث يقول: "وهناك ظاهرات طبيعية عديدة تؤثر في الوقت الحاضر في سطح الكرة الأرضية فتحدث تغيرات متعددة في تكوين أوصافها الظاهرة شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض في عصورها الأولى"(١).

(١) انظر ملقي السبيل من ص. ٢٠٦ إلى ٢٠٧.

ويتبين من كلام سكروب أن علم الجيولوجيا يجب أن يقتصر على دراسة "الظاهرات الطبيعية العديدة التي تؤثر في الوقت الحاضر في سطح الكرة الأرضية" وأنه يفترض أن هذه التغيرات "شبيهة كل الشبه بما كان ينتاب الأرض في عصورها الأولى".

ومن الواضح أن هذا الأساس يقوم على مجرد التشابه المفترض، وهو لا يشفى غليلاً، ولا يكفي لاستخلاص النتائج التي تذهب إليها نظرية النشوء والارتقاء، بل إنه يقوم على افتراضات لا فرق بينها وبين الأخبار التي ذهب إليها مذهب النكتبات في ميزان النقد العلمي التجاريبي الصحيح.

ويعلق كونانت على مذهب تشارلس ليل "مذهب اطراد القوى" فيقول: "إنه غالى في موقفه من إنكار التغيرات العنيفة المحتملة مغالاة صرفت عنه الجيولوجيين من بعده" وكتب أحد رجال هذا العلم منذ قريب يقول: "إن مذهب اطراد القوى ليس صحيحاً كله في كل وقت" ثم يقول كونانت: "ونحن إذا قرأنا اليوم في كتاب في الجيولوجيا: أن الصخور تصنع اليوم بنفس الطريقة التي صنعت بها منذ مئات الآلاف من السنين وأمنا بكل ما في هذه الجملة من معنى لم نأمن الضلال".^(١)

ويقول كونانت بعد أن يسوق تقدير الجيولوجيين المحدثين لعمر الأرض بأنه حوالي بليونين من الأعوام: إن أكثر من عالم فيزيائى شك في صحة فرض أن المادة كانت تتطبع في تلك الأعمار البعيدة كما هي تتطبع اليوم، وتساءل: ما أثر هذا المعنى الجديد، معنى الزمن يقاس بالآلاف الملايين من السنين فيما نحن فيه اليوم من أمور؟

إن الفيزيائى وجد أخيراً أن الضرورة تضطرب إلى تغيير آرائه عن كل من الفراغ والزمن إذا واجهته في بحوثه سرعات عالية بالغة العلو ومسافات صغيرة بالغة الصغر لم يكن له بها عهد، والذي جاز هناك يجوز هنا - أى في

(١) موافق حاسمة في تاريخ العلم ص ٢٨٩.

الجيولوجيا - وإنذن يصح أن نقول: إن صورتنا الحاضرة عن الزمن لا يصح نقلها في الشتون الكونية إلى ملايين السنين ومشروعاتنا التصورية في العلم عندما يدخلها هذا العامل الجديد - عامل هذا الزمن البعيد - قد تتعرض لمعارضات ومناقضات كلما حاولت أن تحتوي الجديد من حقائق العلم.

ثم يقول بالنسبة لمذهب اطراط القوى:

أما اليوم فكل النظريات الجيولوجية متفرقة على أنه كانت على هذه الأرض أحداث عنيفة في أحقاب سابقة بعيدة، كان فيها بناء الجبال وأشباه الجبال، عملت فيها قوى هائلة أعنف كثيراً مما تعودنا منها على ظهر الأرض..^(١) وهذا يعني عدم اطراح مذهب النكبات إطراحاً تاماً.

وإذا كان بعض الباحثين يتشكك في دلالة الحفريات الآن بعد أن حدثت أخيراً التفجيرات الذرية وامتلاً الجو بالإشعاعات وكثير تشغيل الأفران الذرية (أو ما يسمى بالفاعلات النووية) مما نتج عنه أحزمة منيعة حول الأرض لم يسبر غور أثرها حتى الآن..^(٢)

فإن لنا أن نتوقف كثيراً أمام دلالة هذه الحفريات حتى قبل حدوث التفجيرات النووية المعاصرة. لاحتمال قريب يفرضه التصور العلمي لحدوث أحداث كونية أو أرضية شبيهة بهذه التفجيرات أو أعظم منها في تاريخ الأرض الطويل ، تحول بيننا وبين أي استنتاج صحيح من الحفريات.

ويتعلق كونانت على دلالات الإشعاع في علم الجيولوجيا فيقول (في السنوات الختامية من القرن الماضي اكتشفت ظاهرة النشاط الأشعاعي، ونشأ منذ الخمسين من السنوات الماضية علم جديد نافع شديد النفع للجيولوجيين، فقد وجد أنه يمكن تحديد تاريخ طبقات الصخور المختلفة).

ولكن كونانت يكشف لنا عن أن دلالات الإشعاع في هذا المجال مبنية على افتراضات، وهي:

(١) موقف حاسمة ص ٣٩٦، ٣٩٧.

(٢) الدكتور محمود أحمد الشرييني في بحث له بعنوان "الإنسان بين العلم والبيئة" بمجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد السابع ص ٩١٣ - ٩١٥.

أولاً: افتراض أن سرعة التغير الحادث في النشاط الإشعاعي كانت ثابتة على الأحقاب الكثيرة الماضية.

ثانياً: افتراض أن المعدينات التي حللناها بقيت ثابتة التركيب طوال تلك الأجيال، ويفكك كونانت ما نذهب إليه فيقول: "ومع هذا فهي افتراضات"^(١).

* * *

٣ - وتفتقد نظرية النشوء والارتقاء أساسها التجربى عندما تعجز عن تقديم مشاهداتها "للحلقات المتوسطة".

يقول أصحاب هذا النقد إن فقدان الصور الوسطى التى تربط بين الأنواع، وعدم ظهور جزئيات التحول الحقيقى فى شعب النظام العضوى فى الحفريات التى عثر عليها حتى الآن دليل على أن المذهب غير صحيح، أو على الأقل على أن المذهب أبتر غير كامل فى كثير من وجوهه العملية والاستنتاجية.

ويلخص الأستاذ مظهر دفاع زعماء النشوء ضد الاعتراض فيقول:

"إن الباحث إذا تعمق في الدرس وجد أن الجيولوجيين والحفريين وعلماء التاريخ الطبيعي والحياة قد اتفقت مباحثهم على الإيمان بوجود حلقات تربط بين كثير من الأنواع الحية وحلقات تربط بين أنواع حية وأنواع منقرضة منذ أزمان موغلة في القدم".

ثم يقول: "فإذا وعينا أن النواميس الطبيعية واحدة لم تتغير - ولن تتغير على مدى الأزمان - ثبت لدينا أن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسا"^(٢).

وهكذا يتضح أن هذا الدفاع يبين أن النظرية لا ترتكز على أساس تجريبية، وإنما تقوم على الإيمان - مطلق الإيمان - بوجود حلقات لم تعرف بعد.

(١) مواقف حاسمة في تاريخ العلم ص ٣٩٤، ٣٩٥.

(٢) ملقي السبيل ص ٢٥٥.

ويقوم كذلك على الاعتقاد بأن ما يصدق على قليل من الأنواع قد يصدق على غيرها قياسا.

وهذا أيضاً يقوم على مطلق الإيمان.

كما يقوم على أساس أن النواميس الطبيعية حتمية لا تتغير على مدى الأزمان.

وما يقوله إسماعيل مظهر عن القوانين الطبيعية يخالف به ما تقرر في الأوساط العلمية من احتمالية هذه القوانين وخصوصيتها للتغير، شأنها في ذلك شأن الظواهر سواء بسواء.

ثم ينحو الأستاذ إسماعيل مظهر في دفاعه ضد النقد المذكور نحو آخر إذ يقول: (إن الذين يؤمنون بصحة هذا الاعتراض لم يستطيعوا أن يأتوا ببرهان واحد على أن صور الأحياء المنقرضة برمتها، قد يمكن حفظها سالمة في باطن الصخور) وهذا وضع مقلوب، لأن الناقد مانع، فليس مطلوباً منه أن يأتي بدليل، وإنما الدليل مطلوب من أصحاب نظرية التطور، فهم الذين يقال لهم: أين دليلكم على وجود الأحياء المنقرضة؟ فإذا عجزوا عن ذلك وذهبوا إلى القول بأن: (الكثير من صور الأحياء الأولى - أو بالأحرى الحلقات - قد تلاشت بتأثير الأعاصير الطبيعية) فإن هذا لا يعني شيئاً إلا أن أصحاب النظرية - نظرية التطور - قد فقدوا مصادر الأدلة التي يمكن أن يلجنوا إليها.

إن داروين نفسه يقول: "إن الشطر الأعظم من مجموعتنا الحفرية وصور الحياة المتحجرة غير كامل، بل هو جزء صغير بالنسبة لما هو مختلف في باطن الأرض ويقول: "إن الملاحظات الجيولوجية التي تؤيد مذهب النشوء على حال من الاضطراب والنقض قل أن تسبق إلى حدس الباحثين".

ويقول الدكتور بختر - أحد العلماء الفلاسفة الذين آمنوا بداروين على نحو مادي صريح: إذا تذكرنا أن ثلثي الأرض أو ثلاثة أخماسها تحجبها البحار، وأن قسماً كبيراً من الثلث الباقي تغطية الجبال الشاهقة علمنا أنه

تمنعوا عن الأبحاث العلمية موانع طبيعية^(١).

فهل يصلح هذا اعتذارا يجعلنا نتقبل النظرية وقد فقده مصدر أدلتها؟ إن النظرية الداروينية في هذا الموضوع الأساسي تقوم على مجرد الإيمان.. يقول الأستاذ إسماعيل مظہر وهو بقصد الدفاع عن داروين: (لقد أثبت داروين بالدليل والمشاهدة أن الحلقات الوسطى كانت موجودة خلال زمن ما من الأزمان وأظهر كيف أن بقاءها في الطبيعة متعدد، وأن العثور عليها أشد تعذراً)^(٢).

ومن الواضح أن القول بما يتعدد بقاوئه في الطبيعة، وبما يكون العثور عليه فيها أشد تعذراً، ليس قائماً بحال من الأحوال على "الدليل والمشاهدة" وإنما يقوم على مجرد الإيمان بالغيب.

إن داروين نفسه يعترف بخطورة النقد الموجه إلى هذا الموضوع من النظرية، إنه يقول: (الحقيقة أن علم الجيولوجيا لا يحبونا بتلك السلسلة المنظومة من الصور العضوية والراجح أن يكون هذا الاعتراض أنكى ما يقوم في وجه التطور)^(٣).

أيمكن بعد أن ظهر تهافت هذه النظرية في ادعائهما القيام على الأدلة التجريبية والمشاهدة الطبيعية أن يعرض أصحابها على نظرية الخلق المستقل "بأن القول بالخلق لم يقم عليه دليل تجريبي أو مشاهدة طبيعية"^(٤).

وهل كان الاستناد إلى الأدلة التجريبية إلا دعوى أصحاب التطور؟ أليس أصحاب نظرية الخلق المستقل بعيدين تماماً عن هذا الادعاء؟ فكيف يحاسبون عليه؟

في حين أن الذين يدعونه صفر اليدين من^{٩٤}

(١) ملقي السبيل ص ٢٥٦، ٢٥٧.

(٢) ملقي السبيل ص ٢٥٧.

(٣) ملقي السبيل ص ٢٥٨.

(٤) ملقي السبيل ص ٢٦١.

وبالرغم من أنه من المقرر أن نظرية التطور لم تستند إلى أدلة علم الحفريات إلا بعد أن تصدى العلماء مثل سكروب وليل لنقد مذهب النكبات، فإننا نجد أصحاب هذه النظرية يلجنون إلى الاعتذار بالنكبات عندما يواجهون بفقدان الحلقات المتوسطة.

يقول إسماعيل مظہر: "وخلیق بنا الا نغفل عن أن الأضطرابات الأرضية والزلزال وطغيان الماء والأعاصير الطبيعية التي كانت تنتاب الأرض حيناً وتحول الأرض من يابس إلى بحر، ومن بحر إلى يابسة، كانت من أبلغ تلك المؤثرات التي ذهبت ببقايا تلك العصور، فالصور التي غمرها البحر وقدف بها في طياته لا يمكن معرفتها، والبقاء الذي صارت أرضًا بعد أن كانت بحراً لا يوجد فيها صور جديرة باعتبار الباحثين اللهم إلا بعض أصداف وبقايا لأسماك شائعة في كثير من بقاع الأرض^(١).

وهذا محض إعلان - غير مقصود - لافتقار الأدلة التي تحتاج إليها النظرية في باب الحفريات.

ومهما يكن فإنه لابد من أن نتساءل: لم لا نجد جميع حلقات الأنواع الآن مادامت سنة التطور لم تتوقف؟
إذا كان التطور مستمراً ...

فإنه يعني أن الحلقات الأولى تكون الآن في مكان ما تماماً، كما أن الحلقات الأخيرة المتقدمة - ومنها الإنسان الحالى - ماتزال الطبيعية تتنفس. إنه يعني أن معمل الطبيعة ينتج جميع الحلقات في هذه اللحظة الحاضرة. كل حلقة منها تظهر في درجة تطورها الخاص بها، وأن الأمر سيظل كذلك دائمًا.

وهنا نتساءل أين؟

بل تصبح الحفريات شيئاً لا قيمة له على الأطلاق.

* * *

(١) ملقي السبيل ص ٢٨١.

٤ - وإذا كان النقد يوجه إلى هذه النظرية لفقدان الحلقات المتوسطة، فإنه وجه إليها أيضاً لوجود "الصور الثابتة".

لقد دلت مباحث الحفريات على أن كثيراً من المراتب الحيوانية قد ظلت غير متغيرة خلال أزمان مديدة من الأعصر الجيولوجية، فأطلق عليها الباحثون أصطلاحاً اسم "الصور الثابتة".

وهذه الصور الثابتة بعضها يستند قدرته على إنتاج التنوعات والأنواع والأجناس حتى تض محل وتأخذ طريقها إلى الانقراض".

وكثر من الصور الثابتة قد احتفظت بكيانها إلى عصرنا الحاضر، مقصورة في البقاء على بقاعة معينة .. قد حازت أكبر الكفاءات التي أهلتها للبقاء^(١)، وبالرغم من أن ذبابة مايو تقضي حياتها القصيرة سريعاً فإنها من العضويات المستمرة في مجرى الحياة منذ ظهر أسلاف ذبابة مايو منذ ملايين السنين. وبالرغم من أن أعداءها الكثير من سمك وطيور تجد فيها غذاء شهياً لذيداً، فقد ظلت باقية لم تتعرض^(٢).

وها هي البكتيريا: كائن بسيط يتربّب من خلية واحدة، ولكن له قدرة على قهر أي ظرف غير ملائم تفرضه البيئة عليه، وهو أقدم الأحياء التي كافحت في سبيل البقاء وأكثرها انتشاراً وتشكلاً في تكيفه لعالمنا المتغير.

ومن الواضح أن وجود هذه الصور الثابتة لا يتمشى بأية حال مع قوانين نظرية التطور، إذ ليس في هذه القوانين ما يجعلها تكف عن إحداث التغيرات في بعض الصور، وبتركها مع ذلك قادرة على البقاء "عصرأً برمته من العصور الجيولوجية" في حين "لأنني أرى أن نرى في أول العصر الذي يليه أنواعاً برمتها أو أجناساً قد انقرضت من الوجود".

وهذا ما دفع الأستاذ إسماعيل مظهر - بالرغم من إيمانه المطلق بنظرية داروين - إلى أن يقول "الحقيقة أن نشوء العضويات وتطورها كان ذا قفزات

(١) ملقي السبيل ص ٢٤١، ٢٤٢.

(٢) العالم من حولنا.

فجائية إلى التغير، أو الثبات على صفة من الصفات .. خصوصاً لسن نجل
أكثرها الجهل كله..^(١)

ومع ذلك فإن الأستاذ إسماعيل مظہر يقول في نقده لنظرية الخلق
المستقل معتمداً على ما يثبته علم الحفريات:

لو فرضنا مثلاً أن الأنواع قد ظهرت طفرة أو خلقت ووضعت على سطح
الأرض بين فترات زمان محدود مستقلة في الخلق والنوعية لوجدت آثار
الحيوانات العليا كذوات الثدي مثلاً في طبقات العصر الجيولوجي الثاني، أو
الحيوانات الفقارية في طبقات العصر الجيولوجي الأول.

أما وقد دل البحث على أن كل طبقة من طبقات الأرض تختص بأنواع
وصور مخالفة لما تختص به سابقتها أو لاحقتها^(٢) كان ذلك دليلاً على تدرج
الوجود، وعرفنا من جهة أخرى السبب في أن كل طبقة من الطبقات تختص
في كل زمان بظهور أنواع معينة من النباتات والحيوانات تنتسب إليها^(٣).

وكلام الأستاذ إسماعيل مظہر ينطوي على مغالطتين:

أولاًهما: قوله إن نظرية الخلق المستقل تحتم القول بظهور الأنواع "بين
فترات زمان محدود"، وقد ارتكب هذه لكي يجعل هذه النظرية تصطدم مع ما
تدل عليه الحفريات - إن صحت - من أن الظهور كان على أزمان شديدة
التطاول..

ومن الواضح أن نظرية الخلق المستقل تصدق على كلا الحالين: أي سواء
قلنا بالأزمنة القصيرة، أو الطويلة.

ثانيتهما: قوله إن نظرية التطور تقتصر على ما تدل عليه الحفريات وهو
"الدرج في الوجود" وقد ارتكب هذه المغالطة لكي يجعل من علم الحفريات

(١) ملقي السبيل ص ٢٤٢.

(٢) يفترض البحث الجيولوجي المتصل بالحفريات أن الأسماك واللافقاريات ظهرت في العصر
الجيولوجي الأول، والزواحف في الثاني، والثدييات في الثالث، والقرد والإنسان الأول في
الرابع [انظر ملقي السبيل ص ٢٥٠].

(٣) ملقي السبيل ص ٢٥٣ : ٢٥٤.

حليفاً لنظرية التطور، ومن الواضح أن نظرية التطور تقول بأكثر من ذلك، إنها تقول: بأن الأنواع ظهر بعضها من بعض، وهذا هو - وحده - موضع الخلاف، وهو ما لا سبيل للحفيزيات إلى أن تدل عليه.

* * *

٥ - وأثبت البحث العلمي الحديث خطأ نظرية التطور في بعض جوانبها .. ونجد ذلك عندما يسمى بالداروينية الجديدة، أو التركيبية الحديثة. وقد استعمل اسم الداروينية الجديدة لأول مرة لرأي العالم الألماني فايزمان، الذي نشر أبحاثه في الموضوع من عام ١٨٦٨ إلى ١٨٧٦م.

ثم اقترح بعض العلماء عدم استعمال هذه التسمية لتجنب الارتباك، فاستبدل بها اسم النظرية التركيبية الحديثة. وهي ليست من عمل عالم واحد، كما أنها لم تنشأ في صورة كاملة، وإنما تطورت ببطء خلال الأربعين عاماً الأخيرة ومازالت حتى الآن تنمو في اطراد.

ومن النتائج الهامة التي توصلت إليها الداروينية الحديثة :

(أ) أن التطور لا يحدث بنفس السرعة في الأنواع المختلفة من الكائنات الحية فالسلحف - مثلا - ظلت بدون تغيير يذكر لمدة تقدر بحوالي ١٧٥ مليون سنة، في حين نشأت ثم انقرضت عدة أنواع من الجنس البشري في أقل من نصف مليون سنة.

(ب) أن التطور يحدث في بعض الأزمنة بسرعة أكبر من حدوثه في أزمنة أخرى، وذلك بالنسبة لنوع الواحد.

وتعليقنا على هاتين النقطتين أن نقول: ما السر في السرعة والبطء؟ إنه لما كان ذلك لا يتفق مع حتمية قوانين التطور، وأنه لما كان العلم لا يقدم تفسيره لذلك فإن الرجوع إلى مبدأ الإرادة الإلهية يصبح هو التفسير الوحيد.

(ج) أن التطور لا يكون دائمًا إلى كائنات أكثر تعقيداً - وهي القاعدة الأساسية في كل نظريات التطور، إذ توجد بعض الأمثلة لتطور ارتادي فمثلاً، قد انحدرت معظم الطفيلييات مثل الإسكارس والبلهارسيا من أسلاف كانت تعيش معيشة حرة، وأعضاؤها أكثر تعقيداً.

وتعليقنا على ذلك أن فكرة التقدم والانتقال من البسيط إلى المركب هي أساس لكل نظرية تحاول التخلص من الاعتراف بوجود العناية الإلهية، وبيانهادم هذه الفكرة - علمياً - ينهار أساس النظرية.

(د) تذهب نظريات التطور الحديثة وعلى رأسها نظرية داروين إلى أن الإنسان تطور من مخلوق بدائي له سمات أقرب إلى سمات القردة العليا. وأن أقدم أصل للإنسان كائن منتصب القامة، يرجع إلى نحو مليون سنة فقط حيث يلتقي في هذه الفترة بأصله المشار إليه.

لكن هناك اكتشافاً أعلنه الدكتور ريتشارد ليكي، مدير المتحف الوطني في كينيا في نوفمبر ١٩٧٢م أمام الجمعية الجغرافية الوطنية في واشنطن عن بقايا جمجمة بشرية يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون سنة، وعن عظام ساق ترجع إلى تلك الحقبة ذاتها. وهذا يدل على أن الكائن البشري المنتصب القامة الذي يسير على ساقين اثنين كان معاصرًا للسلالة الشبيهة بالقردة وليس متقدراً عنها.

(وليس من شك في أنه لو صحت هذه النظرية لهدمت نظرية التطور الدارويني من أساسها، ودعمت نظرية الخلق المستقل)^(١).

يقول الدكتور أحمد أبو زيد: "المهم من كل هذه الكشف وغيرها هو أن علماء الأنثروبولوجيا الفيزيقية يعيدون الآن تقديراتهم السابقة حول نشأة الإنسان وظهوره، ويردونها إلى أحقاب أقدم بكثير مما كانوا يذهبون إليه في الماضي. والمهم أيضاً هو أن فكرة وجود نوع ما من علاقة القرابة بين الإنسان والقردة العليا، لا تزال تثير الجدل في الأوساط العلمية على الرغم من ميل

(١) انظر مجلة عالم الفكر عدد يناير وفبراير ومارس ١٩٧٣م.

معظم العلماء إلى قبولها".

ثم يقول: "هناك من العلماء من يرفض فكرة وجود أي صلة ولو بعيدة بين الإنسان والقردة العليا، ولقد عبر ذلك الموقف المتشكك أو حتى الموقف الرافض عن نفسه في الاجتماع السنوي الأخير الذي عقده الرابطة الأمريكية للأنثربولوجيا عام ١٩٧٦م في واشنطن، حيث دارت مناقشات طويلة وصاخبة حول الفرع الجديد من العلوم الاجتماعية المسمى "البيولوجيا الاجتماعية"^(١).

(هـ) التطور والوراثة: يقول الدكتور هرمان راندال:

من البديهي أن يكون من الضروري حدوث بعض التغيرات في النسل لكي يتم الانتخاب الطبيعي. أما دارون نفسه فذهب إلى أن التغيرات الشائعة الخفيفة بين الأباء وسلالتهم تشكل "طحنة" كافية لمطحنة الانتخاب الطبيعي.

لكن المعرفة الأولى بالية التوارث تجعل من الصعب الاعتقاد بأن مثل هذه التغيرات قادرة على الاستمرار. أما النظرية المقبولة بصورة عامة اليوم فهي نظرية دي فريز، القائلة بأن التغيرات القابلة للتوريث يجب أن تكون واسعة ومفاجئة أو قفزات كاملة أو (تبديلات) تعتمد على القليل من التغيرات الواقعية تحت الملاحظة وتتداري باستحالة استمرار التغيرات الخفيفة.

لكن المجازفة بتقبل جرعات كبيرة عوضاً عن رشقات لا توضح كيفية حدوث مثل هذه التغيرات وأسباب حدوثها.

وقد عمد بعض علماء الحياة إلى إحياء نظرية لا مارك القائلة: إن الفرد يتوالف نفسه مع محیطه الجديد، وإن هذه الخصائص الجديدة تورث بعد ذلك. إلا أن بعض التجارب التي ارتبطت باسم وايزمان والتي تظهر أن علقة الحياة الأصلية التي تتكون منها الخلايا الحية في الحيوان أو النبات، هي بذرة النسل الم قبل، تبدو منذ تكون الجنين تقريباً منغلقة تماماً الاتصال عن باقي الجسم حتى ليصعب تصور كيف أن مثل هذا التكيف الوظيفي يمكن أن يكون خاضعاً لمؤثرات خارجية..

(١) مجلة عالم الفكر عدد إبريل ومايو ويونيه ١٩٧٧م ص ٢٤٣، ٢٤٤.

هذه التحريات دفعت بالكثرة الغالبة من علماء الحياة لأن ينكروا إطلاقاً أن الصفات المكتسبة يمكن أن تورث، وأن يرجعوا مشكلة أصل الشكل الجديد بكاملها إلى تغيرات تحدث مصادفة في علقة النسل ذاتها. ويسلم علماء الحياة اليوم بأننا لا نعرف شيئاً عن أصل الأجناس الجديدة بالمعنى الدقيق للكلمة: ويشدد على الإيمان بأنها تحدث بسبب تغيرات كيماوية في علقة النسل. وقد أظهرت التجربة أن محيطاً ذا درجة حرارة مختلفة أو المعالجة بواسطة شعاع "كالشعاع الكوني" الذي يملاً جونا يمكن أن يكون السبب المباشر للجين لكن كلمات.ت.هـ. مورغان مازالت تلخص الموقف:

"إن أسباب التغيرات التي تؤدي إلى ميزان جديد لا نعرفها"

لكن نوراً كثيراً أقي على عنصر آخر من عناصر التطور: ذلك أن عمل راهب نمساوي اسمه جيرينغور مندل، أدى إلى صياغة قوانين الوراثة العادية، وكان حافزاً للبحث عن آيتها ..

ومع أننا لاحظنا عدداً وافراً من التغيرات فإن هذه المعرفة المعينة في الوراثة لم تنجع بالكشف عن أسبابها^(١).

(و) كذلك يساق ضد النظرية ما يشاهد من التحول الفجائي الكلي في بعض الأنواع..

ومثال ذلك تحول دودة القرز إلى فراشة.

يقول بذلك الدكتور جوستاف جولييه^(٢).

* * *

ويقول الدكتور جون كيمني :

(إن التعليل المناسب هو الذي يمكننا من التكهن بالنتائج قبل حصولها، غير أنه ما من نظرية في النشوء والارتقاء تمكنا اليوم من القيام بتكهناط على

(١) ص ١٥١ تكونين العقل الحديث ج ٢ وقد زدنا هذه النقطة توضيحاً في مبحثنا عن لا حتمية القوانين في مجال الانسانيات.

(٢) انظر الإسلام ونظريه التطور لمحمد احمد باشميل ص ٥١ ص ٥٠.

هذا الغرار^(١).

ويقول الدكتور كونانت عن داروين:

إن تخيله للنشوء كيف حدث ويحدث قد تغير اليوم تغيراً يحمل المرء على أن يقول إن نظرية قديمة قد ذهبت وحل محلها شيء جديد.

ثم إن مسألة الحياة على هذه الأرض كيف نشأت مسألة لازالت إلى اليوم غامضة كغموضها عند دارون وفي أيامه^(٢).

* * *

ثانياً: وهكذا يتبين لنا أن نظرية النشوء والارتقاء لا تقوم على أساس من المشاهدة التجريبية وإنما على أساس من الافتراضات الاعتقادية البحتة.

يقول الأستاذ عباس العقاد: إذا رجعنا إلى مكان مذهب التطور من العلم لم نجد من يحسبه علمًا قاطعاً مفروغاً من أصوله وفروعه.

وأكبر أنصاره لا يدعى له أكثر من أنه صحيح في بعض ملاحظاته ومقارناته ويجوز بعد ذلك أن يكون التطور قد حصل في جهات عديدة لا في جهة واحدة وألا يكون ملزماً للارتقاء، وإن كانت شواهد الارتقاء أكثر من ظواهر النكسات^(٣) وكما يقول الأستاذ وحيد خان:

(إن محامي نظرية الارتقاء لم يتمكنوا حتى الآن من تمكيناً من مشاهدة أو تجربة أي أساس تقوم عليه مزاعمهم.

فعلي سبيل المثال: ليس بوسعهم أن يثبتوا لك بالرؤية المباشرة في معمل ما كيف توجد الحياة من مادة لا حياة فيها..

وهكذا لم يخضع أي تغيير من نوع إلى آخر لتجربة أو مشاهدة من أي إنسان.. فلم يحدث أن أجريت تجارب في إحدى حدائق الحيوانات فخرجت

(١) الفيلسوف والعلم ص ٢٨٨.

(٢) مواقف حاسمة - ص ٧٦.

(٣) عقائد المفكرين في القرن العشرين.

الزraf من بطون الشياه.. ولقد عبر السيد أرثر كيث عن رأيه في نظرية الارتقاء بأنها "العقيدة الأساسية في المذهب العلمي"، ولم يقل بأنها حقيقة علمية، وكذلك عرفت موسوعة علمية نظرية الارتقاء بأنها نظرية قائمة على تفسير بدون براهين...).

* * *

أما أوبارين فقد قامت نظريته على افتراض ظهور "الحياة" مجرد تطور التجمعات إلى البروتوبلازم.

والدليل على صحة هذا الفرض - على أساس المنهج العلمي - يكون بتحقيقه علمياً فهل فعل أوبارين ذلك؟

لقد بدأ أوبارين واثقاً من إجزاء هذه التجارب العملية، في أهم نقاط هذه النظرية الخاص بظهور الحياة فهو يقول في ختام كتابه الذي بسط فيه نظريته: (إن النجاح الذي حققه علوم الجيولوجيا السوفيتية حديثاً يؤيد "الوعد" بأن مسألة خلق كائنات حية بسيطة بطرق صناعية ليس ممكناً فحسب بل سيتحقق عما قريب..).

ولكنه تراجع عن تلك.

يقول في بداية بحثه الذي ألقاه في المؤتمر الدولي للبحار في نيويورك في عام ١٩٥٩: (إن جميع المحاولات التي أجريت لتوليد الحياة من المواد غير العضوية سواء تحت ظروف طبيعية أو في المعمل قد باعت بالفشل).

ثم يبدو يائساً معتقداً عن فشله فيقول أيضاً في نفس العام: (إن الظروف الطبيعية والكيميائية التي سادت على الأرض في معمل الطبيعة العظيم - قبل ظهور الحياة - والتي تمت فيها التفاعلات المعقّدة التي أدت إلى ظهور تلك الحياة تختلف تماماً عن الظروف السائدة الآن. ومن ثم فمن غير المحمّل إن لم يكن من المستحيل أن تتم نفس هذه العمليات في المعمل وإن تمت فإلي حد

معين فقط)^(١).

ولعلك تلاحظ أن نظرية التطور تحتاج إلى قولين متناقضين: تحتاج إلى القول بأن الظروف الطبيعية التي سادت على الأرض واحدة في جميع العصور، وذلك في الأخذ بدلالة الحفريات، ثم تعود فتحتاج إلى القول بأنها ليست كذلك وذلك في عجزها عن توليد الحياة.

ويدلل الدكتور ف.ه. متراهم علي أن الحياة تختلف كل الاختلاف عن الجزيئات، والذرات والإلكترونات، فيقول:

(إن الحياة كلما كانت أصناء^(٢) مجسمة من المواد...)

- وهي مواد لها خاصية معينة في استقطاب الضوء - لا تكونها إلا على نسق واحد: يمينية أو يسارية، أما عندما تركب هذه الأصناء في أنبوية الاختبار في المعمل، فإن نوعيها: اليميني واليساري يتتجان بمقادير متساوية من كل منهما .. ويتبين من ذلك أن الحياة تعمل مالا تعلمها المركبات الكيماوية، وأنها تختلف كل الاختلاف عن الجزيئات، والذرات والإلكترونات)^(٣).

ويقول كونانت عن النظريات التي تبحث في أصل الحياة: (إن الباحث في هذا الأمر لن يجد إلا آراء قليلة.. لا يمكن - إلا بشيء من الكرم - أن نسميها فروضاً مثمرة نافعة..).

ويقول: (إن الآراء التي تخرج تحاول تفسير أصل الحياة كثيرة كل عشرة منها بقرش وأنا لا أستطيع أن أسميها بأكثر من خواطر..).

(١) انتلر تراث الإنسانية عدد ٣ مجلد ٢.

(٢) جمع صنو، والصنوان المجسمان يكون أحدهما كالصورة في المرآة بالنسبة لص彬ه الآخر.

(٣) الأساس الجسماني للشخصية ص ١٩٩.

ويقول (إنه فيما يختص بمسائل مثل أصل الجرانيت والبترول والحياة فسوف ننظر إلى ما كنا نقوله فيها في عام ١٩٥٠ عند حلول عام ٢٠٠٠ ونعجب من أنفسنا كيف قلناه وكيف أسفناه)^(١) .

ويقول الأستاذ إسماعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتي :

(على أن أنصار التولد الذاتي لا يزلون في حيرة من القول به .. فإنهم لم يثبتوه بتجربة ، بل يفترضونه فرضًا ، ولم يقيموا عليه دليلاً علمياً ثابتاً ، وفي معتقدي أن التولد الذاتي إن صح وقوعه بالتجربة لواقع الماديين في إشكال آخر أنكى من القول بالخلق الأول . لأنهم حتى مع ذلك لا يستطيعون أن يعرفوا سر الحياة وتولدها) .

وينقل عن العلامة ألفرد رسل قوله في عام ١٩٣٣ (إن نواة الخلية الحية ليست شيئاً كيماوياً عويص التركيب وفي الإمكان إعادة تركيبها ثانية إذا حلت . ولكنها حينئذ لا تكون نواة حية . إنهم - أي الماديين - يتغاهلون ذلك كلّه . يتغاهلون القوة المدبرة الخفية التي تمكن الخلية الحية بفضل تأثيرها من الدور في سلسلة من التحويلات يستحيل إيضاحها بأية طريقة كيماوية أو ميكانيكية)^(٢) .

وما يقوله الأستاذ إسماعيل مظهر عن نظرية التولد الذاتي للحياة ينطبق تمام الانطباق على نظرية النشوء الذاتي للأنواع أو نظرية النشوء والارتقاء عند داروين .

* * *

وإذن فكما يقول الأستاذ وحيد خان : (يعتمد أصحاب نظرية التطور نظريتهم بالرغم من هذه الفرضيات التي لم تخضع للبحث التجاري بناءً على أخذهم بمبدأ أن العلم لا ينحصر في الواقع التي يمكننا تجربتها مباشرة ،

(١) موافق حاسمة ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٩.

(٢) ملقي السبيل ص ٥٧، ٥٨ وانظر ما ذكرناه في مبحثنا عن غبيبات الحياة، في الباب الثاني.

وإنما يعتبر أن آية قرينة منطقية تستند إلى تجارب ومشاهدات غير مباشرة يمكنها أيضاً أن تصبح حقيقة علمية بنفس درجة الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهتها مباشرة ، وعلى هذا الأساس لا غير تم اعتراف العلم بالإلكترون على أنه حقيقة علمية ، بالرغم من أنه لا يخضع للمشاهدة ، نظراً لتناهي وجوده في الصغر بحيث لا يمكن لنظرار ما مشاهدته ، ولا يمكن لميزان ما وزنه، كما تم اعترافه بظواهر مماثلة أخرى .. على أنها حقائق علمية ..

إذا كان الأمر كذلك فإن الحقائق الدينية يمكن أن تدخل في ساحة العلم على نفس هذا المنوال) .

ويقول البروفيسور ماندير في شرحه لأسباب قبول نظرية الارتفاع :

أولاً : هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة .

ثانياً : في هذه النظرية تفسير لكثير من الواقع التي لا يمكن فهمها إلا عن طريقها ..

ثالثاً : لم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة ..

ويعلق الأستاذ وحيد خان علي ذلك فيقول : (إذا كانت هذه الأدلة كافية لجعل نظرية الارتفاع حقيقة مقبولة في ضوء مقاييس الاستدلال العلمية ، فإن هذه الأدلة نفسها موجودة كذلك في جانب الدين بصورة أشد وأكمل . وفي هذه الحالة يعجز العقل الحديث عن تبرير رفضه للدين ، باعتبار أنه غير قابل للبحث العلمي .. مع تكافؤ الأدلة بين نظرية الارتفاع والدين كليهما) .

ثالثاً : نقد النظرية من ناحية الاعتماد على القول بالمصادفة :

في المنهج العلمي يتمسّك العالم بمبدأ الحتمية ، ويستبعد المصادفة والاتفاق ، لأنّه ينظر إلى الظواهر على أنها ضرورية وليس ممكناً ، وإنّا فقد العلم شرعنته أصلاً . ومع ذلك فقد تورطت مذاهب التطور في الاعتماد على القول بالمصادفة لتنسج بها نظريتها في أهم محاورها^(١) :

(١) ستتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل في مبحثنا عن عجز العلم عن تجنب القول بالمصادفة من الباب الرابع.

- أولاً : في الحركة الأولى التي حدثت للمادة في حالتها الأولية الراکدة .
- ثانياً : في ظهور الحياة في البروتوبلازم .
- ثالثاً : في ظهور الإنسان بتكونه المشتمل على العقل ، وعلى الجهاز البدني شديد التعقيد .

يقول الدكتور يوسف عز الدين عيسى :

(لا يمكن أن تتصور بأي حال من الأحوال أن جهازاً دقيقاً معقداً أشد التعقيد متناسقاً كالمخ ، قد تكون من تلقاء نفسه نتيجة المصادفة العجيماء ..

ولو نظرنا إلى طريقة التنفس مثلاً في الحيوانات المختلفة على اختلاف درجاتها ابتداءً من الأميبا - ذلك الحيوان البسيط المكون من خلية واحدة - إلى أن نصل إلى الإنسان أرقى الحيوانات لوجدنا أن عمليات التنفس هذه تتم بطرق وأجهزة مختلفة ، ولكنها جميعاً تنتهي إلى نفس النتيجة ، وهي أكسدة المواد الغذائية وانطلاق الطاقة ، التي تستخدمها الحيوانات في أوجه نشاطها المختلفة .

وعندما نقول إن الطيور لكي يخف وزنها كانت في عظامها أكياساً هوائية فهذا قول يدعو إلى الضحك . إذ أن الطائر ليست لديه القدرة على تغيير تركيبه ، ولا يمكن أن يقوم بإحداث هذا التغيير الواقعى سوى القدرة الإلهية^(١).

وهذا في حد ذاته كافٌ لكي يجعل من مذهب التطور الذي قدمه داروين وأتباعه وأوبيارين وأتباعه مذهبًا "اعتقادياً بحثاً"^(٢).

رابعاً : قيام النظرية أساساً على قاعدة التشابه والترتيب :

إن أدلة التطور الحيوي المستمدّة كلها من علم التشريح المقارن ، وعلم الأجنحة ، وعلم التقسيم ، وعلم الحفريات ترجع كلها إلى قاعدتين : التشابه ، والترتيب .

(١) مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث.

(٢) انظر، مبحثنا عن "المصادفة" في الباب الرابع.

وهما لا يؤديان بالضرورة إلى الاعتراف بوجود علاقة ذاتية بين الأطوار ، بل على العكس من ذلك ، يؤيدان موقف الدين في تفسيره لكل منها بوجود إرادة إلهية عليها .

ومن العجيب أن يسوق الأستاذ إسماعيل مظهر اعتراضه على القائلين بالخلق المستقل على النحو التالي :

(ما زال يقول مؤيدو هذا القول في تشابه الأنواع الحية وتقابُل صورها من صور الحفريات التي يعثر عليها في ذات البقعة التي تقطنها ؟ .

وليظهر زعماء الخلق المستقل السبب في مشابهة الأنواع الحية في أستراليا للأنواع المنقرضة ..)^(١)

ويكفي في الرد عليه في هذا ما ي قوله الدكتور يوسف عيسى :

(إن تشابه الحيوانات في الإطار الأساسي لتكوينها يدل على وجود أسلوب واحد للخلق يبديعه خالق واحد . فعين القطة مثلاً لا تختلف في تكوينها عن عين البقرة أو الأرنب أو الإنسان .

كذلك الجهاز الهضمي والعصبي والغدد الصماء وغيرها من الأعضاء في شتى أنواع الحيوان تدل على وجود أسلوب واحد للخلق . تماماً كما يقرأ الإنسان بعض صفحات من كتاب أحد مشاهير الكتاب فيستدل عليه من أسلوبه)^(٢) .

وفي قاعدة الترتيب :

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر : (إن تدرج وجود الحيوانات والنباتات التي نعثر على بقاياها مستحقرة في باطن الأرض ، ليدل واضح الدلالة على أنها لم تخلق طفرة خلال عصر محدود من العصور ، وإنما نشأت متسلسلة بعضها من بعض متعددة في الوجود zamanie)^(٣) .

(١) ملقي السبيل ٢٦١.

(٢) مجلة عالم الفكر العدد الرابع من المجلد الثالث.

(٣) ملقي السبيل ص ٢١٦.

ونحن نقول : إن غاية ما تدل عليه هذه الحفريات أن الأنواع " نشأت متعاقبة في الوجود الزماني " أما أنها نشأت " بعضها من بعض " وهذا هو جوهر مذهب النشوء والارتقاء فليس في هذه الحفريات ما يدل عليه .

وإن الأمر هنا أشبه بمن يقول : إن الترتيب الزماني المتدرج الدقيق في اللقطات الفوتوغرافية التي تسجل قصة سينمائية " مثلا " يدل على أنها " نشأت متسلسلة بعضها من بعض " في حين أنه من الظاهر أن ذلك ليس دالا على شيء أكثر من التعاقب الزماني .

يقول الأستاذ وحيد خان :

(إن نظرية الارتقاء لا تثبت شيئاً أكثر من أن الأنواع المختلفة لم توجد في وقت واحد ، بل وجدت أنواع مختلفة في مراحل مختلفة ، وأن هناك ترتيباً زمنياً في الأنواع الحية ، أي أن الأنواع البسيطة للحياة وجدت قبل الأنواع الحية المعقدة . والأمر الذي لا يزال غير ثابت بكل قطعية هو : هل الأنواع الحية المعقدة هي حقيقة صور راقية لأنواع البسيطة التي وجدت في الزمن السحيق ، ثم تطورت تلقائياً إلى صورها الحالية نتيجة للعمل المادي الطويل ؟ أم أنها ليست بذلك ؟)

إن المشاهدة تؤكد الجزء الأول ..

أما الجزء الثاني من نظرية الارتقاء فلا يزال افتراضاً محضًا اختلقه العلماء الذين آمنوا بتلك النظرية ، وهذا الجزء الافتراضي من نظرية الارتقاء لا يمكن مشاهدته تحت أي ظرف من الظروف ، كما أنه غير قابل للخضوع للتجارب بأي شكل من الأشكال ، هذا .. في حين أنه يتوقف الاستدلال بنظرية الارتقاء على ثبوت هذا الجزء الثاني منها فقط)^(١).

* * *

(١) انظر مبحثنا عن "احتمالية القوانين".

خامساً : إنه مع التسليم بصحة الافتراضات التي تقوم عليها نظرية التطور من حيث وجود تشابه وترتيب بين الأنواع فإن ذلك لا يقتضي إلغاء الإرادة الإلهية :

١- إن الذين ينكرون الخالق بناء على نظرية التطور يتصورون أن الخالق ليس في إمكانه أن يوجد مخلوقاته بترتيب ونظام سابقين في زمن طويل . وهذا التصور خاطئ سواء ثبتت نظرية التطور أم لم تثبت .

إنه مع التسليم الجدي بأن النظرية تقوم على قوانين حتمية ، فإن ذلك لا يلغي الإرادة الإلهية إلا عند أولئك الذين يتصورون الألوهية تصوراً بشرياً.

إنه من العجيب أن فكرة التطور التقدمي التي يتبعها العلم الحديث (والاتحاد الحديث) ، لا تستقيم إلا إذا أخذنا بفكرة وجود إله عالم مدبر للكون^(١) ويوضح الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عيسى ذلك فيقول :

(إن الخطأ الرئيسي الذي وقع فيه جميع مؤلء العلماء هو أنهم تجاهلوا وجود خالق مبدع جبار ، هو الذي خلق هذا الكون وأبدعه . فقد تكون الحيوانات انحدرت من حيوانات سبقتها وتطورت وارتقت ، ولكن ما هي القوة التي تقف وراء ذلك كله وتحركه في دقة مذهلة وقدرة جبارة نحو هدف معين فيه ارتقاء وكمال ؟

إنه بلا شك خالق هذا الكون الذي تعجز عقولنا عن إدراك مبلغ قدرته وعظمته مهما تخيلناها ...)^(٢).

ويقول الدكتور ف. هـ. مترام :

(إنك لا تجد علماء الأحياء كلهم يقفون جنباً إلى جنب مع نظرية التطور .

(١) تحدثنا عن هذه المسألة بالتفصيل في مستهل بحثنا بعنوان (حتمية القوانين لا تلغي الإرادة الإلهية).

(٢) مجلة عالم الفكر العدد ٤ المجلد ٢.

فها هوذا وود جونسن يؤمن بتوارث الصفات المكتسبة . وهذا أيضاً س. رسول يرى أن علم الحياة لا غنى له عن أن يفترض وجود قوة حكيمة موجهة ، مقابل القول بقانون الانتخاب الطبيعي ..

خذ مثلاً قطعة من نسيج غضروفي أخذ من فقس بيضة ، وزرعت في حوض ملاحظة زجاجي : كيف يتمنى لها أن تعرف كيف تنمي وتشكل العقد والنتوءات الضرورية لعظامه فخذ كامل الخلقة والنمو ؟

نعم : كيف يتمنى للداروينية الحديثة تفسير هذه المعミات ؟

لأشك أنها تقف مبهوتة تترنح (١) .

ويقول الأستاذ وحيد خان : (لا يزال الإنسان من آلاف السنين يؤمن بأن خالقه وخالق الشجر هو القادر المطلق ، مع أنه ظل طوال هذه القرون الطويلة يشاهد الطفل يصبح رجلاً كاملاً بعد أربعين سنة من ولادته ، والشجر العملاق يكتمل عوده بعد قرن أو نصف قرن من الزمان ، ولكن هذه المشاهدة لم تزلزل من إيمان إنسان بأن الله هو القادر المطلق ، فعقله لم يوجب أبداً أن تكون الله " الخالق القادر المطلق " يستلزم ظهور الإنسان والشجر في أشكالها الكاملة مرة واحدة .

وهكذا فإن كشف المستقبل حتى لو أثبتت أن مظاهر الحياة ، إنما ظهرت إلى الوجود نتيجة لخضوعها لعمل تطوري طويل الأمد ، فإن ذلك الإثبات - الذي لم يتوافق حتى الآن - لن يبطل قضية الدين ، ولن يستلزم إعادة النظر فيها ، ذلك لأن هذا الإثبات المفترض إنما يتعلق بأسلوب الله في الخلق ، ولا يفسر لنا ماهية الخالق) .

ويقول اللاهوتيون أصحاب كتاب " العلم وما فوق الطبيعة " : (إن العلل الثانوية التي تبدو في أعمال الطبيعة لا تبطل العلة الأولى التي تنتهي إليها جميع العلل وتقف عندها جميع المقاصد والغايات) (٢) .

(١) الأساس الجساني للشخصية ص ٢١٤ .

(٢) انظر عقائد المفكرين في القرن العشرين للأستاذ عباس العقاد ص ٥٨ .

ويوصولنا إلى هذه النقطة يمكننا أن نقر النقطة الخامسة التي أوردناها في نقدنا لهذه النظرية ..

وهي أنه مع التسليم بصحبة الافتراضات التي قامت عليها فهي لا تقتضي إلغاء الإرادة الإلهية .

وهذا هو المعنى الذي أدركه بوختر المحمد متخوفاً من وجود ثغرة في النظرية تؤدي إلى القول بالإرادة الإلهية إذ يقول :

(سيان عند الفيلسوف حصول الفعل الخالق مرة أو مرات ، فالتسليم به ولو مرة إقامة للمعجزة مقام الناموس الطبيعي)^(١).

ويقول الدكتور هرمان راندل :

(إن الكنيسة الكاثوليكية لم تأت حتى الآن بأى تفسير نهائى أو توكيدي لسفر التكوين في التوراة ، والكاثوليك أحراز أن يأخذوا قصة الخليقة بأى معنى يريدون لهم عقلياً أو علمياً ، والنقطة الوحيدة التي تعارض بها العقيدة الكاثوليكية الآراء البيولوجية معاشرة هي : في تشديدها على أن الجسم في نقطة معينة من التطور الخالق قد اتخذ نفساً خالدة .

ومن الواضح أنه اعتقاد لا يمكن إقامة الدليل البيولوجي على بطلانه)^(٢).

ويقول الأستاذ يوسف كرم: (قد نسلم بالتطور ، ثم نرانيا مضطرين إلى اعتبار الإنسان نوعاً قائماً بذاته بسبب ما يختص به من علم وفن وصناعة وخلق ودين ، وهي مظاهر للعقل لا نظير لها ولا أصل في سائر الحيوان ..)^(٣).

وبالفعل فقد ذهب إلى ذلك كل من والاس وفرجو^(٤)

٢ - ومادام أن هذه النظرية كما بينا لا تلغي بالضرورة الإرادة الإلهية ، فإنه ينبغي أن يبقى فيها مكان خاص لنظرية الخلق الخاص بالنسبة لبعض

(١) ملقي السبيل ص ٥٧.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٢٢٨.

(٣) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم.

(٤) انظر كتاب الإسلام والتطور لمحمد أحمد باشميل ص ٥٢، ٥٣.

الأنواع على الأقل - إذا وردت بذلك الأخبار الصحيحة .

ولاشك أن الأخبار الصحيحة قد جاء القرآن الكريم بها فيما يتعلق بخلق آدم عليه السلام ؛ وما ورد في القرآن بهذا الخصوص لا يترك احتمالاً لإدخال آدم عليه السلام في سلسلة التطور التي نسجتها افتراضات نظرية التطور^(١). وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : أن ماذكره القرآن الكريم عن ملابسات خلق آدم يحتم القول بظهوره مستقلاً وليس على مراحل من التدرج غير الممحوظ في مدارج الأنواع المختلفة .

وهذا ماقتضيه دعوة الله تعالى ملائكته للساجود لآدم إثر خلقه إياه ، يقول تعالى :

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلملائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَّا مُسْتَوْنَ . فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، إِلَّا إِبْلِيسُ أَبِي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ) ٢٨ - ٣١ سورة الحجر .

والخصوص القرآنية الواردة في نفس هذا المعنى كثيرة ، انظر الآيات ١١، ٣٤ من سورة البقرة والآيات ٦٠ وما بعدها من سورة الإسراء ، والآيات ٤٩ وما بعدها من سورة الكهف والآيات ١١٥ من سورة طه على سبيل المثال .

ثانياً : إن ماذكره القرآن عن آدم يقتضي ظهوره وهو في أعلى مراحل النضج البشري لا كونه في أدنى هذه المراحل كما تقضي بذلك نظرية التطور ، وذلك ما يدل عليه قوله تعالى :

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلملائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ

(١) ذهب الاستاذ محمد احمد باشميل إلى أن نظرية داروين لا تتعارض مع القرآن الكريم - إثباتاً أو نفياً - حتى في مسألة خلق آدم نفسه، ولم اجد فيما ذكره شيئاً يؤيد وجهة نظره هذه، وإن اختلف معه في هذه النقطة تماماً. ومن علماء الإسلام الذين أدركوا أبعاد هذه النظرية وفضحوها بشدة الاستاذ جمال الدين الأفغاني. انظر كتاب الاستاذ باشميل "الاسلام ونظرية التطور".

مala tulumon . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم ، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون) . ٢٠ - ٣٣ سورة البقرة .

ثالثاً : إن ما ذكره القرآن عن خلق آدم يقتضي ظهوره لاعلى نحو يتفق مع السنن العادية كما تقضي بذلك نظرية التطور إن صحت ، وإنما على نحو خارق لهذه السنن ، وهذا ما يدل عليه قوله تعالى :

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون .
الحق من ربك فلا تكن من المترفين) ٥٩ - ٦٠ آل عمران

وبيما أن سيدنا عيسى عليه السلام قد خلق من غير أب بطريقة خارقة للعادة ، وأن الآية تقرر أن خلق آدم مثله ، فإن النتيجة الحتمية لذلك أن خلق آدم تم بطريقة خارقة للسنن العادية .

* * *

ومن العجيب أن أحدث البحوث التي تدور حول أصل الإنسان أخذت تقرر أخيراً ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً - برغم أنف السطحيين من أذناب الداروينية .

ففي الأنباء العلمية الأخيرة أنه يدور الآن الحديث عن نظرية أثارت ضجيجاً كبيراً ، هي نظرية "السوسيوبيلوجي" أو "علم الأحياء الاجتماعي" .
تقول مجلة "الأيزرفير" الصادرة في واشنطن ، فيما نقلته عنها جريدة الأهرام الصادرة في القاهرة في ١٩٧٨/١٢/٣٠:

(منذ ألقى البروفيسور جورج شتاينر ، أستاذ الكيمياء الجوية في جامعة بيل الأمريكية بحثاً له في أحد المؤتمرات عام ١٩٦٩ واستخدم فيه مصطلح "سوسيوبيلوجي" بدأ "العلم" الجديد الذي حوله باحثون آخرون إلى

"نظريّة" جديدة لتفسيـر الوجود "الاجتماعي - البيولوجي" للإنسان تفسـيرًا واحداً . يهدف إلى ترسـيق حقيقة - أكدتها الأديان السماوية ببساطتها الصافية من قبل وهي أن الإنسان متميـز عن الكائنات الحية جميـعاً . قد يشـترك معها في بعض الصفـات "الفيـسيولوجـية" ، ولكنـه يختلف عنها ويـتمـيز وحـده بـصفـات بيـولـوجـية أساسـية ، ثم بالـعقل ، وبالـقدرة على صـنع الأـدوات لأـهداف مـحدـدة واخـتـراع اللـغـة واستـخدـامـها ، وبالـتنـظـيم الـاجـتمـاعـي.

ومنـذ أوـائل السـبعـينـات اـنتـقلـت قـيـادـة السـوسـيـوـبيـولـوجـي من جـامـعـة بـيلـ إلى جـامـعـتي بيـكـلـي ثم هـارـفـارـد ، حيث كانـ يـعـمـل البرـوفـيسـور إـدوارـد وـيلـسـون ، أحد مؤـسـسي العـلـم الجـديـد وأـحد أوـائل من يـسعـون الآـن إـلـي تحـوـيلـه إـلـي نـظـريـة شاملـة ، وفيـ العـاـم المـاضـي ، أـصـدر وـيلـسـون أولـ كـتـاب يـنـزلـ بالـنظـريـة الجـديـدة : منـ مرـتفـعـات التـخصـصـين إـلـي مـسـتـوى القـارـئ العـادـي ، واخـتـارـوـيلـسـون لـكتـابـه عنـوانـا بـسيـطاً "حـول الطـبـيعـة البـشـرـية" ..

* عنـ علمـاءـ البيـولـوجـيا يـقولـ وـيلـسـون : إنـ عـلـمـ القرـنـ المـاضـي كانـ يـعتقد بأنـ الإـنـسـان لا يـتمـيزـ عنـ الثـدـيـيـات "بيـولـوجـيـا إـلـا بـبعـضـ الصـفـاتـ الفـيـسيـولـوجـيـةـ التيـ اـكتـسـبـهاـ منـ خـلـالـ "تطـورـهـ وـارتـقـائـهـ كـانتـصـابـ القـامـةـ ، وـتطـورـ تـركـيبـ الأـطـرافـ الأـمـامـيـةـ ، وـاتـسـاعـ فـرـاغـ الجـمـجمـةـ بماـ يـسمـعـ بنـموـ مـقـدـمةـ المـخـ .. المـخـ ..

وـجـاءـ عـلـمـ القرـنـ العـشـرـينـ لـكيـ يـكـتـشـفـ أنـ "الـإـنـسـانـ" نوعـ مـتمـيزـ رـيـماـ منـذـ بدـءـ الـخـلـيقـةـ وـأنـ اـمـتـياـزـهـ مـفـطـورـ فيـ خـلـيـاـهـ التـيـ تـتـضـمـنـ صـفـاتـ خـاصـةـ بـهـ وـحـدهـ يـنـقـلـهاـ إـلـيـ أـبـنـائـهـ وـأـجيـالـهـ ، وـتـتـطـورـ هـذـهـ خـلـيـاـهـ حـاملـةـ خـصـائـصـ الـوـرـاثـيـةـ (ـالـجـيـنـاتـ)ـ تـطـورـاـ خـاصـاـ بـرـغـمـ تـأـثـرـهـ بـماـ يـكـتـسـبـهـ الإـنـسـانـ منـ مـعـلـومـاتـ وـقـدـراتـ جـديـدةـ فـيـ صـرـاعـهـ ضـدـ الطـبـيعـةـ ..

* وـعـنـ علمـاءـ الـاجـتمـاعـ الـوضـعـيـيـنـ وـالتـارـيـخـيـيـنـ "ـكـالـمـارـكـسـيـيـنـ"ـ فـيـاـنـهـمـ كانواـ يـعـتـقـدوـنـ بـأنـ الإـنـسـانـ يـوقـفـ غالـباـ عنـ التـطـورـ البيـولـوجـيـ وـأنـ تـطـرـرـهـ اـنـتـقلـ إـلـيـ مـجـالـ "ـالمـخـ"ـ وـالـجـهـازـ العـصـبـيـ نـتـيـجـةـ "ـدـخـولـهـ فـيـ مـرـحلةـ تـكـوـينـ المـجـتمـعـاتـ،

أي أن تاريخ الإنسان أصبح تاريخاً اجتماعياً فقط ، وليس تاريخاً بيولوجياً ، وأن مخ الإنسان ، وقدراته العصبية وحدها هي التي تتغير مع مكتسبات العلوم والتكنولوجيا وأدوات وأساليب الإنتاج " مع تسليمهم بأنه ليس للإنسان أي تميز بيولوجياً يفصله عن عالم " الثدييات " الحيواني إلا ببعض الصفات الفسيولوجية التي تتجسد في بعض المهارات التي تمارسها أعضاؤه والتناسق المتتطور لجهازه العصبي ومركزه في المخ .

و جاء العلم الجديد لكي يكتشف أن للإنسان " صفات ثابتة " لا يلحقها أي تغيير لأنها صفات تحملها خلاياه الوراثية ، كأنها بصمات أصابع شخص واحد لا تتغير طوال عمره ، وأن المكتسبات الجديدة تضاف إلى تلك الصفات الثابتة ولا تمحوها أو تبدلها .

* وعن علماء الأنثروبولوجي ، يقول ويلسون : إن أصحاب هذا العلم الجديد نسبياً كانوا يحاولون تفسير الوجود " الاجتماعي " أو التاريخي للإنسان عن طريق تركيبة نظرية تجمع بين علوم الآثار وتاريخ التكنولوجيا وتاريخ العلم وتاريخ العقائد والفنون ، يربط بينها تصور فسيولوجي اجتماعي ، وأنهم كانوا يفسرون " التغييرات " والاختلافات التي شهدتها تاريخ البشر على أساس تبادل التأثير بين تطور استخدام الإنسان لأعضائه ومهاراته وعارفه وبين التحولات الاجتماعية المختلفة صغيرة أو كبيرة ، فكانوا قادرين على الإحساس بالتمايزات بين الثقافات المختلفة عبر عصور التاريخ أو بين الأمم والحضارات .

ولكنهم لم يضعوا في اعتبارهم الخصائص الواحدة التي تكررت في كل أنواع السلوك البشري واللغات والثقافات ؛ لدى كل الأمم والحضارات ، التي تكاد تكون من السمات التي يتميز بها النوع الإنساني ، ويظل يتميز بها كأفراد أو جماعات وأمم لكي تفصله بشكل عام عن عالم " الحيوان " وتتيح له الوضع المناسب للخروج من سجن الطبيعة وحدودها إلى رحاب الحرية التي انتزعاها اعتماداً على هذه الصفات الخاصة به وحده ، والتي تشارك فيها كل

فضائله وأنواعه أي كل الأمم والقوميات والحضارات.

ويقول ويلسون : إن نظرية التطور " الداروينية " نسبة إلى داروين من أكثر علوم القرن الماضي تأثرا بالنظرية الجديدة . إنها في ضوء هذه النظرية لم تعد قادرة على تفسير سلوك الأفراد ، برغم احتمال صلاحيتها لتفسير جانب من سلوك الجنس البشري ككل . فالقول بأن حراز البقاء يؤدي إلى بقاء الأصلح قد ينطبق على الأجناس بشكل عام ، ولكنه على المستوى الفردي كان يقتضي أن تختفي تماماً القيم الأخلاقية التي يقوم عليها جزء هام من أسس أي مجتمع . أهـ .

ثالثاً: مذهب التطور الاجتماعي

يرجع التفكير التطوري في عمومه إلى زمن أبعد من ظهور داروين . كذلك فإن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء من مرحلة دنيا ومستوى مختلف إلى مرحلة الحضارة الحديثة ظهرت في كتابات عدد من علماء الأنثروبولوجيا والثقافة والاجتماع قبل أن تظهر نظرية داروين بقرن كامل على الأقل .

فبينما كان دى موبرتوبي مثلا في الخمسينيات من القرن الثامن عشر يعبر عن آرائه التطورية في البيولوجيا ، كان الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو يتتبع في مقالاته تطور الإنسان من الحالة الوحشية إلى مرحلة الحضارة.

يقول هردر في فلسفته في التاريخ (١٧٧٤) :

(إن الشجرة النامية ، والإنسان المكافح ، لابد أن يمرأ بمراحل متعددة في تطور مستمر .

وهذا ما يظهره بصورة عامة تحليل الطبيعة وأعمال الله . وهذه هي حالة الجنس البشري)^(١) .

ويصدق هذا الاتجاه على كتابات الفلاسفة الاجتماعيين منذ أيام الفيلسوف الرياضي الفرنسي كوندوروسيه (١٧٤٣ - ١٧٩٤) الذي حاول في كتابه الشهير عن تقدم الروح الإنسانية أن يتبع تطور الجنس المستمر خلال الزمن .

وفي عام ١٨٤٣ كتب عالم الأنثروبولوجيا الألماني " جوستاف كلّم " (١٨٠٢ - ١٨٦٧) كتابه الهام عن تاريخ الثقافة ، وضع فيه مبدأين يحكمان في نظره عملية التطور : الأول مأبسمية " ثنائية السلالات البشرية " وهو يعني انقسام الجنس البشري إلى فنتين :

شعوب سلبية تعيش على النقل والتقليد ، وشعوب إيجابية لديها القدرة

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٧٧ .

على الابتكار والخلق . ومع ذلك فإن الإنسانية عنده في عمومها تميل إلى الانتقال من الفتنة الأولى إلى الفتنة الثانية مارة بثلاث مراحل : مرحلة الوحشية أو الهمجية ، التي يمارس فيها الإنسان الصيد والتمرد على السلطة .

ومرحلة الاستئناس التي يمارس فيها الزراعة والخضوع للسلطة وبخاصة للسلطة الدينية . ومرحلة الحرية التي يتحرر فيها من سلطة رجال الدين ^(١) .

ووجد هذا التفكير التطوري تعبيراً دقيقاً في كتابات أو جست كونت ونظرية عن الحالات الثلاث ^(٢) .

ويقول الدكتور أحمد أبو زيد (يمكن القول بأن أكبر الفضل في انتشار فكرة التطور في القرن التاسع عشر وسيطرتها على معظم مجالات الفكر الإنساني يرجع إلى علماء البيولوجيا التطوريين الذين ذهبوا إلى أن الكائنات العضوية تطورت من أشكال وصور بسيطة للغاية) ^(٣)

وهنا تظهر ضخامة الأثر الذي أحدثه نظرية داروين .

لم يكن داروين يتوقع لنظريته كل ذلك التأثير الذي تعدى مجال البيولوجيا إلى بقية العلوم الأخرى : طبيعية كانت أو إنسانية ، مما دفع أحد كبار علماء الأنثروبولوجيا الأميركيين المعاصررين الأستاذ الفريد كروير إلى القول بأن هناك :

نوعاً من عدم التنااسب بين الإسهام المحدود الذي أسمم به داروين في العلم - والذي ينحصر في وضع وتجسيد مبدأ الانتخاب الطبيعي - وبين كل هذا التأثير الهائل الذي تركه تأسيس هذا المبدأ البيولوجي على العلم الكلي) ^(٤)

(١) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ بحث الدكتور احمد أبو زيد.

(٢) انظر مبحث "التطور العقلي".

(٣) مجلة عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١١٠.

(٤) انظر عالم الفكر يناير وفبراير ومارس ١٩٧٣ تمهيد في النشوء والارتقاء ص ٢.

فقد كان هذا المبدأ البيولوجي بمثابة ثورة على الأوضاع السائدة في كل العلوم والتخصصات . ولكنها قوبلت بكثير من المقاومة العنيدة في كل مجالات الفكر والعلم ، وبلغت تلك المقاومة أشدتها في مجال التفكير الديني والدراسات اللاهوتية في أوروبا ..

ومع ذلك فقد دفعت تلك الثورة علماء العصر إلى البحث عن أصول الأشياء مثل أصل اللغة ، وأصل المجتمع ، وأصل العائلة ، وأصل الدين أيضا ، بنفس الطريقة التي بحث بها داروين عن (أصل الأنواع) ^(١) .

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(أصبحت فكرة التطور أسلوبًا ومنهجًا يتبع ليس فقط في فهم الحياة والكون ، بل وأيضا في فهم الإنسان والمجتمع بالذات ككائن عضوي حي، ومقارنة ما يحدث فيه من تغيرات وتطورات بما يحدث في الكائنات العضوية الأخرى .

ومهما تختلف الآراء في أهمية تلك النظرية وقيمة الفكرة التي وراءها فالذى لا شك فيه أنها أحدثت ثورة هائلة في التفكير الإنساني كله . وأفلحت في أن تؤسس حركة من أهم الحركات الفكرية في العصر الحديث ، ونعني بها : التطورية الاجتماعية وفرعها الأكثر تخصصا وهو الداروينية الاجتماعية) ثم يقول :

(ومن الغريب أنه على الرغم من أن هذه الحركة الفكرية تحمل اسم داروين فإن داروين نفسه لم يكن " داروينياً اجتماعياً " إن أمكن استخدام مثل هذا الاصطلاح هنا) ^(٢) .

وفي عام ١٨٥٠ م - قبل ظهور كتاب أصل الأنواع ، داروين بتسعة سنين كان هربرت سبنسر يضع أساس نظريته عن التطور الاجتماعي في أول كتبه وهو كتاب Social Statics (صاغ سبنسر قانون التطور صياغة غامضة

(١) المصدر السابق.

(٢) عالم الفكر عدد يناير فبراير مارس من ١٠٥ - ١٠٦ .

علي النحو الآتي : "التطور هو تكامل المادة وما يصاحبها من تشتبه الحركة ، تشتبهًا وتكاملاً تنتقل فيه المادة في أثنانهما من حالة التجانس المفك إلى حالة الاتجاه المتماسك المحدود " .

ويقضي قانون التطور عند هربرت سبنسر بأن كل شيء يبدأ ظاهرة بسيطة تلتئم حولها بالضرورة ظواهر أخرى فتركب كلاً أعقد فأعقد ..
والطبيعة مادة وحركة .

وما الحياة وما الشعور على اختلاف صوره إلا تعقد المادة والحركة^(١) ، وتقضى هذه النظرية بأن تطبق على جميع الأشياء :
أولاً في الفلك ، ثم في علم طبقات الأرض ، ثم في علم الحياة ، وأخيراً في العلوم الاجتماعية . والدين^(٢) .

في كل ذلك يجري التطور من البساطة إلى المعقد وهو ما يشكل جوهر التقدم كما تراه هذه النظرية^(٣) .

ويقول الدكتور هرمان راندال بالنسبة للدين :

كان الدين واللاهوت يعتبران حتى القرن الثامن عشر مجموعة قضايا استنتاجية برهانية ، والآن ينظر الناس إلى الدين في ظل النظرة التطورية على أنه نتاج اجتماعي وطريقة حياة تنشأ من التنظيم الاجتماعي لتجارب الناس الدينية ، وينظرون إلى اللاهوت كصياغة عقلية لبعض مشاعر وتجارب أساسية في الطبيعة البشرية .. ولم يعد المفكرون يعنون بتقديم الدليل على إثبات وجود الله ، ولكنهم باسم التطور يتحدثون عن " معنى الله في التجربة البشرية " ، ولم يعودوا يقيمون الدليل على الحياة الآخرة ، ولكن يدرسون أثر الاعتقاد بالخلود في السلوك الإنساني .. إلخ ..

(١) تاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم ص ٢٤٧.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٢٧، ١٤٢.

(٣) بينما في مبحثنا عن "التقدم من خلال النظرة المادية": إن التطور في المادة من جانب، وفي الحياة من جانب آخر يسفران في خطين متراكبين أنظر.. كتابنا (العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم..).

وفي ألمانيا - أعطى ج . أي . ليسنخ زعيم حركة التنوير الكبير تعبيراً قوياً لفكرة التطور في الحقل الديني حاول فيه التوفيق بين فكرة التطور ، والحقائق الدينية . وذلك في كتابه " تثقيف الجنس البشري الذي نشر عام ١٨٧١ ، فقد ذهب إلى أن الوحي السماوي يشغل في حياة الجنس البشري ذات المكان الذي تشغله التربية في حياة الفرد . أي أنه متتطور باستمرار ، لا يتوقف أبداً ، أما الفكرة السائدة عن وحي إلهي أول خيم فوقه الظلام بعدئذ من جراء جهل الناس ومكرهم فهي فكرة غير مقبولة لديه .

وبدلاً منها : ينظر إلى الدين كوحي متتطور لحقيقة الله . تقدم من روحية بدائية وعقلية خرافية إلى الديانة المسيحية .

ولكن حتى العهدين القديم والجديد ليسا سوى مرحلتين من عملية النمو هذه (!!!)

واليس المسيحية ليست سوى خطوة في الطريق إلى ديانة روحية أسمى ؟ والناس يتلقون من الله بفضل جهودهم حقيقة بعد أخرى كلما كانوا مستعدين لها . وليس الوحي كاملاً ونهائياً في أي دور من الأدوار ، والتاريخ البشري بكامله يجسم نمو الإنسانية بهدي إلهي (١) .

ويعرض إميل بوترو فلسفة سبنسر في تطور الدين إذ يوضح أن الدين عند سبنسر من معطيات التجربة ، وأنه يخضع لقانون التطور كآلية ظاهرة أخرى (ونقطة البداية في جميع الأديان - عنده - هي فكرة القرین أو الشبح التي تطورت إلى وجود الأرواح السفلی ، ثم إلى وجود الأرواح العليا ، ثم إلى القول بالي واحد) وبالرغم من أن سبنسر يقرر أنه لا يوجد شيء خارق للطبيعة .. فإنه كان يترك مكاناً للدين من حيث يرى أن هناك أموراً يعجز المرء عن إدراكها كمسألة أصل العالم ، ووجود الله ، والزمان والمكان .

ويرى سبنسر أن الدين ليس شيئاً مصطنعاً اخترعه العقل بوجي من

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١١٧ .

نزوءات خياله ، أو تحت تأثير مخاوفه وأماله ، بل هو رد فعل تلقائي للفكر والقلب استجابةً لتأثير العالم الخارجي على الإنسان ، وهنا يعمى سبنسر عن أن يرى هذه الاستجابة قد جاءت لتأثير الوحي .

ولايり سبنسر أن بين العلم والدين تعارضاً . لرجوعهما إلى أصل واحد إذ المصدر الذي يرتد إليه كل منهما إنما هو عملية احتكاك العقل البشري بالعالم ، أو تفاعله مع الطبيعة ، وهو يقرر أننا لو ننفذنا إلى أعماق كل منهما لاستطعنا أن نجد أساساً مشتركاً تلاقياً عندـه الحقيقة الدينية والحقيقة العلمية^(١) .

وقد تغلغلت هذه الفكرة في أوساطنا الثقافية متباهاً الصعوبات التي تمثلها في الجانب الديني .

يقول الأستاذ إسماعيل مظہر مبشرأً ومدافعاً عن هذه الفكرة (علمتنا هذه الأبحاث أن مثل الأديان كمثل الأنواع الحية في الطبيعة .

لم تخلق فجأة ، بل إنها قد مضت متطرفة في خطأً نشوئية تدريجية ، حتى إن الديانات التي بها مبشرون من أكبر من يذكرون التاريخ قدرأً ، قد تكونت على أساس كان بذاته نتاجاً لخطأ من النشوء والتدرج المستمر)^(٢) .

ويقول :

(إن أولي البدائيات الدينية بين السلالات الفطرية تنحصر في مظاهر من المعتقدات هي عبارة عن صورة من صور الرئي الروحاني ، يصاحبها عادة اعتقاد في السحر والشعوذة)^(٣) .

ويقول :

(وغالباً ما كانت تجتمع صغار الآلهة مع إله رئيسي فتؤلف ثالوثاً خاصاً..

(١) ملقي السبيل ص ١٠٤ . يحاول سبنسر أن يوفق بين نظرته تلك وبين حقيقة الدين ، انظر ما ذكرناه في مبحث عبادة المادة.

(٢) ملقي السبيل ص ١٠٤ .

(٣) المصدر السابق نفس الصفحة.

وهكذا كانت الحال في مصر القديمة حيث كان كبير الآلهة في إقليم ما يقترن بزوجة ويعقب ولدا^(١).

ويقول :

(وبقاء الأصلاح سنة يصح تطبيقها على الكائنات العضوية أفراداً وأنواعاً . كما يصح تطبيقها على الآثار العقلية ومنتجات الفكر ..

ومن هنا عفت آثار الوثنية الأولى ، وأعقبتها أديان التوحيد متابعة لرقي الإنسان المدنى و حاجته الاجتماعية)^(٢) .

أفيدرك إسماعيل مظهر نتائج هذه النظرية بالنسبة للأديان السماوية ؟
بالنسبة للدين الذي كان عليه آدم عليه السلام ؟

بالنسبة للإسلام في عصور قادمة تفترض النظرية أن الأديان فيها خاضعة للتطور والترقي والسير دوماً نحو ما هو أصلح ؟

وقد كان يمكن أن نبحث لمظهر وأمثاله عن مهرب لكي لا يقع في نتيجة مذهبه هذا من أن الإسلام ليس دينا سماوياً - أنزل من الله على الأنبياء جميرا ، أو علي محمد (: إلا أنه لا يترك لنا هذه الفرصة .
 فهو يقول : (إن الطفرة محال حتى في عالم الفكر)^(٣) .

ومن العجيب أنه بذلك يبدي تجاهلاً لما عليه نظرية التطور الداروينية من القول بالطفرة . إن تطبيق فكرة التطور على " الدين " تؤدي منطقياً إلى ما ذهب إليه فويرياخ من الاعتراف بالدين على أنه من صنع الإنسان .. والقول بأن فكرة " الله " نفسها ليست سوى مثل أعلى متغير وضعه الناس لأنفسهم سداً لحاجات ما يسميه " التجربة الدينية "^(٤) .

وهي عند من لا يكتشفون عن وجوبهم ، تؤدي بالضرورة إلى تكذيب

(١) ملقي السبيل ص ١٠٦.

(٢) ملقي السبيل ص ١٤٧.

(٣) ملقي السبيل ص ١٣١.

(٤) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١١٩.

النصوص الدينية التي تقرر سمو التصور الديني عند سيدنا آدم عليه السلام، وتقرر استحالة قبول تعدد الآلهة في أي عصر من عصور النبوة كما تقرر وحدة الدين عند الله : (إن الدين عند الله الإسلام) .

وقد تتطابق هذه النظرية - أولاً تنطبق - على الأديان الوضعية ، أما الدين الذي هدى الله إليه الإنسانية منذ آدم ، فلا يقبل هذه النظرية على أي حال من الأحوال . وإنه لمن العيب في تقديرنا وفي تقدير كل منصف أن تتخذ هذه النظرية المتهاوية أساساً تفسير في ضوء الحقائق الدينية الإلهية مهما تكن صعوبات هذا التفسير أو استحالاته في كثير من النقاط الرئيسية.

ولأن كان من الجائز أن تتخذ أساساً لتفسير الأديان الموضوعة .

وسبعين فيما يلي انهيار مزاعم هذه النظرية وفقاً لما تقرر في مجال العلماء التطوريين أنفسهم ، وذلك في أهم الأركان التي يفترض أن تقوم عليها:

- أولاً : في ادعاء المائلة بين التطور الاجتماعي والتطور البيولوجي
- ثانياً : في ادعاء التلازم بين التطور والتقدم .
- ثالثاً : في ادعاء قدرتها على تفسير التاريخ .
- رابعاً : في قيامها على نذر قليل من المعلومات .
- خامساً: في قيامها على تأملات افتراضية .

أما انهيار النظرية في " المنظور القيمي " ، فهو ما نتحدث عنه في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا الكتاب .

أولاً : في قياس التطور الاجتماعي على التطور البيولوجي :

يمكن أن يقال : إن سبنسر لم يتمكن من أن يربط بأسلوب واضح بين النظريتين البيولوجية الاجتماعية إلا بعد أن نشر داروين " أصل الأنواع " ففي عام ١٨٦٣ أي بعد ظهور كتاب داروين بأربع سنين ظهر كتاب سبنسر عن المبادئ الأولى ، الذي يعد المدخل الأساسي لفلسفته التطورية الاجتماعية^(١).

(١) وانظر أيضاً " العلم والدين " لإميل بوترو ص ٨٤ وما بعدها .

(وقد كان هذا التصور العام للتطور سابقاً على نشر كتاب داروين . كما كان قائماً على عمل علماء الأحياء من الألمان الذين زعموا أن الطابع الذي يميز الأشكال العليا من الكائنات العضوية هو زيادة التخصص في الوظائف وفي الأعضاء)^(١).

لقد ساهم علم الحياة الدارويني مساهمة هامة في نظرية التطور الاجتماعي : إذ أدى إلى تأسيس علم نشأة الإنسان الكلاسيكي ، أو المقارن ، الذي وضعه تايلور و لانج و فريزر و مورغان ، ودفع العلماء إلى جمع نماذج من الثقافات والمؤسسات البدائية حتى إذا رتبوا ترتيباً ملائماً أمكن أن يخلعوا منها أنظمة تأملية لتفسير النمو الاجتماعي .

يقول الدكتور هرمان راندال :

(على مثل هذه المواد المتشعبة والتعميمات السريعة أقيم علم الاجتماع بقوانينه الاجتماعية البسطة إلى درجة السخف)^(٢) .

ويقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(إن الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرین ينظرون إلى الإنسان على أنه حيوان حامل للثقافة ، وناقل لها عن طريق المحاكاة والتعليم ، وهما عمليتان تختلفان كل الاختلاف عن عملية نقل الخصائص والصفات الفيزيقية عن طريق التكاثر البيولوجي ..

ومن هنا فإن كلا من هاتين العمليتين تؤلف موضوعاً لعلم مستقل متمايز تماماً عن العلم الآخر .

وعليه فليس ثمة ما يدعو إلى تفسير النظرية الاجتماعية تفسيراً بيولوجياً، أو صياغتها في حدود وألفاظ مصطلحات البيولوجيا ، وإن كان هذا لا يمنع من وجود بعض أوجه الشبه بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي)^(٣) .

(١) الموسوعة الفلسفية المختصرة ص ١٧٩.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٧٧، ١٧٦.

(٣) عالم الفكر ينایر فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢.

وبالرغم من أن جوليان هكسلي مازال يحاول في القرن العشرين أن يبقى على الاتجاه القديم الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر من محاولة إقامة علم تطور للإنسان والمجتمع يستند على مقابلة التطور الاجتماعي بالتطور البيولوجي ...

(فإن هذه المحاولات - كما يقول الدكتور أحمد أبو زيد - لا تعبّر في الوقت الحاضر عن رأي كل علماء البيولوجيا ، فكثير من مؤلّف العلماء يرتابون في إمكان فهم التطور البشري عن طريق المائمة بالتطور البيولوجي ، والغالبية العظمى من المتخصصين في العلوم الإنسانية في الوقت الحاضر لا يهتمون بالدراسات التطورية ، ويتجهون في دراسة الثقافة والمجتمع والنظم اتجاهها وظيفياً)^(١).

ويقول الدكتور هرمان راندال :

بالرغم من طبيعة الإنسان البيولوجية فإن الطرق والمفاهيم التي استعارتها العلوم الاجتماعية من علم الحياة بعد عام ١٨٥٩ أدخلت إلى علم الإنسان من الإبهام بقدر ما أدخلت من التوضيح ، فالمقارنة بالعضوية أبعدت أنظار الناس عن دراسة المجتمع الحقيقي دراسة مثمرة.

والقائلون بالانتخاب الطبيعي ألقوا رداءً من الظلم على النواحي الهامة لاختلاف النمو الاجتماعي عن النمو الطبيعي . وأدت الطريقة المقارنة إلى تشويه الحقائق وتزويرها ، وكان لابد من بذل جهد كبير من نقد أنصاف الحقائق الخاطئة.

حتى إن تقديم العلوم الاجتماعية في الجيل الأخير كان إلى حد كبير عبارة عن دحض للنظريات الكبيرة المستوحة من التطور الدارويني)^(٢) .

(١) عالم الفكر بناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١١٧.

(٢) تكوين العقل الحديث ٢ ص ١٧٦، ١٧٧.

ثانياً : ادعاء التلازم بين التطور والتقدم :

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(يتافق العلماء التطوريون في الأغلب في أن الصفة الغالبة على سير الحضارة هي التقدم ، وأن التدهور ليس إلا حالة استثنائية عارضة ومؤقتة ، وأن الحياة تسير بالضرورة نحو تحقيق مزيد من التقدم والرقي) ^(١).

(وربما كان الفيلسوف الاجتماعي البريطاني هربرت سبنسر هو الأكثر استخداماً لكلمة "تقدم" في كتاباته بالمعنى التطوري دون أن يضمنها في الوقت نفسه أي معانٍ أخلاقية أو معيارية) ^(٢).

ويقول الدكتور هرمان راندال :

(ذهب عدد من المفكرين إلى القول "بأن الغاية الوحيدة التي يكشف عنها مجرى الطبيعة هو التغيير والنمو ذاتهما ، وعلى ذلك جعلوا من النمو مثالم الأعلى . فالعلم عملية من النمو، وهو نمو مستمر صوب التنوع والتعدد . ومن هنا كان كل غنى الحياة ومضاعفة صورها وإمكانياتها قانون الطبيعة ، وهو في الطبيعة والإنسان معاً.

الحياة هي بذاتها المبرر لوجودها ، وإن عملاً ينتج التنوع الغني الذي نراه محيبطاً بنا ، وبعد بمستقبل أكثر تنوعاً وغنى للمجتمع البشري ، يجب أن يكون خيراً في ذاته ، فالطبيعة لا تتوقف عن إنتاج الجدة والتنوع ، والتطور بكلمة واحدة تطور خلاق . والإنسان الواقف على القمة يمتلك في ذكائه أكبر عامل خلاق في العالم ، فليعيش إذن ، وليفعل وليتتج وليخلق ، وهو برفق نفسه على العمل من أجل العمل ، والنمو من أجل المزيد من النمو يصبح طبيعياً وإنسانياً وإلهياً إلى أبعد حد ممكن) ^(٣).

(١) مجلة عالم الفكر السابقة ص ١١١، ١١٢.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٢١٦.

(٣) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٢١٦ انظر نقدنا القيمي لهذه النظرة في مبحثنا عن قيمة الإنسان من خلال النظرة الكوئية في الباب الرابع.

ثم يقول الدكتور هرمان راندال في نقد هذه النظرة :

(لقد ظهر أنه لا يوجد هناك أنماط بسيطة من المراحل المتسلسلة . وأن جانبًا من التبدل الاجتماعي قد حدث نتيجة للهيئة المتبدلة ، وذلك بالدرجة الأولى عن طريق انتشار المؤسسات بفضل الاتصالات الثقافية .

(قد يكون هذا التبدل تدريجياً وقد يكون شديداً مفاجئاً إلى الوراء ، وقد يتجه إلى الأمام .. فيكون إما تقدماً أو تفسخاً ، والسبيل الوحيد لفهم التطور الاجتماعي هو بالدراسة المركزية الصابرة للثقافات المحلية المحدودة على مسرحها التاريخي والجغرافي) .

ويقول الدكتور أحمد أبو زيد .

(إن فكرة التطور بمعنى التقدم والارتقاء لم تسلم من كثير من الانتقادات العنيفة التي وجهها إليها عدد من العلماء ورجال الدين بالذات .

وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل واضح جلي ، عند بعض رجال الدين واللاهوت على الخصوص في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .

ومن أكبر مشاعري هذه النظرة الأسقف هوبيتي أسقف كانتربري في ذلك الحين . وقد كتب هوبيتي في ذلك كتاباً بعنوان "مقال عن أصل الحضارة" . كان له دوى كبير في ذلك الحين .

ويبني هوبيتي كل كتابه على حجة استقاها من نبيوه أحد أعداء النظرة التقدمية المتطرفين ، وكان نبيوه ينكر بشدة إمكان نهضة الإنسان الأول وتقدمه وارتقائه من مرحلة متوحشة أولى ، إلى المراحل الأكثر تحضراً عن طريق التطور التلقائي الذاتي ، دون تدخل أية عناصر أو عوامل أخرى . وكان يتحدى العلماء التقدميين في أن يأتوا بمثال واحد لشعب بدائي واحد أمكنه أن يرقى إلى مرحلة التحضر من تلقاء نفسه . إنما البدائيون عنده وعند أتباع نظرية تدهور الثقافة الأولى سلالة متدهورة من شعب متحضر في الأصل . وقد أفلحت هذه النظرة في إغراء وجذب بعض العقول الكبيرة الممتازة

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مثل : الكونت دي ميستر ، ودي بروس ، وجوجيه .)

ثم يقول :

بالرغم من تحمس تايلور - من علماء الأنثروبولوجيا - لنظرية التقدم .. فإنه : (لا يتردد في أن يعترف بأن نظام الرق في العالم القديم ، كان أسمى وأرقى من العبودية والرق في المستعمرات الأفريقية تحت نير الاستعمار الحديث .

وأن العلاقات الجنسية عند الشعوب البدائية تتضمن عناصر أسمى وأكثر تهذيباً من نظرة الرجل للمرأة عند كثير من الشعوب الشرقية " المعاصرة" .

وأن نظام مجالس شيوخ القبائل في المجتمعات البدائية ، تكشف عن درجة عالية من الحكم الديمقراطي هي أسمى ولاشك من الديكتاتورية في العصر الحديث)^(١).

ويذكر تايلور في هذا الصدد مدى تمسك الكاريبيين - كشعب بدائي - بالأمانة إلى جانب التواضع والسماعة ، إلى حد أنه لو ضاع شيء ما من مكان ما فإنهم يقولون على الفور ويدون أدنى تكلف كما لو كانوا يقررون مسألة بديهية لا يرقى إليها الشك : " لقد كان هنا أحد المسيحيين ، أي الأوروبيين ")^(٢).

ثم يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(أمكن للعلماء المعاصرين أن يسقطوا من حسابهم تماماً فكرة " حتمية التقدم " التي كان يتمسك بها التطوريون القدامى : خاصة وأن الدراسات الأنثروبولوجية الميدانية الحديثة كشفت عن تفاوت المجتمعات الإنسانية المختلفة ، بل والمجتمعات التي توصف عادة بأنها بدائية .. في درجة التقدم

(١) تايلور للدكتور أحمد أبو زيد.

(٢) عالم الفكر بناير فبراير مارس ١١٣

والتطور . في بينما وصل بعضها إلى حد الثورة الجارفة ، يكاد البعض الآخر لا يكشف عن أي درجة من التقدم ، وإنما يعيش في حالة من الركود والاستقرار . ونظريّة التطور عن طريق " التكيف الثقافي " ، تسمح بقبول هذا التفاوت والتسليم به ، كما تقبل إمكان وجود الركود والتطور جنباً إلى جنب ، ليس فقط في المجتمع الإنساني ككل ، بل في كل مجتمع على حدة . بل إن " الاستقرار " قد يكون دليلاً على نجاح عملية التكيف ، لأن الثقافة التي يتم تكيفها بنجاح تميل إلى رفض أي تغيرات أخرى)^{١١} .

ثالثاً : تفسير التاريخ والحضارة :

إذا كان ماركس لم يهتم بكتابات داروين إلا من حيث إفادته في موقفه العدائي من الدين والميثالية ، فإن إنجلز تأثر بداروين تأثراً عميقاً ، وبدأت على يديه عملية تعليم النظرية الماركسيّة ببعض التأثيرات الداروينية ، عن طريق إبراز التكنولوجيا كوسيلة يعتمد عليها الحيوان البشري للتكيف مع البيئة الطبيعية .

ثم كان كل من جوردن تشايلد وليرزلي وايت من أكبر علماء الاجتماع المشائعين للاتجاهات القديمة الذين يخرجان التطوريّة الكلاسيكيّة في كتاباتهما ببعض آراء سبنسر وماركس .

ولكن آراء تشايلد وليرزلي وايت لا يمكن اعتبارها ممثلاً للعلم الاجتماعي الحديث كما يقول جون جرين : فقد تعرضت هذه الآراء للنقد اللاذع من علماء الأنثربولوجيا ، وقد جاء معظم هذه الانتقادات من جولييان ستيفارد .

يقف جولييان ستيفارد موقف المعارضة من التطوريّة الكلاسيكيّة التي كانت تبحث عن القوانين العامة التي تحكم تطور الثقافة الإنسانية ككل ، وتحاول إعادة بناء التاريخ عن طريق افتراض سير الأحداث في خط واحد أو طريق واحد ، وتذهب في ذلك إلى تصور أن المجتمعات والثقافات لابد أن تمر

(١) عالم الفكر ينایر فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٦، ١٢٧.

بمراحل متابعة محددة ومرسومة بدقة ، بحيث تكون كل مرحلة منها متربة على ما سبقها من مراحل ، وتؤدي في الوقت ذاته إلى المرحلة التالية .

فلقد نبذ جولييان ستيفوارد منذ البداية فكرة البحث عن تلك القوانين التي يزعم التطوريون الكلاسيكيون - ومعهم جوردون تشاليد ، وليرلي وايت - أنها تحكم التطور الثقافي والاجتماعي كل ، كما نبذ الفكرة التي كانت ساندة من قبل من أن التطور الثقافي هو امتداد للتطور البيولوجي أو أنه يلزمه " التقدم " .

يؤمن جولييان ستيفوارد بما يسميه " النسبية الثقافية " و " التفرد التاريخي " ومع ذلك فإنه يميل إلى (أن التطورات الثقافية تخضع للقانون ، وأن التكيف مع البيئة الطبيعية عامل هام في التغير الاجتماعي) .

وفي هذه النقطة يختلف ستيفوارد مع الكثيرين من علماء الاجتماع والإنتروبولوجيا الذين يميلون إلى التهويل من شأن البيئة الطبيعية والدور الذي تلعبه الثقافة ، على أساس أن البيئة الواحدة قد يوجد بها أنماط ثقافية مختلفة (وأن النمط الثقافي وبالتالي يتطور حسب عوامل وعناصر ديناميكية . داخلية تتحدى كل التوقعات العلمية)^(١) .

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(إن كتابات العلماء المعاصررين تعتمد في المقام الأول على الدراسات الميدانية ما أمكن ، وعلى الحقائق المؤكدة ، بعكس الحال في كتابات القرن الماضي التي كانت تعتمد على ما أسماه دوجالد ستيفوارد بالتاريخ الظني أو التخييني لمعرفة الصورة الأولى التي كانت عليها النظم الاجتماعية : لإعادة تركيب تاريخ المجتمعات البشرية وتصنيفها ، من حيث درجة رقيها وترتيب مراحل الحضارة التي مرت بها هذه المجتمعات حتى الآن ، وذلك حسب نظام عقلي دقيق يرسمون هم أنفسهم خطته ويحددونه تحديدًا تعسفيًا . ولذا فكثيراً

(١) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٧٧ - ١٢٠ .

ما يصلون إلى نتائج غريبة ومتناقضه ، فبینما نجد - على سبيل المثال - السیر هنري مین يذهب إلى أن العائلة الأبوية هي الشكل الأول للنظام العائلي على الإطلاق ، نجد باخوفن يذهب إلى أن الإنسانية عرفت أولاً - بعد مرحلة الإباحية المطلقة - نظام العائلة الذي يرتكز على الانتساب إلى الأم قبل أن تصل إلى العائلة الأبوية ، ومن الطريف أن مین وباخوفن نشرا نتائج دراستيهما في نفس السنة عام ١٨٦١^(١).

إن معارضه الغالبية العظمى من التطوريين المعاصرين للنظرية التطورية الكلاسيكية لا تتوقف عند حد عدم قبول المائلة بين التطور البيولوجي والثقافي الاجتماعي ، وتأكيدهم لأهمية التفرد التاريخي والنسبية الثقافية ، وإنما تذهب ببعضهم إلى حد إنكار أن يكون التنافس والصراع من وسائل التقدم الاجتماعي على ما كان يذهب إليه هربرت سبنسر في نظريته عن البقاء للأصلح .

فكلمة الأصلح في رأيهما اصطلاح غير دقيق ومضلل ، ولا يفيد بالضرورة الامتياز والسمو في الخصائص والقوى والقدرات في كل الأحوال . وهذا معناه أن العلماء المعاصرين - ويشارکهم في ذلك عدد من علماء البيولوجيا أنفسهم - يميلون إلى التشكيك في الدور الذي يلعبه الانتخاب الطبيعي في التاريخ البشري والتهوين من أهمية ذلك في التاريخ^(٢).

إن ألفريد لويس كروبيير هو العالم المعاصر الذي بدد الأحلام في إقامة علم طبيعي للتتطور التاريخي ، وأسدل ستاراً كثيفاً على هذه الدعوة .

وتقوم آراء كروبيير على التمييز بين المدخلين التاريخي والعلمي لدراسة الظواهر الاجتماعية ، فالعلم إنما يعني بالتجريد والبحث والدقة في القياس ، ويستعين في ذلك بإجراء التجارب الدقيقة . وذلك بعكس المنهج التاريخي الذي لا يسعه إلا أن يبين نواحي الشبه بين الظواهر الثقافية والكشف بالتالي عن

(١) عالم الفكر بنابرير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢.

(٢) عالم الفكر بنابرير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢ - ١٢٥.

الأنمط لا القوانين .

ومع أن كروبيير يرى أن كلا المنهجين يمكن تطبيقهما على كل الظواهر الموجودة في الكون بلا استثناء ، فإنه يقدر أن استخدام المنهج العلمي يحقق نجاحاً أكبر في دراسة الظواهر العضوية بينما يناسب المنهج التاريخي دراسة الظواهر الثقافية الاجتماعية والسيكولوجية .

وبهذا التمييز يهدم كروبيير كثيراً من آمال العلماء التطوريين المحدثين .

ولا يهتم كروبيير في كتابه " صيغ النمو الثقافي " بالبحث في " لماذا " أى عن أسباب التغير الاجتماعي ، اعتقاداً منه أن المهمة الأولى للأنثروبولوجي هي البحث عن " كيف " أى عن الطريقة التي تعمل بها الثقافات .

كما كان يرى أن التاريخ أوسع وأعمق وأكثر تنوعاً من أن يرد إلى مجرد عدد من العوامل المتتابعة^(١) .

يقول كروبيير: (إن العمليات الحضارية الفعالة تكاد تكون مجهولة لدينا ، والعوامل التي تحكم في بناء الحضارات لا تزال لغزاً بالنسبة لنا .. وليس في وسع المؤرخ حتى الآن سوى أن يبحث عن الأشياء ، ويصل ما بين الذي يبدو منها متبعاً جداً ، ويوازن ويوحد ، لكنه في الحقيقة لا يفسر ، ولا هو من حقه أن يمسخ الظواهر شيئاً آخر . إن طريقته ليست هي العلم ، وإن كل الذي نستطيع أن نقوم به جميرا هو أن نتحقق من هذه الفجوة ، وأن يخلف فيما عميقها الامتناهي انتطاع المهابة والتواضع ، وأن نمضي في سبيلنا على حافتها دون القيام بمحاولات كاذبة لسد الفجوة الأبدية ، أو التفاخر بلا حق بإقامة جسر بين حافتها)^(٢) .

رابعاً : في الاعتماد على نذر قليل من المعلومات والاكتفاء بالتأملات الافتراضية ... والأحكام الاعتقادية :

(١) عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٢ - ١٢٥ .

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٩٥ - ١٩٧ .

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

إن النظريات التي كان يصنعها هؤلاء العلماء لم تكن تقوم على الحدس والتخمين فقط - وإنما كان يداخلها - على ما يقول إيفانز بروتشارد : كثير من العناصر التقويمية أيضا .. وكانت تفسيراتهم للنظم الاجتماعية لاتعدو أن تكون موزاين ومعايير نظرية لقياس التقدم ، بحيث تتوضع أشكال النظم أو العقائد التي كانت موجودة في أوروبا وأمريكا في القرن التاسع عشر في طرف ، وتتوسط النظم والعقائد البدائية في الطرف المقابل .

وهكذا نجد أنه على الرغم من إيمانهم بأهمية المذهب التجريبي في دراسة النظم الاجتماعية ، فإن علماء القرن التاسع عشر لا يكادون يقلون عن الفلاسفة الأخلاقيين في القرن الثامن عشر اعتمادا على الجدل والتفكير النظري والسلمات التحكمية (١) .

ويقول الدكتور هرمان رندال في بيان كيف قامت هذه النظريات على "تأملات استنتاجية" لا على منهج علمي تجريبي :

(إن المذاهب الاستنتاجية التأملية الكبيرة التي رتبت الواقع بحيث تنسجم مع افتراضاتها كمذهب كونت وسبنسر انهارت أمام هجمات المحققين الباحثين) .

ويقول :

(إن علماء تطوريين بارزين كهيريت سبنسر ولستر . فورد الأمريكي بالرغم مما قد زينوا به صفحات مؤلفاتهم من الألفاظ البيولوجية .. بقوا إلى حد كبير من أصحاب المذهب الاستنتاجي - التأملي - المعتمدين على اليقينيات المسبقة ، إذ يبتعدون من بعض مقدمات مفترضة ، ويذهبون منها إلى بناء مذاهب واسعة ، وهذا واضح كل الوضوح في حالة سبنسر الذي عالج التطور وهو متأثر بالميل المروءة من القرن الثامن عشر ، المنادية بالمذهب

(١) عالم الفكر بناير فبراير مارس ص ١١٦.

الميكانيكي في العلم ، ويمذهب حرية العمل في المجتمع .

لقد حاول سبنسر أن يقحم جميع الحقائق ضمن مجرى تطوري كوني منسجم واحد ينمو كل شيء فيه من حالة بسيطة غير متميزة إلى حالة عضوية بالغة الفردية ، وحاول أن يثبت - على طريقة القرن الثامن عشر - أن ثقل الكون بكامله يكمن وراء النظرية الفردية في المجتمع . وهكذا بالرغم من أهمية منزلته بداخل فكرة التطور العامة في دراسة المؤسسات الاجتماعية ، فإنه أيضاً نقل الطريقة الاستنتاجية إلى مفاهيم التطور ، وقد استغرق تحرير العلوم الاجتماعية من هذا النقل المضلل والافتراض التوكيدى جيلاً كامله .

و قبل أن ينهي عمله الضخم بزمن طويل أصبحت صفحات كتابه صفراء وعديمة الجدوى ^(١) .

ويقول عن هيربرت سبنسر ، وا . ب تايلور : إنهمما عمما من بعض ملاحظات نظما بسيطة قاسية ، بموجبها تنمو المؤسسات التي تفتح بذاتها بصورة آلية متّعة نفس الترتيب في كل أنحاء العالم ، وبناء على ذلك كان لا بد للمجتمع في كل مكان أن يجتاز نفس المراحل المحدودة منذ الشيوعية البدائية والحرية الجنسية ، حتى الأشكال (العليا) للحضارة الأوروبية الحالية . (وقد أدخلت الحقائق بمهارة في هذه القواعد ، دون أقل انتباه إلى الوسائل التي تجري بها هذه التبدلات على اعتبار أنها كانت تتم " بالتطور " .

ونذكر من هؤلاء العلماء التطوريين التوكيديين ، لويس مورغان الذي وجد خطته بين الهنود الأيركوبين ، وهم لسوء الحظ جماعة فريدة من نوعها .

و ج . ج فريزد الذي يحوى كتابه " الشجرة الذهبية " معلومات زاهية مغلوطة وصلت إليه بطريق غير مباشر .

بعد مرحلة البدء هذه دخل على الأنثروبولوجيا مرحلة أخرى تحطم فيها نظرياته المحببة بفعل الحقائق الباردة . فاضطررت فكرة التطور الثابت السائر

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٦٧، ١٦٨.

في خط واحد ، إلى التراجع إزا ، الدراسة المحسنة)

ويقول :

(لقد كان من المستحيل تقريراً أن يتتجنب الباحث انتخاب حقائقه التي يريدها على نور نظرية سبق أن اعتقاد بها .

وما شيده بناة الأنظمة هدمه النقاد . ففي علوم الاقتصاد ، ونشأة الإنسان والمجتمع والسياسة ، بل في كل حقل أخذ كبار المفكرين يشعرون أن جميع النظريات لاتثبت أن تفند بزيادة المعلومات .

لكن هناك شيئاً واحداً بدا أنه وحده قد اكتسب بصورة نهائية : وذلك هو أن على الناس أن يجدوا الحقائق ، وأن يدعوا النظريات تحمل نتيجتها ، تلك كانت حالة العلوم الاجتماعية العامة في مطلع القرن الحاضر ().

ويبين الدكتور هرمان راندال النتائج السلبية الهدامة التي يؤدي إليها إيمان العلماء بهذه النظريات :

(كانوا دائماً يبدعون من معرفة ناقصة عن المجتمع البشري المعقّد التركيب ، معتقدين دائماً بأنّ الممكن استكشاف بضعة مبادئ بسيطة وإنشاء علم كامل منها ، وكانوا ينتهيون دائماً إلى نظرية اجتماعية قادرة على تحطيم العقائد التقليدية ، ولكنها عاجزة عن أن تقيم بدلًا عنها نظاماً أكثر شمولًا منها ، كان كل منهم يحمل فكرة علم الاجتماع عظيمة الأهمية ولكن أحداً منهم لم يكن يملك لا الطريقة ولا الحقائق اللارمة لتجاوز مثل هذه المهمة . لهذا نرى العلوم الاجتماعية التي نشأت في القرن الثامن عشر بالرغم من كونها أدوات انتقادية عظيمة قد انتهت إلى نظم شاملة ومتحجرة أثبتت عجزها عن أي حل)^(١).

(١) تكريم العقل الحديث ج ٢ ص ٤٦٣

التطور الأخير لعلم الاجتماع المعاصر

يقول الدكتور أحمد أبو زيد :

(أخذت المشكلات التطورية تتراءجع بشدة وتتسارى من التفكير الاجتماعي والأنثروبولوجي المعاصر .

أو على الأقل تتخذ شكلاً جديداً يختلف عما كانت عليه في القرن الماضي. كذلك فإن نظرية التقدم الاجتماعي عن طريق الانتخاب الطبيعي لم تعد تؤخذ بعين الاعتبار الآن .

ويبدلاً من محاولة إبراز النواحي البيولوجية ، في التطور البشري ومقابلتها بالتطور الاجتماعي والثقافي ، فإن العلماء المعاصرين يفضلون أن ينظروا إلى الإنسان على أنه حيوان ناقل للثقافة ، وبهذا فإنهم يميزون بين الإنسان وبقية الحيوانات تميزاً قاطعاً ، يكاد يماثل ما كان عليه الموقف قبل عصر داروين .

وجانب كبير من مسؤولية انحسار التطورية الكلاسيكية يقع على عاتق النزعة البنائية الوظيفية التي سقطت على الدراسة الاجتماعية والأنثروبولوجية من القرن الحالي)

(ويمكن القول بوجه عام أن التطورية المعاصرة تختلف عن النظريات السابقة في ناحيتين أساسيتين :

تتعلق الأولى منها بأشكال التكيف الثقافي ، إذ حلت فكرة التكيف الثقافي محل البحث عن الأصول الأولى ، ومحل مبدأ الصراع .

وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن عملية التكيف الثقافي لا تشمل البيئة الطبيعية فقط ، بل وكل عمليات التوافق مع النظم والأنساق الاجتماعية ، والاختراعات والاكتشافات والاستعارات الثقافية . كل هذا يؤلف المادة الخام للتغير التطوري في الثقافة)

(وتنبع ثانيةهما بالتوافق بين الاتجاهات والمبادئ التي كانت تعتبر

متناقضه في الماضي) .

هذا ويهتم العلماء المعاصرون الآن بدراسة بعض المشكلات التي لم تكن تجد كثيرا من العناية من جانب العلماء السابقين ولعل أول هذه الأمور : ما الذي يتتطور؟ هل هي الثقافة ككل التي كان علماء القرن التاسع عشر يتصورون أنها تمر خلال عدد من المراحل الكبرى ؟ أم أن الذي يتتطور هو بعض الأنماط الاجتماعية المعينة بالذات ؟

(وإن كان الرأي الأخير لاينفي تأثر الكل بهذه التغيرات الجزئية فهو على كل حال يتميز عن المنظور التطوري العام الذي يعتبر مقياسا للتقدم .

المشكلة هي : هل يتم التطور بطريقة لاشعورية ولاعقلانية ويخضع لعوامل لايدركها الإنسان أو يتم حسب خطة مرسومة بشكل أو بأخر ؟

ومع القول بأن الخطة المرسومة لا تمنع من ظهور نتائج غير متوقعة ، فإن هذا لا يمكن اعتباره مساوايا للانتخاب الطبيعي في البيولوجيا ، لأن عملية الانتخاب الثقافي تخضع في كثير من الأحيان لقدرة الإنسان على تحويل سلوكه وترتيب أموره وتدبيرها .

وال المشكلة الثالثة هي : أين تكمن الدوافع التطورية ؟

هل توجد في وسائل الإنتاج أو في التكنولوجيا أو في صراع الطبقات ، أو في تقسيم العمل ، أو في قوة من قوى الكون يصعب إدراكها وتحديدها ؟ إن العلماء المعاصرين يميلون إلى عدم ربط التطور بأشكال الحياة الاقتصادية وحدها في جميع الحالات وهم يرون أنه : من السفه افتراض أن التطور يحدث دائمًا في كل الأحوال في قطاع معين بالذات من قطاعات الثقافة .

* الخلاصة هي أن معظم الأنثربولوجيين الثقافيين لم يعودوا يحفلون بدراسة الثقافة الإنسانية كلها لإطلاق أحكام عامة عليها ، وهم يرون أنه (يتبعن على العلماء قبل أن يقدموا على مثل هذه الدراسة أن يدرسوا أولاً عمليات التغير الثقافي التي تحدث بالفعل في ثقافات محددة معينة ، دراسة

تفصيلية مركزة)

(ويظهر ذلك بشكل واضح في كتابات فرانزيواز الذي يعتبر بحق شيخ الأنثروبولوجيين في أمريكا فهو يعارض بشدة : الفكرة السائدة عن وجود صيغة واحدة ثابتة للتطور الثقافي ، تتطابق على الماضي مثلاً تنطبق على المستقبل بالنسبة لكل المجتمعات وبغير استثناء ، وأن التطور يسير دائماً من البسيط إلى المركب في مراحل معينة ومرسمة تحدد بالضرورة درجات التقدم التي أحرزها الجنس البشري كله)^(١).

ويقول الدكتور هرمان راندال :

(بينما يكاد تقدم العلوم الاجتماعية في العالم يبدو مخيماً للأعمال بالنسبة للأعمال الكبيرة والادعاءات الكثيرة التي كانت معلقة عليه ، فإن الفروع الخاصة لهذه العلوم قد سدت مجالاتها بصورة مناسبة إلى حد ما ، ووضعت أساساً ثابتة ، واكتسبت اتجاهها نقدياً وأسلوباً تعقد عليه الآمال . وذهب هذا التطور إلى أبعد حد ممكن في الحقول ذات المواضيع المحدودة الضيقة ، والتي يقل تعرضاً إلى الهوى ، والتي تتسع فوق كل ذلك إلى أبعد حد ممكن من الاستقصاء المفصل . فعلم النفس ونشأة الإنسان أصبحا علمين أصيلين ، في حين تناضل علوم الاقتصاد والسياسة وبصورة بارزة علم الاجتماع لتحرر ذاتها من سيطرة المفاهيم السابقة والأهواء الجماعية)^(٢).

فهل يبقى بعد ذلك للتطورية الاجتماعية " سند يصلح لمحاولة الدين ")^(٣)

(١) انظر بحث الدكتور أحمد أبو زيد في مجلة عالم الفكر يناير فبراير مارس ١٩٧٣ ص ١٢٩ - ١٢٥.

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ ١٧٦ - ١٨٠.

(٣) يقول الدكتور هرمان راندال : (إنها لسخريّة غريبة أن موقف علمي الحياة والنفس قد قوى الاتجاه اللاعقلاني الذي أراد محاربته ! ذلك لأنه إذا كانت الاعتقادات بالدرجة الأولى وسائل لمواصلة المحيط فكيف يكون مصير الحقيقة ، بل مصير العلم ذاته ؟ لا يمكن أن يكون سوى شكل خاص للمؤلفة البيولوجية ، تجلبه بسبب نجاح وظيفتها في تثبيت دعائم الحياة ، فالحقيقة يأتي معنى آخر ، الحقيقة المطلقة التي تادي بها قدماء العقليين عديمة المعنى في عالم متغير . إلا يمكن حينئذ أن يكون صحيحاً أي اعتقاد يؤدي إلى نتيجة ؟ مكذا بدا الباب مفتوحاً بالنسبة للكثيرين من أجل أن يبرروا تبريراً جديداً إيمانهم المقدس ، انظر : تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٥٦ ..

الدين الذي هو عند الله الإسلام؟

إن النتيجة التي نخرج بها من هذا البحث هي أن التطور والتقدم كليهما لا يفسر لنا "الدين" بل ندعى - على العكس من ذلك - أن الدين هو وحده الذي يمكنه أن يقدم تفسيراً للتطور والتقدم.

الباب الرابع
نقد العلم الثالث

الفصل الأول
قصور العلم في مجال المعرفة

عجز العلم عن إدراك " حقائق " الأشياء
إن العلم التجاري في بحثه الدؤوب عن " المادة " لم يستطع إنكار
الغيبيات^(١).

ومع ذلك حاول المستندون إليه التشويش عليها بوضع " أسماء " لها ،
وتحتاج هنا عما هو من المباديء الأولى في العلم وهو أقرب في نظره العلم
الحديث إلى حقيقة الغيبيات ، مما لا يدرك العلم " حقيقته " ولكنها يؤمن به .

(١) ففي قضية " المكان " و " الزمان " ما هما ؟

يذهب كارل بيرسن^(٢) إلى إفراطهما من محتواهما الخارجي ، واعتبار
كل منها اسمًا لخاصية ذهنية .

فهو بالنسبة للمكان يقرر أنه " ترتيب " الظواهر الموجودة معا . ومن
الواضح لديه أن فكرة الترتيب لا علاقة لها بوجود الظواهر ذاتها . وكذلك
الأمر بالنسبة للزمان .

غاية ما في الأمر أن المكان يدل على وجود إدراكاتنا معا في زمان واحد
والزمان يدل على تلاحم إدراكاتنا في موقع واحد من المكان .

ويأتي مفهوم الحركة بعد ذلك ليكون مجرد تعبير عن " التصور " الجامع
بين الزمان والمكان ، أي : تغير المكان مع تغير الزمان .

وبناء عليه فإن ما يطلق عليه اسم " حركة " الأجسام ليس حقيقة من
حقائق الحس ، وإنما هو طريقة ذهنية نصف بها التغيرات .

ثم يأتي هانز ريشنباخ ليخطو خطوة أعمق في إظهار الدلالة الاسمية لكل
من الزمان والمكان ، ويظهر الصعوبات التي تصل إلى حد الاستحالات والتي

(١) انظر كتابنا " عقائد العلم " نشر مجمع البحث الإسلامي بالأزهر . والباب الثاني من هذا الكتاب .

(٢) استاذ الهندسة النظرية وكرسي الرياضة التطبيقية والمكانيكية بكلية الجامعية بلندن لفترة طويلة .

تمنع من تقديم مفهوم موضوعي لكل منها . ويقدم لنا مشكلة "التطابق"^(١) التي تهدد معرفتنا الموضوعية للجسم والمكان ، من حيث إنه لاسبيل إلى اختبار التطابق والتحقق منه ؛ والمخرج الوحيد من هذه المشكلة - في رأيه - هو ألا ننظر إليها من ناحيتها الموضوعية ، وإنما يكتفي النظر إليها من الناحية التعريفية أو الاصطلاحية، فليس هناك سبيل إلى معرفة ما إذا كانوا الجسمان متساوين بالفعل ، ولكن يكفي أن نقول : إننا "نسميهما" "متساوين" .

وإذا كانت هناك مشكلة موضوعية في الحكم بالتطابق بين جسمين ، فإن هناك مشكلة مشابهة في الحكم بالتزامن بين حادثتين .

ذلك أننا نسمي الحادثين متزامنين إذا لم يكن أحدهما سابقاً أو لاحقاً للآخر .

وتظهر المشكلة عند المقارنة بين حادثتين في مكائن مختلفتين^(٢) ويتبين ظهورها كلما بعثت المسافة بين المكائن .

وهكذا الأمر جرى في مشكلة حقيقة "المادة" فها هو برتراندراسل - مثلاً - يقر أن لا علاقة بين كلمة "الكترون" وما تدل عليه أكثر من العلاقة القائمة بين كلمة "لندن" وبين المدينة التي تدل عليها الكلمة ، بل إن رسل يقرر أن علاقة كلمة "الكترون" بما تدل عليه أضعف ، (فإننا لا ندركه ، ولا ندرك أي شيء مما نعرف أنه مقوم من مقوماته)^(٣) .

ويصرح رسل بقوله عن "المادة" و"العقل" معاً (إنها ليست إلا رموزاً لأشياء غير معروفة)^(٤) .

(١) لنفرض أن كل الأشياء المادية ومن ضمنها أجسامنا قد تضاعف حجمها عشرة مرات أثناء نومنا في الليل، فعندما نستيقظ في الصباح لا نكون في وضع يسمح لنا باختبار هذا الفرض، ولن نتمكن أبداً من التتحقق منه. انظر نشأة الفلسفة العلمية ص ١٢٢.

(٢) راجع نظرية النسبية لأينشتين.

(٣) انظر كتابه "فلسفتي كيف تطورت" ص ١٦، ١٧.

(٤) انظر مجموعة مقالاته "عالمنا المجنون" ص ٩٧.

وهما هو "فتحنستين" يقول عن "الأشياء" التي تكون صميم فلسفته (لا يسعني إزاء "الأشياء" إلا أن أسميها)^(١).

ويقول رتشارد هونجستون والد عن الفلسفة المادية (هي في الواقع لم تقدم غير اسم "المادة" تخفى وراءه الروح)^(٢).
هؤلاء فلاسفة في مجال العلم .

فماذا عند علماء "العلم التجريبي" أنفسهم ؟
ما هو "البروتون" ؟

مجرد تسمية مشتقة من أصل لاتيني ، معناها "الأول" !
ما هو "النيوترون" ؟

مجرد تسمية مشتقة من أصل لاتيني معناها "المحايد" أو "المعادل" ؟
وكما يقول الدكتور جون كيمبني (نجد كثيرين من العلماء قد أخذوا بما تحقق من تقدم في حين أن كل ما قد حصل لا يعدو وضع مجموعة جديدة من التعريف)^(٣).

وكما يقول الشاعر الألماني الشهير "جوته" عن بعض المصطلحات العلمية (كم من أسماء كبيرة ضخمة يبتدعها الناس فيسمون بها الأشياء التي لا تجوز "عقلًا ليسهل في العقل تجويزها")^(٤) وصدق الله تعالى (إن هي إلا أسماء سميت بها أنتم وأباكم) .

عجز العلم عن إدراك "المطلق" .

لإيهأ العقل البشري دون التطلع إلى "المطلق" ومحاولة إداركه .
وإذا كان المنهج العلمي يقوم أساسا على "النسبية" فهو لا يمكنه أن يستبعد "المطلق" من مجال المعرفة إلا بإعلان عجزه عن إدراكه .

(١) انظر "لودفيج فتحنستين" للدكتور عزمي اسلام ص ٣٣١ .

(٢) فلسفة القرن العشرين ص ٥٦ .

(٣) الفيلسوف والعلم ص ٢٠٢ .

(٤) انظر بواتق وأنابيب ص ١٥ .

ونسبة العلم هي في حد ذاتها اعتراف بالمطلق .

(١) وإذا قرر "هاملتون" الفيلسوف الانجليزي أن المعرفة البشرية نسبية ، سواء من حيث كونها تقوم بين حدين يجمع بينهما في الحكم ، وتقوم بين ذات عارفة وموضوع معروف ، وتقوم بين جوهر وعرض ، وهي كلها "نسب" إذا حاولنا رفعها محوانا كل معرفة ، فإنه يقرر أنه لابد من الاعتراف بالمطلق (لأن أي موضوع معروف هو جزء من حيث إنه مشروط ، ومن ثم فهو مردود إلى "لا مشروط") وهذه النسبة تخرجنا من حدود معرفتنا وتجعلنا ثبت وجود المطلق ، وإن كنا لا ندرى عنه شيئاً .

(٢) وإذا قرر هيربرت سبنسر استحالة وصول العقل إلى معرفة مطلقة ، (لأن كل فعل من أفعال العقل لا يمكن أن يكون واضحاً إلا إذا توافرت له عناصر ثلاثة هي : التمايز ، والتشابه ، والعلاقة ..) فإنه يقرر في الوقت نفسه أننا بذلك نحكم بعقولنا أنه موجود ، وذلك (لأن النسبي نفسه يصبح غير قابل للتصور إن لم نتصور وجود علاقة بينه وبين آخر غير نسبي) "أى مطلق" .

وهكذا يخلص سبنسر إلى القول بأن قوانين الفكر التي تحظر علينا تكوين تصور عن "الموجود المطلق" هي بعينها التي توجب علينا التسليم بوجوده .^(١)

وكما يقول أميل بوترو (العلم نفسه ... هو الذي يشير إلى إمكان المعرفة الأعلى ، المعرفة الأعلى من المعرفة العلمية)^(٢) .

عجز العلم عن الوصول إلى "البيقين" :

يقول رالف ت فلولنج عن الكشوف العلمية الحديثة (مهما يكن حظ هذه الكشوف من إقبال الناس فقد كانت إذانا بانتهاء عصر المادية العلمية التي كان لها القدر المعلى خلال قرن ونصف من الزمان ... فقد انتقلنا في خلال ثلاثين سنة تقريباً من القول بأن أشد الأمور الواقعية يقيناً هو "الذرة" ("إلى

(١) انظر مجلة تراث الإنسانية العدد ١٢ مجلد ٢ وتاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم.

(٢) العلم والدين ص ٢٠٥ - ٢٠٦ .

عكس هذا ، إذ صرنا نعد الشيء اليقيني هو مبدأ اللايينين .^(١)

(٢) وإذا كان برتراندرسل قد اهتز يقينه فيما يسمى "العقل" و "المادة" واراد أن يقدم بدليلاً عنهم فيما سماه "النسيج المحايد" ، مستهدفاً بذلك التعبير عما هو موضع الشك بما لا يكون موضع شك ، فإنه كما يقول عنه الدارسون المتخصصون لفلسفته : قد انتقل بنا إلى مصطلح أشد غموضاً .

فضلاً عن أنه - بصفة عامة - (قد انتهى إلى أن كل معرفتنا الإنسانية غير يقينية ، وغير دقيقة)^(٢) .

وهل يستند العلم الحديث إلى "اليقين" في احتمالية "بالرياضية" ؟
يقول برتراندرسل (إن الرياضة تتألف من تحصيلات حاصل ، وأنى
لأخشى أن تكون الرياضة بأسراها قد تبدو لعقل على قدر كاف من القوة تافهة
تفاھة العبارة التي تقول : إن حيواناً ذا أقدام أربعة .. حيوان . إن اليقين
البديع الذي كنت أمل أن أبلغه في الرياضة قد فقدته في متاهة محيرة .)

ويقول هانز ريشنباخ في "فلسفته العلمية" عن "احتمالية الواقع" (إننا
عندما نحلم لا نعلم أننا نحلم ، وإنما نعرف أن حلمنا كان حلماً فيما بعد ، أى
عندما نستيقظ فقط ، فكيف ندعى إذن أن تجارينا الحالية يمكن الاعتماد عليها
أكثر من الحلم ؟ إن كون هذه التجارب مقترنة بشئ من الواقعية لا يجعلها
أكثر قابلية للاعتماد عليها . إذ أن هذا الشعور ذاته يكون لدينا في الحلم ،
فليس في وسعنا أن نستبعد تماماً احتمال أن التجارب التالية ستثبت أننا
نحلم الآن).^(٣) .

ويقول أميل بوترو (إن العلم لم يعد يفكّر في منح العقل نسخة تشبه
الأشياء الخارجية التي من الواضح أنها غير موجودة كما نفترضها ، ولكنه
يكشف علاقات ... تكون صحيحة بالمعنى الإنساني للكلمة)^(٤) .

(١) انظر بحثه عن "الفلسفة الشخصية" ضمن كتاب فلسفة القرن العشرين ص ١٠٩.

(٢) انظر "فلسفة برتراندرسل" الدكتور محمد بهران

(٣) نشأة الفلسفة العلمية ص ٣٧، ص ٣٨.

(٤) العلم والدين ص ١٩٢.

ويقول الأستاذ ليكونت دي نوي (ليست هناك حقيقة علمية بالمعنى المطلق ، والقول المعروف " السير نحو الحقيقة بواسطة العلم " قول باطل ، فهناك فقط مجموعات من الإحساسات التي وجدنا بالتجربة أنها تتبع بعضها البعض بترتيب معين ، والتي " تدعى " أنها ستتوالى على نفس النمط في فترة مستقبلة محددة ، تلك هي روح الحقيقة العلمية .)^(١).

عجز العلم عن إدراك أصل الوجود وغايته :

يقول أميل بوترو :

(مهما نفترض امتداد التجربة فإنها لا يمكن أن تبلغ الأصول الأولى ، ولا الغايات الأخيرة .)

ثم يبين أن هذا الجهل يلقي بظله القائم على وظيفة العلم في تفسير الظواهر .

إذ أن الكائن الطبيعي وهو يتحرك وفقا لقوانين ، فإنه لا يفعل ذلك إلا لوجود طبيعة معينة فيه ، فما هي هذه الطبيعة ؟

أهي ثابتة ؟

ولم كانت بهذا الشكل أو ذاك ؟

يقول : (هذه الأسئلة تنطوي بالنسبة للعلم على حلقة مفرغة . ولذلك كانت - بالضرورة - مما يتجاوز العلم . فالتجربة تقرر القوانين أو العلاقات بين الظواهر .)

ولكن ليس للتجربة سبيل إلى معرفة : أهذه القوانين مجرد وقائع أم أنها ترتبط بطبيعة ما ، ثابتة تهيمن على الواقع .)^(٢).

وبهذا ينعدم تماما كل سند علمي للمادة في ادعائهما بأن المادة أصل الوجود .

(١) مصير البشرية ص ١٦.

(٢) العلم والدين ص ١٨٩ - ١٩٠.

ويحدد الأستاذ ليكونت دي نوي - في كتابه *مصير البشرية* - المشكلة في أن العلم وهو "يصف" الأسباب القريبة ، يدفعنا دفعا - ومن الوجهة المادية البحثة - إلى أن نرجع بالسببية إلى مجال خارج العلم ، ولتدخل في عالم العقائد .

ويقر أن وجود السبب الكافي - أو العلة التامة - هو وحده الذي يجوز أن تتوقف عنده ، وبين أن البحث في العلة التامة يخرج عن نطاق العلم .

عجز العلم في مجال المصادفة :

إذا كان الملحدين الذين يدعون الاستناد إلى العلم يصرحون - كما صرخ برتراندرسل - بأنهم في تفسير أصل الوجود وتطوره يفضلون القول بالمصادفة ، على القول بوجود عنابة إلهية مدبرة .. فإن العلم يتخلّى عنهم ، وهو يكشف عن قانون المصادفة وأنه - كما يقول عنه رسول نفسه - (يتصف بما تتصف به الرياضة من ضبط ويقين طالما لم يطبق ، وينشأ عدم اليقين عند التطبيق) ^(١).

وكما يقول الدكتور جون كيمنى (إن القوانين الاحتمالية تدخل إلى العلم بسبب إخفاق جميع الوسائل الأخرى ، وعندما نضطر إلى الاعتراف بجهلنا الكامل) ^(٢).

وكما يقول ليكونت دي نوي عن فرصة تحقيق " احتمال ما " (إنه مهما كانت الفرصة ضئيلة فإنه لا يمكننا أن نثبت أنها سوف تتحقق حتى في نهاية بليون بليون قرن ، فقد تتحقق " ذرة " واحدة منذ البداية " ثم لا تعود على الإطلاق ، وتزداد استحالة حدوث ذلك مع كل ذرة جديدة ، وتزداد مع كل مجموعة متشابهة ، فإذا وصلنا إلى الخلية وأردنا التعبير رياضيا عن ظهورها تصبح الأرقام السابقة غير ذات قيمة ...).

(١) فلسفي كيف تطورت ص ٢٣٥ - ٢٢٦.

(٢) الفيلسوف والعلم ص ١١٨.

ثم يقول (إننا نصل إلى نتيجة هامة وهى أنه من المستحيل تماماً تفسير جميع الحوادث التي تتعلق بالحياة ويتطورها بواسطة العلم .)

ويقول (إنه لا يمكن تفسيرها إلا بكونها معجزة أو بتدخل قوة تفوق العلم " .)^(١).

وينتهي إلى أنه لا توجد حقيقة واحدة أو نظرية واحدة في أيامنا هذه تقدم تفسيراً مقبولاً لمولد الحياة وتتطور الطبيعة ، ويقرر أننا بدراستنا لمسألة أصل الحياة مضطرون إلى أن نقبل فكرة تدخل قوة سامية (يدعوها العلماء أيضاً " الله " وهي عكس الصدفة .)^(٢).

هذا وإنه لمن العجب أن نجد الماديين الذين يدعون الاستناد إلى العلم -
وهم يبدأون السير في بحثهم منطلقين من أن القول بالإرادة الإلهية إنما هو محض عجز عن معرفة الأسباب ، وأن معرفة الأسباب تلغي القول بالإرادة الإلهية - نجدهم في نهاية الشوط يعلنون العجز عن معرفة السبب ، فماذا يفعلون ؟ هل يرجعون إلى الإيمان بالله ، كلا ، ولكنهم يفضلون القول بالمصادفة على ما بها من تغطية على الجهل .

عجز العلم عن تحقيق "الموضوعية" و "الواقعية" :

إنه لابد في البداية - وكما يقول أميل بوترو - من التفرقة بين الواقعية العلمية والواقعة الخام .

ذلك أننا (نقرر الواقع التي نسميها علمية بواسطة نظرياتنا وتعاريفنا العلمية الموجودة من قبل)

وكما صيغت النظريات بحيث تلائم الواقع فإن الواقع - في العملية العلمية - تصاغ بحيث تلائم النظريات .

فاتفاق النظريات مع الواقع هو من بعض الوجوه اتفاق هذه النظريات

(١) مصير البشرية ص ٣٣ - ٤٤

(٢) مصير البشرية ص ١١٠.

مع نفسها .

إن العقل البشري لا يعرف ولا يدرك إلا بشرط حصوله من قبل على
قوالب للمعرفة وللإدراك .

فما هو الأصل الأول لهذه المعرفات السابقة ؟

وما الذي تمثله ، وما قيمتها ؟

إن المشكلة تتجاوز نطاق الواقع العلمية . وكل ما نعرفه هو أن معرفتنا
وإدراكنا لا يمكن أن تكون إلا ترجمة بلغتنا للحقائق التي تقدم إلينا .

والواقع كالقوانين في هذا الصدد ، إذ هي - أي الواقع - لا تعطى لنا
إلا بسبب قوانين معينة ، إذ يرجعها الشعور إلى نماذج موجودة من قبل . ولن
يتمكن العلم من التخلص من هذا الشرط العام للمعرفة .

إن العلم لغة ، ولا يمكن أن يكون غير ذلك ، فكيف تصنع هذه اللغة ؟
وأي جزء من الحقيقة تكون هذه اللغة أهلاً للتعبير عنه ؟ وبأي درجة من
الأمانة ؟

هذه الأسئلة من الواضح أنها محيرة ، مادام العقل لا يمكنه أن يبحث
فيها إلا بمعرفة الأفكار السابقة وياسمها .

ما يستخلص من هذا هو أن العلم ليس أثراً تحدثه الأشياء في عقل
منفصل ، بل مجموعة من العلاقات التي "يتخيّلها" العقل ، لتأويل الأشياء ،
ولكسب القدرة على استخدامها^(١) .

ثم يزيد أميل بوترو توضيحة للواقعية القوانين والفرضيات ببيان أن هذه
الفرضيات والقوانين العلمية تمثل بوجه عام إلى أن تضع في العالم خصائص
الوحدة والبساطة والاتصال . وهذه الخصائص ليست من ثمرة الملاحظة ،
فضلاً عن أنه يعسر التوفيق بينها :

(١) انظر العلم والدين ص ١٩٥ - ١٩٦ .

لأن عالمنا مادامت كثرة أجزائه لانهاية لها فأن ترغب في أن يكون واحداً كأنك تتطلب من كل أجزائه أن يؤثر بعضها في بعض وأن يتاثر بعضها ببعض، مما يجر إلى تعقيد لا خلاص منه ، هنا يبدو التناقض بين الوحدة والبساطة .

والأمر كذلك في البحث عن الاتصال لأنه ابتعد عن البساطة التي تضمنها كثرة من المقولات تتميز فيما بينها .

وفي النهاية فان هذه الخصائص يفرضها العقل على الأشياء ، لأنه بمقتضى طبيعته لا يستطيع أن يتمثلها كما تعطى له في التجربة البحتة^(١).

وهذا يتفق تماماً مع ما ذهب إليه كارل بيرسن عن القول (بأن القانون العلمي ليس كشفاً لعلاقات موجودة في طبيعة الأشياء ، وإنما هو اختراع لهذه العلاقات .)^(٢).

وكما يقول ليكونت دي نوي (إن مقياس الملاحظة هو الذي يحدد الظواهر ، فعندما تغير مقياس الملاحظة شاهد ظواهر أخرى .

ففي نطاق مقياس ملاحظاتنا تكون حافة الموس خطأ مستقيماً ، أما تحت المجهر فتبدي متقطعة ، أما في المقياس الكيميائي فإن الذي أمامنا جواهر من الفحم وال الحديد ، وفي مقياس الجوهر يوجد أمامنا إلكترونات تسير بسرعة عدة آلاف من الأميال في كل ثانية . وجميع هذه الظواهر هي وجوه للظاهرة الأساسية وهي وجوه اختلفت باختلاف مقياس الملاحظة الذي نستعمله ... وإنه في الطبيعة لا توجد عدة مقاييس ، وإنما هناك ظاهرة واحدة متناسقة ، ضخمة على مستوى لا يدركه الإنسان .)^(٣).

ويقول الأستاذ جورج جاموف :

(لا نستطيع الجزم بأن نتائج القياس والمشاهدة تصف بالفعل ما كان

(١) الشم والدين ص ٢٢٣.

(٢) مجلة تراث الانسانية العدد ١٢ المجلد ٢ ص ٩٢٢.

(٣) مصير البشرية ص ٢٠.

يحدث لو أننا لم نستخدم وسائل القياس ، فالراصد ومعداته كلاهما يصبح جزءاً متكاملاً مع الظاهرة التي تدرس ، وفي جميع الحالات يوجد تأثير متبادل لا يمكن تجنبه على الإطلاق بين الراصد والظاهرة .^(١)

وهو في هذا يتفق تماماً مع ما ذهب إليه عالم الذرة الفرنسي الشهير لويس دي برولي إذ يقول (لم تعد فيزياء الكم تقودنا إلى وصف موضوعي للعالم الخارجي متفق مع المثل الأعلى للفيزياء الكلاسيكية . إنها لم تعد تمدنا بشيء سوى العلاقة بين حالة العالم الخارجي ومعرفة كل راصد .. وهي علاقة أصبحت لا تعتمد على العالم الخارجي وحده ، بل أيضاً على المشاهدات والقياسات التي يجريها الراصدون . وهذا يفقد العلم جزءاً من طابعة الموضوعي ..)^(٢).

ثم يقدم لنا في هذا الصدد حقيقة بسيطة هي :

(إن علم الإنسان بشري ولا يمكنه أبداً أن يكون غير ذلك .)^(٣).

ثم يعبر عن ذلك كله تعبيراً صارخاً بقوله (لقد قيل عن الفن إنه "الإنسان مضافاً إلى الطبيعة" ونفس التعريف ينسحب أيضاً على العلم .)^(٤)

ويبلغ الصراخ أمام هذه الحقائق أقصاه في وليم جيمس عندما يقول : (ليست العلوم الطبيعية إلا فصلاً واحداً من أدوار الشعوذة العظمى التي تلعبها قوانا الإدراكية مع نظام الوجود كما تمثله لنا الحواس .)^(٥)

عجز العلم في مجال "التفسير" :

إذا كانت شمس القرن التاسع عشر - كما يقول الأستاذ إسماعيل مظہر - لم تشرق إلا وقد برز العلم من ثنياً الفكر الإنساني بمستكشفات جرت إلى

(١) قصة الفيزياء ص ٣٤٤.

(٢) الفيزياء والميكروفيزياء ص ١٤٦.

(٣) الفيزياء والميكروفيزياء ص ١٢٧.

(٤) السابق ص ٧٩.

(٥) العقل والدين ص ٩٧.

القول بأن مغاليق الوجود قد فتحت أمام العقل من طريق العلم . ، وأنه - أي العلم - سوف يصل إلى حل رموز الكون وأسرار الوجود في أقرب حين ... وأخذ الناعون ينعنون على طلاب الفلسفة ودارسي الدين أن طريقتهم التي يعكفون عليها في تفسير حقائق الحياة طريقة "غير عملية" وأن ليس لشيء في العالم من حق الوصول إلى ذلك المدى القصي من المعرفة سوى المعرفة العلمية ...

فإنه قد أصبح من الواضح الآن أن القرن التاسع عشر لم يشرف على الختام ؛ حتى ودعاه العلماء بعدة مستكشفات خطيرة في الفيزياء والكيمياء والتاريخ الطبيعي جعلت أهل العلم يقدرون أن للعلم حدا يقف عنده في تفسير الوجود .^(١)

ماذا يقول العلم في تفسير عودة حجر إلى الأرض بعد أن يتم قذفه إلى أعلى ؟

يقول : لأن جاذبية الأرض تجذبه ثانية إلى أسفل .

أعد هذا القول مرة أخرى فماذا تجد فيه ؟

إنه ليس أكثر من قوله " لأن كل الأشياء الأخرى تجري عائدة إلى الأرض تحت تأثير الظروف المحيطة بذلك الحجر . "

ولتكن إذا تساملت : لماذا تسقط الأشياء أصلا ؟

ولماذا يكون للجاذبية ضلع في نظام العالم ؟

وما هي الجاذبية ؟

لم تجد - كما يقول بيتي كروزيا - جوابا من العلم.^(٢)

وكمما يقول أحد العلماء عن الكهرباء :

إننا نعلم ما الذي تفعله الكهرباء ، ونعلم كيف تعمل ذلك ، ولكننا لا نعلم

(١) ملقي السبيل ص ١١٠ - ١١١.

(٢) انظر ملقي السبيل ص ٨٤ - ٨٥.

بالضبط : لماذا تعمل الكهرباء ما تعمله ؟

إننا نستعمل الكهرباء ولكننا لا نستطيع أن نفهمها تماما .

ويقول برتراندرسل : (كل ما تتيحه لنا الفيزياء لا يعدو بعض المعادلات التي تقدم لنا بعض ما تتتصف به تغيرات الحوادث من خواص .

أما ما هي هذه التغيرات ، ومن وإلى أي شيء تتغير فان الفيزياء لا تجد

(١) جوابا) .

ويقول كارل بيرسن :

(تقتصر مهمة القانون في معناه العلمي على وصف الإدراكات الحسية عن طريق اختزال ذهني ، ولما كان العلم يقتصر على الوصف ولا يفسر شيئاً فمن الطبيعي إلا ننتظر منه تعليلات للترتيب الذي تحدث به هذه الإدراكات أو إيضاحاً لعلة تكرار هذا الترتيب) (٢) .

إن العلم - والفلسفة أيضا - إذ يعجزان عن التفسير ، أو عن التعميم الصحيح ، فإنه لا بد من اللجوء إلى القول بالإرادة الإلهية .

عجز العلم في مجال " التعميم " :

لا يقتصر عجز العلم على عدم قدرته على التفسير ، ولكنه في مجال " الوصف " لا يمكنه - بحسب حدود منهجه الاستقرائي - الانتقال من مجال الملاحظة ، إلى مجال وضع " القواعد العامة " إلا بنوع من المجازفة " التي تبررها " المنفعة " لا غير .

إن التعميم قول يتجاوز الملاحظة الفعلية إلى قاعدة أو قانون ، يغطي الحالات الملاحظة والحالات التي لم تلاحظ بعد .

وهذا التجاوز يسميه العلماء " القفزة الاستقرائية " وكما يقولون فإن (القفزة الاستقرائية هي " قفزة في الظلام ") لأن التعميم قد لا يكون صحيحاً

(١) فلسفي ص ١١.

(٢) تراث الإنسانية السابق.

على الرغم من أن الملاحظات التي بني عليها صحيحة .
 نعم ، إنه لا مفر - عملياً - من التعميم ، ليمكن التطبيق ، والانتفاع ..
 ولكن السؤال هو : هل يتم ذلك بمنطق التفكير التجريبى نفسه ؟
 يقول أووجست كونت (إن التفكير التجريبى المطلق تفكير عقيم ، بل لا يمكن تصوره على وجه الدقة ..)^(١).

وعلى هذا الأساس فإنه لا يمكننا أن نرى في الدعوة إلى التعميم انسجاماً مع ذاتية المنهج الوضعي ، مهما كانت مبررات تلك الدعوة .

والاعتذار بأن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقتصر على المعرفة التجريبية البحتة ، لا يعني أن نعطي العلم وظيفة ليست خاصة به ، ولكنه يعني أن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تقتصر على المعرفة "العلمية" . وهناك فارق منهجي بين أن نعم باسم "العلم" ؛ أو أن نعم باسم العقيدة ، أو الفلسفة ، أو الأخلاق ، أو الإيمان ، أو المنفعة ، مثلاً .

عجز العلم أمام الأخطاء "الحتمية" :

لا مفر من أن نفترض أن حظاً من الخطأ كامن في أية نظرية أو قانون علمي ، لم يكشف عنه بعد .

وكما يقول لويس دي برولي^(٢) (لا نستطيع أن ننسى أنه يوجد دائماً في المشاهدة والتجربة أسباب للخطأ يستحيل استبعادها كلياً) وأنه ينبغي على كل فيزيائي تقدير أهميتها من ناحية والتقليل منها بقدر الإمكان من ناحية أخرى .

وكما يقول هرمان راندال : (من الواضح تمام الوضوح أن النظريات والمفاهيم العلمية تتغير مع الزمن ، وأن من يذهب اليوم إلى أن أيها من الأفكار

(١) انظر فلسفة أووجست كونت ص ٤٩.

(٢) الفيزياء والكميوفيزيا ص ١٢٨ - ١٣١ - ١٣٢ -

الحديثة يعبر عن الأشياء "كما هي" .. هو إنسان جريء.)^(١)
وكما يقول : (إن العلماء هم أول من يسلم بأن مجموع معرفتهم طفيف
إذا قورن بما يجب عليهم تحريره بعد ، وأن من الواضح أن فرضياتهم على حد
كبير من الفجاجة ، وعدم الملائمة في كثير من المواقبيع الخطيرة .)

ويقول هانز ريشنباخ : (من غرائب الأمور المشاهدة بالفعل أن أولئك
الذين يرقبون البحث العلمي من الخارج ويعجبون به ، يكون لديهم في كثير من
الأحيان ثقة في نتائج هذا البحث العلمي ، تفوق ثقة أولئك الذين يسهرون في
تقديمه .)^(٢).

ثم يقول جيمس كونانت : (إني أستطيع أن أكتب مجلداً كبيراً عن
الأخطاء التي وقعت في تجارب علم الطبيعة والكيمياء ، وعلم الحيوان ، من تلك
التي وجدت سببها إلى النشر في المائة عام الماضية ، وأستطيع أن أكتب
كذلك مجلداً آخر كبيراً كهذا ، أسجل فيه ما تجمع في المائة عام الماضية من
آراء لم تثمر أبداً ، ومن أحكام مطلقة ، ونظريات ناقض بعضها بعضاً).^(٣)
ومن عجب أننا نجد - بالرغم من هذا - اعتقاداً عند دراويش العلم بأن
كلمة العلم لا ترد .

وهو اعتقاد لا يفترق في قطعيته وعموميته عما يستقر في خلد البعض
عن عصمة الإمام ، أو عصمة البابا .

وهو اعتقاد يرجع في بعض وجوهه إلى فكرة قديمة سادت عن منطق
أرسطو - منذ ظهوره - بأنه (تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ) ربما لأن
المنهج العلمي كان هو الوارث للمنطق القديم ، وهو الوارث - في منطق الإلحاد
- للدين .

يقول هانز ريشنباخ - لا مدافعاً عن الدين ولكن حرصاً منه على أن يظل
مكانه فارغاً :-

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٢٣ - ١٢٤ - ١٣٣ .

(٢) نشأة الفلسفة العلمية ص ٤٩ - ٥٠ .

(٣) موافق حاسمة في تاريخ العلم ص ٢٢ .

(في حالات كثيرة حل الإيمان بالعلم محل الإيمان بالله .)^(١)

نماذج من أخطاء العلم :

(١) هناك نوعان من التعميم في العلم : التعميم الإحصائي والتعميم المطرب^(٢).

ويعرف العلماء أن الأخطاء في النوع الأول من هذه التعميمات يصعب كشفها - بالرغم من وجودها - لما في أسلوب الإحصاء من المراوغة . لأنك مهما دحضت النسبة الإحصائية بفرد استثنائي ، فإنه لا يمكن الاستماع إليك ، (لأن الفرد الاستثنائي لا يدحض المتوسط .)

وكما يقول ليونيل روبي (إن الأرقام لا تكذب ولكن الكاذبين يرقصون) أو كقول بعضهم على سبيل المبالغة : (هناك ثلاثة أنواع من الكذب : الكذب العادي ، والكذب الفاحش ، والإحصاءات .)

ويقول ليونيل روبي عن الإحصائيات التي يقوم بها معهد جالوب الشهير (يتمتع معهد جالوب بسمعة طيبة ، وطريقته في إجراء الإحصائيات الاستفتائية عملية علمية ، ولا يسع المرء إلا أن يحترم ما يصدر عنه من نتائج ، ولكن لا يمكن لأي معهد من معاهد إجراء الاستفتاءات - مهما تبلغ إجراءاته من الدقة العلمية والعملية - أن يتلافى إمكان الخطأ ، أو يضمن الصحة والدقة إلا مقتنة بنسبة معينة من الخطأ .)^(٣).

(٢) التشبيث بالأخطاء في تاريخ العلم :

إذا كانت النظرية العلمية - كما يقول لويس دي برولي - قد أثمرت اكتشافات رائعة : فإنها استطاعت في بعض الأوقات أن تؤخر خطوات التقدم . وأوضح مثال على ذلك نظرية " الفلوجستون " تلك التي قبلها العلماء

(١) نشأة الفلسفة العلمية ص . ٥٠ .

(٢) مثال الأول: كتابيد صفة البياض في كل الأوز العراقي .

ومثال الثاني: كالإحصائيات التي يقوم بها معهد جالوب الشهير .

(٣) فن الاتنانع ليونيل ص ٢٩١ - ٢٩٢ ، ص ٢٨٨ .

منذ منتصف القرن السابع عشر لتفسير احتراق المادة .

تقول النظرية إن المادة إذا احترقت خرج منها فلوجستونها بقوة وتشكل في الشعلة ، وأصر العلماء على وجود هذا الفلوجستون في المادة بالرغم من أنهم وجدوا أن وزن المادة يزيد بعد الاحتراق ولا ينقص بخروج الفلوجستون ، وفسروا ذلك تفسيرا عجيبا : هو أن للفلوجستون وزنا سالبا ، وإن ف فهو عندما يخرج من المادة يزيد المخالف منه وزنا .

يقول الدكتور جيمس كونانت (فاعجب لشيء إذا أضيف إلى آخر نقص وزنه ، وإذا خرج منه زاد).

ويفسر بريستلي - الكيميائي العظيم ١٧٣٣ - ١٨٠٤ - الذي حضر غاز الأكسجين معمليا - هذا التناقض ، تفسيرا أكثر عجبا إذ قال (إن النظرية الفلوجستونية لا تخلو من مصاعب ، ومن أكبر مصاعبها أنا لا نستطيع أن نزن الفلوجستون ، ولكن ليس هنا من يستطيع أن يدعى أنه وجد للضوء أو للحرارة وزنا .)

واستمر هذا الخطأ مقيما في أروقة العلماء مدة قرنين ، يقول برنارد جافي (إن بشر - مخترع النظرية - أعطى الفلوجستون للعالم ، ولفه في ثوب صفيق ، أنفق الناس قرنين في تمزيقه ، وعندما تم إعلان خطأ النظرية من "لقوارييه" الذي اكتشف سبب الاحتراق بانضمام الأكسجين : اقتضى الأمر إقامة جنازة لتوبيعها ؛ ضمن احتفال مهيب حضره كبار العلماء ليشهدوا احتراق كتب "بشر" وأتباعه على مذبح الكنيسة

ولكن بعد عمر طال قرنين من الزمان .

يقول جميس كونانت (إن العلماء يصرفون أكبر همهم إلى الحقائق المختلفة يحاولون تفسيرها عن طريق ما يسمى المشروع التصوري ، أو النظرية العلمية ، والمشروع التصوري إن عجز عن أداء واجبه فهو لا يطرح أطراحا ويترك مكانه فارغا لا يملؤه شيء ولو ظهر بطلانه)^(١).

(١) مواقف حاسمة من ٢٤٦ وما بعدها.

ولنا نحن هنا أن نتساءل : إلى أي حد يكون علينا أن نتقبل النظريات العلمية جملة وتفصيلا - وحالها ذاك - مهما بدت مخالفة لبعض الحقائق التي نؤمن بها ؟ ألا يجوز أن تكون بعض هذه النظريات قائمة لفائدة المؤقتة ، وأنها تنتظر الوقت الذي تنهار فيه لتحول محلها نظرية أحدث تؤدي فائدة أشمل وتخلي - في الوقت نفسه - من المناقضة لبعض ما نؤمن به ؟!

ومن الجهة المقابلة نقول : إلى أي مدى يحق للعلماء أن يرفضوا نظريات من غير وادي العلم الحديث ؟ مجرد أنها تحتوي على مالا يتفق مع نظريات العلم الحديث ، وبالرغم مما تؤديه من نفع شامل ، وما تصنعه من تنسيق لحقائق أعم ؟ بينما هم في مجال العلم يقبلون نظريات علمية ، ويصررون عليها ، ويواصلون السير في إثرها ، مهما يكن فيها من خطأ أو نقص ، مجرد أنها تملأ الفراغ ؟

(٣) أخطاء التزييف الحسي :

يعتمد العلم الحديث على منهجه التجريبي الذي يقوم على استخدام الحواس . وصحيح أن العلم يمتحن إدراكات الحواس امتحانا قاسيا ، ويطبع في النهاية إلى وضع مقرراته في أقصى ما يمكن لها من صور التجريد ، أو المعادلات الرياضية ... الخ إلا أنه مع ذلك - وبالرغم من ذلك - لا يمكنه إلا أن يكون ابنا بارا لهذه الحواس ، يرتبط بها أوثق رباط في بدايته ، ومساره ، وغايته على السواء .

وقد يبدو لنا - وهو في الحق كذلك - متمندا على حكم هذه الحواس في بعض منطلقاته المبدئية ، إلا أن هذا التمرد ناشئ من جذب الحقيقة له خارج نطاق الحس ، وليس ناشئا مما يظن أنه تحرر من رباطه الوثيق ، ومن هنا فإن العلم لا ينجو - ولا يمكن أن ينجو - من الوقع في شرك " التزييف الحسي ".

ولن أذهب هنا وراء أمثلة سانحة أو معبرة تعبرا وقتيا عن الأخطاء التي يقع فيها الحس ، مما نعرفه في مجال نظرية المعرفة ، ولكننا نذكر ذلك النوع من " التزييف " الجيري الذي يقوم به الحس في عملية إدراكه للواقع ، والذي

كشف عنه العلم الحديث في أرقى صوره .

ولن أقدم مفهوم هذا التزيف بأفضل مما يقدمه برتراندرسل ، إذ يقول :

(العلم يقر بأننا حين " نرى الشمس " تكون هناك عملية تبدأ من الشمس وتجتاز المكان الواقع بين الشمس والعين ، وتتغير خاصيتها حين تصل إلى العين ، وتتغير هذه الخاصية مرة أخرى في العصب البصري والمخ ، وفي النهاية تقع الحادثة التي نسميها " رؤية الشمس " .)

وعلى ذلك فما أراه ليس هو الشمس التي تبعد عني ملايين الأميال ، بل هو حادثة جاءت كحلقةأخيرة في سلسلة علية ، بدأت من تلك الشمس الفيزيقية .)

ويقول (فنحن نعتقد - مثلا - أن الضوء يشتمل على موجات من نوع معين ، إلا أنه حين يتصل بالعين يتحول إلى عملية فيزيقية مختلفة ، فما يقع - إذن - قبل أن يصل الضوء إلى العين شيء من المفترض أنه مختلف عما يحدث بعد ذلك .)

وإذن فهو شيء مختلف عن المدرك الحسي البصري .

وهذا يعني أن المدرك الحسي الذي يقع في الخبرة لا يكون نفس الشيء حين يتصل بجسم حي ، ويصبح مدركا حسيا بالفعل .)

وهو يقول أيضا : (إن المدرك الحسي يتحوال حين يتصل بالجسم الحي إلى " عملية فيزيقية مختلفة " أي يصبح شيئا آخر مختلفا اختلافا تماما .)

ويقول بما يزيد الأمر توضيحا :

(ثمة طائفة من الحوادث تقع فيما بين العين والمخ ، ويدرسها عالم وظائف الأعضاء ، والشبه بينها وبين الفوتوونات في العالم الخارجي ضئيل ضاللة الشبه بين موجات الراديو وبين خطبة الخطيب .)

وأخيرا يصل اهتزاز الأعصاب - ذلك الاهتزاز الذي يتعقبه عالم وظائف الأعضاء - إلى المنطقة المناسبة من المخ فيبصر صاحب المخ النجم .

ويتحير الناس لأن إبصار المخ يبدو لهم مختلفاً كل الاختلاف عما كتشفه عالم وظائف الأعضاء من عمليات في عصب الإبصار ، وبالرغم من أنه يبدو من بين أن الإنسان لن يبصر النجم بدون هذه العمليات^(١)

٤ - الأخطاء العقوية :

وهي الأخطاء الناشطة عن كون العلم نتاجاً إنسانياً يخضع بالضرورة لما يخضع له الإنسان العالم من ضعف أو قصور في بعض قدراته .
ومثال ذلك :

فضيحة أشعة (إن) كمثال صارخ على أخطاء علمية خطيرة :
يقول أيزنك :

(يتضمن تاريخ العلم دلائل كثيرة على الأخطار والغلطات الناجمة عن ثقتنا المبالغ فيها في قدرة الإنسان .

وهناك مثال مثير على ذلك وهو الخاص بأشعة (إن) التي زعم البروفيسور م . بلوندلوت أنه قد اكتشفها عام ١٩٠٢ وهو فيزيائي بارز في جامعة نانس وعضو في أكاديمية العلوم الفرنسية .

وقد جاء كشف بلوندلوت بعد اكتشاف رونتجن لأشعة \times بست سنوات ، وسرعان ما تأكّد هذا الاكتشاف في معامل أخرى على يد فيزيائين بارزين جداً وقد تحدّد وجود هذه الأشعة برسائل استعين فيها بالعين ، إذ لم يكن في الإمكان تسجيل أشعة (إن) على أجهزة فوتوجرافية . وقد تحدث أ. زفوجت ... وهaiman ، اللذان سجلا هذه القصة في كتابهما (سحر الماء في الولايات المتحدة الأمريكية) عن كثير من تطبيقات أشعة (إن) هذه ، فقد استخدماها كورسون في الكيمياء ، ودرس (لامبرت) وصوير أثراها على الظواهر البيولوجية ، وعلى النباتات أيضاً . ووجد شاريتر أن الضغط على أحد الأعضاء يصحبه اطلاق أشعة (إن) ، وفحص بروكا - وهو إخصائي المخ

(١) انظر برتراندرسل للدكتور محمد مهران ص ٨١ - ٩٤ - ٩٥ وفلسفتي ص ١٥ .

الشهير - العلاقة بين أشعة (إن) والمخ .

ومع ذلك فقد حاول فيزيانيون آخرون أن يحصلوا مرة أخرى على اثر لأشعة (إن) ، فحصلوا على نتائج سلبية ، وقد أثار النقاش اهتماما عالميا عندما وجد أن أشعة (إن) - لا يمكن العثور عليها إلا على أيدي العلماء الفرنسيين ..

وأخيرا زار د . ه وود - وهو الفيزيائي الشهير من جامعة جونز هويكنز - معامل بلوندلوت شخصيا ، ليرى لماذا فشل الفيزيانيون الآخرون في الحصول على نتاجهم .

وفيها يلى بعض ماتبه هو عن زيارة : يقول :

(وهكذا زرت نانس قبل أن الحق بعائلي بيباريس "بلوندلوت" ، حسب موعد سابق في معمله في وقت مبكر من المساء ، ونظرا لأنه لم يكن يتكلم الإنجليزية ، فقد اخترت الألمانية وسيلة لتفاهمنا ، إذ أردت أن يشعر بالحرية عندما يريد أن يتكلم مع مساعديه الذي كان من الواضح أنه مساعد معلم من نوع راق " ، كان وود بالطبع يفهم ويتكلم الفرنسية جيدا ، وقد أراني في البداية بطاقة رسمت عليها بعض الدوائر بلون متالق ، ثم أطفأ المصباح الغاني ، وجذب انتباهي إلى الإضاءة المتزايدة عندما انطلقت أشعة (إن) ، فقلت إتنى لم أر أي تغيير ، فقال : إن ذلك يرجع لأن عينيك ليستا حساستين بدرجة كافية . وهكذا لم يثبت أي شيء . وسألته : ما إذا كان في إمكانني أن أحرك شاشة غير شفافة من الرصاص ، في طريق الأشعة بينما هو يحدد التغييرات عبر الشاشة ؟ ولقد كان مخطتنا ١٠٠ % ، فقد حدد حدوث تغييرات ، بينما لم أت أنا بأي حركة !! ولقد أثبتت لي هذا الكثير ، ولكنني أسلكت لسانني) .

ولقد قام (وود) بعدد آخر من الاختبارات ، محاولا بوضوح إثبات أن أشعة بلوندلوت غير موجودة إلا في خيالاته ، فقد زعم بلوندلوت أنه يستطيع أن يرى وجه ساعة معتمة من خلال حائل معدني ، بالاستعانة بأشعة (إن) ،

ولقد وافق على أن يمسك (وود) بالحائل المعدني أمام عينيه ، ولكن (وود) كان قد استبدل سرا - دون أن يعرف بلوندلوت - الحائل المعدني بمسطرة خشبية ، حيث لم يلحظ بلوندلوت هذا التغيير في المعلم المعتم ، ومع ذلك فقد استمر (يرى) الساعة من خلال المسطرة ، مع أن الخشب كان أحد المواد القليلة التي زعموا أن أشعة (إن) لا تنفذ منها .

ولقد استبعدت علي الفور فكرة أشعة (إن) كلها من الفيزياء بعد أن نشر (وود) ما اكتشفه من أنها مجرد نتيجة لأخطاء .^(١)

٥ - الأخطاء العمدية :

وهي الأخطاء الناشئة عن كون العلم ناتجا للإنسان ، يخضع لما يسيطر على الإنسان العالم - في بعض الأحيان - من ضعف خلقي كحب للظهور ، أو خراب في الذمة ... الخ .

وإن المرء ليستغرب - أو هذا هو المفروض - أن يحدث في وسط ما من أوساط الفكر الإنساني فضيحة عارمة كالتي حدثت في معقل العلم الحديث حول اسم عالم النفس البريطاني الشهير سيريل بيرت ؟

عندما توفي سيريل بيرت عام ١٩٧١ وهو في الثامنة والثمانين من العمر كان يتمتع - كما يقول الدكتور أحمد أبو زيد - بقدر هائل من الاحترام والشهرة والقوة والنفوذ في الأوساط العلمية والرسمية ، لم يبلغها عالم آخر منذ أيام وليم جيمس .

وكانت أراؤه بمثابة حجر الزاوية في بناء نظرية متماسكة عن دور الوراثة في الذكاء ، ولقد قام بيرت نفسه وكثير من أتباعه وتلاميذه بعدد كبير من التجارب تؤكد ذلك الاتجاه ..

والآن يتعرض كل ما تركه للرياح بعد أن ظهر من العلماء من يتهم بيرت بأنه كان يزيف النتائج ويزورها ، بل إنه كان يتحدث عن تجارب واختبارات لم

(١) الحقيقة والرهم في علم النفس ص ١٢٥ : ١٢٧ .

تحدث أصلا ، وينشر دراسات ومقالات تحت أسماء وهمية لمؤلفين وباحثين لا وجود لهم .. ويملا تلك المقالات بالمديع والثناء على شخصه وأسمه .

وكما ذكرت إحدى المجالات التي أشارت إلى هذا الاتهام الخطير فإن الأثر الذي نجم عن هذا الموقف الجديد لا يقل عن الأثر الذي يمكن أن ينجم عن افتراض أن تشارلس داروين لم يقم مثلا ببرحلته الشهيرة على ظهر الباخرة بيجل التي ترقب عليها ظهور نظريته عن التطور وأصل الأنواع ، وأنه قام بتلقيق الحقائق والواقع ، وبالتالي تزوير النتائج التي ظهرت في كتابه الشهير ، وأن هذا الكتاب ليس شيئا سوى تخيلات وأوهام ، نبعت في ذهن داروين وهو يدخن الأفيون ..

وليس هذه هي الحالة الأولى أو الوحيدة في تاريخ تزييف العلم وتزوير النتائج ، لتحقيق أهداف خاصة ، قد تكون متعلقة بالرغبة في الظهور وحب الشهرة ، أو التمسك بالخطأ الذي وصل إلى المجد .. ولعل فضيحة سيريل بييرت تذكر بفضائح أخرى قريبة منها ، فضيحة مشابهة كان لها دوي هائل منذ ما يقرب من ربع قرن ، وبالذات في عام ١٩٥٣ ، حين نشر فاينر وكلارك كتابهما الذي فضحا فيه "اكذوبة بلتداون" وبلتداون إشارة إلى اكتشاف إنسان بلتداون الذي ادعاه تشارلس دوسون .

ففي عام ١٩١٢ أذاع شارل دوسون نبذة اكتشاف أجزاء من جمجمة فك في حفرة ببلدة بلتداون في جنوب إنجلترا ، ولما أعيد تركيب هذه الأجزاء تبين أنها جمجمة إنسان حديث ذات فك أسفل يشبه فك القرد . وقد أثار إنسان بلتداون هذا جدلا طويلا مثيرا بين المشغلين بدراسة عصر ما قبل التاريخ لأنه كان يشبه أن يكون هو الحلقة المفقودة بين الإنسان والقرد .

وقد سلم بصحة هذه البقايا عدد من ثقات العلماء ..

وأخيرا : أسفرت الدراسات والاختبارات في عام ١٩٥٣ عن أن جمجمة بلتداون مزورة ، وأنها جمجمة رجل حديث ، وأن الفك والأسنان لفرد حديث ، وأن هذه الأجزاء عولجت كيميائيا ، بحيث تبدو حديثة وصحيحة . ثم وضعت

في حفرة من الحصبة بواسطة رجل مجهول ..

وقد تم اكتشاف زيف هذه الحفرية بفضل تقدم الطرق العلمية الحديثة^(١) ولم يكن من الممكن كشفه في حينه .

وفي عام ١٩٧٥م اكتشف في أمريكا بعض محاولات التزييف في المجال الذي يعرف الآن باسم الباراسيكلوجي ، للارتفاع بمستوى ذلك الاتجاه ، وإضفاء الطابع العلمي عليه . وقد تم ضبط أحد الباحثين الرئيسيين ، وهو يحاول التدخل في إحدى التجارب ، واضطرب إلى الاستقالة .

ومن هنا فكما يقول الدكتور احمد ابوزيد (يجب أن تحتل قصص التزييف العلمي مكانا في تاريخ العلم إلى جانب الجهد الفاشلة من جانب والإنجازات الناجحة من جانب آخر، سواء بسواء)^(٢) .

والخلاصة أن دعوى عصمة العلم إشاعة يتداولها أنصار المثقفين وتروج لها أبواب الإلحاد ، وهي بالتأكيد ليست نابعة من المنهج العلمي أو من العلماء.

(٦) عجز العلم في مجالات علمية أخرى :

أولا : في علم الفيزيقا :

إن لنا أن نتساءل عن صلاحية المنهج التجريبي للبحث في عالم الطبيعة أصلا ..

وقد يبدو هذا التساؤل شاذًا أو غريبا ، لما هو شبيه بال المسلمات من أن عالم الطبيعة هو الميدان الأصيل للمنهج العلمي التجريبي ، الذي ترفع إليه التوصلات كي يقتصر عليه ولا يتعداه إلى غيره .

لكن هذه الغرابة تنزول إذا اتبهنا إلى القضية التي يقررها علم الفيزيقا الحديث القائلة بأن العلم التجريبي يعجز عجزا مطلقا عن ملاحظة الجزيء إلا في حالة شاذة من أحواله وهي حالة التصادم ، وفيما عدا ذلك فإن ملاحظته

(١) مجلة عالم الفكر عدد ابريل - يونيو ١٩٧٧ ، مقال ماذا يحدث في علوم الانسان والمجتمع للدكتور احمد ابوزيد ص ٢٢٣ وما بعدها ..

مستحيلة استحالة مطلقة .

وذلك لأنه كما يقول ريشنباخ :

(من الضروري لكي نرى جزيناً أن نضيئه ، وإضاءة جزء يختلف كل الاختلاف عن إضاءة بيت ، ذلك لأن الشعاع الضوئي عندما يقع على جزء يخرج به عن طريقه ، وإنما نلاحظه صدمة ، وليس جزيناً يسير في طريقه دون أن يعترضه شيء ..

وإن لا يكون بوسعك أن تعرف ماذا كان يفعل قبل الملاحظة)^(١).

إن هذا يعني نتيجة في منتهى الأهمية والخطورة :

هي أن النهج التجريبي غير مطلق الصلاحية بطبيعته للبحث في عالم الجزيئات .

فماذا نقول إذا كان عالم الجزيئات هو ما يكون عالم الفيزيقا ؟

ومن هنا حق لبرتراند رسل أن يقول :

(ليس العلم وحده هو الذي يكون مستحيلاً إذا نحن اكتفينا بمعرفة ما يمكن أن يقع في خبرتنا ، وما يمكن أن تتحقق من صدقه فقط ، ولكن قدرًا كبيراً مما لا يشك أحد مخصوصاً في كونه معرفة يصبح مستحلاً)^(٢).

ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي يدعو رسل إلى إنكار الله استناداً إلى "العلم ... هذا ؟

"ثانياً" عجز العلم في مجال علم الحياة والنفس والمجتمع :

يقول جون كيميني :

(إن أعظم منجزات العلم يتاتي - في الغالب - من الطبيعة الصماء ، وحين كان الأمر يتطلب ، خلال هذا الكتاب^(٣) تقديم أمثلة عن النظريات العلمية

(١) نشأة الفلسفة العلمية ١٦٤.

(٢) فلسفتي .. ص ٢٢٣.

(٣) الفيلسوف والعلم لجون كيميني .. ص ٢٨١، ٢٨٢، ص ٢٨٢.

كنت في غالب الأحيان أتجه إلى الفيزياء ، من جهة العلوم الأخرى . أما الآن فلا بد أن أسأل عما يستطيع العلم قوله بالنسبة للحياة ، مع علمي بأنني سأجد نفسي حالاً أتخبط وسط عدد من الخلافات . غير أنه يمكننا كخطوة مبدئية أولى أن نصنف المهتمين بهذه القضية إلى فترينين هما : الحيويين والآلبيين ، وإذا تحن رجعنا إلى "قاموس الفلسفة" وجدنا تعريف الفلسفة الحيوية بأنها "المذهب القائل بأن لظاهرات الحياة طبيعة منفردة تجعلها مختلفة جذرياً عن الظاهرات الفيزيائية الكيمائية" .

ويقابل الفلسفة الحيوية مذهب الآلية البيولوجية الذي يؤكد أنه يمكن تفسير جميع الظاهرات الحية بواسطة المفاهيم الفيزيائية الكيمائية دون غيرها ..

نحن ندرك ، بلا شك ، أن العلم قد حقق بعض التقدم في دراسة الحياة ، لكننا نميل إلى اعتبار ذلك متعلقاً في معظمها بأشكال الحياة الدنيا ، وأن هذا التقدم يغدو أقل شأننا كلما تدرجنا صعداً في سلم النشوء والارتقاء ، على أن هذا التقدم لا يقارن بحال من الأحوال بالانتصارات التي حققها علم الفيزياء .. إن التقييم الصحيح للوضع الحالي في العلم هو في أن نقول : إن الفيزياء والكيمياء عملاً قان أمام البيولوجيا والعلوم الاجتماعية) .

ويقول الدكتور ميخائيل كيرونسك الأستاذ بكلية الطب بجامعة تشارلز (إن أي نموذج "باراسيكولوجي" يفسر بالأساليب التقليدية على نحو مماثل للإدراك البصري يكون قاصراً عن تفسير ظاهرة الاتصال بالمخاطر ، فالنموذج الوضعي يشوه الواقع في حقيقة الأمر ، ولا يشمل الواقع الذي توضع فيه تلك الظواهر) .

ويقول الأستاذ الكسندر دوبروف بأكاديمية العلوم السوفيتية : (إن الطابع الفريد في علم السيكترونات الحديثة يمكن في أنه يحمل في طياته إنكار الأسس العلمية التي انبثق عنها ، والتي يمكن اعتباره تطوراً منتهياً لها) .

والحقائق العلمية المثبتة لعلم السيكترونات والظواهر التي يعني بها لا

يمكن تفسيرها في نطاق الأسس التقليدية لعلوم الفيزيقا والكيمياء والبيولوجيا^(١).

ويقول الدكتور محمد مهران عن رسول : إنه لم يتخلى على الإطلاق عن ثنائية القوانين العلية ولم يدع أن كل ما يمكن أن يقال في علم النفس وقوانينه الذهنية يمكن أن يقال في حدود الفيزيقا وقوانينها الفيزيقية . فهو يؤكد أن هناك معرفة في علم النفس لا يمكن مطلقاً أن تكون جزءاً من الفيزيقا .

فعلم النفس متميّز عن الفيزيقا والفيسيولوجيا ، ومستقل عنهما جزئياً ، فكل معطيات الفيزيقا هي معطيات لعلم النفس ، إلا أن العكس غير صحيح ، وهذا يعني أن هناك معطيات لا يمكن أن تخضع للقوانين الفيزيقية ، بل تخضع فقط للقوانين الذهنية التي يعالجها علم النفس :

إن الفيزيقا - في رأي رسول - لا تغطي كل مناطق المعرفة الإنسانية بل هناك مناطق معينة بمنأى عن نفوذ الفيزيقا^(٢).

ولا يغيب عننا محاولة أوجست كونت إقامة العلوم الإنسانية والاجتماعية على نفس النسق التجريبي الذي يقوم عليه علم الفيزيقا ، واعتباره أن هذه المحاولة تبدأ بوضع : قانون الأحوال الثلاث " وقد تأكّد انهيار هذه المحاولة بانهيار هذا القانون .

كما تأكّدت الاتجاهات الحديثة في العلوم الاجتماعية التي استقرت على التفرقة بين النموذج الإنساني ، والنموذج الفيزيقي أو البيولوجي أو التعليمي.^(٣)

إنه في مجال العلم الواحد - به جملة العلوم - لا يستطيع العلم أن ينتظر إلى أن يعرف كل شيء عن موضوع بحثه ، وذلك لأنّه كما يقول برتراند رسول (إنه إذا لم يكن في وسعنا أن نعرف شيئاً ما إلا إذا عرفنا كل شيء فإننا لن نستطيع أن نعرف أي شيء على الإطلاق ، ولا يصدق هذا على

(١) ص. ٤٠ - ٦٠ من العلم والظواهر الخارقة.

(٢) برتراند رسول للدكتور محمد مهران ص ٩١.

(٣) انظر ختام مبحثاً عن مذهب التطور الاجتماعي.

**الحوادث الجزئية فحسب ، ولكنه يصدق أيضا على القوانين التي تصف
الحوادث^(١)**

ومن هنا يمكننا أن نقرر بصفة عامة عجز العلم عن الإثبات ، من ناحية
وعجزه عن وضع نظرية دقيقة من ناحية أخرى :

ففي عجز العلم عن الإثبات : يقول الدكتور جون كيميني :

(إن العلم يمكن له أن يؤكد بطلان بعض النظريات العامة ، ولو أنه لا
يستطيع البرهان القاطع على صحتها ، الواقع أن هذه القواعد تفترض
تحليلاً مفرطاً في البساطة لطبيعة النظريات العلمية ، وإذا تصفح القارئ أي
كتاب في العلم فإنه سوف يلقي صعوبة في العثور على نظريات معتبر عنها
بلغة الأسباب والنتائج ، ذلك لأن نظريات كهذه لا تكون مشوقة إلا في مراحل
العلم المبكرة)^(٢).

وإذن فهناك عجز في العلم عن وضع نظرية دقيقة : يقرر جون كيميني أنه
بالاستناد إلى مبدأ هايزنبرج المشهور ، فإن هناك حداً للدقة التي يمكن لنا أن
نجمع بها معلوماتنا .

إتنا إذا عمدنا مثلاً إلى قياس سرعة كهرب ما بأقصى دقة ممكنة ، أى
في حدود خطأ قدره ١٠ بالملنة ، فإن تقديرنا لمكانه في آية لحظة سيكون على
خطأ كبير ، ذلك أن الخطأ في تقدير الموقع بالرغم من كونه ضئيلاً... يبلغ
قدراً كبيراً من الضخامة بالنسبة لحجم الكهرب ، حتى ليتمكن مقارنته بخطأ
في قياسات الإنسان يبلغ حوالي الميل الواحد ، وليس ثمة وسيلة بحسب مبدأ
هايزنبرج لرأب هذا الصدع^(٣) . ثم يقول الدكتور جون كيميني (وقد توصل
علماء الفيزياء استناداً إلى ذلك القول... باستحالة وضع النظرية الدقيقة)^(٤).

(١) فلسفي ص ٢٤٢.

(٢) الفيلسوف والعلم ص ١٧٤.

(٣) الفيلسوف والعلم ص ١٢٦.

(٤) الفيلسوف والعلم ص ١٢٩: ١٢٠.

الفصل الثاني

قصور العلم في مجال القيم

إذا كان أوجست كونت (١٧٩٨ - ١٨٧٥) وقد شعر بالمازنق الذي وضعه فيه فلسفته الوضعية ، إذ اتجهت به إلى إجراء الإصلاح الاجتماعي والأخلاقي الذي دعت إليه الثورة الفرنسية باسم الوضعية العلمية وبعidea عن الدين والفلسفة ..^(١)

أقول : إذا كان قد أراد أن يخرج من هذا المأزق بما سماه " ديانة الإنسانية " فإن ذلك لا يكشف عن تناقض أخطر من المأزق - فحسب - ولكنه يدل أولاً وأخيراً على إعلان صريح بعجز " العلم " في مجال القيم .

وإذا كان أتباعه من أمثال ليفي بربيل قد أدركوا هذا التناقض ، فابتعدوا عنه ، وأعلنوا أنهم لا يمكنهم أن يقفوا موقفاً " إيجابياً " في مجال " قواعد الفن الأخلاقي " قبل مرور قرون على إنشاء " العلم الأخلاقي الوضعي "^(٢) فإن هذا الإعلان بدوره واضح في دلالته على تأكيد العجز الذي أشرنا إليه ، ومن حقنا أن نعتبره - وقد استبعد الدين من هذا المجال - دعوة إلى الفوضى الأخلاقية ، إذ لامعنى لخلو ميدان الأخلاق من التوجيه إلا وجود الفوضى الأخلاقية ..

وإذا كان هيربرت سبنسر قد جاء ليدعوا إلى علم للأخلاق تقوم مبادئ الأخلاق فيه على أساس طبيعي ، حيث تنبثق عن قانون " التطور العام " بما يقوم عليه هذا القانون من مبادئ الصراع والتكييف والبقاء للأصلح ، فإن هذا الاتجاه لا يحتفظ من الأخلاق بشيء ، ويسفر بالضرورة عن تصارع الفئات العرقية والقومية والاجتماعية على أساس بيولوجي ، ويقدم إلى الإنسانية فلاسفة من أمثال نيتشة ، وهو يبشر بالسوبرمان قائلًا :

(ما هو القرد بالنسبة للإنسان ؟ أضحوكة وعار .

هكذا سيكون الإنسان بالنسبة للإنسان الأسمى السوبرمان : أضحوكة وعار .

(١) انظر فلسفة أوجست كونت لليف بربيل ص ٢٠٢ - ٣٠٥ .

(٢) انظر (الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية لليف بربيل).

ما هو الخير ؟ إنه كل ما يزيد في الإنسان شعور القوة ، ورغبة القوة ، والقدرة ذاتها .

ما هو الشر ؟ هو كل ما يأتى من الضعف .

ماهى السعادة ؟ هي الشعور بأن قوتنا تنمو ، وأن عقبة قد قهرت وذلت .
للاقناعه بل المزيد من القوه .

لا السلام العام بل الحرب .

لا الفضيلة بل العنف

ما الذي يؤدى أكثر من أية رذيلة ؟ الشفقة على أحوال الضعفاء وغير النافعين .)

(٢)

أما الأخلاق من وجهة نظر الوضعية المنطقية ، فهى أشد سلبية من غيرها ، لكنها في نفس الوقت أعظم دلالة من غيرها - برغم أنها - على فشل القالب العلمي في ميدان الأخلاق .

يقول ريشنباخ (إن المعرفة - يقصد المعرفة العلمية الخالصة - لا تشتمل على أية أجزاء معيارية ، وبالتالي لا تستطيع تفسير الأخلاق ، ومن هنا فإن الموازنة بين الأخلاق والمعرفة تتضرر بالأخلاق ، لأنها تؤدي إلى سلب الأخلاق طابعها الأمر .)

ولأن الأخلاق ذات طبيعة " أوامرية " أو هي تعبير عن الرغبة والإرادة " لغير ، فإنها - بالرغم من المنطقية الوضعية أيضا - تحتم البحث عنمن يحق له إصدار هذه الأوامر إليك ، وتوجيهها إلى " الآخرين " في نفس الوقت ؛ وعلى هذا الأساس لا يمكن تبرير هذه الأخلاق - التي هي أوامر- إلا في إطار الدين .

(١) نشأة الفلسفة العلمية ص ٣٤٢ .

(٣)

إن أتباع "الانحصار في العلم" يظلون أنهم بتركيز جهودهم في ميدان القيم واستنباط "أخلاق علمية" يتمكنون من سلب الدين أقوى مبررات وجوده في نظرهم .

وعلى هذا الأساس يذهبون يشيدون - كأشخاص - بفضائل المودة والتضامن والفناء في الإنسانية !! ويدعون أنها فضائل يفترضها العلم وينميها ، ويزعمون بذلك أن العلم وحده هو الذي يملك من الآن فصاعداً "القوة الأخلاقية" : الالزمة لتكوين الشخصية الإنسانية ، عن طريق "أخلاق التضامن" وهم يرون أن فكرة التضامن تصلح لتكون همزة الوصل بين العلم والدين في بداية الأمر ؛ ولكنها كلما نمت شيئاً فشيئاً فشينا مع التطبيق واستقرت في العقول حلت محل الأديان لأنها لن تتحقق جميع الآثار النافعة التي يمكن لهذه الأديان أن تقوم بها فحسب ، بل تتحقق أعمالاً أخرى أرحب وأرفع ، تتطلب عقولاً أسمى صاغتها الثقافة الفكرية .

و"التضامن" هذا تصور علمي يختلف عن التصور الديني والميتافيزيقي : إنه قانون من قوانين الطبيعة كالجاذبية .

ولو أننا - كما يقول - حللنا جميع الواجبات كالعدل والتسامح ، والإخلاص لرأينا أنها تفسر وتسوغ بهذه الفكرة العلمية : "التضامن" ^(١) وهكذا في اعتقادهم تتحقق الأخلاق العلمية .

والحقيقة أن هذه الأخلاق ليست علمية . بقدر ما أنها ليست إلخلاقية .

أما أنها ليست علمية ، فلان العلم لا يشير في الطبيعة إلى علاقات التضامن فحسب ، ولكنه يشير إلى أنواع مكافئة وربما غالبة ، عن علاقات التنازع والصراع والاستقلال الذاتي لاتقل عن علاقات التضامن والتبعية المتبادلة ، فمتى وأين يبدأ هذا ، ومتي وأين ينتهي ذاك ؟ أما أنه ليس إلخلاقيا

(١) العلم والدين لأميل بوترو ص ١٣١ - ١٣٢ .

فلان مبدأ التضامن لا يكون كذلك إذا أخذ في صورته الآلية المعطاة تلقائياً في الطبيعة ، وإنما تتحقق أخلاقيته إذا قام على أساس من الإدراة والاختيار، وعندئذ يحق للكائن الأخلاقي أن يتسمى بـ مبرر لاختياراته ؛ غير الخاضع للأعمى للآلية الطبيعية .

(٤)

وفي مجال الانحصار العلمي توجد محاولات لإنقاذ "البناء القيمي" عن طريق ما يمكن أن يسمى أخلاق العلم العرفية ، ويقصد بها تلك المجموعة من القيم التي من شأنها أن تزدهر في جو العمل العلمي ، أو بتعبير آخر : تلك المجموعة من القيم التي من شأن العمل العلمي أن يزدهر في جوها: كالصدق والموضوعية والأمانة والمثابرة ... الخ ، ومن ثم تغنى عن الدين كمصدر للأخلاق .

ووفقاً لما يذهب إليه كارل بيرسن : فالعلم أفضل سبيل إلى تعويد المرء "الموضوعية" وـ "النزاهة" في أحكامه وتخليصه من الأنانية والتحيز والنظرة الشخصية للأمور^(١) .

والامر الذي لا شك فيه أن الانحصار العلمي لا يؤدي بحياديته وموضوعيته إلى أكثر من التوقف عن إصدار الأحكام الأخلاقية : شرا ، أو خيرا ، وتلك كارثة أخلاقية .

أما ما يحتاج إليه العلم - فعلا - من النزاهة ، والتخلص من الأنانية والنظرة الشخصية للأمور ، فهو احتياجات حقيقة ، لا يزدهر العلم إلا بها ، ولكن على العلم نفسه أن يتسمى بـ مبرر لاختياراته هذه القيم ، - وهو يخلو تماماً من المعيارية - لا أن ينسبها لنفسه .

وكما يقول الدكتور جميس كونانت :

(إنـه ليس من شك فيـ أنـ الدقةـ والـ حـيـدةـ فيـ تـحلـيلـ الـ حقـائقـ شـرـطـانـ)

(١) أركان العلم: مجلة تراث الإنسانية السابق.

ضروريان في كل بحث علمي ، ولكن الذي أقوله هو أن هذا المزاج العقلي لم يبتدعه هؤلاء القوم الذين شغلوا أنفسهم ببحوث العلم الحديث .

وهم فوق ذلك لم يتبعوا من أول الأمر إلى أهميته ، والذي يراجع التاريخ ولو في شيء من السرعة - أعني تاريخ العلوم الطبيعية وهي في فجرها الأول - سيجد نقاشاً عنيفاً يتدقق كالسيل من أفواه العلماء أكثر مما يجد من نقاش متزن رائد العقل والمنطق .

ثم يقول : (لقد ظل الكيماويون خمسين عاماً لا يقبلون الآراء الأساسية التي بنيت عليها النظرية الذرية أخيراً ، والحق أني لو أردت توسيعه هذا الجزء من البحث لسميتـه " نصف قرن ظلت فيه الأهواء والعصبيات تصطدم اصطداماً ").

ثم يقول : (ونحن لا بد أن نذكر أن العلم ظل في أيدي الهواة حتى دخل القرن التاسع عشر ، فهؤلاء الهواة كلما اكتشفوا شيئاً كانوا كمن صاد سماكة : يبالغ في أعداده وأحجامه ، ويدافع عنها ضد منافسيه ومنتقبيه ، وكل هؤلاء صادة سماكة مثله ، فهم كذلك بالكذب معروفون مشهورون).

ثم يقول : (إن رجل العلم لا يكاد يترك معمله من ورائه حتى يجوز عليه ما يجوز على الآخرين من ركوب هواهم ، وقد يكون أسرع إلى التحرر بسبب ما فرض عليه في معمله من حبس وكتب ، فلا غرابة إذا نحن رأينا من رجال العلم رجالاً هم في خارج مهنتهم أقل من غيرهم من الناس حيدة وانضباط نفس) .

ثم يتتساعل كونانت عن السلف الذين وضعوا للعلماء قيود الانضباط والحياء فيقول :

(إنهم ليسوا ذلك النفر الذي عالج التجربة على انفراد ، ولا أولئك الذين تفتقروا في ابتداع الآلات ... إنه يجب أن تتجه إلى عقول قليلة شربت حتى ارتوى من سocrates ومن تعاليمه ، وإلى طلاب للمعرفة سابقين كشفوا عن ثقافة الإغريق والرومان في الحقبة الأولى من عصر النهضة) كذا !!

ثم يقول (فمن الخطأ تمجيد العلماء لما فيهم من جيدة بحسبان أنهم بدواها ، فما هم ببادئها ، والخير عندي لنشر معنى الحيدة وقلة الزينة والهوى أن نفتش بين الناس من غير أهل العلم عن ذلك النفر القليل الذي استطاع في وسط المصالح الإنسانية المتشابكة أن يفكر في شجاعة وأمانة وفطنة ، وأن يخرج من التفكير بنتائج لم يرع في استخراجها صالح نفسه ، أو من يدين لهم بولاء كانوا من كان ، ثم هو ينطلق بها على الملا غير خائف ولا هياب) ^(١).

وبالرغم من أن جميس كونانت هنا لم يذكر شيئاً - بحكم ثقافته - عن آباء العلم الحديث من رجال الفكر الإسلامي ، وأن هذا الإغفال لا يضر بالقضية التي نحن بصددها ، وإن كنا نتبه إليه غير غافلين بدورنا عنه ؛ فإننا نجد في حديثه هذا تنبيهاً لنا غير مقصود إلى أنه ليس جابر بن حيان أو ابن الهيثم أو من شاكلهما فحسب هم آباء المنهج العلمي في القديم أو الحديث ، وإنما نجد من واجبنا أن نضع على رأس هؤلاء جميعاً طائفه أرست أدق مناهج البحث وقد تشبعـت أصلاً بالقيم الدينية ؛ وهم علماء الحديث كرمـز على سابقيـة القيم على استقامة المنهج .

* * *

وأخيراً يبدو الانحصار العلمي بوجهه المنفر الذي يبدو عاجزاً كل العجز عن إرضاء الوجدان البشري في مجال القيم الجمالية .

ونجترئ في التعبير عن ذلك بما كتبه الشاعر الفيلسوف الألماني جوته إثر اطلاعه على كتاب "نظام الطبيعة" لهولباخ :

إذ ذهب الكتاب في تصوره المادي للعالم : إلى أن هناك مادة تتحرك منذ الأزل ، وبهذه الحركة ذات اليمين وذات الشمال وفي كل الجهات ، وبلا أي هدف تخلق مظاهر الوجود التي لا تعد ولا تحصى .

(١) موافق حاسمة ليجمس كونانت ترجمة الدكتور أحمد زكي من ص ١٧ إلى ص ٢٩، ص ٢٧٧، ص ٢٧٨.

يعلق جوته على ذلك قائلاً : (قد كان يمكن أن نغض الطرف عن هذا كله لو أن المؤلف قد بنى لنا من "مادته" العالم الرائع الذي يوجد أمام أعيننا ، لكنه بعد أن أقام بعض أفكاره العامة نراه يتركها مرة واحدة ، من أجل تحويل ذلك الذي يبدو أسمى من الطبيعة ، أو طبيعة أسمى داخل الطبيعة ، إلى مادة: إلى طبيعة ثقيلة ، تتحرك حقا ، ولكن بلا اتجاه ولا شكل ...).

ثم يقول (لم نفهم كيف يكون مثل هذا الكتاب خطرا ، إذ بدا لنا مظلما جدا ، كننيا جدا ، شبيها بالموت ، إلى حد أن بقاءه كان يزعجنا ، وكنا نرتجف منه كما لو كنا إزاء شبح مخيف .. وسخرنا منه - ونحن نتلقى تبريره لتقديمه هذا الكتاب بأنه شيخ عاجز يود أن يعلن الحقيقة قبل مغادرته الحياة - سخرنا من ملاحظة أن الرجال المسنين لا يستطيعون تذوق أي شيء جميل أو صالح في العالم .)^(١).

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ٢٠ - ٢٢.

قيمة "التقدم" من خلال نظرية التطور

لا يمكن فهم القيمة الحقيقة للتقدم - في ضوء نظرية التطور - إلا إذا عالجناها بإضافة نوع من الغائية البعيدة .

وكمما يقول الدكتور ليكونت دي نوي فإن تحولات عديدة قد حدثت في بعض الأنواع ، ولا تمثل تقدما كالنمو الزائد في قرون بعض الأنواع . ويجب ألا نظن - دائمًا - بأن - التعقيد في الأعضاء يمثل تقدما تطوريا . فالعيون الابتدائية توجد في عديمات الفقار - مثلا - بأعداد ومواضع مختلفة وعلى درجات متعددة من الكمال ، ففي مفصليات الأرجل توجد عيون مركبة بسيطة ، وبعض الأسماك لها أربعة عيون : اثنان للرؤية تحت الماء واثنتان للرؤية فوق الماء ، وقد نبذ هذا التعقيد بعد ، ولبعض الزواحف عين ثالثة في قمة الجمجمة وقد تلاشت هذه العين أيضًا .

فالتكيف والانتخاب الطبيعي لم يعودا مرتبطين بالتقدم . ومن هنا فليس الأمر كما عليه عند "العلميين" من أصحاب نظرية التطور ، ويجب أن ننظر إلى التكيف والانتخاب الطبيعي والطفرة على أنها مجرد آليات في يد الغائية العليا ، ومكانتها في التطور ليست بأكثر من مكانة عامل البناء في إقامة المبنى، فعامل البناء ليس من وجهة نظر المهندس أكثر من مسطار بناء والمهندس لن سيشغل المبني ليس إلا وسيلة وهكذا ...

إن الغائية البعيدة هي التي توجه سير التطور ، والخلط بين هذه الغائية وبين غائية التطور النوعي - مثلا وهو ما وقع فيه المنحصرون في العلم - كالخلط بين غاية الخلية المتفاعلة في جرح جندي ، وبين الغاية التي توجه الجندي لكي يتتابع سير القتال .

إن الغائية الشاملة هي وحدتها التي تفسر التقدم ، بينما يقصر العلم نفسه على الآليات التطور ، كالتكيف والانتخاب الطبيعي ، والطفرات ، وهي أمور تؤثر في المراحل المحدودة ولا توجه الحركة الكلية^(١) .

^(١) مصير البشرية ص ٦٩ - ٨٠ .

وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثيرين من المنحصرين في المنهج التجريبي يخلطون بين التطور في المادة غير الحية وتطور المادة الحية ، ويكتفي أن نشير إلى فارق جوهري بين الأمرين من حيث تتحو المادة غير الحية في تطورها نحو التمايز والتشابه - طبقاً للقانون الثاني للديناميكا الحرارية - وتحو المادة الحية على العكس من ذلك ، أي إلى زيادة منتظمة في عدم التمايز من ناحية البيئة وناحية الوظيفة .

ومن هنا فإن علوم الإنسان - عامة - قد فشلت في محاولتها لربط هذين التطورين بعضهما ببعض .

إن الغاية العليا بعيدة المنال هي التي توجه حياتنا بكمالها كالنجوم التي توجة البحار ، وهي غير الهدف المتوسط الذي طالما نحصل عليه نضطر إلى التفتيش عن هدف جديد .

ومن هنا فإنه لن تكون القيادة نحو تلك الغاية العليا لجماعة الأذكياء الذين يسرون في الحياة بقلق دائم كالأطفال التائهين في غابة ليلًا ..

ولن تكون لن يحيطون أنفسهم بهالة العلم ، الثملين بمعرفتهم الجزئية المتباهين بأنهم قادرون على ترك كل شيء يعتقدون أنه لا يتوافق مع منهجهم ، المتجاهلين لأن ما وضعوا ثقتم فيه ينقلب على عقيبه في كل حين .

وفي النهاية فإنه لا يمكن أن نتعرف على هذه الغاية العليا ، - بما تنطوي عليه من القواعد الخلفية - إلا بمعرفة الغاية العليا لوجود الإنسان ، وجود الكون معاً .

لابد للإنسان إذن من إسلام نفسه عن وعي ، وشعور بالمسؤولية ، لقيادة هذه الحركة الكونية .

لقيادة المسيرة نحو الغاية العليا لله تعالى عن طريق الوحي .

قيمة الإنسان من خلال النظرية الكونية

يعيب المنحصرون في النظرة العلمية على الفكر الديني أنه ظل أمدا طويلاً يقوم على اعتراذه بالإنسان ، وتشجيعه للاعتقاد بأنه - أي الإنسان - محور العالم ، وأن السماء والأرض لم تختلفا إلا له . وأشاروا أن الفكر الديني قائم في هذا على الجهل بعلم الفلك الذي يثبت ضلالة حجم الأرض والإنسان بالنسبة للكون .

وتناسوا أن الفرضية العلمية القائلة بضلالة حجم الإنسان والارض كانت مطروحة أمام الفكر الديني منذ عهد بطليموس ، وأن اعتمادهم برفعة الإنسان إنما كان مرجعه البناء القيمي الذي لا يبحث عن سنته في منهج العلم المادي .

وكما يقول باسكال (جميع الأشياء الموجودة : الفلك والنجوم والأرض ، والممالك ، أدنى من العقول شأنها ، فهو - أي العقل - يدركها ويدرك ذاته ، بينما لا تدرك هي شيئاً) .

ومع ذلك فإن هذه النظرة العقلية لا تسعف الإنسان في رد اعتباره مرة أخرى من حيث إن هذا العقل يعود إلى ذاته بالبلاس - مرة أخرى - من القدرة على إدراك هذا الوجود اللامتناهي .

وهنا تحدث مفارقة : ذلك أن لا نهاية العالم وفقدان الأرض لمركزية الكون ، وضعف العقل أمام قضية الإدراك الشامل للكون : جعلت سكان الأرض يلتقطون إلى أحداثهم الأرضية ، ومن ثم رجعت إليهم " مركزيتهم " و " قيمتهم " الكونية " علمياً ، وصاحبت ذلك نزعة الاكتفاء بالعلم وتطلع العلم هنا إلى اكتشاف مركز الإنسان في سلم الوجود .

وجاء علماء البيولوجيا فاقتفوا أثر هذا السلم ، وأخذوا يبحثون بحماس عند نقطتين من نقاط السلم : بالقرب من دركه الأسفل ، وعند الحد الفاصل بين

الإنسان والقردة العبي .

ولعب منهج البحث دوراً هاماً بوجه خاص في بداية ظهور علم نشوء الإنسان ، وتمت ملاحظة الشبه الكبير بين الإنسان والقرد وعند مفكرين كبار منذ بدايات القرن الثامن عشر، وظهرت الإرهاصات التي مهدت لظهور نظرية التطور عند داروين في منتصف القرن التاسع عشر والتي جعلت الإنسان مجرد حلقة في سلسلة التطور العام .

فما هي القيمة التي استقر عليها الوجود الإنساني ضمن هذه السلسلة من التطور العام ، والتي تقدم ضمن نظريات علمية مكتفية بالعلم ؟

هنا نجد مشاعر متضاربة لدى فلاسفة العصر الذين يعبرون عن هذا الموقف .

فبينما نجد اللورد بلفورد - مثلا - وهو يعلن لا أدريته وجهله الواضح بالأسباب التي أدت إلى ظهور الإنسان يجرؤ - بالرغم من جهله - على أن يصدر حكمه على حركة الكون ، ومصير الإنسان فيه بقوله (إن قوى نظامنا ستتدحرج ، ومجد الشمس سيختفي ، وتقف الأرض قائمة خامدة^(١)) ، فلا تحتمل ذلك الجنس الذي أزعج وجودتها خلال لحظة عابرة !! ولابد للإنسان من أن يوارى الحفرة ، وتمحي كل أفكاره^(٢) ... الخ)

نجد الفلسوف ف . ب . رامзи أحد فلاسفة المتنميين للوضعية المنطقية يقول (لست أشعر بأدنى تواضع حيال رحابة السماوات . وقد تكون النجوم ضخمة ، ولكنها لا يمكن^(!!) أن تفكر أو تحب ، وهذه صفات تؤثر فيَ بقدر أكبر مما يؤثر الحجم ، لقد رسمت صورتي عن العالم لتشغل فيه الكائنات البشرية مقدمة الصورة ، أما النجوم فهي صغيرة صغر قطع النقد من الثلاثة بنسات ، ذلك أني في الواقع الأمر لا أؤمن بعلم الفلك إلا باعتباره وصفاً لجزء من مجرى الإحساس الإنساني ، وربما الإحساس الحيوياني أيضا !! .

(١) لاحظ القانون الثاني للديناميكا الحرارية .

(٢) تكوين العقل الحديث ج ٢ من ٢٨٤ .

ثم إنني لا أطبق منظوري على المكان فحسب ، ولكنني أطبقه على الزمان أيضا ، فالعالم سوف يفقد حرارته وكل شيء يفنى بمضي الوقت^(١) لكن الحاضر ليس بأقل قيمة من المستقبل لأن المستقبل سوف يكون صفحة بيضاء ...^(٢).

وإذا كان هذا التراوح البندولي بين أقصى الاحتقار للذات وللإنسان ، وأقصى الغرور الذاتي في مواجهة الكون تحت تأثير الانحصار في العلم ، مجرد مشاعر ، وليس (ثمة جدال في المشاعر) كما يقول برتراندرسل في تعليقه على مقاله رامزي ، فإن لنا نحن أن نرى فيها ذلك النوع من تمزق القيم، وتمزق الشعور وتناقض الفكر معا ، نتيجة عجز العلم المستقل عن إمداد الإنسان بالمعرفة التي تسكن إليها نفسه ، واستسلام الإنسان لحقيقة اللاآدرية ، أو تشنجات الغرور ، التي أدخله فيها العقل المستقل ، بما يتربّب على ذلك من نتائج ومضاعفات .

إن الأمر هنا يصل إلى نوع من التخريف أو التخبط لا يسأل عنه هذا الفلسوف أو ذاك فحسب ، فهو مهما يكن شأنه ليس إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة تتّأدي منطقيا إلى هذه النتيجة ، وهذه النتيجة ليست إلا دلالة بطلان السلسلة ، وبداية الضلال كامنة في إصرار الإنسان على محاولة الفهم مستقلا ، محاولة الفهم عن طريق العلم ، لأمور ثبت عجز العلم عنها ، وبخاصة في مشكلة القيم .

إن الحديث عن مكانة الإنسان في سلم الوجود يستلزم بداهة معرفة ماهية الخير والشر والحسن والقبح والفضيلة والرذيلة والجمال والجلال ، لا على مستوى الإنسان فحسب ، ولا على مستوى الأرض فحسب ، ولا على مستوى الدنيا فحسب ، بل على مستوى الكون كله ، أولا وأبدا ، فهو يستلزم بداهة - أيضا - معرفة بالكون كله أولا وأبدا .

(١) القانون الثاني للديناميكا الحرارية !

(٢) فلسفي كيف تطورت لبرتراندرسل من ١٥٨

إنه وفقاً لمبدأ "الكمية" المقرر عند جمهور الفلاسفة ، لا يمكنك أن تعرف
الجزء معرفة دقيقة ، حتى تعرف الكل الذي ينتمي إليه هذا جزء .
وكما يقول أرسطو - واقتبس قوله هيجل .. - "ليست اليد المبتورة يدا" .
وكما يقول الشاعر تينسون "أيها الزهر الصغير : إذا ما أردت أن
أفهمك جذعاً وكلأ ، فلا بد أن أعرف الله والإنسان" .
وهكذا يمكن أن نقول : إن العالم بكل شيء هو وحده الذي يعلم الشيء
الواحد على حقيقته ، وهو الذي يعرفه تمام المعرفة .^(١)
من يعرف فليتقدم .

إن الكلمة هنا ليست للعلم .

ليست للإنسان .

إنها للوحى .

وليس الغرابة في أن يأتينا وحي .

ولكن الغرابة تكون لو أنه لم يتصل الوحي بالإنسان .

وليس من المتصور أن يقدم الوحي للإنسان من هذه المعرفة إلا ما يطيق .

فلا بد مع الوحي من التسليم .

وبالرجوع إلى الوحي نعلم قيمة الإنسان .

فالله سبحانه وتعالى يخبر بأنه خلقه في أعلى درجات سلم المخلوقات .

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) ٣٠ الْبَقْرَةُ

(وَإِذْ قَلَنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجَدُوا لِآدَمَ ...) ٣٤ الْبَقْرَةُ

(وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ ...) ٧٠ الْإِسْرَاءُ

(لَقَدْ خَلَقْنَا إِنْسَانًا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ

(١) انظر وليم جيمس في العقل والدين ص ١٥٨ - ١٥٩.

أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون .) سورة التين
وليس الأمر كذلك في ذات الإنسان فحسب ، ولكنه في علاقته بالكون قد
سخر له ما في السموات والأرض (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في
السماءات وما في الأرض) ٢٠ لقمان

والتسخير يعني تمكين الإنسان من الكون واستفادته القصوى به ، " كأنه
مخلوق له " ولا يلزم منه أن يكون الإنسان هو غاية الكون .

وهذا التسخير ليس مطلقاً بغير ضوابط وحدود ، إذ على المسلم أن
يتعامل مع الكون في حدود الشريعة وأحكامها وأدابها ، وإلا كان الكون كارثة
عليه ، وكانت جهنم مسكننا له .

جرائم سلبية العلم في مجال القيم :

إن العلم المستقل في افتقاره إلى القيم يدفع بالإنسان المتجرد من الدين
إلى العمل لحساب قيم مدمرة .

يقول لويس دي برولي من أعلام الفيزياء المعاصرة : (إن الاكتشافات
العلمية والتطبيقية الممكنة لها ليست في ذاتها خيرة أو شريرة ، وسوف تكون
إرادة الجنس البشري هي التي تقرر طابع هذه التطبيقات إن خيراً أو شراً .)

وكما يقول الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون :

" يتطلب جسdena المتسع زيادة في الروح ... والآن ففي هذا الجسد
الذى اتسع فوق ما ينبغي بقيت الروح كما كانت : أضال من أن تملأه ،
وأضعف من أن ترشده .

أضف إلى هذا أن الجسد المتضخم يتطلب إضافة في النفس .
وأن الآلة تتطلب تصوفاً .

إن الانسانية تثن .

تكاد تسحقها أثقال التقدم الذي صنعته ، وهي لا تعلم حق العلم أن
مستقبلها يتوقف عليها نفسها ، وأنه منوط بها قبل كل شيء أن تحزم أمرها ،

"

إذا كانت تريد أن تواصل الحياة) .

ويشير دي برولي إلى الخطر الذي يتهدد العلم نفسه نتيجة هذه السلبية في القيم ، إذ يقول :

(لكي تظل الدول مسيطرة على أسرار معينة ومحكمة في تقنيات بذاتها، سوف يقودها ذلك دون أدنى شك إلى أن تعنى بالبحث العلمي أكثر من ذي قبل ، وتخضعه للتنظيم والتقتيس اللذين لم يتعود عليهما ...

ونحن العلماء لا نبتكر إلا إذا تحررت عقولنا واستراحت ضمائernا ، فإذا لم يتوافر لنا هذان الشرطان نتيجة الشكوك لا يعوق ذلك رجل العلم كليا أو جزئيا في عمله ..

إذا خضع البحث العلمي إلى قيود خارجية .. لا يسع إليه ذلك إساءة قاتلة في الصميم ، لا تعاني من ذلك حياة العقل نفسه ... (١) .

وفي ظل هذه الأوضاع يقول فيليب موريس عالم الاجتماع الأمريكي المعروف (من رأيي أن العلم أكثر ماصنعوا للإنسان تدميرا وتخريرا) (٢)، بالطبع عندما يعمل مستقلا عن مصادر القيم الصحيحة .

. وهذا المعنى نفسه هو الذي جعل فريذرهايزنبرج يصور خطر العلم الحديث - المستقل - على مستقبل البشرية : إذ يقول : (ليس الأمر قاصرا على المصادر الجديدة للطاقة التي سيطرت عليها الفيزياء في السنوات الماضية، والتي يمكنها أن تقود إلى خراب لا يمكن تخيله ، بل هناك احتمالات جديدة للتدخل في الطبيعة تهددنا في حقول أخرى كثيرة ...

لقد أصبح في مجال البيولوجيا من الممكن انتاج أمراض معدية صناعيا.

هناك ما هو أشد خطرا من ذلك : أن التطور البيولوجي للإنسان قد يوجهه نحو طريق انتخاب معين ، وأخيرا فإن من الممكن التأثير على الحالة

(١) الفيزياء والميكروفيزياء ص ٢٩٤ - ٢٩٩ - ٣٠٠ .

(٢) المصدر السابق ص ٢٩٩ - ٣٠٠ .

الذهبية والروحية للناس ، وقد يقودنا ذلك إلى تخريب ذهني رهيب لكتل بشرية ضخمة .

إن لدينا الآن الانطباع بأن العلم يخطو على جبهة واسعة يمكن أن يتوقف فيها فناء البشرية أو بقاها على عمل عدد قليل من الناس ، ولقد نوقشت هذه الموضوعات في الجرائد بشكل صحفي وعاطفي ولم يعرف الكثير من الناس لأن الخطر الرهيب الذي يتهددهم نتيجة للتطورات العلمية الحتمية القادمة.)^(١)

ولنستمع أخيرا إلى مقرر لجنة " حقوق الإنسان " بهيئة الأمم المتحدة وهو يقول في تقرير له عام ١٩٥٩ مشيرا باتهامه إلى النظرة الوضعية وجرائمها في عالم الأخلاق (إن الأزمة الحالية التي تجتازها حقوق الإنسان لم تنتهي تلك الحقوق أثناء الحرب الأخيرة .

ولا عن ضعف المطالبة بتقريرها على نحو صحيح وضمان حمايتها .

وإنما مصدرها الحقيقي هو أن الإنسان لم يعد يؤمن بأنه يمتلك تلك الحقوق الطبيعية الخالدة غير القابلة للتخل ، وما عليك إلا أن تستمع للرجل " الحديث " يتحدث عن هذه الحقوق ولتحاول أن تقنعه بأنه يمتلكها بصفة أصلية فإنه سترى التفور يأخذ عندئذ بخناقه ، وذلك لأنه لا يحس بأي مدلول لعبارات الحقوق الأصلية والطبيعية ، والحقيقة ، والنظام الخالد ، وهو لا يريد أن يجد تلك الحقوق في النظام الخالد ، وإنما يريد أن يحصل عليها عن طريق ما يسمى " بالمرحلة الأخيرة للتطور " أو " الحال الدولية " أو ما إلى ذلك)^(٢) .

ونحن نضيف إلى ذلك أنه كان من نتيجة النظرة التجريبية الاجتماعية أن أصبح المثل الأعلى أمام المجتمعات الضعيفة ماديا هو ما عليه الحال في المجتمعات القوية ماديا ، ...

(١) من حياة العلماء ص ٢٧٠.

(٢) مجلة المجلة بمصر العدد ٢٥ يناير ص ١١٨.

فإذا نظرنا إلى المجتمعات القوية التي هي في طليعة ما يسمى بالتقدم وجدناها - ونتيجة لسيطرة الفلسفة الوضعية - بغير مثل أعلى تهدف إليه غير الإعجاب بنفسها والاستزادة من عوامل القوة والمتعة التي توفرت لها .

فإذا عدنا إلى المجتمعات الضعيفة بوضعها الذي أشرنا إليه - ونظرا لنفسية الضعف التي تسسيطر عليها - وجدناها قد انساقت بطريقة غير واعية إلى تقليد مظاهر السلوك الشائن لأنه أقرب تناولا وأسهل تقلidata من مظاهر السلوك الفاضل .

ولو أن المقاييس الأخلاقية وضعت في هذه المجتمعات على أساس معياري ثابت ، غير مضطرب ، لأمكن للقادة في تلك الأمم أن ينبهوا شعوبهم إلى ضرورة التفرقة بين مظاهر السلوك في الأمم المتقدمة أو غيرها .

وفي هذه الأحوال السائدة حاليا يتوجه الناس إلى الانغماس في اللذه ، أو البحث عنها ، وتصبح أهداف السلوك منحصرة في التوسع في وسائل الأكل والشرب والمرح .

الدور الصحيح للعلم في مجال القيم

إن الدور الصحيح للعلم في مجال البناء الإنساني هو دور التابع للقيم وليس القائد لها ، فهو من ثم لا يقوم بدور الموجه ، ولكنه يخضع للتوجيه .

وكما يقول هرمان راندال في كتابه تكوين العقل الحديث : (إن دور العلم الحديث منحصر في أنه يعلمنا القيام بعدد كبير من الأعمال ، أو يأخذ عناصر الطبيعة مستقلة بعضها عن بعض فيمعن فيها بحثاً وتنقيباً ، ولكنه لا يتصرف بالحكمة ، ولا يفرق بين ما يجب وما لا يجب أن يكون .

وعندما تثار المشكلة الكبرى ، وهي مشكلة البحث عن المعنى الذي يستطيع أن يعطيه الإنسان لحياته في هذا العالم فإن العلم يقف عاجزاً كصنم أجوف)^(١).

وكما يقول فانيفار بوش الرئيس الفخرى لمجلس إدارة معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وعميد الهندسة السابق بالمعهد (إن الذي يتبع العلم اتباعاً أعمى ولا يتبع إلا العلم يصل إلى سد لا يستطيع أن يتجاوزه ببصره .)^(٢).

إنه بينما يضع العلم أمامنا قائمة بالغايات الممكنة ، وبالوسائل الازمة لتحقيقها ، فإن أحكام القيم - التي لا يمدنا بها العلم - هي التي تمكنا من أن نختار من بين الغايات ، وأن نلائم بين الوسائل .

إن الحركة الضرورية التي يجب أن تتم اليوم قبل أن يرتد سلاح العلم إلى صدر المدينة الحالية هي في تمكين القيم من القيام بدورها القائد أزاء العلم .

وهنا يمكن الأخذ بالقيم الثابتة - التي نتعرف عليها خارج ساحة العلم - وبالمナهج العلمية التجريبية معاً . وتكون وظيفة هذه المناهج التجريبية العلمية بالنسبة للقيم الثابتة منحصرة في اكتشاف الوسائل التي يمكن بها تطبيق تلك

(١) تكوين العقل الحديث ج ٢ ص ١٥٩ - ١٦١ .

(٢) انظر كتابه (ليس بالعلم وحده) نشر بيروت ص ٢٤ .

القيم ، تطبيقاً يضمن أكبر قدر ممكن من تحقيقها ، كما يضمن البعد عن بذل مجهودات عشوائية خيّانة إذا ما ابتعدنا عن العلم .

وأخيراً فإنه لابد من :

"**الاتباع المطلق**" للقيمة العليا التي من حقها أن تتبوأ هذه المكانة في سلسلة القيم ، ألا وهي " الطاعة الكاملة لصانع الإنسان " .

إذ لما كان الله سبحانه وتعالى هو صانع الإنسان فإنه بالتالي صاحب الحق الأوحد في تحديد طريقة استعمال أو تشغيل هذه الصناعة . ولقد أعطانا الله ورقة تشغيل هذه الصناعة .

ورقة التشغيل هذه هي " الدين" وبعبارة أوضح هي الشريعة الإسلامية . فالشريعة الإسلامية هي برنامج تشغيل الإنسان ، باعتباره صنعة إلهية ، الله هو بارئها ومصورها ، وخالقها ، وهو الخبير وحده بطريقة تشغيل صناعته .

"*** ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ***

وقد كان يمكن أن يمر الأمر بدون مشاكل أو أزمات أو أخطاء يرتكبها الإنسان ، لو أن هذه الصناعة "الإنسان" كانت مثل بقية مخلوقات الله ، لا يوكل إليها أمر تشغيل نفسها ، وإنما تنقاد للقوة الإلهية ، كالشمس والقمر والنجوم ، والحيوانات ... ولكن الله أراد للإنسان أن يكون صناعة متميزة فإذا كانت للإنسان هذه الحرية ، فهي حرية الكرامة ، حرية المسئولية ، وليس حرية الاستقلال عن الله الخالق .

وهذا الالتزام بورقة التشغيل لا يعني الخضوع للصانع فحسب ، وإنما هو في الوقت نفسه يعني الحرص على المصنوع : كياناً وأهدافاً . ولا يحتاج إلى بيان : أن تشغيل أي صناعة إذا لم يكن على حسب مواصفات الصانع وأوامره فإنه يؤدي إلى خروجها عن أهدافها ، وكذلك الإنسان . عليه أن يتلزم بورقة التشغيل هذه في كل ما يمس كيانه المادي والمعنوي : في الجانب

الجسمى ، والعقلى والوجدانى ، والاجتماعي ، والثقافى ، والكونى .
وعلى أخص الشخصوص في الجانب التشريعى الذى ينظم هذه الجوانب
جميعا ويؤثر فيها كلها .

معنى هذا أن الإسلام يجب أن يكون هو القائد الموجه لهذه الجوانب
جميعا ، الإسلام يجب أن يكون هو القائد الموجه لشئون الفرد والمجتمع كلها
بمافيها من العلوم والمعارف والعادات والتقاليد والقيم وأسلوب الحياة .
هكذا في نطاق برنامج التشغيل الإسلامي : (الشريعة الإسلامية) .

وهذا هو ما يجعل " نظام القيم " في الإسلام نظاما عالميا ، وليس لنظام
آخر أن يكون عالميا في غير الإسلام ، ذلك لأنه لكي يتصرف نظام ما بالإنسانية
العالمية فإنه يجب أن تتوافق له شروط أهمها :

- ١ - أن يكون قائما على إيثار الإنسان ، وتفضيله على غيره من المخلوقات .
- ٢ - أن يكون قائما على العلم الكامل بالإنسان وتكوينه وتطوراته ، وظروفه ،
وغياثه القريبة ، والبعيدة ، الدنيوية ، والأخروية .
- ٣ - أن يكون قائما على الرحمة بالإنسان والرفق به والحب له .
- ٤ - أن يكون قائما على العدل التام بين الناس في تنوعهم إلى أفراد
ومجتمعات ، وطبقات وديانات ، وقوميات ، وفنانات الخ .
- ٥ - أن يحقق للإنسان نموا لطاقاته التي لا إنسانية له بغيرها .
وعبودية شريفة لا إنسانية له بغيرها أيضا .

وأن يجري بين هذين الأمرين موازنة دقيقة ، لا يكون للإنسان إنسانية
بغيرها كذلك .

ومن المؤكد أن الشريعة الإسلامية هي وحدتها التي تجمع هذه الصفات ،
التي أهلتها لكي تكون شريعة عالمية ، ونظاما عالميا .

ونحن نزعم هنا أن العلم لن يحظى " بالتوجيه " الذي هو في أشد الحاجة
إليه ، في غير هذا النظام العالمي ، النظام العالمي الإسلامي .

مكانة العلم الصحيحة في مجال المعرفة

لقد بينا قصور العلم وعجزه المتنوع في ميدان المعرفة . ومن الواضح لنا أن هذا الأمر لا يعيب "العلم" في حد ذاته ، ولكن يرجع في أصله إلى قصور العقل البشري باعتبار محدوديته مهما اختلفت المناهج .

فأين يجد هذا العقل - وبالتالي هذا العلم - غطاء يكمله ، وحقيقة مطلقة تأخذ بيده ؟

هنا نلجم إلى الرؤية الإسلامية لأركان الموضوع . والرؤبة الإسلامية تبين لنا أن الله إذ أعد الإنسان منذ البداية للخلافة ، أو للحضارة - وهما عندنا بمعنى واحد - فإنه جهزه بالعلم المقرب بالعمل ، ثم أتبعه بالهدي المقرب بالتسليم .

(إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * إقرأ وربك الأكرم
الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم)

فالعلم عطاء من الله ، أعطاه للإنسان أيا كان :

وقد بدأ ذلك منذ آدم عليه السلام (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنتوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) ١٣- ٢٣ البقرة ،

وتعليم الأسماء يعني الاتجاه في التعليم إلى العلم "العملي" لأنه تعلم لا من أجل العلم التام بالأشياء في حد ذاتها - إذ لا قبل لحدودية الإنسان بذلك - ولكنه من أجل " التعامل مع الأشياء " إعداداً لوظيفة " الخلافة " " الحضارة " .

هذا العلم العملي الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقيسه:
(اللهم إني أعوذ بك من الأربع : علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، وعين
لاتندم ، وبيطن لا تشبع) حديث شريف صحيح .

وهو الذي يقول فيه الأثر المروي عن علي كرم الله وجهه : (من عمل بما

علم ، ورثة الله علم ما لم يعلم ، ووفقه فيما يعمل حتى يستوجب الجننة ،
ومن لم ي عمل بما يعلم تاه فيما علم ، ولم يوفق فيما ي العمل حتى يستوجب
النار) .

وهو الذي يقول فيه سهل بن عبد الله التستري (الناس كلهم سكارى إلا العلماء ، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه) .

وهو الذي يقوله فيه ابن المنكدر (العلم يهتف بالعمل ، فإن أجابه حل وإلا ارحل) .

ويقول فيه ابن عبد ربه (العلم علمان : علم حمل وعلم استعمل ، فما حمل منه ضر ، وما استعمل منه نفع) .

وهو الذي يعرفه ابن فورك - من المتكلمين - بأنه (ما يصح من قام به إتقان الفعل) .

وإذا كان ارتباط العلم بالعمل ، يحصنه ضد الضياع والهدر ، الذي يمكن أن تقع فيه العلوم النظرية البحتة ، فإنه حتى الآن لا يتبيّن كيف يضمن لنا مصدر التوجيه في ميدان المعرفة نفسها.

وهنا - وفي البناء الإسلامي - ينضم إلى ركني العلم والعمل ركن الهدایة : بالإيمان والتسلیم . ذلك أنه إذا كان العلم حظاً مبذولاً للجميع (علم الإنسان مالم يعلم ..) فإن العلم البشري وحده قاصر معيب ، لا يکفى .

وإذن فإنه لابد من ركن الهدایة بالإيمان ، لابد من الهدایة ، وهى لاتعطي كما يعطى العلم القاصر - للجميع - وإنما تعطى لمن يتعرض لها بالإيمان .

(قل إن هدى الله هو الهدى) ٢٠ البقرة (وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله) ٤٣ الاعراف (والله لو لا الله ما اهتدينا ..) صحيح البخاري .

إن العقل المتعلم - المستقل عن الهدى - يمكنه أن يصل إلى شيء من
الظنون ، والعلوم القاصرة التي تحدثنا عنها ، ولكن لا يصل - مستقلاً - إلى
شيء من الهدى الذي تنعم فيه النفس بالطمأنينة والسكون واليقين .

إن العلوم التجريبية - والفلسفات الإنسانية أيضا - تلك التي يصل إليها العقل مستقلا خاضعة لما تخضع له عقولنا وذواتنا من نسبية وقصور ونقصان .

ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى مصدر خارجي ، يكمل له معارفه بقدر ما يحتاج ، ويقدّر ما يتّحمل ، ويرسم له في حياته كلها : (الصراط المستقيم) .

ومن هنا جاءت ملاحقة العناية الإلهية للإنسان ، وهو يعد للقيام ب مهمته " الخلافة " ، " بناء الحضارة " بعد أن علمه . جاءت هذه الملاحقة في قوله تعالى (قلنا اهبطوا منها جمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنْ هُدًى ، فَمَنْ أَتَيْتُمْ هُدَىً فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون) ٣٨ البقرة .

(قال اهبطوا منها جمِيعاً بعضاً عدو فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنْ هُدًى فَمَنْ أَتَيْتُمْ هُدَىً فَلَا يُضْلِلُ وَلَا يَشْقَى ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) ١٢٣ - ١٢٤ طه .

ولايتنقى الإنسان هذا الهدى إلا من نافذة الإيمان .

ولا يتلقاه من نافذة الإيمان عودا على بدء من طريق العلم ، وإنما يتلقاه من طريق التسليم . ومثل التسليم كشرط للهدى - في مواجهة الاستقلال كطابع للعلم - كمثل الرجل الصالح في تعامله مع موسى عليه السلام .

وتتضح ضرورة التسليم في حقيقة كبرى مفادها : أن الاتجاهات الفكرية البشرية مهما اختلفت ومهما وضعت من شروط للتوصل إلى المعرفة ، وبما فيها المنهج العلمي نفسه ، فإنها تتنازل عن شروطها هذه في الأسس التي تقوم عليها ، وتؤمن بهذه الأسس إيماناً تسليمياً نزواً على حكم الضرورة العملية .

فعلت ذلك الفلسفة العقلية اليقينية ، والفلسفة للأدرية ، والفلسفة التجريبية : أقرت بذلك علينا ، أو أقرت به خفاء^(١) .

(١) في هذه النقطة تلتقي نظرتنا لعلم الكلام وإقرارنا لفلسفة التسليم، ثم لفلسفة الانتدار وهو ما أوضحناه في كتابنا "الأسس المنهجية" و"فلسفة التسليم" و"فلسفة الانتدار".

وهكذا تلتقي في ساحة الإسلام : أركان العلم والإيمان ، وتكامل ،
ويجبر بعضها بعضا ، وهكذا قامت في تاريخ الإنسانية حضارة فذة ، مرت
بأنطوارها في البناء والاستقرار قرونا طويلا ، لم يدخل التداعي إليها إلا بتفكك
هذه الثلاثية التي قام عليها المشروع الإسلامي أساسا : التفكك في ثلاثة
العلم والعمل والإيمان ، وأول مدخل التفكك - وبعنف - فإنه جاء في مفصل
الربط بين العلم والعمل .

ولقد جاء هذا المرض الحضاري من الفلسفة اليونانية التي انفتح لها
المسلمون من نافذة الشفف بالمعرفة .

ومن عجب أن الحضارة الغربية المعاصرة لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا
بالتمرد على التراث اليوناني والأخذ بالمنهج التجريبي كصورة من صور الربط
بين العلم والعمل : درسا تلقته عن الحضارة الإسلامية .

ولكن هذا العجب يلحقه الأسى إذ أن هذه الحضارة الغربية لم تكمل
الدائرة في أركانها الثلاثة فاستبعدت عنصر الإيمان : تسلیما لله ، وقامت
على العلمانية (١) .

(١) انظر كتابنا "حقيقة العلمانية" بين الخرافة والتخييب، نشر الأمانة العامة للدعوة بالأزهر.

الخاتمة

خلاصة تناقضات الإلحاد الهدىي المعاصر

(١)

إن الملحدين الماديين عندما يرفضون الدين لقيامه على مسلمات افتراضية إيمانية، يتناقضون عندما يقبلون العلم التجربى فى قيامه ابتداء على مسلمات إيمانية..

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى عقائد العلم عن الإيمان الأولى..

يقول شلر :

((إن فروض العلم كفروض الدين ..

العالم يسلك كما لو كان فرضه صحيحًا انتظاراً لتحقيقه..

والمؤمن لم يفعل أكثر من ذلك يسلم بفرضه وينتظر نتائجها العملية.

وكل الخلاف بين العالم والمؤمن هو أن تحقيق الفرض العلمي يتم في وقت أقصر من تحقيق الفرض الديني^(١).

ونحن لا نسلم بان تحقيق الفرض العلمي يتحقق - دائمًا - في وقت أقصر.

(٢)

ان الماديين الملحدين عندما ينكرون الدين الالهي لأنه يتعلق بال مجردات التي لا سبيل للإنسان إلى العلم بها يتناقضون مع أنفسهم عندما يؤمنون بغيبيات العلم وعلى قمتها المادة التي كشف العلم الحديث عن أنها شيء مختلف تماماً عما ندركه بأدواتنا الحسية المباشرة أو غير المباشرة.

وقد أوضحنا في الباب الثاني كيف أن العلم التجربى الحديث يقوم على الإيمان بغيبيات خاصة به.

(٣)

وإذا كان الماديون الملحدون ينكرون موضوعات الدين لأنها لا يمكن

(١) ولهم جمس للدكتور محمود زيدان ص ٢٥٤ وانظر كتابنا عقائد العلم والباب الثاني من هذا الكتاب.

إدراكتها... فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يقلبون موضوعات الفيزيقا بالرغم من:

أ - أن العلم الحديث يقر أننا عاجزون عن إدراكها كما أثبتنا ذلك في عجز العلم عن إدراك حقائق الأشياء.

ب - أننا عاجزون عن التعبير عنها كما بينا ذلك فيما يذهب إليه اقطاب الماركسية عن "التمثيل العلمي للحقيقة وصعوباته".

ج - أن العلم الحديث يذهب إلى أن إدراكتنا الحسي لها إدراك مزيف تقوم فيه الذات بتزيف الموضوع، وقد بينا ذلك في مبحثنا عن عجز العلم من تحقيق "الموضوعية" أو "الواقعية" وفي مبحثنا عن أخطاء التزيف الحسي.

(٤)

واللاديون الملحدون عندما ينكرون الله سبحانه وتعالى ويرفضون التعبد له يتناقضون مع أنفسهم إذ يتخدون معبودات أخرى.

وقد بينا ذلك في مبحثنا في عقائد العلم، عن تعبد الماديين لغير الله.

(٥)

واللاديون الملحدون الذين ينكرن الخالق لإنكارهم خلق شيء من لا شيء وزوال شيء إلى لا شيء... يتناقضون مع أنفسهم عندما يقررون بأن للطبيعة حركة ونظاماً وغاية تطورية ناشئة من لا شيء..

يقول الأستاذ إسماعيل مظهر ..

(وأنت أينما وليت وجهك في نواحي الطبيعة وعرفت شيئاً من أسرارها وقعت على قصد ونظام ونسبة تضبط تركيب المادة وتكون ظاهراتها).

فساهم :

كيف يخرج القصد والنظام من الفساد المطلق والعماء الصرف؟

وكيف تأتى النسبة من اللانسبة؟^(١).

وقد اثبتنا أن جدلية الجزيئات المكونة للذرة غير كافية في إقامة العلاقات بينها^(٢) فضلاً عن القول بأنها كافية في قيادة حركات التطور والتقدم على الوجه الرائع الذي نجد الإنسان على قمته..

«لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» صدق الله العظيم..

(٦)

إن الملحدين عندما ينكرون الله سبحانه لأن القول به في نظرهم محض عجز من الإنسان عن معرفة الأسباب الطبيعية.

يناقضون مع أنفسهم عندما يعترفون بعجز العلم عن معرفة الأسباب الكبرى للطبيعة.. فيلجأون إلى القول بالمصادفة وقد بينا ذلك في مبحثنا في عجز العلم في مجال القول بالمصادفة.

(٧)

ويتناقض الماديون الملحدون المتشحون بالعلم التجريبي.. عندما يرفضون الدين لعدم كشفه عن جميع الحقائق. ثم يقبلون العلم مع مجهولاته مجرد اعتقادهم بأنه صادر إلى كشفها في المستقبل.

وقد بينا ذلك في مبحثنا عن «الإيمان الغيبي بالمستقبل».

(٨)

إن الماديين الملحدين الذين يرفضون حقائق الدين مجرد أن الدين لم يقدم تفسيره لها:

لماذا تقع...؟

(١) ملقي السبيل ص ٤٦.

(٢) انظر ما ذكرناه في مبحث العبادة عند المادية الجدلية.

يتناقضون مع أنفسهم عندما يقبلون حقائق العلم بالرغم من عجزه عن تقديمها لهذا التفسير، وقد بيننا ذلك في مبحثنا عن عجز العلم عن "التفسير" واقتصره على "الوصف".

(٩)

وإذا كان الماديون الملحدون ينكرون موضوعات الدين لأنها لم تصل إلى أن تصبح موضوع معرفة يقينية - وهم كاذبون في ذلك - فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يدعون الناس إلى أفكارهم التي يعترفون في نهاية المطاف بأنها غير يقينية.

وقد بينا ذلك في بحثنا عن لا حتمية قوانين الطبيعة في كتابنا هذا وفي بحثنا (عجز العلم عن اليقين) في كتابنا هذا.

(١٠)

إن الملحدين عندما ينكرون الدين الإلهي لأنه خارج عن نطاق العلم المادي يتناقضون مع أنفسهم عندما يعترفون بأن المعرفة المادية لا تشمل كل مناطق المعرفة، وهذا في حد ذاته هو مبدأ الاعتراف بالميافيزيقا.

وقد بينا ذلك في مبحثنا في "عجز العلم" عن طرق جوانب مختلفة للمعرفة الإنسانية.

(١١)

الماديون الملحدون عندما يعترفون بأن المعرفة العلمية معرفة نسبية... يتناقضون مع أنفسهم عندما يقررون أنها كافية الآن، أو أنها ستكون كافية في المستقبل لكي تشمل كل مناطق المعرفة التي يتطلع إليها الإنسان..

ذلك لأن المعرفة النسبية تشير بالضرورة إلى المعرفة المطلقة؟
فكيف يصل العلم إلى هذه المعرفة - المطلقة - وقد أقررنا بنسبية العلم؟
وقد بينا هذا في عجز العلم عن إدراك المطلق..

(١٢)

والماديون المحدون عندما يدعون الاقتصر على المنهج العلمي التجريبى
يتناقضون مع أنفسهم عندما يضعون "القواعد العامة" التى يعجز هذا المنهج
عن تبريرها ..

وقد بينا ذلك فى مبحثنا فى عجز العلم عن التعميم..

(١٣)

والماديون المحدون عندما يؤمنون باطراد سنن الطبيعة إيمانا أوليا نزولا
على حكم الضرورة العملية فحسب ...

يتناقضون مع أنفسهم عندما يرفضون الدين مع صحة إقامته على هذه
الضرورة العملية نفسها. وقد بينا ذلك فى لا حتمية القوانين الطبيعية فى
باب... "مزاعم الإلحاد العلمى".

(١٤)

والماديون المحدون عندما يؤمنون بالتطور ... يتناقضون مع أنفسهم
عندما ينكرون الدين المصدر الوحيد الذى يمكنه أن يقدم لهذا التطور مفهومه
التقدمى.

وقد بينا ذلك فى مبحثنا عن عجز العلم عن استنباط معنى التقدم من
خلال النظرة المادية إلى التطور.

(١٥)

والماديون المحدون عندما ينكرون الدين بما يقدمه من بناء للقيم لا
 تستغنى عنه الإنسانية أو "العلمية" ، أو "العملية".

يتناقضون مع أنفسهم عندما يحاولون الاحتماء بهذه القيم التى يعجز
العلم التجريبى عن تبريرها.

وهذا ما بناه فى الباب الأخير من هذا الكتاب.

(١٦)

وأخيراً :

وإذا كان العلم يقف موقفاً لا أدرياً من الحقيقة فإن الملحدين العلميين يتناقضون عندما يؤكدون بطلان العقائد الدينية، وأن الإنسان سوف يترك سدي، وأنه ذاهب إلى العدم، وقد بينما ذلك في عجز العلم وبخاصة فيما ذكرناه عن عجز العلم عن الوصول إلى اليقين.

* تم بحمد الله *

وبالله التوفيق.

المصادر والمراجع

* القرآن والسنة.

* أيزنك

دكتور د.هـ.ج. أيزنك

(٢) الحقيقة والوهم في علم النفس.

ترجمة: قدرى حنفى ورفوف نظمى ط ١٩٦٩ م.

(٣) مشكلات علم النفس.

ترجمة الدكتور يوسف محمود الشيخ - نشر دار النهضة العربية.

* أينشتين

(٤) النسبية: النظرية الخاصة وال العامة.

ترجمة: دكتور رمسيس شحاته - مراجعة محمد مرسي احمد. نشر دار
نهضة مصر للطبع والنشر.

* برجر (ميلفين برجر)

(٥) انتشارات العلم الحديث.

ترجمة الدكتور ثابت قصبجي والأستاذ عبدالعزيز محمود - طبع مطابع
البلاغ.

* برولى (لويس دى برولى)

(٦) الفيزياء والميكروفiziاء.

سلسة الألف كتاب العدد ٦٣٤ نشر عام ١٩٦٧ م.

ترجمة د. رمسيس شحاته ود. محمد مرسي احمد.

* برييل (دكتور نورمان برييل)

(٧) بنواع العقل البشري.

ترجمة ونشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٦٤ م.

* بيريل (ليفي بيريل)

(٨) الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية.

(٩) فلسفة او جست كونت.

ترجمة دكتور محمود قاسم ود. السيد محمد السيد بدوى ط ١٩٥٢ م.

* بدوى (دكتور عبد الرحمن بدوى)

(١٠) أرسطو - نشر النهضة المصرية - طبعة ١٩٦٤ م.

* بوترو (إميل بوترو)

(١١) الدين والعلم.

ترجمة د. فؤاد الأهوانى

نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ١٩٧٣ م.

* بوش (فانيفار بوش)

الرئيس الفخرى لإدارة معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا - وعميد سابق
للهندسة بالمعهد.

(١٢) ليس بالعلم وحده.

ترجمة لجنة من الجامعيين.. نشر بيروت.

(١٣) مقال بمجلة الثقافة الأمريكية العدد الرابع المجلد الثاني ١٩٦٦/٦٥ م.

* بيرلاند (تيودور بيرلاند)

(١٤) من حياة العلماء...

ترجمة الدكتور أحمد بدران - نشر دار النهضة العربية.

* جافى (برنارد جافى) ولد عام ١٨٩٦ م.

مؤلف العديد من الكتب في الكيمياء وتاريخها.

وأخذ جائزة فرنسيس بيكون على كتابه:

(١٥) بواتق وانابيق: الذى ألفه عام ١٩٣٠ م.

وأعاد نشره فى طبعتين منقحتين عام ١٩٤٢، ١٩٤٨ م.

ترجمة: الدكتور أحمد زكي.

نشر مؤسسة فرانكلين ومطبعة النهضة المصرية.

* جاموف (جورج جاموف)

(١٦) قصة الفيزيقا

ترجمة د. جمال الدين الفندى

نشر دار المعارف ١٩٦٤ م.

* جيمس (وليم جيمس)

(١٧) العقل والدين

ترجمة محمود حب الله

طبعة البابى الطبى عام ١٩٤٩ م.

* خان (وحيد خان)

(١٨) الدين فى مواجهة العلم

ترجمة ظفر الإسلام خان - طبعة المختار عام ١٩٧٣ م.

* دراز (دكتور محمد عبدالله دراز).

(١٩) الدين ط ١٩٥٢ م.

* ديكسون (أندوره ديكسون)

(٢٠) بين الدين والعلم.

ترجمة إسماعيل مظهر ط ١٩٢٩ م.

* راندال (هرمان راندال)

(٢١) تكوين العقل الحديث .. جزءان

ترجمة الدكتور جورج طعمة - نشر دار الثقافة - بيروت

* رسيل (برتراند رسيل)

(٢٢) فلسفتي كيف تطورت

ترجمة عبد الرشيد صادق

نشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة عام ١٩٦٠ م.

(٢٣) عالمنا الجنون .. مجموعة أبحاث ومقالات لبرتراند رسيل..

ترجمتها الدكتور نظمي لوقا، ونشرها تحت العنوان المذكور - طبعة دار المعرفة.

(٢٤) العقل والمادة: مجموعة مقالات لبرتراند رسيل.

ترجمة: أحمد ابراهيم الشريف - مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود - طبعة عام ١٩٧٥ م.

(٢٥) ألف باء النسبة.

ترجمة، فؤاد كامل، ومراجعة الدكتور محمد مرسي أحمد.

نشر شركة كتب الشرق الأوسط عام ١٩٧٧ م.

* روبي (ليونيل روبي)

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بجامعة روزفلت في شيكاغو - ولد عام ١٨٩٩ م.

(٢٦) فن الإقناع - ترجمة الدكتور محمد علي العريان.

نشر مؤسسة فرانكلين، ومكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ١٩٦١ م.

* روخلين (دكتور ل روixin)

(٢٧) النوم والتنويم والأحلام..

- ترجمة شوقي جلال، ومراجعة دكتور أحمد عكاشه.
نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام ١٩٧١ م.
- * ريشنباخ (هانز ريشنباخ)
(٢٨) نشأة الفلسفة العلمية.
ترجمة الدكتور فؤاد زكريا.
- * زيدان (دكتور محمود زيدان)
(٢٩) وليم جيمس
نشر دار المعارف ١٩٥٨ م.
- * شابلى (هارلو شابلى .. وآخرون)...
(٣٠) العلم: أسراره وخفایاه..
ترجمة الدكتور جمال الغندور، محمد صابر سليم ط ١٩٧١ م.
- * الطويل (دكتور توفيق الطويل)
(٣١) أسس الفلسفة
نشر دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة ١٩٥٨ م.
- * العامري (أبو الحسن بن يوسف العامري) - توفي عام ٥٣٨١ هـ، ١٩٩٢ م.
من فلاسفة الإسلام.
(٣٢) الإعلام بمناقب الإسلام
تحقيق ودراسة بقلم الدكتور أحمد عبد الحميد غراب
نشر وزارة الثقافة بمصر عام ١٩٦٧ م.
- * عثمان (دكتور عثمان نويه)
ترجمة كتاب:
(٣٣) فلسفة القرن العشرين.

ترجمة عثمان نويه، ومراجعة الدكتور زكي نجيب محمود - مجموعة الألف كتاب - الإدارية العامة للثقافة بوزارة التعليم العالى - نشر عام ١٩٦٢ - وهى مجموعة بحوث فلسفية على النحو التالى:

- (٣٣) فلسفة القرن العشرين ... لبرتراند رسل.
- (٣٤) أثر كانت فى الفلسفة الحديثة. بقلم أ.س. ايونج.
- (٣٥) فلسفة الهيجيلية.. بقلم رتشارد هونجسوالد.
- (٣٦) المذهب الإنساني للقديس توما الإكوانى بقلم جاك مارتيان.
- (٣٧) مذهب المطلق المتعالى الترنسيدنتالى - بقلم جورج سيخيانا.
- (٣٨) الفلسفة الشخصية .. بقلم رالف ت. فلولنج.
- (٣٩) علم الظواهر بقلم مارفين فاربر.
- (٤٠) التجريبية المنطقية بقلم هربرت فايجل.
- (٤١) الواقعية بقلم وليم ب منتاجو.
- (٤٢) نمو البراجماتية الأمريكية بقلم جون سومر فيل.
- (٤٣) المذهب الطبيعي فى الفلسفة بقلم رالف بن وين.
- (٤٤) فلسفة الصين بقلم ونج تست شان.

* عزمى الدكتور عزمى اسلام

(٤٤) لدفيج فتجنشتين - للدكتور عزمى اسلام.
نشر دار المعارف بمصر - العدد التاسع عشر من سلسلة نوابع الفكر
الغربي ط أولى.

* العقاد (عباس العقاد)

(٣٥) عقائد المفكرين فى القرن العشرين.
نشر مكتبة الأنجلو.

* كامل (فؤاد كامل)

(٣٦) الموسوعة الفلسفية المختصرة.

ترجمة فؤاد خليل وأخرين ..

نشر مكتبة الأنجلو المصرية - سلسلة الألف كتاب عام ١٩٦٣ م.

* قاسم (دكتور محمود قاسم)

(٣٧) في النفس والعقل عند فلاسفة الإغريق والإسلام.

* كانط

(٣٨) مقدمة لكل ميتافيزيقا يمكن أن تصير علما.

ترجمة د. نازلى اسماعيل

نشر دار الكتاب العربى عام ١٩٦٨ م.

* كرم (يوسف مكرم)

(٣٩) تاريخ الفلسفة الحديثة

نشر دار المعارف.

* كلارك .. (مارجريت كلارك)

(٤٠) الطب الحديث

ترجمة محمد نظيف.

نشر دار الفكر العربى عام ١٩٦٣ م.

* كوخ (أدرین كوخ)

مؤرخة وأستاذة بجامعة كاليفورنيا

(٤١) آراء فلسفية في أزمة العصر.

ترجمة محمود محمود.

نشر الأنجلو بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين سبتمبر ١٩٦٣ م.

* كولبة (ازفيلد كولبة)

(٤٢) المدخل إلى الفلسفة.

ترجمة أبوالعلا عفيفي.

طبعة التأليف والترجمة والنشر عام ١٩٤٣ م.

* كولينز (جيمس كولينز)

(٤٣) الله في الفلسفة الحديثة

ترجمة فؤاد كامل ط ١٩٧٣ م.

نشر مكتبة غريب مع مؤسسة فرانكلين.

* كونت (جيمس كونانت)

(٤٤) مواقف حاسمة.

ترجمة الدكتور أحمد زكي.

نشر دار المعارف ١٩٦٣ م

* كيمنى (جون كيمى)

(٤٥) الفيلسوف والعلم.

ترجمة د. أمين الشريف.

نشر مؤسسة فرانكلين بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر

ببيروت عام ١٩٦٥ م.

* لفنجوى (أرثر لفنجوى)

(١٨٧٣ - ١٩٦٢) أستاذ الفلسفة في عدد من جامعات أمريكا . من المع

المفكرين ومؤرخى الفلسفة المعاصرين في أمريكا.

(٤٦) سلسلة الوجود الكبرى.

ترجمة ماجد فخرى.

نشر مؤسسة فرانكلين عام ١٩٦٤ م.

* متراهم (دكتور ف.ه. متراهم)

(٤٧) الأساس الجسماني للشخصية.

ترجمة الدكتور عبدالحافظ حلمي.

طبعة الألف كتاب ١٩٦٦ م.

* مظهر (الأستاذ إسماعيل مظهر)

(٤٨) ملقي السبيل في مذهب النشوء والارتقاء، وأثره في الانقلاب الفكري الحديث.

(٤٩) تاريخ الفكر العربي.

تأليف الأستاذ إسماعيل مظهر.

نشر المطبعة العصرية بالقاهرة عام ١٩٢٦ م.

* مونتاجيو

(أشيلي مونتاجيو) من أشهر علماء الأنתרופولوجيا الأمريكية، ويتسم بالعمق واتساع نطاق الاهتمامات العلمية.

(٥٠) الوراثة البشرية

ترجمة زكريا فهمي

نشر فرانكلين عام ١٩٧٠ بالاشتراك مع مكتبة الأنجلو المصرية.

* مهران (دكتور محمد مهران)

(٥١) فلسفة برتراند رسل.

نشر دار المعارف سنة ١٩٧٦ م.

* النشار (الدكتور على سامي النشار).

(٥٢) مناهج البحث عند مفكري الإسلام

طبعة دار المعارف سنة ١٩٦٥ م.

* نوى (ليكونت دى نوى)

(٥٣) مصير البشرية.

ترجمة أحمد عزت طه، وعصام أحمد طه

نشر دار اليقظة العربية في دمشق - الطبعة الثالثة عام ١٩٦٢ م.

* هاينزبرج (فريذر هاينزبرج)

(٥٤) المشاكل الفلسفية للعلوم النوية.

* هيوي (إدوارد ج. هيوي)

(٥٥) كيف تدور عجلة الحياة.

ترجمة الدكتور محمد صابر سليم.

نشر دار المعارف عام ١٩٥٧ م.

هونكة (زنجفريد هونكة)

شمس العرب تسطع على الغرب

* فيليب فرانك

فلسفة العلم ترجمة د. على ناصف - بيروت ١٩٨٣ م.

فهرس الدوريات

* مجلة عالم الفكر - نشر الكويت*

- (٥٦) "خصائص التفكير العلمي" للدكتور توفيق الطويل - بمجلة عالم الفكر - العدد الرابع.
- (٥٧) "تطور الكائنات الحية" للدكتور علم الدين كمال - بمجلة عالم الفكر - العدد الرابع.
- (٥٨) "التطور العضوي للكائنات الحية" للدكتور يوسف عز الدين عيسى - بمجلة عالم الفكر - العدد الرابع.
- (٥٩) "التطورية الاجتماعية" الدكتور أحمد أبوزيد - بحث في "عالم الفكر" - العدد الرابع - المجلد الثالث - يناير وفبراير ومارس سنة ١٩٧٣ م.
- (٦٠) بحث "الإنسانية بين العلم والبيئة" للدكتور محمود أحمد الشربيني - عالم الفكر العدد الرابع من المجلد السابع.
- (٦١) "بحث: ماذا يحدث في علوم الإنسان والمجتمع" للدكتور أحمد أبوزيد - عدد إبريل ويونيه ١٩٧٠ م.

* مجلة تراث الإنسانية العدد ١٢ من المجلد ٣

- (٦٢) "أركان العلم لكارل بيرسن" الدكتور فؤاد زكريا.
- (٦٣) "أصول الأنواع لداروين" للدكتور محمود قاسم بمجلة تراث الإنسانية العدد الثاني عشر.
- (٦٤) "نشأة الحياة على الأرض لأوبارين" للدكتور أنور عبد العليم بمجلة تراث الإنسانية، العدد الثالث من المجلد الثاني.
- (٦٥) "المبادئ الأولى" لهربرت سبنسر" للدكتور زكريا ابراهيم " بمجلة تراث الإنسانية - العدد الأول من المجلد الثالث.
- (٦٦) "العلم والدين لإميل بوترو" للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى، بمجلة تراث

الإنسانية العدد التاسع المجلد الثاني.

* مجلة الثقافة الأمريكية - العدد الرابع من المجلد الثاني

* مقال: فانيفاربوش

* مجلة المجلة :

(٦٧) عدد يناير ١٩٥٩ م.

* رسالة اليونسكو :

(٦٨) العدد ١٣٦ عدد أكتوبر ١٩٧٢ "بحث في اكتشاف زيف احدى الحفريات

التي استدل بها على نقطة هامة في الإنسان".

* مجلة ديوجين :

(٦٩) العدد الثاني - نوفمبر ١٩٦٨ م.

تيدور، بابادوبولس.

أخصائي الدراسات التاريخية للأنثropolجيا المقارنة، أتم دراساته في جامعتي لندن وباريسب، وله دراسات واسعة عن أفريقيا، وأنشأ في عام ١٩٦٣ مركز البحث العلمي في نيقوسيا وتولى إدارته، له مؤلفات عديدة.

"٦٧) مقال "المعايير الأنثروبولوجية لمفهوم التقدم"

مجلة ديوجين التي تصدر عن رسالة اليونسكو، العدد ٤١ يوليه ١٩٧٨ م.

* مجلة العلم والمجتمع: الطبعة العربية من مجلة IMPACT

(٦٨) عدد خاص عن العلم والظواهر الخارقة.

نشر اليونسكو - الطبعة العربية العدد ١٩ السنة ٥ يونية ١٩٧٥ م.

* مجلة المقططف :

(٦٩) عدد نوفمبر ١٩٦٢ م.

تم بحمد الله

١ - للمؤلف :

- ١ - عقائد العلم - نشر مجمع البحوث الإسلامية.
- ٢ - العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم - طبعة مكتبة المكتبة بالإمارات.
- ٣ - الإسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة - نشر دار المعارف بالقاهرة.

فهرس الشخصيات الهاامة للبحث

* (بيرسن)

كارل بيرسن - ولد في نيويورك عام ١٩٠٥ م.
أستاذ الفيزياء بمعهد كاليفورنيا - مكتشف البوزيترون عام ١٩٣٢ م
والميزون ويسمى ايضا الميزوترون عام ١٩٣٦ م.
نال جائزة نوبل عام ١٩٣٦ م.

* (باولي)

فلفينج باولي - الفيزيائي السويسري - ولد في فيينا عام ١٩٠٠ ونال جائزة
نوبل عام ١٩٤٥ لبحثه في الالكترونات.

* (برولي)

لويس فكتور أمير برولي - عالم فيزيائي ولد عام ١٨٩٢ اختير لأكاديمية
العلوم الفرنسية عام ١٩٤٤ م.
ونال جائزة نوبل عام ١٩٢٩ م.

* (بلانك)

ماكس بلانك - عالم المانيا الكبير - صاحب نظرية الكواントم - ولد عام
١٨٥٨ ومات ١٩٤٧، أعلن نظرية عام ١٩٠١، وأكملها عام ١٩١٢.

* (بور)

بور نيلسن بور - من اكبر علماء الطبيعة - دانمركي (١٨٨٥ - ١٩٦٢)
حائز على جائزة نوبل لنظريته في بناء الذرة.

* (رذرфорد)

أرنست رذرфорد (١٨٧١ - ١٩٣٧) من اكبر علماء الطبيعة - نيوزيلندي
تخرج في بلده، ثم درس في كمبردج. ثم ذهب إلى كندا.

* (ريشنباخ)

هاتز ريشنباخ - ولد في هامبورغ عام ١٨٩١ توفي عام ١٩٥٣ - شغل مناصب علمية أخرى منها منصب أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس منذ عام ١٩٢٨ إلى وفاته.

ويعد ريشنباخ من المؤسسين الأوائل لحلقة أو جماعة فيينا - وهو من أكبر ممثلي الترجمة الوضعية الجديدة.

* (شرونجنر)

أرون شرونجنر، عالم فيزيائي نمساوي - ولد في فيينا عام ١٨٨٧ وكان أستاذًا في: برلين أكسفورد، جراتز، دبلن.
نال جائزة نوبل عام ١٩٣٣ م.

* (طمسن)

توماس طمسن، كيميوي اسكتلندي - ولد عام ١٨٥٢ ومات عام ١٩٧٣ م.
نشر عام ١٨٠٢ كتابا له في الكيمياء فكان أول كتاب تضمن النظرية الذرية مشرورة شرعا مفصلا.

* (طمسن)

السير جوزيف جون طمسنون ولد عام ١٨٥٦ ومات عام ١٩٤٠ عالم فيزيائي، اكتشف الألكترون عام ١٨٩٧.

(طمسن)

جورج باجت طمسنون، ابن السير جوزيف جون طمسنون ولد عام ١٨٩٢ .
عمل أستاذًا للفلسفة الطبيعية بجامعة أبردين.

* (فرمي)

أنريكو فرمي - ولد عام ١٩٠١ ومات سنة ١٩٥٤ . عالم فيزيائي شهير.
رحل من إيطاليا قبل الحرب العالمية الثانية - فعمل أستاذًا للفيزياء في جامعة كولومبيا، وشيكاغو، صاحب نظرية النيوترينو.

نال جائزة نوبل عام ١٩٢٨ - قاد العلماء في سلسلة التفاعل المتسلسل الذي أمكن به إنتاج القنبلة الذرية.

* (كونانت)

جيمس كونانت - رئيس جامعة هارفارد من عام ١٩٣٢ إلى عام ١٩٥٣.
أستاذ الكيمياء.

* (كيميني)

جون كيميني - يعتبر من الكتاب القليلين الذين جمعوا بين التخصص الرفيع في علم الرياضيات، والمقدرة الفائقة على معالجة القضايا الفلسفية، نال شهادة الدكتوراه من جامعة برنس頓 وخلال مدة إعداده للحصول على هذه الشهادة عمل باحثاً مساعداً لأوبرت أينشتاين كما درس علم الرياضيات والفلسفة بعد ذلك في الجامعة نفسها. وأصبح أستاذ الرياضيات في جامعة دارتموث، وله عدد كبير من الكتب والمقالات.

* (لنجميور)

أرفنج لنجميور - ولد عام ١٨٨١.

نال جائزة نوبل لبحثه في الكيمياء عام ١٩٣٢ م.

* (لورنس)

أرنست أرلندو لورنس - ولد في الولايات المتحدة في بداية القرن الحالي نال الدكتوراه في الفيزياء عام ١٩٥٢ رأس مؤسسة بحوث في فلادلفيا.

نال جائزة نوبل عام ١٩٤٠ م.

* (مكسويل)

جيمز كلارك مكسويل ولد عام ١٨٣١ ومات ١٨٧٩ - عالم فيزيائي أستاذ الفلسفة الطبيعية والفيزياء التجريبية بكلية الملك في لندن، ثم في كمبردج. كان أكبر فيزيائي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

* (نوي)

ليكونت دي - نوي رئيس قسم الفيزياء في معهد باستور ورئيس قسم الفلسفة في جامعة السوربون. تبوأ أكابر المراكز العلمية في أمريكا، وحاز على جوائز علمية عديدة، وهو من أعلام العصر.

* (هيزنبرج)

فريينر هيزنبرج - عالم الفيزياء الألماني - ولد بمدينة ميونخ عام ١٩٠١ وكان أستاذًا بجامعة لييج وبرلين وجوتينبرج - نال جائزة نوبل عام ١٩٣٢.

* (هيكل)

ارنست هيكل ولد عام ١٨٤٠ ومات عام ١٩١٩ فيلسوف واحدي أستاذ علم الحيوان المبتكر للمورفولوجي العامة للكائنات الحية، المبدع لعلم تطور الكائنات. عرض في كتبه مثل "تاريخ الخلق الطبيعي ١٨٦٨ - والواحدية بين الدين والعلم ١٨٩٣ - وألغاز الكون ١٨٨٩ - والدين والتطور ١٩٠٦ انتظارا فلسفية تمثل في وضوح شديد الحال العقلية السائدة اليوم في عالم العلم.

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
٢	المقدمة
٤	المدخل
١٥	الباب الأول
١٥	الفصل الأول: الإلحاد والغزو الثقافي
٣٤	الفصل الثاني: العلاقة بين العلم والدين
٥٥	الباب الثاني
٥٥	الديانة الوضعية
٥٧	الفصل الأول: التسليم في العلم
٥٨	الإيمان الأولي في العلم
٦٢	الإلهام في العلم
٦٣	الإيمان الأولي بالمبادئ العليا في العلم
٦٨	الفصل الثاني: الغيبيات في أساس العلم التجريبي
٦٨	غيبيات المادة
٧٠	في جزئيات الذرة
٧٦	في الجاذبية والمغناطيسية والكهرباء
٧٨	اتجاه العلم المادي إلى التجريد
٨٢	الفصل الثالث: موقف الفلسفة المادية الإلحادية المعاصرة بعد إثبات غيبيات المادة
٨٤	عند برتراند رسل
٩٤	عند فتنجشتين
٩٦	عند هائز ريشنباخ
٩٨	العلم التجريبي يرغم الإلحاد على التخلّي عن المادة، لكن إلى أين؟

الصفحة	الموضوع
١٠١	الفصل الرابع: عبادة المادة
١٠٣	في مادية هولباخ
١٠٥	في عبادة المطلق
١٠٨	في عبادة الإنسانية
١١١	في المادية الجدلية
١١٦	في الفلسفة العلمية
١٢٠	مقارنة بين معبد و معبد
١٢٣	ظهور الأعلى من الأدنى عند شلنج
١٢٦	الماديون مشركون
١٢٧	التكليف بمعرفة التوحيد
١٢٩	الوعد بالمستقبل
١٢٨	خلاصة الباب الأول
١٤١	الباب الثالث
١٤١	مزاعم الإلحاد العلمي
١٤٢	الفصل الأول: ادعاء حتمية قوانين الطبيعة
١٤٤	إنكار هذه الحتمية في الفكر الإسلامي
١٤٦	إنكار هذه الحتمية في الفلسفة المعاصرة
١٤٦	عند هيوم
١٤٧	عند فتجلشتين
١٤٨	عند إميل بوترو
١٥٠	إنكار هذه الحتمية في الفيزيقا المعاصرة
١٥٢	قوانين الطبيعة إحصائية
١٥٣	قوانين صحيحة متضاربة
١٥٤	في الجاذبية والتنافر الكوني

الموضوع	الصفحة
في ظاهرة الضوء لا حتمية القوانين في مجال الإنسانية في الوراثة لا حتمية القوانين الاقتصادية الماركسية حتمية القوانين اعتقاد محض الفصل الثاني: حتمية قوانين الطبيعة لا تلغي الإرادة الإلهية ادعاء أن الحتمية تلغي الإرادة الإلهية الفرق بين السبب الحقيقي والعلمي ضرورة البحث عن السبب الأول عجز الذهن عن تصور الحقيقة لا يلغيها الفرق بين حركة المادة والوعي المادية تؤدي إلى اللاذدية قوانين الطبيعة تدل على وجود الله عند مجموعة من الفلاسفة قوانين الطبيعة تدل على وجود الله عند مجموعة من العلماء التجريبيين قوانين التطور تدل على وجود الله الفصل الثالث: احتياج العالم إلى الله طبقاً للفيزيقاً المعاصرة وقوانينها من خلال مبدأ عدم التحدد دليل القانون "غير الطبيعي" على وجود الله دليل الانضباط الإحصائي على وجود الله العالم حادث طبقاً لمقررات العلم الحديث الكون متناهٍ حجماً الكون متناهٍ زمنياً	157 160 161 168 169 179 179 179 172 176 178 180 182 184 189 194 199 202 205 207 209 209 210

الصفحة	الموضوع
٢١٢	دليل "الإمساك" على وجود الله
٢١٣	تمدد الكون
٢١٥	الخلق المستمر، أو دفعه واحدة
٢١٦	دلالة القانون الثاني للديناميكا الحرارية
٢٢١	الفصل الرابع: موقف نظريات التطور في ظل النظرة العملية المعاصرة
٢٢٢	أولاً: مذهب التطور الفكري
٢٢٤	نقد قانون الأحوال الثلاثة
٢٢٧	ادعاء "حداثة" المنهج العلمي التجاريبي
٢٣٠	ادعاء "أفضلية" المنهج العلمي التجاريبي
٢٣٧	ثانياً: مذهب التطور الحيوي
٢٣٨	بوفون
٢٣٩	لامارك
٢٤١	دارون
٢٤٢	نظريّة والاس - داروين
٢٤٣	العناصر الأساسية لنظرية التطور عند دارون
٢٤٥	أدلة التطور الحيوي
٢٤٨	نشأة الحياة
٢٤٩	نظريّة أوبارين في نشأة الحياة
٢٥٢	التطورية الداروينية والدين
٢٥٨	نقد النظرية:
٢٥٩	نقد المذهب في الأوساط العلمية
٢٦٩	الداروينية الحديثة

الصفحة	الموضوع
٢٧٣	نظريّة افتراضيّة
٢٧٧	قيام النظريّة على جرف هار من المصادفة
٢٧٨	قاعدة التشبيه والترتيب
٢٨١	النظريّة لا تقتضي إلغاء الإرادة الإلهيّة
٢٨٤	آدم عليه السلام لا يدخل في نطاق النظريّة
٢٨٩	ثالثاً: نظريّة التطوير الاجتماعي
٢٩٣	هربرت سبنسر
٢٩٤	إسماعيل مظہر
٢٩٦	نقد النظريّة:
٢٩٦	١ - في قياس التطور الاجتماعي على التطور البيولوجي
٢٩٩	٢ - في ادعاء التلازم بين التطور والتقديم
٣٠٢	٣ - في تفسير التاريخ والحضارة
٣٠٥	٤ - في الاعتماد على معلومات قليلة وتأملات افتراضيّة
٢٩	التطور الأخير لعلم الاجتماع المعاصر
٣١٢	الباب الرابع
٣١٣	نقد العلم الخالص
٣١٣	الفصل الأول
٣١٣	نقد العلم الخالص في مجال المعرفة
٣١٤	عجز العلم عن إدراك حقائق الأشياء
٣١٦	عجز العلم عن إدراك المطلق
٣١٧	عجز العلم عن الوصول إلى اليقين
٣١٩	عجز العلم عن إدراك أصل الوجود وغايته
٣٢٠	عجز العلم في مجال المصادفة
٣٢١	عجز العلم عن تحقيق الموضوعية

الصفحة	الموضوع
٢٢٤	عجز العلم في مجال التفسير
٢٢٦	عجز العلم في مجال التعميم
٢٢٧	عجز العلم أمام الأخطاء الحتمية
٢٢٩	التثبت بالأخطاء في تاريخ العلم
٢٣١	أخطاء التزييف الحسي الضروري
٢٣٣	الأخطاء العفوية
٢٣٥	الأخطاء العمدية
٢٣٧	عجز العلم في مجالات أخرى:
٢٣٧	في علم الفيزيقا
٢٣٨	في علم الحياة والنفس والاجتماع
٢٤٣	الفصل الثاني
٢٤٣	عجز العلم في مجال القيم
٢٤٥	الأخلاق وصراع القوة
٢٤٦	أخلاقيات الوضعية المنطقية
٢٤٧	الأخلاق العلمية
٢٤٨	أخلاقيات العلم العرفية
٣٥	قيمة الجمال
٣٥٢	قيمة التقدم من خلال نظرية التطور
٣٥٤	قيمة الإنسان من خلال النظرية الكونية
٣٥٧	العلم المطلق شرط تقييم الإنسان
٣٥٨	جرائم سلبية العلم في مجال القيم
٣٦٢	دور الصحيح للعلم في مجال القيم
٣٦٥	مكانة العلم الصحيح في مجال المعرفة
٣٦٩	الخاتمة

الموضوع	
خلاصة تناقضات الإلحاد المادي المعاصر .	٣٦٩
المصادر والمراجع	٣٧٦
فهرس الشخصيات العلمية الهامة في البحث	٢٨٩
فهرس الموضوعات	٣٩٣

تم بحمد الله، والصلوة والسلام على رسوله الكريم

To: www.al-mostafa.com