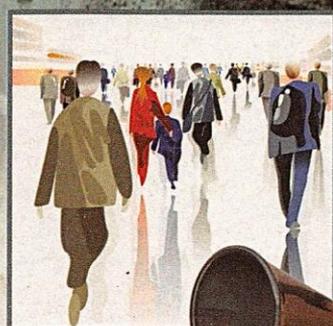

خواء الذات... والأدمغة المستعمرة

د. مراد هوفمان

كرم شعبان

ترجمة

عادل المعلم

نشأت جعفر

مراجعة

د. سامح سعيد

د. عمرو شريف

د. محمد الخشت

مكتبة الشروق الدولية

خواء الذات...
والأدمغة المستعمرة

الطبعة الثانية

١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

٧ شارع فريد سميقة - مصر الجديدة - أمام نادى الشمس

تليفون وفاكس : ٢٢٤٠٤٨٦٨ - ٢٦٤٣٢٤٨٨

٠١٠٦٦٣٣٧١٨ - ٢٢٤١٥٨١٦

Email: <shoroukintl@hotmail.com>

<shoroukintl@yahoo.com>

<http://shoroukintl.com>

خواء الذات... والأدمغة المستعمرة

د. مراد هوفمان

مراجعة
د. سامح سعيد
د. عمرو شريف
د. محمد الخشت

ترجمة
عادل المعلم
نشأت جعفر

البرنامج الوطنى لدار الكتب المصرىة

الفهرسة أثناء النشر

(بطاقة فهرسة)

إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (إدارة الشؤون الفنية)

هوفان، مراد.

خواء الذات والأدمغة المستعمرة/ مراد هوفان؛ ترجمة: عادل المعلم، نشأت جعفر؛

مراجعة: سامح سعيد، عمرو شريف، محمد عثمان الخشت.

ط ٢. - القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ٢٠١١م.

١٠٤ ص؛ ٢٤×١٧ سم.

تدمك 6-043-701-977-978

١- الاستعمار.

أ- المعلم، عادل (مترجم). ب- جعفر، نشأت (مترجم). ج- سعيد، سامح (مراجع).

د- شريف، عمرو (مراجع). هـ- الخشت، محمد عثمان (مراجع).

٣٢٥، ٣

و- العنوان.

رقم الإيداع ٢٠١١/٢٦٨٥م

الترقيم الدولى 6-043-701-977-978 I.S.B.N.

الفهرس

الصفحة

الموضوع

٧..... تقديم الناشر

١١..... مقدمة

١٥..... الجزء الأول: زيف الشيوعية

١٨..... • المادية الجدلية

٢١..... • المادية التاريخية

٢٢..... • الاقتصاد السياسي

٢٣..... • العقيدة السياسية

٢٥..... • الخلاصة

٢٩..... الجزء الثاني: زيف الحداثة

٣١..... • المادية العلمية

٣١..... ■ المصادر العامة

٣٣..... ■ عواقب مختلفة

٣٣..... ■ العلوم الاجتماعية

٣٥..... ■ العلوم الطبيعية

الفيزياء الحديثة - الرياضا والنظرية العلمية - فيزياء الجسيمات متناهية الصغر - فيزياء الأجسام الضخمة (الفلك)

٤٩..... ■ علم الأحياء

٤٩..... • التطور: كخلق مبرمج - ثورة الهينات - لغز الحياة - الداروينية الاجتماعية

٥٣..... ■ علم النفس

٥٤..... ■ أبحاث الدماغ (المخ)

٥٦..... ■ إعادة اكتشاف الروح

٦١ مذهب المتعة المادية..... •

٦١ ■ العلم والأخلاق.....

٦١ ■ العلم والحضارة.....

٦٢ • اللذة - أولوية المتعة - كأسلوب حياة.....

دين ما بعد الحدائثة - ثورة القيم - السلام الروائي (الخيالي) - حافز الريح - الإعلام كضفيرة
من المعلوماتية والتسلية (المعلوتسلية) - التعليم كعقيدة فكرية (أيديولوجيا) - الثورة الجنسية -
انحطاط الأسرة - العدوان على الحياة - الإدمان النبوي

٨١ الجزء الثالث، الإسلام: الإجابة والحل.....

٨٣ • الإيمان بالله.....

٨٣ ■ وجود الله وذاته.....

٨٣ ■ الفلسفة غير الميتافيزيقية.....

٨٦ ■ صفات الله.....

٨٧ • الإيمان بالرسالة.....

٨٨ • الإيمان بالقرآن.....

٨٩ • المعرفة العلمية.....

الإسلام والعلم - أسلمة العلم

٩٢ • العلم الطبيعي.....

القرآن والعلم - الكونية - الفيزياء

٩٦ • العلوم الاجتماعية.....

الخطأ التصنيفي - الطبيعة البشرية

٩٧ • الأخلاق.....

الإنسان هو كائن أخلاقي - اقتصاد ذو وجه إنساني - الترابط الأسري - العتق الحقيقي -
التكامل في الجنس - الانحياز للحياة - اليقظة (الانتباه)

١٠١ • السياسة.....

تقديم الناشر

كثيرًا ما يفتتن الناس بالأقوياء المنتصرين، وبالوجهاء الأثرياء... على مستوى الأفراد، وعلى مستوى المجتمعات والدول... يريدون أن يصبحوا مثلهم... وكثيرًا ما لا يتبهنون لعيوب ومثالب الفاتنين... وغالبًا لا يعرفون. ولا حتى يهتمون. كيف بلغوا تلك القوة وحققوا ذلك الثراء.. ويعجب كثير من الناس في مصر وشرقنا الأوسط بما حققه الغرب من تقدم وثراء وقوة...

ولكن: كيف هيمن الغرب على العالم منذ حوالى قرن ونصف؟

نعم، يعمل الناس في الغرب بجهد واجتهاد... وهناك ديمقراطية - وإن كانت معيبة مريضة، فهي أفضل من استبدادنا القوي العفوي - وهناك قانون يسرى على الجميع - إلا استثناءات، بينما لدينا قانون ينتهكه الأقوياء إلا استثناءات - ويحترمون العلم والعلماء والكفاءات - إلا استثناءات، ولدينا يسود الولاء والتفاني والانتهازية، فيرتفع الجهلاء والفاسدون إلا استثناءات - ولكن...:

أولاً: عندما هيمن الغرب... لم تكن أحواله مثل اليوم... فما يعيشه اليوم هو حصاد هيمنته وليس سببها... وتلك الهيمنة قامت على عوامل رئيسية قليلة، أهمها:

- الاهتمام بالتفوق العسكري، وسرعة، بل استغلاله الفوري عند تحقيقه.
- استباحة الآخر.. سواء كان ذلك باستباحة أرضه وثرواته الطبيعية، أو عمله وفكره، وحتى حياته، يستأصلها الغرب إذا لزم...

حدث هذا على مدار خمسة قرون، منذ بدء الثورة العسكرية (١٥٠٠)^(*)، وما سبها

(*) أصدرت دار كمبريدج كتابًا بنفس الاسم: «الثورة العسكرية ١٥٠٠ - ١٨٠٠» كتبه جيفرى باركر وصدرت منه عشر طبعات، آخرها في عام ٢٠٠٥.

الغرب الكشوفات الجغرافية (نهاية القرن الخامس عشر)... فاستباح الغرب الأمريكات.. وأفريقيا.. وآسيا... وأستراليا... نهب الثروات الطبيعية للعالم من فضة وذهب وألماس.. واسترق هنود أمريكا للعمل كسخرة، فلما استأصل قوتهم العاملة استرق الأفارقة... فعملوا في مناجم التعدين ومزارع القصب والقطن والدخان... وقضى على صناعة النسيج في الهند لحساب مصانع النسيج الإنجليزية التي مثلت العمود الفقري للثورة الصناعية... وعندما احتار الإنجليز في علاج عجز ميزانهم التجاري مع الصين، زرعوا الأفيون في الهند - التي استباحوا سلب الرسوم على كل تجارتها مع كل العالم استيرادًا وتصديرًا - وصدروه للصين.. فلما صدرته الحكومة الصينية، غزت القوات البريطانية الصين فيما يُسمى حروب الأفيون (١٨٣٩ - ١٨٤٢)، وفرضت عقوبات مالية عليها، واستولت على بضع مدن صينية - منها هونج كونج التي عادت للصين مع نهاية القرن الماضي - وفرضت معاهدات تجارية مجحفة أجبرت الصين على توقيعها.

كذلك، أرسلت أمريكا أسطولها البحري بقيادة الكومودور بيرى ليفتح الأسواق اليابانية بقوة نيران البوارج في ١٨٥٣...

هنا بدأ الغرب في الهيمنة على العالم من شرقه لغربه...

واتبعت بريطانيا والولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا الغربية سياسات شديدة الحماية لاقتصادها... حتى تربعت على القمة... فبدأت المطالبة بفرض التجارة الحرة على العالم... وحتى اليوم تعيد الولايات المتحدة تلك السياسة الحماية إذا لزم الأمر.

وعندما بدأ الأوروبيون حربهم «العالمية» الأولى، كان الغرب يحتل $\frac{2}{3}$ مساحة اليابسة في العالم، ويسخرها - بمن عليها - لمصلحته.

ومع هذا... بدأ اليوم لكل العيون أن الغرب يمر بأزمات مالية واقتصادية... وأنه يحتاج العالم لحل أزماته... ولن يحلها إلا باستباحة العالم من جديد... ثرواته الطبيعية... أمواله... طاقات عمله... ولكن بأشكال وقوانين جديدة حديثة...

وبدا لبعض العيون أن الغرب يمر بأزمة أخلاقية حضارية... لن يشفى منها إلا بأن يصيب بها بقية العالم، وهذا حل مدمر زائف، وقصير المدى... أو بأن يغيّر قيمه وثقافته وحضارته... التي ما زالت تبهر بعضنا في مصر والشرق الأوسط.

وفي كتابنا هذا... يستعرض الدكتور مراد هوفمان ما أنتجه الغرب من مذاهب فكرية في القرنين التاسع عشر والعشرين... ويبيّن زيفها....

ويختتم كتابه الصغير بجزء عن الإسلام، يزي فيه - رغم كل ما يحدث في العالم، والعالم الإسلامي - حلًا لأزمات الغرب، والعالم.

ويناشد المسلمين: لا تنبهروا بالزيف... خذوا من الغرب أفضل ما فيه... التقدم العلمي والتكنولوجي... ولكن ارجعوا لدينكم وخذوا منه طريقة حياتكم.

* * *

راجع ترجمة الكتاب كُلاً من الأساتذة: الدكتور سامح سعيد، والدكتور عمرو شريف، والدكتور محمد الحشت، راجع الأول نصوص الفيزياء والرياضة، والثاني نصوص الأحياء وأبحاث الدماغ والجينات، والثالث النصوص الفلسفية.

عادل المعلم

مقدمة

شهد القرن التاسع عشر صعود ثلاثة مشروعات، ذات أهمية عالمية في التاريخ:

* ازدهار «مشروع الحداثة» (يرجن هابرماس)، المميز بالتقدم العلمي والتكنولوجي، وأيديولوجيات العقل والمادية والليبرالية.

* صعود الشيوعية، والاشتراكية، والفوضوية اليسارية، المميّزة بالمادية الجدلية والتاريخية، وتعبئة حشود البروليتاريا في صراع طبقي بهدف القضاء على الملكية الخاصة في العالم، وصولاً في النهاية إلى عالم بلا دولة.

* استعمار معظم دول العالم الثالث بواسطة قوى أوروبا الاستعمارية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، البرتغال) والولايات المتحدة.

شهد القرن العشرون انقلاب كل تلك الاتجاهات:

* عندما أخفقت الحداثة في تحقيق وعودها الإنسانية، وأنتج العلم بعد النيوتوني شكوكاً أكثر من حلول، أصبحت «بعد الحداثة» المميّزة بالنسبية، والشكوك العلمية، وأشكال جديدة من التصوف، والرفض لأجوبة عالمية، الأيديولوجية السائدة في الغرب، بل بدأ الناس يتحدثون عن ضرورة عكس تحديث أوروبا (ريمي براج).

* بعد الوصول للسلطة في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية بما فيها ألمانيا الشرقية، والصين الحمراء، وفييتنام، وكوبا، أخفقت الماركسية اللينينية، الستالينية والمادية، بشكل مخزٍ في المجالات السياسية والاقتصادية، حتى إن الاشتراكية كنظرية ذات مصداقية، اختفت تقريباً من العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

* أدى انتهاء الاحتلال - على الأقل من الصورة الرسمية - إلى الاستقلال السياسي لكل الدول المحتلة في جميع أنحاء العالم.

ومن الغريب، أن تستمر المستعمرات «سابقاً» في الافتتان بالحداثة والاشتراكية الغربية، كما لو لم تكن كل منها قد فقدت مصداقيتها في الغرب في كل من الحرب العالمية الأولى والثانية!

لا يمكن تبرير ذلك إلا بوقوع كثير من العقول القائدة في آسيا وأفريقيا في أسر الافتتان بتعاليم أسيادهم السابقين، حتى أصبحوا غربيين أكثر من العديد من مفكرى الغرب^(*)!

أقل ما يقال إن هؤلاء المفكرين العلمانيين في العالم الثالث (بما في ذلك البلاد العربية) عملوا لاستقلال بلادهم من داخل حدود الحضارة الغربية. وبهذا، اكتملت الحلقة النهائية لاستعمار الأمة، بمجرد استقلالها.

عملية الاختراق تلك، المسماة بالعولمة، لا تتعلق باختراق حدود جغرافية، ولكن بـ«السيطرة على العقول» (نادية مصطفى).

وفي الحقيقة «لم تقطم معظم البلاد العربية والإسلامية نفسها من سادتها المستعمرين» (ماهر رشدان).

بل حتى حركات الإصلاح والإحياء الإسلامية لم تستطع بشكل حاسم حتى الآن تغيير ذلك الوضع البائس.

بالطبع، عملت القوى المستعمرة بأقصى ما تستطيع لتوجيه التعليم بمسارات غربية في المستعمرات لترى قادة محليين يخدمون مصالحها. أفرخت الأنظمة الشيوعية طبقة محلية موجهة ماركسيًا، وأفرخت الأنظمة الغربية طبقة محلية موجهة غربيًا، واستمرت الطبقتان في قيادة بلادهم - بعد التحرر - كما تعلموا تمامًا في موسكو وكمبريدج والسوريون.

ليس من الصعب رؤية حدوث ذلك، ولكن الأصعب رؤية استعمار الأدمغة يستمر لمدة خمسين عامًا أو أكثر بعد إنهاء الاستعمار العسكرى.

لماذا لم يتعلم أولئك المثقفون (أو في الحقيقة أشباه المثقفين) حتى من أخطائهم في تجاربهم الاشتراكية والحدائية، ناهيك عن تعلمهم من أخطاء مستعمرهم؟

نشأت بواعت النهضة الإسلامية التي أثرت على كل العالم العربى والإسلامى منذ منتصف القرن العشرين بسبب تكرار الحكومات المستقلة حديثًا - غير المفهوم - لأخطاء الغرب.

ضاقَت وسئمت الشعوب الإسلامية - التي غربتها القوى الاستعمارية عن تقاليدها ودينها - من حكوماتها المستقلة التي غالت في إبعادها عن جوهر دينها، ربما مثل أو أكثر - في بعض

(*) في الحقيقة، تلك العقول تقود من منطلق المراكز والإمكانات التي توفرها لها الحكومات، وبدونها لن يكون لها إلا أضعف تأثير.

الفترات وبعض الحالات - من حكومات الاستعمار. ولو لم تفرض حكومات الاستقلال الحلول المستوردة الفاشلة، لما رفعت الشعوب شعار «الإسلام هو الحل». ومن الناحية الأخرى، لم تضع الحركات الإسلامية برامج فعالة، بل ولم تستطع حتى تأمين وجود قانوني لها في معظم البلاد الإسلامية.

* * *

انطلاقاً من هذه الخلفية، جاء هذا الكتاب ليشرح - إلى حد ما - لماذا فشلت الشيوعية في العالم (الجزء الأول)، ولماذا حلت ما بعد الحداثة محل الحداثة في الغرب، وكيف يفعل به الفرق في الملتدات الحسية (الجزء الثاني)، يلي ذلك عرض، لماذا يكون الإسلام هو الحل من المأزق الذي أدى إلى عرق - ليس الغرب وحده في مطلع القرن الواحد والعشرين، بل إلى حد ما - العالم العربي والإسلامي (الجزء الثالث).

وفيما يتعلق بتقدي للشيوعية/ الاشتراكية، فيجدر ملاحظة أن مؤسسيها نشروا معظم أعمالهم باللغة الألمانية، لغتهم الأصلية، وهي أيضاً لغتي الأصلية، مثل: كارل ماركس، فريدريك إنجلز، إدوارد برنشتاين، رودلف هيلفردينج، كارل كاوتسكي، كارل ليكنشت، روزا لوكسمبرج. وبهذا، فمعظم قوائم أدبيات الشيوعية باللغة الألمانية، كذا معظم هوامش المراجع باللغة الألمانية، مما يجعلها ذات فائدة محدودة لقارئ الإنجليزية.

وبما أنني نشأت في ألمانيا المقسمة بالخائط الشيوعي، فقد كانت دراسة الشيوعية أمراً ضرورياً.

وفي الحقيقة، فإن جزءاً من تدريبي الرسمي كديپلوماسي ألماني اشتمل على دراسة عميقة للمادية الجدلية والمادية التاريخية على أساس المناهج الشيوعية المطبوعة في ألمانيا الشرقية. كانت الشيوعية أمراً ملموساً في ألمانيا، وعلى هذا أستطيع القول إنني أعرف ما أتحدث عنه، وفي الحقيقة لم أندعش من انهيار الاتحاد السوفيتي، فذلك كان أمراً حتمياً، والسؤال الوحيد بهذا الخصوص كان: متى؟

يزعجني كثيراً أن أقابل أكاديميين، في قلب مدينة القاهرة في أيامنا هذه على سبيل المثال، لا يزالون متعاطفين مع يوتوبيا الاشتراكية، بعد كل الفظائع التي ارتكبتها النظم التي حاولت تطبيق تلك الاشتراكية، تلك الفظائع التي يصعب تصويرها بالكلمة. أحاول إقناع أولئك الناس بأن الشيوعية سقطت ليس بسبب خطأ في التطبيق، ولكن لأنها قامت أساساً على مقدمات خاطئة. كان هذا واضحاً من البداية، بالطبع لمن يريد أن يبصر.

ثم أصبحت أعتقد أن أولئك المسلمين - الذين ما زالوا يهيمنون بالشيوعية والاشتراكية - يجدون الراحة في النظام الصارم الذي يعطى إجابة لكل شيء. بل ربما يقبلون الماركسية كمهرب لهم من الشكوك التي اكتنفتهم بعد أن أضعوا يقين الإسلام. في مثل هذه الأحوال، تحول هؤلاء المثقفون المسلمون - ببساطة - من عقيدة راسخة إلى عقيدة زائفة.

أما فيما يتعلق بمشروع الحداثة، فما أسهل أن نفهم استمرار افتتان كثير من المستعمرين - سابقاً - بالثقافة الغربية، وتكنولوجياها، وسر الصنعة لديها. أوليس يبدو أن التقدم العلمى والتكنولوجيا حكر على الغرب؟

ولكن الأمر الأكثر صعوبة أن نفهم لماذا نجد كثيرًا من العرب المحبين لأسلوب الحياة الأمريكية يتجاهلون عيوبها، على الرغم من الإشارات التي تنذر بوقوعها في أزمة حضارية.

تزداد الأمور سوءاً بسبب استمرار جهل المثقفين غير الغربيين بالثورة العلمية التي اجتاحت الغرب في السنوات المائة الماضية، في فيزياء الجسيمات متناهية الصغر، علم الكون والفضاء، الكيمياء البيولوجية والإلكترونيات، الهندسة الوراثية والنانو تكنولوجيا، نظرية الفوضى أو الشواش (الكايوس) والمجالات الأخرى. تلك الثورة التي قادها علماء مثل جوتلوب فريج، ماكس بلانك، ألبرت أينشتاين، فرنر هايزنبرج. لم تجعل تلك الثورة كلاً من المادية والإلحاد بصورتيهما التقليديتين فقط من أمور الماضى العتيق التي تستحق الإغفال، بل أصبحتا غير منطقية بالمرّة.

أعتقد أن كثيرًا من المثقفين العرب والمسلمين ما زالوا يتبعون - بتفاخر - اتجاهًا يعتبرونه تقدميًا، ولكنه كان يمكن اعتباره كذلك منذ مائة وخمسين سنة، في جوتنجن أو أكسفورد، ولكنه لا يمثل الآن سوى هامش سفلى في صفحة تاريخ العلم.

لتوضيح تلك النقط، اضطررت لوصف التطور في مجالات علمية عديدة بدون أن أكون خبيرًا في أيٍّ منها، مع أن والدى كان بروفيسورًا ألمانيًا تقليديًا في الرياضة والفيزياء. ولكنى أزعم أنه ليس من الضروري أن يكون المرء كيميائيًا أو بيولوجيًا؛ ليتبين النتائج الفلسفية والدينية المترتبة على اكتشافاتها.

هنا دعوتى، وهى: دعونا لا نرفض الحضارة الغربية من الألف إلى الياء، فهناك الكثير الذى يمكن أن نتبناه منها، ولكن أستحلفكم بالله، دعونا نأخذ منها أفضل ما فيها.

الجزء الأول

زيف الشيوعية

ظهرت الشيوعية منذ بدايتها كنظرة شاملة للعالم كله، تشرح - بترباط - كل ظواهره. السير في أعقاب الفلسفة المثالية لهيجل (وتصحيح فلسفته لتقف على قدميها بدلاً من الوقوف على رأسها [هذا ما قاله ماركس]). كانت الماركسية اللينينية آخر محاولة لما أسمته بعد الحداثة «القصة العظيمة».

عادة ما تم تقسيم هذا النظام إلى:

• المادة الجدلية.

• المادة التاريخية.

• الاقتصاد السياسي.

وسوف نتعامل مع تعاليم كل منها.

من الغريب أن الشيوعيين يطلقون على أيديولوجيتهم «الاشتراكية العلمية»، مما يوحي بأن الفلسفة الشيوعية يمكن تأكيدها أو نفيها بالتجربة العملية. وهذا الزعم لا يمكن - بالطبع - وصف أية فلسفة أخرى به. فلم يزعم أى فيلسوف معاصر مثل آرثر شوبنهاور، أو فريدريك نيتشه، أو برتراند راسل، أو لودفيج فيتجنشتاين، أو كارل پوپر أنه يعمل على أساس علمي. وفي الواقع، فإن الفلسفة إما تقتصر على نظرية معرفة، بمعنى النقد شبه العلمى للإدراك الحسى، أو تلاحق ما وراء الطبيعة، أى تخمينات في علم الوجود مبنية على استنتاجات منطقية، لا يمكن إثباتها.

إن زعم الشيوعيين بأن أيديولوجيتهم ذات صفة علمية مناف للعقل بشدة، مما يسم مدخلهم الذى يفخرون به بالانحراف المبدئى، بمعنى انحراف المبدأ، وبمعنى الانحراف من البداية. يزعم الشيوعيون - ببساطة - بأن لهم نظرة صحيحة، يصلون بها «أتوماتيكياً» إلى النتيجة الصحيحة. إذا كان ذلك «علمياً»، فعلى العلم الحقيقى أن يغيّر من اسمه.

• المادية الجدلية

تدور الفلسفة الطبيعية الشيوعية حول:

✦ أحادية المادة، بمعنى مادة واحدة تشكل كل ما في الوجود.

✦ منهاج شرح تطور الكون.

تتطلب الماركسية المادية قبول النقط الست التالية:

١ - هناك موضوع للمادة مستقل عن وعى الفاعلين.

٢ - يمكن تفسير الكون دون الرجوع لعناصر غير مادية.

٣ - لا يوجد إله.

٤ - لا وجود لعالم المثال [عالم للأفكار خارج العالم الحسى (أفلاطون)].

٥ - لا يوجد سوى المادة.

٦ - الأفكار غير مستقلة عن المادة.

ليس الشيوعيون أول الماديين؛ فقد سبقهم في المادية الفيلسوف الإغريقي ديمقريطس، والفيلسوف المادى لودفيج فيورباخ (مات ١٨٧٢)، ولا حتى هم آخر الماديين كما سنرى.

اعتقد ماركس وإنجلز - كفيلسوفين واقعيين - أن العالم مستقل عن وعينا به، واعتبرا الوعى الإنسانى «ناتجا، وظيفة، خاصة» للمادة.

لقد بينا أن كل شىء محكوم بقانون العلية، ومستمر فى الحركة، بدون غاية تؤدى إلى هدف. أما بالنسبة إلى العالم، فقد افترضنا أنه لا علة خارجية له، لكنه موجود من الأبد. اجتنبت النظرية الشيوعية اعتراضات «دافيد هيوم» و«إيمانويل كانت» لمفهوم العلية، وأصبحت النظرية الماركسية فى منتهى الحتمية؛ لتحصر حرية الإنسان فى «رؤيته الثاقبة للضرورة».

سببت بدائية الماركسية المادية فى إصابة لينين ببعض الصداع، حين اضطر لشرح السببية عند بداية الكون، وهو ما نسميه الآن «الانفجار العظيم - Big Bang». كذلك أصابته اللاحتمية (عدم التحديد) فى المستوى تحت الذرى التى اكتشفها فيزياء الجسيمات متناهية الصغر أثناء

حياته بالاضطراب. وسبب له القانون الثانى فى الديناميكا الحرارية وقتاً عصيباً، فطالما كان العالم أديباً، فلماذا لم تنخفض حرارته حتى الموت؟

وبالرغم من إصرار الشيوعية على أن المادة - فحسب - هى الحقيقة، فمع مارتن هيدجر، يمكن لنا أن نرى المادية الشيوعية نفسها - بما أنها تفسر الحقيقة المطلقة - كشكل من أشكال الروحانيات. ونتيجة اكتشافات فيزياء الجسيمات متناهية الصغر، رأينا للمادة تسامياً إلى ما وراء الطبيعة، ما يعنى «النقض المادى للمادية» (جاستون باشلر). وعرفنا أن المادة والطاقة وجهان لشيء واحد، لدرجة أن «المادة» يمكن تعريفها بشيء لامادى دائم الحركة، شيء كان الفيلسوف الفرنسى فى عام ١٩٣٤ قد أسماه «الشيء - الحركة». وفى الوقت نفسه، فإن الاعتقاد السائد ذا الجذور العميقة فى قانون العلية - المرتبط بشكل جوهرى بفكرة ثبات المادة - قد اختفى بعد أن أصبح الفيزيائيون قادرين - فحسب - على تحديد النتائج، مع استحالة معرفة الأسباب.

وبناء على الإدراك المؤخر من خلال منظور الفيزياء الكمية، ظهرت فجاجة وسذاجة المادية الماركسية ذات الطابع الميكانيكى للجاذبية أو الكهرباء على سبيل المثال، وأصبحت مضحكة فى الوقت الحاضر.

كان من الممكن الدفاع عن الماركسية بطريقة أفضل إذا كانت أعلنت اللاأدرية عن وجود الروح / الله، اكتشافاً بأنه لا يمكن إثبات وجود الله بتجربة عملية، ولكن ماركس وأتباعه - خصوصاً باكونين ولينين - اختاروا أن يفرضوا إلحاداً على افتراضات أيديولوجية عشوائية.

وهم بهذا تصوروا أنهم يتجنبون النتيجة غير القابلة للرفض للفيلسوف پاسكال (مات ١٦٦٢): من الأفضل العيش على أساس وجود الله.. فإذا ثبت وجوده، فقد كسب الإنسان كل ما يمكن كسبه، وإذا ثبت عدم وجوده، فلن يخسر الإنسان شيئاً ذا قيمة حقيقية.

بالطبع كان لينين، كمهندس وفنى ونشط، وعمر ك للجماهير، لا يرتاح لافتراض وجود إله يتداخل فى عمله، وكان يكره الدين فى الواقع. كذلك احتقر ميخائيل باكونين (مات ١٨٧٦) الدين والدولة بأقصى ما يستطيع من تحول للإلحاد، وكان من قبل ضابطاً من النبلاء لدى القيصر. برز باكونين كمتطرف محترف فوضوى، وكسياسى مهيج للجماهير. سمى الله «النسراب» والدين «الخبل العمومى»، وقال: «طالما كان لنا سيد فى السماء، فنسئل عبيداً فى الأرض».

بهذا أصبح الإلحاد ماركة مسجلة على الشيوعيين وكثير من الاشتراكيين، وتم اختزال الإله

إلى إسقاط بشرى، والدين أداة في يد الطبقة الحاكمة للسيطرة على الشعب، وأفيون الشعوب، واعتبر لينين «محرابة الدين هي ألف باء المادية». وعمرت مناهج التدريس بالترويج للإلحاد العلمى بالعداء للدين. وفي الحقيقة، فيما عم الابتهاج والفرح في شرق أوروبا بسقوط الشيوعية، فقد استمر الكثير على إلحادهم، على الأقل في الممارسات العملية.

لكل ما سبق، لا يمكن توافق الإسلام مع الشيوعية، حتى لو ادعى ذلك أحد في الشرق الأوسط، ولم يكن إظهار الاحترام لمحمد ﷺ من بعض الشيوعيين إلا على سبيل التظاهر، وباعتباره مجرد مصلح اجتماعى. ومن ذلك المنطلق، جاءت كتابات المستشرق الفرنسى اليهودى اليسارى ماكسيم رودينسون «La Fascination de L'Islam». ومن المثير للاهتمام أن نقاد المسيحية الرئيسيين ينظرون النظرة نفسها للمسيح، فيختزلون المسيح إلى مصلح اجتماعى يثير الإعجاب.

حتى يمنع مفكرو الشيوعية الاحتياج لإله كسبب أولى للكون، زينوا فكرة قانون العلية باستخدام مبدأ الجدلية المفترض أنه كامن في الطبيعة... يتطور الكون، تبدأ الحياة، تظهر الأنواع.. كل ذلك نتيجة الجدليات. اقترضوا «من الفكرة ونقيضها تأتى الفكرة المركبة من الاثنين» من هيجل، ولكن هيجل يتكلم عن عالم الأفكار، فكيف يتحول ذلك لعالم المادة؟ حاول الشيوعيون في البداية إثبات أن التغيرات الكمية في الطبيعة تأتى بتغيرات كيفية، وأن المتناقضات هي المحرك للتطور في المادة. نعلم اليوم أنه لم يصح ولا مثال واحد للجدلية في الطبيعة.

لذلك في الفترة الأخيرة من الشيوعية، توقفت محاولات إثبات الجدلية، وأصبحوا عند استعمال المصطلح لا يربطون به أى معنى، مثل كثير من المصطلحات التى تخلو من المضمون. في الحقيقة، أصبحت الجدلية هي روح المادية: دينها. وفي الواقع، فقد أصبحت خطرًا على أيديولوجية الشيوعية نفسها؛ لأن بمقتضاها بعد أن يتحقق المجتمع الشيوعى، فلا بد - بسبب الجدلية - أن يتغير.

وحل ذلك، ادعى ستالين (مات ١٩٥٣) في «الماركسية ومسائل اللغة» بأن المتناقضات في المجتمع الشيوعى ذات طبيعة «لا تنافرية»، وهو بهذا سلم - ببساطة - بأن المنطق الجدلى لا يسرى على المجتمع الشيوعى!.

لقد انهارت فلسفة الشيوعية المادية ومعها أساسها الجدلى، قبل انهيار الاتحاد السوفييتى.

ومع ذلك، وعلى الرغم من رؤية التطور في كل شيء بشكل لا يمكن تفاديه طبقاً لقانون السببية، والمنطق الجدلي، اتبع الشيوعيون - المشهورون دائماً بأنهم نشطاء - الرأى الفصل الماركسى «لقد رأى الفلاسفة العالم بصورة مختلفة فقط، ولكن ما يهم هو تغييره» فعليهم أن يساعدوا التاريخ في عالم لا يتكون إلا من مادة؟!!

واحسرتاه، استعار ماركس من هيغل بالإضافة للجدلية، فكرته عن المنطق المزدوج.

بالضبط، مثلما طالب بروس داميانوس في القرن الحادى عشر بأن تعمل الفلسفة كخادم للعلوم الحديثة، ميّز هيغل أيضاً بين مجرد التفكير الثقافى، ونوع أعلى من المنطقية الجدلية التى لا يمكن تأكيدها (ومن ثم يسهل تداولها). بالتطابق، وبينما قاد هذا المنطق الغنوصى (الباطنى) هيغل إلى «تقديس» الدولة، قاد ماركس إلى نزع كل قداسة من الدولة (هانز كيلسن).

• المادية التاريخية

ليست المادية التاريخية سوى تطبيق المادية الجدلية على التاريخ وعالم الأفكار (المؤسسات والأعراف الاجتماعية، القانون، الفن، الدين... إلخ). حاول الماركسيون بوضع افتراض فوق آخر، إثبات أن التاريخ يجرى وفقاً لمعايير داخلية نتيجة لـ «وسائل الإنتاج» السائدة، وتتطور الحياة الاجتماعية كتطور الطبيعة، وتم التسليم بأن الناس قد يظنون أنهم أحرار في تصرفاتهم، ولكن في الواقع تتصافر جهودهم جميعاً لدفع التاريخ في الاتجاه الحتمى لـ: مجتمع شيوعى بلا دولة، بلا طبقات، بلا ملكية، يأخذ فيه كل فرد، ليس طبقاً لإمكانياته، ولكن طبقاً لحاجاته.

يمكننا تسمية ما سبق بـ «يوتوبيا المادية» أو «فردوسها الأرضى».

هنا أيضاً نرى انعكاس تأثير هيغل «فلسفة التاريخ»؛ حيث يجده تحقيقاً للذات من الناحية الروحية.

أرادت الماركسية أن تصبح أكثر من علم الاجتماع السلوكى. لقد ادعت القدرة على شرح كل الظواهر الاجتماعية على أنها تفاعل بين القواعد (المنتجة)، وبين البنية الفوقية المنعكسة عنها.

كانت العوامل الحقيقية للتطور الاجتماعى - مع ذلك - ليست هى الأفكار، ولكن هى «الصراع الطبقي»، بين الطبقتين الوحيدتين في الوجود، القلة التى تملك، والكثرة التى لا تملك، أى جموع البروليتاريا.

جاء وصف ماركس لعلاقات العمالة على أسس أيديولوجية أكثر منها تجريبية، فبدلاً من طبقته (التي تريد كلُّ منهما القضاء على الأخرى) يمكن للمرء أن يميز بسهولة ست طبقات: أعلى الطبقة العليا - أدنى الطبقة العليا - أعلى الطبقة الوسطى - أدنى الطبقة الوسطى - أعلى الطبقة الدنيا - أدنى الطبقة الدنيا.

كذلك كان يجب على ماركس أن يكتشف أن هناك عوامل أخرى تترتب عليها علاقات البشر، منها على الأقل القيم والتقاليد والعائلة.

الأشد سوءاً في هذا السياق، هو الدافع الماركسي للصراع الطبقي، الحسد والكراهية. كيف يمكن للعالم أن يجيا حينها يصبح مثل هاتين الفكرتين السلبيتين هما العاملين الرئيسيين للتغيير؟ للشيوعية حقيقة مطلقة واحدة، هي انتصار البروليتاريا وحزبها الطبيعي في الصراع الطبقي الممتد.

تقول المادية التاريخية إن وسائل الإنتاج هي التي تحدد التاريخ، وليس الأفكار ولا القيم ولا جاذبية القيادات الإنسانية، ولا الموارد الطبيعية، ولا المناخ، ولا كثافة السكان.

بكل تأكيد لم يتطور العالم طبقاً للنظرية الشيوعية. وهذا واضح من انهيار البلاد الشيوعية. عبّر ستيفان جاى جولد الأستاذ بجامعة هارفارد عن رأيه في حوار معه:

كانت المادية التاريخية خطأ هائلاً عندما رأت أن التاريخ يتحدد بشكل كامل بتأثير العوامل المادية، بينما في الحقيقة، كان التاريخ يتوقف بالمثل - ولدرجة كبيرة - أيضاً على الأفكار.

* * *

• الاقتصاد السياسي

الماركسية في جوهرها تصور متفائل للاقتصاد مبني على افتراضات مادية بدئية، وفي الواقع، يعتبر الشيوعيون نظريتهم الاقتصادية ليست كشكل محتمل للاقتصاد، بل الشكل الوحيد والمحتموم. ومشكلتهم أن ماركس بنى النظرية كلها على ملاحظاته في لندن منذ مائة وخمسين عاماً، وليس من تلك الملاحظات ما هو قائم الآن. (لا يوجد مجال في المعرفة نظرياته أكثر تغيراً من المعرفة الاقتصادية).

المفهوم الرئيسي عند ماركس هو «فائض القيمة - Mehrwert»، وهى تلك التى يضيفها العمل فى المنتج.

وياهمال دور رأس المال، والعقار، زعم ماركس أن الربح الذى يحققه صاحب العمل ليس إلا أخذ فائض القيمة. حافظ الربح قوى لدرجة أنه يؤدى باستمرار لازدياد غنى الغنى وإفقار الفقير (العامل) وحرمانه من «فائض القيمة - Mehrwert» التى أضافها هو.

سيؤدى ذلك فى النهاية إلى تراكم رأس المال فى أيد احتكارية قليلة، تضخم الإنتاج، وأزمات اقتصادية. ومنذ عام ١٨٨٠ تقريباً، أدى ذلك إلى رأسمالية احتكارية تركزت فيها رءوس الأموال فى أيد قليلة، وانصهرت البنوك مع الصناعة والعسكرة والاستعمار. وطبقاً للينين «الإمبريالية هى أعلى مراحل الرأسمالية» (١٩١٦)، وتبدأ عند ذلك القوى العظمى الرأسمالية فى التقاتل على الحصول على الطاقة، وتقسيم العالم بينها.

خلال تلك المرحلة الإمبريالية، نرى ظاهرة الرأسمالية الاحتكارية للدولة: تحوّل الرأسمالية المحتكرة الدولة إلى تابع خاضع يخدم مصالحها. ويرى لينين فى ذلك مرحلة انحطاط وموت الرأسمالية، وظهور الشيوعية «تجريد المستغلين من أملاكهم» (ماركس).

مرة أخرى، تتصادم النظرية الشيوعية مع الواقع:

* بدلاً من أن تخضع الدولة للمصالح الرأسمالية، اتبعت الدول الحديثة سياسات صممت لكبح الممارسات الاحتكارية (قوانين العمل، والتشريعات الاجتماعية والمضادة لتركيز رأس المال، ضرائب متزايدة على أرباح المؤسسات، سياسات مالية مستقرة). وفازت أحزاب العمال بالانتخابات فى معظم دول أوروبا الغربية.

* انتهت الفترة الإمبريالية باستقلال البلاد المستعمرة، وأصبحت «العسكرة» ظاهرة فى العالم الاشتراكى ودول العالم الثالث ولكن ليس فى الغرب. تتمتع القوى الغربية بأعلى مستوى للتجارة البينية، ولم ترّ دول أوروبا الغربية الرأسمالية صراعاً عسكرياً داخلياً واحداً لمدة تزيد على نصف قرن.

* * *

• العقيدة السياسية

تؤدى الإستراتيجية والتكتيكات السياسية الشيوعية إلى عالم متوتر. تصبح الشيوعية

عالمية من خلال «ثورة عالمية» تؤسس ديكتاتورية البروليتاريا (إنجلز ١٨٤٧). «المهمة التاريخية العالمية» للطبقات العاملة التي تسمى الدولية البروليتارية، هي توحيد عمال الصناعة والفلاحين، والطبقة الوسطى الدنيا (البرجوازية الصغيرة) والمتقنين للعمل الثورى المشترك. توقع الماركسيون أن تبدأ تلك الثورة في الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا في الوقت نفسه؛ حين يكتسب العمال «وعياً ثورياً» كافياً بسبب أحوالهم في المجتمع. أما البلاد الريفية مثل روسيا والصين، فهي آخر البلاد التي قد تطوّلها الثورة.

توقع ماركس وإنجلز أن تقوم الطبقة العاملة بالعمل الثورى، أما لينين فقد بنى أمله على الصفوة من حزب الثوار المحترفين، ذلك الحزب الذى اعتبر - بعد ذلك - «دائماً على صواب»، وبالتالي فله أن يحارب دائماً من يخالفه من المنحرفين والمتقنين.

طلبت الشيوعية الدولية (عام ١٩٢٠) الأحزاب الشيوعية أن تساند حركات التحرر القومية فى العالم، ولكن بدون إغفال حقيقة أن «الاشتراكية أهم من حرية تقرير المصير» (لينين ١٩١٨). وعلى سبيل المثال، كان على الشيوعية أن تحارب الديمقراطية الليبرالية، والقوى الدينية، خصوصاً «الإسلامية»، بينما تؤيد «الوحدة العربية».

كان على ديكتاتورية البروليتاريا - وهى القوة السياسية العليا، التى لا يجدها قانون ولا تشريع - أن تطبق الاشتراكية فى ١٠ - ١٥ سنة بتأميم الصناعات والزراعات، وإعادة تجميع وتعليم المجتمع. فى تلك المرحلة، يحتكر الحزب الشيوعى، وهو الحزب الوحيد المسموح به، كل القوى ويحتفظ ببيروقراطية الدولة. الأمر الذى يجدر الاحتفال به كـ «أعلى أشكال الديمقراطية»!

بعد تحقيق الاشتراكية، يمكن للعالم التحرك نحو المرحلة النهائية. طبقاً لبرنامج بوكانين الاشتراكى الثورى (١٨٦٥ / ١٨٦٦) ستذوب كل المنظمات الدينية والسياسية والاقتصادية والاشتراكية فى آخر مراحل الشيوعية.

لن يكون هناك دين، دولة، محاكم، بنوك، جيش، شرطة.. كل ذلك سيختفى. سيكون هناك مجتمع لامركزى حرّ بدون طبقات ولا تناقضات، مجتمع، يجد فيه كل فرد ما يحتاج.

بعد ذلك، ادّعى المنظرون المتأخرون: أنه تحت النظام الشيوعى ستختفى حتى الفروقات بين المدن والريف، بين عامة المواطنين، وسوف يدير كل المواطنين كل شىء! تذكر أن القائلين بذلك يتحدثون دائماً عن «أفيون الشعوب»!

في مسألة ماذا يجمع مثل هذا المجتمع أخلاقياً، أدلى باكونين بدلوه فقال:

«واجبنا نحن - أعداء الدين - أن نمارس الحب!» ثم زعم أن الإنسان لا يجب إلا من يحتاج إليه؛ لذلك يجب المتدينون الله، ولكنهم لا يستطيعون أن يحبوا جيرانهم، أما الملحدون فلأنهم يحتاجون لبعضهم البعض في المجتمع، فهم يحبون بعضهم البعض!.

كان المخطط للاتحاد السوفييتي أن يصل تماماً إلى المرحلة النهائية للشيوعية عام ١٩٨٠. قبل انهياره بعشرة أعوام!.

بوضوح شديد، كان التناقض في المجال السياسي بين النظرية الشيوعية والواقع كارثياً:

* الطبقة العاملة تتناقص عددياً في العالم. تمتلك الطبقة الآن أعداداً كبيرة من العمال الآن وسائل إنتاج (أسهم في المؤسسات والشركات والمصانع، وكثير منها يمتلك بيوته).

* التظاهرات الاجتماعية في الغرب قادها الطلبة، كما حدث عام (١٩٦٨) وليس العمال، وليس للطلبة مكان في المسار الشيوعي.

* على العكس من النظرية، قامت الثورات الشيوعية في بلاد مثل روسيا والصين وليس في العالم الغربي الصناعي.

* لم يحدث التحول في الدول التي أصبحت شيوعية من تحرك القاعدة الشعبية، ولكن بواسطة القوة العسكرية من أعلى.

* لم تؤد الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي والصين إلى اختفاء الصراعات (الداخلية) السياسية والاجتماعية، والعرقية، ولم تؤد إلى ارتفاع الإنتاجية عما يسمى «العالم الرأسمالي».

* تحولت ديكتاتورية البروليتاريا إلى ديكتاتورية بيروقراطية الحزب، وتولدت طبقة ذات «اسم» جديد.

• الخلاصة

(أ) كانت الشيوعية أول محاولة في العصور الحديثة لتغيير وتنظيم، بشكل كامل، ليس فقط الدولة والاقتصاد والمجتمع، بل حياة كل أفراد البشرية.

لم تكن محاولة لتطهير العالم من كل أعداء الشيوعية، ولكن لخلق «الإنسان الاشتراكي الجديد»، المخلص للعدل الاجتماعي والمساواة. ولتحقيق ذلك، سولت الشيوعية لنفسها ارتكاب أشنع الجرائم ضد الإنسانية، فقد قامت الأنظمة الشيوعية تحت حكام مستبدين لا تعرف الرحمة طريقاً لقلوبهم مثل لينين، ستالين، ماو، پول بوت، بقتل عشرات الملايين من النفوس البشرية، فيما يمثل عملية تطهير طبقي دموى.

كذلك أخفقت الشيوعية في المجال الذي اعتبرته مزيتها الكبرى: الاقتصاد.

(ب) مثلت الشيوعية أكبر تهديد لحقوق الإنسان ورفاهيته الاجتماعية.

كان انهيار الشيوعية حتمًا، ولكنك لا تفتأ تجد بين بعض مفكرى وفنانى الغرب والعالم الثالث من تفتنهم الشيوعية، ريباً أرادوا أن يخلعوا باشتراكية ذات وجه إنسانى.

أدى الافتتان بالشيوعية فى ألمانيا فى السبعينيات، إلى إقامة «الكوميونات» التى مثلت نماذج تجارب موسكو عام ١٩١٨. لقد فكروا جدياً فى تدمير العائلة، وتربية الأطفال بطريقة جماعية. تحول المشهد اليسارى فيما بعد ١٩٦٨ إلى العنف. ظهرت منظمات إرهابية مثل «الجيش الأحمر - RAF» فى ألمانيا، «الألوية الحمراء - Red Brigades» فى إيطاليا، «العمل المباشر» فى فرنسا، وبررت إرهابها بأنه عنف مضاد لعنف الدولة المنهجي، ورفعوا الشعار التبريرى «دمر ما يدمرك».

وهذا أثبتوا أن اليوتوبيا السياسية - قيد الممارسة - تهدد الفرد وحرية.

فقط، قليلون - مثل يوشيكافيشر - تبين لهم بسرعة أن وسائل الفكر التكنوقراطى للشيوعية، لا تقل تدميرية لأهدافها الإنسانية عن الفكر النفعى فى الرأسمالية.

(ج) اختفت الشيوعية من أوروبا وأفريقيا كاختفاء الشبح، فوراً عقب سقوط حائط برلين فى ١٩٩٠. لم تنهر قوة عظمى فى التاريخ بسرعة وبصمت مثل انهيار الاتحاد السوفيتى، ومعه انهارت كل البنية الفوقية بالكامل للأيدولوجية الشيوعية. أكثر الناس لا يريدون حتى تذكر الشيوعية، فهم إما خجلوا من ذلك، أو ملوا الكلام عن ذلك.

اختلف النقاد فى أسباب انهيار الاتحاد السوفيتى، وفى رأى أن نادىة مصطفى (القاهرة) وضعت إصبعها على السبب الرئيسى: «انهيار الأخلاق».

(د) أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى اختفاء الماركسية من مجال البحث العلمي. إلا أن «الكتاب الأسود للشيوعية» الذي نشره ستيفن كورتواز عام ١٩٩٨، مائل بين الشيوعية والفاشية في عدة مجالات، فكلٌّ منهما تكلم عن «الرجل الجديد»، وطالب بالخضوع الكامل للدولة. كلٌّ منهما استخدم القوة الفعجة في فرض نظامه، وكلٌّ منهما رفع شعار «يجب إعدام كل من يقاوم». ليس فقط لينين، بل ماركس من قبله، اعتبر إرهاب روبسبير النظامي في الثورة الفرنسية مثلاً يحتذى به.

حرب الدولة على مواطنيها، هي أقصى أشكال الصراع في الشيوعية والفاشية.

في فقرة واحدة: لم تكن الشيوعية فكرة طيبة ساء تنفيذها، بل هي فكرة سيئة منذ البداية، ولا يمكن تنفيذها.

* * *

الجزء الثاني

زيف الحداثة

• المادية العلمية

■ المصادر العامة

من المثير للاستغراب، أن كلاً من مشروع الشيوعية وما يسمى مشروع الحداثة يعاني من العرض نفسه: المادية - الإلحاد. وفي الحقيقة، يعد كل من الفيلسوف الإغريقي ديموقريطس وفيلسوف القرن التاسع عشر الألماني لودفيج فيورباخ أبا لأحد المعسكرين.

في عام ١٨٠٥، قال الفيلسوف الفرنسي لاپلاس (مات ١٨٢٧) لناپوليون: أصبح الله افتراضاً سطحياً خرافياً من وجهة نظر العلم؛ حيث يمكن تفسير الكون بدون الحاجة إليه.

لم ينشأ الإلحاد، والنظرة المادية للعالم المرتبطة به من فراغ، بل كان ذلك إحدى النتائج الجانبية للفوران الفكرى في القرن الثامن عشر.

ولقد كان الإيمان بمذهب الربوبية^(*) الخطوة التي جاءت بالإلحاد، واعتنق مذهب الربوبية الملك البروسى فردريك الثانى، والأديب جوتتهولد ليسنج (مات ١٧٨١)، والشاعر الكبير جوته (مات ١٨٣٢). كانت تلك العقول العظيمة واعية بعيوب الكنيسة وعقيدتها، ولكنها كانت مؤمنة بوجود سبب أول لكل ما في الوجود. وعند بعض الربوبيين، السبب الأول مثل صانع الساعة، الذى أنهى عمله بأن صنعها وملاها وتركها تدور.

لم يلعب أحد دوراً في القرن الثامن عشر مثل الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت (مات ١٨٠٤)، وربما كان أهم فيلسوف منذ أرسطو. أثبت كانت في كتابه «نقد العقل الخالص» (١٧٨١) مرة وللأبد أن قدرات الإنسان الحسية محدودة، فلا يمكن لمجهوداتنا الحسية أن تزودنا بمعرفة يمكن الوثوق بها لحقيقة غير حسية، مثل معرفة الله، ولا حتى الإحاطة بالحقيقة الموضوعية للزمان والمكان.

(*) فكرة انتشرت في أوروبا ومن بعدها الولايات المتحدة، جوهرها الإيمان برب للكون دون الإيمان بالكتب المنزل.

لم يزعم كانت أنه أثبت عدم وجود الإله، ولا أنه حتى يعتقد بإمكان إثبات ذلك. بل بالعكس، ففي كتابه «نقد العقل العملي» (١٧٨٨) أشار إلى أن البشر وهبوا طبيعة تجعلهم لا يستقيمون (أخلاقياً) إلا بافراض وجود إله، بكلمات أخرى، افترض كانت مفهوم الإله الذي لا يمكن الاستغناء عنه، حتى يمكنه بناء نظام أخلاقي.

طبقاً لكانت لا يمكن للإنسان أن يتوصل لمعرفة الحقيقة كما هي، ولكنه (جُبل)^(٥) ليفكر من خلال صور الحساسة (أى صورتى المكان والزمان) والمقولات.

واستطاع كانت بذلك - فقط - الزعم بأنه يمكننا التصرف بشكل معيارى.

بهذا، إذا كان منهج ومنطق كانت «لا أدرياً»، فهو قد انحاز - ولو عاطفياً - لوجود إله، واعتبر ذلك افتراضاً ضرورياً لحياة الإنسان.

بكل تأكيد، لم يمهد كانت، ولم يرد أن يمهد الطريق للإلحاد.. ولكن للأسف استتج بعض الناس من فلسفته أنه «ربما لا يكون هناك إله»!

ربما يكون أستاذ الطب الفرنسى فى «أكاديمية العلوم الپروسية - برلين» جوليان أو فروى دى لاميترى (مات ١٧٥١) أول ملحد معاصر ينفى حتى وجود روح فى الإنسان، ويعتبر «الإنسان ماكينة» يمكن تفسيرها بشكل آلى. ومن الملحدین البارزين فى ذلك العصر، لودفيج فيورباخ، الذى رفض تماماً الدين، وتشارلز داروين (مات ١٨٨٢) صاحب نظرية النشوء والارتقاء، كارل ماركس (مات ١٨٨٣)، وفرديك إنجلز (مات ١٨٩٥)، وعالم الحيوان الألماني إرنست هيكل (مات ١٩١٩)، سيجموند فرويد (مات ١٩٣٩) مؤسس التحليل النفسى، وهو فرع إلحادى من علم النفس. هؤلاء هم قادة الفكر المادى.

اتخذ الإلحاد مستوى جديداً مع فرديك نيتشه (مات ١٩٠٠) عندما أعلن «وفاة الإله»، وسواء اعتقد بشائية المادة - الروح أو لم يعتقد، فقد أدى زعمه بأن «الإله قد مات» إلى نظرية جديدة فى اللاهوت المسيحى تبناها بعض الفلاسفة وعلماء اللاهوت، ومنهم مارتن هيدجر، مفادها أن الإله قد أخرج من التاريخ، ولم يعد له تأثير على العالم، وتتحدث تلك النظرية عن الإنسان أكثر مما تتحدث عن الإله.

(٥) اقرأ فى سورة الأعراف الآية ١٧٢.

■ عواقب مختلفة

إذا كنا قد رأينا العواقب المدمرة للإلحاد المادى فى العالم الشيوعى / الاشتراكى، فالسؤال هنا: لماذا لم يعانِ الغرب من العواقب نفسها؟

الإجابة بسيطة: اختلف الإلحاد فى الشرق عن الإلحاد فى الغرب، لا يعنى هذا أن المادية فى الغرب ليست لها عواقب مدمرة، بل هى فقط ذات طبيعة مختلفة.

أمسك زمام الإلحاد فى الغرب تقليد ليبرالى-ديمقراطى إنسانى، يتمركز حول فكرة الإنسان الحر المستول. غذى ذلك التقليد ثقافة «حكم القانون» والتى ساعدت- بقدر عظيم- على حماية المواطنين من تسلط الأنظمة الإلحادية.

أما عاقبة المادية عند الغرب، فهى الوقوع فى مذهب الهدونية «عبادة اللذة».

كذلك فى الغرب، ما زال الكثيرون ينجحون من أن يعترفوا بأنهم ملحدون، وما زال الدين يلعب دورًا مؤثرًا فى الحياة الأخلاقية والسياسية فى أوروبا، وخاصة فى الولايات المتحدة. وعلى الأقل، فالإلحاد لا يُدفع دفعًا فى العقول، كما حدث فى الاتحاد السوفيتى.

وليس الإلحاد تيارًا رئيسيًا داخل المؤسسة العلمية فى الغرب، وفى الواقع فإن العلم فى الغرب يجعل الناس يتذبذبون بين الإلحاد واللاأدرية والإيمان بدين ما.

وختامًا، فإنه ليس من المبالغ فيه أن نقول:

تخسر المادية الآن أرضًا لصالح الدين.

■ العلوم الاجتماعية

نلقى نظرة خاطفة على بعض الكتب التى خلقت الاتجاهات السائدة فى القرن العشرين:

١ - بعض هذه الكتب ذات منهج إلحادى بكل تأكيد، وأمثلة ذلك مؤلفات سيجموند فرويد، وأوزوالد شبنجلر، وماكس فيبر، وكارل شميدت، وأرنولد جيهلان، وچان پول سارتر، وكلود ليفى شتراوس. وقد مثل كتاب «تفسير الأحلام» لفرويد المنشور فى ١٩٠٠، علامة فى الطريق لتطوير علم نفسى تحليلى إلحادى، ينكر وجود الروح.

عندما نشر أوزوالد شبنجلر (مات ١٩٣٦) عمله «انحطاط الغرب»، فقد جذب القراء فى

الفترة بين الحربين العالميتين، وكانت رسالته مادية تاريخية ذات صبغة تشاؤمية قطعية مفادها أنه: ليس للإنسان هدف أو رسالة، فما هو إلا صنف من الحيوان (ليس من نافلة القول أن أوزوالد بمفهومه عن علم الإنسان الثقافي أيضًا، أصبح الأب لنسبية ما بعد الحداثة).

وقد وضع ماكس فيبر (مات ١٩٢٠) الأساس النظرى لعلم اجتماع لا يرى حاجة لإله في كتابه «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» (١٩٠٤ - ١٩٠٥)، و«الاقتصاد والمجتمع» (١٩٢١ - ١٩٢٢).

أكد كارل شميدت (مات ١٩٨٥) الفكر المعادى للديمقراطية وللأخلاق، والذي اعتبر الحرب الأب الشرعى لكل شىء. وأصبح بكتابه «مفهوم السياسة» (عام ١٩٢٧)، الأب الروحى فى تقرير شرعية النازية. بدون التقيد حتى بسلطة «القانون الطبيعى»، أصبحت سيادة الدولة وكذلك الحاكم مرعبة بالفعل.

وعلق أرنولد جيهلان (مات ١٩٧٦) كل التساؤلات عن إمكانية ثنائية الجسد/ الروح. ويصف جان بول سارتر (مات ١٩٨٠)، وأهم أعماله «الوجود والعدم»، الإنسان بأنه كائن مستقل ممزق بين حرية عديمة الجدوى، وجبرية مرعبة، واحتفاءً بسخافة الحالة الإنسانية، زعم سارتر بأن ليس للإنسان حياة داخلية، فقط ردود فعل للتحديات الخارجية (كل شىء من الخارج). سارتر فى جملة واحدة، أراد أن يحول الإلحاد إلى شكل فنى.

وأسس كلود ليفى شتراوس «البنوية الثقافية»، واعتقد فى «اللاوعى البنائى» الذى يجد التصرفات الاجتماعية، ويبيّن ذلك فى كتابه «البنية الأساسية للعلاقات العائلية» (١٩١٩)، ولكن فى بحثه عن «المعايير الاجتماعية الأولية» رفض أن يرى فى الإنسان أى أثر للمقدس (الإله).

٢ - ومع هذا، كانت هناك «معالم على الطريق» فى القرن العشرين لأعمال فلسفة لا أدرية، اعترفت باحتمال وجود إله، أو حتى قامت بمحاولات صوفية غامضة سعيًا وراء الحقيقة الكاملة.

وقد أقلق لودفيج فيتجنشتين (مات ١٩٥١) العالم الفلسفى ببحثه «رسالة فلسفة منطقية» الذى كتبه بالألمانية، حيث عرّف فيها حدود الإدراك الإنسانى بحدود اللغة، وقال إنه لا يمكننا أن نفكر فيما لا يمكننا صياغته بشكل صحيح. ولكنه لم ينكر أن الحقيقة التى لا يمكن التعبير عنها (وبالتالى فلا يمكننا التفكير فيها) لها وجود فعلى، وسماه «الغموض» الظاهر، وطبقًا لأفكاره، فإن كيفية عمل العالم ليست غامضة، ولكن الغموض الحقيقى يكمن فى أنه موجود.

ذلك بالقطع ليس موقفاً لشخص ملحد، لكنه موقف لأدري متفائل.

يمكن أن نقول الجملة السابقة نفسها على مارتن هيدجر (مات ١٩٧٦) الذي نجد هاجسه عن «لغز الوجود» في عمله الرئيسي (الوجود والزمان، ١٩٢٧) ونصيحته لمن ليس ألمانيًا ألا يقرأ هيدجر بالألمانية، فأسلوبه الذاتى الرفيع، كثيرًا ما يُحَيَّرُ، فالترجمة الإنجليزية أو الفرنسية أسهل في الفهم.

رأى هيدجر أن «الوجود» يتشكل «في» وليس «بواسطة» الإنسان. ويرغم أن تفكيره كان بصفة رئيسية يتمحور حول الوجود، فإنه لم يصل قط لصيغة عن هدف أو معنى الوجود.

وعندما بلغ هيدجر خمسين عامًا، التفت نحو الأسطورة عبر لغة مغرقة في الشعرية والرومانسية. وفي الحقيقة، ففي الوقت الذى أصبح فيه عدوًا للميتافيزيقية التحليلية، أصبح هو نفسه منفتحًا على التسامى للمقدس.

وقد تحول كلٌّ من ماكس هوركايمر (مات ١٩٧٣)، ثيودور دبليو أدورنو (مات ١٩٦٩) من الماركسية إلى النقد المرير للحدائثة، في عملهما المشترك العالى المستوى «جدلية التنوير» (١٩٤٧) وكشفا عن الدور المستمر لـ «العناصر الأسطورية» المهجورة، وكيف انجبدل -ياحكام- العقل والأسطوري.

لقد تبيننا أنه إذا مات الإله، انهزمت العقلانية، وأن المنطق التسلطى الاضطهادى في شكل أيديولوجية قد حل محل الدين. وقد فسر ذلك لها كيف أصبحت النازية والستالينية معًا النقيضين الصارمين للعقلانية وجميع نتائجها.

يسهل أن نرى هوركايمر وأدورنو يساعدان على التبشير بما بعد الحدائثة، وتساعهما مع ما هو تقليدى، وقد لا يبدو عقلائيًا، بما في ذلك الدين.

ربما يكون اللغوى الروسى الرائد ميخائيل باختين أحسن من لخص المرحلة الانتقالية من الحدائثة لما بعد الحدائثة عندما كتب «معضلات شعريات ديستوفسكى» (١٩٢٩): «لم يحدث شيء بشكل نهائى في العالم. حتى الآن لم تنطق كلمة العالم الأخيرة، ولا الكلمة الأخيرة عن العالم. العالم حر ومفتوح. كل شيء ما يزال فى المستقبل، وسيظل دائمًا فى المستقبل».

■ العلوم الطبيعية

فى مجال العلوم الطبيعية، وجدنا فى القرن العشرين نفس الخليط من اللاأدرية والإلحاد،

والتذبذب بينهما، كما وجدنا ذلك بين علماء الاجتماع، ولكن وجدنا أيضًا اتجاهًا مذهبًا نحو الدين، كما ظهر بين العمالقة من علماء الفيزياء الحديثة مثل:

دافيد بوم، ونيلزبوهر (ماتا في ١٩٦٢)، ماكس بورن (مات ١٩٧٠)، سير آرثر إدينجتون (مات ١٩٤١)، ألبرت أينشتاين (مات ١٩٥٥)، فيرنر هايزنبرج (مات ١٩٧٦)، أرنست هي چوردان (مات ١٩٨٠)، فولفجانج باولي (مات ١٩٥٨)، ماكس پلانك (مات ١٩٤٧)، إيروين شرودينجر (مات ١٩٦١) كارل ف. فون فايتسسكر [ترتيبهم أبجدي بالإنجليزية].

يمكن فهم الأوضاع في القرن العشرين بفهم أوضاع القرن السابق عليه، عندما توقع العلماء أن تجيب العلوم الطبيعية عن كل الأسئلة الكبرى عن العالم واستمراره، وكيف يعمل، الحياة، الوعي الإنساني، الجاذبية، مكونات الذرة، بداية العالم ومستقبله.

عندما لم يحدث أيُّ من ذلك، بدأت الشكوك والتساؤلات عن الحداثة نفسها.

١. الفيزياء الحديثة

أ- العالم في وصفة؟

اعترت العالم خيبة أمل في مجال من أنجح مجالات العلم الحديث: الفيزياء الحديثة.

جاءت ثورة الفيزياء الحديثة على يد ماكس پلانك وألبرت أينشتاين وغيرهما لتحل الفيزياء الكمية محل فيزياء نيوتن التقليدية في مطلع القرن العشرين، وبرق أمل تلخيص الحقيقة الكلية في معادلة رياضية واحدة. كانت تلك فكرة طموحة، مهدت لها معادلة أينشتاين:

$$E = m c^2، \text{ أو الطاقة } E = \text{الكتلة } m \times \text{مربع السرعة } c^2$$

لم تستبعد تلك الفكرة بالضرورة تفسيرًا دينيًّا للحقيقة، ولكنها بكل تأكيد لم تشجعه أيضًا.

ب- أسئلة أخرى مفتوحة

بعد قرن ازدهرت فيه العلوم الطبيعية، ما زلنا في انتظار حل كل الألغاز العلمية الجوهرية، سواء كان ذلك في الفيزياء الجزيئية، علم الكون، الكيمياء الحيوية، النانو^(٥) تكنولوجيا، نظرية

(٥) النانو تكنولوجيا تتعامل مع المادة في صورة تجمعات ذرية لها أبعاد في حدود عدة نانومترات، حيث النانومتر هو جزء من بليون (ألف مليون) من المتر. وبسبب هذه الأبعاد المتناهية الصغر، تتغير خواص المادة تغيرًا كاملًا، وتنشأ ظواهر غير معادة للإلكترونات، يمكن الاستفادة منها في التطبيقات الإلكترونية وفي الحاسبات المستقبلية، والطب، وعلم المواد، والطاقة النظيفة، ومكافحة التلوث.

الشواش (الفوضى) أبحاث المخ والأعصاب و... وفي الواقع، أصبح العلماء على وعى أكثر بالمحدودية الكامنة في طبيعة الأبحاث العلمية.

٢- الرياضيات والنظرية العلمية

أ- حدود التفاضل والتكامل

لفت عالم المنطق النمساوي كورت جوديل الأنظار فيما يخص ما وراء الرياضيات إلى الحقيقة المثيرة للإجباط المتعلقة بقانون «التقصان» (عام ١٩٣١)، ومفاده: أن أى وصف رياضى للعالم سوف يظل دائماً «ناقصاً»؛ لأنه سوف ينطلق - بالضرورة - من افتراض بديهى واحد على الأقل.

ب- حدود التحقق

تزايد التشاؤم من إمكانية التحويل الموثوق به «للحقيقة الكاملة» إلى معادلات رياضية، عندما وصلت فيزياء الجسيمات إلى أبعاد متناهية فى الصغر لا يمكن التحقق من حقائقها أو إثبات زيفها تجريبياً. ولم تعد لفيزياء الجسيمات المتناهية الصغر وسيلة علمية يمكن بها استبعاد أن الله يدأ فى الأمر، وبذلك أصبحت فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر علمًا تخمينياً أكثر منه تجريبياً.

ج- افتراضات بدون دليل

تزايدت الشكوك طبقاً لنظرية العلم التى طوّرها عام ١٩٣٥ الفيلسوف النمساوي كارل پوپر، مثلما فعل دافيد هيوم فى القرن الثامن عشر بخصوص السببية، قال پوپر: لا يمكن لأحد التأكد من صحة نظرية لمجرد أنها تبدو أنها تعمل، يمكننا فقط التأكد من أن هناك نظرية خاطئة، عندما نستطيع إثبات زيفها. ولذلك فما هى إلا خرافة علمية أن نعتقد إمكان تأمين معرفة «أكيدة» عن طريق معلومات نحصل عليها بالحواس.

«الاحتمالية» هى أعلى درجات «اليقين» التى يمكن الحصول عليها.

وعلى ذلك، طالما لا يجيب العلم عن الأسئلة «الكبرى» بخصوص أصل الكون والهدف منه، يظل الدين بمنأى عن إمكانية الاستغناء عنه.

د- النسبية المطلقة؟

زاد المفكر النمساوي پول فايرباندي (مات ١٩٩٤) - صاحب الشعار ما بعد الحدائى «أى

شئء يجوز» - من الاتجاه نحو النسبية المطلقة في كتب مثل «ضد قيود المنهجية» (١٩٧٥)، «المنطق يضل» (١٩٨٧). وطبقاً لأقواله: العلم أحد الطرق للاقتراب من الحقيقة، بجانب - وليس مهيمناً على - الدين، الفلسفة، الفن.

وعلى ذلك، لم ينجل فايرباند من الكلام عن الله، ولم لا؟ أليس أى شئء يجوز؟

كان لتوماس كون من «MIT» في بوسطن التأثير نفسه بمفهومه الشائع عن «الناذج الثقافية». وأصبح كتابه «هيكل الثورات العلمية»، الذى نُشر في أوائل السبعينيات، كعبة فكرية.

النموذج الثقافى هو افتراضات أولية في مفاهيم ثقافة ما، تحكم كل أنشطة المجتمع، حتى العلمية منها. لذلك، فإن ما يعتبر صحيحاً في نموذج ما، قد لا يعنى شيئاً داخل نموذج آخر. النماذج الثقافية مثل اللغات المختلفة، غير قابلة للقياس، ومتعددة، لكنها نماذج متنوعة من الحقيقة متساوية الصحة.

بكلمات أخرى، لم يمكن معرفة الحقيقة المطلقة عند جوديل، پوپر، فايرباند، كون، مما شجّع على ما يمكن تسميته «أسطورية النسبية»، وبعيداً عن الاعتقاد اليقيني الذى ساد في القرن التاسع عشر بأن كل شئء ستم معرفة حقيقته، شك هؤلاء المفكرون في أنه يمكن معرفة حقيقة أى شئء إلى درجة كافية من اليقين.

٢ - فيزياء الجسيمات متناهية الصغر

أ - الحقيقة تحت الذرية

- زيارة ثانية

من قديم الأزل، توصل مفكرون مثل ديموقريطس إلى أن المادة يمكن تفتيتها إلى حدود دنيا ليس بعدها تقسيم أو تفتيت، وأطلق على أصغر مكوناتها الذرة. شكّلت الذرة مفهوماً تجريبياً للحقيقة الأساسية عند المفكرين، ابتداءً بأرسطو، ومروراً بابن رشد إلى نيوتن. وفي القرن التاسع عشر، اعتبرت الذرة ما لا يمكن الحصول على أصغر منه في العناصر الكيميائية.

- النظرية الكمية

جاء أربعة علماء عابرة - ألمان ونمساويون - من الحاصلين على جائزة نوبل:

ماكس بلانك (مات ١٩٤٧)، ألبرت أينشتاين (مات ١٩٥٥)، إيريون شرودينجر (مات ١٩٦١)، فيرنر هايزنبرج (مات ١٩٦٧) بنظام جديد للفيزياء الكمية، مبنى على مفهوم جديد للطاقة، ولحقيقة الذرة، ولطبيعة الزمن والفراغ. أصبحنا نعلم أن فيزياء نيوتن تسرى فقط على الأجسام الكبيرة التي تحتوى على عدد هائل من الذرات، وفي غير ذلك تصبح نظرية الكم هي الصالحة للتطبيق. كما تسرى فيزياء نيوتن على السرعات الأقل بكثير من سرعة الضوء (وبغير ذلك يصبح القانون الثانى للنسبية هو الصالح للتطبيق). أصبحت هذه القصة معروفة إلى حد كبير. كان بلانك هو أول من اكتشف أن الضوء والمادة يمكنها أن يتبادلا الطاقة بمقادير ثابتة متقطعة (تسمى الكم أو «كوانتم»).

- نسبية الزمان والمكان

قاد ذلك أينشتاين ليصف الضوء والإشعاع كظاهرة كمية تسرى بسرعة لا يمكن تجاوزها وتسمى سرعة الضوء، وهى أفضل «ثابت» معروف فى الطبيعة. غيرَ أينشتاين مفهوم الزمان والمكان بنظرية النسبية (١٩٠٥، ١٩١٤، ١٩١٦)، وكان العالم كانت قد أنكر من قبل هذه المفاهيم؛ حيث اعتبر الزمان والمكان من وسائل الفطرة الإنسانية فى الإدراك الحسى. والآن أثبت أينشتاين أن الجغرافيا هى شىء أنشأه التركيب العقلى الإنسانى، وأن الزمان بُعد رابع.

- الجسيمات تحت الذرية

سرعان ما اكتشف إرنست رثرفورد (مات ١٩٣٧)، ونايلز بوهر (مات ١٩٦٢) أن كل ذرة عبارة عن نظام متعادل كهربياً وقائم بذاته، مما يعنى ضمناً أن العالم ما هو إلا ذرات غير مرئية يتخللها فراغ.

هايزنبرج وبول ديرك اللذان اكتشفا فى عام ١٩٢٨ وجود ضديد الجسيم (الپوزيترون مثلاً هو ضديد الإلكترون)، وبالتالى اكتشفا المادة المضادة، مما قاد إلى تصور الذرة على أنها جسيمات (أصغر) وهى پروتونات ونيوترونات محاطة بالكترونات.

- عدم اليقين (اللاحتمية)

تحقق أيضاً إمكانية تحويل المادة إلى طاقة، والطاقة إلى مادة، بل وإنه على المستوى تحت الذرى لا يمكن التمييز بين حالتى المادة والطاقة: حيث يمكن أن تظهر الظاهرة كجسيمات أو كموجات طاقة (مبدأ عدم اليقين، ١٩٢٧) اعتماداً على فنية الملاحظة. هذا المبدأ وصفه ريتشارد بي فينمان كالتالى:

«إذا قلت إن الإلكترونات والبروتونات تتصرف مثل الجسيمات، لهيات انطباعاً خاطئاً، كذلك لو قلت إنها تتصرف كموجات. إنها تتصرف بطريقة غير القابلة للتقليد، والتي تسمى الميكانيكا الكمية.

خلاصة كلامه، أن لغة الإنسان غير ملائمة لوصف الظواهر التي تتخطى خبرات الحياة اليومية.

- حديقة حيوانات الجسيمات

استطاع علماء الجسيمات التجريب مع الذرات المفردة، بفضل «المذبذب الضوئي - Light Resonator»، واكتشفوا حديقة حيوانات كاملة من الجسيمات تحت الذرية.

يُعتقدُ الآن أن للبروتونات والنيوترونات مكونات بناء، تأتي دائماً في مجموعات ثلاثية، سماها موراي جيلمان بسخرية كافية «كوارك - Quark». ومنذ ذلك الوقت، بدا أن المادة يمكن تفكيكها إلى ستة كواركات، وستة لبيتونز أصغر من قدرتنا على التخيل.

أما جسيمات النيوتريينو التي توقع وجودها فولفجانج باولي عام ١٩٣٠، فقد تم اكتشافها أول مرة عام ١٩٩٩ في مينز (ألمانيا)، وفي تروتسك (روسيا)، وهي جسيمات متعادلة لها كتلة قليلة (أو بلا كتلة تقريباً).

كذلك، أمكن في كلٍّ من روما وبكين عام ٢٠٠٠ تأكيد وجود «المادة السوداء - Black Matter» التي تشكل معظم كتلة الكون، على شكل «ويمبات - Wimps» (الجسيمات الثقيلة ذات التفاعل الضعيف - Weakly interactive massive particles)، تزيد كتلتها على كتلة البروتون خمسين ضعفاً. وقد أمكن رؤيتها بطريقة غير مباشرة عند تصادم المادة السوداء، مما يبعث برقاً ضعيفاً. كما يمكن للمرء الآن أن يأمل في إمكان وجود موجات للجاذبية، يظن أن طولها الموجي ١٠٠ كم.

- التداخل بالملاحظة

يتعجب المرء الآن، إلى أي مدى سيصل التقدم في هذا المجال؟

مع الأخذ في الاعتبار أن كل الملاحظات في فيزياء الجسيمات متناهية الصغر تعتمد على طريقة الملاحظة المستخدمة، أي أن كل المعلومات الملاحظة، تأثرت بشكل لا يمكن تجنبه بتفاعل الجسيم الملاحظ مع الشخص القائم بالملاحظة.

كم كان باعثاً على إحباط العلماء أن يدركوا أن كل ما أرادوا - بكل أمانة - أن يلاحظوه بموضوعية، انطبعت عليه ذاتيتهم، وخلفيتهم الثقافية. يبدو أن العالم الموضوعى - حقاً - هو أمر بعيد عن المنال، فما نستقبله هو - حتماً - مشوب بذاتنا (هانز بيتر دور).

- السببية أم تأثيرية؟

بناء على ما سبق، ماذا بوسع المرء أن يفهم عن حقيقة ما تحت الذرة، التي لا تبدو أنها تتكون من شيء محدد بقدر ما هي تدفق ظواهر كونية، ليست بهادة وليست بـ: لا مادة؟ ماذا يفهم عن عالم ما تحت الذرة، الذى ليس فقط أصغر من الذرة، ولكن ذا تركيب مختلف، ليس محددًا ميكانيكيًا ولكن محددًا كميًا؟

أشير هنا إلى الاكتشاف المحبط لظاهرة الشواش (الفوضى)، والتي هي - رغم تحررها من السببية، وكونها خارج نطاق التنبؤ - محددة إلى حد ما.

حركة كل عنصر خارجة عن التنبؤ، ومع ذلك فإن سلوك عدد كبير من تلك العناصر - أى السلوك الجماعى لها - يمكن التنبؤ به.

هنا تحل ظاهرة التأثيرية محل فكرة السببية. هكذا بلا موارد! بمعنى، أننا جميعًا منذ الطفولة، قد تربينا على الأوهام ذات الجذور القوية على السببية، وعلى اليقين «بالأشياء»، وهى الأيديولوجية التى سهاها باشيلارد «الشيئية» نسبة إلى «الشيء».

- نظرية الأوتار الفائقة

ربما كان لإدوارد ويتن - جامعة پرنستون - الفضل فى إحراز أكبر تقدم معاصر فى طريق معادلة واحدة للكون، باكتشافه أو باختراعه «نظرية الأوتار»، وهى آخر صيحة فى الخمس والعشرين سنة الماضية، وربما تكون نهاية التخمينات الفيزيائية. فرضها الرئيسى أن أصغر جسيمات المادة لا تأتى مثل نقط فى الفضاء، ولكن على الأصح على شكل حلقات (أو أوتار) متذبذبة متناهية فى الصغر.

التفسير الرياضى لفكرة طاقة الأوتار الفائقة يفترض أنها تدور فى حركة - دوامية فى فراغ هائل ذى عشرة أبعاد. ويفترض أنها تشرح - رياضياً - ترابط كل القوى الفيزيائية خاصة الجاذبية.

هذه الأوتار ليست مادة ولا طاقة، وتُعتبر فى نظرية ويتن هى صانعة المادة والطاقة والفضاء والزمن.

يعتقد إدوارد ويتن بصدق نظرية الأوتار نتيجة «سحرها، تماسكها وترباطها بدرجة لا تصدق، جمالها وأناقتها».

ومثّل بريان جرين رجح الصدى لذلك في كتابه «العالم الأنيق...».

بكلمات أخرى، نظرية الأوتار من الناحية الرياضية أجمل من أن تكون خاطئة.

ويُعد ويتن من عباقرة الرياضيات المعدودين، فهو نظير لكل من أوكليد وبيير فرمات (مات ١٦٦٥)، ليونارد إيلر (مات ١٧٨٣)، كارل فريدريش جاوس (مات ١٨٥٥)، جوتلوب فريج (مات ١٩٢٥)، كورت جوديل، لذلك يحسن أن نأخذ كلامه على محمل الجد.

ولكن بوسع المرء أن يسأل نفسه مع جون هورجان: أليست نظرية الأوتار من قبيل محاولات اختزال الله؟

ماذا نحن فاعلون بشرح للعالم - الذي لا يفهمه أحد تقريباً - يقتصر على حقيقة رياضية لا يمكن إثبات صحتها أو زيفها؟ ألسنا نتصرف كما لو كانت الأرقام موجودة في الحقيقة؟ متناسين «بقدر ما تشير الأرقام إلى حقيقة، فإن قوانين الرياضيات غير مأمونة التأسيس» (أينشتاين).

عندما تكون النماذج الرياضية متماسكة أكثر من الحقيقة التي تمثلها، ألا نكون قد وصلنا إلى نقطة أصبح الاتصال فيها بالحقيقة واهياً؟ (وصف باخيلارد الرياضيات الحديثة كمن يضغط على دواصة البنزين وذراع النقل على الوضع الحيادي).

نظرية الأوتار الفائقة قد تكون «تخليقاً رياضياً في الخيال» بشكل مقبول (روجر بينروز)، «متماسكة وأنيقة» (ستيفن فاينبرج). ولكنها واحدة من حالات بناء محتملة للحقيقة.

ما سبق يشرح الملاحظة الساخرة لشيلدون جلاشو «يمكن تدريس نظرية الأوتار الفائقة في الكليات الدينية»؛ حيث «إننا نرى بوضوح اقتراب الوقت الذي سيحل فيه الإيمان مرة أخرى محل العلم».

ب - الأفلاطونية الجديدة

- عودة الروحانية

إذا علمنا أن البحث عن أصغر وحدة للمادة، هو بحث عن وحدة الوجود، فلن تكون مفاجأة أن نكتشف اقتراب عملاقة الفيزياء الجديدة من المثالية الأفلاطونية أكثر من اقترابهم من مادية ماركس.

ألم يفترض أفلاطون من قبل أن العالم المادى ما هو إلا تجسيد غير كامل لأشكال صحيحة رياضياً، أى نظام من الأفكار المتصلة؟

على الأقل، تعلّمنا الفيزياء الحديثة أن نبقى بمنأى عن أى ادعاء مفرط للحقيقة (أنتون زيلنجر).

أثارت الاكتشافات الحديثة في فيزياء الجسيمات أسئلة أكثر مما قدمت من أجوبة، كثير من الأسئلة المحيرة جعلت ريتشارد فاينمان أحد عباقرة جائزة نوبل يعترف «لا أحد يفهم النظرية الكمية» ومع ذلك، فتلك الفيزياء الكمية - التى تقترح غياب السببية في عالم ما تحت الذرة، وتدمر يقيننا بخصوص الزمان والمكان تحولت إلى أكثر عوامل القلق في الثورة العلمية الحديثة، ومهدت بذلك الطريق لإعادة بروز الفلسفة في معامل الطبيعة. كان ذلك حتمياً، بعد أن ظهر جلياً أن أساتذة الفيزياء الحديثة ظلوا غير قادرين - مثل سابقهم - على خلق أو زيادة أو إفناء المادة. لا يقدر أحد في الحقيقة على ذلك سوى الله.

في خلال القرن التاسع عشر، تسامح العلماء بخصوص الدين، حتى يتسنى لهم - كما اعتقدوا - حل ألغاز الدنيا عقلياً.

ولكن پلانك الذى كان بالفعل مسيحى القلب - حافظ على رؤية عدم تضاد الدين مع العلم، بل وجدها مكملين أحدهما للآخر، وقال: «يظهر الله للمتدينين في بداية تفكيرهم، أما عند علماء الطبيعة فيظهر في ختام تفكيرهم».

بينما قال ألبرت أينشتاين ذو القلب اليهودى: «العلم بدون الدين كسيح، والدين بدون العلم أعمى».

وافق أدنجتون على ذلك قائلاً بروح فكاهية عذبة: «لست مقتنعاً بأن رياضياً يفهم العالم أكثر من شاعر أو صوفى، هو فقط قد يكون أفضل في الحساب». أعلن قولفجاند پولى الذى رأى نفسه على نهج الرياضى الصوفى الأول فيثاغورث، أنه يسعى خلف «تركيب من العلم والتصوف» حتى يستطيع أن يدرك «حلم وحدة النفس والطبيعة». كما عبّر عن ذلك دافيد لوهم «الكلى فقط هو الحقيقى».

في عام ١٩٢٠، مر هايزنبرج الحاصل على نوبل في الفيزياء بتجربة دينية عميقة، أدت به إلى الاعتراف بإمكانية النبوة. اعتقد في أواخر حياته أن الوجود والتفكير هما واحد وهما الشيء

نفسه، وأن الفيزياء الحديثة شكل جديد من الميتافيزيقا، تحاول الوصول إلى «الطبقة العليا من الحقيقة.. والتي لا يستطيع أحد التكلم عنها إلا على سبيل المجاز».

ومعه أصبحت النظرية الكمية لا يُعبر عنها، أى لا تقال، مثل التجربة الدينية، وعند هذه النقطة، عندما قام بتفسير المشاهد ما تحت الذرية، شك هايزنبرج «هل الحقيقة تتمثل أكثر في الوضوح أم في الغموض؟».

- وحدة الكون المثالية

أعاد الفيزيائيون الجدد السماح للروحانيات بالولوج في العلوم الطبيعية، ولكن ما هي مبادئ الدين عند هؤلاء الرواد؟

برز اعتقادهم بأن العالم ليس مركبًا ثنائيًا، من المادة والروح. وبمصطلحات فلسفية، أصبح الفيزيائيون الجدد مؤمنين بوحدة الكون، على الأقل في عيون بلانك، أينشتاين، شرودينجر، هايزنبرج، فايتساكر، (مع ديراك كمنشق معروف عن المادية).

وبهذا حلت وحدة كون روحية محل وحدة كون مادية سادت في القرن السابق لها.

كما كان دائمًا الحال عند الصوفية في الشرق وفي الإسلام، أصبح العالم - ثانيًا - تنفيذًا لمشئنة روحية عالية، أو لكلمة، بمعنى أن العالم فعل فكرى وأن القوانين الطبيعية هي انعكاس له.

قال شرودينجر بإيجاز: «الله روح» دائم الوجود في الحاضر خارج الزمان. عند أدينجتون «فكرة الروح الكونية للكلمة هي الخلاصة الواضحة للفيزياء النظرية الحديثة»، تمسك بـ «أن جوهر الحقيقة روحاني، ليس ماديًا وليس ثنائيًا من المادة والروح».

بناء على فهم العالم على أنه فكرة عظيمة وليس آلة ضخمة، استخلص هايزنبرج «حكمت الفيزياء الحديثة بكل تأكيد لصالح أفلاطون».

- وحدة كون جديدة

طبقًا لأينشتاين، كان الباحثون الجادون «فقط أولئك المتدينون بعمق، في عالمنا المعاصر المادى». ولكن تلك الروحانية الجديدة - التي لا تبعث على الخجل - صارت «الدين العالمى» دون الارتباط بدين، أى دين. على الرغم من ذلك، فإن بعض مشاهير الفيزياء الحديثة مثل شرودينجر، وبوم، وكابرا، درسوا وأظهروا التعاطف مع البوذية، والتصوف، والكتب المقدسة للهندوس. وفي الواقع، يمكن أن يطلق على معظم رواد الفيزياء الحديثة «صوفية الواحد»

(ريتشارد ف. فايتساكر)، الذين يكونون عظيم الإعجاب للأسلوب الشرقي الديني لاستيعاب الحقيقة ككل عضوي.

وبالمصطلحات الفلسفية، هذا الفهم يمكن النظر إليه على أنه وحدة للوجود تترك الباب مفتوحاً في أن يصبح الله شخصاً أو لا يكون كذلك.

لقد ظنوا سابقاً أن الله هو «ميكانكي» في (القرن الثامن عشر)، وأنه «بيولوجي» في (القرن التاسع عشر)، ويفهم الله الآن على أنه طاقة أو قوة! ... سبحان الله!

- اللادرية المنهجية

يسود بشكل متناغم بين الجيل الثاني من الفيزيائيين المعاصرين إحساس بالإحباط وإحساس بالرهبة. قال بوم: «نحن حتى لم نلمس الذي لا يمكن قياسه». أما ستيفن فاينبرج فقال: «كلما زاد فهمنا للعالم، بدا أنه بدون معنى». ويخشى چون هويلر أنه في نهاية البحوث العلمية للإجابة النهائية، سيجد الإنسان أن لديه أسئلة أكثر مما بدأ به.

ألا يذكرنا هذا بخلصة «منطق الطير» للصوفي الفارسي فريد الدين العطار (مات ١٢٢٠).

انطلاقاً من هذه المرجعية، يميل بعض الفيزيائيين المعاصرين إلى لأدرية علمية متشائمة، بدلاً من تبنى المثالية الأفلاطونية. ويبدو ذلك كقاعدة منذ ساد علماء الأنجلو أمريكيين بدلاً من العلماء الألمان. فقط دايفيد بوم الذي درس التصوف التبتى، والهندوسية، وهاجر من الولايات المتحدة، وچون هويلر، أظهرنا ميلاً أكبر إلى المثالية الأوروبية الجديدة، وفيها أن الكون ليس فيزيائياً محضاً، ولكنه ظواهر متفاعلة؛ لأن الكون يحتاج إلى من يشاهده.

أشهر علماء الفيزياء المعاصرين من الأنجلوساكسون (طبقاً للترتيب الأبجدي) شيلدون جلاشو (هارفارد)، روجر بينروز (كامبريدج)، چون هويلر (برينستون)، ستيفن فاينبرج (تكساس)، إدوارد ويتن (برينستون)، أكثرهم حاصلون على جائزة نوبل، وبمقارنتهم بأندادهم في أوروبا الأكثر ميلاً للتدين، إن لم يكن التصوف، يبدو الأمريكيون لأدرين، إن لم يتبنوا آراء الفلسفة الوضعية^(٥).

(٥) مرت البشرية بثلاث مراحل في تفكيرها، الأولى: اللاهوتية التي تفسر الكون تفسيراً لاهوتياً محضاً. والثانية: الميتافيزيقية التي تفسر الكون بمفاهيم مجردة، مثل مفهوم الجوهر. والثالثة: العلمية التي تفسر الكون تفسيراً وضعياً بالرجوع إلى الواقع الخارجى وفق قانون السببية. ومن وجهة نظر أرجست كورت، فهى الفلسفة التي تُعنى بالأشياء التي يمكن رؤيتها، أو إقامة البرهان عليها، مهملة الأفكار اللاهوتية التجريدية.

ومن حججهم الأخرى في ذلك «المنطق الغائم».

- المنطق الغائم

كلما اقتربنا من «الحقيقة النهائية» في كلٍّ من العلوم والتصوف، دخلنا في «متناقضات». هل يمكن أن يكون ذلك لقصور المنطق الإنساني؟ هل يمكن أن تكون «الحقيقة النهائية» غير منطقية وغير عقلانية؟

هل علينا أن ننتقل من مفهوم آخر، وهو أنه لا يوجد قانون يمنع التناقض؟ حتى لو كان كل المنطق والرياضيات الإنسانية قائماً على عدم التناقض؟

أعلن جوتلوب فريج بما يملكه من «المنطق الكمي» بعد ٢٠٠٠ عام من سيطرة القياس المنطقي لأرسطو - قائلاً: لا يتعامل المنطق مع الحقيقة بهذا الشكل، ولكن يتعامل فقط مع القوانين؛ ليحكم باعتبار الجملة حقيقة أو زائفة، تتكون الجمل من كلمات، أى «إشارات من إشارات». لذلك رفض جملة لا يعنى تدمير فكرتها، ولكن يعنى ببساطة معارضتها بفكرة أخرى (وبهذا يدخل المنطق في علم اللغويات، وفلسفة اللغويات قبل لودفيج فيتجنشتاين).

قام البرازيلي نيوتن دي كوستا بالباقي في مقاله «بعد التماسك»: المنطق الغائم (١٩٦٣) وهو مبدأ تم قبوله تحت تصنيف رياضي. بل استطاع دي كوستا عام ٢٠٠٠ أن يعقد مؤتمراً في ساوپاولو عن منطق ما بعد التماسك. حاول الإنسان سابقاً أن يتحكم في بيئته بالسحر أو الأساطير أو التصوف، ويحاول الآن ذلك بالفكر. ولكن بمقتضى التعريف، ما هو فوق العقل لا يمكن عقلته. ولذلك يمكن للمرء أن يتساءل: هل الفيزياء التخمينية ما بعد التجريبية والتي لا يفهمها إلا القلة، يجب التوقف عن عرضها كعلم؟

٤ - فيزياء الأجسام الضخمة (الفلك)

نتقل الآن من فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر إلى فيزياء الأجسام الضخمة الحديثة: علم الفلك.

تمت اكتشافات مهمة منذ اكتشاف أدوين هابل عام ١٩٢٩ أن الكون يتمدد^(٥)، وبهذا فتح الباب أمام كل الأسئلة المختفية وراء مفهوم الانفجار العظيم، والتقلص (الطوى) العظيم.

(٥) ﴿ وَاللَّمَّةُ بَيْنَهُمَا يَنْتَهِرُ وَبِالْأُتْرُجِ يَتَدَبَّرُ ﴾ [الذاريات].

كما حدث تقدم في قياس السرعة التي تتمدد بها المجموعات النجمية، كذلك حدث تقدم في التحليل الكيميائي للعناصر في الفضاء، واكتشاف الإشعاع الكوني الأساسي. وبالطبع، حدث تقدم كبير في صناعة التلسكوبات، ومع هذا لا أحد يمكنه أن يحدد عمر الكون.

قد نستطيع ذلك عندما يتحقق مشروع الهبوط على المريخ عام ٢٠١٩.

. أدت معظم الأبحاث الحديثة إلى زيادة عدم اليقين. بل بدأ التعجب من احتمال أن تكون هناك سرعتان مختلفتان للضوء! هل هناك كون آخر مشابه؟ أو كونان؟

في الواقع، ما زالت كل الأسئلة الفلسفية الرئيسية بدون إجابة.

* كيف بدأ الكون؟

* ماذا كان قبله؟

* كيف سينتهي الكون؟

* ماذا وراء الكون؟

بالطبع، اقترحت أجوبة كثيرة لتلك الأسئلة:

* الكون عبارة عن اتصال مكاني زمني ذي أربعة أبعاد، بدون بداية ولا نهاية، مثل السطح الكروي.

* بدأ العالم بالانفجار العظيم، ولم يكن هناك مكان ولا زمان قبل ذلك، يعني لا شيء.

* العالم سوف يتمدد بلا نهاية.

* العالم سوف يبرد إلى الموت.

* سوف ينكمش العالم إلى بدايته الأولى (التقلص أو الطوى العظيم).

نحن نواجه بالثقوب السوداء، السفر - في مجال الزمن - إلى الوقت السابق، ميلاد عوالم حديثة، خصوصًا من قبل علماء أصحاب عقول خصبة مثل ستيفن هاوكنج (كمبريدج).

المشكلة، أن كل تلك الأجوبة تقع في مجال التخمين والفلسفة، بل وحتى الأيديولوجي أكثر مما تقع في مجال الفيزياء.

يمكن القول إن علماء الفلك المعاصرين، أصابتهم الرهبة من جراء الألغاز المتزايدة

في الكون، كما حدث لعلماء فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر وما قبلهم داخل الذرة وما دونها، ولكن أيضًا العكس يصح! على الأقل في حالة ستيفن هاوكنج، الذي لم ير مكانًا لإله في الكون.

هل تنطبق عليه الآيتان ١٤، ١٥ من سورة الحجر ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ﴾ ﴿١٤﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ ﴿١٥﴾.

فكرة الانفجار العظيم تخلو من أى معنى، إلا إذا فسرت الحدث بأنه خلق من العدم للزمن والمكان والمادة في الوقت نفسه.

بدون ذلك الخلق، كيف جاءت المادة ذات الكثافة الهائلة التي انفجرت؟ في عام ٢٠٠٠، حاول المعمل الأوروبي لفيزياء الجسيمات CERN في جينييف أن يعيد تهيئة الحالة المرجح أنها وجدت بعد الانفجار الكبير بـ ١٠ ميكروثانية.

أنتجوا الكواركات ووجدوا شاهدًا على حالة جديدة للمادة النووية Quark-Gluon Plasma كثافتها تزيد عشرين مرة على المادة النووية المعروفة. أنجزوا ذلك بعمل صدام لأيونات الرصاص الثقيل في درجة أعلى مائة ألف مرة من حرارة مركز الشمس. ولكن للأسف، ليست الأهمية العظمى لما حدث في اللحظة الأولى لوجود الكون، ولكن في اللحظة السابقة لذلك.

من كل ما سبق، يمكننا القول إنه ليس في الفلك ولا غيره من العلوم ما يؤدي إلى الإلحاد أو المادية، ولكن الذى أدى إليه هو الحكم المسبق أو المنحاز في عقول هؤلاء الأشخاص.

وفي الواقع خيالات هاوكنج أقرب للفكر الدينى من العلم التجريبي، وما هو إلا ضحية للدعاء الأيديولوجي في الحصول على الحقيقة المطلقة، فما حصل عليه، هو وأنداده، لا يزيد على نماذج محتملة، بشكل أو بآخر، للحقيقة.

ولكن، هل ذلك عبادة أوثان؟ تجسيد الحقيقة في مفهوم إنسانى، سابقًا في شكل تماثيل، وحاليًا في شكل افتراضات علمية؟.

وعبادة التماثيل أولًا، والعلم أخيرًا.

بكلمات أخرى، فعلم الفلك أيضًا معرض للزج به في الأيديولوجيا، تمامًا مثلما فعلت الداروينية والفرويدية، ونقول بهذا وداعًا للعلم.

١ - التطور، كخلق مبرمج

شهد «علم الأحياء وعلوم الحياة» ثورته الكوبرنيكية^(*)، والتي أشعلها كتاب تشارلز دارون «أصل الأنواع» (عام ١٨٥١)، قرابة خمسين عامًا قبل ثورة الفيزياء.

واليوم يؤمن رجل الشارع في الغرب أن الإنسان لم يُخلق كما هو، بل تطور بواسطة عمليات ملائمة وتأهيل وانتخاب طبيعي، من جده الأكبر الذي يجمعه كسلف مشترك مع القردة.

أشعلت نظرية دارون الصدامات في المحاكم الأمريكية بين من يؤمنون بالخلق الخاص، وأولئك المؤمنين بالتطور، وصمم كل طرف على أن أولاده لن يتعلموا إلا ما يرونه صحيحًا بالنسبة لنشأة الانسان. ولقد أصبحت «الداروينية - Darwinism» الآن في الغرب بمثابة الأيديولوجية، حتى أن من يعارض نظرية داروين في بعض الدوائر يعتبر «خاطئ سياسياً - Politically incorrect»!

وقد وُجد أقدم ما يعتقد التطوريون أنه من «أشباه الإنسان» أو «ما قبل الإنسان» في إثيوبيا، ويرجع عمره إلى حوالي ٤, ٤ ملايين سنة. وقد اكتشف العلماء المتخصصون تشابهًا في الجينات بين الإنسان والشمبانزي بنسبة ٩٨٪، وهذا الفرق البسيط (٦, ١٪) هو الذي صنع كل هذا الفرق بين الكاثنين!

وقد تكلم القرآن عن الخلق التطوري المتمهل ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُمْ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رِجْسًا مِّنْ فَوْقِهَا وَيَبْرُكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّالِبِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آئِنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَفَضَّلْنَهُمْ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْنُوعٍ وَجِظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾﴾ [فصلت].

﴿وَإِذْ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ الْإِلَهَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حِينًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾﴾ [الأعراف].

(*) نسبة إلى كوبرنيكوس الذي أعلن أن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس، وكان ذلك يمثل ثورة في علم الفلك. واعتبر المؤرخون ذلك هو الخط الفاصل بين العصور الوسطى والعصر الحديث في أوروبا.

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ
بِهِ خَيْرًا﴾ ﴿٥١﴾ [الفرقان].

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٦١﴾ [السجدة].

هذه الأيام، قد تكون مثل أيامنا أو تكون سنة أو ألف سنة أو خمسين ألف سنة، أو مليوناً،
أو حتى أكثر. ويتخذ المؤمنون بالتطور هذه الآيات وغيرها في القرآن الكريم حجة على أن هذا
المفهوم لا يتعارض مع القرآن الكريم.

ويحتج المؤمنون بالخلق المباشر بأن التشابه بين الكائنات لا يثبت التطور، وأنه لم يتم اكتشاف
حفريات تمثل حلقة وصل بين أشباه الإنسان والإنسان، هذه الحلقات التي يحتم مفهوم التطور
وجودها.

كذلك لم تستطع الداروينية إثبات أو حتى شرح كيفية:

• ظهور الحياة.

• ظهور الإنسان ذى الوعي وملكة اللغة.

• انتقال القدرات المكتسبة بواسطة الوراثة.

كما ثبت مؤخراً أن التطور لم يكن مستمراً، ولا لازماً، ولا متنامياً، ولكنه حدث في قفزات.
كما لم نلاحظ حالة واحدة ارتقت فيها سلالة إلى أخرى، فقط ظهر التطور داخل النوع نفسه.
بكلمات أخرى؛ لا توجد في تاريخ الحياة - كما تعرفه الإنسانية - حالة واحدة قفز فيها القرد
إلى إنسان.

وربما يمكن فك ذلك الاشتباك إذا اقتنع المؤمنون بالخلق الخاص بأنه يمكن النظر إلى التطور
كنوع من الخلق الإلهي، وأنه ليس من الضروري أن يستبعد كل طرف الطرف الآخر^(٥).

٢ - ثورة البيئات

احتجبت «علم الأحياء» لعقود طويلة نتيجة الانبهار بالفيزياء. وإذا كان مصطلح «جينات»

(٥) هناك مدرسة قوية تعرف باسم مدرسة «التطور الإلهي Theistic evolution» تؤمن بهذا الرأي وتقدم الأدلة عليه.
انظر كتاب «كيف بدأ الخلق» للدكتور عمرو شريف - مكتبة الشروق الدولية، ٢٠١١.

قد ظهر عام ١٩٠٦، وبدأت ملامح مفهوم «الجين» تتحدد عام ١٩٠٩، فإن علم الأحياء قد بدأ في التطور إلى علم جديد ابتداء من عام ١٩٥٠، حتى أصبح القرن العشرون هو «قرن الجينات»، أي الوحدات المكونة للكروموزوم والتي تنقل الصفات الوراثية.

الآن، يعتبر البيولوجيون الكائنات الحية كائنات عضوية تحولت ماديتها الأولى إلى مواد أكثر تعقيداً، ثم ترتبت بدرجات مختلفة من التكامل.

تعددت الآن وجوه دراسة «الإنسان»: البعد الفيزيائي (علم الذرة)، البعد الكيميائي (علم الجزيئات)، باعتباره كائناً حياً (علم الخلية)، باعتباره جسماً ذا وظائف (علم وظائف الأعضاء)، قدراته العقلية (علم النفس)، قدراته اللغوية (علم اللغويات)، كائن اجتماعي متفاعل (علم الاجتماع)، تطلعه الديني (علم الاجتماع الديني).

وقد حصل جيمس واتسون (ولد عام ١٩٢٨)، وفرانسيس كريك (ولد عام ١٩١٦) على جائزة نوبل، لتوصلهما إلى معرفة البناء الحلزوني المزدوج لجزء الحمض النووي منزوع الأوكسجين «DNS - Desoxyribonucleic Acid» الذي تتكون منه الجينات.

وفي عام ٢٠٠٠، استطاع العلم فك شفرة جينات الإنسان^(٥)، وتبين أن شفرتنا الوراثية تتكون من حوالي ٢٥ ألف جين وحوالي ٣,١ بليون زوج من الحروف. وفوراً دخل ذلك الإنجاز العظيم في عالم الربح والتجارة، عن طريق كريج فينتر - مؤسس شركة جينوميكس في روكفيل، وأطلق على فينتر اسم بيل جيتس تكنولوجيا الجينات (واشنطن پوست). بذلك خطا الإنسان خطواته الأولى من أجل تحسين نوعية الإنسان.

وبذلك أصبح علم البيولوجيا الجزيئية (بعد أبحاث الفضاء) المرشح لأن يكون «الصناعة المتنامية الأولى» في القرن الواحد والعشرين. وينبغي أن ننظر بجديّة إلى محاذير هذا الأمر، حتى لا نقع في الأسوأ؛ «استنساخ الإنسان - Cloning of man»، وصحب ذلك أن وقع الإنسان في وهم أنه قد أصبح حاملاً لعبء إعادة إنتاج نفسه، وأنه قادر على تضييق الفارق بين المصنوع والمخلوق (المتّج والمولود).

٢. لغز الحياة

ما زال أشد المخلصين للداروينية - مثل ريتشارد دوكنز (أستاذ البيولوجيا الجزيئية في جامعة أكسفورد) - أبعد ما يمكن - كما كانوا دائماً - عن تفسير ظهور الحياة.

(٥) تم ذلك من خلال مشروع «الجينوم البشري - Human Genome Project».

فما زالت «الوصلة المفقودة» بين المادة غير الحية والحياة، مفقودة. فلا أحد يعرف كيف تكون «السائل الأولى - Primordial Soup» الذي نشأت منه الحياة منذ حوالي ٣,٨ ملايين سنة.

تضعنا نشأة الحياة في معضلة «البيضة أم الدجاجة، أيها أولاً؟». ماذا جاء أولاً؛ الأحماض النووية التي تتكون منها البروتينات، أم الأحماض الأمينية (الدنا DNA والرنا RNA) المطلوبة لتكوين الأحماض النووية؟ هل جاءت الحياة إلى الوجود بالتنظيم الذاتي؟ كما زعم ستيوارت كوفمان عام ١٩٩٣ في كتابه «مصادر النظام: التنظيم الذاتي والانتخاب في التطور». هل جاءت الحياة بمحض الصدفة؟ هل ظهرت الحياة في لحظة تحت ظروف كيميائية ومناخية لا تتكرر؟.

عندما أجرى ستانلي ميللر تجاربه عام ١٩٥٢ على «السائل الأولى - Primordial Soup» الذي تصور أنه يتكون من الماء والميثان والأوكسجين والأمونيا، أنتج حمضين أمينيين، ليس أكثر.

وعندما أجرى جونتر فاختر شاوسر (ميونيخ) تجاربه عام ١٩٩٧، على سائله الأولى الذي يصوره من الميثانثيول وأول أكسيد الكربون وسلفات النيكل وسلفات الحديد، حصل على جزئين عضويين، ليس أكثر. ولكن خلق الحياة لم يحدث في التجربتين.

وقد حاول بعض علماء البيولوجيا حل مسألة خلق الحياة عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر، ولكن عمليات الكمبيوتر لا تنتج حقائق ولا تحل محل التجارب.

وإذا كانت «الحياة» محض صدفة، فأى صدفة كانت؟ أليس حدث متفرد مثل هذا جديراً بأن يطلق عليه تدخل إلهي؟ أى عملية الخلق.

وما أراه أن فكرة الاحتمال أو الصدفة تدعم فكرة الخلق الإلهي. وفي الحقيقة، يدرك كثير من البيولوجيين المعاصرين أن العالم مبنى بطريقة تفوق الفهم الإنساني، ويدركون أن نظرياتهم وافتراضاتهم الكثيرة تعكس محدودية الفكر الإنساني أكثر مما تكشف الحقيقة.

٤ - الداروينية الاجتماعية

تؤكد الداروينية الاجتماعية حتمية تأثير العوامل البيولوجية على الظواهر الاجتماعية للإنسان. مثال ذلك: تبرير التصرفات الإنسانية في الغرب - بما في ذلك الشذوذ الجنسي - على أساس الجينات، دون أن يكون هناك أى دليل على ذلك، كما أصبحت الجينات تقدم العذر

للجرائم! ألم تكن الضحية مخطئة عندما مرت بطريق المعتصب؟ هل كان لدى المعتصب أى خيار سوى أن يغتصب الضحية، ألا يؤكد ذلك الدستور الجينى!

ومن الغريب، أن الداروينية الاجتماعية - رغم حتميتها - تعلق أملاً كبيراً على التعليم!، ألا تدعى أن عقول الأطفال «خالية تماماً» ويمكن ملؤها - حسبما نريد - بالتعليم، وفي هذه المرة المخطئون ضحايا، بسبب تعليمهم وليس بسبب جيناتهم؟!.

ألا تمثل الداروينية الاجتماعية مدخلاً قاتلاً للأخلاق في الغرب؟!.

■ علم النفس

أسهمت الفرويدية - بكل تأكيد - فى المادة الإلحادية بقدر ما أسهمت الداروينية، وفى كلتا الحالتين تم استخدام العلم للترويج بشكل سيئ للنظريتين.

وقد قام سيجموند فرويد (توفى عام ١٩٣٩) بسلسلة من الدراسات أدت إلى بعض الاكتشافات فى مجال الوظائف الروحية والعاطفية والفكرية للنفس، وقد رأى فرويد أن هذه الوظائف مبنية فى ثلاثة مستويات: «الهو» (اللاوعى)، وال «الأنا» (الأنا الواعى)، و«الأنا العليا» (الضمير). لكن فرويد هبط بـ «الأنا» من عليائها التى وصلت إليها مع هيكل وفيخته، وجعلها من صنع (الهو) المسيطر عليه الغرائز، بدلاً من أن يكون المتحكم فيها هو الضمير (أندريه جرين).

وبناء على هذا التصور، أقنع فرويد نفسه بالآتى:

- البناء النفسى للفرد تحدده مسبقاً بيئته ونشأته.
- ينشأ الدافع الحاسم لتصرفات الإنسان من اللاوعى؛ حيث لا دور لقوانين الزمان والمكان والمنطق.
- يحرك الفرد عدة دوافع غريزية، أهمها الدافع الجنسى، والوسيلة الأساسية للتحكم فيها هو التسامى بها نحو تحقيق أعمال مفيدة.
- مبدأ الشهوة له اليد العليا فى التحكم فى حياة البشر.

ويبدو أن هذه المفاهيم قد دعمتها النجاحات العلاجية لمرضى فرويد الذين يعانون من (الهيستيريا). والخطأ الكبير الذى وقع فيه فرويد أنه اتخذ من النجاح العملى فى علاج الحالات

المرضية دليلاً على صدق الافتراضات الأساسية التي شكل على أساسها تصوره عن بنية النفس الإنسانية السوية.

وبإدخال منهج التحليل النفسي الفرويدي إلى العلاج النفسي، أصبح فرويد - المتقد حماسه للإلحاد، والمادى المتمكن، صاحب الأحكام المسبقة عن سلوك الإنسان - ذا تأثير هائل على علم نفس الإنسان وكذلك علم الاجتماع الدينى.

وقد اتخذ الكثيرون الفرويدية عذراً للتوصل من مسئولياتهم، أليست تصرفاتهم صادرة من اللاوعى؟ وأصبح التحرر من (إملاءات الضمير) على قمة قائمة الواجبات.

باختصار، لا تكتفى الفرويدية بأن تغذى المادية والجنس ومبدأ أن اللذة فوق كل شىء، بل تنفث السموم فى صرح التقاليد والأخلاق. ويرى ويليام أوفلاس أن علم النفس الفرويدي أصبح المرض الذى يحتاج للعلاج! وأنه حين أراد فرويد أن يبدد «أوهام الدين»، فقد انتهى الأمر بأن أصبح من الضرورى تبديد «أوهام فرويد» عن طبيعة الإنسان.

وفى الواقع، لقد أصبحت الفرويدية شكلاً جديداً لدين سحرى زائف، تحتل العلاقة الجنسية فيه مكانة بارزة. وأصبح فرويد وزملاؤه يمارسون الاستبداد السابق للكهنوت المسيحى.

فعندما أنكر ألفريد أدلر (توفى عام ١٩٣٧)، وكارل جوستاف الصغير (توفى عام ١٩٦١) محورية الجنس، واعتقدا فى أهمية «نزعة السيطرة»، وحقيقة بناء «الذاكرة الجمعية» أو «اللاوعى الجمعى»، اعتبرهما الفرويديون مجدفين ومهرطقين لا يجوز الاتصال بهما.

وكما حدث لعلماء فيزياء الجسيمات متناهية الصغر (فيزياء الكم)، اقترب بعض علماء النفس بعد الفرويدية - مثل إريك فروم - من حكمة الشرق. وكانت متمثلة - فى حالة فروم - فى فلسفة «زن البوذية»، وذلك بعد أن شك فروم فى كفاية الفكر والمنطق الإنسانى، بل إنه أدرك فراغ الغرب وأن عقلانيته ما هى إلا أسطورة.

■ أبحاث الدماغ (المخ)

أعلن العلماء فى الولايات المتحدة، أن العقد الأخير من القرن العشرين هو عقد «المخ البشرى»، وفى ألمانيا دعا يود بيرت ساكمان - الحاصل على جائزة نوبل - أن يُخصص العقد الحالى من القرن الواحد والعشرين للبحث فى «المخ البشرى».

إن سر أهمية هذا المجال أن المخ هو مكان التقاء المادة والعقل، وهو مجال صعب بقدر ما هو جذاب؛ لأن «البحث في المخ» عبارة عن مهمة دوارة: نظامًا معرفيًا، يحلل نفسه!

يبدو ذلك سهلًا عندما تنحصر المهمة في الاستجابات الحسية والحركية، والغرائز الماثلة لما عند الحيوان، ولكن عندما يتناول الأمر العمليات العقلية التي تميز الإنسان وحده، مثل العواطف والانفعالات، والأفكار، والذكريات، والنوايا، وقوة الإرادة، فالأمر يختلف.

لقد حدث تقدم كبير في تقنيات دراسة المخ، ومنها تصوير المخ بالأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بتقنية الانبعاث البيزوتروني، وقد أمكن بهذه التقنيات البحث في المخ الإنساني دون تدميره.

وبعد فرويد بمائة عام، لم يعد التركيز على الوعي الإنساني والتوظيف «النفسي والجسدي» للنفس الإنسانية، ولكن على أبسط وظائف المخ؛ كيف تعمل حواسنا؟ كيف تعمل الذاكرة؟ إن المشكلة أن مخنا وجود بين المادة واللامادة. وكما أن علم الأحياء ليس علم كيمياء تطبيقية، فإن علم النفس ليس علم أحياء تطبيقي (فيليب أندرسون). باختصار، تبدو قراءة الأفكار والمشاعر داخل الستة عشر بليون خلية التي يتركب منها المخ عملية مستحيلة.

فقط، بعد التقدم في دراسة هذه المجالات البسيطة (نسبيًا)، سوف يكون هناك معنى لمحاولة اكتشاف أعظم الأغاز: الوعي بالهوية والذات. كيف «ينتج» الوعي؟ وكيف يتفاعل مع الخلايا العصبية في المخ؟ هل الوعي بالذات يزيد على كونه مجرد إدراك حسي؟ وكيف يستمر ذلك الوعي طوال العمر؟

إحدى المشاكل هي أن «الوعي الذاتي» لا يمكن أن نجده إلا في الإنسان فقط، ولذلك نقوم بدراسته من خلال المراقبة الذاتية؛ إذ لا يمكن - بالطبع - تعريض البشر لتجارب تتناول الشبكة العصبية لأدمغتنا. كيف يمكننا بوعينا الذاتي حل لغز «وعينا الذاتي»؟!.

بناء على ذلك، اعتبر جون هورجان (وآخرون) أن حقيقة الإنسان لا تقف عند وجوده المادي، بل أن «روح الإنسان» تمثل امتدادًا له، بل وتمثل امتدادًا خارجيًا للعلم بصفة عامة.

وعلى العكس، حاول بعض علماء الأحياء الذين تخصصوا في علوم الأعصاب نفى وجود الروح، ومن هؤلاء فرانسيس كريك، الذي يرى أن الإنسان (في التحليل النهائي) ما هو إلا كومة أعصاب. ويقف في مواجهة هذا الرأي أحد أنصار الرأي الأول، وهو جون إيكلز البريطاني (الحاصل على جائزة نوبل في أبحاث المخ)، والذي لم يترجم نفس المعلومات

بأسلوب مادي، ولكن طرح في كتابه «الذات والمخ التابع لها» نظريته في الوعي، والتي تعتمد على ثنائية استقلال الوعي عن أساسه المادي، وذلك على غرار النظرية الكمية، التي ترى أن ظاهر المادة يختلف عن حقيقتها.

الفرق - ببساطة - بين إيكلز وكريك، أن الأول متدين والثاني ليس متدينًا.

المخ هو أعقد وجود يواجه العلم، وإذا كان البعض يظن أن اللجوء للكمبيوتر يمكن أن يحل مشكلة فهم المخ، فإن الفاهمين يسألونهم؛ كيف يمكن أن ننقل للكمبيوتر ما لا نفهمه! وعينا الذاتي، أى روحنا؟!

■ إعادة اكتشاف الروح

من هذا التلخيص للخطوط العريضة للتطور العلمى في القرن العشرين، يمكننا القول بأن العلم لم يعد ينكر جدارة طرح الأسئلة الأساسية الكبرى:

• لماذا يوجد الوجود بدلًا من ألا يوجد شيء، أى لماذا ظهر الوجود بدلًا من أن يستمر العدم؟

• من أين جاء العالم؟

• من أين جاء الذكاء الإنسانى؟

• لماذا نحن هنا؟ وإلى أين نحن ذاهبون؟

نعم، يعصف بالإنسان (في الغرب) هذا الإلحاح العقلى للمعرفة، وأيضًا الاحتياج العاطفى للتفسير. فأين المفر:

١ - الطريق إلى الشرق

كما رأينا مع الفيزياء الحديثة، أصبح العلم اليوم أكثر استعدادًا - من أى وقت مضى - للاعتراف بأن فى استطاعتنا صياغة أسئلة لا يمكننا الإجابة عنها؛ لأن ذلك يفوق إمكانياتنا المعرفية.

نحن - فى الحقيقة - نخدع أنفسنا إذا حاولنا تقديم إجابات علمية عن أسئلة فلسفية. إن أقصى ما يستطيعه العقل البشرى هو اكتشاف القوانين الطبيعية التى تناسب طريقة عمله (جاستون باشلارد).

ولما كان وصفنا شديد الاختزال للكون هو الذى يُمكننا من أن نفهمه، فإننا فى الواقع نفهم هذا الوصف المختزل بدلاً من أن نفهم الحقيقة ذاتها، وما يبدو لنا جميلاً لأنه «بسيط» إنما هو كذلك نتيجة التبسيط، بل لقد أصبحنا مستعدين لأن نعتبر الحقيقة هى الخطأ!! (كابرا).

وفى مجتمعات ما بعد الحدائة، لم يعد الناس يتوقعون من العلم أن يخرج بمفهوم واحد محدد للحقيقة، ويبدو أن كل ما يمكن للناس أن يفهموه عن الوجود مجرد افتراض بـ:

• أن كل شىء نسبى - طبقاً لأينشتاين.

• أن كل شىء مباح - طبقاً ل فرويد.

• أنه تم إثبات أن لا شىء يمكن إثباته - طبقاً لجوديل (حتى لو لم يكن الناس قد سمعوا به).

لذلك يمكن للمرء أن يلاحظ قلقاً عميقاً بين العلماء المعاصرين؛ حيث يبدو أنهم يشعرون بأن الغرب قد وقع فى أخطاء غاية فى الفداحة، مما جعل شخصاً مثل إيليا بريجوجين يتوقع «عودة الأفتتان والانبهار بالطبيعة»، طالما أصبحنا متأكدين «أن الإنسان قد وصل إلى آخر حدود ما يمكن التيقن منه». لذلك أصبحت الحكمة الشرقية لازمة، ولا يمكن الاستغناء عنها لتصحيح ذلك.

ولذلك، وقع عالم عبقرى فى علم الأحياء والأعصاب مثل هانتر ستنت (من جامعة بيركلى) فى غزل مع البوذية.

وبدوره، يحاول فريتوف كابرا فى كتابه الدينى «تاوية»^(*) الفيزياء «١٩٧٥، ١٩٨٢، دمج العلوم الطبيعية كما عرفها الغرب مع التصوف الشرقى، فيما يُسمى بـ«فيزياء العصر الحديث». فى هذا الكتاب - مع كتب أخرى أهداها إلى ممارس الشامانية (كارلوس كاستندا)، ومعبود موسيقى الجاز الحر (جون كولتران)، والفيزيائى (فيرنر هايزنبرج)، والحكيم الهندوسى (كريشنامورتى) - لفت كابرا الانتباه للفروق الحيوية بين وجهات النظر الغربية التى تبنى عليها وبين الفلسفات الشرقية، كما تظهر فى الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية والتاوية وعقيدة زن. وهو يرى أن الغرب يُفضل:

(*) التاوية: مذهب فلسفى دينى صينى، يتبنى وحدة الوجود، وهى تشكل جزءاً من الكونفوشيوسية، ممتزجاً مع البوذية.

• القيم الذكورية على القيم الأنثوية.

• التحليل على التركيب.

• العلم على الدين.

• التنافس على التعاون.

• التقدم على المحافظة.

• القنبلة على بوذا.

• عالم ميكانيكى ثابت على عالم حى متحرك.

ويمكن للمرء أن يضيف الكمية على الكيفية.

ويتفق كاپرا مع كثير من المتصوفين عبر العصور، أنه يمكن الوصول إلى المعرفة المطلقة - كتجربة وليس كفكرة فلسفية - من خلال أحوال خاصة للوعى، و فقط بعد إسكات صوت العقل.

وكما فى التصوف، يتوقع كاپرا أن تزيل الفيزياء الحديثة كل المتناقضات (بين المادة والروح، المادة والطاقة، الجسيمات وأمواج الطاقة)، وتصل لنقطة يندمج فيها الملاحظ والملاحظ فى وحدة واحدة: وحدة صوفية تتجاوز الفيزياء الحديثة. ويعتقد كاپرا أن كلاً من الفيزياء الحديثة والتصوف، لا يمكن التعبير عن مكنونه بالألفاظ.

قد يجد كاپرا الراحة فى التشابهات بين رؤية العالم من خلال الفيزياء الحديثة (حسب تفسيره لها) وقصص الشرق الرمزية عن الحقيقة، ولكن هذا لا يثبت صحتها؛ لأن كلاً منهما لا يمكن البرهنة عليه. وفى الحقيقة، سيكون من الخطأ أن نرى العلم والتصوف مكملين لبعضهما البعض؛ لأن هذا يقتضى بدهة صحة كل منهما، الأفضل من ذلك أن نراهما طريقتين متبادلتين لحدس الحقيقة النهائية.

ولماذا تهزّب كاپرا من بحث التشابهات مع أديان التوحيد الثلاثة الإبراهيمية؟ اعتقد أنه طالما لم يتخل عن الوعى الذاتى والهوية الفردية لشخصه، فلن يتأتى له استيعاب الحقيقة العليا والأخيرة التى تطرحها الديانات السماوية، وسيظل ينظر إليها على أنها عملية وجودية فقط، وليس على أنه إله.

خلص كاپرا إلى أن العلم لا يحتاج إلى التصوف، لكن الإنسان يحتاج إلى الاثنين. فالإنسان الغربي يستطيع عن طريق «ثورة ثقافية» باستخدام العلم والإيمان، أن يقهر رؤيته الميكانيكية المتشظية للعالم، وهي السمة الغالبة للعلم الغربي. أى ينبغى أن تشارك أنوار العقل وأنوار الإيمان، داخل تركيبة معرفية عظيمة. عندها، والكلام ما زال لكابرا، سوف تبرهن التجربة العملية، والخبرة الصوفية على صحة كلٍّ منهما.

٢ - النسبية اليائسة

هناك آخرون يميلون للأدرية بشكل كبير، مثلما رأينا فيما سبق؛ حيث رأوا في هذه الظاهرة الدينية الجديدة بين العلماء «هجرة إلى العاطفة» (أتلان). بالنسبة إليهم، فالتصوف مع ما يحملونه من تناقض، وغرامهم بالمعارضة مع احتفائهم بما يناقض العقل، يمثّل لعبة (الاستغماية). لقد رأوا أن «العلوم» السحرية التقليدية، بمعنى الغنوصية (الباطنية)، لا تقل سداجة عن «المادية العلمية» القديمة.

لذلك، فمعظم العلماء المعاصرين، بدلاً من محاولة إيجاد طريقة للخروج من مأزقهم المعرفي، اتجهوا إلى الحكمة الشرقية، نحو نسبية يائسة أصبحت علامة على ما بعد الحداثة. أصر هؤلاء الناس على أنه لا يمكن تمييز المنطقى من غير المنطقى. أصبحوا ينجلون من الحديث عن «الحقيقة» و«الصدق» و«العقل» و«الموضوعية»، إلّا في شكل «استشهادات مذعورة» (سوزان هاك)، حتى إن فيلسوفاً مثل ريتشارد رورتى بواقعيته المتطرفة ترك البحث عن الصدق. تحدت فلسفته بالأخلاقية أثناء بحثه عن كيف يجعل العالم مكاناً أفضل بدون السؤال عن ماذا يعنى كل ذلك؟

اعتبرت شكوك الحداثة البحث عن تفسير للحقيقة العظمى ليس إلا حينئذٍ إلى ماضى الأيام الجميلة للجمود العقلى للكنيسة. اعتبرت الحقيقة العظمى، رواية خيالية عظيمة، لا يمكن إطلاقاً الوصول إليها - هذا إذا كانت موجودة على الإطلاق - والصمت هو الإجابة الأفضل عنها. ألم يكن أينشتاين هو الذى كتب «لا يوجد ما هو أكثر استعصاء على الفهم، من أن يكون العالم مفهوماً!!»، أما پول فيرابند فى عمله «فى ترجمتى» فقد صاغها كالتالى: «لقد وصلت إلى الاقتناع أن الأمر كله ليس إلا فوضى مجنونة».

هذه النسبية اللاأدرية، التى قوتها ملاحظة أن الإدراك الإنسانى فى العلم، وأيضاً فى غيره، هو باستمرار ذاتى، بمعنى أنه يتأثر بالقائم بالملاحظة. وكل كائن مدرك يحيا فى حقيقته الذاتية؛ لذلك لا يمكننا فى الحقيقة ملاحظة القائم بالملاحظة. هكذا، لا وجود إلا للحقيقة الذاتية

فقط . نستطيع أن نعرف العالم فقط رمزياً، كما يتمثل لغوياً ورياضياً. وذلك - بالطبع - ليس إلا «مفهوم العقل المهزوم» (يرجن هابرماس).

في العلوم الاجتماعية، كانت نسبية ما بعد الحداثة اليائسة ذات خبث فتاك. بتصنيفهم «للآخر»، وقبولهم لأي «اختلاف» كان، أصبح علماء الأنسنة (الأنثروبولوجي) أقرب للشعراء منهم للعلماء. «لماذا نتباحث اليوم فيما سوف يتغير غداً على أى الأحوال؟»، هذا هو السؤال الساخر المثالي لعلماء اجتماع ما بعد الحداثة. نعم، يمكن للمرء أن ينقد الأحكام الاجتماعية بتوضيح مدى الذاتية التي هي عليها. ولكن أليس هذا النقد بدوره تأثر بالظروف الاجتماعية للناقد؟ كيف يمكن الخروج من النقد الذاتي مع هذه الدائرة الجهنمية؟

الأسوأ، هي الضربة التي وجهتها «النظرية الكمية» إلى فكرة السببية، مما أعطى مزيداً من المصدقية إلى إعادة ترديد هجوم (هيوم) بواسطة (ويتجنشتاين) على السببية «لا يمكننا استخلاص الأحداث المستقبلية من التي تحدث حالياً». أصبحت الحصيلة هي «كل شيء يجوز» بشكل منهجي (فيرابند)، وسرت موجة جديدة من مذهب «الإسمانية»، ترتبط بشدة بالفلسفة اللغوية لـ «لودفيج ويتجنشتاين». ويعتقد هؤلاء الناس أن اندفاعنا لتلمس الحقيقة الخاصة للكون لن يتعدى على الإطلاق حاجز أسماء الأشياء. وللحسرة، ففي اللحظة التي نطلق فيها اسماً على شيء، نصبح أكثر ابتعاداً عن حقيقته من ذي قبل. ذلك لأن «حقيقة الشيء سابقة على اللغة»، وأن اللغة «تضللنا مثلما قد تفعل الملابس للجسم العاري» (أتلان).

بهذا الأسلوب، كان طبيعياً أن يصل (هنرى أتلان) وأصحابه بعد الحداثيين إلى تعددية للإدراك الحسى تبلغ أوجها في الفكرة القائلة، إن أقصى ما يمكننا فعله، هو أن نغمس في مباريات لغوية، «لغويات» (ويتجنشتاين). وهنا، فإن التواجد لكلمة «الله» هي «البرهان» الوحيد والكافي على وجود الله.

كل المحاولات لكشف غموض الحقيقة، بها في ذلك العلم، والفن، والدين، هي مجرد مباريات لغوية مختلفة التفسير.

نحن لا نستطيع المساعدة في لعب هذه المباريات؛ لأن أسلوب خلقنا لا يساعد على ترتيب الأمور في «نظام». ولكن، وفي كل الأحوال، لا ينبغي لنا أخذ أية نتيجة بجدية. فالقاعدة الحاكمة في أية «لغة» هي: لا تؤمن بها. الحداثة أيضاً، هي مجرد نموذج إضافي يعلن عن نفسه. خلاصة ما سبق، يمكن للمرء فقط أن يأمل في أن العلم الغربي سوف يتبع اتجاهاته الموصوفة

نحو اتجاه ديني جديد. ويجب أيضًا على المجتمع الغربي أن ينصرف بصرامة عن ممارسة المادية، التي هي على هيئة استغراق بلا رابط في اللذة.

• مذهب المتعة المادية

■ العلم والأخلاق

ليس غريبًا توقع أن العلم لا يستطيع مساعدتنا على معرفة كيف نحيا أخلاقياً وروحانياً. إن وظيفته هي تفسير ما هو قائم، وليس ما يجب فعله. بهذا المفهوم، لا يستطيع العلم تزويد المجتمع بالأخلاقيات، ولكن يستطيع بالتأكيد المساعدة على تدميرها، وذلك هو بالضبط ما ظل العلم - بفضله سواء إدراكه، وبفضل المتلاعبين به - يفعله خلال القرنين الأخيرين بتقويض أسس الإيمان بالله، من خلال مادية «علمية»، وأخيراً وليس آخراً، في علم الأحياء، وعلم النفس، فإذا كان الناس مجرد «حزمة من الإرادة والشخصية»، فلماذا ينبغي أن تصبح لهم حقوق وكرامة؟ (أوفالس).

لم يتظاهر العلم فقط بوجود برنامج بدون مبرمج، لكن الأسوأ أنه تصرف كما لو كان العلم وحده هو الذي يعول عليه، أما ما عداه، بما في ذلك الفن والدين، فهو مقبول فقط كمجرد زخرفة «حتى انقشعت ضلالات القرن العشرين وجعلتنا نفهم أن الحقيقة العلمية هي مجرد زخرفة للحقيقة» (أتلان). في الحقيقة، ونتيجة لتأثير العلم الوضعي والمادى، أصبح الغرب «أول حضارة ملحدة في تاريخ البشرية» (فاسلاف هافيل). حيث لا يوجد مكان لأي شيء لا يخضع لعملية الظاهرة الطبيعية، لا الروح، ولا الإرادة والرغبة، ولا العواطف والفن، ولا الدين. هكذا، نعيش في حضارة «المنطق»، التي تحتضن فقط العلاقات الكمية، وتعتبر أي قبول حدسي للحقيقة الأولية غير القابلة للانقسام، مجرد «لامنطقي».

■ العلم والحضارة

ينظر الناس للعلماء على أنهم يعملون بعيداً داخل «أبراجهم العاجية»، تماماً مثلما دفن كارل ماركس نفسه داخل مكتبة لندن. وفي الحقيقة، قد لا تكون لغتهم، ونظرياتهم، وحساباتهم، في متناول «رجل الشارع». ومع ذلك، سيكون من الخطأ الجسيم الاعتقاد أن العلم والأفكار

السياسية الخلاقة لم تجد طريقها نزولاً إلى المجتمع العريض. وقد يتطلب الأمر قرناً بكامله، وعندها - وبشكل أكثر نجاحاً على الأرجح - فإن فكر أناس مثل ماركس، وداروين، وفرويد، ونيتشه، وأينشتاين، سوف يشكل نموذجاً يحدد للعامّة ما يُعتبر صحيحاً: المنظومة الكاملة من المعتقدات، والقيم، والأساليب والمفاهيم التي يشترك فيها مجتمع ما. لذلك، فإن التطورات في الماركسية، والعلوم الطبيعية التي أوضحناها حتى الآن، لها صدى مباشر على الحضارة الغربية، وأيضاً من خلال العولمة، على الفكر الإنساني والسلوك العالمي.

ويصح ذلك أيضاً على الشيوعية، والتي كما قد قلت، قد اختفت مثل الشبح، ولكنها قد تركت هي أيضاً آثارها. وفي الحقيقة، فإن كل ديمقراطية غربية بما في ذلك الولايات المتحدة، هي اليوم أكثر اشتراكية مما يظن كثير من الناس. لقد وصلت الرفاهية إلى حد يمنع التوفير، ويغذى الاعتماد على العناية التي توفرها الدولة. لقد خفضت الدولة الغربية بنجاح التفاعل الاجتماعي بين زعاياها، بأن قدمت لهم الذي حققته من قبل المبادرة المحلية. وفي كل مكان تقريباً، وليس فقط أثناء اجتماعات مجموعة الثمانية (G8)، يتغذى المرء على مشاعر الإثارة والتهميج المضاد للرأسمالية من «مدارس الإدراك الشاملة» التي تحل محل كليات الصفوة. توضع الثقافة في متناول الجميع، حتى لو اقتضى ذلك تدمير مؤسسات ثقافية. والأسوأ، فالمرء على استعداد لإضعاف المتين اقتصادياً، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الموقف الاقتصادي للجميع.

ثورة الطلبة اليساريين عام ١٩٦٨ ضد «رأسمالية الدولة الاحتكارية» هي مثال واضح على عملية «نزول» المعلومات هذه. وبينما لم يصل الطلبة إلى شيء على المستوى السياسي، فقد غيروا بالتأكيد من حضارتهم. ومن يومها، في أوروبا، أصبحت اللغة وكذلك الزي بعيدين عن الرسمية، وتحرر الجنس، وانحط قدر الأسرة، وحظيت المخدرات بكثير من القبول، واحتُقرت السلطة بكل أشكالها.

وفي العموم، فإن «الميراث» من العلم، والعلم الزائف، من القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بدأ يثمر مجتمعاً لاأدرتياً، نفعياً، استهلاكياً موعلاً في الفردية، وليبرالياً، بما يعنى حضارة تنشُد المتعة حتى النخاع، ونحن نراها عن كثب في هذه الأيام.

• اللذة - أولوية المتعة - كأسلوب حياة

يقوم مذهب المتعة على شكل فظ من المادية، يمكن اقتفاء أثره في كل مجالات الحياة الغربية التي تتضمن:

الدين - القيم - السلام - الاقتصاد - الإعلام - التعليم - الحياة الأسرية - الجنس - الإجهاد - المخدرات.

بالتأكيد، لست أنا أول من يتهم العالم الغربي باتباع ذلك الطريق المفضى إلى الكارثة. من بين المسلمين، الفيلسوف الفرنسي المسلم رينيه جينو، أو الشيخ عبد الواحد يحيى من الطريقة الشاذلية (مات ١٩٥٢ في القاهرة)، قد فعل ذلك بكتب منذرة مثل «عصر الكم وعلامات الوقت»، وأيضًا «مشكلة العالم الغربي». وكما فعل النمساوي محمد أسد (إلياس ليوبولدفايس، مات ١٩٩٢)، بتحليله المتقد «الإسلام على مفترق الطرق» الذى نشر فى لاهور عام ١٩٣٤. وأيضًا، قام بذلك «ويليام أوفالس» الأمريكى المهموم، صاحب القيم المحافظة، بكتاب يفصح قليله عن الكثير: «قداس للسياسات الحديثة - مأساة التنوير وتحديات الألفية الجديدة» (١٩٩٧).

كان جينو ذا إدراك عظيم، عندما حدد أن المفهوم الجوهري «للحركة الإنسانية»، الذى صيغ خلال فترة النهضة الأوروبية، يلخص مقدمًا إجمالى البرنامج الذى ستأتى به الحضارة المعاصرة: كل شىء سوف ينجزل إلى المستوى البشرى، وإلى المقاييس البشرية، لذلك كان من الممكن التنبؤ بأن الحضارة المعاصرة سوف تصل فى النهاية إلى الغوص مرحلة تلو الأخرى، إلى مستوى أدنى الرغبات الإنسانية.

لذلك، أستطيع الاختصار، وسوف يجنبنى ذلك الانطباع بأنى شخص أخلاقى فى غاية الجمود، أو شخص أعور، فبالطبع عندما أنتقد التطور الغربى، لا أتجاهل أن عالم الإسلام، هو أيضًا ليس بحالة طيبة، ويعانى من غالبية هذه المساوى نفسها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الإسلام فى جوهره، والخبرة الحياتية للمسلمين ليسا بالضرورة متطابقين.

١ - دين ما بعد الحداثة

تعلم جيدًا الرجل العصرى فى أوروبا درس اللاأدرية، ورفض - بالأسلوب المثالى لما بعد الحداثة - كل الأديان باعتبارها «روايات عظيمة». وبالتالي غدا الدين - عند التسامح معه - مهمشًا، وفى الدول العلمانية انزوى بعيدًا عن الأنظار. يؤمن معظم الناس فى الغرب أن الدين يتجه نحو الاختفاء تدريجيًا، ولذلك يصابون بالذعر عندما يصل إلى علمهم ما يتعلق بالحياة المتجددة للإسلام (هيوبرت سيورت).

وعلى النقيض من إيران الحالية، فالنظام العلمانى - الذى يحظر أى دور دستورى لرجال

الدين في الحكومة - هو في الوقت الحالى النظام الذى لا خلاف عليه في أوروبا، على الرغم من أن الملكية البريطانية، وملوك وملكات الدول الإسكندنافية ما يزالون هم رؤوس الكنيسة الأنجليكية، والكنيسة اللوثرية على الترتيب.

أما عن العلمانية، فهي مختلفة؛ حيث إنها مطبقة حرفياً في فرنسا وحدها. كل الدول الأوروبية الأخرى تسمح للدين بالتكامل إلى حد ما مع الدولة والمجتمع. وفي الحالات المتطرفة، مثل ألمانيا، يمكن أن يصل ذلك حتى إلى فرض ضرائب من جانب الدولة على الكنائس الفردية. وفي الولايات المتحدة، فإن اجتماعات الأحزاب، والجلسات الافتتاحية للكونجرس تبدأ بالصلاة (ويشمل ذلك صلاة إسلامية)، كما أن الرموز الدينية (بما فيها الهلال الإسلامى) ترفع على سارية البيت الأبيض، حتى إن الرئيس كلينتون قد دعا المسلمين لمأدبة الإفطار في مقره الرسمى.

لكنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الدين، في الدول الأوروبية العلمانية، يمثل أكثر من زخرفة، أو عنصر فولكلورى، أو تقليد عار من القوة. لذلك، فإن جير هارد شرودر المستشار الحالى في ألمانيا، لا يستطيع فقط إلاتوجه خطاب إلى الأمة في التلفزيون، في مناسبة الكريسماس، ولكن بدون ذكر المسيح أو الله في هذا الخطاب.

وهكذا، لأنك ألقيت بالدين خارجاً من الباب الأمامى، فقد عاد مرة أخرى متنكراً من خلال الباب الخلفى. ما خسرتة الكنائس - وخسائرها من جهة ثقة المسيحيين فيها، ومن ثم حضورهم إليها مأساوية - حصلت عليه الطوائف، وجماعات الأديان الشبانية والحلقات الفتوية السرية. هناك جماعات العهد الجديد التى تتعبد داخل أهرام الجيزة. وتستقطب البوذية قطاعات من الناس الذين يرغبون في الاعتقاد في تناسخ الأرواح ليتمكنوا من الحصول على فرصة ثانية. شعر ١٧٪ من مجمل الألمان في عام ١٩٩٣ بالانجذاب تجاه هذه الفكرة. الانبعاثيون، الذين يعيدون عبادة إخناتون للشمس، استعادوا شعبيتهم مرة أخرى. وبدأ مايكل چاكسون إحياء حفلات إضاءة شمعة «من أجل عالم أفضل».

تحمل الصدارة الآن، بالتساوى، أديان عبادة القمر، والعلموية والتنجيم، والملائكة، والشيطان، وكل شخص يقدم الوعد «بالوعى الكونى». في الواقع، هذا التنوع الطوائفى الكبير يظل شاهداً على حقيقة ثبات حجم اللادينية خلال أى فترة زمنية محددة، على الرغم من العاطفة الدينية المتشعبة، والتى تتشكل من الخرافة غالباً.

هذه الموجة الجديدة من التدين، تجذورها في الحنين إلى التوحد العضوى، والبحث

عن المعنى، وكلاهما غائب بشدة في الحياة المعاصرة، وخاصة عند أتباع حركة «الخضر» الذين يجددون رابطة مثيرة للغاية مع الطبيعة، تظهر على شكل عالم غامض ومقدس (ومن الكثير، كما أوضح أوتو ماركارد، أن لائحة «الخضر» محافظة فقط فيما يتعلق بالمحافظة على الطبيعة، وليس الثقافة).

على العموم، فقد تمت خصخصة الدين في الغرب؛ حيث أصبح المزيد من الناس «شبه متوحدين» وسعداء بالحياة منفردين بأنفسهم، وفي مثل هذا المناخ المفرط في الفردية، فإن للأديان السماوية ورجالها فرصة ضعيفة، وأصبح الدين ذاتياً بالكلية، وانتقائياً، مجموعة من وجهات النظر المتسقة أو حتى المتضاربة، بشرط ألا تعترض طريق الرغبات والعواطف الشخصية.

على الأرجح، لن يقول معظم الناس في أوروبا عن أنفسهم أنهم ملحدون، ولكن سيترفون بأنهم مؤمنون بشكل غير محدد بالله، دون الأديان السماوية. هذه التعددية الدينية التي بلا حدود فتحت بالطبع الطريق نحو تسامحية دينية من نوع «كل شيء يجوز».

المسلمون فقط والملحدون هم الذين لا يقبلون النسبية في عقائدهم؛ لأن الملحد إذا أقر باحتمال خطئه، فسوف يصبح متشككاً أو لا أدرياً. وكذلك لا يقر المسلم أن الإسلام هو مجرد رؤيته الشخصية للحقيقة، دون صلاحيته للناس أجمعين.

من المرجح أن تنهج الغالبية في أوروبا الغربية نهجاً إلحادياً، مما يشكل النقيض التام للموقف في أمريكا الشمالية؛ حيث تنتشر حوارات مثل:

«عند هذه النقطة بالطبع، فإن الكنيسة الأسقفية أفضل من المعمدانية...، أو...، ولكن...».

٢- ثورة القيم

لا يستطيع العلم إنتاج القيم ولا حتى حمايتها؛ ذلك لأن القيم - بالتعريف الذي يقول به العلم - «لا عقلانية» بالكلية. وهكذا، فسوف تنهار مجتمعاتنا خلال ليلة واحدة، إذا لم يكن ٩٩,٩٪ من الناس يهتدون بالقيم التقليدية في معظم حياتهم. قامت الحضارة الغربية على القيم الأساسية النابعة من الفلسفة اليونانية والرومانية، خاصة الفلسفة الرواقية، والمسيحية، والاعتبارات الإنسانية المبطنة للقواعد المعاصرة لحقوق الإنسان.

وفي الحقيقة، فإن الحضارة الغربية، والوفرة ومستويات الحياة بها، قد قامت مباشرة على

أخلاقيات العمل (الاجتهاد، والاقتصاد في الإنفاق، الأمانة، الثقة، الدقة، الصبر، الكمال، الاستهلاك المؤجل، التطوير الدائم، القوة)، والأخلاقيات الاجتماعية (التضامن، التعاطف، الطاعة، الاستعداد للتضحية، المشاركة، التواضع، توقيح الأحكام الدينية)، والأخلاقيات الشخصية (الترايط العائلي، الشرف، العفة، الإخلاص الزوجي، رعاية الوالدين، احترام ورعاية المسنين).

طبقًا لتحليل عالم الاجتماع من هارفارد دانييل بيل في كتابه «التناقضات الثقافية للرأسمالية» (١٩٧٦)، فإن المشكلة مع المجتمع الغربي تكمن في أن نجاحه الاقتصادي يدفع إلى تدمير القيم الجوهرية التي قام عليها. وتظهر تنبؤاته جلية هذه الأيام؛ حيث لا تتعرض معظم القيم الرئيسية السابق ذكرها، فقط لعدم الاحترام، ولكن للسخرية أيضًا. لقد اختلفت فكرة «الشرف» على الخصوص من التعامل، إلا فيها بين عائلات المافيا!

دائمًا ما يتعامل الشباب المعاصر في الغرب مع كل قواعد التعامل التزيه على أنها محرمات (تابوهات)، يجب تدميرها لكي يتسنى تحرير وتحليص الإنسان من حكم السلطة. ولقد جنى سلمان رشدي عام ١٩٨٩ الكثير من المكاسب من هذا الاتجاه بكتابه «آيات شيطانية»، عندما شارك بملء إرادته في التجديف (الكفر) على الله، مع معرفته التامة أن الإنسان المعاصر لم تعد تشغله مثل هذه المصطلحات.

وفي الوقت نفسه، فإن جيل الشباب، سواء أقرؤا بذلك أو لا، قد أخرجوا للحياة محرمًا (تابو) جديدًا من صنعهم: الموت. كل الحضارات السابقة، على العكس من حضارتنا، قد ساعدت على تقبل الموت. لكننا في الغرب الآن، قد أنجبنا جيلًا غير قادر على تقبل الموت، ويسمى فيما يشبه الصدمة «غير مؤهل للموت» عند (سليم فروند).

وكم هو معبر، إعلان الوفاة في جريدة فرانكفورتر الجهاينه في ١٢ من مارس ١٩٩٨، والذي يقول: باى باى يا أولريخ!

النتيجة المترتبة على تجاهلهم للقيم التقليدية، أن أصبحت المجتمعات الغربية طفيلية (يرمى براج) من خلال «الغضب المتجدد» (بيتر سلوتيرجيك)، وأيضًا «البحث المنفلت عن الجديد» (دانييل بيل). لم يكتفوا بالتعدى على «الحق في الاستمرار» (أورتيجا جاسبت)، بل قد بددوا قواعدهم الأساسية، بدون أن يجددوها.

يسمى بعض المتفائلين هذا الوضع «ثورة القيم»، مشيرين ببساطة إلى أن القيم التي عفى

عليها الزمن، قد حلت محلها قيم جديدة. مع ذلك، فقد فشلت في العثور على قيمة حقيقية واحدة جديدة، اللهم إلا إذا اعتبرنا القبول العام للزوجين من نفس الجنس، والمخدرات «الخفيفة»، والعلاقات الجنسية المختلطة، والحساسية الفائقة، التي تشمل حصد التوترب بحسابانه من «القيم».

إننا على الأصح، نواجه بجبل جديد، يرغب بدون أى تحكم «أن يبدد طريقه للسعادة»، (ويليام أوفالس)، وتقوم وسائل الإعلام المتخصصة في إثارة غرائز الجماهير بمساعدته على ذلك، بنفس أسلوب المصارعين الرومانيين القديم (بيتر سلوتيرجيك متحدثاً في «فاشية التسلية»).

داخل هذا المسار، أصبح الناس غير معتادين على حقائق الحياة - فالحوادث، والمصائب الشخصية الأخرى، والمرض، والكهولة، والموت - إلى حد أنهم أصبحوا في غاية الحساسية، وغير قابلين للتواؤم بدون مساعدة «مستشارو الأحران».

يتفق ما سبق مع الملاحظة المثيرة التي أبداهها س. ج. جونج «أرني إنساناً صحيحاً عقلياً وسوف أقوم بعلاجه!». عندما يبدو حالياً أن كل شخص في الولايات المتحدة تقريباً له طبيبه النفسى، ويسفر الفحص الطبى عن المزيد والمزيد من الاضطرابات العاطفية حتى بالنسبة للأطفال الصغار، مما يدعم الاتهام للمجتمع الغربى بأنه يولّد قلة الحيلة.

انتحر في عام ٢٠٠١ ثمانية من الجنود الألمان العسكريين في البوسنة، وكوسوفا، ومقدونيا؛ حيث وجدوا أن الخدمة هناك لمدة ستة أشهر «شاقة للغاية» بعيداً عن صديقاتهم. خلال الحرب العالمية الثانية، كان أجداد هؤلاء بعيدين عن أوطانهم للعديد من الأعوام، ولم يكونوا مجرد دوريات لحفظ السلام، كانوا يخوضون حرباً دموية ثقيلة!

أدت ما تسمى بـ «ثورة القيم» إلى تحويل التدريس في المدارس إلى عملية تعذيب. الأطفال غالباً جاهلون بالقيم، يظهرون أنانية وقحة، وشراسة وعدوانية، وفقداناً للحواجز الدافعة، والتشبع الإعلامى مع حيز ضيق من الانتباه. لن يستطع معظم السياسيين الذين يتدارسون داخل مكاتبهم وسائل إصلاح التعليم، البقاء لمدة يوم واحد كمدرسين لهؤلاء الأطفال.

تخطى أزمة القيم الغربية حالياً بالقلق داخل بقية العالم؛ لأن الثقافة في وقتنا الحالى ليست ثقافة مكان بعينه، بل هى ثقافة عالم وعصر بعينه.

غالباً ما سيتشر اتجاه ما بعد الحدائة الذى هو «كل شىء مجوز»، في كل مكان بعد ذلك،

طبقاً لعبارة كونستانتين فون بارلويين «نحن نحوز الآن ثقافات متعددة الألوان، وكلها متفاعلة بعمق مع بعضها البعض».

٢. السلام الروائي (الخيالي)

لم يقدم شيئاً العون لإحلال ما بعد الحداثة محل الحداثة، مثلما قدمت لاعقلانية الحروب المتواصلة داخل ما يفترض أنه العالم المستنير. وكانت الدموية المفرطة للثورة الفرنسية، قد صدمت الأعداد الهائلة من الناس الذين تنبثوا بسلام دائم في ظل عصر العقل، لكنه قدم ما هو أسوأ.... الاستعمار.

كانت الحرب الأهلية الأمريكية مذبحه - بما يتجاوز مسألة العبودية^(٥٠) - ثم جعلت كل من الحرب العالمية الأولى، والحرب الأهلية الإسبانية، والترويع الستاليني، والهولوكوست النازي، والحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام^(٥١)، بما فيها من استخدام الأسلحة الكيماوية والنووية ضد المدنيين، من القرن العشرين أكثر الفترات التي عاشتها البشرية دموية.

بالفعل، تنبأ تولستوى (مات ١٩١٠) في رواية «الحرب والسلام» أن الحياة مستحيلة في اللحظة التي يظن فيها الإنسان أنه يستطيع أن يقودها ويبارسها وفقاً لتوجيهات العقل الخالص.

عند الرجوع لمثل هذه الخلفية، كيف يتأتى لأي عاقل أن يدعى أن أوروبا وأمريكا هما رواد حقوق الإنسان، وأكثر الحضارات تطوراً، وموضع العقل؟ كيف لا يرى أي عاقل أن هذه الجرائم لانهاية الوحشية كلها ارتكبت خارج العالم الإسلامي؟ كيف يمكن لعاقل الاستمرار في الاعتقاد أن الأخلاق بدون الدين تستطيع الوجود؟.

وهكذا، فبدلاً من أن يقوم الغرب «بإلقاء نظرة إلى الخلف على ما جرى» (لورد نورث بورن) باعتباره جزءاً من الماضي، «فدائماً ما يعيد اكتشاف براءته المزعومة» (ريتشارد فولك). الولايات المتحدة بخاصة محصنة ضد النقد الذاتي ومستمرة في التعامل كما لو كانت تملك

(٥٠) استمرت ٦ سنوات، مات فيها أكثر من ستمائة ألف أمريكي، أي ما يقارب رجل من كل عشرة رجال في سن القتال، وقد بدأ الحرب الولايات الجنوبية، والزعم بأنها كانت لتحرير العبيد مثل الزعم بأن الغزو الأمريكي للعراق هدفه نشر الديمقراطية فيه وفي الشرق الأوسط.

(٥١) مات في الحرب العالمية الأولى والثانية ما يقارب مائة مليون قتيل، وأضعاف العدد مصابون، وتم تدمير آلاف المنشآت المدنية، وهنا في الحقيقة حربان أوروبتان مسيحيتان، جرت فيهما أوروبا «في الأولى» وأوروبا وأمريكا «في الثانية» بقية العالم للحرب.

سجلاً ناصحاً لحقوق الإنسان، ذلك على الرغم من استغلال العبيد، والفصل العنصري، وإبادة الهنود الحمر، والاستعمار! وكل هذه الجرائم ارتكبتها أيضاً الدول الغربية. وهكذا، يستخدم الغرب حقوق الإنسان «كأداة ضغط للسياسة الخارجية، بدلاً من وسيلة لإصلاح التخلف في المجال المدني» (ريتشارد فولك)، ويستمر الغرب في سياسته الخارجية المبررة أخلاقياً لتحقيق مصالحه، والمستعدة على الدوام لاستخدام القوة إذا تعرضت مصالحه للخطر.

على الرغم من أن كل حكومة إسلامية، هي حكومة تعتبر بالكاد ديمقراطياً شرعية طبقاً للمعايير الغربية، فإن معظم هذه الحكومات يحصلون على درجة من الشرعية من الخارج، أى من الغرب (راشد الغنوشي).

لأن الإسلام أبى الخضوع للحدائث بأمراضها الفتاكة، ولأهداء البشر بصفة عامة، يمكن للمرء القول مع (محمود رشوان) إن الولايات المتحدة والغرب، قد وضعوا الإسلام على رأس «قائمة المطلوبين بشدة». ويندر في الحقيقة الناس ذوو الفكر الثاقب، الذين فقدوا إلى الأبد ثقتهم في بركات الحدائث.

لم يعد المجتمع الغربي ينعم بالسلام. وصل مستوى العنف في المدارس الثانوية الأمريكية حدًا مرعبًا. المراهقون المسلحون تسليحًا ثقيلًا، ويقومون بمذابح ضد ملائمتهم داخل المدارس، لا يمثلون إلا قمة جبل الثلج الغاطس. يتغذى معظم ذلك بالتأكيد، من كمية العنف غير المعقولة، التي تشاهد يومًا بعد يوم، في التلفزيون. وأخيرًا، ماذا تدور حوله معظم ألعاب الكمبيوتر؟ القتال، وإطلاق النار، والقتل^(٥). وبالطبع، فإن الإعلام ليس هو فقط السلاح الرئيسي في مشروع الحدائث، لكنه أيضًا هو المتهم الرئيسي.

٤. حافظ الريح

حيث إن العثور على السعادة أصبح في المشروع الغربي يقبع بشكل رئيسي في استهلاك السلع المادية، تلتصق كل مظاهر الحياة الغربية بالاقتصاد، وانتقلت أيضًا قوانين الاقتصاد إلى المجالات الأخرى بالمثل، بما يشمل الأسرة.

الرأسمالية، كما بشر بها آدم سميث عام ١٧٧٦ في كتابه «تساؤل عن طبيعة وأسباب ثروة

(٥) هل يمكن القول بأن حروب الولايات المتحدة التي لا تنتهي منذ قيامها إلى الآن تستلزم نشر ثقافة العنف وإسالة الدماء حتى يتقبل الشعب الأمريكي تلك الحروب، وحتى يجد الجيش الأمريكي المقاتلين في صفوفه؟

الأمم»، وبفضل مجهودات جيرمي بنتام، وچون ستيوارت ميل قد أصبحت نفعية بشكل قاطع في القرن التاسع عشر، وفقاً لتعريفها «الخير هو النافع والفعال في الحصول على أقصى درجات السعادة، عن طريق إنتاج أقصى كمية من البضائع، لأكبر عدد من الناس». السعادة للعالم لم تكن بالطبع تعنى الاستعباد الدائم للإنسان. أصبح الإشباع المادى للإنسان في اللجنة الأرضية هو نهاية المطاف. في هذا السياق، تتحول الرفاهية السابقة إلى ضروريات، ويجد الإنسان نفسه في حلقة متفارقة لانهاية من عدم الرضا. «عصر الكم» (رينيه جينو) قد استقر. أصبح الكم والإدراك الحسى للأشياء، هما فقط ما له الاعتبار.

وفي الواقع، النفعية هي التي قادت إلى الغلو الذي أنجب الماركسية. وكما رأينا، فقد تنبأ ماركس أن الرأسمالية، بدون التصحيح، سوف تدمر نفسها، ويبدو من قيام الشركات العملاقة، وفترات الكساد الطويلة أنه على حق.

بعد ذلك، طور لورد ماينارد كينز تدخل الدولة في السوق، وأدخلت الأحزاب الديمقراطية التشريعات، التي وفرت للرأسمالية الاستقرار، ومزيداً من الإنسانية، عما ظن ماركس إمكان حدوثه.

وحتى البلدان غير الشيوعية مثل فرنسا والسويد، فقد أخضعت اقتصادياتها لتخطيط شامل من الدولة. ورغم ظهور تداخل دورات التضخم والكساد، رفعت نقابات العمال من مستوى الأجور حتى عندما ارتفعت معدلات البطالة، وأعلنت بذلك هاتان الظاهرتان موت الكينزية.

يتزايد هذه الأيام النقد للرأسمالية. هل بوسعها المحافظة على النمو إلى ما لا نهاية؟ المساواة التامة ستكون على حساب الحرية، هذا معلوم الآن، ما هو حد اللامساواة الذي يمكن التجاوز عنه؟ ألا يؤدي النمو المستمر إلى تدمير البيئة، وتبديد الموارد الطبيعية غير القابلة للإحلال؟ ألا يؤدي ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى ارتفاع حرارة الغلاف الجوى إلى الدرجة التي تؤدي إلى هجرة الحياة من الأرض؟

قد تكون الرأسمالية هي الأفضل بين النظم التي حاولت حتى الآن إمداد الجنس البشرى بالبضائع الكافية ذات الجودة، ووفرت للأفراد الاختيار الحر والفرص. ولكن حتى هؤلاء الذين يرونها بهذه الطريقة، بدءوا في التساؤل: هل تكون الرأسمالية مجرد مصادفة، في حصاد التاريخ الطويل؟

يتزايد النقد للرأسمالية الآن كنظام صالح بخاصة على ضوء التفاوتات في الدخل الآن. ٢٠٪ أصول أغنى ثلاثة رجال في العالم، وكلهم بليونيرات بالدولار، تتعدى الناتج القومى العام لكل الدول الأقل نموًا التي يبلغ تعدادها ٦٠٠ مليون مواطن. بينما يحصل ٣, ١ بليون نسمة على سطح هذا الكوكب على أقل من دولار واحد في اليوم للإنفاق، يقدر دخل الجريمة المنظمة بمقدار ٥, ١ تريليون دولار أمريكي (أكرر: تريليون) كل عام.

المرض العضال ينتشر داخل قلب العولمة. يمكن للمرء أن يلاحظ التباعد بين الرأسمالية على الأسلوب الأمريكى، ونظيرتها بالأسلوب الأوروبى، مما يؤشر بحدوث تناقض. الحضارة الأمريكية تتبنى المواجهة، كما في المحاكم وأيضًا في منافسة السوق، بينما الأوروبية ذات توافقى جماعى، وتغذى مزيدًا من التوقعات المتجاوزة للمادة من الحياة.

ومع ذلك، ففي القارتين، فإن المستهلكين وحاملى الأسهم يلحون باستمرار على الأحداث والأرخص من المنتجات، وبذلك يولدون ضغطًا هائلًا نحو التقليل من تكلفة العمالة، ومن حماية البيئة (مما يولد المزيد من العولمة).

الإنسان الذى يسعى باستمرار لتملك المزيد (حامل الأسهم)، والذى يريد أن يدفع أقل (المستهلك)، سيؤدى في النهاية إلى تعرضه شخصيًا للبطالة. وعندما يطبق الاقتصاد «المنطق» الخاص به، فقد يؤدى ذلك بالإنسان «إلى الاحتراق بواسطة حضارته الشخصية» (أرنولد جيهن). بالمثل مثلما حرر الإنسان نفسه من سلطة الله سعيًا وراء المتعة، فإن الاقتصاد والحضارة، قد يحرران أنفسهما من سلطة الإنسان (روديجر سافرانسكى).

أشار (تشيسترتون) مرة، إلى «أن عاقبة عدم الإيمان بالله، ليست هي أن المرء لا يؤمن بشيء». يقينًا، سيصبح المرء عرضة للإيمان بأى شيء. أحد هذه الآلهة الدنيئة هو الثروة المالية. لقد كرست المجتمعات البورجوازية لنمط السلوك القائم على الحسد مع الوضع في الاعتبار أن «الإنسان لا يرغب في أن يكون غنيًا، بل يرغب في أن يكون أغنى من كل الآخرين» (جون ستوارت ميل).

مع عولمة الاقتصاد، فإن حجم الأموال الدائرة حول العالم، قد بلغت أكثر من عشرات المرات قدر الأموال الناتجة عن بضائع فعلية وإنتاج حقيقى.

ويستطرد (ريتشارد فولك) من جامعة پرينستون موضحًا، لم يعد الغرب حيزًا جغرافيًا، بل ظاهرة كونية. تدار العولمة بمؤسسات لا تحصى، بالغة الضخامة ومتعددة الجنسيات، أى «لاعبين عالميين» يضيّقون الخيارات السياسية للمجتمعات الغربية إلى الحد الذى تصبح

معه السياسة «تدار برأس المال بدلاً من أن يديرها الجمهور». قد يؤدي ذلك إلى انهيار في «الديمقراطية الاجتماعية» بصورتها المعروفة في ألمانيا، وبريطانيا، والدول الإسكندنافية.

٥. الإعلام كضفيرة من المعلوماتية والتسليية (المعلوتسليية)

الإنسان المعاصر خطر محتمل إلا إذا انشغل. هناك صناعات متكاملة تعمل على شغل ساعات فراغه، وذلك لحرمانه من أية فرصة للاسترخاء، أو التأمل، أو التفكير بعمق، أو الصلاة في هدوء. وفي الواقع، يجب على الدوام إثارة غرائز الإنسان المعاصر. وحتى عطلاته، ينبغي تحويلها إلى مغامرات، يشرف عليها محترفون في التسليية. ولا عجب، فلكى يتم ذلك، يجب أن يخلط الإعلام المعلومات بالتسليية، من أجل اصطياد الزبائن على الدوام، وبالتالي يقعون في شرك «المعلوتسليية».

لقد قيل الكثير عن هذه الظاهرة، والظواهر غير الكريمة الأخرى للإعلام. والواقع، فمستواه لا يترك أى إنسان على طبيعته؛ لأن المرء ينحو ناحية أن يصبح «هو ما يراه»، فيما يسمى بذكاء «التحليل النفسى المعكوس» (ويليام أوفالس). أخبرنى عن قنواتك التليفزيونية، وسوف أخبرك من أنت.

تكمن الخطورة في الحقيقة في أن وجهات النظر الأيديولوجية المعتمدة من قِبَل الغالبية من الصحفيين في الغرب، لا تمثل بالكلية المعتقدات السائدة بين الجمهور. وفي المتوسط، فإن الغالبية العظمى من الصحفيين، فيما يزيد عن النسبة بين المواطنين، هم ملحدون، ويميلون لليسار، ولضبابية.

هناك - بالطبع أيضًا - برامج تليفزيونية ذات مستوى رفيع، وأيضًا مجلات وجرائد. ومع ذلك، فكما تطرد العملة الرديئة العملة الجيدة من السوق، كذلك فإن المنتجات الإعلامية الهابطة تستحوذ على النصيب الأكبر من المشاهدين. لذلك، فحتى القنوات الإسلامية الأكثر احترافية لن تكون أبدًا ذات جدوى اقتصادية؛ حيث إنها تتجنب الجنس، والعري، والجريمة، والإثارة. الأخبار الطيبة في عرف الإعلام ليست بأخبار، بينما الأخبار المثيرة هي الأخبار المفيدة.

إذا كان هناك احتياج للدليل إضافي على اللاأخلاقية البنيوية لهذا الوسط، فهذا ما توفره برامج «تليفزيون الحقيقة - Reality TV». بهذه البرامج الشديدة السفاهة مثل «العالم الحقيقى - The Real World»، «الأخ الكبير - Big Brother»، «تليفزيون التجسس - Spy TV»، «جزيرة الإغراء - Temptation Island»... أطلق التليفزيون الأمريكى ولعًا مهووسًا أمسك

بتلايب المشاهدين في كل العالم. بعض هذه البرامج تشبه الدعارة (ولكن على الملأ)، والدخول في علاقات مختلطة غير قانونية. أصبح معدو البرامج التليفزيونية مثل القوادين!.

يتساوى في الخطورة مع التغذية الإعلامية للإفقار الروحي للجماهير، الاتجاه المتزايد للمشاهدين نحوها.

تجاوزت وسائل الإعلام المعاصر كل الحواجز الموضوعية لحماية الدول ذات الأيديولوجية والمجتمعات المغلقة، مثل الصين، وكوريا الشمالية، والمملكة العربية السعودية، من تأثيرات الأنباء وأيضًا الثقافات. ينبغي على الدول الإسلامية أيضًا تغيير إستراتيجياتها لحماية تراثها الإسلامي. الفكرة تكمن في تحصين الناس، من خلال التعليم المناسب، ضد تأثيرات الأفكار الضارة، وليس من خلال محاولة عزلهم المادي عن التعرض لها.

٦. التعليم كعقيدة فكرية (أيديولوجيا)

على الرغم من أن التعليم عادة ما يكون مسئولية محلية، أو على أقصى تقدير، يدار على مستوى الدولة، فإن المعالم الرئيسية للتعليم هي واحدة في الغرب بكامله. تلعب العلامية هنا دورًا حاسمًا: تدرس كل الموضوعات كما لو أن الله غير موجود، على الرغم من أنه في دروس الفلسفة قد يتم الإقرار بأنه لا يمكن الرهان على عدم وجوده، فالواقع أن التعليم ملحد ومادي، بغض النظر عما وصلت إليه الفيزياء الحديثة من أفلاطونية.

الحصص الاختيارية في الدين، قد تكون ساعة أسبوعيًا، لا تفعل إلا اليسير ضد هذا التيار الذي يزرع الإلحاد، وعلى المستوى العاطفي يبدو من الصعوبة بمكان أن تجتذب التلاميذ للإيمان. ومهما كان عدد الحصص، فما فشلت العائلة في الوصول إليه لنشر الدين، لا يمكن للمدرسة أن تفعله.

سيكون الطالب الغربي، الذي يتم المرحلة الثانوية على اقتناع بالتالي:

- إن الله، على أقصى تقدير، هو افتراض، ولكنه غير ذي صلة بحياته على أى مستوى.
- الكون أبدى.
- ظهرت الحياة تلقائيًا.
- تطور الإنسان بالانتقاء الدارويني صعودًا من القرد.

• سوف يقدر الإنسان عاجلاً أو آجلاً، على تفهم الكون، والمخ الإنسانى، ويتمكن من خلق الحياة.

• لا معنى وراء الوجود.

• تمثل الأديان مرحلة بدائية وسحرية من التطور الاجتماعى. وهى عرضة للاختفاء، مثل كل الأحكام السابقة غير العلمية.

يستطيع المرء بسهولة أن يرى أن تراكم كل ذلك أدى إلى نظرة كونية متسقة، رؤية أيديولوجية للعالم تدين بالكثير لأفكار القرن التاسع عشر، أكثر منها لاتجاهات القرن العشرين. وفيما يشبه المعجزة، وفي مثل ذلك المناخ العقلى، فإن أفراداً من الناس، يجدون بشكل متكرر، طريقهم إلى الإسلام.

٧. الثورة الجنسية

مرت بالإنسان خلال القرنين الأخيرين الكثير من الثورات، أضخمها أثراً وأطولها بقاءً هى على الأرجح الثورة الجنسية التى قامت فى الغرب بعد الحرب العالمية الثانية. بدأ الجنس لفترة من الوقت، وكأنه أصبح البديل الأول للدين، هادياً بأنيابه الذى يبشرون بالحرية الجنسية، بمعنى التحرر من الكوابح مفردة كانت أو كلية، والتى ساعدت تقليدياً على الحد من غريزة الجنس الفائقة القوة.

الأشهر من بين أنبياء الجنس كان ويلهم ريتش (مات ١٩٥٧)، هربرت ماركيبور «أخصائى الجنس»، ألفريد س كينزى (مات ١٩٥٦). أصبحت كتب مثل «تقرير عن السلوك الجنسى للإنسان الذكر» لكينزى (١٩٤٨)، والتقرير المائل عن السلوك الجنسى للنساء (١٩٥٣) فى أمريكا معيارية؛ لأن كل شخص يريد أن يكون «طبيعياً». ما هو «الطبيعى»؟ قام كينزى بتحديدته على أساس ما يقارب ٢٠,٠٠٠ عينة. الكتب التى أصدرها ماسترز وچونسون عن «رد الفعل الجنسى» ظهرت فى نفس الوقت، وجاءت بنفس الأثر.

أصبحت الآن العادة السرية، والجنس ما قبل الزواج، تبادل الزوجات، الجنس فى الشرج، والجنس المثلى، ومشاهد العرى، والدعارة، أصبحت كلها مقبولة، وتكرر كموضوعات رئيسية خلال تبادل الحديث، كما تجتذب الإعلام. الجنس مع الأطفال هو الوحيد الذى استمر من المحرمات (تابو)، التى لم تحل دون التجارة الضخمة لعرى الأطفال، وأيضاً من

خلال الإنترنت. إن ظهور العرى على أغلفة المجلات أصبح متواصل التكرار، وصار من شبه المستحيل بيع أى شىء بدون رموز للجنس فى الإعلان عنه.

بلغ البغاء الذى أخذ فى التفاقم من نصف قرن مضى مستويات جديدة من الإنجاز. لقد سمح فى بعض البلاد لمحترفى البغاء من النساء بتكوين نقابات على أنهن «عاملات جنس»، وقد حصلوا على الاعتراف الرسمى على أنهن من المهن العادية دافعة ضرائب الدخل. وفى ألمانيا منذ عام ٢٠٠١، يحصل الأزواج من الشواذ على شرعية التسجيل المدنى، وبذلك يتمتعون بمعظم امتيازات المتزوجين. يدفع مكتب الخارجية الألمانية حاليًا بشكل روتينى مصاريف انتقال وإسكان هذا النوع من «رفقاء الحياة»، بالضبط كما لو أنها لزوجات الدبلوماسيين المعتمدين. وفى الحقيقة، حاز تعبير «رفيق هذه الفترة من حياتى» القبول.

الثورة الجنسية، التى عبّدت مثل العجل الذهبى، لم تقدم بالطبع الحل لأى مشكلة تتعلق بالوجود، والأسوأ، قامت على افتراض مساعدة النساء على التحرر، وأن يصبح لهن السيادة على رغباتهن الجنسية، ولكن أصبح من الجلى أن النساء هن الضحايا الرئيسيات للثورة الجنسية! فكما سبق الحال، استمرت مربوطات إلى أطفالهن، ولكن «كأمهات بدون أزواج» عندما يهرب الأب أو الصديق. ومثل ما سبق، استُغل عريهن للأغراض التجارية. وكالسابق، كان الرجل مرة أخرى هو الأوفر ربحًا من الجنس غير الشرعى، وافتقاد الروابط العائلية، بينما الخاسر الأكبر فى العلاقة هو الذى يتحمل الطفل، أى المرأة.

ورغم ذلك، فإن التجارة فى النساء كرفيق لم تخف. يصل إلى أوروبا ما يقارب نصف مليون امرأة سنويًا، قادمات من أوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا، بها يقارب قيمته ٧ بلايين دولار أمريكى فى العام.

على الرغم من ذلك، ينبغى ألا نغفل النظر عن المبدأ القانونى بالمساواة بين الجنسين، الذى صار فى مرتبة المبدأ الجوهرى فى حقوق الإنسان، قد أتاح لمعظم النساء التقدم المهنى. وواقعياً فإن كل المهن، بها فى ذلك العسكرية وفى الشرطة، وقيادة التاكسى والسياسة، أصبحت الآن متاحة أمامهن، بها يساعدهن على الوصول إلى تحقيق الذات، وإلى درجة من الاستقلال المالى لم تعرف من قبل.

لكن هناك أيضًا بعض من التأثيرات الجانبية التى لا يمكن غض النظر عنها. الاستقلال المالى جعل الطريق سهلاً أمام المرأة لطلب الطلاق. ورغم أن المنافسة ضد الرجال - بنفس شروطهم -

قد قدمت نوعاً من «سيدات الأعمال» الناجحات، اللاتي قد حصلن على كل شيء متاح أثناء خوضهن معركة مساواة الجنسين، لكنهن خسرن أنوثتهن. العقيدة الجامدة الآن هي أن الرجال والنساء، على الرغم من الاختلاف البيولوجي، هم متطابقون في كل الوجوه الأخرى، وأيضاً من الناحية النفسية، والعاطفية، كذلك من ناحية الموهبة. الذي يجرؤ على مناقشة هذه العقيدة الجامدة، يتهم بالتفرقة الجنسية، وذلك هو أسوأ اتهام قد يلصق بأحد. أصبح الرجال والنساء يحاولون أن يبدوا متشابهين، ويرتدوا نفس الثياب، وأيضاً لهم نفس تسريحة الشعر. النتيجة المتوقعة لذلك، هو انهيار الانجذاب المعتاد تواجهه بين القطبين المختلفين. لا اختلاف، إذا لا إعجاب، ومن الناحية الأخرى فلماذا لا يهارس الرجال الجنس مع بعضهم البعض، والنساء مع بعضهن البعض؟.

هذا الموقف بالغ السوء على ما هو عليه، لكنه يصبح أكثر سوءاً من خلال عدم التسامح الذي تبديه النساء العلمانيات، مصحوبات بالحماسة التبشيرية، مع «العقلية الاستعمارية الجديدة» (رشا الدسوقي)، فإنهن يسعين إلى إجبار أخواتهن حول العالم، خاصة النساء المسلمات، على تبني أسلوب حياتهن، ونظريتهن في الهوية الجنسية، بغض النظر عن الثقافة أو الدين.

تلقت الثورة الجنسية عوناً عظيماً من توافر «الفرص» منذ الستينيات، عن طريق إزاحة الخوف من الحمل غير المرغوب، فقد حرم ذلك النساء من عذر كبير لمقاومة ممارسة الجنس غير الشرعي، كما أنه سمح أيضاً لعدد كبير من النساء لأول مرة على الإطلاق بالاستمتاع بقدراتهن الجنسية.

للحسرة، فقد قدمت هذه المرحلة حزمة جديدة من المشاكل: انتشار الأمراض المنقولة خلال الجنس، خاصة الإيدز. لا يعنى الجنس المنقلت الآن الحمل فقط، ولكن الموت أيضاً. حالياً هناك ٣٣ مليون شخص يحملون فيروس مرض الإيدز (HIV). ما أتعس ناتج ما قد بدأ على أنه «التحرر».

٨. انحطاط الأسرة

الضحية المباشرة للثورة الجنسية، والتي هي الأكثر استحقاقاً للأسى هي الأسرة. انهيار الأسرة الناتج عن الثورة الجنسية هو نذير شؤم فعلى على قرب انهيار الحضارة الغربية.

الذي حدث للأسرة في الغرب لا يشكل مفاجأة لمن يتابع التوترات التي تعمل الأسرة في ظلها. في السابق، كانت الأسرة تكبح زمام الجنس بمنعه خارجها وممارسته داخلها. لقد اختفى كل ذلك، بالإضافة إلى أن التليفزيون يفتن كل ليلة المشاهدين بالرجال الآخرين والنساء

الأخريات، ويحض الزوجات داخل بيوتهن على الدخول في المنافسة مع جماليات لعارضات مثل السراب، وهي منافسة لا يمكنهن بكل بساطة، الفوز فيها. عندما يصبح الجنس بضاعة تعرض في السوق، فسوف تتحلل الأسرة، وذلك ما يحدث بمعدلات مخيفة. أرقام الطلاق تتصاعد في كل مكان. والأسوأ من ذلك، المزيد والمزيد من الشباب يقررون عدم الزواج مطلقاً من البداية.

لا أحد يعاني بشدة بسبب انحلال الأسرة، أكثر من الأطفال. وهم يعانون إما من الإهمال الناتج عن ذلك، أو من المعركة الناشئة على حضانتهم، أو من استغلالهم مثل الرهن، فيتمزقون بين الولاء للأب والولاء للأم. النتيجة هي تصور معوج عن الزواج، وفي الأغلب لن يدوم زواجهم هم أيضاً.

الأطفال الذين تم تجاهلهم في عائلات مفككة، يبحثون عن أصدقاء في مكان آخر - في عصابات، في طوائف دينية، كما لا ينبغي أن نتعجب عندما يصبحون فريسة سهلة لإدمان المخدرات بداية من شم الكلة وانتهاءً بالهيروين.

انحراف الأحداث، وبخاصة الأولاد واتجاههم للعنف، والمزيد من الغضب، والعدوانية التي تجرد المتنفس لها بين الناس، تولدت في البيت، عندما لم يعد البيت، بيتاً على الدوام. تذكر: بداية كل هذه الأمور كانت ثورة الجنس...

٩. العدوان على الحياة

تحرر المرأة، الذي تم الحوض عليه قبل وبموازاة ثورة الجنس في الغرب، قاد إلى الادعاء بأن تلك هي الرغبة الحرة للمرأة بالموافقة أو الرفض على مسألة الحمل، كان الشعار هو «إن بطني تخصني»، أما عن حق الجنين في الحياة، فيخفت تدريجياً الحديث عنه. أصبح الإجهاض قانونياً في كل مكان تقريباً، وعلى الأقل خلال الشهور الأولى للحمل.

وفي الوقت نفسه، ومع إمكانية تحديد جنس المولود في مراحل مبكرة للغاية، فقد تزايد بشكل يثير الانتباه الإجهاض للتخلص من الجنين الأنثى، خاصة في دول مثل الهند؛ حيث تعتبر البنات عبئاً اقتصادياً أكثر من الأولاد. أيضاً انتشر في كل مكان اعتبار الأطفال نذير خطر على مستوى الحياة المرغوب. وهكذا، فقد قامت صحيفة «الولايات المتحدة اليوم» بحساب تكلفة تربية طفل من الطبقة العليا حتى بلوغه الثامنة عشرة سنة بما بلغت قيمته ٧٧٠, ٢٤١ دولاراً أمريكياً. وهكذا، فإن الأطفال يتم استبعادهم في سبيل اقتناء بدائل مثل بيت مترف في أحد المنتجعات، أو قارب فخم مزود بوسائل الرفاهية.

أصبح أيضًا التشخيص قبل الولادة باحتمال وجود عيوب في الجنين، مبررًا لقتل الجنين، حتى لو كان له خمسة شهور من عمر الحمل.

وحدثنا للغاية، فقد وسعت أبحاث خلايا الجذع من شقة الخلاف. من الناحية العملية، فإن خلايا الجذع الجنيني المنتجة من أجل الإخصاب الصناعي والأبحاث هي كلها مخلوقات إنسانية حية كامنة. تدمير الخلايا الزائدة عن الحاجة يعني «إجهاضًا متكررًا».

ومع ذلك، فإن الرجل والمرأة العصريين ليسا فقط ملائكة للموت، فعندما يكون الأمر مناسبًا لهما، يتحولان إلى خالقي للحياة: الاستنساخ البشري بدأ في الظهور، هل تستطيع النساء القول «جيناتي تخصني»، وتطلب استنساخ أزواجهن المتوفين، أو أبنائهن الذين فقدتهم مبكرًا؟ هل يسمح للمرأة بالحمل في سن الستين؟ هل يسمح للرجل بالتصرف كخالق بالإنابة للحياة الإنسانية خارج عملية الإبداع الطبيعي الذي لا يجارى، صنيع الحب؟

بعض العلماء - بغض النظر عن قانونية الفعل - سيفعلون ما في وسعهم دون الالتفات إلى أخلاقية الفعل. إن ذلك لا يعدو استعداد الله بغرور إنسانى مطلق. لقد استجاب الله لعناد إنسانى مشابه من قبل، وقد يفعل مرة أخرى.

١٠ - الإدمان البيئوى

أختم الحديث عن مبدأ اللذة المادى الغربى بفقرة صغيرة عن إدمان المخدرات؛ فذلك هو السمة الشخصية الغالبة على زماننا هذا. أظهرت تقديرات عام ١٩٩٥ أن تجارة المخدرات قد مثلت ما يقارب ٨٪ من التجارة العالمية.

عندما أذكر «مخدرات»، فأنا لا أشير فقط إلى المواد التقليدية مثل الحشيش، والكوكايين، والمورفين، والأفيون، وأيضًا الهيروين. كما لا يتوقف تعريف الإدمان عند المخدرات الماكرة، ذات الجماهيرية من خلال المشاهد الفنية. المناسبات من مثل مهرجان الحب السنوى البالغ الضخامة في برلين، لا يمكن التفكير فيها ما لم تكن الأعداد التى لا نهاية لها من المشاركين بالرقص قد تعاطوا «الاكستازى». ولا يفى بالغرض أيضًا التركيز على التفاهم المتصاعد من إدمان الكحوليات، والسجائر، وتكلفتها الفلكية على المجتمع (فاتورة أوروبا من الكحول عام ١٩٩٦ بلغت ١٠٥ بلايين دولار أمريكى).

ومما يبعث أيضًا نفس القدر من القلق، ملاحظة امتداد الإدمان إلى مجالات أخرى مثل التلفزيون، والإنترنت، ومزيج المعلوماتية والتسلية (المعلوتسلية)، والهوس بالاتصالات التى

لا تنتهى عبر التليفون المحمول: ظاهرة أنه ينبغي على الناس مداومة التأكيد لبعضهم البعض على أنهم موجودون هناك.

كل هذه الظواهر السلوكية إما تؤدي إلى إضلال عقول البشر، أو ملء الفراغ الداخلى الذى يشعر به الكثير منهم. يترتب على الاثنين حرمان الإنسان المعاصر من أن يتبين أنه كائن مخلوق، فى فترة انتقالية، ويجب عليه الاستجابة لخالقه.

يطغى ضجيج الإدمان على صوت الضمير الذى قد يذكر الإنسان المعاصر بهدفه الحق، وهو معرفة الله، والاحتفاء تحت عباءة الخضوع له. تعطى كل أنواع الإدمان معنى زائفاً للحياة، وتبدو على هيئة حلول، بينما هى فى الحقيقة تمثل المشكلة الجوهرية التى يتظاهرون بإيجاد حل لها. إنهم يجرمون الإنسان من التدبير والتأمل اللذين يحتاج إليهما من أجل إقامة الروابط السامية.

علاوة على ذلك، فإن معظم المخدرات السامة ذات أثر مدمر من الناحية الجسدية؛ حيث يصبح الإدمان بالنسبة لهم بمثابة انتحار على مراحل. وفى العادة، يزعم مدمنو التدخين أنهم لا يضررون أحدًا إلا أنفسهم. ولا يعد ذلك فقط محل تساؤل عن التدخين السلبي المفروض بالقوة على الآخرين بدون إرادتهم، ولكن أيضًا بسبب التكلفة الاجتماعية للأمراض والموت قبل الأوان: إن المدخنين، ومدمنى الشراب، وكل الذين يتعاطون المواد السامة، إنها يدمرون ملكية لا تتبع لهم: هى هبة الله من الأجساد العفوية والعقول الصافية النقية.

وفى محاولة لتلخيص الفصل بكامله

إن مبدأ اللذة الغربى الحالى بما أدى إليه من التفكك الأسرى، ومشكلة الجريمة، والتحلل الجنسى، والإدمان، الذى وقع معظم المواطنين فى جباله - هو نتيجة مباشرة لانفصال الفكر الغربى عن ماضيه الدينى. إذا مات الإله، فكل شىء مسموح.

نعم، ما زالت هناك بقية من رصيد أخلاقى موروث من الماضى المسيحى، لكنه يتوارى بالتدريج، وأصبحت معظم القيم المجتمعية الجديدة مجرد تبرير عقلى للأهواء الشخصية. هم لا يستطيعون تثبيت قاعدة أخلاقية تقوم عليها حضارة جديدة.

الخلاصة: إن الغرب فى ورطة عميقة.

* * *

الجزء الثالث

الإسلام: الإجابة والحل

العالم الذى يراقبه الماركسيون، والليبراليون، والمسلمون، هو عالم واحد، كذلك أدوات الحس لديهم واحدة. إنهم يبصرون بالعيون نفسها، ويفكرون بالعقول نفسها. ومع ذلك، فإنهم يصلون - الكثير منهم بالأسلوب العقلى - إلى نتائج متباينة للغاية حول حدود الإدراك الحسى، وطبيعة الكون، وهندسته، وحول طبيعة ومصير الإنسان. إن نظرة المسلمين للعالم ذات ترابط وعقلانية مثل نظرات بعض الآخرين، لكنها تنفرد بتأسيسها على كتاب، ألا وهو القرآن، وسنة محمد بن عبد الله.

فيما يلي بيان العناصر التى تجعل من الإسلام بديلاً للنظرات الأخرى للعالم، التى سبق ذكر بعضها.

• الإيمان بالله

■ وجود الله وذاته

داخل العالم الإسلامى، نادرًا ما يكون وجود الله وذاته موضوعًا للمناقشة. فذلك من القضايا المسلم بها. قدمت امرأة عجوز نموذجًا لهذا الموقف عندما قيل لها إن أبا حامد الغزالي (مات ١١١١ م)، قد قدم ألف دليل على وجود الله، فكانت إجابتها الخالدة: «وماذا بعد؟ ما لم يكن لديه ألف شك، ما كان عليه البحث عن ألف دليل»!

يعود الغياب النسبى للنقاش حول وجود الله بين المسلمين، إلى يقينهم بأن الله فوق التصور، شديد المحال، أبدي، لا يحده مكان ولا زمان - لذلك فهو يتجاوز الفهم الإنسانى.

■ الفلسفة غير الميتافيزيقية

لقد توصلوا إلى هذه النتيجة أخيرًا مع الفلسفة غير الميتافيزيقية للفيلسوف المسلم أبى الحسن الأشعري (مات ٩٣٥ م)، أى قبل إيمانويل كانت بوقت طويل. لقد وضع الأشعري

نهاية صارمة للتخمينات الفلسفية للهلينستية الجديدة التي دخلت إلى الإسلام عن طريق المعتزلة الذين يمثلون مدرسة علم الكلام. لقد وصل المعتزلة بالفعل إلى الموقف الذى لا يمكن تبريره، بتعريض القرآن للنظر العقلى فى قضايا فكرية خلافية مثل أبدية العالم، وخلق القرآن، والاختيار والجبر، إلى الحد الذى يجعل اعتبار الحكم البشرى الخاص بهم هو المرجعية العظمى التى يجب أن تسود.

بفعلهم ذلك، فإنهم قد انتهكوا بعناد التحذير الوارد فى الآية السابعة من سورة آل عمران:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

على النقيض من تجربة المعتزلة، اختارت مدرسة الأشعرية قبول الصعوبة، أو الجوانب التى تحفى على الفهم (المتشابه) من القرآن، بقاعدة «بلا كيف، ولا تشبيه». بمعنى بدون البحث والتقصى ولا المقارنة فى هذا الصدد. باستخدام هذا التخمين النظرى المعرفى الفطرى (إذا لم نقل اللاأدرية العقلانية) وضع الأشعرية، ومن بعدهم الغزالي النهاية للماورائيات (ميتافيزقيات) فى العالم الإسلامى - ٥٠٠ سنة قبل ظهور كانت، وألف سنة قبل فيتجنشتاين.

ما هو أكثر إثارة للإعجاب، هو إدراك الأشعرية لاستحالة الحصول على برهان استقرائى لقانون العلية (السببية). وكان وصولهم إلى هذا الموقف متقدماً بتسعائة عام عن دافيد هيوم. فى الحقيقة، يمكن اعتبار كارل پوپر أيضاً فيلسوفاً أشعرياً، بسبب أنه انتبه إلى عجز العقل عن إثبات صحة الفروض الأساسية للعلم.

وجه الغزالي ضربة قاضية إلى التخمين الميتافيزيقى، وإلى نظرية للوجود تقوم بالكلية على الحدس، عندما أدرك - أثناء أزمته الشخصية - أن مداركه العقلية كانت تقوده نحو نهاية لا يمكن تجاوزها. هنا، فإن الغزالي - أعظم علماء العقائد، والخير القانونى (الفقهى)، ورجل الوقت فى الفلسفة - قام بتحول تام فى آرائه بإصدار كتابه التاريخى «تهافت الفلاسفة»، الذى ترجم إلى اللاتينية، والإنجليزية. فى هذا الكتاب، أشار الغزالي، بكل رضا، إلى أن كل الأنظمة الفلسفية المعروفة - بما فيها التى ليعقوب الكندى (مات ٨٧٣م)، ومحمد بن زكريا الرازى (مات ٩٢٣م)، وأبى نصر محمد الفارابى (مات ٩٥٠م)، وأبى على الحسين بن سينا (مات ١٠٣٧م)، تقوم على قواعد مفترضة وغير قابلة للتوضيح، وبذلك فلا يمكن الاعتماد عليها.

فى خطوة ثانية، امتد انتقاد الغزالي للعقلانية، ليشمل الرياضيات، والمنطق، وفلسفة

التشريع، وعلم الإلهيات أيضًا. لقد كثف من رؤاه في سيرته الذاتية «المنقذ من الضلال»، التي تحوى «الاعترافات» الشهيرة عن محاكماته الذاتية المرهقة. على الإجمال، أنكر الغزالي قدرة أى علم على توفير البصيرة النافذة في أية حقيقة غير محسوسة، وشدد على أن كل العلوم قامت على قواعد بدئية غير معصومة من الخطأ. الرياضيات، في مفهومه، تتيح فقط نتائج دورانية متكررة لا تقدم مزيدًا من الوضوح. المنطق لا يحتوى قيمة معرفية أو إدراكية؛ حيث لا يمكن العثور على قيود صحيحة عامة ملزمة له. هكذا، فإن كل معارفنا عن العالم غير المرئى، ناتجة عن افتراضات لا يمكن إثباتها، وأيضًا:

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَعْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦].

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [يونس: ٦٦].

الدين ليس مسألة إقامة دليل، بل هو مسألة إيمان.

وفي النهاية، بعد أن فند العقلانية بأدلة عقلانية، أكد الغزالي على وجود طريق واحد إلى المعرفة: الحدس الصوفى. لم يكن وحده الذى وصل إلى هذه النتيجة. حتى ابن سينا ارتبط بالعرفان الصوفى المسمى «الفلسفة الشرقية». لكن دعنا ننصت أكثر إلى الغزالي:

«الإلهام هو حالة خاصة تكتشف فيها العين الداخلية.. الأسرار التى يستحيل على العقل الوصول إليها»، «أنا مدين فى حكمى، ليس إلى سلسلة الأدلة والبراهين، ولكن إلى النور الذى قذف به الله فى قلبى».

وهكذا، فقد وصل الغزالي إلى اليقين بوجود الله، وإلى صدق النبوة «ليس من خلال البراهين المحددة، ولكن بواسطة تداعى الأسباب، والظروف، والبراهين التى من المستحيل سردها».

هذا الطريق، بعد إغلاق الباب على التساؤل العقلى، تركه الفلاسفة المسلمون مفتوحًا بشكل شخصى للغاية، ومقصورًا على فئة قليلة للاقتراب من الحقيقة المطلقة. إيمانويل كانت، يبقظته الزائدة قليلًا، قد توصل إلى نفس النتيجة بالتسليم فى كتابه «نقد العقل العملى» بالله المطلق الذى لم يتمكن من إقامة الدليل عليه فى كتابه «نقد العقل الخالص».

إلى يومنا هذا، ظلت تلك هى الخلفية الفلسفية للإيمان - غير التخمينى للمسلمين - بوجود الله الأحد والواحد (التوحيد).

بالطبع، هناك فلاسفة مسلمون قد انحرفوا عن هذا الطريق الوسط من اللاأدرية العقلانية.

ابن رشد (مات ١١٩٨م) فعل ذلك، على الجانب العقلي، في هجمته المضادة العنيفة في عمله «تهافت التهافت» (ترجم إلى اللاتينية والإنجليزية). وأيضاً فعل ذلك محيي الدين بن عربي (مات ١٢٤٠م)، شيخ الصوفية الأكبر، من الناحية الروحانية (الغنوصية). لكن كل من هاتين المحاولتين العقلية، والجانب عقلية، كان لهما تأثير ضئيل داخل العالم الإسلامي.

كان لابن رشد - تحت اسم «أفيروس» - تأثير أكبر على توماس الأكويني والمدرسية المسيحية عموماً، عن تأثيره على الأكاديميين المسلمين. وينطبق القول على ابن عربي، الذي أصبح كتابه «الفتوحات المكية» أكثر انتشاراً بين المستشرقين مثل هنري كوربان، والصوفية الغربيين مثل فريثوف تشاون، ومايكل كيفيكس، من انتشاره داخل دار الإسلام.

■ صفات الله

المناقشات عن الله داخل العالم الإسلامي، لا تركز لذلك على وجود الله، أو ذاته، وبدلاً من ذلك تركز على صفات الكمال المختصة به، كما أوحى بها القرآن، وجاءت في السنة النبوية.

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠].

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النحل: ٦٠].

﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه: ٨].

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٤].

يذكر القرآن الله باسم «الرحمن» مراراً، وأيضاً «الرحيم». واختصت الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر بذكر أكبر عدد من أسماء الله الحسنى:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٣) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٤) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٥).

وجاء في الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»، «إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب».

وعموماً، يقاوم المسلمون إغراء الانغماس في التشبيه أو خلع الصفات البشرية على الله، فهم على وعى بأنه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤].

وأنه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

وأنه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

في الوقت نفسه، هم يهتمون بالأساء، لكي يهربوا من موقف تصبح فيه صورة الله في الدرجة القصوى من التجريد إلى حد فقدان المعنى، مثلما كان الحال مع كل من مدرسة المعتزلة الفكرية، والربوبيين الموحدين في القرن الثامن عشر.

• الإيمان بالرسالة

هو من مقتضيات الإيمان بالله كخالق ورب للكون، والهادي لكل مخلوقاته.

﴿إِنَّمَا أَمْرُ الرَّسُولِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تَفِرُّ مِنْ بَيْنِ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١].

لا يمكن إنكار جواز النبوة منطقيًا، ما دام قد حصل اليقين بوجود الله.

حاجة البشر للنبوة واضحة. مثلما رأينا، فقد وصل العلم الحديث إلى حدود لا يمكن تجاوزها إلا بمساعدة فروض نظرية لا يمكن التحقق من صحتها. هل العمل بتصورات من مثل الانفجار العظيم، أو نظرية الأوتار الفائقة، أو فكرة الخلق الذاتي والتنظيم الذاتي للحياة، هو أكثر عقلانية من الإيمان بإمكانية وصول الرسالة المقدسة للجنس البشري؟

مع ذلك، يظل السؤال الرئيسي هو كيفية معرفة هوية النبوة الحقيقية، وليس هو إمكانية أو الحاجة إلى النبوة، وأيضا تمييز النبوة من ادعاءات المحتالين من أمثال مسيلمة. يشهد المسلمون بإيمان بالله، وإيمان بكتبه ورسله، واليوم الآخر.

• الإيمان بالقرآن

ليس المقصود هنا تقديم كل الأدلة الفكرية، أو حتى الجمالية عن المصدر الإلهي للقرآن (ونبوة محمد بالتبعية). تقوم بعض البراهين على:

• الأساليب اللغوية المتفردة للقرآن، بالمقارنة بالشعر العربى والنثر قبل الإسلام.
• جمال التعبير.

• التركيب المثير للدهشة، متضمنًا التواؤم بين المضمون والصوت.

• الترابط الداخلى، والتطابق فى المضامين، حتى مع الاكتشافات العلمية الحديثة (القرآن هو النص المقدس الوحيد، الذى يخلو من الأخطاء التاريخية والعلمية).

• صدق إخباره بالغيب المستقبلي.

• نفاذه فى النفس البشرية.

• قيمه السامية المتجاوزة للزمان والمكان.

• عالميته التى لا تفضل أحدًا على أحد إلا بالإيمان والعمل الصالح.

• حكمته المتعالية على أى حكمة بشرية.

لقد بذل كل من أنجليكا نيورث (برلين)، ونيل روبنسون (ليدز)، وأحمد على الإمام (الخرطوم) جهودًا مفضية فى إيضاح الأصلية، والتركيب المتجاوز، والمستعصى على النظر للقرآن الكريم. لكن غير الناطقين بالعربية، مع وجود بعض الاستثناءات الفريدة مثل محمد أسد، يمكنهم بصعوبة إتقان العربية الفصحى إلى الدرجة التى تمكنهم من الفهم الشكلى للقرآن، ورؤيته كمعجزة لغوية. لكن يمكن لكل شخص قبول حكمته من حيث بصيرته النافذة إلى عمق الطبيعة البشرية، وعالمية القيم التى يمتويتها، وكذلك تجاوزها لحاجز الزمن، وجاذبيته للعقل البشرى، واتصافه بالكونية أيضًا.

مع ذلك، مثلما هى الحال دائمًا فيما يتعلق بقضايا الإيمان، فكما أن العديد من الناس يجتاحهم القرآن عند أول لقاء، فهناك منهم من لا يحرك فيه ساكنًا، الإيمان هو فى الواقع هبة من الله.

• المعرفة العلمية

أ - الإسلام والعلم

يبدأ الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب بقضايا الإيمان من أجل التوضيح الذي لا إبهام فيه، بأن نظرة الإسلام إلى العالم، تقوم جوهرياً على الإيمان، الإيمان بالله، ورسالة محمد، وبأن القرآن هو الوحي الإلهي، ذلك الإيمان لا يمكن الاستغناء عنه والركون لشيء آخر. من يرفض المغامرة الروحية للإيمان، لن يتسنى له تعويض ذلك باللجوء إلى العلم.

لا يعني ذلك أن الإسلام يتخذ منحى سلبياً تجاه العلم، العكس هو الصحيح تماماً! يشتغل القرآن على ما يصل إلى ٧٥٠ آية تحض الناس على دراسة الطبيعة، والتأمل في وجودهم والكون من حولهم، وعلى أن يحسنوا استخدام عقولهم، مثل:

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس: ١٠١].

﴿ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥].

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعْمَى ﴾ [طه: ١٢٨].

﴿ إِنَّ سَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٢].

﴿ سَابِقَهُمْ فِي الْبَيْنَاتِ فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ اللَّهُ الْحَقَّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

لقد كرر القرآن كلمة العلم والعقل والنظر والرؤية التي بمعنى المعرفة مئات المرات في الحقيقة، الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا توجد لديه أية مشاكل على الإطلاق مع العلم. ينظر المسلمون إلى الطبيعة على الدوام على أنها كتاب آخر، كتاب ثان من الله ينبغي قراءته وفك ألغازه، لذلك انتشر بينهم القول إن الكون هو كتاب الله المشاهد أو المعاش، مقارنة بالقرآن الذي هو كتاب الله المقروء. وهم مقتنعون بأنه لا يوجد أي تناقض فعلي بين العلم بالإلهيات والعلم الدنيوي، بمعنى العلم بالإلهيات الذي لا يحل محل العلم الدنيوي، والعلم الدنيوي الذي لا يحل محل العلم بالإلهيات. وفي الحقيقة، فإن التناقض بين العلم الدنيوي والديني في الثقافات الأخرى، دائماً ما كان تناقضاً بين المظاهر العلمية الزائفة للدين، والمظاهر الدينية الزائفة للعلم. حدوث أي تناقضات بين هذين المجالين من المعرفة، هو عادة يعود إلى الخطأ التصنيفي (كين ويلبر).

وفي نهاية الأمر، فقد كان العلماء المسلمون هم الذين أدخلوا «الملاحظة» و«التجريب» للظاهرة الطبيعية في أدق تفاصيلها. هذان الأسلوبان كانا غريبين على منهجية المفكرين اليونانيين القدامى. وفي الحقيقة، فإن القوة المحركة للانفجار العلمي في كل المجالات في نشأة العلم الإسلامي وصعوده، كانت هي الحث القرآني المتكرر على أن يستخدم الإنسان عقله، وأن يشاهد الطبيعة والكون ويتدبر، وأن يستخلص من ذلك النتائج والعبر.

بالتبعية، لم يكن هناك إحراق للكتب في الإسلام. وكذلك لم يتعرض الأكاديميون للمحاكم والإحراق مثل ما حدث مع جاليليو جاليلي (مات ١٦٤٢م)، وچوردانو برونو (مات ١٦٠٠م) في العالم الغربي. فيما عدا الفترة القصيرة لمحنة استجوابات المعتزلة أيام الخليفة العباسي المعتصم (٨٣٣ - ٨٤٢م) في بغداد، فلم تحاول السلطات الإسلامية فرض وجهات نظر فلسفية معينة.

لم يعيش الإسلام التناقض المرير بين الكنيسة والعلم، الذي ميز تاريخ الفكر الغربي حتى بداية التنوير، وحتى تحقق انتصار الأسلوب العلمي التجريبي الوضعي، والذي يظهر في الحداثة كما نعرفها في أيامنا هذه. كما لم يحصد ثماره المريرة: أي الرفض الغربي المنظم للدين بواسطة العلم^(٥).

ب. أسلمة العلم

بينما يحتضن المسلمون العلم، بما يقدر على أن يعمل في إطار القيود الخاصة به، فإنهم يناضلون ضد الرفض المعاصر لكل أنواع المعرفة التي لا تتحصل من خلال التجربة العلمية: الرفض لكل الحقائق التي لا تخضع للملاحظة، وبالتالي فهي ليست كمية، والتي يجمع المنطقيون الوضعيون والتجريبيون على نفيها بالقول بأنها غير محسوسة (حرفياً: ليس في المقدور فهمها) بما في ذلك الحقائق الأخلاقية، والجمالية، والروحانية. بالنسبة للمسلمين، يتسم هذا المنهج بالاختزالية غير المقبولة؛ حيث إنه يستبعد الظواهر التي لا يعترها الشك مثل الموت، والحب، والتراحم، كما يفشل هذا المنهج في قبول «الحقيقة» في الجمال الظاهر في الطبيعة، والرياضيات «الأنيقة»، وأيضاً في الفنون.

(٥) الشجرة المحرمة في الجنة - طبّقاً لما جاء في الكتاب المقدس هي شجرة المعرفة، ولذلك رفضت الكنيسة لقرون طويلة أي معرفة خارجة عن نطاقها اللاهوتي.

خلال جلسة عمل، في عام ١٩٨٣، في معهد ماكس بلانك للفيزياء والفيزياء الفلكية، في ميونيخ، قام «سيد حسين نصر» بكثير من الفهم، بإيجاز ناتج الأيديولوجية العلمية بقوله: «لا يستطيع الإسلام أن يقبل... العلم المعاصر الذى قد يَحْتَرل ما وراء الطبيعة إلى علم النفس، وعلم النفس إلى علم الأحياء، وعلم الأحياء إلى علم الكيمياء، والكيمياء إلى الفيزياء، وبذلك يهبط بكل عناصر الحقيقة إلى المستوى الأدنى من التجلى وهو العالم الفيزيائى».

يرفض المسلمون هذا الاختزال الوضعى اليقينى، ويدافعون عن النظرة القدسية للعلم والتي تقوم على الروحانية، مقترنة بإمكانية الحصول على معرفة صحيحة من خلال الوحي الإلهى، لكنهم لا يرفضون الفكر الغربى، والثقافة الغربية، وأيضاً العلم الغربى بالجملة. فى الحقيقة، الحدائفة نفسها وأسلوبها الصحى فى الشك المنهجى، وفى فك أَلغاز الرؤية للكون ذات السحر - لا تمثل مشكلة للمسلمين (عبد الكريم سوروش). ما يعترضون عليه، هو الخداع المصاحب للعلم. إنهم متفقون مع لويس باستور على أن «القليل من العلم يأخذك بعيداً عن الله، لكن الكثير منه، يأخذ بناصيتك إليه جَلّ وعلا».

بالطبع، يعى المسلمون أن العلم هو نشاط إنسانى، وبذلك فهو معرض لكل الأخطاء الإنسانية، وكذلك القيم المتغلغلة فى ثقافة رواده. ذلك هو السبب وراء أن مؤسس المعهد العالمى للفكر الإسلامى «إسماعيل الفاروقى»، وكذلك من جاء بعده «طه جابر العلوانى»، لم يصبها الكلل مطلقاً من الدعوة إلى «إسلامية المعرفة»، بمعنى، متابعة العلم داخل إطار القيم الإسلامىة.

لا يمثّل ذلك دعوة للمسلمين لإعادة اختراع العجلة، ولا العودة للبداية من حيث ينبغى للعلم الإسلامى أن يكون يعنى ذلك، إن العلماء المسلمين الحقيقيين والأتقياء، انطلاقاً من حيث نقف الآن، ينبغى عليهم البناء التدريجى للنظرة الكونية الخاصة بهم. يواصل هؤلاء المسلمون استخدام الطرق الغربية المعتمدة فى الملاحظة، وجمع البيانات، لكن عليهم مداومة مراجعة الأسس النظرية التى شيدت هذه الطرق، مراجعة أقل على أسس البيانات، ومراجعة أكبر للافتراضات الأولية المادية.

يمكن الاتفاق مع «موريس بوكايه» في قوله إنه لا يوجد في القرآن ما يتناقض مع نتائج الأبحاث العلمية المعاصرة.

لكن لا يمكن الاتفاق مع ادعاء «ياسين كساب» في كتابه «الألف حقيقة علمية للقرآن الكريم» بأن القرآن يشبه موسوعة علمية في الفيزياء، والكيمياء، وأيضًا علم الأحياء، بوصفه مصدرًا للمعرفة العلمية. وللأسف، فقد انحرف بعض المسلمين تحت تأثير الغواية «للبرهنة» على صحة ذلك، مدّعين - على سبيل المثال - بأن القرآن قد احتوى على معرفة كل ما يتعلق بالكهرباء، واستكشاف الفضاء ونظرية الانفجار العظيم، وما شابه ذلك.

ينبغي ألا نفقد على الإطلاق النظرة إلى القرآن على أنه ليس معجمًا علميًا، ولكنه رسالة إلهية عن دور الإنسان على الأرض، وكيف تنتظم حياته على أساسها، وتأسيسها القواعد الأخلاقية.

ب - الكونية

طبقًا للقرآن، فقد خلق الله العالم بالحق، وإحقاق الحق:

﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [البقرة: ١١٧، الأنعام: ٧٣، النحل: ٤٠، مريم: ٣٥، غافر: ٦٨].

ذلك يعني أن الله خلق الكون من «العدم»، وليس لعبًا أو هواً ولم يجيء مصادفة.

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴾ [الأنبياء: ١٦].

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

ولكن لهدف: هو أن يخلق الله خليفته في الأرض ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وبذلك يُعرف الله الذي يستحق الحمد: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢].

في خطوة تالية، يوضح القرآن مجيء الكون للوجود عندما انفجرت مادة مكثفة للغاية:

﴿ أَنْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وتلا ذلك ظهورها على هيئة غازات:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١].

يقول بأن الكون يتمدد:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

غالبًا ما يتحدث القرآن عن السماوات بصيغة الجمع - وفي بعض الأحيان عن سبع سماوات:

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٨٩].

﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٨].

﴿الَّذِينَ تَرَوُوهَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [نوح: ١٥].

يبين القرآن، بالطبع، أن الكون قد خلق لأجل محدود، لذلك فهو ليس أزليًا:

﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الأحقاف: ٣].

وفي الواقع، فإن القرآن المجيد يعج بالأوصاف الدرامية لموقف «الساعة»:

﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: ١].

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لَهُ الْخُكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٨٨].

ومجمل سورة الزلزلة:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②..... وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ١-٨].

وعندما يصل العالم إلى نهايته التي تشكل كارثة كونية، فإن الله يقول:

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨].

كل ما سبق، يتطابق مع أكثر النتائج العلمية حديثة. لا يمكن لأحد أن يشرح نظرية الانفجار العظيم بدون حدوث فعل للمخلق يسبقها. لا يمكن لأحد أن يلغى احتمال وجود عدة أكوان

أخرى، قد تكون من مادة مظلمة (سلبية)، ولا يلغى احتمال الانسحاق العظيم، بمعنى رجوع التمدد الكونى إلى الاتجاه المعكوس، أو الطى.

جـ - الفيزياء

(١) الذرة

ورثت الفلسفة الإسلامية نظرية من التراث الإغريقي: إن المادة غير قابلة للانقسام اللانهائى. وعلى الرغم من أن القرآن يستخدم كلمة «الذرة» كمرادف عربى، مرتين فى السورة التاسعة والتسعين (الزلزلة)، فإنه من قبيل المبالغة الزائدة فى التفسير، الادعاء بأن ذلك سبق يفوق فيزياء الجسيمات فائقة الصغر.

يعرف المسلمون أن جميع العوامل، فى كل من فيزياء الجسيمات المتناهية الصغر، وفيزياء الأجسام متناهية الضخامة، توفر الاتزان الكامل لبعضها البعض، بدون أى نوع من الفوضى، وأن الحسابات الدقيقة المسئولة عن ذلك، توضح أن الكون بأكمله، نزولاً إلى الذرة المفردة، يخضع للسيطرة المطلقة لصانعه:

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: ٢٤].

﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].

أليس الأكثر بديهية هو وجود قوة واحدة ووحيدة - من وجود «صيغة حسابية للعالم» - والتي تجمع جميع القوى مع بعضها فى تناغم أى الله؟!
﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧].

(٢) الضوء

الأكثر إثارة للإعجاب والانتباه، هو حقيقة أن الله فى سورة النور يقول:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥].

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].

شبه الله نفسه بالنور، وهى حقيقة من الأهمية بمكان إلى الدرجة التى تعلو من شأن الفكر الدينى الإشراقى الفلسفى للنور، الذى ارتبط بالصوفى شهاب الدين السهروردى المقتول (مات ١١٩١م)، والذى أطلق عليه بحق اسم شيخ الإشراق. كل ذلك قد يمثل رجوع الصدى لحقيقة أن الضوء يلعب دوراً متفرداً فى الفيزياء بأنواعها.

يعتبر القرآن أن الله هو العلة الأولى لكل المخلوقات، والتي يقوم على رعايتها بلا سنة ولا نوم ولا لغوب، إلى درجة أنه:

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَدْرُسُهَا﴾ [الأنعام: ٥٩].

القرآن لا يصطدم بفكرة قانون السببية «المستقل والطبيعي»، لكن القرآن يؤكد لنا يقيناً، أنه على الدوام:

﴿فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

وهو أسلوب أو طريقة الله. هكذا، فإن لنفس الملاحظات عن تسلسل حوادث معينة هناك تفسيرات مختلفة.

على ذلك، تختلف النظريات عن السببية، ولكن النتائج واحدة في النهاية، والفضل يعود إلى ما ورد في سورة فاطر:

﴿وَلَا يَجِيءُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ؛ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

(٤) الكيمياء العضوية

لا يترك القرآن مجالاً للشك على مستوى أدق التفاصيل، في أن الحياة قد خلقها الله، وأنها لم تتطور بمحض الصدفة. لم يتوافر برهان علمي على عكس ما سبق.

إضافة إلى ذلك، يشرح القرآن المجيد، أن الحياة بدأت من الماء:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

يتوافق ذلك مع علم الأحياء المعاصر^(٥).

* * *

(٥) نصح القارئ الذي يريد التوسع قراءة: «مختارات من تفسير الآيات الكونية في القرآن»، د. زغلول النجار، منشورات مكتبة الشروق الدولية.

• العلوم الاجتماعية

أ. الخطأ التصنيفي

كما رأينا من قبل، تكمن مشكلة العلوم الاجتماعية الغربية في أنها تقوم على أساس مقدمات زائفة عن طبيعة البشر، اقترضتها من مادية العلوم الطبيعية. منذ أيام جون ستوارت مل، في عام ١٨٤٣، عندما طالب بتطبيق أساليب العلوم الطبيعية في مجال العلوم الاجتماعية، ظلت الإنسانية تُدرس بنفس الأسلوب المادي، والاختزالي، والخالي من المعنى كما لو كانت فيزياء نيوتن.

وكان ذلك خطأ تصنيفياً هائلاً.

الطرق التي ورثتها العلوم الاجتماعية من العلوم الطبيعية قد أحبطت بالفعل أي مجهود قام به علم الأنسنة (الأنثروبولوجي)، وعلم الاجتماع، وأيضاً علم النفس، لفهم الإنسانية. وكنموذج لذلك، فإن فحص ٣٠ مرجعاً رئيسياً لعلم النفس عام ١٩٨٠، كشف النقاب عن خلو أي من هذه المراجع، من أي مرجعية للدين أو للعلوم الروحانية، دعك من ذكر الله (إبراهيم رجب).

في الواقع، استوجب الأمر أولاً سقوط الفيزياء النيوتونية، ليتسنى للفيزياء الجديدة أن تطور مجالاً جديدًا أمام العلوم الاجتماعية الغربية، وليعترف أيضًا بدرجة من السببية الروحية، في أبحاث المخ، وعلم الاجتماع، وحتى وضع العوامل العقلية الذاتية على مقربة من قمة هرم التحكم البشري.

ب. الطبيعة البشرية

هدف الإنسان في حياته، من المنظور الإسلامي، هو معرفة الله، وعبادة الله بحمل أمانة التكليف بالعمل كخلفاء على الأرض. لا يتفق هذا مع منظور أن الإنسان قد «ألقي» به إلى الوجود بشكل تراجمي (هيدجر)، أو أنه قد ضل طريقه داخل القنوط الوجودي (سارتر)، ولا أنه حيوان ذو ذكاء، تتحكم فيه أدنى غرائزه (فرويد)، أو سطوة شهوة القوة (نيتشه). إنه بدلاً من ذلك، خليفة كرمه خالقه، يسمو إلى العزة والعدل والخلود، يحركه الأمل في الحياة الآخرة، وربما يكون قد ألقي به داخل هذه الحياة، لكن لأجل قريب: العودة إلى بيته، إلى ظل خالقه في فردوسه الأعلى.

التناقض بين هذه الصورة الإسلامية عن الإنسان، وصورته التي تعتنقها العلوم الاجتماعية الغربية، لا يمكن تجاوزه، لا مكان للحلول الوسط أو التصالح بين هاتين الصورتين.

الحيوانات، مثلها في ذلك مثل الإنسان، كلها مخلوقات لله، وبوصفها من مخلوقاته فكل منها يتبع الأمة الخاصة به. الفرق أن الناس مكلفون، ولهم إرادة الاختيار.

• الأخلاق

أ. الإنسان هو كائن أخلاقي

الإنسان باعتباره كائنًا أخلاقيًا، قد أوكلت إليه مسيرة من خلال طريق محدد (عقيدة تتبعها شريعة)، وأن عليه ألا يتعدى حواجز معينة (الحدود)، وكل ذلك من أجل نجاحه في الدنيا والآخرة. وظيفة الشرع الإلهي هي أن يجيئ الإنسان في وثاق مع خالقه، ونفسه ومجتمعه، وبيئته.

من الواضح أن العلم عاجز عن توفير مثل هذه المجموعة من القواعد لممارسة الحياة، وبحلول القرنين: التاسع عشر والعشرين، حاولت المذاهب الفكرية المتعددة توفير الأخلاقيات - مثل الفلسفة النفعية - الفلسفة المحافظة سواء في أوروبا أو أمريكا - الماركسية - الرأسمالية - الفاشية - الليبرالية - وقد فشلت كلها جميعًا في تجنب الكوارث الهائلة، وتشهد القرون الثلاثة الأخيرة بذلك، خاصة القرن العشرين.

وسط كل الأديان، الإسلام هو الدين الوحيد الذي يمهّد للإنسان طريقًا متكاملًا للعيش، يسمح له وللمجتمع بأن يعيشا معًا في رخاء، وفي توازن فريد. الباقية كلها إما تسحق فردية الإنسان، أو تحد من مسؤولياته الاجتماعية، أو تستبيح الآخر، سواء كان ذلك آخرًا من ناحية اللون والعرق أو الدين.

ب. اقتصاد ذو وجه إنساني

إن التطبيق الأمثل لذلك هو من خلال الاقتصاد الإسلامي؛ حيث إن هذا المجال العالی الفنية، يجب أن ينظر إليه أيضًا باعتبار مجموعة من الأخلاقيات على المستوى العام والمستوى الخاص. يشدد الاقتصاد الإسلامي على أن الهدف الأول والأخير للعمل يكمن في الرفاهية المادية والروحية للإنسان ولمجتمعه، الاثنین معًا.

لذلك، فإن مسألة منع استغلال الإنسان للإنسان، هي في حدها الأدنى إسلامية بقدر يماثل الاهتمام الماركسي. لا يطلب الإسلام نظاماً اشتراكياً، ولا بالطبع شيوعياً، ولكن نظاماً إنسانياً لأن كل البشر أولاد آدم وحواء، فهم ليسوا فقط متساوين، ولكنهم إخوة. يُحرّم الإسلام الظلم بصفة عامة، ويجرمه بصفة خاصة في المعاملات المادية، فيمنع استغلال الفقراء والمحتاجين، ويضع شروطاً للتعاملات التجارية تمنع الخداع، وتمنع سطوة رأس المال في الربح، سواء ربح الطرف المقرض أو خسر، وتمنع الاحتكار.

ويرى الإسلام أن الملكية الخالصة هي لله، وأن الله استخلف البشر فيما آتاهم من مال، أو سلطة، وعليهم أن يعملوا بها لصالح مجتمعاتهم، وفرض عليهم إقامة العدل الاجتماعي، والتكافل في المصائب والأزمات.. وحرّم الإسلام - كما حرمت اليهودية^(٥) والمسيحية - الربا:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾﴾ [البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٩].

لذلك، يقترح علماء الإسلام ترتيبات للمشاركة في الغنم والغرم (المشاركة في الربح والمخاطرة).

قد يكون هذا الاقتصاد أقل إنتاجية من الاقتصاد الرأسمالي الخالص - وقد لا يكون! - لكن الأساس: أن الكفاءة وعائد رأس المال ينبغي ألا يصبحا غاية في ذاتيهما، يود الإسلام قيام اقتصاد إنساني.

جـ - الترابط الأسرى

يشدد الإسلام على الأهمية الجذرية، وبالتالي على قدسية الأسرة، باعتبارها اللبنة الأساسية

(٥) حرّم العهد القديم الربا، ولكن أضاف الكتابة أن ذلك ليس بين اليهود فقط، فجاء الأمر كالتالي: لا تتفاضوا الفوائد من بنى إسرائيل... أما الأجنبي فأقرضوه بربا - التثنية ٢٣: ١٩ - ٢٠.

التي يتكون منها المجتمع، وبكونها الملاذ الآمن والحصين للرفاهية النفسية، والعاطفية،
والمادية للزوج والزوجة والأولاد والأجداد، والأقارب. شركاء الزواج هم الدروع الواقية
لبعضهم البعض:

﴿ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧].

وينبغي توافر السكن والمودة والرحمة بين الزوجين:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١].

لذلك، فإن المسلمين على اقتناع بأن انهيار الأسرة - كما هي في طريقها إلى ذلك في الغرب -
سوف يقود حتماً إلى انهيار المجتمع، ما لم يمنع ذلك في الوقت المناسب.

وفقاً للقواعد القرآنية، والسنة النبوية، يدافع المسلمون عن المثاليات من نوع العذرية،
وتحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج. هذا «الاتجاه المحافظ» يتوافق بشكل كامل مع ما كان
يمثل القاعدة في الغرب، حتى الحرب العالمية الثانية، باستثناءات.

يسمح الفقه الإسلامي بالطلاق:

﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٧].

﴿ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقْتُهُنَّ لِغَدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١].

وذلك عندما تستحيل الحياة السوية، ويصبح الانفصال أفضل من استمرار الارتباط بزواج
قد تحول إلى سجن لأحد الطرفين أو كليهما. لكن الطلاق يعتبر «أبغض الحلال إلى الله».

كان الشذوذ الجنسي دائماً موجوداً، داخل الدول الإسلامية. لكن لم يسبق على الإطلاق
إعلانه، أو الجهر به، والترويج له مثلما يحدث حالياً في الغرب، وكأسلوب بديل للحياة، مقنن
بروابط شبه زوجية بين المثليين. ينبغي على المسلمين مقاومة كل المحاولات للتبرير وللإعتراف
المؤسسى للعلاقات الجنسية المثلية.

بالدفاع الصارم عن الأسرة، يساهم المسلمون بكل ما أوتوا من قوة في منع المزيد من انتشار
العنف، وتشريد الأطفال، وانحراف الأحداث (المراهقين).

د . العتق الحقيقي

لا توجد أدنى ذرة من الشك في أن العديد من النساء المسلمات ما زلن محرومات من التمتع بحقوقهن التي كفلها لهن القرآن، خاصة الأميات، واللاتى تزوجن ضد رغباتهن، وغير القادرات على التحكم في مهورهن أو حتى الحصول عليه. الكثير من المسلمات قد تم تخيطنهن بأسلوب مخالف للإسلام، وحرمن من لعب دورهن العام، الذى هن مؤهلات له. فى جميع الأحوال، ينبغى تحرير النساء المسلمات، وعتقهن من الاستبداد الذكورى، حتى يتسنى لهن خوض حياة فاعلة.

إنهن لن يتمكن من الوصول إلى ذلك بدون المنافسة مع الرجال، لكن ليس بادعاء التماثل بين الرجال والنساء بدلاً من المطالبة بالمساواة.

الفكرة هى التحرر النسائى داخل إطار الإسلام من استبداد الرجال، وليس التحرر مروقاً من الإسلام.

هـ - التكامل فى الجنس

- اتسم العالم الغربى بالتأرجح مثل البندول بين نهايتين متطرفتين:
- النظرة الدونية الكارهة للجنس، مثلما بشر بذلك القديس بولس، وطبقاً لسياسة الكنيسة الرسمية لمدة قرون طويلة.
- التحررية الجنسية، مثلما تبشر بها الثورة الجنسية فى القرن العشرين.

الإسلام، بطبيعته كدين للوسطية، يتميز بالحساسية لكل أنواع الغلو، لم يربط الجنس بغواية حواء لآدم بأن يأكل من الشجرة المحرمة، وبأنها مصدر الخطيئة الأصلية، والطرده من الجنة، وأنها رمز كل الشرور على الأرض، ولم يتورط فى تحليل الإسراف فيه، بل على العكس، فإن دافع الجنس قد نظر إليه المسلمون على أنه نعمة من الله، طبيعية، وأنه ليس مصدراً للتكاثر فحسب، بل أيضاً للمتعة والحب المشترك، بالتبعية، لم يعرف العالم الإسلامى أيًا من الرهينة بأسلوبها فى التدين الخالى من الجنس.

و . الانحياز للحياة

قد يعطى المسلمون الأفضلية للأم، فى حال ما شكّل الحمل تهديداً لحياتها، لكن الإسلام فيها عدا ذلك من حالات ينحاز للمحافظة على الحياة، حتى فى مراحلها المبكرة للغاية، بما يعنى فى مرحلة الخلايا الجنينية الجذعية. فى الوقت الذى أصبحت فيه شرعية الإجهاض مقبولة

في كل مكان على وجه الأرض تقريبًا، وحتى الأساقفة الكاثوليك الألمان أصبحوا يعارضون البابا تجاه هذه القضية. تسترعى توجهات المسلمين المنحازة للحياة - بشكل لا يقبل التنازل - الانتباه. تعلم الحوامل من الأمهات المسلمات، أن الحياة التي تنمو داخل «بطونهن»، ليست ملكًا لهن ببيح لهن انتزاع نعمة الحياة التي وهبت لأطفالهن من الله.

ومن المثير للاستغراب أن نرى أن الممارسات النازية، مثلها مثل القتل الرحيم، الذي يطلقون عليه «التخلص من الحياة، التي لا تستحق العيش»، هو الآن مطروح بشكل موسع حتى داخل الأقطار «المسيحية» الديمقراطية.

ز. اليقظة (الانتباه)

ربما كان من أعظم إسهامات الإسلام لخلاص حضارته الخاصة وكذلك الحضارة الغربية، هو التزام المسلم باليقظة. تحرم الأديان الأخرى أيضًا إدمان الكحول، والتدخين المتفاقم. لكن لا يوجد بينها ما فيه من الصرامة مثل الإسلام في تحريم تعاطي حتى أقل كمية من أية مادة، قد تؤدي عند الكمية الأكبر إلى التأثير على الوظائف الطبيعية للعقل. لذلك، نستطيع معادلة الإسلام باليقظة.

لا يعنى ذلك القول بأن عالم المسلمين يخلو من المخدرات، ولكن لا يوجد اختلاف بين المسلمين على حرمتها، ولا يتناولها أحد علنًا، ولا تقدم على مائدة العشاء بشكل روتيني، وعندما يشرب أو يتعاطى المسلم أى مخدر فإنه إنما يفعل ذلك بضمير غير مرتاح. إنه يعلم أنه لم يخلق نفسه، ولذلك فإنه لا يملك الحق في تدميره.

• السياسة

بالنظر إلى الأوضاع السابق بيانها، يشعر العديد من المسلمين بالحمل الواقع على كاهلهم لتقديم الإسلام بوصفه الحل الناجح، إن لم يكن الدواء الشافي، لمعظم مثالب الحضارة الغربية.

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

[يونس: ٥٧].

هذه الجهود المبررة بشدة لا تعنى أن «الإسلام سوف يتتلع كل واحد منا» مثلما افترض د. بيت باخلين في كتابه الذى يحمل العنوان الإنذارى باللغة الألمانية «الهجوم الإسلامى على

أوروبا». لكنها تعني أن المسلمين في الغرب، عندما يتجاوز نظرهم محيط مساجدهم، فهم على شفا الدخول إلى المسرح السياسي كلايين، لا يطالبون فقط، بل يملكون أيضًا ما يقدمونه للمجتمع بكامله:

- التحويل الروحاني من المادية إلى مثالية الحكمة العامة: رأس الحكمة مخافة الله.
- إنقاذ المنظومة الأخلاقية من «أى شىء يجوز»، إلى التمسك بالأوامر الإلهية، وعمادها «حب لأخيك ما تحب لنفسك»، «كلكم لآدم وآدم من تراب»، «إنما البشر سواسية كأسنان المشط».

- العدل والتضامن الاجتماعي بديلاً للفردية المتطرفة ﴿... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...﴾ [المائدة: ٢]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...﴾ [النساء: ٥٨]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]، «لا يبيت أحدكم شعباناً وجاره جانع»، «خير الناس خيرهم للناس».

- الأسرة المتحاببة المترابطة:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ...﴾ [الإسراء: ٢٣]، ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ...﴾ [لقمان: ١٤]، «الزمها (الأم) فإن الجنة تحت أقدامها»، من أحق الناس بصحبتك: «أمك ثم أمك ثم أمك، ثم أبوك».

- تحرير المرأة من شتى أنواع الكبت والاستغلال، وعلى رأسه الاستغلال الجنسي.

- اليقظة محل الإدمان البنيوي.

- النضج البيئي، بدلاً من الاستغلال المنفلت للطبيعة.

- المناداة باقتصاد إنساني، بدلاً من الاستغلال الرأسمالي.

- الشورى^(٥) أساس الحكم ﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...﴾ [آل عمران: ٢٥٩]، ﴿... وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ...﴾ [الشورى: ٣٨].

(٥) وقد ضرب النبي ﷺ أوضح الأمثلة في مشاورته لأصحابه، حتى في وقت الحرب، حتى عندما جاءت قريش لاستئصال المسلمين في غزوة أحد، وجاءت الأحزاب لاستئصالهم في غزوة الأحزاب، فقد شاور أصحابه ونزل على رأيهم، وهو الذي ينزل عليه وحى السماء. واختيار الصحابة لأبي بكر كان تطبيقاً للشورى، ولم تألف البشرية اختيار حكامها إلا بعد ذلك بأكثر من عشرة قرون.

ولا مناص من أن يتم ذلك بأقصى روح من التسامح تتيحها التعددية الدينية، والتي لا تتصرف بأسلوب شمولي أو انتقائي تجاه بقية الأديان:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [المائدة: ٤٨].
﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ تَخْلِيفِينَ﴾ [هود: ١١٨].
﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [النحل: ٩٣].

وعلى الرغم من اقتناع المسلمين بأنهم أصحاب الدين القيم، وبالتراتبية أصحاب الحلول الصحيحة:
﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْوَحْيُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩].

فقد وكل لهم فقط مهمة التنافس مع الآخرين في وئام.

وإذا كان القرآن يعلن في صراحة ووضوح ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ...﴾ [البقرة: ٢٥٦] فلا إكراه في أى أمر آخر، سواء كان ذلك نظامًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

فيما يتعلق بالعالم العربى الإسلامى، فإن ذلك يفرض على المفكرين أن يكونوا أكثر تصميمًا على الدفاع عن التراث والعقائد الخاصة بهم، وإذا عرف المسلمون في الغرب أن لديهم المبررات لمعارضة مادية ولا أخلاقية الحضارة الغربية، فما بالك بالكثرة الوافرة من المبررات التى لدى المسلمين القابعين فى قلب أرض الإسلام، لإزاحة السمات الضارة للإرث الاستعماري وتبعاته وأعدائه بعيدًا عن أهلهم.

سوف تتمتع الدول الإسلامية بالحرية الحقيقية، فقط عندما يتمكن قادة الفكر لديها من فك رقابهم من الانبهار غير القابل للتقدي بكل شئ غربي، وأن يعودوا للاعتراف من المصادر الثرية للثقافة الإسلامية الخاصة بهم.

ولقد حان الوقت لفعل ذلك.

خواء الذات... والأدمغة المستعمرة

الدكتور مراد هوفمان ألماني الجنسية، درس القانون في ألمانيا، وحصل على الدكتوراه فيه من الولايات المتحدة. عمل خبيراً في حلف الأطلسي، وسفيراً لألمانيا في الجزائر والمغرب. تحول للإسلام في ثمانينيات القرن الماضي، واقتنع بأن في الإسلام حلاً لمشكلات أوروبا، والغرب، والعالم كله. فهو كما يقول: يعرف الغرب، ويعرف الإسلام. نشرت له مكتبة الشروق الدولية:

الإسلام عام ٢٠٠٠. الإسلام في الألفية الثالثة. وهذه هي الطبعة الثانية من كتابه: خواء الذات والأدمغة المستعمرة، ونشرت له دار الشروق: الإسلام كبديل، ومؤسسة الأهرام: مذكرات ألماني مسلم.

فكرة هذا الكتاب أن الانبهار بالغرب ومذاهبه الفكرية لم يعد له ما يبرره... فماذا نأخذ من الغرب، وماذا نترك؟

فهل نأخذ من أمريكا - مثلاً - أن بها أعلى نسبة مساجين لعدد السكان في العالم؟ أو أنها تستهلك نصف مخدرات العالم؟ أو الشذوذ والجنس المباح خارج مؤسسة الزواج؟ أو تأييدها ودعمها الهائل للمشروع الصهيوني في الشرق الأوسط؟

أم نأخذ اهتمامها بالعلم والعلماء والبحث العلمي، بما في ذلك الميزاتيات الفلكية لأبحاث البنتاجون، مما أثمر السبق العلمي والتكنولوجيا لأمريكا في مجالات عديدة. أهمها وأخطرها صناعة التسليح؟ وأن باستطاعت أي أمريكي أن ينشئ جريدة، وقناة تليفزيون، وجامعة، وحرزياً سياسياً؟ بل ويشرح نفسه للرئاسة؟ أم نأخذ إطلاقها لحرية العمل والانطاق الخيري - باستثناء تقييد المسلمين - والذي يصل إسرائيل منه سنوياً مليارات الدولارات؟

