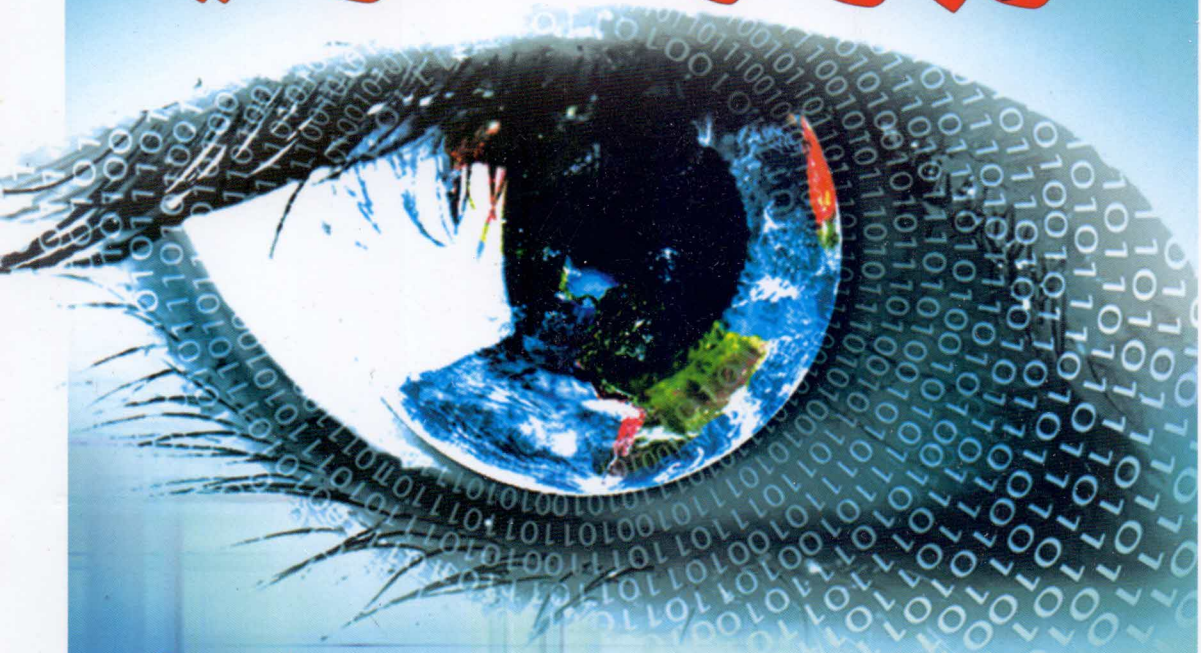

العلم يقرأ كتاب الوجود

الوجود رسالة توحيد

د. عمرو شريف

الطبعة الثانية

الإنسان المرآة الألوهية وخلق الكون
الإنسان وحياته الألوهية وخلق الحياة
الألوهية في الأديان إلا إله إلا الله
جنة الوجود الألوهية وخلق الإنسان
القرآن الكريم وعوالم الوجود
الألوهية في الإسلام

NEW BOOK
نيو بوك للنشر و التوزيع

الوجود رسالة توحيد

● لم تكن محض صدفة أن يتوجه
أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وأيضاً
خاتم الأنبياء محمد عليه السلام إلى السماء،
يتأملانها ويستدلان منها على
الإله الخالق.
● يؤكد ذلك السلوك أن " الوجود
هو أول رسالات التوحيد"، خلقه
الله تعالى على هذه الهيئة ليشير إليه
وإلى وحدانيته وأسمائه وصفاته.

● لذا فإن الوجود رسالة توحيد تماماً مثلما أن الديانات الإبراهيمية
رسالات توحيد. وكما أن القرآن الكريم هو " كتاب الله المسطور"
فالوجود هو " كتاب الله المنظور" الذي نستنطقه مفاهيم الألوهية التي
نزلت الكتب المقدسة لتعرفنا بها. ويخبرنا الله تعالى في كتابه

﴿ سَرَّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ

لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أُولَٰئِكَ كَفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ (فصلت - ٥٣).

أي أن العلم سيكشف للإنسانية من الدلائل في الكون وفي الأنفس البشرية
ما يجعلنا نجزم بأن مفاهيم الألوهية حق. كما تخبرنا الآية الكريمة أن
آيات الوجود هي الحجة على صدق آيات القرآن الكريم.

● ومن ثم فإن " القراءة العلمية للوجود" تقدم البرهان على صدق
المحاور الثلاثة للألوهية (إثبات الوجود الإلهي - الإقرار بالتوحيد -
التعريف بما شاء الله تعالى أن يطلعنا عليه من أسمائه الحسنی
وصفاته العلی).

وهذه القراءة للوجود هي مراد المؤلف من هذا الكتاب...

ISBN 9789778514612

9 789778 514612

NEW BOOK
نيو بوك للنشر و التوزيع

الوجود رسالة توحيد

الطبعة الأولى
فبراير 2015 م - 1436 هـ .

الطبعة الثانية
مارس 2015 م - 1436 هـ

٦ عمارات الدفاع الوطنى عمارات القبة - القاهرة

Tel : 01092673274

Email: <Nasserahman@hotmail.com>

<Newbooknb@gmail.com>

الوجود رسالة توحيد

د. عمرو شريف

أستاذ الجراحة العامة

البرنامج الوطنى لدار الكتب المصرىة
الفهرسة أثناء النشر
(بطاقة فهرسة)

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

شريف، عمرو.

الوجود رسالة توحيد/ عمرو شريف. ط ١. - القاهرة: نيوبوك للنشر
والتوزيع، ٢٠١٥ م.

٤٠٤ ص؛ ١٧×٢٤ سم.

تدمك 1-2-978-977-85146-978

١- الوجود

أ- العنوان

رقم الإيداع ٢٢٩٤٣ / ٢٠١٥ م

الترقيم الدولى -1-2-978-977-85146-978 I.S.B.N.

تصميم الغلاف

نيقين صلاح

عين العلم تقرأ كتاب الوجود

إهداء

إلى الفاضل الدكتور مُصطَفَى البَدَوَى ...

عَالِمُ النَّفْسِ وَطَبِيبُهَا ..

الذى علمنى قراءة الوجود.

د. عمرو شريف

فهرس

الموضوع	الصفحة
إهداء	٥
فهرس الكتاب	٧-٨
قبل أن تقرأ هذا الكتاب	٩-٢٥

الباب الأول: الألوهية

- الفصل الأول: الألوهية في الأديان ٢٧-٧٢
ظهور الديانات - الألوهية في الأديان - أولاً: الألوهية في الأديان الطبيعية -
ثانياً: الألوهية في الديانات الشبيهة - ثالثاً: الألوهية في ديانات التوحيد المتعالى.
- الفصل الثانى: الألوهية في الإسلام ٧٣-١٠٠
العقيدة الإلهية في الإسلام - الكون في الإسلام - صورة الله ﷻ في القرآن والسنة -
أسماء أم صفات - الله ﷻ - إحصاء أسماء الله الحسنى - هل تحمل الأسماء الحسنى
معانى مترادفة - أسماء الله الحسنى بين الخصوصية والعمومية - تصنيفات معانى أسماء
الله الحسنى.

الباب الثانى: الألوهية تتجلى في الخلق

- الفصل الثالث: الألوهية وخلق الكون ١٠٣-١٤٢
كون حادث، نشأ في عدم مطلق - قصة خلق الكون - الانفجار الكونى الأعظم
- السمات المعرفية لنشأة الكون - من الكون إلى المُكون - نشأة الكون في القرآن
الكريم - صفات الألوهية وخلق الكون.
- الفصل الرابع: الألوهية وخلق الحياة ١٤٣-١٧٩
ماهية الحياة - تعقيد ظاهرة الحياة - نشأة الخلية الحية - سر أسرار بيولوجيا الحياة:
المكون المعرفى - لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له - العجز عن الإدراك إدراك - صفات
الألوهية وخلق الحياة.

- الفصل الخامس: الألوهية وخلق الإنسان ٢١٩-١٨١
الإنسان بين الدارونية والخلق الخاص - المخ والعقل - بالعقل صرنا بشرًا - العقل واللغة - العقل وتذوق الجمال - العقل والمسألة الأخلاقية - منظومة الألوهية، الدين، الأخلاق - العقل والمشاعر الروحية - إعداد العقل للفهم.
- الفصل السادس: الإنسان المرأة..... ٢٧٥-٢٢١
أيها الإنسان ... من أنت - صفات الألوهية وخلق الإنسان - صفات الألوهية والسلوك الإنساني - صفات الجمال - صفات الجلال - من عرف نفسه عرف ربه.

الباب الثالث: الألوهية تتجلى فى المخلوقات

- الفصل السابع: لا إله إلا الله..... ٢٨٦-٢٧٩
وحدة النسيج تعنى خالقًا واحدًا - لا إله إلا الله... الواحد الأحد
- الفصل الثامن: وجود منضبط..... ٢٩٧-٢٨٧
كل شيء بمقدار - منظومات شديدة التعقيد (متراطة - متكاملة) - وجود قابل للتنبؤ - منظومة عقلية علمية.
- الفصل التاسع: ثنائيات الوجود المتكاملة..... ٣١٣-٢٩٩
ثنائية التناقضات المتكاملة - لبنات يتم جمعها .. ولبنات يتم فلقتها - خَلَقَ لا على مثال وإعادة الخَلْق - القبض والبسط / المنع والعطاء / الإغلاق والفتح - الميت والحى / الإحياء والإماتة - ظاهر وباطن ... غيب وشهادة - الجمال والجلال.
- الفصل العاشر: جنّة الوجود..... ٣٣٥-٣١٥
وجود مغطّاء - وجود شديد التنوع - وجود مستقر آمن - وجود جميل وممتع - وجود يتهدى فيه الحياء - وجود خُلِقَ من أجلك.

الباب الرابع: الوجود والقرآن

- الفصل الحادى عشر: القرآن الكريم وعوالم الوجود ٣٧١-٣٣٩
الوجود مجهر ومُقرَّب - من الأسماء والصفات الإلهية إلى عوالم الوجود - الأمثال القرآنية وعوالم الوجود - الرمز فى الفن الإسلامى - الإنسان المرأة البرزخية.
- الفصل الثانى عشر: بين وحيين حىّ بن يقظان ٣٨١-٣٧٣
مع قصة الإيمان.
- حصاد الرحلة..... ٤٠١-٣٨٣

قبل أن تقرأ هذا الكتاب

تقوم رسالات التوحيد الإبراهيمية (الإسلام - المسيحية - اليهودية)، في مجال الألوهية، على ثلاثة محاور؛ الأول، هو «إثبات الوجود الإلهي»، والثاني «الإقرار بالتوحيد»، والمحور الثالث هو التعريف بها شاء الله ﷻ أن يُطلعنا عليه من «أسمائه الحسنی وصفاته العلی».

وتطرح الرسائل الإبراهيمية الأدلة على هذه المحاور الثلاثة من خلال آيات كُتِبها المقدسة، وذلك تبعاً لظروف ومقتضيات نزول كل رسالة. وليس تحيزاً للإسلام أن نؤكد أن القرآن الكريم هو صاحب الطرح الأكمل والأشمل والأبقى في هذا المجال.

وفي الوقت نفسه، يجبرنا الحق ﷻ في كتابه الحكيم ﴿سَتُرِيهِمْ ءَابَتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾ (٥٣) [فصلت] أن الله ﷻ سيرينا (من خلال العلم) من الدلائل في الكون وفي الأنفس البشرية ما يجعلنا نجزم بأن مفاهيم الألوهية (الوجود الإلهي - التوحيد - الأسماء والصفات) حق^(١).

ومنذ نزل القرآن الكريم والآية الكريمة تخاطبنا بلفظ «سنريهم»، أي بالإشارة إلى المستقبل. وتظل الآية تخاطب البشرية بهذا الأسلوب إلى يوم القيامة. وكما كشف الله ﷻ في القرون الماضية للبشرية ما يبين لها أنه الحق، فسيظل المزيد من الآيات يتكشف للعلم عامًا بعد عام حتى يوم القيامة.

(١) تتحدث الآية الكريمة عن القرآن الكريم، وبديى أن إثبات صدق القرآن الكريم دليل قاطع على صدق ما جاء فيه عن الألوهية.

ويلاحظ المتأمل للقرآن الكريم أن «لفظ آية» يرد فيه للدلالة على أحد ثلاثة معانٍ:

الأول: الوحدة البنائية التي يتكون منها القرآن الكريم، فهو يشتمل على ٦٢٣٦ آية.

الثاني: ما أشرنا إليه من شواهد ودلائل علمية في الكون والأنفس، مما يشير إلى صدق القرآن الكريم وصدق دلالته على الإله الخالق.

الثالث: المعجزات، بما تمثله من خرق للسنن الكونية.

ولا شك أن المعاني الثلاثة للفظ آية هي وسائل الإقناع التي يقدمها الخالق ﷻ للبشرية كحجج على الألوهية.

في المقابل، يدعى كبار الملاحدة المعاصرين أن العلم «محايد» بخصوص قضية الوجود الإلهي، فلا هو قادر على إثبات وجود الإله ولا نفيه، ومن باب أولى يصبح نفى دور العلم في إثبات التوحيد والتعريف بالأسماء والصفات الإلهية (وهو مقصدنا من هذا الكتاب) من البديهيات. ويظن الملاحدة أنهم بذلك يسدون أمام المتدينين طريق الاحتكام إلى العلم في قضية الألوهية.

ولا شك أن هذا الادعاء للملاحدة باطل، ونستشهد على ذلك بأن معظم كبار العلماء من مؤسسي فيزياء الكم والحاصلين جميعًا على جوائز نوبل كانوا من المؤهلة، وعلى رأسهم أينشتين، وماكس بلانك، وهيزنبرج، وشروودنجر، وبول ديراك. وكذلك أشهر الرواد من علماء المخ والأعصاب كانوا من المؤمنين بالإله، ومنهم روجر سبيري، وويلدر بنفيلد، وتشارلس شرنجتون، وجون إكلز، وقد حصل الأربعة على جوائز نوبل أيضًا. ولا شك أن هذين المثليين يقضيان على الهراء الذي يملأ به الملاحدة الساحة مرددين أن معظم العلماء من الملاحدة، ويُزَوِّرون الإحصائيات من أجل إثبات ذلك^(١).

ويقول سير جون هوفتن^(٢) عالم المناخ الكبير: «إن علمنا يؤمن بالإله، إن الإله يقف وراء قصة العلم كلها؛ النظام المدهش، الانضباط، المصادقية، التعقيد المذهل، إن

(١) يدعى الملاحدة كذبًا أن بعض من ذكرت من العلماء كانوا ملاحدة! ومن أشهر من زوروا عقيدتهم ونسبوه إليهم في حياته هو أينشتين! الذي أعلن مرارًا ضيقه الشديد من ذلك. وكفينا لإثبات إيمان أينشتين قوله: إن الإله لا يلعب الترد، وقوله أن هدفه الرئيسي أن يعرف كيف يفكر الإله، والباقي تفاصيل.

(٢) John Houghton: عالم وأستاذ فيزياء المناخ بأكسفورد. الرئيس المشارك للجنة منح جائزة نوبل للسلام، المقولة من كتابه Our Science is God Sience. ولد ببريطانيا عام ١٩٣١.

ذلك كله ليس إلا ممارسات الإله». وانظر أيضًا إلى قول سير جيليان برانس^(١): «لسنوات عديدة وأنا أعتقد أن الإله هو مصمم الوجود، إن كل دراساتى العلمية تثبت هذا الإيمان».

ويأتى فى مقدمة قافلة المؤمنين بالله الرواد الفطاحل من العلماء. فهذا «جاليليو» يعلن أن وراء عقله المتسائل الباحث عن الحقيقة قناعته الداخلية بأن الخالق الذى أمدنا بالحواس والعقل والذكاء يريد منا أن نستخدمها لتتوصل إلى المعرفة. وهذا «كبلر» يعلن أن الهدف الرئيسى للبحث فى العالم الخارجى هو اكتشاف النظام المنطقى الذى وضعه الإله، والذى كشفه لنا فى لغة الرياضيات. و من الأسماء الكبيرة - غير هذين العالمين - باسكال وبويل ونيوتن وفاراداي ومندل وباستير وماكسويل.

لقد كان لكل من هؤلاء العلماء المؤمنين (وغيرهم كثيرون) مدخله إلى الإيمان بوجود الإله. ويبدو أن فكرة تعدد الآلهة قد عفا عليها الزمن ولم تعد مقبولة بداهة، فما من دفعه العلم للإقرار بالوجود الإلهى إلا وأقر ضمناً بالتوحيد.

ولا شك أن العلم كمدخل للإيمان يرتبط إلى حد بعيد بتخصص كل عالم، ومن ثم لم يكن العلم باباً لإثبات الألوهية والتوحيد وحسب، بل كان أيضاً باباً لتعريف هذا العالم ببعض صفات الإله. وبذلك قدّم العلم من خلال قراءة الوجود أدلته على نفس المحاور الثلاثة الخاصة بالألوهية (الوجود الإلهى - التوحيد - الأسماء والصفات).

الأدلة العلمية على الوجود الإلهى

تناولنا فى عدد من كتبنا السابقة الأدلة العلمية على أن هناك إلهًا (الوجود الإلهى)، وبالتالي فهذا الأمر ليس من المقاصد الرئيسية للكتاب الذى بين يديك.

لذا سنركز طرحنا فى هذا الكتاب على المحورين الآخرَين من محاور مفهوم الألوهية، وهما إثبات التوحيد، والتوصل إلى الأسماء والصفات الإلهية، من خلال قراءة الوجود (الكون - الحياة - الإنسان).

(١) Ghillean Prance: عالم النبات والبيئة الكبير. ولد ببريطانيا عام ١٩٣٧.

لذلك سنعرض في هذه المقدمة تلخيصًا لأدلة العلم على الوجود الإلهي، حتى ننطلق في فصول الكتاب من أرضية صلبة لعرض المحورين الآخرين (التوحيد - الأسماء والصفات الإلهية). وفي الوقت نفسه فإن ما سنعرضه كأدلة علمية - مستمدة من قراءتنا للوجود - على هذين المحورين سيثبتان بالتبعية المحور الأول (الوجود الإلهي).

عَرَضْتُ في مقدمة كتابي «كيف بدأ الخلق» قصة الخليقة بأسلوب ثرى، وأود هنا أن أمهد بهذا النثر لعرض الأدلة العلمية على الوجود الإلهي:

كان عدماً مطلقاً...

لم يكن هناك شىء...

بل لا ينبغي أن نقول هناك،

فلم يكن ثَمَّ هناك...

وفجأة:

انفجر شىء ما... انفجاراً أعظم.

فبزغ الزمان والمكان، وخلقَت الطاقة ثم المادة.

لقد خرج الوجود إلى الوجود^(١)...

ثم ظهرت شظية الأرض المستعرة^(٢)

وأخذ الكوكب الوليد في التبرُّد...

وفجأة تحرك جنين الحياة في أحشاء أمنا الأرض^(٣)...

ثم انهمر سيل الكائنات الحية من رحم الحياة

حتى جاء الإنسان... ثم جئنا أنا وأنت...

(١) كان ذلك منذ ١٣,٧ مليار عام...

(٢) كان ذلك منذ ٤,٥ مليار عام...

(٣) كان ذلك منذ ٣,٧ مليار عام...

الوجود الإلهي حق...

ترتكز البراهين والأدلة العلمية والعقلية والفلسفية على أن «هناك إلهًا» على شقين: الأول، علوم البدايات؛ فنشأة الكون من عدم، وظهور الحياة في المادة غير الحية، وبزوغ العقل الإنساني، أمورٌ لا يمكن أن تقوم بها الطبيعة العمياء، ولا بد لها من موجد حي ذكي خالق باريء مصور. والشق الثاني؛ ما عليه منظومة الكون والحياة والعقل الإنساني من تعقيد هائل، بحيث لا يمكن تفسير بقائنها وممارستها لأنشطتها من خلال قوانين الطبيعة فقط، ولا بد لها من الموجد الحافظ المدبر القيوم القادر سبحانه وتعالى.

ونرى أن الوجود الإلهي قد صار في بداية القرن الحادي والعشرين بمثابة الحقيقة العلمية، وهذه أدلتنا على ذلك^(١):

أولاً: كون مبهر بدأ من عدم
دليل على التصميم الذكي

أثبت العلم أن للكون بداية ترجع إلى ١٣,٧ مليار (± ٢٠٠ مليون سنة)، وأنه نشأ من العدم، أي أنه ليس قديمًا أزليًا. ومع بداية نشأة الكون كانت بداية وجود الزمان والمكان والطاقة والمادة، وقبلها - حتى - وُجدت القوانين الطبيعية التي وجهت هذه النشأة.

وتُعتبر نظرية الانفجار الكوني الأعظم أصوب وأدق النظريات (حتى الآن) التي تفسر نشأة الكون، وقد قامت على صحتها أدلة علمية كثيرة.

وقد أظهرت النظرية أن عند بداية خلق الكون (حدوث الانفجار الأعظم) تَبَدَّت بعض المعالم الخارقة التي لا تخضع للقوانين الفيزيائية السائدة الآن، والتي لا يمكن للعلم وحده أن يفسرها.

كذلك عقب الانفجار الأعظم، سار الكون من حالة اللانظام المطلق إلى حالة الانتظام ثم تكوين المنظومات، ومن البنية الأيسر قليلة الفائدة إلى البنية المناسبة لغاية لاحقة، ومن المادة ذات الوظيفة الأقل أداءً وكفاءة إلى وظيفة أفضل أداءً وكفاءة. ولا شك أن الاتجاه

(١) من أجل الوقوف على تفاصيل أدلتنا على هذه الدعوة نحيلك، قارئى الكريم، إلى كتبنا «رحلة عقل» و«كيف بدأ الخلق»، و«خرافة الإلحاد»، الناشر/ مكتبة الشروق الدولية.

إلى الأكثر انتظامًا والأعقد بنية والأكفأ أداء ووظيفة يحتاج بشكل حتمى إلى تدخل ذكى وفعال من خارج المنظومة، ويؤكد ذلك وجود التصميم الذكى، الذى لا دور للعشوائية فيه.

ولا شك أن وجود «التصميم الذكى فى بنية الكون ونشأته» دليل على «المصمم الذكى» الذى هو الإله الخالق ﷻ. وهذا ما يُعرف بـ «البرهان الكونى» الذى يتلقى دعماً متزايداً كلما انكشف للعلم جانب جديد من قصة الخلق.

كذلك أثبت العلم أن نشأة الكون وبقائه تحتاج إلى ضبط دقيق للغاية للثوابت الفيزيائية (مثل سرعة الضوء ومقدار الجاذبية)، وإذا تغيرت هذه الثوابت بجزء من بلايين الأجزاء لما كان لهذا الكون أن ينشأ ويستقر، ويُعرف هذا المفهوم بـ «برهان الضبط الدقيق». ولا يقف هذا الضبط الدقيق عند الكون فقط، بل هو مطلوب كذلك لنشأة الحياة والإنسان وبقائها.

ثانياً: كوكبنا المتميز المتفرد

دليل على صحة البرهان الكونى والمبدأ البشرى

كانت نقله فارقة؛ بعد أن كان يُنظر إلى كوكب الأرض كهباءة لا اعتبار لها، أدرك العلماء أنه كوكب متفرد متميز كثرية صالحة لنشأة الحياة وظهور الإنسان، ولا يكاد يكون له نظير، ليس فى مجرتنا فحسب، بل ربما فى الكون كله!

وكان بديهيًا (والحال هكذا) أن يدور التساؤل فى عقول المفكرين؛ هل هذا التفرد والتميز لكوكب الأرض عن قصد، أم هو محض المصادفة؟

لقد تجمع للعلماء من الأدلة ما يؤكد أن هذه المواءمة لا يمكن إلا أن تكون عن قصد (وهو ما يُعرف بالمبدأ البشرى). وذلك (أولاً) لدقة التوافق المطلوب فى بنية الكون والأرض لنشأة الحياة، حتى إن أى خلل - وإن كان ضئيلاً جداً - فى أحد الثوابت والقوانين الفيزيائية العديدة التى تحكم الكون، ما كان ليُسمح بنشأتها. ولأن العالم (ثانياً) ليس مجهزاً لخروج الحياة وحسب، ولكن لخروج كائنات حية ذكية منطقية، ترصد وتفهم هذه المواءمة. (وأخيراً)، لغزارة ما فى الكون من توافقات يفوق احتياجات الكائنات الحية ويحقق لها الرفاهية والاستمتاع، ذلك بالرغم من أن قدرًا أقل بكثير من هذا التوافق كان كافيًا لنشأة وبقاء هذه الكائنات.

وهذا ما جعل أحد العلماء يصف هذه المواءمة بقوله: «يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقياس الإنسان»، وجعل عالمًا آخر يقول: «يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون».

ثالثاً: الحياة مولود من نوع جديد تماماً على الأرض تعجز العشوائية عن تفسير نشأته

لقد كان التوصل إلى معرفة بنية جزيء الدنا DNA والطريقة المبهرة لأدائه لوظيفته بمثابة ثورة أسفرت عن تأسيس علوم البيولوجيا الجزيئية، التي أظهرت استحالة تكوّن هذا الجزيء - وكذلك جزيء البروتين - عشوائياً. إن حدوث ذلك تلقائياً يتطلب أن يكون الكون أثقل كتلة، وأكبر حجماً، وأطول عمراً من حقيقته ببللين المرات!!!

وقد أثبتت «نظرية المعلومات» أن ظهور الحياة في المادة الحية، وكذلك ما تحمله الشفرات الوراثية للكائنات الحية من معلومات هائلة (كمّاً وكيفاً)، لا تقدر الصدفة والعشوائية على توفيره، بل يحتاج - بيقين - إلى مصدر مطلق الذكاء. وقد صار هذا المفهوم أقوى الأدلة على الوجود الإلهي، وصار يعرف بدليل «المكون المعرفي» لظاهرة الحياة. لذلك أصبحنا ننظر إلى الحياة باعتبارها (ظاهرة معلومية) بعد أن كان يُنظر إليها باعتبارها (ظاهرة كيميائية).

كذلك إذا كانت الخطوة المادية المهمة في نشأة الحياة تتمثل في الحصول على جزيء الدنا DNA القابل للتوالد الذاتي، فقد واجهت محاولات تفسير حدوث ذلك تلقائياً مصاعب عدة. فبالإضافة إلى أن الدنا جزيء بالغ التشعب والتعقيد، فإن نشأته تلقائياً تعترضها معضلة «البيضة والدجاجة - أيهما أولاً!». «فالتطور الكيميائي» الذي طرحه الدراوون - كمفهوم يفسرون به نشأة الدنا، يتطلب تكاثر الكائنات حتى يتمكن الانتخاب الطبيعي من القيام بتشكيل هذا الجزيء المعقد، وفي الوقت نفسه يحتاج التكاثر إلى وجود الدنا!. ومرة أخرى قابلت معضلة البيضة والدجاجة البيولوجيين عندما أدركوا أن نشأة الدنا تحتاج إلى البروتينات (إنزيمات) بينما يحتاج بناء البروتينات إلى الدنا!

وتدور النظريات المادية التي طُرحت لتفسير نشأة جزيء الدنا والخلية الحية حول مفاهيم ألبسها واضعوها مصطلحات علمية، كالتولد التلقائي، والنشأة العشوائية على مراحل، والتنظيم الذاتي والقابلية الكيميائية، والتنظيم الذاتي والفوضى الخلاقة، وأخيراً ادّعوا استيراد الحياة من كوكب آخر! وبقليل من التمحيص والتدقيق تتكشف ضحالة وخطأ هذه المفاهيم، ولا يتبقى أمامنا إلا القول بالتصميم الذكي، ومن ثم حتمية وجود الإله الخالق ﷻ.

رابعاً: الحياة ليست مجرد وظائف بيولوجية،

بل للحياة سمات وجودية جديدة تماماً على عالم المادة

بالرغم من أن البيولوجيا الحديثة تُشَبِّه الخلية الحية بمصنع على التقنية وبمدينة كبيرة تدار إلكترونياً، فإن في كلا التشبيهين إجحافاً بالقدرات الهائلة للخلية.

لذلك ارتقت النظرة إلى الخلية الحية من مجرد دراسة أنشطتها البيولوجية إلى دراسة سماتها الوجودية^(١) التي تقربنا بشكل أكبر من حقيقة الحياة. ولا شك أن هذه السمات الوجودية ليس لها نظير في عالم المادة غير الحية، ولا شك أن كل قوانين الطبيعة مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية. لذلك فإننا إذا أنكرنا الذكاء والتصميم وأرجعنا نشأة الحياة إلى التلقائية والعشوائية، فقد اخترنا التفسير الأصعب.

(١) أهم هذه السمات الوجودية هي:

١- الحياة وجود ذكي، فكل ما يميز الحياة من جمال ومنطقية وغائية لا يمكن تفسيره من خلال نشاط الذرات والجسيمات تحت الذرية ومجالات الطاقة. وما يزيد الأمر إعجازاً أن الحياة قد تفجرت بكل ما فيها من ذكاء فجأة، أى أن الخلية الأولى كانت تمتلك كل السمات الوجودية للحياة؛ مما لا يدع مجالاً للتفسير إلا القول بأنها قد صدرت عن مصمم حى ذكى.

٢- الحياة ظاهرة معلوماتية: بعد أن كان العلم ينظر إلى الكون باعتباره ظاهرة فيزيائية، وإلى الحياة باعتبارها ظاهرة كيميائية، أصبح العلم الآن ينظر إلى الوجود (الكون والحياة) باعتباره - فى المقام الأول - مجموعة من النظم المعلوماتية، وباعتبار أن المادة والطاقة عنصران إضافيان يترجمان المعلومات إلى وجود مادي ثلاثى الأبعاد. وبذلك أصبح الوجود كله (ظاهرة معلوماتية). ولا شك أن الطبيعة - دون توجيه ذكى - لا تستطيع أن توفر المعلومات الهائلة المطلوبة لنشأة الكون والحياة.

٣- تقوم الحياة على نظام للتشفير ومعالجة المعلومات؛ إذ يحكم الخلية الحية نظام مُعجَز شديد التعقيد، يعتمد على اختزان المعلومات على هيئة شفرة رقمية يتم تناقلها داخل الخلية، ثم ترجمتها إلى وجود مادي عن طريق بناء البروتينات الملائمة.

٤- القدرة على التشكيل، وهى من أهم سمات الحياة؛ إذ يتم تحويل المعلومات إلى وجود مادي ثلاثى الأبعاد يتخذ شكل الكائن الحى. ويمكن تشبيه ذلك بتحويل كلمات نخطها على أوراق نَصِف فيها بدقة هيئة إنسان إلى رجل حقيقى من لحم ودم.

٥- للكائنات الحية هدف متأصل فى بنيتها (الغائية)، وهو المحافظة على وجودها. ويعين على تحقيق ذلك أهداف أخرى ثانوية، كالتكاثر الذى يجذبه الجنس، ثم هناك الاعتناء والحركة والإخراج وغيرها. وقد جعلت هذه الأهداف فطرة غريزية فى جميع الكائنات.

٦- ذاتية التحكم؛ إذ تقوم الكائنات الحية بالسعى لتحقيق أهدافها بشكل فطرى غريزى، دون استمداد الدافع أو الآلية من الخارج، بخلاف الآلات الأوتوماتيكية التى يصممها الإنسان ويديرها.

٧- العمل كوحدة واحدة: إن كل مجموعة من مليارات الخلايا التى يتكون منها الكائن الحى تخصص للقيام بوظيفة معينة، وتتكامل هذه الأنسجة والأعضاء لتشكيل الكائن الذى يتصرف كوحدة واحدة.

٨- القدرة على التكاثر: يعجز الانتخاب الطبيعى عن تفسير ظهور القدرة على التكاثر؛ إذ يحدث الانتخاب من بين كائنات تتكاثر، أى أن التكاثر هو الحصان الذى يجر عربة الانتخاب الطبيعى وليس العكس.

خامسًا: العقل، خصوصية الإنسان

من أصعب الأمور في علوم المخ والأعصاب تفسير قدرات العقل الإنساني، بما يتميز به من التفكير المنطقي في الأمور المادية وفي المفاهيم المجردة، وإدراك ما يحيطنا وما بداخلنا، وإدراك ذاتنا. كيف يمكن أن تصدر هذه النشاطات عن الدوائر الكهروكيميائية للمخ؟!

إن كل ما تم تقديمه من تفسيرات لا يصمد للتمحيص، ومن ثم لا مفر من اللجوء إلى القول بمصدر حي ذكي للذكاء الإنساني (ففاقد الشيء لا يعطيه).

ولا شك أن الصدفة العشوائية تعجز عن إنشاء العقل البشري بما يتمتع به من ملكات عقلية عن طريق التطور عن كائنات أدنى من الإنسان، وهذا ما حدا المهتمين بنشأة العقل بوصف تلك النشأة بأنها «انبثاق» مفاجئ لا علاقة له بالتطور.

ولا شك أن «الانبثاق» كلمة تُوصِّف ما حدث لكنها لا تحدد له آليات. ولا يبقى من تفسير للانبثاق إلا الإقرار بموجد خالق حكيم قدير.

سادسًا: دليل المنظومة الأخلاقية

أقر الدراونة بأن ما يتمتع به الإنسان من أخلاق سامية لا يمكن أن يكون إفرازًا للتطور العشوائي، فتلك الآلية لا تُفَرِّز إلا أمثال هولوكو وهتلر وستالين. لذلك لا شك أن أخلاق مثل التعاطف والإيثار، المناقضة لمفهوم الصراع من أجل البقاء الدارويني، لا تكون إلا خلقًا مباشرًا لإله رءوف رحيم.

سابعًا: دليل الإدراك خارج الحس

يكاد يكون لكل فرد منا خبرته الشخصية مع الإدراك خارج الحس، سواء على هيئة رؤى مسبقة أو رؤى صادقة أو تواصل عن بعد أو غيرها. وهذه الظواهر التي يخترق فيها الإنسان حاجز الزمان أو حاجز المكان لا تجد لها تفسيرًا في عالم القوانين الطبيعية، وليس لها من تفسير إلا إرجاعها إلى قوة قادرة على خرق هذين الحاجزين، ولا تكون هذه القوة إلا الإله القادر عَلَّمَهُ.

ومما يُستدل به على أن الأدلة العلمية قد حسمت قضية «الوجود الإلهي»، هو تراجع سير أنتوني فلو (أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد)، زعيم الإلحاد في النصف الثاني من القرن العشرين عن إلحاده، بعد أن تجاوز الثمانين عامًا من عمره، وكان ذلك في عام ٢٠٠٤. وقد أذاعت وكالة أنباء الأسوشيتدبرس الخبر بعنوان «ملحد شهير يؤمن بالإله، بدافع من

الشواهد العلمية». وقد علقت مجلة التايم الأمريكية على الخبر بقولها: «على رأس الاكتشافات العلمية المبهرة في القرن العشرين، يأتي اكتشاف أن هناك إلهًا».

سبحان ربي الذي بث أدلة الوجود الإلهي في كتابه المنظور (الكون والآنفس) ﴿سَأْتِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾ (٥٣) ﴿فصلت﴾ كما بثها في كتابه المسطور ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (٤٢) ﴿فصلت﴾.

ونختم عرض أدلة الوجود الإلهي بطرح أربعة مفاهيم نرى فيها استحكامًا للاستدلال السابق:

المفهوم الأول: ينبغي ألا نعتبر أن البحث في كيفية حدوث الظواهر (التفسير الآلي = كيف؟-How) هو وحده التفسير العلمي، فإن التفسير الآلي لا يتعارض عقليًا مع وجود تفسير غائي (لماذا؟-Why) قصد إليه خالق الكون والإنسان، ومن ثم ينبغي أن نُوسِّع من تعريف التفسير العلمي ليشمل الجانبيين.

نحن لا نرى تعارضًا بين التفسيرين، ولا يتنافى القول بأحدهما مع القول بالآخر (كما يرى الملحدون). فإن معظم أمورنا الحياتية يحكمها الأمران، الغائية والآلية: التهام الطعام؛ هناك غائية وهناك آلية - تناول الدواء؛ هناك غائية وهناك آلية - قيادة السيارة...

المفهوم الثاني: يعتقد الملاحدة أن ما يمكن تفسيره بقوانين الطبيعة لا يحتاج للإله! ومن ثم كلما توصل العلم لتفسير ظاهرة ما اعتبروا أن ذلك يتقصر من رصيد الألوهية! ودحضًا لهذه الحجة المحورية للملاحدة نؤكد أن وجود قوانين الطبيعة التي تنظم عمل الكون لا يتعارض مع كَوْنِ الله ﷻ هو الفاعل بكلمة كن ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) ﴿يس﴾، فقد شاء الله ﷻ أن يلتزم الوجود بطاعة الأسباب، بل اختار الله ﷻ (القادر على الفعل بالأمر المباشر) أن يدير الكون بآلية الأسباب ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (٩) ﴿ق﴾.

المفهوم الثالث: تبنى أرسطو أن الإله بعد أن خلق الكون ووضع فيه القوى والقوانين التي تنظم عمله انشغل بما يليق بسموه وعلوه؛ انشغل بذاته. لقد حاول بعض الفلاسفة بذلك تنزيه الإله عن الانشغال بما دونه، فكانت النتيجة أن عزلوه عن خلقه، وجعلوه إلهًا ليس له أهمية

في حياتنا. وفي العصر الحديث، بنى فريق من العلمانيين هذا المفهوم وصاروا يُعرفون «بأنصار الديانة الطبيعية أو الربوبيون Diests».

وتتبني فلسفة العلم الحديث احتياج قوى الطبيعة وقوانينها (كالجاذبية مثلاً) لما يمدّها بقوتها في كل لحظة. وإذا لم يكن هذا المُمد قائماً على الوجود بشكل متواصل، فسوف تتوقف الجاذبية وغيرها من قوى وقوانين الطبيعة عن العمل، بل سوف تنهار الطبيعة نفسها. أى أن الله ﷻ يقف وراء الطبيعة وقوانينها، في كل لحظة، وعلى نحو متواصل.

المفهوم الرابع: إن الإقرار بالسبب الأول الذى لا موجد له (الإله) أمر «حتمى التعقل» وإلا ما كان لنا وجود، حتى وإن عجز العقل عن «تصور» موجود لا موجد له.

وأخيراً نقول إن القفزات العلمية؛ من قوانين الحركة (نيوتن)، إلى العلاقة بين الكتلة والطاقة (أينشتين)، إلى سلوك الذرة والجسيمات تحت الذرية (فيزياء الكم)، إلى بنية الدنا DNA (جزء الحياة)، إلى المخ وما تَكشّف من أسرارهِ... تُظهر لنا أبعاداً وأعماقاً أكبر وأكبر لبراهين الوجود الإلهي.

هذه المجموعات السبع^(١) من الأدلة العلمية، مع المفاهيم الأربعة المُكَمِّلة تؤكد أن

(١) نلخص هنا «الأدلة العلمية والفلسفية» على الوجود الإلهي، مقترنة بأدلة علم الكلام التي طرحها واستخرجها من

القرآن الكريم منذ قرابة ألف سنة، وأكثر هذه الأدلة قبولاً في العقيدة الإسلامية هي:
١ - دليل الخلق والإيجاد: وهو يقابل «البرهان الكوني»، ويعنى أن نشأة الكون من عدم تدل على وجود الإله الخالق. ويلخصه قول الأعرابي: البعرة تدل على البعير والخطو يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على الخالق القدير.

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران].
٢ - دليل الوجوب: وهو يقابل قولنا أنه لا يجوز تسلسل الموجودات الحادثة في السببية إلى ما لا نهاية (التسلسل يمتنع)، ومن ثم لا بد من سبب أول واجب الوجود.

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور].
٣ - دليل الإلتقان والنظام (التقدير): ويقابل «دليل الضبط الدقيق»، ويعنى أن دقة بناء الكون وقوانينه تدل على وجود الإله الخالق.

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك].
﴿وَرَبِّ الْجِبَالِ تَسْحَابٍ جَائِدَةٍ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾ [النمل].
﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر].

٤ - دليل العناية (الغاية): وهو يقابل «المبدأ البشري»، ويعنى أن الكون قد تم بناؤه ليكون ملائماً تماماً لنشأة الإنسان، ويعود هذا الدليل إلى صفات الجمال والرحمة الإلهية.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا...﴾ [إبراهيم]. =

«الوجود الإلهي حق»، ومن ثم ينبغى النظر إلى هذا الجزء من المقدمة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من بنية الكتاب.

أتدرى - قارئى الكريم - ما هو أكبر العوائق التى تحجب البعض عن الإيمان بمفهوم الألوهية؟ إنه عائق الغرور والتكبر!!

إن المشكلة التى تواجه الملاحدة أنهم يُحَكِّمون عقولهم على أفعال الله ﷻ وحكمته، فيقولون لو كان إلهًا حكيمًا أو رحيمًا لَمَا فعل كذا وكذا، مثلًا: لَمَا قتل مئات الآلاف من البشر بالسونامى، ولما أصاب أطفالاً لا ذنب لهم بالسرطان، ويقفزون إلى القول: إذاً ليس هناك إله، وهذا التناول هو ما يُعرف بمجادلة الشر والألم.

إن هذا التناول يحمل خطأين منهجين كبيرين. الأول هو أن هذه الشرور لا تتعارض مع الوجود الإلهي، لكنها تتعارض مع كون الإله رحمانًا رحيمًا كما يقول المسلمون أو كونه إله محبة كما يقول المسيحيون. إذاً لا ينبغى الاحتجاج بمثل هذه الأمثلة لنفى الوجود الإلهي^(١).

والخطأ الثانى الذى يقع فيه الملاحدة؛ هو تحكيم عقولهم المحدودة على أفعال وحكمة الإله

= ٥ - دليل التسخير والتدبير: يقابل «دليل العناية»، ويختص بصفات الجلال والقهر الإلهي.

﴿وَالَّذِينَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفًا وَمَنْفَعًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْمَعُونَ وَحِينَ تُنْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أُنْفُسَ كُفْرِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّئِنْ تَكُونُوا بِلَيْفِهِ إِلَّا يَسِقُ الْآنُفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٧﴾ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْجِبَالِ لِرَبِّكُمْ لَرَكُوبًا وَرَبَّنَا وَخَلَقْ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾﴾ [النحل]. لقد قهر الله ﷻ هذه الكائنات لتكون في خدمة الإنسان.

٦ - دليل التخصيص (الاختصاص): ويعنى أن ما نراه في الكون كان يمكن أن يكون على هيئة عديدة، لكن الله ﷻ اختار منها الهيئة الأفضل.

﴿أَرَأَيْتُمْ أَتَىٰ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٧٦﴾ وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٧٧﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جُمَلًا فَلَوَقَدْ تَشَكَّرْتُمْ ﴿٧٨﴾﴾ [الواقعة].

﴿أَلَمْ نَرِإِنَّكَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا... ﴿٥٥﴾﴾ [الفرقان].

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِظُلٍّ أَلَيْسَ تُشْكِرُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [القصص].

(١) كان الانتباه لهذا الخطأ من دوافع رجوع زعيم الملاحدة في القرن العشرين - سير أنتوني فلو - عن إلحاده، بعد أن كان دافعه للإلحاد هو مجادلة الشر والألم.

المطلق. إن عجزنا عن فهم الأفعال والحكمة الإلهية لا يرجع إلى عجز الإله أو عدم وجوده بالمرّة، وإنما يرجع إلى جهلنا ومحدودية قدراتنا.

يقول بعض الملاحدة: لقد سئمتنا من ترديدكم - أيها المتدينون - القول بعجزنا ومحدودية قدراتنا العقلية، لقد صارت حجة بالية، ألا تقولون إن الغاية من خلقنا أن نتعرف على الإله وقدراته وحكمته؟ فكيف تقولون إن قدراتنا تعجز عن إدراك ذلك؟! ويضيفون: لقد مللنا من هذا المنطق وهذه الحججة حتى لم يعد لها معنى.

لهؤلاء نقول: نعم لقد كرر المتدينون هذه الحججة كثيرًا، حتى مللتم، لكن ذلك لا يمنع أنها حقيقة ينبغي إدراكها واحترامها. إن الله ﷻ يُطلعنا على ما لا حصر له من مواقف قدرته وحكمته، لكن ذلك لا يعنى أن نَسْوَفَ إلى إدراك كل الحكمة، وإذا عجزنا عن إدراك بعضها قفزنا إلى إنكار الألوهية!! وأكرر مرة أخرى؛ يستحيل أن يدرك المحدودُ حكمةَ المطلق، هذا أمر بديهي. بل إننا في حياتنا الدنيا نرصد العديد من المواقف التي تبين عجز بعضنا عن إدراك حكمة البعض، هذا بالرغم من أننا جميعًا مخلوقون ومحدودو القدرة. ولأضرب لك بعض الأمثلة (الحقيقية والافتراضية) على ذلك:

- ماذا تقول في «النملة» التي كانت تسير بجوار طعامك على المائدة، وأدهشها أن رأته تضع على الطعام بعضًا من الملح!! إن حكمة النمل تقتضى أن تضع على الطعام السكر لا الملح!!!

- ماذا تقول في «العروستين» اللتين كانتا تتحاوران في محل لعب الأطفال، فسألت إحداها الأخرى، هل صاحب المحل يعمل بالزمبرك مثل أم يعمل بالبطارية الكهربائية مثلك؟!

إن عالم العرائس لا يخرج عن هاتين الآيتين للتشغيل، هل أدركت العروسة حقيقة آلية صاحب المحل؟ وهل يكمن القصور في صاحب المحل؟!

- وُلد أحد «توأمين» قبل أخيه بعشر دقائق، وتواصل بالتخاطر! فأخبر التوأم الذي خَبَرَ الحياة خارج الرحم أخيه بها وجدته في حياتنا. أخبره أنه لا يجيا في الماء (كما كان) بل في شيء اسمه الهواء، ولو غُمِرَ في الماء مات! أخبره أن الفتحة التي في وجهه ليست عيبًا خَلْقِيًّا بل إنه يتغذى منها بدلًا من السُّرة! أخبره أن أمهما قد غادرت فراشها وسارت

دونه، بل إنه بقي في فراشه بعيداً عنها! أخبره أن شخصاً آخر قد حمّله بدلاً من أمه!!!
أخبره وأخبره الكثير عن الحياة التي لا يعرفها التوأم الذي ما زال في بطن الأم، لا شك
أن هذا الأخير سيظن أن توأمه قد أصابه الجنون!!

- كانوا يقولون لنا في «المرحلة الابتدائية» إن $(8-5=3)$ وكنا نصدقهم، فهذا معقول
بالنسبة لنا، ثم سألتنا مُدرّسة: كم حاصل $(8-5)$?! اتهمنا المدرسة بعدم التركيز بل
بالجهل. وعندما انتقلنا إلى «المرحلة الإعدادية» أدركنا أن الإجابة هي (-3) ! نعم هناك
أرقام سالبة! من كان المخطئ، نحن أم مُدرّستنا؟

- كان «تلميذى في الجراحة» يراقبنى في أثناء إجرائى لعملية جراحية، فوجدنى أقوم
بخطوة تخالف (بل تضاد) ما علمته له، فظن أننى (أستاذ الجراحة) قد أخطأت. وبعد
سنين صار جراحاً، فأدرك أن ما فعلته في الماضى كان هو عين الصواب، لكنه كان فوق
طاقته على الفهم.

- نحن كائنات ذات قدرة على «الإدراك المكانى ثلاثى الأبعاد» (أمام خلف - يمين يسار -
فوق تحت). تصور كائناً (ربما تكون الدودة) لها قدرة على إدراك البعدين الأولين ولا
تدرك بُعد فوق تحت. إن الوجود سيختلف بالنسبة لها تماماً عنه بالنسبة لنا!. فعندما
يسقط المطر تبتل الأرض ثم تجف، ولا تدرك الدودة أن المطر يأتى من أعلى. كذلك
الكرة التى تقفز على الأرض، فالكرة تظهر وتختفى، ولا تدرك الدودة أن الكرة ترتفع
لأعلى... إن الوجود سيكون مختلفاً تماماً. هذا بالنسبة لمن يقل إدراكه عنا بعد واحد.
ما تقول فيما يطرحه العلماء من أن للوجود أحد عشر بُعداً. كيف تكون حقيقة هذا
الوجود؟! لا ندرى!! وكيف يكون الوجود عند من هو خارج إطار المكان، وخارج
إطار الزمان، سبحانه ﷻ.

ربما (قارئى الكريم) أكون قد أكثرت من طرح الأمثلة في هذه القضية، لكن الأمر كان
ضرورياً لإيقاظ الغافلين عن أبسط حقائق الوجود، وهو ألا يحكم الأدنى المحدود على أفعال
وحكمة الأعلى المطلق.

ومن سياق الأمثلة السابقة، أقول للملحد (دون انتقاص من شأنه، لكنه الواقع): أيتها النملة،
يا عروسة اللعب، أيها الجنين، أيها الطفل في الابتدائى، يا تلميذ الجراحة، أيتها الدودة...:

أما أن لك أن تدرك أن قدرات البشر العقلية تعجز - بحق - عن إدراك الحكمة الإلهية؟! وأقول أيضًا للملحد: لن تُكْتَبَ لك النجاة حتى تتخلص من حجاب الغرور والكبر.

بعد أن عرضنا تلخيصًا للأدلة على الوجود الإلهي (أن هناك إلهًا) مع توضيح العائق الأساسي الذي يجلب البعض عن الإيمان بقضية الألوهية، نستطيع أن ننطلق عبر فصول الكتاب لإثبات المحورين الآخرين للألوهية (التوحيد - الأسماء والصفات الإلهية) من خلال استقرار الوجود (الكون - الحياة - الإنسان).

وسيكون إثباتنا لمحور التوحيد (الإله واحد أحد) من خلال إثباتنا أنه بالرغم من التنوع الهائل لمكونات الوجود، فإنه نسيج واحد خيوطه هي مجالات الطاقة، وتحركه قوى طبيعية واحدة، وتتحكم فيه قوانين طبيعية واحدة. ومن ثم فإن وحدة النسيج لا تعني إلا نَسَاجًا واحدًا، أي إلهًا واحدًا لا إله إلا هو.

وسيكون إدراكنا للأسماء والصفات الإلهية عن طريق قراءة الوجود من خلال إثبات:

- ما تحتاجه عملية الخلق ثم إدارة الوجود من صفات إلهية.

- ما يميز الموجودات من صفات، ينبغي أن تتوافر في خالقها، ففاقد الشيء لا يعطيه.

بذلك تتكامل منظومة الألوهية ذات المحاور الثلاثة.

إن هدفنا من هذا الكتاب إثبات أن القراءة العلمية للوجود تقدم البرهان على صدق المحاور الثلاثة للألوهية: إثبات الوجود الإلهي، الإقرار بالتوحيد، التعريف بما شاء الله ﷻ أن يطلعنا عليه من أسمائه الحسنی وصفاته العلی.

ومن ثم، فإن نجاحنا في إثبات ذلك يعني أن «الوجود رسالة توحيد»، تمامًا مثلما أن الرسائل الإبراهيمية رسالات توحيد.

ومن ثم أيضًا، فإن نجاحنا في إثبات مفهوم الألوهية، يعني أن لدينا «قرآن منظور» وهو الوجود، وهو مكمل لـ «القرآن المسطور» الذي هو القرآن الكريم.

ونختم هذا التقديم للكتاب بعرض لأبوابه وفصوله:
ينقسم الكتاب إلى أربعة أبواب تضم اثني عشر فصلاً.
● الباب الأول بعنوان: «الألوهية».

ويشتمل على فصلين، الأول بعنوان «الألوهية في الأديان»، ونتناول فيه النظر إلى الألوهية وصفات الإله عبر الحضارات والديانات.

والفصل الثاني بعنوان: «الألوهية في الإسلام». ونعرض فيه أسماء الله وصفاته في المنظور الإسلامي، كما جاءت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة.

● بعد هذا الباب التمهيدى، يأتي الباب الثاني بعنوان: «الألوهية تتجلى في الخلق».

ويشتمل هذا الباب على أربعة فصول، نعرض في الثلاثة الأولى منها دلالة عملية خلق الوجود (الكون والحياة والإنسان) على «التوحيد»، كما نستخلص من عملية خلق كل من مكوناته عددًا من الأسماء والصفات الإلهية. لذلك جاءت هذه الفصول الثلاثة تحت أسماء:

الفصل الثالث: الألوهية وخلق الكون

الفصل الرابع: الألوهية وخلق الحياة

الفصل الخامس: الألوهية وخلق الإنسان

ثم يأتي الفصل السادس (والأخير في الباب) تحت اسم «الإنسان المرأة»، ونعرض فيه كيف أن خلق الإنسان وتأمل طبيعته وسلوكه يجلي عددًا من الأسماء والصفات الإلهية، كما يثبت مفهوم التوحيد.

● ثم يأتي الباب الثالث بعنوان: «الألوهية تتجلى في المخلوقات».

ويشتمل على أربعة فصول، وهى الفصل السابع، بعنوان «لا إله إلا الله». ونعرض فيه أدلة التوحيد التي ينطق بها الوجود.

والفصل الثامن، بعنوان: «وجود منضبط». ونعرض فيه الأسماء والصفات الإلهية التي يمكن أن نحصيها من خلال تأمل انضباط الوجود.

والفصل التاسع، بعنوان: «ثنائيات الوجود المتكاملة». وفيه نطرح الأسماء والصفات الإلهية التي يمكن أن نحصيها من خلال إدراك ما في الوجود من ثنائيات أصيلة متكاملة.

ونختم الباب بالفصل العاشر بعنوان: «جنة الوجود». فالعين البصيرة تتنبه إلى أن الوجود بمثابة الجنة للإنسان، حتى وإن أفقدنا حجاب الاعتياد إدراك ما فيه من نِعَم.

● ونختم الكتاب بالباب الرابع وعنوانه «الوجود والقرآن». ويشتمل هذا الباب على

فصلين:

الفصل الحادى عشر باسم «القرآن الكريم وعوالم الوجود». وفيه نضع أيدينا على منهج القرآن الكريم في «ضرب الأمثال» التي تمزج بين عوالم الوجود الثلاثة (عالم الشهادة - عالم المعنى - عالم الغيب).

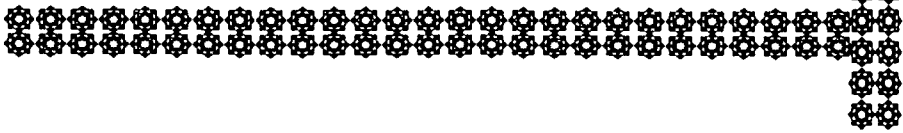
ثم يأتي الفصل الثانى عشر والأخير من الكتاب، بعنوان: «بين وحيين، حتى بن يقظان». ويتناول من خلال قصة حتى بن يقظان الفلسفية التشابه بين مفهوم الألوهية كما يوجد الإلهى - التطرحه الإسلام وكما يتوصل إليه العقل البشرى الفلسفى من قراءة الوجود.

بهذه الأبواب الأربعة، نكون قد استكملنا الدليل العلمى على محاور الألوهية الثلاثة (الوجود الإلهى - التوحيد - الأسماء والصفات الإلهية)، أى نكون قد أطللنا على الألوهية بعيون العلم.

وهكذا تتكامل رحلتنا التي قصدنا منها إثبات أن «الوجود رسالة توحيد»، تمامًا مثلما أن الرسائل السماوية الإبراهيمية رسائل توحيد. وأيضًا إثبات أن الوجود «قرآن منظور» تمامًا مثلما أن القرآن الكريم «قرآن مسطور».

الباب الأول

الألوهية

عندما تصدى العلم لقراءة الوجود (الكون - الحياة - الإنسان) تَكشَفَ لنا ما يتمتع به خالقه من صفات. من ذلك أدركنا أن الله ﷻ قد صمم الكون وأنشأه على هيئة تُعرِّف الإنسان بخالقه: وجوده، وحدانيته، وباقي صفاته، مما يعنى أن الوجود مرآة للألوهية. لذا كان عنوان كتابنا أن «الوجود رسالة توحيد».

وقد اخترنا أن نبدأ الكتاب بهذا الباب (الألوهية)، الذى نعرض فيه صفات الإله كما جاءت فى الديانات المنتشرة فى العالم. ونقدم الباب فى فصلين؛ الأول: يتناول نظرة الديانات المختلفة إلى الألوهية، ويتناول الفصل الثانى نظرة الإسلام لها. وقد قصدنا إلى ذلك حتى يتسنى لنا مقارنة ما تكشفه قراءة الوجود من صفات الألوهية (فى الأبواب الثلاثة التالية) بها طرحته الديانات على البشرية.

الفصل الأول

الألوهية فى الأديان

- ظهور الديانات
- أ - نظريات التوحيد أولاً
- ب - نظريات تطور الأديان
- بين مِدْ وجزر
- القرآن الكريم يطرح الحقيقة
- جغرافية الديانات
- الألوهية فى الأديان
- أولاً: الألوهية فى الديانات الطبيعية
- الديانة الطوطمية والديانة الإحيائية
- متتالية الديانات الهندية: الفيدية - البراهمانية - الهندوسية
- الألوهية فى الديانة الفيدية
- الألوهية فى الديانة البراهمانية
- الألوهية فى الديانة الهندوسية
- الديانة البوذية والديانة اللامية
- «دين السماء» الصينى والديانة الكونفوشوسية والديانة «الطاوية»
- ديانة الشتو
- الديانة الزرادشتية والمجوسية
- ثانياً: الألوهية فى الديانات التشبيهية
- الديانة اليونانية
- الديانة الرومانية
- الديانات المصرية القديمة
- الديانة الهرمسية
- ثالثاً: الألوهية فى ديانات التوحيد المتعالى
- الديانة اليهودية
- الديانة المسيحية
- القارئ الكريم

ظهور الديانات^(١)

يقابل الدارسون لعلوم تاريخ وتطور ومقارنة الأديان نظرتين متقابلتين؛ تتبنى الأولى أن البشرية في أول عهدها بالدين قد عرفت التوحيد، ثم اتجهت إلى تعدد الآلهة ثم عادت إلى التوحيد. وترى النظرة المقابلة أن البشرية قد بدأت بالتعدد الذي تطور إلى التوحيد. وفيما يلي نطرح وجهتي النظر هاتين (شكل - ١):

أ) نظريات التوحيد أولاً

تتبنى هذه النظريات أن النظرة الدينية للبشرية بدأت بالتوحيد، الذي تكشف لها إما بالتأمل العقلي أو بوحى إلهي، ثم حاد الإنسان عن التوحيد وسقط في الشرك والتعدد والوثنية. وتتفق «نظريات التوحيد أولاً»^(٢) مع مفاهيم الكتب المقدسة عن عقيدة البشرية الأولى، وتستند في ذلك إلى المنهج العلمي والتحليل الفلسفي.

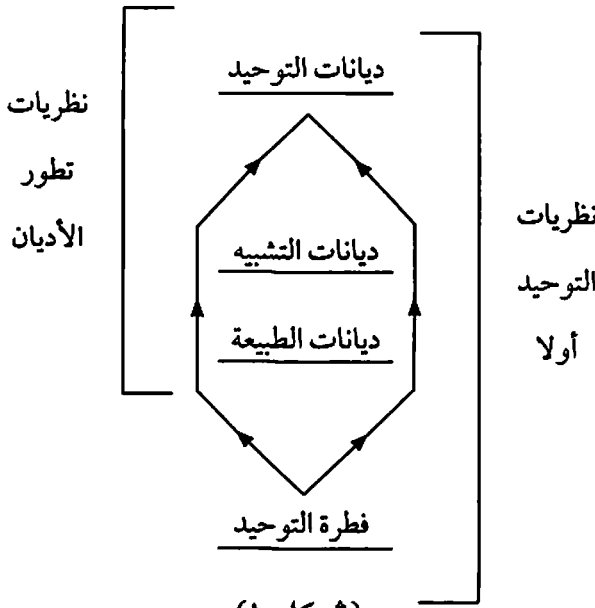
(١) مرجع هذا الفصل كتاب: «تطور الأديان، قصة البحث عن الإله» - تأليف الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، أستاذ فلسفة الدين بكلية الآداب - جامعة القاهرة. الناشر مكتبة الشروق الدولية - ٢٠١٠.

(٢) يذهب الفيلسوف الألماني الكبير فريدريك شلنج F.W.Schelling (1775 - 1854) في كتابه «فلسفة الميثولوجيا Philosophy of Mythology» إلى أن التوحيد كان هو المعتقد الديني عند البشرية قبل أن تدخل مرحلة تعدد الآلهة. كذلك يذهب الكثير من علماء الأنثروبولوجيا إلى القول بأن التوحيد هو دين البشرية الأول، ومن هؤلاء عالم الأنثروبولوجيا الاسكتلندي أندرو لانج Andrew lang (1844 - 1912) الذي طرح في كتابه «نشأة البشرية The Making of Humanity» أن الدين الأول هو دين «إله السماء»، واستند في ذلك إلى الدراسات الأنثروبولوجية عن قبائل وسط إفريقيا، مثل الزولو والبوشيان والمونتوت وبعض قبائل الأمريكتين وأستراليا الجنوبية الشرقية. ومن هؤلاء أيضًا الألماني إينريخ Enreich في مقاله «الآلهة والمنقذون Gods and Saviors» (1906) وهو بحث عن قبائل الهنود الحمر.

ومن أهم الأبحاث تلك التي أجراها الأب ويلهلم شمت Wilhelm Schimdt عالم الأنثروبولوجيا والأجناس الألماني (1868 - 1956) على الأقزام، باعتبارهم أدنى الأجناس البشرية تطورًا. فقد ثبت أنهم يعتقدون في إله واحد خالق مهيمن، الأمر الذي يبطل مزاعم القائلين بأن البدائي الخالص لا يستطيع أن يرجع ما يحدث في الكون إلى سبب واحد. وقد نشر شمت نتائج أبحاثه في كتابه «مكانة الأقزام في تاريخ تطور الإنسان Position of Pygmy The Grouping of The History of Human Development»، وأيضًا في كتابه «مجموعة لغات أستراليا The Languages of Australia».

و تُرجع «نظريات التوحيد أولاً» ميلاد عقيدة الألوهية إلى وجود «فكرة السببية» في التفكير الإنساني، فهي تدفع الإنسان إلى الاعتقاد بأن لكل صنعة صانعًا، ومن ثم لا بد لهذا الكون من صانع ذي قدرات تتجاوز القدرات الإنسانية.

كذلك ترى هذه النظريات أن العقل المنطقي يطرح أفكارًا صحيحة يسبق بها عمل الخيال الذي يطرح عادة أفكارًا غير صحيحة، ومن ثم بدأت الديانة بمعتقدات توحيدية نقية ثم تلتها تصورات أسطورية أفرزها الخيال، بعد أن فشل بعض ما قدمه الإنسان من قرابين وأضاحي للإله الواحد في تحقيق دعائه، فلجأ إلى الأرواح التي اعتقد أنها سوف تعينه على تحقيق ما يريد، ومن هنا آمن بها بجوار إيمانه بالإله الخالق. بذلك دخلت البشرية في مراحل متعددة وثنية شركية مختلفة، أصبح فيها لكل ظاهرة إله، حتى ظهرت الديانات الإبراهيمية التي أعادت للدين عقيدة التوحيد نقية ومكتملة.

(شكل ١-)

نظريات نشأة الأديان

و تُرجِّح «نظريات التوحيد أولاً» أن تصورات البدائيين الأوائل للإله الواحد كانت مختلفة. فمنهم من اعتقد أن الإله غير مُدرَك بالحواس لكننا نشعر به، ومنهم من تصوره ذا وجود لا شكل ولا صورة له مثل السماء ومثل الضوء، ورأى بعضهم أنه مثل الإنسان لكنه أرقى، وربما يكون جالسًا في السماء. ومهما اختلفت التصورات فقد كان لهذا الإله الأسمى قدرات

لا نهائية، وكان هو حاكم الكون والمهيمن عليه، ولا شريك له في هذا. هذا وقد اكتشف علماء الأنثروبولوجيا عددًا من القبائل البدائية المعاصرة التي لا تزال على فطرة التوحيد الأولى.

ب) نظريات تطور الأديان

أما الرأى المقابل في نشأة الديانات، فتمثله «النظريات التطورية» (شكل ١-) التي تذهب إلى أن شأن الإنسان مع الدين كشأنه مع مظاهر الحضارة الأخرى من فن وعلم وفلسفة. فإذا كانت حركة الحضارة الإنسانية في تطور وارتقاء، فإن الدين بوصفه نشاطاً إنسانياً قد مر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى، بدءاً بالنظرة التعددية إلى الآلهة، مروراً بالنظرة الهرمية، حتى وصلت بالإنسانية إلى التوحيد. وتقف وراء هذه النظرة عدة نظريات تتناول نشأة الديانات وتطورها^(١).

(١) نظريات تطور الأديان

أ) تفسيرات التحليل النفسى:

يُرجع فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩) أصل الدين إلى عجز الإنسان عن مواجهة مجموعتين من القوى؛ قوى الطبيعة الخارجية كالبراكين والأعاصير والحيوانات الضارية، والقوى الغريزية الجنسية والعدوانية الداخلية. في مواجهة هذه القوى قام الإنسان بإيهام نفسه بوجود «قوة عليا تدعمه» حتى يحقق لنفسه الشعور الكاذب بالأمان. ومن ثم فالدين عند فرويد «عرض عصائى Neurosis» يسجن الإنسان وبقيدته بروابط تمنعه من التوصل إلى الغرض الأعلى لوجوده: الحرية والاستقلالية. كذلك يُرجع فرويد نشأة فكرة وجود الإله عند القبائل البدائية إلى «الشعور بالذنب» المتبقى لدى البشرية، نتيجة لقتل الأبناء للأب حسب عقدة أوديب، وإلى «الشعور بالخوف» من روح الأب التي يُظن أنها حلت في حيوان ما (الطوطم)، مما يجعل أفراد القبيلة يقدسون ذلك الطوطم ويعبدونه باعتباره جد القبيلة الأعلى.

ويجب ألا يغيب عنا أن آراء فرويد تكونت نتيجة دراسته للحالات الشاذة المرضية، ومن ثم غير الجائز علمياً تعميمها على الإنسانية كلها.

نتيجة لذلك انشق على فرويد عددٌ من تلاميذه الذين رفضوا التفسير الجنسى والعدوانى للسلوك ولنشأة الأديان، من هؤلاء «ألفريد أدلر» (١٨٧٠ - ١٩٣٧) الذى أنشأ مدرسة علم النفس الفردى مستبدلاً الدوافع الغريزية عند فرويد بعدد من «الدوافع الاجتماعية»، مع التأكيد على الإرادة والوعى. كذلك انشق «كارل جوستاف يونج» (١٨٧٥ - ١٩٦١) على مفاهيم فرويد لعدم نضجها ونجاهلها للاعتبارات الدينية، وأشار إلى قوة دافعة أكبر من الطاقة الجنسية وهى «طاقة الحياة»، وكان يعلق على باب منزله عبارة «الله موجود». كما يركز «إيريك فروم» على «العوامل الاجتماعية» لتفسير نشأة الديانات والمنظومات الأخلاقية.

ب) التفسير الطبيعى: وتبناه مدرستان رئيسيتان

- الفيلسوف ديفيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦): يُرجع نشأة الشعور الدينى إلى «مشاعر القلق والخوف» من أحداث المستقبل ومن الأفكار التي يضمهرها الإنسان عن القوى غير المرئية وغير المعروفة، والتي كانت تسيطر على الإنسان البدائى.

ويظن هيوم أن الإنسان البدائى لم يشغل بالتفكير في مصدر الطبيعة، وبالتالي لم تكن نظرتة للآلهة بصفتها خالقة للعالم بل بصفتها متحكمة فيه.

وإذا قارنًا هذه النظرة التطورية للديانات بالعلم، نجد أن العقل العلمي كان يلجأ في البداية إلى العديد من المبادئ لتفسير الطبيعة، ثم أخذت هذه المبادئ تقل تدريجيًا حتى وصلت

= ويعتبر هيوم أن أصل الديانات هو تعدد الآلهة، وعندما سيطرت القبيلة الأقوى على القبائل المحيطة ساد الإله الأكبر للقبيلة المنتصرة، هكذا وُلد التوحيد من التعدد.
- ماكس مولر (١٨٢٣ - ١٩٠٠): ويُرجع نشأة الديانات إلى خوف الإنسان من الطبيعة التي ترمز عنده إلى قوة لامتناهية، فحوّلها إلى قوى متشخصة تُعبد، ثم تحول التعدد إلى توحيد.
ج) التفسير الحيوي:

قدم هذا التفسير «إدوين تايلور» (١٨٣٢ - ١٩١٧م)، ويتبنى أن الإنسان البدائي يعتبر ما يراه في أحلامه أرواحًا حقيقية متحررة من الجسد والمادة، وقد تكون «أرواح آبائه وأجداده»، ومن هنا نشأت عبادة أرواح الأجداد. ثم نشأت عبادة مظاهر الطبيعة، بعد أن اعتقد الإنسان أن لهذه المظاهر أرواحًا حية، خيرة أو شريرة، يمكن التأثير فيها من خلال أقوال وحرركات دينية معينة.

د) التفسير ما قبل الحيوي:

يتبنى هذا التفسير عبادة «روح كلية سارية في الوجود» (المانا) هي مصدر جميع الأرواح. وكنهة المانا هم القادرون على التواصل معها بطقوس خاصة، مما أدى إلى ظهور السحر كأسلوب في هذه الديانات. ويعتبر الإيهان بالمانا شكلاً بدائيًا من أشكال وحدة الوجود. ومن أهم القائلين بهذا الرأي «ماريت» (المتوفى عام ١٩٠٠).

هـ) التفسير الاجتماعي:

يرد هذا التفسير الدين إلى عوامل اجتماعية، وأشهر القائلين بذلك هما:

- أوجست كونت (١٧٩٨ - ١٨٧٥): يرى كونت أن التفكير الإنساني (ومعه الدين) قد مر بثلاث مراحل. تمثل المرحلة الأولى «طفولة البشرية»، وفيها خضع الإنسان لإرادات الأرواح أو الآلهة التي تسكن الأشياء الطبيعية. وأعقبتها «المرحلة الميتافيزيقية» التي يرد فيها الإنسان الطبيعة إلى القوى الميتافيزيقية المجردة. ثم أخيرًا «المرحلة العلمية الوضعية» التي تعتمد على الاستقراء ومعرفة القوانين الطبيعية دون محاولة تفسيرها أو ردها إلى علل دينية أو ميتافيزيقية، مما يعنى رفض البحث في العلل الأولى ورفض ما بعد الطبيعة، وبهذه المرحلة ينتهى دور الدين عند كونت.

لذلك دعى كونت إلى «دين وضعى» يضع عبادة الإنسانية محل عبادة الله، ويركز على عنصرى «الواقع والمنفعة» اللذين يتحققان بالعلم، ومن ثم يصبح على الإنسان أن يعيش من أجل نفسه والآخرين، لا من أجل إله متشخص.

- إميل دوركايم (١٨٥٨ - ١٩١٧): صاحب «المدرسة الوظيفية» التي ترى أن للدين وظيفة اجتماعية. اعتبر دوركايم أن الدين منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المقدسة التي توحد بين المؤمنين بها في مجتمع ديني اجتماعي له قيم أخلاقية مشتركة. لذلك يعتبر دوركايم أن الدين الأول هو «دين الطواطم» الذى هو اسم القبيلة وشعارها ورمزها الذى يوحد أفرادها ويحقق تميزها واستمرارها في الوجود. وأعقب ذلك مرحلة كانت الألوهية فيها مبثوثة في الإنسان نفسه وما حوله من كائنات وأشياء ورموز، وبذلك أصبحت الجماعة في الحقيقة «تعبد نفسها».

و) التفسير المثالي المطلق:

يرى «هيجل» (١٧٧٠ - ١٨٣١) أن الإنسان اعتبر في البداية أن للطبيعة روحًا، وهو ما انعكس في ظهور أديان السحر. ثم حرر الإنسان الروح من الطبيعة شيئًا فشيئًا، حتى وصل إلى الدين المطلق الذى تتحرر فيه الروح تحررًا كاملًا.

وقد أُعتبر هذا التفسير «مثاليًا» لاعتباره أن الروح أو العقل الكلى هو أساس التطور الدينى، وليست المادة أو الظروف التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

إلى قوانين أعم^(١). ولا يزال العلم يبحث عن قانون واحد يضم كل القوانين الجزئية في نظام واحد يوجه أفكارنا ويضبط استدلالنا^(٢). وكما سعى العقل العلمى نحو مبدأ واحد لتفسير الظواهر الطبيعية، فإن العقل الدينى سعى إلى الوصول إلى مبدأ واحد ترتد إليه كل الظواهر، فبدأ بالتخلص من الخرافات، والابتعاد البطيء والمستمر عن تعدد الآلهة، والاتجاه نحو الفصل بين الألوهية والطبيعة. وقد وصل الدين إلى نقطة ارتقاؤه العقلية القصوى حين رأى أن الإله الواحد هو الذى يحقق أكبر وحدة ممكنة للعقل فى فهم الوجود.

وعلى هذا الأساس، بدأ منطقي تطور الدين من ديانات الكثرة بـ«ديانات الطبيعة»، وداخلها حدث تطور من عبادة الطواطم والحيوانات وأرواح الأسلاف إلى عبادة مظاهر الطبيعة. واشتملت هذه الأشكال على امتزاج واضح بين الطبيعي والإلهي. فعندما واجه الإنسان الحوادث الكونية المفاجئة مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والصواعق والعواصف، نشأ داخله خوف من المجهول، مما استثار خياله، فأخذ يفسر الظواهر الطبيعية باعتبارها قوى عاقلة فاعلة بذاتها، ثم قام بتأليه ظواهر الطبيعة، أو بإعطاء الألوهية صفات الطبيعة.

وتشتمل «ديانات الطبيعة» على ديانات شركية تعددية، وفى مرحلة متقدمة منها تظهر ديانات التسلسل الهرمي للآلهة؛ وهى التى تؤمن بتعدد الآلهة لكنها تخضعها لإله أكبر. وتظل هذه الآلهة ممتزجة بالطبيعة قبل أن تتحول فى مرحلة تالية وتصبح على شاكلة البشر.

ثم يرتقى الوعي الدينى إلى «ديانات التشبيه»، وفيها عبد الإنسان آلهة ذات صفات إنسانية، لكنها أعلى قدرة وأكثر قوة، آلهة ذات إرادة تشبه الإرادة الإنسانية لكنها أكبر من إرادته، ويمكن استرضاؤها بوسائل استرضاء الإنسان رغبة فى اجتذاب خيرها واتقاء غضبها. وتراتب هذه الآلهة ترتيباً هرمياً، يقف فى أعلاه إله أكبر. وتمائل بنية مجمع الآلهة بنية الأسرة أو بنية الدولة؛ كما فى الديانة الإغريقية القديمة وبعض الديانات المصرية القديمة، ويظهر الإله الأكبر فى بعض الديانات ككبير للعائلة، وأحياناً يتجلى ويتجسد فى آلهة أخرى لكل منها وظيفة واختصاص.

بذلك يتبنى الطرح التطورى أن العقل الدينى بدأ رحلته بـ«تصور طبيعي» للألوهية، ثم

(١) صارت هناك قوانين للحركة والجاذبية، وأخرى للحرارة، وثالثة للكهرباء، ورابعة للمغناطيسية....، ثم توحدت قوانين الكهرومغناطيسية.

(٢) يجهت العلماء للتوصل إلى نظرية واحدة جامعة لقوانين كل قوى الطبيعة، وأطلقوا عليها اسم theory (M)، أو نظرية كل شيء Theory of Every thing (Toe). وقد مات أينشتاين وهو يحلم بالتوصل إلى تلك النظرية.

دخل في «تصور إنساني» لها، ثم انتهى بتصوره للألوهية إلى التعالي عن الطبيعي والإنساني. وقد صاحب هذا الانتقال التدريجي من الكثرة إلى الوحدة انتقال من نوع آخر؛ هو الانتقال من المحسوس إلى المعقول، ومن المتناهي إلى اللامتناهي، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن العيني إلى المجرد.

ويستمر الوعي الديني في ارتقائه حتى يصل إلى «أديان التوحيد المتعالى»، وفيها يرتقى الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالص، ومن الإله القومي (نسبة إلى القوم كاهندوسية واليهودية) إلى الإله العالمى (رب العالمين فى الإسلام)، ومن التوحيد المعقد المُلغز (ثالوث المسيحية المعاصرة) إلى التوحيد الواضح الصرف (الإله كما يطرحه الإسلام).

ويوازى ذلك التحول تحوُّلاً فى «منطق الاستدلال»؛ من منطق الأسطورة إلى منطق الواقع، ومن منطق الحس إلى منطق البرهان العقلى، ومن الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال بنظام الطبيعة، ومن منطق الحوالة إلى منطق عدم التناقض، ومن المعجزات الحسية الوقتية إلى المعجزة البينانية الباقية، ومن الكتاب الذى يلتمس دليلاً من خارجه إلى الكتاب الذى يلتمس دليلاً من داخله، ومن توحيد غامض يعتمد على التسليم إلى توحيد مطلق مستند إلى الاستدلال البرهانى، ومن منطق «آمن ثم تَعَقَّل» إلى منطق «تَعَقَّل ثم آمن» (جدول - ١).

بين هدّ وجزر

وإذا كان تصور الإنسان للألوهية يتطور مع الوعي، فإنه يتعرض فى أحيان كثيرة لنكوص إلى الوراء، ثم يعاود التقدم، ثم يرتكس مرة أخرى، وهكذا. لكن المحصلة النهائية هى التقدم نحو التوحيد.

وفى الوقت نفسه ينطوى العقل الدينى أحياناً على نوع من الازدواجية، بين الارتقاء فى جانب والارتكاس فى جانب آخر، فنجده يجمع أحياناً بين التوحيد وبين الخرافات أو الوسائط أو المعاوين. لذلك يمتنع القول بأن الأديان ككل قد انتقلت تاريخياً من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذا شأن الفلسفة أيضاً، فليس ثمة قانون ثابت يحكم تطور الأديان أو الفلسفة.

أديان التعدد وأديان التوحيد
المسيحية والإسلام
(جدول ١ -)

<u>أديان التوحيد</u>	<u>أديان التعدد</u>
<u>المتعالى</u>	<u>الطبيعية - التشبيهية</u>
	<u>صفات الإله</u>
ليس كمثلته شىء	موجودات الطبيعة
توحيد مطلق	صفات إنسانية
إله عالمى	ترتيب هرمى
إله معقول	ألهة قومية
مجرد	ألهة محسوسة
كلى	عينى
لا متناهٍ	جزئى
	متناهٍ
	<u>منطق الاستدلال</u>
منطق الواقع	منطق الأسطورة
منطق البرهان العقلى	منطق الحس
الاستدلال بنظام الطبيعة	الاستدلال بخوارق الطبيعة
منطق عدم التناقض	منطق الحوارة
المعجزة البيانية الباقية	المعجزات الحسية الوقتية
كتاب يلتمس دليلاً من داخله	كتب تلتمس دليلاً من خارجها
<u>المسيحية والإسلام</u>	
توحيد واضح صرف	توحيد معقد ملغز غامض
يعتمد على البرهان	يعتمد على التسليم
تَعَقَّلْ ثم آمن	آمن ثم تَعَقَّلْ

وذلك على خلاف العلم، فالعلم تراكمي، ينشأ ويتطور في التاريخ وفق قانون التقدم. ويرجع ذلك إلى أن موضوعات العلوم تتفرع من الظواهر المادية المحسوسة الأقرب منالاً للبحث الإنساني، أما موضوعات الأديان (الظواهر الروحية والغيبية) فهي أبعد منالاً، بحكم طبيعتها التي تتجاوز قدرات العقل الإنساني المقيدة بعالم المحسوس. ذلك علاوة على أن الظواهر الدينية لا تحكمها الضرورة الطبيعية الحتمية التي تحكم العلم، بل تلعب فيها الحرية دوراً كبيراً.

ومن ثم، فالظاهرة الدينية أكبر وأعقد من الظاهرة العلمية.

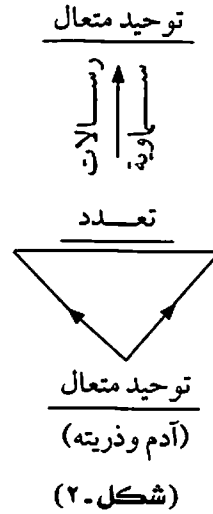
وإذا كانت البشرية قد توحدت حول العلم الطبيعي الواحد والعلم الرياضي الواحد، بعد أن وصل العلم إلى مرحلة القوانين المتفق عليها، فإن البشرية لا يمكن أن تلتقى على الدين الواحد ذو التصور الواحد. وسيظل هذا الحلم لبعض الفلاسفة ورجال الدين مجرد وهم؛ فالخلاف بين الناس سوف يبقى ما دامت هناك حياة على وجه الأرض، بسبب تنوع الطبائع البشرية واختلاف طرق التفكير وصراع المصالح وتباين الأهواء.

وفي أحيان كثيرة، يتحول دين الوحي نفسه إلى دين وضعي، وذلك عندما يدخله التحريف ويتلون بالظروف التاريخية، وتنعكس فيه الأولويات ويغيب مقصده الكلي، ويفقد مضمونه النقي، ويتحول إلى سلطة ومؤسسة وكهنوت يركز على الطقوس والشعائر أكثر مما يركز على نقاء الضمير والفضيلة واتساق الظاهر والباطن. وقد يركز الدين على الشكلي والسلطوي والقهرى أكثر مما يركز على الجوهرى والعقلي والذاتية الحرة، نتيجة خيانة أتباعه وتغليبهم للمصلحة الذاتية تحت ضغط الصراع على السلطة الاجتماعية والسياسية. وبذلك يتحول الدين من دين وحي إلى دين وضعي، فيبدأ في الدخول في مرحلة الانحدار، لكي يفسح المجال لدين جديد،... وهكذا.

وبعدما يبلغ الوعي الديني كامل نضجه، بأن يتحول التوحيد إلى عقيدة واضحة بلا أسرار، قد يدخل في مرحلة الاضمحلال، فتطراً على تصورات أتباعه عناصر شركية وضعية. عندها لا يكون الإنسان بحاجة إلى دين جديد؛ بل يكون بحاجة إلى فهم جديد للدين يخلصه من العناصر الوضعية فيه، أى بحاجة إلى من يجدد له أمر دينه.

القرآن الكريم يطرح الحقيقة

يؤكد القرآن الكريم أن الحالة الأولى للدين هي التوحيد، وأن هذا التوحيد لم يكن باستنباط أو تأمل أو نتيجة للخوف من المجهول أو لسبب من الأسباب الاجتماعية أو النفسية، بل كان نتيجة مباشرة لمعرفة الإنسان الأول (آدم) بالله خالقه على نحو مباشر وبدون واسطة.

القرآن الكريم يطرح الحقيقة

ثم أعقب هذه الحالة التوحيدية حالة شركية وثنية واختلاف بين الناس في العقائد، عندها احتاجت البشرية للأنبياء ﴿... فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ...﴾ [البقرة]، وإن كان القرآن الكريم لم يحدد مقدار الفترة الزمنية التي عاشت البشرية فيها على التوحيد الأول^(١).

ويبين لنا القرآن الكريم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد سمي كل من يأتي بعده ويؤمن بالله بـ «المسلمين» ﴿... قَلِيلًا مِّنْكُمْ إِذْ أُنذِرَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ...﴾ [الحج].

ويميز القرآن الكريم بين أديان باطلة ودين حق، فدين الأنبياء واحد من حيث العقيدة، أما الشرائع فمختلفة ومتنوعة.

وتظهر وحدة العقيدة في قوله تعالى ﴿وَسَلِّ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ

(١) روى جماعة من السلف ومنهم ابن عباس، أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كان البشر فيها كلهم على ملة الحق، وأن الشرك بالله قد حدث في القرن الذي بُعث فيه نوح عليه السلام، ومن ثم فإنه أول نبي أرسله الله إلى قومه بالبشير والإنذار والدعوة إلى توحيده. لكن لا يوجد دليل من القرآن والسنة الصحيحة على تحديد هذه الفترة بعشرة قرون.

الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ [الزخرف]، وقوله ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ...﴾ ﴿٤٦﴾ [النحل]، وقوله ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾ ﴿١٣﴾ [الشورى].

أما شرائع الدين فتنوع، بسبب اختلاف الظروف التاريخية ومقتضيات المصالح من عصر إلى عصر، كما قال تعالى ﴿... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً...﴾ ﴿٤٨﴾ [المائدة]، وقال ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ...﴾ ﴿١٧﴾ [الحج].

جغرافية الديانات

من اللافت للنظر أن «الديانات الإبراهيمية» ظهرت في غرب آسيا، بينما تتركز الهندوسية وما انشق عنها» في جنوب شرق آسيا ووسطها. ولا تنتمي هذه المجموعة إلى النمط الإبراهيمي، أى ليست على ملة إبراهيم، وإنما هي مجموعة دينية لها طبيعتها ومنطقها وتعاليمها الخاصة المبينة للدين السائر في ذرية إبراهيم.

ويستخدم دارسو الأديان اصطلاح «الديانات الوضعية الكبرى» في وصف الهندوسية وعائلتها، بينما قنعنا أن لهذه الديانات أصولاً سماوية. وننتقل في هذه القناعة من دليلين؛ الأول دليل قرآني، إذ يخبرنا الله ﷻ أنه قد أرسل رسله ونذراءه إلى البشر جميعاً ﴿... وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ ﴿٢٤﴾ [فاطر]. والدليل الثاني هو ما بين الديانات الإبراهيمية والوضعية (وصفاً) من تشابه؛ فكلتا المجموعتين تشتركان في العديد من السمات والمفاهيم^(١).

(١) من هذه السمات والمفاهيم المشتركة للديانات:

- ١- الإيمان بإله واحد أزلي أبدي، خالق لهذا الوجود.
- ٢- أرسل الإله رسلاً يُعَرِّفون البشر بربه، وبالغاية من خلقهم.
- ٣- المخاطبون بالرسالة، هم الشعب المفضل عند الإله.
- ٤- توجد قصة خلق للكون والإنسان.
- ٥- تحتوي الديانة على قصص غيبية وأحداث مقدسة.
- ٦- تشتمل الديانة على شعائر وعبادات، كالصلاة والصيام.
- ٧- تحدد وقتاً مناسباً للتأمل.
- ٨- لها أماكن مقدسة يُحجُّ إليها.
- ٩- تتحدث الديانة عن حياة أخرى خالدة بعد بعث من الموت، تقرب فيها الأرواح من الإله.
- ١٠- تحدد الديانة نظاماً أخلاقياً، يطلب الخالق من عباده الالتزام به (غائية)، ويحاسبهم على ذلك، إما ثواباً أو عقاباً.

ونختتم هذا الطرح لنشأة الديانات بأن العلم مهما تقدم لن يحل محل الدين؛ لأن مجال العلم هو المتناهي، أى المحسوس الذى يخضع للتجارب والمشاهدات، أما الدين فمجاله هو اللامتناهى الذى يخرج عن نطاق العلم. لذلك رغم أن العلم حقق تقدماً مبهرًا فإنه لا يستطيع أن يزحزح الدين، الذى هو حاجة إنسانية أصيلة تضرب بجذورها عميقًا فى طبيعة الوجود الإنسانى.

الألوهية فى الأديان

ذكرنا فيما سبق أنه يمكن تقسيم الديانات عبر التاريخ وعبر الجغرافيا إلى مجموعات ثلاث: ديانات طبيعية، وديانات التشبيه، وديانات التوحيد المتعالى. والمتأمل لهذه الديانات يلاحظ أن ثمة اتفاق جذرى بينها، فالألوهية هى الموضوع الرئيسى فيها^(١).

كما رأينا أن تصور الألوهية يختلف فى أديان التعدد عن أديان التوحيد وتلك التى تميل إلى التوحيد. فهى تختلف فى طبيعة الألوهية، وما إذا كانت متعالية أم ثانوية، واحدة أم متعددة، كما تختلف فى صفات هذه القوة وخصائصها والمبادئ التى تحكم أفعالها. كذلك يختلف تصور الألوهية من دين إلى دين داخل المجموعة الواحدة، بل يختلف فى الدين الواحد تبعًا لاختلاف أتباع الدين فى فهم النصوص المقدسة، لذا تعددت الفرق العقائدية داخل كل دين.

ومع هذا الاختلاف، تتشابه الديانات فى أن موقف الإنسان تجاه الإله الواحد لا يختلف عن موقفه تجاه الآلهة المتعددة؛ فهو موقف الضعف والحاج الحاجة والقلق من أحداث الحياة والتأرجح بين الخوف والرجاء. ولكن يظل هناك فرق جوهري؛ وهو أن التوحيد يجمع شعور الإنسان ومقصده وينقذه من تمزق الوعى وتشتت الهم وتأرجح الوجدان؛ بحيث لا يتوجه إلا إلى الله الواحد الأحد.

وتختلف الديانات الوضعية الآسيوية بشكل جذرى عن الديانات الإبراهيمية فى نظرتها للألوهية. ويتلخص الاختلاف فى أنه يمكن أن نطلق على ديانات جنوب شرق آسيا اسم «ديانات الطبيعة» أو «ديانات الحس المباشر»، فالوعى الإنسانى لا يعرف الإله فيها إلا بتمزجًا بالطبيعة المتمردة عاجزًا عن توجيهها أو التعالى عليها، ومن ثم فالإله غير متصف بالحرية

(١) باستثناء بعض الفرق البوذية والطاوية والكونفوشوسية التى لا تعتقد فى الألوهية، وهى بذلك لا ترقى إلى مستوى الدين، فبدون إله لا يكون الدين دينًا.

المطلقة! بذلك يصبح الروح اللاتهاى غارقاً فى الطبيعة النهائية على نحو مباشر، أى هناك وحدة مباشرة فبحة بين الكلى المطلق والجزئى المحدود.

ورغم أن الديانات الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) تشترك فى سمات تميزها كمجموعة واحدة عن ديانات جنوب شرق آسيا، فإن الإسلام وحده يتمايز عما سواه بأنه الدين المطلق المتحرر فى النظر إلى الألوهية من التصورات الطبيعية والإنسانية. فالله تعالى ليس غارقاً فى الطبيعة، بل هو متعالٍ عليها، كما أنه لا يحل فى أى حيز أو مخلوق، ولا يتحد مع بشر فى طبيعة واحدة أو أكثر. ومع ذلك فقد نفخ الله فى الإنسان من روحه^(١)، تلك النفخة التى هى منبع العقل؛ لكن ليس معنى هذا وحدة الإنسانى والإلهى، فمستويات الوجود متمايزة: الإلهى، الطبيعى، الإنسانى.

لقد خلص الإسلام عقيدة الألوهية من كل ما علق بها من تصورات تشبهها بالبشر، أو تخلط بينها وبين الطبيعة، أو بينها وبين أى مستوى من مستويات الوجود؛ فهو ﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى]. وهو الذى يجب تزيهه عن كل ما يصفه به البشر ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُم بَيْنَ وَبَيْنَ يَغَيْرِ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنعام].

وهو إله واحد، لامتناع التعدد عقلياً ﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الأنبياء]، ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الإسراء].

كذلك يجعل الإسلام العلاقة بين الله ﷻ والإنسان علاقة مباشرة دون وسائط، ويرفض إعطاء أية وظيفة إلهية لغير الله، سواء من البشر أو الجن أو الملائكة أو الأولياء أو حتى رجال الدين. وهذا هو التوحيد الخالص.

لذا، فالعقيدة الإسلامية مخالفة لعقيدة أديان الطبيعة المسيطرة على جنوب شرق آسيا، ومختلفة عن شركائها فى المنظومة الدينية الإبراهيمية، فضلاً عن بعد المسافة بينها وبين الديانات القديمة فى أفريقيا والعالم الجديد.

(١) نرى أن نسبة 'نفخة الروح' إلى الله ﷻ، هى نسبة ملكية وليست نسبة تبعية. مثلما أقول 'قلمى'، وليس كما أقول 'يدى'.

ويمكن تلخيص العرض السابق في أن الديانات بدأت بمنظور «التوحيد»، وذلك بالفطرة وبالتواصل المباشر لأدم بالاله. ثم ارتكست العقيدة الدينية، ثم عاودت التقدم، ثم ارتكست مرة أخرى، وهكذا. وقد حُسمت عمليات التقدم والنكوص بالديانات السماوية، التي قادت البشرية إلى التوحيد المتعالى ثم إلى التوحيد الإسلامى الحالى.

والآن إلى دراسة أكثر تفصيلاً للألوهية في الأنماط الثلاثة التي ذكرناها من الأديان.

أولاً: الألوهية فى الديانات الطبيعية

الديانة الطوطمية والديانة الإحيائية

نبدأ عرضنا بأدنى درجات الوعى الدينى، وهى «الديانة الطوطمية»، التي كان لها فى العصور القديمة انتشار فى بقاع عديدة من العالم (آسيا وأفريقيا وأستراليا وفى الأمريكتين بين الهنود الحمر)، ولا تزال آثار وبقايا هذه الديانة حية، سواء ككيانات دينية مستقلة أو من خلال تحفيها وتسربها إلى معتقدات قطاع من المؤمنين بالديانات الكبرى فى العالم.

عبد متابعو هذه الديانة «الطوطم Totem»^(١)، الذى يشير إلى أحد الكائنات أو الأشياء التي يعتبرها أبناء القبيلة مقدسة. وبالتالي يرمز الطوطم (سواء كان حيواناً أو نباتاً أو جماًداً) إلى القوة الغيبية المقدسة التي يقع على من يتتهك حرمتها Taboo مجموعة من العقوبات. وهو أيضاً بمثابة الجد الأعلى للقبيلة، وبالتالي يرمز إلى الجماعة أو العشيرة نفسها، وأيضاً إلى قيمها ومسئولياتها الأخلاقية.

ومن البديهي أن تمتزج الديانة الطوطمية «بالديانة الإحيائية»، التي تؤمن بأن مظاهر الطبيعة كلها مسكونة بأرواح خيِّرة أو شريرة، يمكن التأثير فيها من خلال أقوال وحركات دينية معينة، وهذا هو أصل السحر. وبالتالي كان الاعتقاد فى الأرواح وعبادتها هو أقدم دين فى الوجود.

وتشير الاكتشافات الأثرية الحديثة فى الهند القديمة إلى أن أصغر البلدان والقرى كانت بها مبان لإقامة الطقوس، ويشير ما بها من التماثيل الأنثوية الصغيرة - التي تؤكد أهمية الحمل (١) يكون الطواطم فى أغلب الأحوال حيواناً، مثل البقرة والنسر والبيغاء والجاموس والثعبان، وفى بعض الأحيان يكون من النباتات مثل شجرة الشاي، وفى أحيان أكثر ندرة يكون من الجهادات؛ مثل النجوم والكواكب والبحار.

والرضاعة - إلى عبادة آلهة أوثوية، كما يشير انتشار تماثيل الثيران والحوانات الذكورية الأخرى إلى ديانة تقديس الخصوبة^(١).

متتالية الديانات الهندية

الفيدية - البراهمانية - الهندوسية

بعد استقرار الآريين^(٢) في الهند، نشأت معهم «الديانة الفيدية» التي تطورت فيما بعد فأصبحت «الديانة البراهمانية»، والتي تطورت بدورها إلى «الديانة الهندوسية» الحالية. ولا يعنى ذلك حدوث ارتقاء في الفكر الدينى الهندى؛ فحركة التطور الدينى تتضمن مدًا وجزرًا بين الارتقاء والارتداد، لذلك لا تدهش عندما تجد أن البراهمانية أنضج بكثير وأرقى من الهندوسية في كثير من الجوانب.

وينغى التأكيد على أن كل ديانة من الديانات الثلاث لا تلغى ما قبلها، بل تكون الديانة السابقة بمثابة العهد القديم بالنسبة للديانة الجديدة كما هو الحال في الديانة المسيحية.

ويمكن التمييز بين الديانات الهندية الثلاث على أساس بعض المحاور الرئيسية. فكتب «الفيدية» وضعت ما يُسمى بـ«طريق النشاط أو العمل أو الجهد»، أما كتب «البراهمانية» (وأهمها الأوبانيشاد) فقد أرست «طريق التأمل والمعرفة»، بينما بينت كتب «الهندوسية» «طريقة العبادة».

لذلك فالخلاص (وهو غاية كل هندي قديمًا وحديثًا) يتم في الفيدية أساسًا عن طريق «الأضاحي»، في حين يُنال في البراهمانية بـ«التأمل والمعرفة»، بينما يتم التوصل إليه في الهندوسية بوسائل متعددة أهمها «الإيمان والحب والولاء». وكان أتباع الفيدية يعتقدون أن الأضاحي تُلزم الآلهة الاستجابة لكل مطالبهم، بينما يقوم أتباع الهندوسية بأداء عباداتهم وتقديم قرابينهم في حالة من الحب للآلهة والرغبة في عطفها دون جزم بأنها لا بد أن تستجيب.

(١) كذلك عُثر على أُنعة عديدة تشير إلى وجود رجال دين (كهنوت)، وتوحى إمكانيات الاستحمام المتطورة بالعناية بالتطهير الدينى.

(٢) كان الآريون يستوطنون شمال البحر الأسود ويطلقون على أنفسهم اسم «آرياس Aryas» الذى يعنى النبلاء. ثم غزوا الهند في القرن العشرين قبل الميلاد، لذلك أصبحوا يوصفون الآن بـ«الهند أوروبيين»، وهم الذين تشكلت معهم الكتب الفيدية المقدسة. وعندما دخل الآريون الهند، لم يتزوجوا بالزواج مع الهنود الأصليين بل تعاملوا معهم باعتبارهم عبيدًا وخدمًا، وأوجدوا نظام التمييز الطبقي المفضل الصارم على أساس دينى.

وبينما يمارس الهندوس عباداتهم في معابد، فإن أتباع الديانة «الفيدية» لم يعرفوا المعابد، وكانوا يمارسون عباداتهم إما في الدار أو في أماكن مفتوحة. وتجد المعابد الهندوسية مليئة بتماثيل الآلهة وصورها، والهندوس يقدسونها كرموز دالة على الآلهة، لكن أتباع الفيديا لم يرتبطوا بتماثيل أو صورة لإله. وفي الوقت الذي تقدس فيه الهندوسية حجر اللنجا وهو صورة للقضيب الذكرى المنتصب كرمز للإله شيفا (المدمر)، كانت الديانة الفيديا تحرم ذلك وتلعن من يفعله.

الألوهية في الديانة الفيديا

مثل الديانات الطبيعية، تظهر الألوهية في الديانة الفيديا من خلال الظواهر الكونية والطبيعية. فالألوهية مباطنة وحالة في الطبيعة مما يجعلها منزهة ومقدسة. فالإله الفيدي «فارونا» هو حارس النظام الكوني، وهو نفسه أيضًا النظام الكوني، كما أنه كذلك السماء التي تعلقنا والتي تُعتبر رمزًا للإله وعلامة على تنزهه.

ومثل الديانات الطبيعية أيضًا، تؤمن الفيديا بتعدد الآلهة، وتعطى لكل إله مهمة محددة وقدرة خاصة تناسب شكلًا من أشكال الظواهر الكونية أو الطبيعية أو الاجتماعية أو حتى المجردة (كالكلام والوعي)، ومن ثم فهي ديانة شركية. وهي في الوقت نفسه من أقل الديانات تأثرًا بالسماوات الإنسانية في تصورها للآلهة.

وهناك نوع من التوافق بين بنية مجمع الآلهة وبين بنية الكون وأيضًا بنية النظام الاجتماعي. فالآلهة تتوزع في مستويات كما تتوزع عناصر الكون والطبقات الاجتماعية.

وإذا كان القدر في الإسلام فعل إلهي، أي مشيئة الله وسنته الكونية، أي أن القدر ليس قانونًا يسرى على الله ذاته، فالآلهة من الديانة الفيديا تخضع لهذا الناموس الكوني.

أما كيف خلق الإله الوجود وكيف نشأ الكون، فتتباين روايات الكتاب المقدس (الفيديا) تباينًا شديدًا، مما يدل على أن أصل الفيديا ليس واحدًا، بل إن هناك أيادي كثيرة ساهمت في كتابته.

الألوهية في الديانة البراهمانية^(١)

تمثل الديانة البراهمانية مرحلة أرقى وأعمق من الديانة الفيدية؛ حيث تخلت عن كثير من مظاهر التفكير الديني الطفولي. وبالإضافة لذلك فقد تجاوزت البراهمانية التوحيد ونزعت نحو وحدة الوجود؛ حيث اعتبرت أن الحقيقة الأصلية الخالدة وجود واحد هو «البراهمان»، وما الألهة وما موجودات العالم كله إلا صور لها.

ويرى حكماء البراهمانية أن عالمنا المشهود بأشياءه المتعددة المادية وغير المادية عالم غير محكم وغير متكامل، لذا لا يمكن أن يكون هو الحقيقة الأصلية الخالدة التي هي أساس كل الوجود.

ولا يمكن اعتبار البراهمان إلهًا بنفس المفهوم الذي تحمله تصورات الألوهية في ديانات التوحيد المتعالى، بل يُنظر إليه كحقيقة أولى غير محدودة وبالغة التجريد. فالديانة البراهمانية ترى أن «البراهمان الخالد موجود في كل مكان؛ في الأمام والوراء وعلى اليمين وعلى اليسار، وفي الشيء وضده. إنه ذلك الذى نُسِجَت منه السماء والأرض والجو، والعقل أيضًا، والحواس كلها». «وكما لا يختلف الماء والموج والزبد عن البحر، فلا فرق أيضًا بين العالم والبراهمان». «إن البراهمان يتخذ عدة صور، وهو المصدر الحقيقى لجميع الأشياء، ومع ذلك فهو بدون أجزاء، وهو فوق كل صور العالم وفوق الأزمنة الثلاثة (الماضى - الحاضر - المستقبل)». «الحقيقة أن كل شيء هو براهمان».

عقيدة آتمان Atman

وبجوار حقيقة «البراهمان» توجد حقيقة أخرى هي «آتمان». وآتمان كلمة سنسكريتية تعنى الطاقة الروحية للذات أو النفس الكلية أو مبدأ الحياة. وهى ليست مادة ولا صورة، ولا هى العقل ولا حتى الذات الفردية، إنها الوجود الصامت الكامن بداخلنا.

وتقول أوبانيشاد كانا: «الواحد الحكيم (آتمان) لا يولد ولا يموت، هو لم يأت من مكان، ولم يصبح أحدًا، إنه أولى دائم أبدى، لا يموت عندما يموت الجسد. إذا فكر القاتل بالقتل، وإذا اعتقد المقتول أنه مقتول، فإن كليهما لا يفهمان، هذا لا يُقتل وذاك لا يُقتل، هو (آتمان) الروح

(١) ظهرت الديانة البراهمانية حوالى القرن الثامن قبل الميلاد، على يد مجموعة من الحكماء الذين لم يكونوا ليقنعوا بأن الخلاص يمكن أن يأتى عن طريق الأضاحى والقرابين التى تنص عليها الديانة الفيدية السابقة، بل يأتى الخلاص عن طريق التأمل الباطنى المجرد والتطهر من عوالت الحس والمادة.

القائمة في قلب المخلوقات هنا. هو اللاجسدى بين الأجسام والمستقر بين اللامستقرين، إنه الروح العظيمة الموجودة في كل شيء».

بذلك يمكن القول إن الآتمان هو المطلق الذاتى، بينما البراهمان هو المطلق الموضوعى. والحكيم البراهمانى يدرك أن كلا المطلقين غير منفصل عن الآخر، فما هو ذاتى وما هو موضوعى شيء واحد وحقيقة واحدة، وما يوجد في أعماق الإنسان ويوجد في الكون هما شيء واحد، أى أن براهمان هو آتمان في نهاية المطاف^(١).

الألوهية في الديانة الهندوسية^(٢)

تُعتبر الهندوسية - كما تداد للبراهمانية - ديانة طبيعية تتجاوز التوحيد وتُغرق في القول بوحدة الوجود. يقول البيرونى في كتابه «تحقيق ما للهند من مقولة»: «يؤمن الهندوس بالإله

(١) عرضنا فيما سبق العنصرين الأساسيين الإلهيين من عناصر البراهمانية (البراهمان والآتمان)، ومن أجل أن تكتمل معالم صورة عقائد البراهمانية نشير إلى أربعة عناصر أساسية أخرى في عقيدتهم، وهى:

١ - الكارما Karma: وهى قانون الجزاء.

فالكون نظام إلهى قائم على العدل الصارم، وفيه يتم إحصاء كل ما يفعل الإنسان لينال عليه الجزاء، إما في هذه الحياة، أو بعد الموت عن طريق التناسخ.

٢ - عقيدة التناسخ The Doctrine of Re-Incarnation:

يقضى الموت على الجسد المادى، أما الروح فلتحق بدورة التناسخ. فإذا كانت الروح لإنسان خيرٍ تجمست جسد إنسان من طبقة أعلى (كنوع من الثواب)، وإذا كانت لإنسان شرير لحقت بجسد إنسان من طبقة أدنى أو جسد حيوان (كنوع من العقاب). وفي كل الأحوال لا يدري الإنسان شيئاً عن حياته السابقة (أى لا يعرف إن كان قد أتيب أو عُوقب).

٣- الانطلاق: بتكرار دورات التناسخ، يتم تطهير الروح من الشهوات واستيفاء ما عليها من ذنوب. عند ذلك تنجو الروح من تكرار المولد، ويتحقق لها الخلاص (موسكا)، وتمتزج بالإله (براهما) كما تعود قطرة المياه إلى المحيط العظيم، وهذا هو هدف الحياة الأسمى.

وأفضل سبيل للانطلاق هو الزهد والسلبية، فصالح الأعمال وأرذلها تُدخل الروح في دورات جديدة من التناسخ. ٤ - وحدة الوجود Pantheism: انبثق الكون كله عن الله، وكذلك روح الإنسان، فهى أزلية أبدية غير مخلوقة، وهى من الإله مثل أن شرارة النار نار. وعندما تُجرّد الروح من جسمها المادى تعود إلى الروح الأكبر (الانطلاق).

(٢) بدأ الانتقال من الديانة البراهمانية إلى الهندوسية بشكل غير محسوس في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. وقد جاءت الهندوسية كرد فعل لانشقاق الديانتين الجينية والبوذية عن البراهمانية؛ حيث استشعر الكهنة ضرورة تبسيط المعتقدات وجعلها أكثر حسية وتمجيداً وإثارة، عبر مجموعة من القصص الأسطورية التى تنير الخيال الدينى عند العامة.

وتتنق التيارات الدينية المتعارضة للعديد للهندوسية في عدد من العقائد: تناسخ الأرواح - قانون الكارما - الخلاص (موسكا) - تقديس البقر - نظام الطبقات الصارم وعلى رأسه طبقة البراهمة - الاعتقاد في براهمان الإله الأكبر اللامتناهى وغير المحدود والمجرد تماماً، ذو التجليات الإلهية الثلاثة المتمثلة في براهما (الخلق) وفيشنو (الحافظ) وشيفا (الدمر) - وأخيراً وليس بآخر الاعتقاد في وحدة الوجود.

والهندوسية بالإضافة لإيمانها بكتبها المقدسة (الرامايانا والمهابهاراتا) فإنها لا تنكر قدسية الكتب القديمة للقيدية (الفيدا) وللبراهمانية (البراهمانا والأوبانيشاد)، تماماً مثلما لا تنكر المسيحية قدسية التوراة وأسفار بنى إسرائيل.

الواحد الأزلى من غير ابتداء ولا انتهاء، المختار في فعله، القادر الحكيم، الحى المحيى، المدبر المبقى، الفرد في ملكوته، المنزه عن الأضواء والأنداد، لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شئاً».

ويصاحب هذه النظرة شيوع عقيدة تجسد الآلهة، إذ يؤمن الهندوسى بأن الإله يحل ويتجسد فى هيئة أرضية، إنسانية أو حيوانية. ويمكن تشبيه هذه العقيدة بالمسيحى الورع، الذى يتوجه بالدعاء إلى العذراء أو إلى قديس من آلاف القديسين لكنه فى الوقت نفسه لا يعترف إلا بإله واحد.

وتتفق الهندوسية مع البراهمانية فى أن «البراهما» هو الأساس، ومنه ينبع العالم كله من أرفع مراتب الوجود إلى أدناها. وتصور الهندوسية «البراهمان المطلق» باعتباره المجرد واللامتمايز واللامتعين تماماً، أى لا يمكن تحديده ولا تمييزه ولا وصفه ولا تعيينه. ويفتقر هذا الغلو فى التجريد إلى مضمون خاص، ولا تقابله إية شخصية عينية، ومن ثم لا يستطيع الإدراك أن يصوغه أو حتى يفكر فيه.

ويخرج عن البراهما (المبدأ الأول والمحايد والمجرد) ثلاثة تجليات أساسية، هى التريمورتى Trimorti أى الثالوث الإلهى^(١)، وهى:

- براهما (المذكر)، صاحب النشاط المتعج والمنجب، فاطر العالم، كبير الآلهة، إلخ. وهو أول تجليات براهما (المحايد المطلق الأعلى).

- فشنو (كريشنا)، الذى يحفظ ويصون، ويتجسد فى أشكال عديدة لا حصر لها.

- شيفا، الإله الذى يدمر.

فهو براهما (من حيث إنه خالق)، وهو فشنو (من حيث إنه حافظ) وهو شيفا (من حيث إنه مُهلك). وهذه الصفات الثلاث كامنة فى الإنسان.

ولهذه الآلهة الثلاثة تجليات ونشاطات تفوق الحصر فى جميع المجالات الطبيعية والإنسانية.

ولا شك أن الهدف الأقصى للهندوس هو التوحد مع البراهما الواحد. وينال البراهمة هذا

الشرف مباشرة عن طريق الفكر، بفضل مولدهم الإلهى كبراهمة أى كآلهة. أما الطبقات الأدنى

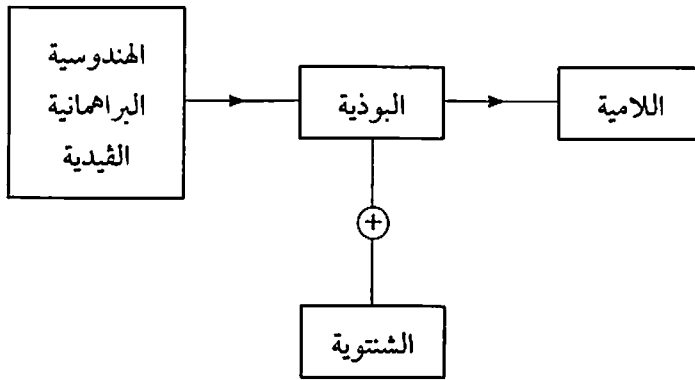
(١) يختلف هذا الثالوث فى الهندوسية عن أقانيم المسيحية الثلاثة (الأب - الابن - الروح القدس). فالثلث المسيحى لا

يعنى ثلاثة آلهة، بل إن هذه الأقانيم الثلاثة جوهر واحد. ففى طبيعة الإله الواحد تظهر ثلاث خواص أزلية، يعلنها

الكتاب المقدس فى صورة شخصيات (أقانيم) متساوية. انظر: قاموس الكتاب المقدس، ص ٢٣٢.

فيحققون ذلك عن طريق إماتة الشهوات والرغبات واللذات الحسية والتخلص من مظاهر الحياة الخارجية بل ومن كل نشاط حيوي، وذلك بعد دورات من التناسخ.

وعند الحديث في أى مكان في العالم عن الديانة الهندوسية، فإن عقيدة «تقديس البقر»^(١) تظل هي أكثر العقائد ذِكرًا. ولم يأت هذا الاتجاه من فراغ؛ فتقديس البقرة هو المحور الجامع بين كل طوائف الهندوسية المختلفة. فالهندوس يعتبرون أن كل جزء من جسم البقرة يسكنه إله من الآلهة، بل إن كل إفرازاتها طاهرة ويمكن التبرك بها، حتى إذا ماتت وجب دفنها بطقوس دينية ذات جلال. وقد حاول كبار مفكرى الهندوسية المعاصرين أن يفلسفوا هذه القداسة؛ فذاك غاندى يعتبر أن حماية البقرة من أرقى مراتب التصور الإنساني، فالإنسان بذلك يجعل نفسه متوحدًا مع كل حيوانات الأرض، من ثم فإن الاهتمام بها هو عنوان الإشفاق والرفق، وحمايتها تعنى حماية الخلائق البكماء كلها.

(شكل - ٣)

الديانات الهندية واليابانية

(١) لم تكن البقرة مقدسة فقط في الهندوسية، بل كانت كذلك في مصر القديمة، كما كان لها منزلة خاصة عند بعض الحضارات.

ويُرجع علماء أصول السلالات البشرية تقديس البشر للحيوانات إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ إما لأنها نافعة، وإما لأنها سكن الآلهة وإما لأنها ممثلة لأسلاف العشيرة (طوطم). وربما نضيف سببًا آخر في حالة الهند؛ وهو الاحتفاظ بالبقرة للزراعة والاستفادة مما تفرزه من خيرات لا غنى عنها لحياة السكان الذين يتضاعفون بسرعة.

الديانة البوذية والديانة اللامية^(١)

يعتبر بوذا أن طبيعة الإله الخالق تفوق قدرة البشر عن التفكير فيها، لذلك أعلن أن لا علاقة له به، لذلك يعتقد الكثيرون أن بوذا ينكر وجود الإله الخالق.

لذلك ينظر بوذا إلى الجوهر الخالد بوصفه عدمًا، فالأصل في الوجود هو العدم، والنهاية هي العدم. والأشياء الموجودة في العالم ما هي إلا صور في حالة تغير، وعند تحليلها تفقد كينونتها^(٢).

ويعلن بوذا أنه قد اكتشف «طريق الخلاص» من آلام الدنيا عن طريق التفكير ومجاهدة النفس، وعلى ذلك تقوم ديانته. وقد تبدلت عقائد البوذية وتنوعت مدارسها على مر الزمان. وقد بقيت البوذية على هيئتها الأصلية في صورة «التيار الإنساني = الهنايانا» الذي ينظر إلى البوذا باعتباره حكيمًا لا إلهًا، ويتشعب هذا التيار في الجنوب (تايلاند - بورما - سريلانكا - كمبوديا - لاوس)، أما «التيار المؤله» لبوذا فتتأخر ويعرف بـ «الماهيانا»، ويعتبر بوذا كائنًا إلهيًا نزل إلى الأرض لكي يرشد الإنسان إلى الخلاص، ويتشعب هذا التيار في الشمال (التبت وفيتنام ومنغوليا ونيبال واليابان وكوريا).

(١) مؤسس البوذية هو «سيدهارتا» (٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م)، ويُطلق عليه اسم «بوذا» أي الرجل المستنير أو الملهم أو اليقظ. وقد ارتد عن الديانة البراهمانية بسبب فوارقها الطبقية المقدسة وطقوسها المعقدة في عبادة الآلهة والتضحية لها.

وتهدف البوذية إلى التحرر من الألم عن طريق الكمال الأخلاقي الذي يمكن بلوغه بالانسحاب من الحياة (الانعتاق الجميل) والانغماس في النعيم الدائم (النيرفانا). كما تقبل البوذية بعض المفاهيم البراهمانية كدورات الحياة والتناسخ والكرما.

الديانات الجينية والسيخية والمهاريشية:

مثل البوذية، تُعتبر هذه الديانات والمذاهب خروجًا عن البراهمانية. وقد نشأت «الجينية» في القرن السادس قبل الميلاد، وتدعو إلى التحرر من كل قيود الحياة، والامتناع عن إلحاق أي ضرر بأي حي.

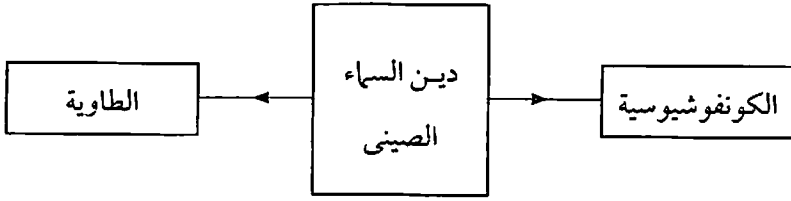
أما «السيخية» فقد أسسها نانك (١٤٦٩ - ١٥٣٩ م) الذي كون جماعة تدعو إلى دين جديد مركب من الديانتين الإسلامية والهندوسية تحت شعار (لاهندوس ولا مسلمين)، حيث تبني أنه لا فرق بين الله ﷻ في الإسلام وبين فيشنو الإله الحافظ عند الهندوس. وتدعو السيخية إلى الزهد والإحسان والتأمل الذي يُمكن من رؤية الله في الوجود الإنساني.

و«المهاريشية» مذهب هندي مادي ملحد، ومع ذلك له طقوس كهنوتية تهدف إلى الوصول إلى السعادة الروحية. (٢) لما كان الجوهر هو العدم، فإن «طريق الخلاص» يكون عن طريق التوحد مع العدم والانعتاق من الحياة بكل مظاهرها (الوعي - العواطف - الإرادة - الشيوخة - المرض - الموت). ويقرب الإنسان من السعادة القصوى (النيرفانا) بمقدار تحرره من مظاهر الوجود.

وتُعتبر «اللامية» ديانة متطورة عن البوذية، وتشارك معها في الإيمان بإنسان ذى طابع إلهي حامل للوحدة الجوهرية للمطلق. وتقيم البوذية هذه العلاقة بإنسان ميت هو بوذا، بينما تقيمها اللامية بإنسان حي هو اللاما (مثل الدلاي لاما في التبت). ويُعتبر بوذا واللاما نبع العطاء الروحي، وهذا لا يعنى أن هذا الإنسان الإلهي سيد للطبيعة يمكنه التحكم فيها بالسحر والمعجزات^(١)، وإن كان متميزاً عن الطبيعة بكل ما فيها من جزئيات.

«دين السماء» الصينى والديانة الكونفوشيوسية

والديانة «الطاوية»:

(شكل ٤)

ديانات الصين

«دين السماء» هو الأقدم في الصين، وأساسه تكريم السماء بوصفها قوة عليا سامية، والخوف منها وإجلال الأرواح الكائنة في جميع أنحاءها. والسماء تدل على الكلى المجرد غير المحدد تماماً (شكل ٤).

والإمبراطور هو الرمز المشخص المهيمن على الأرض بكل ما فيها من قوى طبيعية وأرواح، وهو وحده المرتبط بالسماء (يقدم لها القرابين ويتضرع إليها ويقدم لها الشكر)، ومن ثم فإن كل شيء مستمد من الإمبراطور وخاضع لسيطرته المباشرة. لذلك فالعبادة ليست إلا عبادة الإمبراطور باعتباره رمزاً دينياً سامياً للسماء، بالإضافة إلى كونه مثلاً للأخلاق الراقية.

وقد بلور «كونفوشيوس» الأخلاق التي يقوم عليها دين السماء الصينى، فقدم مذهباً أخلاقياً مستمداً من عناصر أخلاقية موجودة في التاريخ الصينى. والأخلاق في هذا المذهب ذات طابع أبوى؛ فهناك الواجبات تجاه الإمبراطور، وواجبات الأبناء نحو الآباء، والآباء نحو الأبناء، وواجبات الأشقاء والشقيقات تجاه بعضهم البعض.

(١) من هذا نفهم أن البوذية واللامية قضتا على «الديانة الشامانية» في منغوليا، والقائمة على السحر والمعجزات والشعوذة.

كذلك أسس «لاو - تسي»^(١) «ديانة الطاو» التي تركز على المفاهيم الفلسفية الباطنية، في مقابل مفاهيم كونفوشيوس الأخلاقية التي تميز دين السماء الصيني.

والطاو هو العقل الأصلي الذي خلق العالم، ويسوسه مثلما تسوس الروح الجسد. ويصف لاو - تسي العقل الأصلي قائلاً: «أنت تبصر ولكن لا تراه، وأنت تصغي السمع ولكن لا تسمعه، وأنت تبحث عنه بيدك ولكن لا تصل إليه». وهذه الجوانب الثلاثة متوحدة معاً، ليست سوى شيء واحد، يعتبره لاو الشكل المطلق والوجود الذي لا يمكن وصفه، ولا يوجد شيء أعلى منه، فأساس هذا العقل في اللاوجود أي العدم المطلق^(٢).

ديانة الشتو

الديانة الشتوية هي مجموعة المعتقدات الدينية الأصلية في اليابان. والمعتقد الرئيسي فيها هو الإيمان بالقوى الروحية الغامضة المسماة بـ«الكامي Kami» وهو شيء قريب من مفهوم الآلهة، ولفظ شتو نفسه معناه «الطريق إلى الكامي».

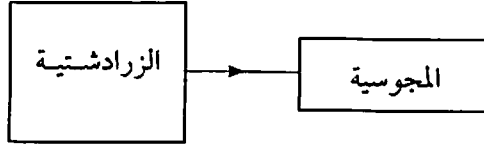
وثمة اعتقاد مبكر بأن الكامي هي أرواح الأسلاف، ثم تطور المفهوم فأصبح يدل على أرواح الكائنات الفعالة في الوجود، وتشمل قوى كثيرة في الطبيعة، خيرة وشريرة، ومن أهمها «إماتراسو» إلهة الشمس التي تنير السماء. ويعبد الشتويون الكامي من خلال جميع عناصر الطبيعة، لذلك قال أحدهم «إننا عندما نصلي نشكر كل شيء في الوجود».

وابتداء من القرن السادس الميلادي حدث تأثير واضح للبودية على الشتوية، فأصبحت تؤمن بالآلهة البوذية جنباً إلى جنب مع «الكامي». وفي هذا المزج أستخدمت التماثيل والصور البوذية لتمثل الكامي في بعض الأحيان، وأصبح معظم اليابانيين يقيمون الجنائز في المعابد البوذية بينما يحتفلون بالزواج في المعابد الشتوية^(٣) (شكل - ٣).

(١) ولد آخر القرن السابع قبل الميلاد، قبل كونفوشيوس، وقد عاصره في جزء من حياته.

(٢) يُطلق اصطلاح الطاو - سين (بمعنى أنصار العقل) على هؤلاء الذين يقضون حياتهم في دراسة العقل (الطاو)، ويؤكدون أن الذي يعرف ماهية العقل يحوز العلم الشامل، وعلاج كل مرض، وطريق الخلاص والفضيلة الكاملة. ويصير بذلك أعلى من الطبيعة، فيستطيع الارتفاع إلى السماء طائرًا عبر الأجواء ولا يفنى أبداً.

(٣) جرت محاولات لتخليص الشتوية من البوذية. ففي عام ١٨٦٨ تم إعلان الشتوية ديانة وطنية لليابان مع ظهور تيار «دولة شنتو» الذي حاول إرجاع الإمبراطور والعائلة المالكة لجذور إلهية، لكن هذا التيار تراجع مع هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية ورفض الإمبراطور العقيدة التي ترجعه لأصل إلهي.

(شكل ٥)

ديانات فارس القديمة
والمناطق المحيطة بها

الديانة الزرادشتية والمجوسية^(١)

الزرادشتية هي ديانة زرادشت (٦٦٠ - ٥٨٣ ق.م)، الذي دعا إلى وحدانية الله وأثبت له صفات الخير والقوة، وأكد على حكمته ورحمته ومحاربه للشر، ورفض عقائد الشرك والوثنية وقوى الفساد. يقول زرادشت مخاطبًا الإله أهورامزدا: «إنني لأدرك أنك أنت وحدك الإله وأنك الأوحد الأحد».

ويحيط بالإله حاشية من الأرواح الطيبة والملائكة متفاوتة الرتب. والملائكة كائنات نورانية لأنها من الإله نفسه، انتشرت في ملكوته الساوى وتأمر بأمره. ويرأس الملائكة ستة، يحملون أسماء: العقل والحكمة والتقوى والسلوك الطيب والقدرة والخلود، وهذه أيضًا أسماء صفات الكمال للإله نفسه، والأرواح الطيبة والملائكة كائنات عابدة لا يتوجه إليها الزرادشتيون بالعبادة.

أما الرؤية التقليدية للزرادشتية فقد حادت عن مفهوم التوحيد الذى ذكرنا؛ فقد حولها أتباعها إلى ديانة شركية (المجوسية) تؤمن بالهين: الأول هو أهورامزدا؛ وهو الإله المضىء الطاهر، ونقيضه هو الإله أهريان، وهو إله الظلام، وهو نجس في ذاته. وألوهية كلا الإلهين غير مطلقة بل كامنة في الأشياء، فأهورامزدا لا يوجد إلا في كل ما هو مضىء ونقى، مثلما لا يوجد أهريان إلا في كل ما هو قاتم ومظلم وفان ومريض.

والمواقع في الديانة المجوسية يشتمل على مملكتين، مملكة النور ومملكة الظلام، ويهدف المجوسى إلى الانتصار للأولى وتدمير الثانية.

(١) كانت الزرادشتية هي الديانة الرسمية في العهد الساساني في القرن الثالث الميلادي في فارس، وكان بجوارها عقائد أخرى مثل المانوية والمزدكية واليهودية والنصرانية. ولما جاء الإسلام اعتنقه أغلب الفرس، لكن لا يزال ثمة وجود قليل للزرادشتيين جنوبي خراسان بإيران وبومباي بالهند، وهاجر بعضهم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزلاندا.

ويتوجه المجوس في صلاتهم إلى أهورامزدا، وإلى الانبثاقات الأولى منه (الأرواح السماوية والملائكة)، وكذلك إلى أرواح السلف الطاهرة خاصة روح زرادشت، وإلى «متر» إله العدل وقاضى الأموات، ويرفعون ابتهالاتهم أيضًا إلى مظاهر الطبيعة باسم أهورامزدا.

وقد وضعنا المجوسية في آخر ديانات المرحلة الطبيعية؛ لأنها لا تزال تمزج بين الإلهي والطبيعي (ديانة وحدة وجود طبيعية)، وإن كانت تمتاز عن الديانات السابقة بأنها قلصت عدد الآلهة إلى اثنين. كذلك أصبح الإله المعبود أكثر تحديدًا، فهو الحَيَّر، على العكس من براهما الذى كان بلا تحديد، وعلى عكس الجوهر عند البوذية والذى كان عدمًا، لكن لا يزال هناك إله آخر يناقضه وهو إله الشر.

ثانيًا: الألوهية في الديانات التشبيهية

تتخذ الآلهة في الديانات التشبيهية هيئات بشرية، فتصبح كأنها بشرٌ بإمكانيات خارقة (سوبر مان)، وعادة ما تمارس هذه الآلهة قدرًا من التخصص في الوظائف، وعادة ما تعاني بعضًا مما يعانيه البشر من نقائص.

وأهم الديانات التشبيهية؛ اليونانية والرومانية وبعض ديانات مصر القديمة^(١).

الديانة اليونانية

تؤمن الديانة اليونانية بزيوس كرب للأرباب والسلطة والقانون، الذى انتصر تمامًا على كل الأقوياء والعمالقة، وتمكن من السيطرة على قوى السماء والأرض وما فيها وما بينهما.

وقد قام الفن اليونانى بالتعبير عن آلهة اليونان في صور جسدية حسية، فغدا للآلهة شكل البشر وجسدهم بل وغاياتهم! وبذلك تلاقى المعنى مع المادة، والعنصر الروحي مع العنصر الحسى، وتجلى الروحي الباطنى الداخلى بتمامه في المادى الظاهرى الخارجى.

وبهذا التصور يصبح الإله محدود الأفق، ضيق المجال، يتمثل في طابع إنسانى، ويفتقد عنصر حرية الروح؛ وبذلك أصبح القَدْر والضرورة يحكمان كل الأشياء بما فيها الآلهة.

(١) معظم ديانات مصر القديمة ديانات «طبيعية»، تستخدم مظاهر الطبيعة والحيوانات للإشارة إلى الآلهة.

وتشتمل ديانة الإغريق على اثني عشر^(١) إلهًا تُعرف بالآلهة الأوليمب، كلٌّ منهم مختص بظاهرة كونية أو ظاهرة إنسانية. ومن أشهر تلك الآلهة التي لا يزال الناس يعرفونها في العصور الحديثة، «أفروديت» إلهة الحب التي أحببت «أدونيس» الشاب الجميل في الأساطير اليونانية الذي صار رمزًا للربيع ونمو المحاصيل. والأغلب أن الإغريق قد أخذوا عقيدة أو أسطورة أفروديت وأدونيس من الفينيقيين والكنعانيين، الذين كانوا يؤمنون بعشتاروت ومحبوبها أدونيس، ثم أخذها الرومان لاحقًا وأعطوها اسم فينوس.

وأدونيس عند الفينيقيين والكنعانيين هو إله الخصب الذي يموت، ويظل ميتًا ثلاثة أيام، ثم يسترد حياته مرة ثانية. وهكذا فهذه العقيدة تحتوى على فكرة موت الإله وبعثه، وهى مثل أسطورة العنقاء، أحد الجذور التاريخية لعقيدة موت الإله وبعثه من جديد في بعض الديانات الأخرى اللاحقة.

الديانة الرومانية

دين يؤمن بتعدد الآلهة، وهى غالبًا الآلهة اليونانية، مع إعطائها أسماءً أخرى وتغيير وظائفها في بعض الأحيان^(٢).

وهو «دين نفعي»؛ لأن أتباعه ينظرون إلى الآلهة بوصفها وسائل تحقق رغباتهم، وهم يُصلّون إليها ويعبدونها عندما يحتاجونها ولا سيما في أوقات الضرورة والحرب. وهو «دين سياسى» ينظر إلى الدولة بوصفها الغاية القصوى.

(١) هؤلاء الآلهة هم:

زيوس كبير الآلهة سيد السماء،
وهيرا زوجة زيوس إلهة الزواج.
وأبناؤهما:

أبولون إله الشمس، أرتميس إلهة الصيد، أفروديت إلهة الحب، أثينا إلهة العلم والحكمة والفن، آرس إله الحرب، هرمس رسول الإلهة (وهو إله مأخوذ من المصريين القدماء)، ديونيسوس إله الخمر والعنب ومقرن بالممارسات الإباحية، وهو ابن زيوس من سيميل امرأة بشرية وهى ابنة كاداموس ملك طيبة.
وأيضًا كان معهم إخوة زيوس:

هادس إله الموت والجحيم، بوسيدون إله الأوقيانوس الذى يعيش في البحار، هيفستوس إله النار.

(٢) أصبح زيوس سيد السماء عند اليونانيين هو جوبيتر عند الرومان، وهيرا زوجته أصبحت جونو، وأبولون استمر له الاسم نفسه، وأرتميس صارت ديانا، وأفروديت صارت فينوس، وأثينا صارت مينرفا، وآرس غدا مارس، وهرمس تحول إلى ميركوري، وديونيسوس تحول إلى باخوس، وبوسيدون تحول إلى نبتون، وهيفستوس تحول إلى فولكان.

وقد بلغ «اغتراب الإنسان» متنهاه في الدين الروماني، ليس فقط لأن الآلهة أصبحت ذات وظائف نفعية للإنسان والدولة، وإنما أيضًا لأن الإمبراطور أصبح مهيمناً على كل القوى الإنسانية، وتمركزت فيه كل سلطات الألوهية، وأصبح يملك قدرة قَدْرية تعسفية أكثر مما تملك الآلهة.

وقد تم تكريم الإمبراطور بوصفه السلطة العليا، وعُظِّم كِإله؛ لأنه هو السلطة التي تحكم الأفراد. ويعبر روجيه جارودي^(١) عن هذا الوضع، فيقول: «في الإمبراطور تركز وتفرد كل سلطان البشرية المنخلع: كل الإلهي بات محتشداً في هذا الكائن المحدود، ويحمل في الوقت نفسه، شقاء وألم الفرد الذي جُرِّد من كل كينونته، من كل سلطته، من كل مستقبله».

ويضيف هيجل^(٢) محوراً رئيسياً في الديانة الرومانية القديمة فيقول: «لقد أصبحت الثقة عمياء في قوانين الآلهة الأزلية، ولم تعد تماثيل الآلهة سوى جثث هامدة فارقتها الحياة، ولم تعد الأناشيد الدينية سوى ألفاظ خاوية زال عنها أى مضمون روحى إيماني، ولم يعد فى استطاعة الألعاب والاحتفالات الدينية أن تزود الوعي بذلك الإحساس السعيد بوجود وحدة بين البشر والآلهة. لقد تحولت نشوة اليقين الذاتى بالآلهة الذى لا يتزعزع (عند اليونانيين) إلى إحساس قوى بفقدان أى عنصر إلهى حقيقى، مما أدى إلى تداعى العالم الأخلاقى».

وبالرغم من جوانب التشابه بين الديانتين اليونانية والرومانية، وأهمها استعارة الآلهة اليونانية بكل ما تحمله من معانى التعدد والتجسيد البشرى وتخصص كل إله فى وظيفة دنيوية، فهناك جوانب اختلاف جوهرية جعلت من الحضارة الرومانية (وليس اليونانية) الأب الشرعى المباشر للحضارة المادية (الغربية) الحديثة. فقد ذكرنا من قبل ما يميز الديانة الرومانية من أنها ديانة نفعية، ديانة سياسية، زال عنها المعنى الحقيقى الروحى والأخلاقى للدين، وركزت على الثقة العمياء فى قوانين الطبيعة، وبذلك بلغ اغتراب الإنسان أقصى مداه. لقد كانت الحضارة الرومانية حضارة اغتراب الإنسان، تماماً كما هى الحضارة المادية المعاصرة.

الديانات المصرية القديمة

تُعتبر الديانات المصرية القديمة أقدم من كل الديانات السابقة، وقد مرت بكل المراحل التطورية؛ من الطوطمية والإحيائية حتى التوحيد، وفضلنا أن نجعلها فى نهاية المجموعتين

(١) Roger Garaudy (١٩١٣ - ٢٠١٢). الفيلسوف والمفكر الفرنسى الكبير، كان عضواً بالحزب الشيوعى الفرنسى، وحاول أن يوفق بين الشيوعية والكاثوليكية، واعتنق الإسلام عام ١٩٨٢، واشتهر بعدائه الشديد للصهيونية.

(٢) G.W.Friedrich Hegel (١٧٧٠ - ١٨٣١). الفيلسوف الألمانى الشهير.

الطبيعية والتشبيهية؛ لأن دياناتها القديمة انتهت إلى مرحلة مهدت لظهور التوحيد في الوعى الإنسانى، كما أن أول الديانات الإبراهيمية ظهرت في مصر^(١).

والأرجح أن الديانات المصرية القديمة كانت في مراحلها الأولى سماوية، وأن النبى إدريس عليه السلام مصرى ولد في منف، وتُرْجِع بعض الروايات العربية اسم «مصر» إلى مصر بن حام الذى نزل بها بعد الطوفان داعياً إلى التوحيد، لذلك لم يكن التوحيد غريباً على بعض دياناتها بالغة القدم، وإن كان توحيداً مشوباً بنزعة طبيعية. كما عرفت مصر التوحيد مع أخناتون، وإبراهيم، ويعقوب ويوسف، وموسى وعيسى عليهما السلام.

ومن المعروف أن بعض ديانات قدماء المصريين^(٢) كانت تقوم على عبادة الحيوانات، وهذا دليل على اتحاد الروحى بالطبيعى عند المؤمنين بها؛ لأن الحيوان يشتمل على دائرتى الطبيعة الحية والروح الغامضة التى لا تزال منغلقة على ذاتها. وقد تحولت أشكال الحيوانات إلى رموز، فالصقر رمز التنبؤ، وأبيس رمز الفيضان، والخنفساء رمز التوالد والنشوء. ومن اللافت للنظر المزج بين الحيوانية والبشرية في كثير من معبودات المصريين؛ فنجد في تمثال أبى الهول مثلاً رأس الإنسان مع جسد الحيوان، كما نجد في الكثير من معبوداتهم رءوس الحيوانات (كالبقرة والكلب والأفعى) وقد رُكِّبَت على الجسم الإنسانى، ونرى في ذلك مزجاً بين النزعة الطبيعية والنزعة التشبيهية.

وإذا كان بعض قدماء المصريين قد عبدوا مظاهر الطبيعة، فإنهم قد أعطوها معنى روحياً، فالنيل رمز الحياة، والشمس رمز العطاء.

ومن أشهر الديانات المصرية «ديانة أوزوريس» التى انتشرت خارج حدود مصر أيضاً ووصلت إلى أوروبا. وتروى الأساطير المصرية أن أوزوريس قتله أخوه «ست» ليستولى على عرشه، ولكن «إيزيس» زوجة أوزوريس، نجحت في أن تُلَقِّح نفسها من أوزوريس الميت، ثم أنجبت «حورس» الذى حارب عمه ست وانتصر عليه، واسترد العرش السليب. وقد اعتبر المصريون القدماء ست إلهاً للشر والانتقام، على نقيض أخيه أوزوريس إله الخير والمحبة.

(١) المقصود تعجلى الله عليه السلام لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام لأول مرة في طور سيناء.

(٢) من المهم التأكيد على أن الديانة التى سادت مصر القديمة لم تكن ديانة واحدة، وإنما ديانات متعددة تابعت على مر التاريخ القديم، وقد بلغ تنوعها درجة التناقض الجذرى نتيجة التبدلات والتحولات السياسية العميقة التى كانت تحدث آنذاك، وأسرع شاهد يتوارد إلى الذهن في هذا الصدد هو ذلك الصراع بين أخناتون وإله الواحد آتون من جهة وكهنة آمون وأهلهم من جهة أخرى.

وقد عبد المصريون العديد من الآلهة في عصورهم المختلفة، وأحياناً في عصر واحد. وكان «رع» إله الشمس لها أساسياً لفترة طويلة في الحضارة المصرية القديمة، وكذلك «أمون» إله الشمس أيضاً. وفي وقت لاحق تم دمج آمون برع، وصار «أمون - رع» لها رئيسياً! وكان معبده في الكرنك أكبر المعابد في مصر كلها.

ومن الآلهة أيضاً الإله «خنوم» في جزيرة فيلة (الفتين)، والإله «بتاح» في ممفيس، و«تحت» إله الحكمة في هيرموبولس. كما عبدوا بعض الإلهات، مثل «زَنُوتْ» إلهة الحصاد. وكانت «إيزيس» أهم الإلهات حسب الأسطورة السابقة.

وترمز ديانات المصريين القدماء لإله الشمس بطائر العنقاء Phoenix، وهو طائر أسطوري يحترق ذاتياً ثم ينبعث مرة أخرى من رماده. فالشمس تزول كل مساء، وتعود من جديد في صباح اليوم التالي. ومن المحتمل أن الفينيقيين والإغريق والعرب القدماء قد أخذوا أسطورة العنقاء من المصريين القدماء. وهي أحد جذور عقيدة موت الإله وبعثه من جديد في بعض الديانات الأخرى.

لكن ماذا عن ادعاء بعض الفراعنة الربوبية؟

تتكون كلمة فرعون من لفظين معناهما «البيت الكبير»، وقد أُطلقت على ملوك مصر في الفترة بين ١٥٥٤ و ١٣٠٤ ق.م. وأشاع الملوك الفراعنة بمساعدة الكهنة أنهم تجسيدات أرضية بشرية للإله حورس ابن أوزوريس وإيزيس. وكأن فكرة تجسد الإلهي في البشرى بدأت بالتجسد في الملوك، ثم تحولت بعد ذلك إلى أشخاص من خارج السلالات الملكية في ديانات أخرى!

والمصريون هم أول مكتشف لمفهوم خلود الروح الإنسانية بشكل فردي، وربما وصلهم من ديانة إدريس، ومعها اكتشفوا الضمير. كذلك آمنوا بفكرة الحساب الأخرى؛ والحساب هنا فردي وليس جماعياً، ويكون بعد الموت، وليس هناك يوم للحساب الجماعي (يوم القيامة)^(١).

(١) تشرح نصوص كتاب الموتى (أقدم الكتب الدينية التي وصلت إلينا) رحلة الروح بعد الموت إلى مملكة أوزوريس، حيث تتم محاكمة الميت ومحاسبته عن أعماله، ووزن قلبه في ميزان العدالة، فيوضع في كفة، وفي الكفة الأخرى توضع ريشة، فإن تعادلت الكفتان، سُمح له بالانضمام إلى مملكة الخلود (مملكة أوزوريس)، وإذا خفَّت كفة القلب التقمته ملتهمته الموتى «عممت» فيتلاشى إلى الأبد، ويكون العدم مصيره.

يُعتبر الطرح السابق لديانات مصر القديمة هو الطرح السائد لدى علماء المصريات وأساتذة مقارنة الأديان^(١). ويمكن تلخيصه في أن مصر القديمة قد عرفت «التوحيد» منذ القدم على يد النبي إدريس عليه السلام قبل أن يدخل جزيرة العرب على يد النبي الخاتم محمد ﷺ بخمسة آلاف سنة، ثم حدث الانتكاس إلى «التعدد» لأسباب ذكرناها عند مناقشة نظريات «التوحيد أولاً». وقد اتخذ تعدد الآلهة عند المصريين القدماء شكل الترتيب الهرمي الكثرة في القاعدة، ويقل تدريجياً، حتى يصل إلى الإله الأكبر في أعلى الهرم.

وهناك طرح آخر تبناه بعض علماء المصريات من الغرب، ويرى أن التوحيد الذي ظهر في مصر القديمة ظل على حاله، أي أن «التوحيد أولاً» استمر «التوحيد دائماً». ويرى هذا المنظور أن ما تم وصفه كأهة متعددة ليس إلا صفات للإله الواحد الأحد؛ فتحوط إله الحكمة ليس إلا اسم الله ﷻ الحكيم، ورثوت إله الحصاد ليست إلا اسم الله ﷻ الرزاق، وهكذا. ويرى طرح قريب من هذا أن ما أعتبر آلهة متعددون ليسوا إلا أسماء لملائكة تقوم بالمهام المختلفة.

وأحسب أن الأمر لن يحسم بخصوص ما آل إليه حال ديانات مصر القديمة، ابتداء من عصر ما قبل الأسرات إلى نهاية حكم الفراعنة بالغزو الفارسي ثم الغزو اليوناني الروماني لمصر، هل «توحيد دائماً أم توحيد أولاً أعقبه آلهة متعددون»؟

الديانة الهرمسية

نقف قليلاً عند «الديانة الهرمسية» لأن منشأها غالباً مصري، خاصة إذا ما ربطنا بين إدريس وأخنوخ وتحوط وهرمس على أنهم في الأصل شخصية واحدة^(٢).

والإلهيات الهرمسية في شكلها الأخير (حيث تبتعد عن عقيدة إدريس التوحيدية) تقول بإلهين اثنين أحدهما مسخر للآخر^(٣)، وهما:

(١) هذا الطرح عن الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت من كتابه تطور الأديان.

(٢) يقول البيروني إن هرمس مصري، كما ترى بعض المصادر العربية أن هرمس هو إدريس النبي. وفي رواية عن ابن عباس قال: أول نبي بُعث في الأرض بعد آدم هو إدريس وهو أخنوخ (الطبقات الكبرى). وليس في القرآن أو الحديث الصحيح ما يدل أو ينفي أن إدريس هو هرمس أو أخنوخ أو تحوت.

(٣) كانت الهرمسية في بدايتها ديناً ثم تحولت إلى تيار غنوصي (عرفاني) فلسفي، يجمع بين مزيج من التصورات المصرية والفارسية واليونانية. ويزعم أصحاب الكتب الهرمسية أنهم ينطقون عن وحي إلهي وأن هدفهم هو خلاص الإنسان.

١- الإله المتعالى فوق كل شىء، الذى لا يصدّق عليه وصف ولا تدركه العقول ولا الأبصار، وبالتالي فهو لا يُعرف إلا بالسلب؛ بمعنى سلب أية صفة عنه. وهو منزّه تمام التنزيه عن أية مشابهة بينه وبين أى شىء آخر فى العالم، لا يهتم بشىء فى الكون، ولا يدخل فى علمه أى شىء منه لأن الكون وما فيه محفوف بالنقص. وهذا الإله منزّه عن الدخول فى أية علاقة مع ما هو ناقص، لذلك كان من غير الممكن التوصل إلى معرفته عن طريق تأمل الكون ونظامه، أى عن طريق العقل والحواس.

٢- الإله الخالق الصانع؛ هو الذى صنع العالم، ويتجلى فيه، لذلك يمكن إدراكه والتعرف عليه بتأمل الكون ونظامه. من أجل ذلك يقال إنه فى كل مكان، أينما يتجه الإنسان ببصره يجده، فكل شىء شاهد عليه.

وفى هذا المعنى ورد فى نص هرمسى ما يلى: «إذا أردت أن ترى الله فانظر إلى الشمس، إلى حركة القمر، إلى تناسق النجوم، واسأل نفسك: مَنْ يحفظ النظام فى كل ذلك؟». ويخاطب نص آخر أحد المريدين قائلاً: «هل تقول: إن الله لا تدركه الأبصار؟! لا تتفوه بمثل هذا الكلام، فمن هو أظهر من الله؟ إنه لم يخلق كل شىء إلا من أجل أن يريك نفسه فى جميع مخلوقاته».

إن الحديث عن الإله المتعالى والإله الخالق الصانع يذكرنا بطرح الإسلام حول الذات الإلهية التى لا تُدرك (الإله المتعالى)، والأسماء والصفات الإلهية (الخالق الصانع). لكن الفرق الجوهرى أن الإسلام يُرجع الأسماء والصفات للذات الإلهية، وينزه الله ﷻ عن إثنيّة الهرمسية.

إن هذا الطرح فى الإلهيات الهرمسية يجمع بطريقة مدهشة - وساذجة فى الوقت نفسه - بين معنيين طالما حارت العقول فى الجمع بينهما؛ وهما التوحيد المطلق المنزه عن الامتزاج بالمخلوقات، ويتضح ذلك فى الإله المتعالى، والثانى هو مفهوم وحدة الوجود الذى مر بنا فى عرضنا السابق، ويتمثل فى الإله الخالق الصانع الذى يريك نفسه فى مخلوقاته. ولا شك أن المخرج من هذا الطرح المصطنع يكمن فى ديانات التوحيد المتعالى.

ثالثاً: الألوهية في ديانات التوحيد المتعالى

وهى الديانات الإبراهيمية؛ اليهودية والمسيحية والإسلام

الديانة اليهودية^(١)

تؤمن اليهودية (التي بين أيدينا، وتُعرف باليهودية التاريخية) بالله بوصفه حاكماً زمنياً للشعب المختار الذى هو شعب اليهود فقط، ولا تعتبره رباً لباقى الأمم والشعوب؛ حيث إنهم يعتبرون أنفسهم أسبداً للعالم الذى لا تعدو طوائفه أن تكون خُداً لهم! ومن ثم فالله هو رب الشعب اليهودى وحده؛ اختاره ليكون له إلهًا، يختصه بفضله وحبه ورعايته، أما باقى شعوب الأرض فهى خارجة عن ملكوت الله، وتدخل فى نطاق سيطرة الأرواح والملائكة.

واليهود إذ اعتقدوا أن الإله اليهودى «يهوه» إله خاص بهم، لم يستطيعوا أن يتصوروا أن مفهوم الألوهية أكثر اتساعاً من أن يكون خاصاً بشعب دون شعب، أو بجنس دون جنس. لذا فاليهودية تفتقر لمفهوم «رب العالمين»، وقد أخرجت من دائرتها سائر أفراد النوع الإنسانى، ولم تسمح بدخول أحد من غير جنسهم إلى ملتهم، ونظرت إلى أفرادها باعتبارهم «شعباً خاصاً» تم اختياره من قبل الله^(٢). بذلك يصبح مذهب اليهود فى التوحيد خاص بهم وحدهم.

ومع ذلك فقد آمنت اليهودية بالله ذى الجلال والسمو، خالق الطبيعة وسيدها والأساس الأول والمطلق. وتُصور اليهودية الله متجرداً من الشكل، ولا ماهية له سوى الماهية الروحية المحضة المتحررة من كل رباط بالحسى والطبيعى المتناهى. وقد قدمت اليهودية (كديانة إبراهيمية) المثال النموذجى للتمييز، فأول مرة بالفعل تخفى فكرة التناسل (فكرة الولادة الطبيعية للوجود) لتحل محلها فكرة الخلق من قبل قوة روحية «قال الله للنور: كن، فكان!».

بهذا التسامى، لا ينتقل الله إلى العالم المخلوق، بل يبقى فى وحدته المتوحدة، دون أن تتولد عن هذا الانفصال ثنائية حقيقية؛ فما هو خارجى هو صنعته التى لا تتمتع بأى استقلال عنه. وليس الإله الواحد حاضراً أو متجسداً فى أشياء الطبيعة، فما هى إلا أعراض عاجزة، وأقصى

(١) نشأت اليهودية فى إطار الحضارة المصرية، ومن ثم فالوعى الدينى عند العبرانيين مسبق بالوعى الدينى عند المصريين.

(٢) دفع هذا الموقف الأنانى المستحوز على الألوهية - إن صح التعبير - بعض الفلاسفة إلى تفضيل ديانة الشرك على توحيد طفولى مثل الذى ظهر فى اليهودية المحرفة. فقد ذهب الفيلسوف الفرنسى شارل رنوفيه (١٨١٥ - ١٩٠٣)، فى مفتتح حياته الفكرية، تحت تأثير صديقه لوى مينار، مؤلف «أحلام وثنى متصرف»، إلى أن دين تعدد الآلهة أفضل بسبب تفوقه الأخلاقى على المذهب التوحيدي اليهودى ذى الطابع القومى والحصرى.

ما في استطاعها أن تدل عليه. بذلك ظهر عالم الطبيعة وعالم الإنسان للمرة الأولى فارغين من الألوهية. وفي نفس الوقت فقد حَلَّ الإله في شعبه المقدس وفي أرضه المقدسة التي وعده بها. بذلك يجتمع في اليهودية التاريخية حلول الإله في اليهود وأرضهم المدَّعاه، مع تنزيهه عن باقي البشر وعن الطبيعة.

ومن الملاحظ أن هذا الإله لا يطلب من شعبه - رغم الوصايا العشر - إصلاح النية الباطنة، وكل ما يؤكد عليه هو مجرد الالتزام الظاهري بالأوامر، ومن ثم تفتقر اليهودية إلى أهم عنصر ديني. لذلك يعتبر اليهود أن الإله الذي يستمدون تعاليمهم منه حاكم زمني (كأى ملك) لا يعمل من خلال ضمير ولا يخاطبه.

ومن الثابت الآن في النقد التاريخي للكتب المقدسة أن كتب اليهود من أكثر الكتب تعرضاً للتحريف والزيادة والتبديل والحذف عبر عصور مختلفة، ورواياتها مليئة بالتناقض. وعلى سبيل المثال؛ إن موقف اليهودية من الآخرة غامض ويثير كثيراً من التضارب حتى بين الفرق اليهودية ذاتها^(١). فالنصوص تحمل ثلاثة أنواع من التناقض؛ فبعضها يشير إلى بعث وحساب للجميع؛ الأخيار منهم والأشرار، بينما تشير نصوص أخرى إلى بعث للأخيار فقط، في حين تشير نصوص ثالثة إلى فناء تام؟

والموت الذي ليس بعده بعث ليس مسئولية الله، بل مسئولية الإنسان. فقد خلق الله الإنسان للخلود لا ليموت، وحذره من الخطأ الذي إن وقع فيه كان جزاؤه الموت^(٢)، لكن الإنسان وقع في الخطيئة.

(١) في حين تنكر «فرقة الصدوقيين» القيامة والثواب والعقاب في الآخرة، وترى أن النفس تموت مع الجسد، فإن «فرقة الفريسيين» تؤمن بخلود النفس وقيامه الجسد ووجود الأرواح ومكافأة الإنسان ومعاقبته في الآخرة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فسادها.

ومن الواضح أن كلا الموقنين من الآخرة، يجد سنده من العهد الجديد وليس العهد القديم!. أما النصوص التي تؤيد البعث والقيامة، فهي كثيرة، حيث جاء في سفر دانيال: «وكثير من الراعدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار والازدراء الأبدى». وفي سفر أشعيا: «تحيا أمواتك تقوم الجلث». وتعارض الآيات السابقة بوضوح مع الاتجاه العقائدي في سفر الجامعة الذي يؤكد عقيدة الفناء وإنكار اليوم الآخر، يقول: «أذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك بقلب طيب لأن الله منذ زمان قد رضى عملك. لتكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك الدهن... كل ما تجده يدك لتفعله افعله بقوتك لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها».

(٢) «وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لكن توجد شجرة أخرى بجانب شجرة المعرفة في جنة عدن هي «شجرة الحياة»، التي كان بوسع الإنسان أن يحقق الخلود بأكل ثمارها، فلم يكن ثمة تحريم إلهي يدور حولها. إذا فالإنسان قد خلق غير فانٍ وغير خالده، ثم أتيح له الخيار بين ثمار الشجرتين، ثم ضلته الحياة باختيار شجرة المعرفة التي هي بالفعل شجرة الموت» سيرجيمس فريزر Frazer.

كذلك شقت عقيدة تناسخ الأرواح طريقها إلى اليهودية، مع أن الفلاسفة اليهود قد هاجموا بصفة عامة، لكنها ظهرت في مذهب القبالة Cabala^(١).

وعندما تأثر فلاسفة اليهود بالفلسفة اليونانية ومن بعدها الفلسفة الإسلامية، قال موسى ابن ميمون بخلود الروح دون الجسد، زاعماً أن هذا هو جوهر عقيدة البعث في العهد القديم، ولم يكن الخلود عنده إلا لأرواح الصفوة العاقلة فقط. وفي موضع آخر، ذهب ابن ميمون إلى أن كل الأجسام يلحقها الفساد من جهة مادتها لا غير، أما من جهة الصورة (الروح)، فلا يلحقها فساد، بل هي باقية.

وهكذا نرى أن مسألة الآخرة في كتب اليهود مليئة باللبس كما أنها مليئة بالتناقض.

كذلك فإن مفهوم العبادة في اليهودية من أكثر المفاهيم إثارة للبس؛ لأن العبادة اليهودية لم يكن لها شكل محدد ثابت في كل العصور؛ إذ تعرضت لتغير وتبدل مستمرين في كثير من المراحل التاريخية المتقدمة والمتأخرة^(٢).

وفي النهاية، نؤكد أن التحليل السابق يَصُدِّقُ على اليهودية بعد موسى (اليهودية التاريخية) وليس على (اليهودية الموسوية). ولا سيما إذا وضعنا في حسابنا الرواية القرآنية التي تفرق بشكل حاسم بين اليهودية كدين دعا إليه موسى وبين الشعب الإسرائيلي الذي لم يغير اليهودية بعد موسى فحسب، بل حاول الضغط على موسى وهارون من أجل الاقتباس من شعائر الأمم الأخرى، وهو ما قاومه موسى بحسم. وإذا كانت اليهودية الموسوية حسب الرواية القرآنية تجمع شروط الدين، فإن الشعب الإسرائيلي باديته ودينويته هو الذي حولها إلى تنظيم عنصري سياسى.

الديانة المسيحية

تحمل العقيدة المسيحية الحالية أعقد التصورات بين ديانات التوحيد، بل وبين الديانات كلها، عن الإله. فالعقيدة المسيحية السائدة حالياً تقوم على «عقيدة التثليث»، التي تعنى أن الله

(١) القبالة: هي فرقة يهودية صوفية تؤمن بالمعاني الباطنية في الكتاب المقدس، خاصة في أسفار التوراة. فهي تؤمن بأن هناك معاني ظاهرة ومعاني باطنة خفية، وهذه الأخيرة هي المعاني الحق. وتؤمن هذه الفرقة بالسحر والتنجيم، وهي عبارة عن تلفيق من الغنوصية والمشائية والأفلاطونية المحدثة وعلم الكلام.

(٢) على سبيل المثال: فإن جزءاً غير قليل من عباداتهم وشرايعهم يرجع إلى زمن الأسر بابل. وثمة دراسات عديدة تقارن بين معتقدات وشرايع ما بين النهرين وبين اليهودية. وفي العصر الإسلامى دخل على اليهودية كثير من الشعائر الإسلامية، ولقد أفاض في ذلك نفتالى فيدر في كتابه «تأثير الإسلام في العبادة اليهودية» إفاضة مدعمة بالنصوص والأدلة التاريخية.

واحد، وفي الوقت نفسه هو ثلاثة أقانيم أزلية متساوية في الجوهر^(١): الأب، والابن، والروح القدس. فالأب هو الذى خلق العالم بواسطة الابن^(٢)، والابن هو الذى أتم الفداء وقام به، والروح القدس هو الذى يظهر القلب والحياة. غير أن الأقانيم الثلاثة تشارك معاً في جميع الأعمال الإلهية على السواء^(٣).

وقد عرّف «قانون الإيمان المسيحى» هذه العقيدة بالقول: «نؤمن بإله واحد: الأب والابن والروح القدس إله واحد، والثلاثة متساوون في القدرة والمجد».

وقد تعرضت الأناجيل لـ«حقيقة المسيح» وأفصحت عنها بطريقة أدت إلى نشوء مجموعة متباينة من التفسيرات، فهو تارة إله وتارة ابن الإله وتارة ابن الإنسان، وتارة أمزجة مختلفة من التفسيرات السابقة.

وتحتل «عقيدة الفداء» مكاناً جوهرياً في المسيحية، وهى تعنى أن المسيح يفتدى المؤمن به من الإثم والخطيئة، وبذلك تم استبدال تقديم الذبائح غير العاقلة بالذبيحة الشخصية والاختيارية وهى المسيح ابن الله، فيسوع «لم يأت ليُخدم بل ليخدم، وليبذل نفسه فداءً عن كثيرين». هكذا انتصر الله - فى اعتقاد المسيحية التاريخية - على الخطيئة، التى تصوّر فيها الشيطان أنه امتلك الإنسان إلى الأبد. إذ إن المسيح المُخلّص قد تحمل بطريقة كاملة وضع البشر الجسدى، ثم

(١) متى ١٩: ٢٨.

(٢) مزمير ٦٠: ٣٣، وكولوسى ١: ١٦، وعبرانيين ١: ٢.

(٣) يلخص قاموس الكتاب المقدس (ص ٢٣٣) عقيدة الثالوث كالاتى:

١- يقدم الكتاب المقدس من وجهة نظر المسيحيين ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الإله.

٢- يصف الكتاب المقدس هؤلاء الثلاثة بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى.

٣- ليس هذا التثليث فى طبيعة الإله مؤقّتاً أو ظاهرياً، بل هو أبدي وحقيقى.

٤- لا يعنى هذا التثليث وجود ثلاثة آلهة، بل إن هذه الشخصيات الثلاث جوهر واحد.

٥- الشخصيات الثلاث (الأب والابن والروح القدس) متساوون.

وكلمة ثالوث أو التثليث نفسها لم ترد فى الكتاب المقدس، والأرجح أن أول من صاغها واخترعها واستعملها هو «ترتليان» فى القرن الثانى للميلاد. ثم ظهر «سيليوس» (الذى تعتبره المسيحية السائدة مهترقاً مبتدعاً) فى منتصف القرن الثالث وحاول أن يفسر العقيدة بالقول: «إن التثليث ليس أمراً حقيقياً فى الإله لكنه مجرد إعلان خارجى، فهو حادث مؤقت وليس أبدياً»، ثم ظهر «أريوس» (الذى هو أيضاً مهترق مبتدع من وجهة نظر المسيحية السائدة) ونادى بأن الأب وحده هو الأزلى بينما الابن والروح القدس مخلوقان متميزان عن سائر الخلقية.

ثم جاء «إثناسيوس» الذى رفض هذه النظريات ووضع أساس العقيدة المسيحية التى قبلها واعتمدها مجمع نيقية عام ٣٢٥م، ومن بعدها أصبحت هى العقيدة السائدة، وهى المشار إليها أعلاه، والتى تؤمن بالثالوث الأب والابن والروح القدس كأقانيم ثلاثة حقيقية أبدية فى طبيعة الإله. ولقد تبلورت هذه العقيدة الإثناسيوسية على يد أوغسطين فى القرن الخامس، وصارت هى عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ حتى الآن.

انتصر عليه بالموت اختياريًا. وهكذا يتم إصلاح أثر الخطيئة الضار، وتُعاد البشرية لحالتها الأولى، بعد أن افتداها الله بابنه.

أما «عقيدة القيامة»، فتقول بأن المسيح بعد وقت قصير من دفنه، أنجز وعده الذى وعد به قبل موته بأنه يقوم من بين الأموات.

وفى «أعمال الرسل»، أن «الروح القدس» قد تدفقت - بعد رفع المسيح - على جماعة الرسل المشكلين لأول كنيسة، إتمامًا لوعده المسيح بإرسال المعين الذى ينوب عنه. فظهرت لهم الروح القدس كأنها ألسنة من نار، وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم، فامتثلوا منها جميعًا. ثم عَبَّرَ كل رسول عما اعتمل فى نفسه بعد لقائه بالروح القدس، فكانت هذه التعبيرات هى الأناجيل التى فى أيدي المسيحيين الآن.

الفيلسوف كُنْتُ والعقيدة المسيحية

لاقت العقيدة المسيحية نقدًا شديدًا على يد «الفيلسوف كُنْتُ»^(١)، ووقعت فى عنت لا مثيل له من جراء ذلك. حيث شكك كُنْتُ فى دقة الحوارين فى الرواية عن المسيح، كما شكك فى دقة كاتبى الأناجيل من غير الحوارين، وقال: إن الإيوان بهذه الكتابات يجب ألا يُفَرَّض باعتبارها ضروريًا للنجاة أو للخلاص^(٢).

بعد ذلك يوجه كُنْتُ ضرباته المتلاحقة لكل عقيدة من عقائد المسيحية السائدة (التاريخية). وأول تلك الضربات يوجهها لعقيدة العقائد فى المسيحية، وهى «تجسد الإلهى فى الإنسانى»، حيث يرى أن النظر إلى المثل الأعلى الأخلاقى بوصفه «إنسانًا - إلهًا»، يجبط المفاهيم الأخلاقية؛ فمن غير المنطقى أن نطلب من الإنسان الطبيعى أن يحتذى حذو إنسان آخر يتمتع بموهبة إلهية توازره، إذ بإمكان الإنسان الطبيعى أن يحتج بأنه ليس له اليقين ولا الإرادة التى يتمتع بها ذلك المثل الأعلى التى تكفل له أن يضحى راضيًا بكل الإغراءات الدنيوية، وأن يضحى بنفسه فى سبيل ذلك الملكوت الغائب؛ ومن ثم فإن المسيح يتحول من حجة على إمكانية قيام

(١) Immanuel Kant : (١٧٢٤ - ١٨٠٤). الفيلسوف الألمانى الأشهر، وكان يسعى لإصلاح الميتافيزيقا عن طريق نظرية المعرفة.

(٢) لا شك أن تاريخ تدوين الأناجيل مشوب بالغموض وبالبعد عن زمن المسيح، بل وبغياب الأنجيل (الأصل) الذى تؤمن كمسلمين بتنزله على نبي الله عيسى عليه السلام.

الأخلاق إلى حجة على استحالتها؛ فمن المستحيل لطبيعة لها مثل هذا التفوق الإلهي أن تسقط في الخطيئة^(١).

أما «عقيدة التثليث»، فيرى كُنت أنها أيضًا غير ذات فائدة أخلاقية؛ لأن المرء لن يترتب على إيمانه بأن الله ثلاثة أو حتى عشرة أقانيم أى مردود عملي في الحياة الأخلاقية، فكُنت يعتبر أن العقيدة التي لا ينشأ عنها عمل أخلاقي لا تمثل ركنًا من أركان الدين. كذلك فإن العقل النظري المحض والعقل العملي المحض عاجزان عن تبرير أو حتى تصور هذا التثليث.

وإذا كانت «عقيدة الفداء» تحتل مكانًا جوهريًا في المسيحية، فإن كُنت يرفضها؛ لأنه يعتبر الخطيئة مسئولية فردية، تلزم كل إنسان أن يُكفّر عن نفسه لا أن يكفر عنه آخر. كذلك يرفض كُنت فكرة «الفادي» باعتباره آتيا لكي يخلصنا من خطيئة ارتكبها آباؤنا. فلا الخطيئة التي تُرد من أجلها آدم من الجنة هي خطيئتنا ولا الفداء نحن الذين قمنا به^(٢).

أما «عقيدة القيامة»، فلا يقبل كُنت منها إلا الاسم، ويعطيها مضمونًا عقليًا؛ إذ يعتبرها مجرد صورة تمثيلية ترمز لقيام الأخلاق وبداية حياة جديدة خيرة في ضوئها. ويرفض كُنت قيامة الجسد بوجه عام لعدم وجود ضرورة عقلية تحتم بقاءه إلى الأبد، فضلًا عن أن الهوية الشخصية غير مرتبطة بالجسد المادي ارتباطًا ضروريًا.

أما «ملكوت الله» الذي يتحدث عنه المسيح في الأناجيل، فيعطي كُنت له معنى رمزيًا، فهو ليس عالمًا آخر، وإنما هو ملكوت الأخلاق القائمة على العقل الذي يحكمه الدين الخالص الذي يفتح ذراعيه للإنسانية جمعاء. ومع أنه مثّل أعلى إلا أنه يمكن تحقيقه على الأرض.

ويظهر بوضوح لقارئ تاريخ الأديان أن التثليث له أصل في ديانة أوزوريس وإيزيس وحورس، بل إن صورة إيزيس وهي تحمل حورس وجدت طريقها إلى المسيحية في صورة مريم وهي تحمل عيسى عليه السلام. كما أن التثليث له نظير في الوثنية الهندوسية؛ إذ يوجد تشابه بين الثالوث الهندوسي القديم والثالوث المسيحي الأحدث. ويمكن أن نلاحظ تأثر المسيحية

(١) من كمال عقيدة الإسلام أن نبي الإسلام (عليه الصلاة والسلام) كان بشرًا رسولًا، لم يكن ملكًا ولا إلهًا ولا نصف إله.

(٢) ربما لسنا بحاجة هنا لتفصيل القول في أن موقف كُنت من هذه المسألة هو موقف القرآن عينه؛ حيث يقول: ﴿وَلَا تَكْتِيبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا زُرُورًا وَلَا زُرَّةً وَلَا أَخْرَى...﴾ [الأنعام].

بالعنصر الوثني في العقيدة السورية القديمة؛ فتلك العقيدة مبنية على أسطورة الإله الشاب أدونيس الذي يموت، ويظل ميتًا ثلاثة أيام، ثم يسترد حياته مرة ثانية!. وفكرة الاحتفال بقيامة الإله موجودة في العديد من الديانات الأخرى. كما نلاحظ أن تجسد الإله في الإنسان تعبير عن عقائد تشبيهية قديمة في صورة جديدة. ولا شك أن الأيقونات والتماثيل وصكوك الغفران ووساطة رجال الدين بين الإنسان والله، تعتبر انحدارًا إلى الوثنية^(١).

القارئ الكريم

رأينا في هذا الفصل أن نظريات ظهور الديانات تبني أحد اتجاهين، الأول هو «التوحيد أولاً»، أي أن البشرية بدأت بالتوحيد، الذي تكشف لها إما بالفطرة أو بالتأمل العقلي أو الوحي الإلهي، ثم سقط الإنسان في الشرك والتعدد والوثنية، حتى ظهرت الديانات السماوية التي أعادت للدين عقيدة التوحيد نقية مكتملة. ويتبنى القرآن الكريم طرحًا مشابهًا للتوحيد أولاً، ويُرجع بدايته إلى أن آدم - أبو البشر - عَلَيْهِ السَّلَامُ كان على تواصل مباشر مع الله عَلَيْهِ السَّلَامُ.

أما الرأي المقابل، فتمثله «النظريات التطورية» التي ترى أن الدين - كأى نشاط إنساني - قد مر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى، بدءًا بالنظرة التعددية إلى الآلهة، مرورًا بالنظرة الهرمية، حتى وصلت الإنسانية إلى الوحدانية.

وقد بدأت ديانات الكثرة بـ «ديانات الطبيعة»، وداخلها حدث تطور من عبادة الطواطم والحيوانات وأرواح الأسلاف إلى عبادة مظاهر الطبيعة. وقد اشتملت هذه الأشكال على امتزاج واضح بين الطبيعي والإلهي.

ثم ارتقى الوعي الديني إلى «ديانات التشبيه»، وفيها عبد الإنسان آلهة ذات صفات إنسانية، لكنها أعلى قدرة وأكثر قوة، وفي نفس الوقت تعاني بعضًا مما تعانيه الإنسانية من نقائص. وفي الحالتين (الطبيعية والتشبيهية) أصبحت الآلهة تتراتب ترتيبًا هرميًا يقف أعلاه إله أكبر.

(١) عندما اعتنقت الحضارة الرومانية المسيحية في فترة متأخرة من تاريخها، نقلت تلك العناصر الوثنية إلى المسيحية الكاثوليكية. وقد تم التعبير عن هذا المعنى بقول صار مأثورًا: «عندما دخلت المسيحية روما... لم تتمسح روما... بل كانت المسيحية هي التي ترومت».

ويستمر الوعي الدينى فى ارتقائه، بالانتقال من المحسوس إلى المعقول، ومن المتناهى إلى اللامتناهى، ومن الجزئى إلى الكلى، ومن العينى إلى المجرد، حتى يصل إلى «أديان التوحيد المتعالى»، وفيها يرتقى الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالص، ومن الإله القومى إلى الإله العالمى، ومن التوحيد المعقد الملمغز إلى التوحيد الواضح الصريف.

كذلك يرتقى «منطق الاستدلال» على الألوهية من منطق الأسطورة إلى منطق الواقع، ومن منطق الحس إلى منطق البرهان العقلى، ومن الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال بنظام الطبيعة، ومن المعجزات الحسية الوقتية إلى المعجزة البيانية الباقية، ومن منطق «آمن ثم تَعَقَّلْ» إلى منطق «تَعَقَّلْ ثم آمن». ولا شك أن تأمل العقيدة الإسلامية ومنطقها فى الاستدلال، ومقارنتها بغيرها من الديانات، خاصة الديانة المسيحية، يربنا بجلاء ما وصفناه آنفاً من صفات التوحيد المتعالى الخالص.

وقد قسمنا الديانات فى هذا الفصل إلى ثلاث مجموعات، تختلف النظرة إلى الألوهية فى كل منها:

أولاً: الألوهية فى الديانات الطبيعية:

بدأت الديانات الطبيعية بـ«الديانة الطوطمية» التى اتخذت رموزاً للآلهة من الحيوانات والنباتات والجمادات، أو أسلاف أو معان مجردة. وقد امتزجت الديانة الطوطمية بـ«الديانة الإحيائية» التى تؤمن بأن مظاهر الطبيعة كلها مسكونة بأرواح خيرة أو شريرة.

وفى الشرق الأقصى تقابلنا متتالية الديانات الهندية (الثيدية - البراهمانية - الهندوسية)، وهى تمثل تتابعاً يقتبس أحدهما مما سبقه دون أن يقضى عليه. ويتجلى الفرق بين هذه الديانات فى كتب المقدسة؛ فكتب الثيدية وضعت ما يُسمى بـ«طريق النشاط أو العمل أو الجهد» أما كتب البراهمانية فقد أرسى «طريق التأمل والمعرفة»، بينما تبنت كتب الهندوسية «طريق العبادة».

كذلك تتطور النظرة للألوهية فى الديانات الثلاث؛ فالإله فى «الثيدية» حال فى الظواهر الكونية والطبيعية، لذلك كانت الثيدية ديانة شركية تؤمن بتعدد الآلهة، وتعطى كل إله مهمة محددة.

أما «البراهمانية»، فقد تجاوزت التعدد وأيضاً التوحيد، ونزعت إلى «وحدة الوجود»،

واعتبرت أن الحقيقة الأصلية الخالدة وجود واحد وحقيقة أولى غير محدودة وبالغة التجريد، هو «البراهمان»، وما الآلهة الأخرى وما موجودات العالم كله إلا صور له.

وتُعتبر «الهندوسية» امتدادًا للبراهمانية؛ تؤمن بوحدة الوجود، بالإضافة إلى تجسد الإله. فالإله يجلب ويتجسد في هيئة أرضية، إنسانية أو حيوانية (كالبقرة)، ويخرج من البراهما ثلاث تجليات أساسية، هي البراهما (المذكر) باعتباره الإله الخالق، وفيشنو (الحافظ) وشيفا (المدمر). ولهذه الآلهة الثلاثة تجليات ونشاطات تفوق الحصر في جميع المجالات الإنسانية والطبيعية.

وقد ارتد «بوذا» عن الديانة البراهمانية، بسبب فوارقها الطبقيّة المقدسة وطقوسها المعقدة في عبادة الآلهة والتضحية لها، فأسس «البوذية»، وتبنى أن حقيقة الإله أعقد من أن ندركها بعقولنا، واعتبر أن الجوهر الخالد عدم مطلق، واهتم برسم طريق للبشر للتحرر من الألم والمعاناة.

وتطورت عن البوذية ديانة «اللامية» التي تؤمن بإنسان ذى طابع إلهي حامل لصفات الإله موجود في كل زمان. بينما تقصر البوذية العلاقة مع الإله في إنسان ميت هو بوذا.

أما «دين السماء» فهو الأقدم في الصين. وأساسه تكريم السماء بوصفها قوة عليا سامية، وهي تدل على الكلي المجرد غير المحدد تمامًا. لذلك أصبح الإمبراطور هو الواسطة بين السماء والأرض، والمهيمن عليها بكل ما فيها من قوى طبيعية وأرواح.

وقد بلورت «الكونفوشيوسية» الأخلاق التي يقوم عليها دين السماء الصيني، وللأخلاق في هذا المذهب طابع أبوي. وفي المقابل اهتمت «الطاوية» بالمفاهيم الفلسفية الصوفية في دين السماء، وتنسب خلق العالم إلى العقل الأصلي.

وتمثل الديانة «الشتوية» مجموعة المعتقدات الدينية الأصلية في اليابان، وتؤمن بقوة روحية غامضة تمثل أرواح الكائنات الفعالة في الطبيعة، وأهمها إله الشمس. وقد تأثرت الشتوية بالبوذية وحدث امتزاج بينها ابتداء من القرن السادس الميلادي.

وتُعتبر الديانة «الزرادشتية» التي كان يدين بها أهل فارس والمناطق المحيطة ديانة توحيد، تثبت لله ﷻ صفات الخير والقوة والحكمة والرحمة، وترفض الشرك والوثنية. وحدث أن انحرفت هذه الرؤية التوحيدية، فحولها أتباعها إلى ديانة شركية هي «المجوسية» التي تؤمن بالهين: الأول هو إله النور وهو إله طاهر، والثاني هو إله الظلام وهو نجس في ذاته.

ثانياً: الألوهية فى الديانات التشبيهية:

تتخذ الآلهة فى الديانات التشبيهية هيئات بشرية، فتصبح كأنها بشر بإمكانيات خارقة (سوبر مان)، وعادة ما تمارس هذه الآلهة قدرًا من التخصص فى الوظائف، وعادة ما تعانى بعضًا مما يعانىة البشر من نقائص. وبهذا التصور يصبح الإله محدود الأفق، ضيق المجال، يتمثل فى طابع إنسانى، ويفتقد عنصر حرية الروح؛ وبذلك أصبح القدر والضرورة يحكمان كل الأشياء بما فيها الآلهة.

وتؤمن الديانة اليونانية بزيوس كرب للأرباب والسلطة والقانون، الذى انتصر تمامًا على كل الأقوياء والعمالقة، وتمكن من السيطرة على قوى السموات والأرض وما فيها وما بينها. وديانة الإغريق مليئة بالآلهة المعروفة بالآلهة الأوليمب، وعددهم اثنا عشر إلهًا.

كذلك تؤمن الديانة الرومانية يؤمن بتعدد الآلهة، وهى غالبًا الآلهة اليونانية، مع إعطائها أسماء أخرى وتغيير وظائفها فى بعض الأحيان.

وبالرغم من جوانب التشابه بين الديانتين اليونانية والرومانية، فهناك جوانب اختلاف جوهرية، فالديانة الرومانية ديانة نفعية، سياسية، زال عنها المعنى الحقيقى الروحى والأخلاقي للدين، وركزت على الثقة العمياء فى قوانين الطبيعة، وبذلك بلغ اغتراب الإنسان أقصى مداه. وقد جعل ذلك من الحضارة الرومانية (وليس اليونانية) الأب الشرعى المباشر للحضارة المادية (الغربية) الحديثة.

وتعتبر الديانات المصرية القديمة أقدم من كل الديانات السابقة، وقد مرت بكل المراحل التطورية؛ من الطوطمية والإحيائية حتى التوحيد. والأرجح أن الديانات المصرية القديمة كانت فى مراحلها الأولى سماوية، وأن النبى إدريس عليه السلام مصرى ولد فى منف، كما عرفت مصر التوحيد مع أختانوتن، وإبراهيم، ويعقوب ويوسف، وموسى وعيسى عليهما السلام.

ثم انحرف دين قدماء المصريين إلى التعدد، وأصبحت الديانات تقوم على عبادة الحيوانات، وهذا دليل على اتحاد الروحى بالطبيعى عند المؤمنين بها. وقد تحولت أشكال الحيوانات إلى رموز، فالصقر رمز التنبؤ، وأبيس رمز الفيضان، والخنفساء رمز التوالد والنشوء. ومن اللافت للنظر المزج بين الحيوانية والبشرية فى كثير من معبودات المصريين؛ فنجد فى تمثال أبى الهول مثلًا رأس الإنسان مع جسد الحيوان، كما نجد فى الكثير من معبوداتهم رؤوس الحيوانات (كالبقرة

والكلب والأفعى) وقد رُكِبَتْ على الجسم الإنساني، ونرى في ذلك مزجاً بين النزعة الطبيعية والنزعة التشبيهية.

ولعل أشهر الديانات المصرية «ديانة أوزوريس» التي انتشرت خارج حدود مصر ووصلت إلى أوروبا.

ويرى بعض علماء المصريات أن ديانة مصر القديمة التي بدأت بالتوحيد قد ظلت على التوحيد، وأن ما ذكرناه من آلهة متعددة ما هو إلا صفات للإله الواحد الأحد، أو رموز للملائكة التي تقوم بمهام الإله.

وأشتقت من ديانة مصرية القديمة «الديانة الهرمسية»، ويشتمل مفهوم الألوهية فيها على إلهين؛ أحدهما «إله متعال» لا يصدق عليه وصف ولا تدركه العقول والأبصار ولا يُعرف إلا بالسلب، و«إله خالق صانع» صنع العالم ويتجلى فيه.

ثالثاً: الألوهية في ديانات التوحيد المتعالي:

تؤمن اليهودية التاريخية (التي بين أيدينا) بالإله بوصفه حاكماً زمنياً للشعب المختار الذي هو شعب اليهود فقط، ولا تعتبره رباً لباقي الأمم والشعوب، حيث إنهم يعتبرون أنفسهم أسياداً للعالم الذي لا تعدو طوائفه أن تكون خُدَّاماً لهم! ومن ثم فالإله هو رب الشعب اليهودي وحده؛ اختاره ليكون له إلهاً، يختصه بفضله وحبه ورعايته، أما باقي شعوب الأرض فهي خارجة عن ملكوت الله، وتدخل في نطاق سيطرة الأرواح والملائكة. كما تؤمن اليهودية التاريخية بحلول الإله في الشعب اليهودي وأرضه المقدسة (المدَّعاه) وانفصاله الكامل عن باقي الوجود.

ويثبت النقد التاريخي أن كتب اليهود من أكثر الكتب المقدسة تعرضاً للتحريف والزيادة والتبديل والحذف عبر عصور مختلفة، وأن رواياتها مليئة بالتناقض.

وينبغي أن نؤكد أن هذا الطرح يَصُدَّق على اليهودية بعد موسى، وليس على «اليهودية الموسوية» كما نؤمن بها نقلاً عن القرآن الكريم.

وتحمل العقيدة المسيحية الحالية أعقد التصورات بين ديانات التوحيد، بل وبين الديانات كلها، عن الإله. فالعقيدة المسيحية السائدة حالياً تقوم على «عقيدة التثليث»، التي تعنى أن الله واحد، وفي الوقت نفسه هو ثلاثة أقانيم أزلية متساوية في الجوهر: الأب، والابن، والروح

القدس. فالآب هو الذى خلق العالم بواسطة الابن، والابن هو الذى أتم الفداء وقام به، والروح القدس هو الذى يطهر القلب والحياة. غير أن الأفانيم الثلاثة تشترك معاً في جميع الأعمال الإلهية على السواء.

وقد تعرضت الأنجيل لـ«حقيقة المسيح» وأفصحت عنها بطريقة أدت إلى نشوء مجموعة متباينة من التفسيرات، فهو تارة إله وتارة ابن الإله وتارة ابن الإنسان، وتارة أمزجة مختلفة من التفسيرات السابقة.

وتحتل «عقيدة الفداء» مكاناً جوهرياً في المسيحية، وهى تعنى أن المسيح يفتدى المؤمن به من الإثم والخطيئة، وبذلك تم استبدال تقديم الذبائح غير العاقلة بالذبيحة الشخصية والاختيارية وهى المسيح ابن الله، هكذا انتصر الله - فى اعتقاد المسيحية التاريخية - على الخطيئة، التى تَصَوَّرَ فيها الشيطان أنه امتلك الإنسان إلى الأبد.

وقد وجه الفيلسوف كُنْتُ ضربات موجعة للعقائد المسيحية (عقيدة التثليث - ملكوت الله - عقيدة الفداء - عقيدة القيامة) حتى أغنى ناقدى المسيحية عن بذل الجهد الكبير لتفنيد هذه العقائد.

ولا شك أن تأثر الديانة المسيحية بعقائد الحضارات المحيطة (كالرومانية والمصرية والسورية والهندية) أمر ثابت تاريخياً، كما يمكن تتبعه فى التشابه الكبير بين هذه العقائد والعقائد المسيحية.

لا شك أنك قارئى الكريم، بعد هذه الجولة مع نظرة الديانات المختلفة عبر التاريخ والجغرافيا للألوهية، فى شوق إلى تأمل نظرة الإسلام للألوهية ومقارنتها بما سبق.

وهذا هو موضوع فصلنا القادم بإذن الله.

الفصل الثاني

الألوهية في الإسلام

- العقيدة الإلهية في الإسلام
- الكون في الإسلام
- الإنسان في الإسلام
- صورة الله ﷻ في القرآن والسنة
- أسماء أم صفات
- الله ﷻ
- إحصاء أسماء الله الحسنى
- هل تحمل الأسماء الحسنى معانى مترادفة
- أسماء الله الحسنى بين الخصوصية والعمومية
- تصنيفات معانى أسماء الله الحسنى
- ١ - تصنيفات القدمات
- ٢ - التصنيف التفريعى
- ٣ - الجمال والجلال والكمال
- القارئ الكريم

رأينا في الفصل السابق كيف عبد الإنسان الله الواحد الأحد منذ بدء الخليفة، فأدم عليه السلام عبدَ الله ﷻ مكاشفة. وظل التوحيد سائداً حتى دب الشرك في نفوس البشر، فأرسل الله ﷻ نبيه نوحاً عليه السلام ليعيد البشرية إلى التوحيد.

وظلت البشرية بين مد وجزر في النظر إلى الألوهية. ويمكن القول بأن هناك ثلاث محطات رئيسية مثلت نظرة الديانات إلى الإله. المحطة الأولى هي «الديانات الطبيعية التعددية»، التي ألَّه الإنسان فيها موجودات الطبيعة. ثم جاءت «الديانات التشبيهية التعددية»، التي عبد فيها الإنسان آلهة في هيئات بشرية. ثم ظهرت «ديانات التوحيد المتعالى»، المتمثلة في الديانات الإبراهيمية، والتي عبد فيها الإنسان الإله الواحد الأحد. وبدأت ديانات التوحيد باليهودية، التي أستأثر كهانها بالإله ليكون إلهاً لبني إسرائيل فقط!. ثم المسيحية، التي شابتها عقائد وثنية رومانية وهندية، انحرفت بالتوحيد فيها إلى هيئة تعددية مُلغِزة، جعلتها من أعصى عقائد البشرية على الفهم!.

العقيدة الإلهية في الإسلام

ثم يرتقى الوعي الإنسانى (مع الإسلام) إلى ذراه في تصور الألوهية، فيتحول الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالص، ومن الإله القومى (نسبة إلى القوم) إلى الإله العالمى، ومن التوحيد المعقد الملغز إلى التوحيد الواضح والصرف.

الإسلام المنهج

ومع الإسلام يتحول الدين من الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال بنظام الطبيعة، ومن استخدام منطق الحس إلى منطق البرهان. ويصبح مبدأ عدم التناقض هو المقياس السائد للحكم على النص من داخله، بدلاً من الاعتماد على المعجزات الحسية كدليل على صحته. ويعتمد النص على نوع جديد من المعجزات هو المعجزة البيانية؛ أى البيان والبرهان وعدم التناقض. ثم يطالب النص بالتحقق من صحته بطريقة إضافية؛ هى التطابق بين ما يقوله وبين ما يدل عليه الواقع الخارجى للكون والإنسان من قوانين وحقائق.

ومع ذلك يعترف الدين بالمعجزات المؤقتة للديانات السابقة؛ لأنها كانت تخاطب أهل عصور لا يفهمون إلا الدليل الحسى الخارق، لكنه يُفَضَّل لنفسه منهجا ذا استمرارية يمكن أن يستدل به أهل العصور التالية، وهو المنهج العقلى.

هذا هو الإسلام، ومعه نصل إلى أفق جديد ومختلف للدين، فمعه - ولأول مرة بين الأديان - يتم الاحتكام إلى التجربة والعقل الصريح؛ فالإسلام يخاطب العقل الصريح، ويحتكم إلى مبادئه الفطرية ﴿... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾﴾ [الرعد]. كما إنه يستشهد بالتجربة سواء كانت إنسانية أو طبيعية أو تاريخية، ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيْنَ أَيْدِي قَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [العنكبوت]، ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الذاريات]، ﴿... أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١٩﴾﴾ [يوسف].

كذلك ينطلق الإسلام من المحسوس للوصول إلى اللا محسوس، ويعتبر الحواس الإنسانية سبيلاً من سبل الوصول إلى الحقيقة إذا استخدمت بشكل سليم، ولذا فإن الضالين هم الذين يسيئون استخدام حواسهم ﴿... لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ... ﴿١٣٦﴾﴾ [الأعراف].

الألوهية فى الإسلام

صار للعقيدة الإلهية فى الإسلام معنى مختلف؛ فإله تعالى ليس قومياً ولا حصرياً؛ فلا هو خاص بقوم دون قوم ولا هو محصور فى أمة دون أمة، بل هو عالمى ومنفتح على الطبيعة والكون والناس أجمعين، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، مطيعين أو عصاة. فإله فى الإسلام (رب العالمين)^(١)... ﴿... بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾﴾ [الناس].

ويقوم التصور العقدى فى الإسلام على عقيدة الإيمان بالله بوصفه الموجود الحق بذاته، الذى لا يقبل العدم؛ فهو القديم الذى لا بداية لوجوده، وهو الباقي الذى لا نهاية لوجوده.

(١) يقف هذا التصور ضد التصورات العقدية الأخرى التى تنظر إلى الإله على أنه إله خاص بقوم دون قوم. ومن ثم، فإن التسامح - كموقف أخلاقى - يكمن فى عقيدة الألوهية الإسلامية، على عكس اليهودية غير الموسوية (التاريخية) التى يكشف موقفها من الألوهية عن موقف غير متسامح من الأمم الأخرى؛ لأن الإله هو إله بنى إسرائيل فقط، وهم شعبه المختار!

فهو الموجود الأول، الذي سبق وجوده كل وجود، فكان تعالى وحده ولا شيء معه، ثم خلق ما شاء من مخلوقاته؛ قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (٢) [الحديد].

والله أزلّ ليس بحادث، فلو كان حادثاً لا بد له من صانع أحدثه ومبدع أنشأه، كذلك يقتضى محدثه محدثاً آخر، ويتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، ولما كان هذا التسلسل غير ممكن، فإنه يُثبت أن صانع العالم قديم، وهذا ما يعرف في تاريخ الفلسفة باسم الدليل الكوسمولوجي.

وهو أبدي لا آخر له؛ لأن من ثبت قدمه استحال عدمه؛ ووجوب وجوده يمنع انتهاءه.

وهو واحد لا شريك له؛ لأنه لو كان للوجود صانعان - أو أكثر - لوقع بينهما تمنع وتدافع، وذلك يؤدي إلى عجز أحدهما، والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. فإذا انتفى إثبات صانعين كان واحداً بالضرورة ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢١) [الأنبياء].

والله ليس بجوهر؛ لأن جوهر الشيء تلحق به وتحل به الحوادث، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وليس بجسم؛ لأن الجسم حقيقته الجوهر، وإذا بطل كونه جوهرًا بطل كونه جسمًا بالضرورة. وليس بعرض؛ لأن العرض لا قيام له بذاته بل هو مفتقر إلى جسم يقوم به، والله ﷻ قائم بذاته غير مفتقر إلى أي شيء.

ولا يشبهه الله العالم ولا شيئاً منه؛ لأنه لو كان يشبهه للزم إما حدوثة وإما قدم العالم، وكلاهما متفیان.

ولا يقال عنه «ما هو؟»؛ لأن «ما» سؤال عن الجنس ولا جنس له.

ولا يقال «كيف هو؟»؛ لأن «الكيف» يُستخبر به عن الهيئة والحال، ولا هيئة له ولا حال.

ولا يقال «كم هو؟»؛ لأن «الكم» يُستخبر به عن المقدار والعدد، ولا عدد له.

ولا يقال «متى كان؟»؛ لأن «متى» سؤال عن الزمان، ولا يجري عليه زمان.

ولا يقال «أين؟»، لأن الذي أينَ الأين لا يقال له: أين؟

والله ﷻ ليس في جهة ولا تحويه الجهات في العالم؛ لأن الجهات حادثّة وهو الذي خلقها،

فلو صار مختصاً بجهة بعدما خلقها لكان يتخصص بمختص وذلك باطل.

وهو أيضًا ليس خارج العالم؛ لأنه لو كان كذلك لكان محاذيًا للعالم، وكل محاذٍ بجسم إما أن يكون مثله أو أكبر أو أصغر، وكل ذلك تقدير يحتاج إلى مقدر، تعالى عن ذلك. وترفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء لأنها قبلة الدعاء، كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة، وكوضع الوجه على الأرض عند السجود، وإن لم يكن الله ﷻ في الكعبة ولا تحت الأرض.

واستواء الله على العرش حق وصدق عند المسلمين، يؤمنون به ويعتقدونه على الوجه الذي أَراده الله ولا يشتغلون بكيفيته، كما يشير الاستواء إلى القدرة.

ولا يقال عنه «لِمَ فعل؟»؛ لأن «لم» تقال لمن فعل لعلته أو حاجة أو ضرورة، وهو منزّه عن ذلك. ولا يمكن للإنسان أن يحيط بطبيعة المقصد الإلهي؛ فهو لا يستطيع أن يدخل علمه، سبحانه.

والله ﷻ لا شريك له، ولا مدبر له، ولا نظير له ولا معين ولا قرين، ولا وزير له، ولا حاجب، ولا بواب، ولا فوق، ولا تحت، ولا يمين، ولا يسار، ولا أمام، ولا وراء. ولا حَظٌّ له فيما أعطى، ولا ندم على ما وهب؛ لأن هذه الأشياء من إمارات الحدوث وهو قديم منزّه عن جميع الحادثات وعن التغير من حال إلى حال. وهو صمدى لا يقبل التجزؤ والانقسام، ولا والد له ولا ولد ولا صاحبة؛ لأن الوالد سبب لحدوث الولد، والولد جزء الوالد. والزوجة لمن جارت عليه الشهوة وهو - سبحانه وتعالى - منزّه عنها. ولا زيغ في أحكامه ولا ميل في قضائه وقدره؛ لأنه عادل على نحو مطلق، وهو كذلك رحمن رحيم .

الله ﷻ حتى لا تأخذه سنة ولا نوم، عالم بجميع المعلومات، كليتها وجزئياتها، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات العلا ولا في الأرضين السفلى؛ لأنه لو لم يكن عالمًا لكان موصوفًا بضده وهو الجهل وذلك نقص، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وهو الغنى بذاته عن جميع الموجودات، وهى المفتقرة كلها ابتداءً ودوامًا إليه. لذلك لا تصلح العبادة إلا له، ولا تنبغى لغيره.

ومن ثم، فالله - سبحانه - لا يقدره فهم؛ ولا يصوره وهم، ولا يدركه بصر، ولا عقل، ولا يبلغه علم، وكل ما خطر ببالك فهو بخلافه. وقد اتفق المسلمون الأوائل على أن الله ليس كمثل شىء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو لا ينتهى إليه وهَمٌّ ولا يحيط به علم،

والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو، سبحانه وتعالى. والسلف متفقون على أن البشر لا يعلمون الله حدًا وأنهم لا يجدون شيئًا من صفاته^(١).

ولا شك أن هذه العقيدة تمثل أرقى ما وصل إليه العقل من تجريد وتنزيه يليقان بالمبدأ الأول الواحد الأحد الذي ليس كمثلته شيء، بعيدًا عن التجسيم والتشبيه والخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني أو طبيعي.

الكون في الإسلام^(٢)

الكون في الإسلام «خاضع لمبدأ السببية Causality Principle»، وهو المبدأ الذي يقرر أن لكل ظاهرة سببًا، وأنه لا شيء يحدث من لا شيء، وكل ما يظهر للوجود فوجوده علة، وأن الأسباب تتبعها النتائج المترتبة عليها.

والسببية من مبادئ الطبيعة وأيضًا من مبادئ الفكر. وهي مبدأ قرآني راسخ؛ فالله ﷻ ربط الأسباب بمسبباتها، وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي^(٣) وأمره الكوني القدرى^(٤). وقد جعل - سبحانه - مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب، والحدود والكفارات، والأوامر والنواهي، والحل والحرمة، كل ذلك مرتبط بالأسباب قائم بها. والعبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه، بل الموجودات كلها أسباب ومسببات. والشرع كله أسباب ومسببات، والمقادير أسباب ومسببات، والقدر جارٍ عليها متصرف فيها؛ فالأسباب محل الشرع والقدر. ولو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع^(٥)، ولم نقل ذلك مبالغًا بل هو حقيقة.

(١) قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحاد بن زيد وحاد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يجدون، ولا يشبهون، ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون «كيف؟». فالكيف مجهول كما قال الإمام مالك.
(٢) لاستكمال تنزيه مفهوم الألوهية في الإسلام، رأينا إحقاقه ببحثين عن الكون في الإسلام ثم الإنسان في الإسلام، فبضدها (خالق ومخلوق) تتباين الأشياء.

(٣) مثاله ما يأمر به الله عباده عن طريق رسله ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْظِمُ لَكُمْ لَكُمْ لَدُّكُمْ تَذَكُّرًا﴾ [النحل].

(٤) كخلق الشمس والقمر وإنزال المطر والأمور القدرية وغيرها. كل ذلك بأسباب وآليات، يشير إليها القرآن الكريم بكلمة كن ﴿بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [البقرة].

(٥) من هذه الآيات التي ربط الله فيها بين الحوادث على أساس السببية قوله تعالى: ﴿... وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا...﴾ [البقرة]، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ...﴾ [الأعراف].

وإنكار الأسباب والقوى والطبائع جحد للضروريات وقدح في العقول والبطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء؛ ولهذا قال من قال من أهل العلم: تكلم قوم في إنكار الأسباب فأضحكوا ذوى العقول على عقولهم، وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد فشاهاوا المعطلة...»^(١).

والله في الإسلام هو الخالق للأسباب، وأسباب الأسباب، مهما علت، حتى نصل إليه ﷻ كسبب أول، يقول تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور].

وينظر الإسلام إلى الكون باعتباره «محكومًا بالغاائية Teleology»، حيث يرى أن كل الظواهر تحدث من أجل غاية، وأنه لا شيء في الكون يحدث عبثًا. فلكل شيء علل، والعلل أو الأسباب متنوعة^(٢).

الإنسان في الإسلام

تتجلى في الإسلام بوضوح «نزعة إنسانية»؛ تظهر من خلال تصوير القرآن للإنسان على أنه كائن مُكْرَم، وأنه يظل بأفعاله جديرًا بالكرامة، ويأتي انحداره نتيجة أفعاله^(٣). وتقوم النزعة الإنسانية على التوازن بين الجانب المادى والروحي؛ فلا ينبذ الإسلام متع الحياة الدنيا، مثل ديانات شرق آسيا أو غيرها من الديانات الرهبانية^(٤).

أما «الحرية Liberty» فهي في التصور الإسلامى حق إنسانى أصيل. والحرية هي القدرة

(١) ابن القيم، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى الحلبي (بيروت، دار الفكر، ١٣٩٨هـ) ص ١٨٨ - ١٨٩.

(٢) في القرآن الكريم تأكيد على الغائية، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ...﴾ [المؤمنون]. وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنحَسِبَ الْإِنسَانُ أَن يُترَكَ سُدىً﴾ [القيامة]. وقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادِكُمْ﴾ [ما خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ...] [الدخان]. وربط القرآن الكريم بين الحوادث على أساس العلة الغائية، مثل قوله تعالى: ﴿... وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ...﴾ [البقرة]، ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَبَابًا وَأَنْبَتْنَا بِهِ لَبَنًا وَأَنْزَلْنَا بِهِ أَمْثًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ...﴾ [النمل]، ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا بِثَبَالًا سَفَعْنَاهُ لِيَلِكُرَّ يَتَّيْتُ فَأَنْزَلْنَا بِهِ أَمْثًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ...﴾ [الأعراف].

(٣) قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْوَالِدِ وَالْبَيْتِ وَرَدَدْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء]. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [نور] ﴿رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [الأنبياء] ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين].

(٤) ﴿وَأَنْبَتِ فِيهَا مَاتِلَ اللَّهِ النَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسِكْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...﴾ [القصص].

على الاختيار وتحقيق الفعل أو الامتناع عنه دون خضوع لتأثير خارجي أو إكراه. والإرادة الإنسانية حرة بحكم المولد. وللإنسان حق ممارسة هذه الحرية ما دام لا يضر نفسه أو الآخرين وفق الضوابط الشرعية. والحرية في الإسلام هي الحرية الملتزمة، وهي ضد الفوضوية التي ترجع أسسها الفلسفية إلى الفردية المطلقة والذاتية المفرطة عند الفلاسفة الماديين. وكل فرد في الإسلام مسئول عن أفعاله ﴿ وَرَثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝٨٠ ﴾ [مريم] ، ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝٩٥ ﴾ [مريم].

وينص القرآن الكريم بشكل قاطع على الحرية في الاعتقاد؛ حيث يقول الله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ۝١٥٦ ﴾ [البقرة]. ومع أن الدين الحق واحد، فقد سمح القرآن بتعدد الأديان في قوله: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦ ﴾ [الكافرون]، بل اعتبر الاختلاف بين الناس أمرًا طبيعيًا وسنة من السنن الكونية، يقول تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝١٨٠ ﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ... ۝١٨١ ﴾ [هود]. ولم تكن هذه النصوص بمعزل عن الواقع؛ بل تجلت فيه على أنحاء شتى، سواء على مستوى حركة المجتمع أو على مستوى ممارسات الدولة^(١).

وفي الإسلام، تأكيد على «مركزية الفردية الإنسانية Individualism»، وأنها قيمة في حد ذاتها، وأن الفرد شخصية مستقلة منفصلة عن الآخرين، وهو غاية في ذاته، سواء على مستوى النظرية الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية. لذلك فالإسلام يدعو إلى تأكيد الكرامة الإنسانية الفردية، ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝١ ﴾ [التين: ٤]. ومع مركزية الفردية في الإسلام، ثمة توازن بينها وبين النزعة الجماعية دون طغيان لطرف على طرف^(٢).

ويتعامل الإسلام مع كل فرد باعتباره «مُعَبَّرًا عن الإنسانية كلها» ﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

(١) أبدت تصرفات الرسول ﷺ هذه النصوص بوصفها مبدأ عامًا وقاعدة لا يمكن خرقها؛ بل جاءت بعض هذه النصوص مؤيدة لموقف حر اتخذه الرسول نفسه، حيث يروي الطبري عن ابن عباس: أن رجلاً من بنى سالم وابن عوف يقال له «الحصين»، كان والدها مسيحيين وهو مسلم، فسأل الرسول ﷺ أن يرغم والديه على الإسلام، بعد أن أصرا على التمسك بالمسيحية، فنهاه الرسول عن ذلك، ونزلت آية: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... ۝١٥٦ ﴾ [البقرة: ١].

(٢) للفردية معانٍ سلبية وأخرى إيجابية، فإذا كانت تنتهي إلى الأنانية فهي مرفوضة في الإسلام، باعتباره يحث على الإيثار ﴿ وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١ ﴾ [الحشر].

أَخِيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٣﴾ [المائدة]. كما أنه يؤكد المسئولية الفردية بجوار المسئولية الجماعية على ما هو معروف من فرض العين وفرض الكفاية^(١).

صورة الله ﷻ

في القرآن والسنة^(٢)

أنزل الله ﷻ القرآن الكريم على الإنسان ليعرفه بمصدره ومساره ومآله، ولا شك أن ذلك يتطلب أن يتعرف الإنسان على الغاية من خلقه، لذلك يصرح القرآن الكريم بهذه الغاية في قول الحق ﷻ: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات]. وقد اتفق معظم المفسرين لآيات كتاب الله ﷻ على أن أسمى مقاصد ومراتب العبادة هي معرفة الله ﷻ.

ولم يترك الله ﷻ الإنسان في الدنيا هيملاً، يتخبط فيها دون إرشاد باحثاً عن صفات ربه، يصيب تارة ويخيب تارة، بل لقد بث الله ﷻ صفاته في معظم آيات كتابه المسطور (القرآن الكريم)، كما جعل الوجود كله (الكتاب المنظور) تجليات ملموسة لتلك الصفات. لذلك حثنا الله ﷻ على أن نتدبر آيات القرآن الكريم ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَاهَا ﴿٦٤﴾﴾ [محمد]. وحثنا كذلك أن نتدبر آيات الوجود ﴿سَرُّهُمْ ءِإِنِّيْنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ... ﴿٥٢﴾﴾ [فصلت].

وبذلك يكتمل تعرفنا إلى الله ﷻ من خلال إدراك صفاته بقدر ما تحتمل طبيعتنا البشرية.

ونحن فيما تبقى من هذا الفصل نتعرض بنظرة تحليلية لأسماء الله وصفاته كما وردت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، حتى يتسنى لنا أن نقارن بها ما توصل إليه العلم من صفات الإله الخالق والحافظ والمدير للوجود وللنفس البشرية.

(١) فرض العين هو عمل يقوم به الإنسان عن نفسه، أما فرض الكفاية فعمل يقوم به الإنسان عن نفسه وعن مجتمعه، مما يعنى المسئولية الجماعية بجانب المسئولية الفردية.

(٢) ما تبقى من الفصل مرجعه كتاب «أسماء الله الحسنى، دراسة في البنية والدلالة» تأليف الدكتور أحمد مختار عمر (١٩٣٣ - ٢٠٠٣م) أستاذ علوم اللغة بكلية دار العلوم بالقاهرة، الناشر عالم الكتاب ١٩٩٦.

أسماءٌ أم صفات

أطلق العلماء على السمات التي تتصف بها الذات الإلهية (في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة) اصطلاح «الأسماء» تارة واصطلاح «الصفات» تارة أخرى، فهل هناك فرق بين اللفظين، أم إنهما مترادفان؟

أول ما يلاحظ عند تأمل هذا السؤال أن الاستعمال الوارد في القرآن والسنة قد اقتصر على كلمة «الأسماء» دون «الصفات»^(١). وقد تشعبت آراء العلماء حول صحة التبادل بين اللفظين على النحو التالي:

١- منهم من بادل بين اللفظين بحرية، واعتبر أسماء الله هي صفاته، وصفاته هي أسماؤه^(٢). لهذا نجد المستشرقين يقابلون الكلمة العربية «الأسماء» بكلمات متعددة تتراوح بين الأسماء والصفات منها: Names، أو Titles، أو Attributes.

٢- ومنهم من فرّق بين اللفظين في المعنى، ونتج عن ذلك ظهور جماعة تنفي ثبوت الأسماء لله وتُسَلِّم بثبوت الصفات، أو العكس، وجماعة ثالثة تعترف بالأسماء والصفات لله تعالى. ونتج عن التفريق بين مفهومى اللفظين أن ذهب بعض العلماء إلى أن أسماء الله توقيفية^(٣) محددة، أما صفاته فغير توقيفية وغير محددة.

والذين فرقوا بين الاسم والصفة انقسموا عند النظر إلى «الاسم» إلى فريقين:

أ) فريق - على رأسه الإمام الغزالي - يرى أن الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المُسمى دون إشارة إلى صفة^(٤)، وهذا الوصف لا يكاد ينطبق إلا على الاسم «الله» فقط.

ب) وفريق يرى أن الاسم يشير إلى ذات وصفة (باستثناء اسم «الله» الذي يشير إلى ذات فقط). فإذا كان من أسماء الله: الواحد، فإن من صفاته: الوحدانية، وإذا كان من أسماؤه: السميع، فإن من صفاته: السمع، وهكذا.

(١) لذا جاءت جميع الشروح والدراسات تحت عنوان «أسماء الله» أو «أسماء الله الحسنى»، ربما باستثناء «كتاب الأسماء والصفات» للبيهقي.

(٢) يقول الإمام البغوي: أسماء الله أو صافه، وأوصافه مدائح لا يُمدح بها غيره. ويقول البيهقي: فله ﷻ أسماء وصفات، وأسماؤه صفاته، وصفاته أو صافه.

(٣) توقيفية، أي كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل عليم وحكيم، ويرفض هذا الفريق أن نشق من بعض صفات الله ﷻ وأفعاله أسماء، مثل الباعث والشافي.

(٤) فزيد مثلاً اسمه زيد، ولكن له صفات أخرى في نفسه، منها أنه أبيض وطويل.. فلو ناداه شخص بإحدى هذه الصفات، فقد ناداه بما هو موجود فيه وموصوف به. ولا يعنى ذلك أن الطويل أو الأبيض اسم له، وإنما اسمه ما يسمى به نفسه أو أسماؤه به والداه.

ويتلخص الرأى الذى نركن إليه فيما يأتى:

- ١ - أن ما يستحق أن يُسمى «اسمًا» لله دون أن يكون «صفة» هو لفظ الجلالة «الله» وحده.
- ٢ - أن ما عدا لفظ الجلالة فهى صفات فى الحقيقة، وقد لوحظ فى إطلاقها كأسماء على الذات الإلهية ما تحمله من معان^(١).
- ٣ - أن صفات الله غير محصورة ولا محدودة، وهى تشمل كل ما يليق بذاته المقدسة، وما يدل على صفاته أو أفعاله.
- ٤ - أن ما أشتُهر من هذه الصفات هو المقصود بالأسماء الحسنى، وهو المقصود بالحصر بتسعة وتسعين اسمًا فى الحديث الشريف.
- ٥ - ما عدا لفظ الجلالة، وعدا التسعة والتسعين اسمًا المشهورة، أولى أن يقتصر إطلاق لفظ «الصفات» عليها، أما اعتبارها أسماء لله فهو من قبيل التوسع فى الإطلاق، والتساهل فى استخدام المصطلحات^(٢).

الله عَزَّ وَجَلَّ

قبل أن نتقدم فى دراسة أسماء الله الحسنى وصفاته، نقف مع لفظ الجلالة، باعتباره الاسم الدال على الذات والمقصود بأوصاف باقى الأسماء.

وردت الكلمة فى القرآن الكريم ٢٦٩٧^(٣) مرة. وذكر الغزالى أنه اسم للموجود الحق الجامع للصفات الإلهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المتفرد بالوجود الحقيقى.

وقد اختلف فى أصل الكلمة فقيل سريانى، أو عبرانى، والصحيح أنها عربية.

كما اختلف فى الحكم عليها؛ أهى موضوعة أم مشتقة، وقد اختلف الذين قالوا باشتقاق اللفظ على النحو التالى:

(١) لله در ابن تيمية إذ يقول - ردًا على ابن حزم الذى يرى أن أسماء الله جامدة ليست مشتقة: «فإننا نعلم الفرق بين الحى، والقدير، والعليم، والملك، والقدوس، والغفور، وأن العبد إذا قال: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الغفور كان أحسن فى مناجاة ربه من قوله: إنك أنت الجبار المتكبر شديد العقاب»، ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلامًا جامدة لا تدل على معنى لم يكن فرق بين اسم واسم.

(٢) هذا ما جرينا عليه فى باقى الفصل والكتاب مراعاة للإطلاق الشائع.

(٣) كما فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

١ - لفظ مشتق من «أله الرجل إلى الرجل»، إذا فزع إليه من أمر نزل، فأله الرجل: أى أجاره وأمنه.

٢ - من «وله يوله»، والوله المحبة الشديدة، واشتقاقه من «الوله» لأن قلوب العباد توله نحوه.

٣ - من «أله يأله»، إذا تحير؛ لأن العقول تتحير عند التفكير في عظمة الله، وتعجز عن بلوغ كنه جلاله.

٤ - من «أله يأله»، بمعنى عبد يعبد، والتأله التعبد، فمعناه المعبود.

٥ - من «لاه يلوه»، إذا احتجب، أو إذا ارتفع.

٦ - من «أله بالمكان»، إذا أقام فيه.

وقد أوصل بعضهم الأقوال في معنى لفظ الجلالة إلى عشرين قولاً.

والرأى الراجح أن الله هو الاسم الذى تفرد به سبحانه، وخص به نفسه، وجعله أول أسمائه وأعظمها، وأضاف كل الأسماء إليه، فكل ما جاء سواه يكون نعتاً له وصفة.

إحصاء أسماء الله الحسنى

نسب القرآن الكريم إلى الله تعالى «الأسماء الحسنى» في أربع آيات، هى قوله تعالى:

١ - ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا...﴾ (١٨٠) [الأعراف].

٢ - ﴿... أَيُّهَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ...﴾ (١١٠) [الإسراء].

٣ - ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (٨) [طه].

٤ - ﴿... لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ...﴾ (٢١) [الحشر].

وقد ورد كثير من الأسماء الحسنى بصورة متفرقة في كثير من آيات القرآن الكريم، وأخذ ذلك أشكالا ثلاثة هى:

١ - ذكر الاسم نصاً، ومطلقاً من أى قيد كقوله تعالى:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢) [الفاتحة].

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ... ﴾ (٢٥٥) [البقرة].

٢ - ذِكر الاسم مقيدًا بمتعلق معين، كقوله تعالى:

﴿ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ (١٧) [البقرة].

﴿ إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ... ﴾ (١٥) [الأنعام].

٣ - إسناد الفعل إلى الله بشكل يسمح باشتقاق الوصف أو الاسم منه، كقوله تعالى:

﴿ ... فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ ... ﴾ (١٧) [البقرة]، أُشتق منه «الباعث».

﴿ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ﴾ (٨٠) [الشعراء]، أُشتق منه «الشافئ».

ووردت الإشارة إلى أسماء الله الحسنى «بصورة مجملة» دون حصر في العديد من «الأحاديث النبوية» التي نصت جميعها على العدد (٩٩)، ومن ذلك:

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة»^(١).

ولم تخرج سائر الروايات عن ذلك، وإن اختلفت بعض ألفاظها.

والرأى الراجح أن ما ورد في هذه الأحاديث من سرد للأسماء التسعة والتسعين ليس من متن الأحاديث، لكنه إضافة من الرواة استنبطوها من القرآن الكريم.

كما ورد النص على «بعض» من أسماء الله في «أحاديث متفرقة» مثل:

عن أنس بن مالك قال: كنت جالسًا مع النبي ﷺ في المسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي، يا قيوم، أسألك... فقال النبي ﷺ: هل تدرون ما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى^(٢).

أما بخصوص عدد أسماء الله تعالى، وهل هي محصورة في تسعة وتسعين أم قابلة للزيادة بحسب ما يليق بذات الله تعالى فقد انقسم فيه العلماء إلى فريقين:

(١) رواه البخاري ومسلم.

(٢) أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم.

الفريق الأول، يرى الالتزام بالعدد الوارد في الحديث ويرفض الزيادة عليه، من هؤلاء الأشعري وابن حزم^(١).

وأما الفريق الثاني وهو جمهور العلماء، فيرى أنه لا يصح حصر الأسماء في عدد معين وأن أسماء الله لا نهاية لها^(٢).

أما بخصوص المصادر التي ينبغي الاعتماد عليها لتحديد أسماء الله، بعد الاتجاه إلى عدم حصرها، فقد ذهب العلماء فيها لثلاثة مذاهب:

١ - فريق يرى إمكانية تسمية الله تعالى بأى اسم يليق بذاته المقدسة دون تقييد بمرجع معين^(٣).

٢ - اعتبر الإمام الغزالي أن الأسماء تقتصر على ما ورد، أما الصفات فلا تقف عند الإذن، بل الصادق منها مباح دون الكاذب^(٤).

٣ - ذهب فريق - على رأسه أبو الحسن الأشعري - إلى قصر التسمية على ما ورد في كتاب أو سنة أو إجماع.

وبحسب توسيع مفهوم الورود أو تضييقه زاد بعضهم في عدد الأسماء، ونقص بعض

آخر:

(١) يقول ابن حزم في كتاب المحلى ما نصه: «وإن لله ﷻ تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا، وهي أسماؤه الحسنی، من زاد شيئًا من عند نفسه فقد أخطأ في أسماؤه. وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة... وقد صح أنها تسعة وتسعون اسمًا فقط ولا يجمل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد؛ لأنه ﷻ قال: مائة إلا واحدًا. فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله ﷻ مائة إلا واحدًا كذبًا، ومن أجاز هذا فهو كافر.

(٢) نقل هذا الرأي عن ابن عباس، وقيل فخر الدين الرازي الذي قال - بعد تقسيمه لأسماء الله تعالى وصفاته - ما نصه: «وعند هذا يظهر لك أن لا نهاية لأسماء الله تعالى وصفاته»، وقيل الغزالي الذي عقد فصلًا عنونه: «في بيان أن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة وتسعين». ومن هؤلاء كذلك ابن كثير والقرطبي والبيهقي والنووي.

(٣) من هؤلاء الباقلاني الذي أطلق التسمية إلا ما منع منه الشرع، أو أشعر بها يستحيل معناه على الله تعالى.

(٤) استدلل الغزالي على منع الإطلاق في الأسماء بقوله: إذا كان قد ورد المنع بوضع اسم للرسول لم يسم به نفسه ولا سواه به ربه ولا أبوه، فذلك المنع في حق الله أولى. واستدل على إباحة الصفات بأن ذلك نوع من الخبر، والخبر الصادق مباح، فلذلك جاز وصف الله تعالى بكل ما يليق به سواء ورد به الشرع أو لم يرد، مثال أن نقول إن الله قديم؛ لأنه كذلك، وإن لم يرد الشرع به.

أ) فمن اشترط ورود الاسم نصًا في القرآن الكريم أو كتب الصحاح هبط بالرقم كثيرًا، ومن حاول منهم التقيد بالعدد ٩٩ تلمس الوسائل للوصول بأسماء الله إلى هذا العدد.

ب) أما من اعتمد على ورود الاسم في قرآن أو حديث، سواء كان بلفظه أو مقيدًا بإضافة أو نحوها أو ما أخذ بطريق الاشتقاق، فقد زاد الرقم كثيرًا وبلغ به بعضهم المئات^(١).

وحول المفاضلة بين أسماء الله تعالى؛ فقد انقسم فيها العلماء إلى فريقين: فريق يرى التساوي بين هذه الأسماء، وفريق يرى تمتع بعضها بالأفضلية على بعض.

فمن الفريق الأول الطبري والأشعري والباقلاني الذين قالوا إنه لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، وحلوا ما ورد في الأخبار عن «اسم الله الأعظم» على أن المراد بالأعظم هو العظيم، وأسماء الله كلها عظيمة.

أما الفريق الثاني فيأخذ بظاهر التسمية، ويميل إلى القول بوجود اسم الله هو أعظم من باقى أسمائه. وأصحاب هذا الرأي قسمان:

أ) فقسم يرى أن الله تعالى قد استأثر بعلم اسمه الأعظم ولم يُطلع أحدًا عليه.

ب) وقسم يرى أن هذا الاسم ينبغي السعى لمعرفة، وإن اختلفوا في تعيينه.

سبحان ربي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.

هل تحمل الأسماء الحسنى معانى مترادفة؟

يعتبر العلماء أنه لا يوجد اسمان من أسماء الله الحسنى يتطابقان في المعنى. ويرجع الظن بالتطابق إما إلى اختلاف الاسمين في الجذر وتقارب معناهما فيُظن ترادفهما، أو إلى اتفاق الاسمين في الجذر فيُظن تكرارهما.

فمن أمثلة القسم الأول الذى يتقارب فيه المعنيان ويظن ترادفهما:

(١) من أمثلة هذا النوع: «الباقى» من قوله تعالى: «ويبقى وجه ربك»، و«البديع» من قوله تعالى: «بديع السموات والأرض». وعن قال بذلك البيهقي في كتابه الأسماء والصفات الذى بلغ بعدد الأسماء ١٤٨ اسمًا. وفي العصر الحديث ألف الشيخ أحمد الشرباصى كتابًا في جزأين خصص الجزء الثانى منها للزيادات على ما جاء في حديث الأسماء، وقد بلغت هذه الزيادات نحوًا من مائتى اسم.

وصف الله تعالى بالعفو والغفران في مثل قوله تعالى:

﴿... إِنَّكَ اللَّهُ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝﴾ [الحج].

فأنت تقول: عفوت عنه، فيقتضى ذلك أنك محوت الذنب والعقاب عنه، وتقول: غفرت له فيقتضى ذلك أنك سترت له ذنبه ولم تفضحه به.

وصفه تعالى بالقدرة والقهر في مثل قوله تعالى:

﴿... أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝﴾ [القيامة].

﴿... أَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَجِدُ الْقَهَّارُ ۝﴾ [يوسف].

فالقدرة تكون على صغير المقدور وكبيره، أما القهر فيدل على كبر المقدور، ولهذا يُقال: ملك قاهر إذا أريد المبالغة في وصفه بالقدرة.

كذلك وصفه تعالى بالخالق والبارئ والمصور: وذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ... ۝﴾ [الحشر].

قال الغزالي: قد يُظن أن هذه الأسماء مترادفة، وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع، ولا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى التقدير أولاً، وإلى الإيجاد ثانياً، وأن يكون الإيجاد وفق التقدير ثالثاً.

لذلك فالله تعالى «خالق» من حيث إنه مُقَدِّر، و«بارئ» من حيث إنه موجود من عدم، و«مصور» من حيث إنه أوجد تبعاً للتقدير. وستكون لنا عودة إلى هذا المعنى في فصول الكتاب.

كذلك وصفه تعالى بالودود والرحيم، فكلاهما يحمل معنى حب الخير لجميع الخلق، والإحسان إليهم والثناء عليهم. لكن الرحمة مضافة إلى مرحوم، والمرحوم هو المحتاج المضطر، لذلك تستدعى أفعال الرحيم مرحوماً ضعيفاً. أما أفعال الودود فلا تستدعى ذلك، لذلك فالإنعام بالإيجاد من عطاءات الود.

أما القسم الثاني، ففيه يتفق الاسمان في الجذر ويختلفان في الوزن (نظراً لاختلاف الاشتقاق) فيختلف المعنى ويتنفي الترادف. ومن أمثلة ذلك:

الجذر «حيا»: فالله «حي» في ذاته، و«محى» أى يخلع صفته (الحياة) على الأشياء غير الحية. ومثله: العزيز/ المعز، الغنى/ المغنى.

الجِذْر «عَلِمَ»: فالله «عالم» في ذاته، وهو «عليم» مبالغة في الصفة، و«مُعَلِّم» يخلع صفته على خلقه وفي الوقت نفسه تكثر فيه الصفة. ومثله: حاكم/ حكيم.

الجِذْر «قَدَرَ»: فالله «قادر» في ذاته، وهو «مقتدر» مما يدل على المبالغة في القدرة والعمل على تحصيل أصل الفعل. ومثله: عَلِيّ/ متعال، كبير/ متكبر.
والعلاقة بين بنية الاسم ودلالته من المباحث المهمة والممتعة في الوقت نفسه.

أسماء الله الحسنى بين الخصوصية والعمومية

يمكن النظر إلى أسماء الله الحسنى من حيث الخصوصية والعمومية من زاويتين:
الأولى: صحة إطلاقها منفردة على الذات الإلهية، أو ضرورة اقترانها بغيرها.
الثانية: قصر الاتصاف بها على الذات الإلهية، أو جواز تعميمها على البشر.

فالبنسبة للنقطة الأولى، حدد العلماء عددًا من الصفات يُكره إطلاقه على الذات الإلهية دون اقتران كل منها بمضاده، ومن هذه الصفات:

الأول والآخر - المقدم والمؤخر - المحيي والمميت - المعز والمذل - الخافض والرافع - النافع والضار - القابض والباسط. وسبب اقتران هذه الأسماء:

١ - عدم وصف الله تعالى بالصفات السلبية وحدها كالإماتة، والإذلال، والخفض، والإضرار، والقبض، دون مقابلاتها الإيجابية التي يتطلع الناس إلى تحقيقها في الذات الإلهية.

٢ - أن اقتران المتضادين يفيد الإحاطة بالشيء والتمكن منه من جميع أطرافه، وهذا أدل على القدرة والحكمة.

وهناك مجموعة أخرى من الصفات تجيء متلازمة بقصد تقوية معنى الصفة وتأكيده، وذلك حين يكون معنى الصفتين متقاربًا أو متلازمًا، ومن ذلك:

﴿... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ^(١)﴾ [البقرة].

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ^(٢)...﴾ [الحشر].

﴿... إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^(٣)﴾ [الإسراء].

(١) وقد جاء هذا الاقتران في البسمة، وفي الفاتحة وغيرهما.

(٢) لم ترد «البارئ» في القرآن الكريم إلا هذه المرة الواحدة.

(٣) وقد ورد اقترانها في القرآن الكريم وصفًا لله تعالى عشر مرات.

وأما بالنسبة للنقطة الثانية فقد لاحظ العلماء أن هناك عددًا من الصفات يختص بالذات الإلهية وحدها، ولا يصح وصف البشر بها، إما لأنها من صفات العظمة ومخالفة الحوادث فلا يصح وصف المخلوق بها، أو لأنها وإن كانت صفات محمودة في جانب الله فهي غير محمودة في جانب البشر. ويمكن التمثيل لهذا النوعين بالأمثلة الآتية:

- الرحمن: لا يُطلق إلا على الله تعالى، بخلاف الرحيم الذي يمكن أن يُطلق على الله وعلى غيره^(١).

- الرب، إذا أُدخلت عليه الألف واللام أختص بالله تعالى، وإن حُذفت (ال) صار اللفظ مشتركًا بين الله وعباده، فيقال: الله رب العباد، وعليّ رب الدار.

- الجبار والمتكبر، فإذا كان الجبروت والتكبر في حق الخلق مذمومًا، فهو ممدوح في حق الله تعالى؛ لأنه سبحانه فوق كل الجبابرة، والجميع متقادون له.

- المنان، هو في حق الله تعالى بمعنى عظيم الهبات وافر العطايا، ولكنه صفة مذمومة في حق البشر؛ لأنها تُطلق على الذي لا يُعطي إلا مَنَّةً، وفي المثل: المنة تفسد الصنيعة.

هذا بالإضافة إلى العديد من الصفات التي يمتنع وصف البشر بها، مثل الأول، والآخر، والأبد، والواحد، والأحد، والباعث، والباقي، والجامع، والخالق، والخالق، والأعلى، والغفار، والقيوم وغيرها.

أما الصفات الإلهية التي يجوز وصف البشر بها، فخير ما يمثلها تلك الصفات التي وُصف بها الرسول ﷺ، ومنها: حكم، ونور، وبرهان، ومؤمن، وشهيد، وحافظ، ورشيد، وناصر، وعزيز، ورءوف، ورحيم، وغنى، وجواد، وفتاح، وعالم، وغيرها^(٢).

(١) ففي حين لم يرد «الرحمن» وصفًا لغير الله تعالى جاء الرحيم وصفًا للرسول في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة]. وقد ذكر الزجاج أن وصف الرحمن خاص بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز إطلاقه على غيره، وسبب ذلك أن معناه لا يصلح إلا لله تعالى، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة. وقد أطلقوا «رحمان الياومة» على مسيلمة الكذاب على سبيل الاستهزاء والتهمك.

(٢) يجرى استخدام بعض هذه الأسماء في أسماء الناس بصورة مباشرة دون سبقها بلفظ عبد، أو نحوه.

تصنيفات معانى أسماء الله الحسنى

١ - تصنيفات القدمات

فطن القدمات !! . إمكانية تصنيف أسماء الله إلى مجموعات أو منظومات دلالية حسب معانيها^(١).

وقد قَسَمَ «الإمام البيهقي» أسماء الله تعالى إلى خمس مجموعات هي:

- ١ - مجموعة الأسماء الخاصة بإثبات البارئ والاعتراف بوجوده (ثمانية أسماء)^(٢).
- ٢ - مجموعة الأسماء الخاصة بإثبات وحدانيته تعالى (خمس أسماء)^(٣).
- ٣ - مجموعة الأسماء الخاصة بإثبات الإبداع والاختراع له تعالى (واحد وعشرون اسمًا)^(٤).
- ٤ - مجموعة الأسماء الخاصة بنفى التشبيه عن الله تعالى (واحد وثلاثون اسمًا)^(٥).
- ٥ - مجموعة الأسماء الخاصة بإثبات التدبير له تعالى فيما أبدع وفق مشيئته (خسة وثمانون اسمًا)^(٦).

(١) من أقدم من حاول ذلك الإمام البيهقي (٣٨٤-٤٥٨هـ) في كتابه: الأسماء والصفات، والغزالي (٤٥٠-٥٠٥هـ) في المقصد الأسنى، وفخر الدين الرازي (٥٤٤-٦٠٦هـ) في كتابه لوامع البينات، شرح أسماء الله تعالى والصفات.

(٢) القديم، الأول، الآخر، الباقي، الحق، المين، الظاهر، الوارث.

(٣) الواحد، الوتر، الكافي، العلى، الرفيع.

(٤) الله، الحى، العالم، القادر، الحكيم، السيد، الجليل، البديع، البارئ، الذارئ، الخالق، الخلاق، الصانع، الفاطر، البادئ، المصور، المقتدر، الملك، المليك، مالك الملك، الجبار.

(٥) الأحد، العظيم، العزيز، المتعالى، الباطن، الكبير، السلام، الغنى، السبوح، القدوس، المجيد، القريب، المحيط، الفعال، التقدير، الغالب، الطالب، الواسع، الجميل، الواجد، المحصى، القوى، المتين، ذو الطول، السميع، البصير، العليم، العلام، الخبير، الشهيد، الحسيب.

(٦) المدبّر، القيوم، الرحمن، الرحيم، الحلِيم، الكريم، الأكرم، الصبور، العفو، الغافر، الغفار، الغفور، الرؤف، الصمد، الحميد، القاضى، القاهر، القهار، الفتاح، الكاشف، اللطيف، المؤمن، المهيمن، الباسط، القابض، الجواد، المتان، المُقيت، الرازق، الرزاق، الجبار، الكفيل، الغياث، المجيب، الولي، المولى، الحافظ، الحفيظ، الناصر، النصير، الشاكر، الشكور، البر، فالق الحب والنوى، المتكبر، الرب، المبدئ، المعيد، المحي، الميت، الضار، النافع، الوهاب، المعطى، المانع، الخافض، الرفع، الرقيب، الثواب، الديان، الوق، الردود، العدل، الحُكْم، المقسط، الصادق، النور، الرشيد، الهادى، الختان، الجامع، الباعث، المقدم، الآخر، المعز، المذل، الوكيل، سريع الحساب، ذو الفضل، ذو انتقام، المغنى، الطيب، الشاقى، الحى.

وقد بين البيهقي صعوبة الفصل في بعض الأحيان، وبالتالي إمكانية إلحاق بعض هذه الأسماء بمجموعتين أو أكثر (أربعة أسماء)^(١).

وعاد البيهقي فقدم تصنيفاً عاماً إلى:

١ - صفات الذات، وهى ما اتصف به تعالى دون ضده أزلاً وأبداً؛ كالحياء، والقدرة، والعلم، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام.

فالله دائماً أزلاً وأبداً: حى - قادر - عليم - مريد - سميع - بصير - متكلم، ولا يكون عكس ذلك أبداً.

٢ - صفات الأفعال، وهى ما اتصف به تعالى ويضده ولم يكن موجوداً فى الأزلى؛ كالخلق، والرزق، والإحياء والإماتة، والعفو والعقوبة.

وهى صفات ظهرت فى عالم الشهادة بعد أن لم تكن، وقد يوجد ضدها.

فالله ﷻ قد يخلق وقد لا يخلق، وقد يرزق وقد لا يرزق، قد يحيى وقد يميت، قد يعفو وقد يعاقب.

وقدم البيهقي تصنيفاً ثالثاً، قَسَمَ فيه الصفات إلى مجموعات جزئية على النحو التالى:

١ - مجموعة العلم، وتشمل: العليم، والخبير، والحكيم، والشهيد، والحافظ، والمحصى.

٢ - مجموعة القدرة، وتشمل: القاهر، والقهار، والقوى، والمقتدر، والقادر، وذو القوة، والمتين، والغلاب.

٣ - مجموعة العظمة، وتشمل: ذو الجلال والإكرام، والعزیز، والجبار، والمتكبر، والعظيم، والمجيد.

٤ - مجموعة المشيئة والإرادة، وتشمل: الرحمن، والرحيم، والغفار، والودود، والعفو، والرءوف، والصبور، والحليم، والكريم، والبرّ.

(١) ذو العرش - ذو الجلال والإكرام - الفرد - ذو المعارج.

وقد قَسَمَ الإمام «الفخر الرازي» صفات الله تعالى إلى ثلاثة أقسام:

- ١ - صفات ذاتية، والمراد بها الألقاب الدالة على الذات، كالموجود، والقديم.
- ٢ - صفات معنوية، والمراد بها الألفاظ الدالة على معان قائمة بذات الله تعالى، كقولنا عالم، وقادر، وحيّ.
- ٣ - صفات فعلية، والمراد بها الألفاظ الدالة على صدور فعل عن الله تعالى؛ كخالق، والرازق، والمحیی.

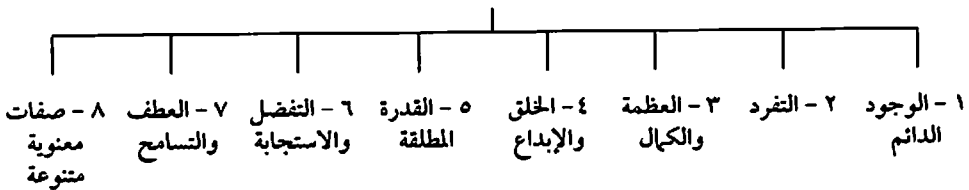
كذلك قَسَمَ «ابن حجر» أسماء الله تعالى من جهة دلالتها على أربعة أضرب:

- ١ - ما يدل على الذات مجردة؛ وهو لفظ «الله».
 - ٢ - ما يدل على الصفات الثابتة للذات؛ كالعليم، والقدير، والسمیع، والبصير.
 - ٣ - ما يدل على إضافة أمر ما إلى الله؛ كخالق، والرازق، والقهار. فهي تضيف إليه أفعال الخلق والرزق والقهر.
 - ٤ - ما يدل على سلب شيء عنه، كالعلیّ، والقدوس، والسلام. فهي تنزع عنه النقائص.
- وما ذكرناه من تقسيات القدماء هو ما يتناسب مع منهج كتابنا هذا، كما سيتضح خلال رحلتنا مع أسماء الله وصفاته.

٢ - التصنيف التفريعي^(١)

يقوم هذا التصنيف على دلالات (معاني) أسماء الله الحسنى، ويقوم على تقسيم الأسماء إلى ثماني مجموعات كلية، تحتها مجموعات أخرى جزئية، على النحو التالي:

الله

(١) وضع هذا التصنيف د. أحمد مختار عمر، أستاذ علوم اللغة السابق بكلية دار العلوم. وستلاحظ أن بعض الصفات يتكرر في أكثر من موضع، إما لصلاحيته لذلك، أو لتعدد تفسيراته. وسنكتفي في كتابنا بأهم الأسماء التي تقع في كل مجموعة.

١ - الوجود الدائم

الدوام	البقاء	القَدَم
الحى	الآخر	الأبد
الدائم	الباقي	الأول
القائم	الوارث	القديم

٢ - التفرد

مخالفة الحوادث	مخالفة الحوادث	التنزيه	الوحدانية
بصفات يتفرد بها	بجمع المتضادات	ونفى الشبيه	الفرد
صفات الوجود الدائم ^(١)	الظاهر والباطن	السبوح	الوتر
صفات العظمة ^(٢)	المقدم والمؤخر	القدوس	الأحد
صفات الخلق والإبداع ^(٣)	المحى والمميت	الأعلى	الواحد
صفات القدرة ^(٤)	المعز والمذل	ذو الجلال	

٣ - العظمة والكمال

القدرة	العلم	المنح	استحقاق	السيادة	السلطان	القوة
المطلقة	والإحاطة	والعطاء	الحمد والثناء	المطلقة	والنفوذ	والجبروت
صفات القدرة	المحيط	المجيب	الحميد	الصمد	الحاكم	الجبار
المطلقة ^(٥)	الخبير	الرازق	الجليل	الكافي	الملك	القهار
وصفات الخلق	البصير	المغنى	الصمد	الوَلَى	المنتقم	المتكبر
والإبداع ^(٦)	العليم	الفتاح	الودود	القيوم	المهيمن	العزیز

(١) في المجموع السابقة.

(٢) في المجموعة التالية.

(٣) تأتي أمثلة صفات القدرة المطلقة في المجموعة (٥).

(٤) تأتي أمثلة صفات الخلق والإبداع في المجموعة (٤).

(٥) (٦) المجموعتان التاليتان.

٤ - الخلق والإبداع

صور من الخلق	إعادة الخلق	لاعلى مثال
الخالق	المعيد	البديع
المصور	المحيى	الصانع
الفاطر	الباعث	المصور
البارئ	الجامع	المبدئ

٥ - القدرة المطلقة

صفات متنوعة	المجازاة	الإعطاء	آثار عامة
صفات المساعدة	الحسيب	الرازق	المميت
والصفح عن الذنب،	المحصى	المعطي	البادئ
والفضل،	الديان	المغنى	الباعث
والاستجابة	الشكور	الباسط	المحيى

٦ - التفضل والاستجابة

الهداية والإرشاد	الاستجابة	الرعاية	الكرم	الإثابة
المبين	المعين	الحفيظ	الجواد	الطيب
النور	المغيث	المعين	الكريم	المجيب
الهادى	السريع	الكفيل	المنعم	الحيى
المؤمن	القريب	الوكيل	الوهاب	

٧ - العطف والتسامح

المودة والرحمة	الصفح عن الذنب	المساعدة
الودود	التواب	الشافئ
الرحمن	العفو	المعين
الرحيم	الغفور	المعز
الراءوف	الخليم	المغيث

٨ - صفات معنوية متنوعة

صفات أخرى	الحق والعدل	الكمال
صفات الصفح	الحق	البار
عن الذنب،	السلام	الحكيم
والمودة والرحمة،	العادل	الخليم
وغيرها	المقسط	الرشيد

٣ - الجمال والجلال والكمال

ومن التصنيفات المهمة لأسماء الله الحسنى تقسيمها إلى مجموعتين كبيرتين؛ أسماء جمال وأسماء جلال.

ومن أسماء الجمال: الرحمن، الرحيم، الحميد، الودود، الرزاق، المغنى، المجيب، الفتاح، المحيى، المعز، النافع، الباسط، المعطى، الخالق، البارئ، المصور، الشكور، الجواد، الكريم، المنعم، الوهاب، المغيث، النور، الهادى، الشافئ، العفو، الغفور، الخليم.

ومن أسماء الجلال: المमित، المذل، الخافض، الضار، المانع، القابض، القهار، المنتقم، الجليل، المتكبر، المتعالى.

وتأتى «أسماء الكمال» من الجمع بين أسماء الجمال والجلال، ومنها:

ذو الجلال والإكرام؛ فهو يجمع بين الجلال وبين الكرم كصفة من صفات الجمال.

الجبار: ففيه جلال البطش بالظالمين والمتكبرين، وجمال جبر (إصلاح) حال الضعفاء والمنكسرين.

كما يتأتى استشعار الكمال في جمع المتضادات من صفات الجمال والجلال، مثل: المحيي المميت، والمعز المذل، والنافع الضار، والقابض الباسط، والمعطى المانع.

وترجع أهمية التنبه إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى جمال وجلال إلى أن الكثيرين يركزون على الجمال الإلهي ويصفون الله ﷻ دائماً بأنه رحمن رحيم، لذلك يتحIRON عندما تقع في الكون أحداث تشير إلى الجلال الإلهي، كالتسونامي، والزلازل، والبراكين، والأوبئة وغيرها. وقد كان هذا الموقف سبباً رئيسياً لموجات الإلحاد في الغرب وفي بلادنا، بعد أن عجز هؤلاء، عن تفسير تلك المصائب، وأطلقوا على حججهم هذه «مجادلة الشر والألم».

وإذا كانت اليهودية تركز على صفات الجلال الإلهي، بينما تركز المسيحية على صفات الجمال، فالإسلام يجمع بينهما. لذلك فمن لم يعرف سوى الجمال الإلهي، أو الجلال الإلهي وحده فلم يعرف الله حق المعرفة. فكمال المعرفة يأتي بإدراك جمال الله وجلاله.

ويبقى أن نقول إن أسماء الله الحسنى لا حصر لها، فبالإضافة لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فهناك من الأسماء ما أثر به الله ﷻ بعضاً من خلقه، ومنها ما احتفظ به في عالم الغيب، ودليلنا على ذلك الحديث الصحيح الثابت الذي تلقته الأمة بالقبول.

«... أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...»^(١).

(١) من حديث ابن مسعود، وأبي موسى، وابن عمر رضي الله عنهم. رواه الإمام أحمد، وابن أبي الدنيا وأبو يعلى، والطبراني وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وابن رجب، وغيرهم.

القارئ الكريم

رأينا في هذا الفصل أن الوعي الإنساني (مع الإسلام) قد ارتقى إلى ذراه في تصور الألوهية؛ فتحول الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالص، ومن التوحيد المعقد الملغز إلى التوحيد الواضح والصرف.

كذلك صار للعقيدة الإلهية في الإسلام معنى مختلف؛ فالله تعالى ليس قومياً ولا حصرياً؛ فلا هو خاص بقوم دون قوم ولا هو محصور في أمة دون أمة، بل هو عالمي ومنفتح على الطبيعة والكون والناس أجمعين، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، مطيعين أو عصاة. فالله في الإسلام (رب العالمين)... ﴿... بِرَبِّ النَّاسِ ۝١ مَلِكِ النَّاسِ ۝٢ إِلَهِ النَّاسِ ۝٣﴾ [الناس].

ومع الإسلام، تحول المنهج من الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال بنظام الطبيعة، ومن منطق الحس إلى منطق البرهان. كما أصبح مبدأ عدم التناقض هو المقياس السائد للحكم على النص من داخله، بدلاً من الاعتماد على المعجزات الحسية كدليل على صحته، أى أنه يعتمد على نوع جديد من المعجزات هو المعجزة البيانية؛ أى البيان والبرهان وعدم التناقض. ثم يطالب النص بالتحقق من صحته بطريقة إضافية؛ هى التطابق بين ما يقوله وما يدل عليه الواقع الخارجى للكون والإنسان من قوانين وحقائق.

ويقوم التصور العقدي في الإسلام على عقيدة الإيثار بالله بوصفه الموجود الحق بذاته، الذى لا يقبل العدم؛ فهو القديم الذى لا بداية لوجوده، وهو الباقي الذى لا نهاية لوجوده. فهو الموجود الأول، الذى سبق وجوده كل وجود، فكان تعالى وحده ولا شىء معه، ثم خلق ما شاء من مخلوقاته؛ قال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝٣﴾ [الحديد].

وفي حق الله ﷻ، وضع الإنسان العقيدة التى تمثل أرقى ما وصل إليه العقل من تجريد وتنزيه يليقان بالمبدأ الأول الواحد الأحد الذى ليس كمثلته شىء، بعيداً عن التجسيم والتشبيه والخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني أو طبيعي.

ولم يترك الله ﷻ الإنسان في الدنيا هيملاً، يتخبط فيها دون إرشاد باحثاً عن صفات ربه، يصيب تارة ويحيب تارة، بل لقد بث الله ﷻ صفاته في معظم آيات كتابه المسطور (القرآن الكريم)، كما جعل الوجود كله (الكتاب المنظور) تجليات ملموسة لتلك الصفات. لذلك حَسَّنَا اللهُ ﷻ على أن نتدبر آيات القرآن الكريم ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرُاتِ أَرَّ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ۝١٤﴾ [محمد]. وحَسَّنَا

كذلك أن نتدبر آيات الوجود ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ
الْحَقُّ...﴾ (٥٣) [فصلت].

وقد تفرد الإسلام على جميع الديانات السابقة باطلاع الإنسان بصراحة ووضوح على ما لله من أسماء حسنى وصفات عُلَى، تجمع بين الجمال والجلال والكمال. وقد بذل علماء العقيدة جهودًا هائلة لتعريفنا بمعانى هذه الأسماء والصفات، ووصفوا لها تقسيماً عديدة تبعاً لدلالاتها، تُمكن كل «باحث» وكل «عابد» وكل «متأمل» من الاقتراب من الله ﷻ بقدر حاجته ويقدر طاقته.

اللهم «... أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك...» وأن تقربنا من العلم بك،

سبحانك، وتعاليت عما يصفون

الباب الثاني

الألوهية

تتجلى في الخلق

لا شك أن «عملية الخلق» التي هي «الإيجاد الأول» تحتاج إلى قدرات هائلة، مما جعلها من أهم البراهين على الوجود الإلهي، ومن أهم الظواهر التي تتجلى فيها صفات الإله. وتقوم بدراسة عملية الخلق مجموعة من العلوم أطلق عليها العلم الحديث اسم «علوم البدايات».

وفي هذا الباب، نطرح ثلاثة مستويات من الخلق، نبدأها بخلق الكون في العدم المطلق، ثم خلق الحياة التي كانت ضيفاً جديداً تماماً على الوجود غير الحي، مثلما كان الكون ضيفاً جديداً على العدم. ثم نعرض فصلاً عن خلق العقل البشري، الذي به أصبح الوجود واعياً بنفسه، ولولاه لظل الوجود مجهولاً وفي ظلام كالعدم! وتكشف لنا دراسة العقل البشري سمات السلوك الإنساني التي يتمتع بها هذا الكائن المتفرد، لذلك نفرّد فصلاً أخيراً في الباب لعرض بعض الصفات الإلهية التي تشير إليها هذه السمات.

وستكون لنا في الفصول الأربعة القادمة وقفات تأملية، نطالع فيها ما في مستويات الخلق هذه من دلالة على الصفات التي ينبغي أن تتوافر في «السبب الأول» الذي قام بها. كما سنقارن ما كشفه العلم من هذه الصفات بما أطلعنا عليه القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة من صفات الإله الخالق، وبذلك نضع أيدينا على كيف ينظر العلم إلى الإله، ومن ثم كيف أن «الوجود رسالة توحيد»، وهو موضوع كتابنا هذا.

الفصل الثالث

الألوهية وخلق الكون

- كون حادث، نشأ في عدم مطلق
- قصة خلق الكون
- للكون بداية - أينشتين ومشكلة قَدَم الكون - من الشك إلى اليقين
- الانفجار الكوني الأعظم
- التطوير الذكي للكون - حجية نظرية الانفجار الكوني الأعظم - فوق طاقة العلم
- السمات المعرفية لنشأة الكون
- من الكون إلى المَكُون
- البرهان الكوني
- برهان الضبط الدقيق
- البنية المستقرة للكون
- كون منضبط قابل للفهم وللتنبؤ
- المبدأ البشري
- كوكبنا المتميز
- نشأة الكون في القرآن الكريم
- صفات الألوهية وخلق الكون
- كيف رأى سير أنتوني فلو خالق الكون
- الله ﷻ؛ الخالق (بدأ الكون من عدم على غير مثال سابق)
- الله ﷻ؛ الخالق - البارئ - المصور (تقدير، وإنشاء، فكالم)
- الله ﷻ؛ الموجد، الهادي، القيوم، الحفيظ (إيجاد، فتشغيل، فمتابعة، فحفظ)
- مع القرآن الكريم
- ثبات قوانين الطبيعة
- الله ﷻ، الحكيم
- الحكمة تتجلى في «تطوير الكون تبعاً لتقدير مسبق»
- الحكمة تتجلى في الغائية
- الحكمة تتجلى في الدقة والذكاء
- الحكمة تتجلى في الانضباط والقابلية للتنبؤ
- الله ﷻ؛ البديع، المبدئ المعيد (وجود يقوم على الخلق والإعادة)
- الله ﷻ؛ القابض الباسط (وجود يقوم على القبض والبسط)
- القارئ الكريم

كون حادث

نشأ في عدم مطلق

كان الثلاثة الكبار من فلاسفة اليونان القديم (سقراط، وأفلاطون، وأرسطو)^(١) من المؤمنين بوجود الإله مُنشئ الكون. ولما كان العقل الفلسفي في ذلك الحين (وحتى الآن عند الكثيرين من الفلاسفة) عاجزاً عن تصور إمكانية «الخلق من عدم»، فقد لجأ أرسطو إلى القول بـ«موجود ليس كالمادة» (لم يتشكل ولم يكتسب أية صفات) وأسماه «الهيولا Heola» (أصل الوجود)، واعتبر أن هذا الهيولا قديم أزلي، شكَّل الإلهُ منه الكون، ولم يبين أرسطو كيف وُجد هذا الهيولا الأزلي!

ثم كان الفيلسوف السكندري جون فيلوبونس^(٢) أول من قال في القرن السادس الميلادي إن الكون حادث (له بداية) وساق على ذلك البراهين الفلسفية.

وقد وَجَدَتِ التساؤلات التي حيرت الفلاسفة حول نشأة الكون أجوبتها ببساطة ووضوح في «الوحي الإلهي»، بعد أن تكفل الله ﷻ ببيان أمور الغيب للإنسان، فأخبرنا أن للكون بداية، وأنه خلقه من عدم ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران]، فالخلق هو الإيجاد من عدم على غير مثال سابق، كذلك قال رسول الله ﷺ: كان الله ولم يكن شيء غيره^(٣).

(١) سقراط: ٤٧٠ ق.م - ٣٩٩ ق.م.

أفلاطون: ٤٢٨ ق.م - ٣٤٧ ق.م.

أرسطو: ٣٨٤ ق.م - ٣٢٢ ق.م.

(٢) John philoponus: (٤٩٠ - ٥٧٠م)، فيلسوف يُعرف باسم يوحنا السكندري، اهتم بالتعليق على كتابات أرسطو،

وألّف العديد من الكتب في اللاهوت.

(٣) رواه البخاري.

وفي المقابل، تبنى الملاحظة عبر التاريخ تصورات متعددة تركز على أزلية الكون (قديم لا بداية له)، ومن ثم تُسقط الحاجة إلى إله خالق.

وتمر الأيام وبدل العلم بدلوه - بجوار الفلسفة والدين - في قضية نشأة الكون، فيقدم الأدلة القاطعة على أن الكون حادث (له بداية) وأنه نشأ في عدم مطلق.

قصة خلق الكون

للكون بداية

لإثبات أن للكون بداية، استند الإمام أبو حامد الغزالي في إطار علم الكلام الإسلامي^(١) إلى دليل الفلسفة والرياضيات، الذي يؤكد أن «من المستحيل أن يكون هناك قَدَمٌ لا نهائي، أى أن الماضي لا بد أن تكون له بداية»^(٢).

أينشتين ومشكلة قَدَم الكون...

وبالرغم من البرهان الفلسفي الرياضي الذي يرجع إلى ألف عام مضت على أن للكون بداية، ظل العلماء منذ الثورة العلمية ينظرون إلى الكون باعتباره قديمًا أزليًا (لا بداية له)! وحتى الثلث الأول من القرن العشرين كانت هناك عدة فرضيات تُروِّج لأن الكون كان هناك دائمًا Steady State Universe، دون أية أدلة علمية.

وعندما وضع أينشتين نظرية النسبية العامة عام ١٩١٥، أظهرت حساباته أن الكون إما يتمدد أو ينكمش، مما يعني أنه لا يمكن أن يكون أزليًا، ولا بد أن تكون له بداية^(٣). وللخروج من ذلك المأزق، وضع أينشتين في معادلاته ثابتًا أسماه «الثابت الكوني Fudge constant»

(١) يجزينا «وليم لين كريج» أستاذ فلسفة الأديان بالولايات المتحدة، أن العلماء المسلمين (وعلى رأسهم الإمام أبو حامد الغزالي: ١٠٥٨ - ١١١١م) قد أصلوا قضية حدوث الكون واحتياجه لإله خالق بشكل واضح، وأطلقوا على العلم المختص بشرح العقيدة اسم علم الكلام (يقابل علم اللاهوت عند المسيحيين). وقد احتفظ هذا العلم باسمه العربي Science of Kalam بعد أن انتقل إلى الغرب عن طريق إسبانيا، ثم نال الشهرة هناك على يد الفيلسوف الألماني «إيبانويل كانت» في القرن الثامن عشر.

(٢) لتفاصيل الدليل الفلسفي الرياضي لأبي حامد الغزالي على أن للكون بداية راجع كتابنا «خرافة الإلحاد» ص ١٠٠، ١٠١ - مكتبة الشروق الدولية، ٢٠١٤.

(٣) إذا كان الكون يتمدد وكان أزليًا لكان قد تبعثر، وإن رجعنا إلى الوراء لوصلنا إلى نقطة بداية لهذا التمدد. وإذا كان الكون ينكمش وكان أزليًا لكان قد انهار كُليَّةً على نفسه.

ليتهرب به من تأثير الجاذبية! ليصبح حجم الكون ثابتاً ويصبح الكون أزلياً، بما يتماشى مع الفهم الخطأ السائد.

ثم سمع أينشتين أن إدوين هابل^(١)، قد توصل عام ١٩٢٩ إلى ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات^(٢) Red Shift، والتي تعنى أن المجرات تتباعد وأن الكون يتمدد، مما يعنى أن له بداية. وعلى الفور زار أينشتين هابل في مرصده في كاليفورنيا وتأكد بنفسه من صدق ما سمعه، واعترف أن وضعه الثابت الكوني لتأكيد أزلية الكون يُعتبر أكبر خطأ علمي في حياته.

من الشك إلى اليقين..

قبل انصرام القرن العشرين، أصبح علماء الكونيات يمتلكون أربعة أدلة قاطعة على أن للكون بداية، وهذه الأدلة هي:

أولاً: أشرنا إلى ما أثبته هابل من أن المجرات تتباعد (ظاهرة الإزاحة الحمراء للمجرات)، أى أن الكون يتمدد. ولو عدنا بحساباتنا الرياضية للوراء، سنصل إلى اليوم الذى كانت فيه المسافة بين المجرات تساوى صفراً، أى لحظة بداية الكون.

ثانياً: من المفاهيم الأساسية في «القانون الثانى للديناميكا الحرارية Second Law of Thermo - Dynamics» أن حرارة الكون تتناقص دائماً من (وجود حرارى) حتى تصل إلى (عدم حرارى)، أى أن الكون يبرد (حرارته الآن ٣,٧ فوق الصفر المطلق). ولو كان الكون أزلياً، أى قديماً لا بداية له، لفقد حرارته كلها وقتى منذ زمن بعيد.

ثالثاً: عندما كان الفيزيائيان الأمريكان في معامل بل للتليفونات في نيوجيرسى (آرنو بتزياس، وروبرت ويلسون) يجتبران أحد المجسات الدقيقة والحساسة للموجات الميكروية Microwaves^(٣)، التقط المجس إشارات تشويش أكثر مما كان الباحثان يتوقعان، وظل التشويش ثابتاً ليلاً ونهاراً وعلى مدار السنة، على الرغم من دوران الأرض حول محورها وحول الشمس. كما وجد الباحثان أن التشويش يأتي من كل صوب وبالشدّة نفسها، سواء من داخل مجموعتنا الشمسية أو من أماكن أخرى من مجرتنا

(١) Edwin Hubble: أمريكي (١٨٨٩-١٩٥٣م)، أحد أشهر علماء الفلك في القرن العشرين، صاحب الفضل في الاهتمام بالمجرات الأخرى غير مجرتنا.

(٢) ظاهرة الإزاحة الحمراء: إذا تحرك مصدر ضوئى بعيداً عن الراصد فإن ألوان طيف الضوء الصادر منه يعترها زيادة في اللون الأحمر. وقد لاحظ هابل هذه الزيادة في الضوء الصادر من المجرات، فأدرك أن المجرات تتباعد عنا، واستنتج أن الكون يتمدد.

(٣) فرن الميكروويف الذى نستخدمه في طهي الطعام تشبه موجاته موجات الضوء تماماً، إلا أن أطوالها أطول كثيراً وتصل إلى نحو سنتيمتر واحد.

أو من خارج المجرة. لقد برهن ثبات التشويش على أن الكون متماثل في جميع الاتجاهات، مما يعني أنه قد نشأ بحدث هائل واحد^(١).

رابعاً: تتشكل العناصر الثقيلة (كالحديد والنحاس والذهب) عن طريق اندماج العناصر الخفيفة، وقد توافرت الحرارة العالية المطلوبة لتحقيق هذا الاندماج في النجوم المستعرات Supernova. أما العناصر الخفيفة (الهيدروجين والهيليوم) التي تتشكل من الجسيمات تحت الذرية فتحتاج إلى درجات حرارة أعلى كثيراً، ولما كانت هذه العناصر موزعة بشكلٍ متساوٍ في مختلف أرجاء الكون فذلك يعني وجود هذه الحرارة الهائلة في جميع هذه الأرجاء، أى أن الكون نشأ بحدث واحد مهول مُنتج للحرارة وليس بأحداث متكررة متشابهة في أماكن مختلفة، وهذا الحادث لا يكون إلا الانفجار الكوني الأعظم.

هكذا أجاب العلم على القضية الفلسفية المعقدة حول «هل الكون قديم أم حادث؟»، فقال كلمته - التي اتفقت مع كلمة الدين - بأن الكون حادث، وقد أصبح هذا المفهوم بمثابة حقيقة وبدئية علمية.

وانتقلت القضية إلى السؤال التالي: كيف بدأت نشأة الكون؟

الانفجار الكوني الأعظم^(٢) The Big Bang

تُعتبر نظرية الانفجار الكوني الأعظم أكثر النظريات ثبوتاً بخصوص نشأة الكون، ويشرح ستيفن هوكينج^(٣) سيناريو خلق الكون بالانفجار الأعظم^(٤)، فيقول:

(١) ما هو مصدر هذا التشويش الكوني الثابت؟: لقد كان الكون المبكر ساخناً للغاية ومتوهجاً إلى درجة البياض نتيجة للانفجار الهائل الذي بدأت به نشأة الكون، وكان ينبغي أن يصلنا هذا التوهج (ضوء) من جميع أجزاء الكون. ولما كان الكون يتمدد، فإن الضوء اعترته إزاحة حمراء كبيرة، حتى وصل إلينا على هيئة أشعة ميكروية (التشويش) بدلاً من الضوء المرئي. إنه دليل «عملي» هائل لا يُدحض على أن الكون متماثل ويتمدد ويبرد. فاستحق عليه صاحبه جائزة نوبل عام ١٩٧٨.

(٢) الترجمة الحرفية هي «الانفجار العظيم»، ونرى أن «الانفجار الأعظم» أكثر تعبيراً عن المراد.

(٣) Stephen Hawking: عالم الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية البريطاني، شغل كرسى أستاذ الرياضيات الذي كان يشغله إسحق نيوتن بجامعة كامبريدج، وُلد عام ١٩٤٢. وهو مشهور بأبحاثه في الكون وخاصة الثقوب السوداء. اهتم بتبسيط العلوم للعامة، وقد صار كتابه «تاريخ موجز للزمن» أكثر الكتب العلمية مبيعاً في التاريخ، فقد بيع منه نسخة لكل ٥٠٠ إنسان على سطح الأرض. وقد أصيب في بداية شبابه بمرض Amyotrophic lateral Sclerosis الذي أدى إلى شلل تام شمل عضلات العنق والرأس، وهو يتعامل مع المحيطين من خلال أجهزة يوجهها بحركات عينيه وشفته!! إذ أفقده المرض القدرة على الحركة والكلام.

(٤) في كتابه «تاريخ موجز للزمن A Brief History of Time» عام ١٩٨٨ «تاريخ أكثر إيجازاً للزمن A Briefer History of Time» عام ٢٠٠٥.

في لحظة ما من الماضي (منذ نحو ١٣,٧ بليون سنة \pm ٢٠٠ مليون سنة) كان الكون تبعًا للحسابات الرياضية محصورًا في نقطة حجمها صفر! أطلق عليها العلماء اسم «المفردة Singularity»، ثم اعترأها ما نطلق عليه «الانفجار الأعظم The Big Bang»، وهذه كانت البداية.

أما ماذا كان قبل الانفجار الكوني الأعظم، فيجيب ستيفن هوكنج بقوله: إذا كنا نعلم بعض ما حدث منذ الانفجار الأعظم (وتزداد معرفتنا مع تقدم العلم)، فإننا لا نستطيع تحديد ما كان قبل ذلك. إن ظروف ما قبل الانفجار الأعظم لا يجب أن تشكل أى جزء من تصورنا العلمى للكون. علينا أن نكتفى بأن نقول إن الانفجار الأعظم هو بداية الزمن، ويعنى ذلك أن الأسئلة التى تدور حول كيف تهبأت الظروف لهذا الانفجار ليست بالأسئلة التى يتناولها العلم^(١).

وبالرغم من وجود العديد من الثغرات والتساؤلات التى لم تُجَب (حتى الآن) حول كيف نشأ الكون من هذه المفردة، وبالرغم من أن الجديد الذى يكتشفه العلم كل يوم يُعَيِّر من التفاصيل، وقد يغير من نظرية الانفجار الأعظم ذاتها وي طرح بديلاً عنها، فإن هناك أربع حقائق أساسية لا تتغير فى سيناريو نشأة الكون؛ لقد اعترى الكون الوليد:

- تَمَدُّد Expansion

- تَبَرُّد Cooling

- تكثف Condensation

- تطور Evolution: طاقة ← جسيمات تحت ذرية ← تكوين الذرات.

التطوير الذكى للكون^(٢)..

نوجز هنا قصة خلق الكون كما ي طرحها العلم الحديث، والتى تُظهر ملامح التطور فى الخلق، كما تُظهر بجلاء ما يتسم به هذا السيناريو من ذكاء وقصد:

(١) بالرغم من هذا القول لستيفن هوكنج، فإنه (وغيره من العلماء) قد غرقوا لأذانهم فى محاولة التوصل لما قبل الانفجار الأعظم، وطرحوا عددًا من الفرضيات التى لا تفسر شيئًا؛ كنظرية الكون الأم، والمفردة التى تنشأ تلقائيًا فى العدم. (٢) بتصرف عن كتاب «موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى الاستنساخ البشرى» للأستاذ الدكتور هانى رزق.

في اللحظة صفر، التي ترجع إلى ٧, ١٣ مليار عام تقريبًا، وُجدت «المفردة Singularity» التي بدأ بها الانفجار الكوني الأعظم. وقد أخذت المفردة شكل نقطة ذات صفات تعجز قوانين الفيزياء، التي تحكم الكون الآن، أن تفسر وجودها: لا نهائية الصغر، لا نهائية السخونة، لا نهائية الكثافة، وقد توحدت فيها قوى الطبيعة الأربع في قوة واحدة^(١).

وفور حدوث الانفجار الكوني الأعظم (لحظة الخلق) تَمَدَد الكون الوليد بسرعة تفوق سرعة الضوء مليار مليار مرة، وقد كانت هذه السرعة مضبوطة بإحكام (سرعة حرجة) بحيث لا تؤدي إلى تبعثر مكونات الكون، كما لا تؤدي إلى انهياره على نفسه.

ثم تشكلت الجسيمات الأولية للمادة (الكواركات^(٢) والإلكترونات^(٣)) من الطاقة، نتيجة لتبرُّد الكون الوليد. وخلال أجزاء من الثانية غاية في الضآلة تشكلت من الكواركات البروتونات^(٤) والنيوترونات^(٥)، التي شكلت بعد ذلك نويات ذرات الهيدروجين الثقيل والهيليوم. ثم أسَّرت هذه النويات الإلكترونات في مدارات حولها لتشكل الذرات.

لم يكن للخطوات السابقة أن تحدث دون ولادة قوى الطبيعة الأربع التي وجهت عملية الخلق؛ فبعد وقوع الانفجار الكوني الأعظم والانخفاض المتوالي في درجة حرارة الكون الوليد وُلدت (قوة الجاذبية)، التي حالت دون تبعثر نواتج الانفجار. ثم هبطت درجة حرارة الكون إلى مستوى سمح بميلاد (القوة النووية الشديدة) فترابطت الكواركات ببعضها مكونة البروتونات والنيوترونات، كما ربطت تلك القوة هذه الجسيمات لتُكوِّن نويات ذرات الهيدروجين الثقيل والهيليوم. وعندما هبطت درجة حرارة الكون إلى مستوى سمح بميلاد (القوة الكهرومغناطيسية) قامت هذه القوة بأسر الإلكترونات حول النويات لتُشكل الذرات الخفيفة، وُلدت معها (القوة النووية الضعيفة)، ثم انشطرت القوتان الأخيرتان مع المزيد من هبوط درجة حرارة الكون.

لقد انتشرت مادة الكون انتشارًا متجانسًا في أرجاء الكون، ولأسباب لم يجد لها العلم تفسيرًا

(١) هذه القوى هي: قوة الجاذبية، القوة النووية القوية، القوة النووية الضعيفة، القوة الكهرومغناطيسية. وسيأتي الحديث عنها بعد قليل.

(٢) جسيمات تحت ذرية، تختلف طبيعتها تبعًا لشحنتها ولونها وكتلتها ورائحتها!

(٣) جسيمات تحت ذرية، سالبة الشحنة تتخذ مدارات حول نواة الذرة.

(٤) جسيم موجب الشحنة يقع في نواة الذرة ويتكون من ثلاثة كواركات.

(٥) جسيم متعادل الشحنة يقع في نواة الذرة ويتكون من ثلاثة كواركات.

حتى الآن تكونت هنا وهناك جُزر صغيرة تزيد كثافة المادة فيها عن باقى نواحي الكون بفارق ضئيل جداً (جزء من مائة ألف جزء)، وقد شكلت هذه الجزر بذور مجرات المستقبل.

داخل هذه المجرات، نشأ الجيل الأول من النجوم، وتمت فيه اندماجات نووية متسلسلة سمحت بتكوين العديد من العناصر الكيميائية، وقد انتشرت هذه العناصر في الكون عندما انفجرت بعض هذه النجوم (السوبرنوفات). لذلك اشتملت نجوم وكواكب الجيل الثانى والثالث، ومنها شمسنا وأرضنا، على العديد من العناصر الثقيلة.

وبذلك تطور الخلق: المفردة ← الطاقة ← المادة (كواركات وإلكترونات) ← نويات الذرات ← ذرات الهيدروجين والهيدروجين الثقيل (ديتريوم) والهيليوم ← نشأة المجرات ← نشأة الجيل الأول من النجوم ← تكون عناصر الجدول الدورى ← نشأة الجيل الثانى والثالث من النجوم ← مولد المجموعة الشمسية ← استقرار كوكب الأرض.

لقد كان اتساع الكون الهائل أمرًا حتميًا لنشأة العناصر الثقيلة التى يتكون منها كوكب الأرض، بالإضافة إلى نشأة عناصر الحياة (الكربون، الأوكسجين، النيتروجين)، إذ تكونت هذه العناصر في الأفران النووية الهائلة التى ينبغى أن تكون متباعدة جدًا جدًا والمعروفة بنجوم السوبرنوفات. معنى هذا أن أجسامنا تتكون من غبار كونى تم طهيه منذ بلايين السنين في أحد هذه المستعرات. فهل تم خلق الكون بهذا الاتساع الهائل ليكون معملًا لإنتاج عناصر الأرض، ومطبخًا لطهى عناصر الحياة!!؟

حُجبية نظرية الانفجار الأعظم

هناك شبه اتفاق بين علماء الكونيات على صحة هذه النظرية، مع اختلاف في التفاصيل. فبالإضافة إلى البراهين الفيزيائية الأربعة التى ذكرناها على أن للكون بداية، فإن كل أحداث الانفجار الكونى الأعظم التى طرحها العلماء يمكن الاستدلال على حدوثها في الكون، كما يمكن ملاحظة وقوع انفجارات صغرى مشابهة حتى الآن، بل ويُمكن الحصول على بعض هذه الأحداث تجريبياً^(١)، مثل:

(١) يُعتبر مشروع CERN أكبر مشروع في العالم لدراسة فيزياء الجسيمات تحت الذرية. ويعرف باسم «الهيئة الأوروبية للدراسات النووية European Organization for Nuclear Research»، ويقع على الحدود الفرنسية-السويسرية. ويحتوى المشروع على ستة مُسرِّعات للجسيمات تحت الذرية يبلغ مجموع أطوالها ٢٧ كيلو متراً ويقع على عمق ١٠٠ متر تحت سطح الأرض. وقد أُسس المشروع عام ١٩٥٤، ويعمل به ٢٦٠٠ موظف بشكل دائم، بالإضافة إلى ٧٩٣١ عالماً ومهندساً ينتمون إلى ٥٨٠ جامعة تمثل ٨٠ دولة من دول العالم من بينها مصر.

- اندماج المادة ومضادات المادة.

- تكوين نويات مستقرة لبعض الذرات.

- أسر الإلكترونات حول النويات لتكوين ذرات الهيدروجين والديتريوم والهيليوم.

إن الفترة الوحيدة التي لا نستطيع محاكاتها، أو معرفة ماذا حدث فيها بدقة هي أول $\frac{1}{3}$ من الثانية من عمر الكون الوليد^(١)!! ويرجع ذلك إلى أن الانفجار الكوني الأعظم حدث حيث لم يكن هناك مكان ولا زمان ولا مادة ولا طاقة، وهو وضع لا يمكن محاكاته الآن.

فوق طاقة العلم

تَبَدَّتْ عند حدوث الانفجار الأعظم - أى بداية خلق الكون - خمسة معالم خارقة لا تخضع للقوانين الفيزيائية السائدة الآن، ولا يمكن للعلم وحده أن يفسرها:

١- صَغَرُ النقطة التي بدأ بها الانفجار «المُفردة Singularity»، وهي أصغر من طول بلانك^(٢). ووفقاً لقوانين الفيزياء يستحيل وجود المُفردة بهذا الطول اللامتناهي في الصغر.

٢- كانت المفردة لا نهائية الكثافة (تحوي كتلة الكون الحالى كله في نقطة أصغر من طول بلانك). وهي بلا شك تفوق أعلى كثافة عُرفت في الكون حتى الآن، وهي كثافة النجم النيتروني.

٣- حدث الانفجار الأعظم عند درجة حرارة تجاوزت درجة حرارة بلانك^(٣)، تصل إلى عشرة مليار مليار مليار مليار (٣٧١٠) درجة مطلقة (كلفن)^(٤).

٤- تجاوزت سرعة تمدد الكون الوليد سرعة الضوء بمقدار مليار مليار مرة.

(١) مقام هذا الكسر يعنى (واحد) أمامه (٤٣) صفراً، وهذا الوقت يُعرف بزمن بلانك Planck Time الذى يمثل أدنى فترة (نظرياً) يمكن أن يقع فيه حدث. إذ إنه يمثل الزمن الذى يمكن أن يقطع فيه الضوء (أسرع الموجودات) أقصر طول ممكن نظرياً، والذي يُعرف بطول بلانك.

(٢) طول بلانك: أصغر طول يمكن نظرياً أن توجد عليه المادة، وإلا تحولت إلى ثقب أسود يتتلع كل شئ يقترب منه حتى الضوء، ويساوى 10^{-33} سم.

(٣) حرارة بلانك: درجة الحرارة التي لا يمكن تجاوزها فيزيائياً (10^{32} درجة مطلقة). ويُنسب طول بلانك وحرارة بلانك إلى عملاق الفيزياء الألماني ماكس بلانك مؤسس نظرية الكم؛ ولد عام ١٨٥٨ وحصل على جائزة نوبل عام ١٩١٨ وتوفي عام ١٩٤٧.

(٤) الصفر المطلق (كلفن): يقل عن الصفر المتوى بمقدار ٢٧٣ درجة مئوية.

٥- كانت القوى الطبيعية الأربع متوحدة في قوة واحدة داخل المفردة اللامتناهية الصغر. وقد أثبتت الحسابات الرياضية أن الحصول على طاقة تُوحّد هذه القوى في قوة واحدة يقتضى بناء مُسرّع Accelerator يعادل حجم المجموعة الشمسية، فكيف توحدت القوى الأربع في المفردة؟!.

إذا كان العلم عاجزاً عن تفسير هذه المعالم الخارقة، فهل لها من تفسير؟

السمات المعرفية لنشأة الكون

يشير السيناريو السابق لنشأة الكون بشكل جازم إلى عدد من «السمات المعرفية» ذات العلاقة بموضوع الكتاب (الوجود رسالة توحيد):

أولاً: بدأت نشأة الكون في «العدم المطلق Absolute Nothingness»:

لا مكان - لا زمان - لا مادة - لا طاقة.

ثانياً: بدأت نشأة الكون بخمس ظواهر خارقة للقوانين الفيزيائية المعروفة الآن^(١).

ثالثاً: سار الكون:

- من حالة اللانتظام المطلق^(٢) وما يصاحبها من فقدان وتوزيع سيئ للطاقة، إلى حالة الانتظام والاستغلال الأفضل للطاقة (بناء المادة بدلاً من فقدان الطاقة كطاقة حرارية).

- ومن البنية الأبسط قليلة الفائدة، إلى البنية الأعمد المناسبة لغاية لاحقة.

- ومن المادة ذات الوظيفة الأقل أداءً وكفاءة، إلى وظيفة أفضل أداءً وكفاءة.

ولما كان القانون الثانى للديناميكا الحرارية يحدد أن اللانتظام في منظومة ما (System) يتجه إلى المزيد من التبعر والفوضى وفقدان الطاقة ما لم ينظمه مؤثر خارجى، فإن الاتجاه إلى الأكثر انتظاماً والأعمد بنية والأكفأ أداءً ووظيفة يحتاج بشكل حتمى إلى «تدخل ذكى فعال من خارج المنظومة، لا دور للمصادفة فيه»، إذ إن المصادفة غير مرسومة المسار تطرح ملايين الاحتمالات التى لا يمكن التغلب على ما فى المنظومة من تبعر وفوضى.

(١) ذكرناها منذ قليل.

(٢) يتم وصفها باصطلاحات «الشوش Chaos»، و«التبعر Entropy».

لقد أدرك المنصفون أن ما أنشأ الكون لم يكن انفجارًا أعظم! فالانفجار حدثٌ غير منضبط بالمرّة تسوده الفوضى، أما ما حدث فشيء مغاير تمامًا يستحق أن نطلق عليه «التخطيط الأعظم»! الذي لا يقدر عليه إلا إله قوى حكيم عليم قدير.

من الكون إلى المكوّن

تقربنا نشأة الكون التي ناقشناها سابقًا وما تعكسه من سمات معرفية من إدراك وجود إله خالق لهذا الكون، وذلك من خلال ثلاثة مفاهيم:

- البرهان الكوني Cosmic Argument

- برهان الضبط الدقيق Fine - Tuning Argument

- المبدأ البشرى Anthropic Principle

البرهان الكوني Cosmic Argument

«تدل نشأة الكون من عدم على وجود الإله الخالق»

تتصدى نظرية الانفجار الأعظم للإجابة عن التساؤلات حول «الحادثة الأولى First Event» في نشأة الكون، لكنها لا تتعامل مع «السبب الأول First Cause»، ولا شك أن هناك فرقًا. لذلك بعد أن عجز علماء الكون عن طرح أى تفسير مادى تلقائى معقول لنشأة الكون، استحضر العديد من الفلاسفة والعلماء المعاصرين ما يُعرف بـ«برهان الإيجاد أو برهان الخلق» من علم الكلام، وأطلقوا عليه «البرهان الكوني»، الذى أصبح من أكثر البراهين (العلمية/ المنطقية) دلالة على وجود إله خالق للكون. ويتكون هذا البرهان من مقدمتين واستنتاج:

أ) كل موجود له بداية، لا بد له من مصدر سابق عليه (موجد).

ب) الكون له بداية.

إذًا: الكون له مصدر سابق عليه (موجد).

وإذا كان هذا البرهان على وجود الإله الخالق قد بدأ كبرهان فلسفى عند علماء الكلام

المسلمين، فإن العلم الحديث قد أضاف إليه من الأدلة العلمية (أثبت أن للكون بداية) ما قفز به إلى مصاف الحقائق العلمية التي تخضع للتحخيص العلمي^(١).

برهان الضبط الدقيق The Fine Tuning Argument

«تدل دقة بنية الكون وقوانينه على وجود الإله الخالق»

البنية المستقرة للكون

في كتاب «ستة أرقام فقط Just Six Numbers»، يحدد «البارون مارتن ريز^(٢)» (عالم الكونيات البريطاني الكبير) ستة ثوابت عددية مرتبطة بعدة صفات فيزيائية كونية، مسؤولة عن نشأة وحفظ الكون ثم نشأة الحياة واستمراريتها فيه. ويوضح ريز أن أدنى تَغْيَر في هذه القيم يجعل من المستحيل وجود الكون بصفاته الحالية^(٣). وقد أكد مارتن ريز أن قيم هذه الثوابت الستة لا يتوقف بعضها على بعض، ومن ثمَّ لا يمكن الادعاء بأن وجود أحد هذه الثوابت بالصدفة قد أدى تلقائيًا إلى وجود الثوابت الأخرى بقيمها المناسبة.

وبالإضافة إلى الثوابت الستة التي طرحها ريز في كتابه، طرح باحثون آخرون عشرات الثوابت الفيزيائية الأخرى التي لولاها ما كانت نشأة الكون والحياة أمرًا ممكنًا^(٤).

كون منضبط قابل للفهم وللتنبؤ

أستشهد كثيرًا بقول لأينشتين أثير لَدَيَّ، ولا ينبغي أن تغيب دلالاته عنا:

(١) هناك محاولات عديدة لتفسير كيف أن لكوننا بداية دون الاحتياج لإله خالق. وقد ثبت خطأ هذه المحاولات جميعًا.

راجع كتابي «كيف بدأ الخلق» ص ٧٦ - ٧٩. الناشر مكتبة الشروق الدولية - ٢٠١٤.

(٢) Martin Rees: عالم الفيزياء الفلكية البريطاني الشهير، ولد عام ١٩٤٢.

(٣) هذه القيم هي:

- ١ - المعدل الحرج لتمدد الكون
- ٢ - كثافة مادة الكون
- ٣ - قوة الجاذبية بين أجرام الكون
- ٤ - الطاقة المتاحة للربط بين نويات ذرة الهيليوم في الكون
- ٥ - النسبة بين مقدار الروابط الكهربائية وقوى الجاذبية في جزيئات الكون
- ٦ - بنية الكون ثلاثية الأبعاد
- (٤) من هذه الثوابت: النسبة بين جسيمات المادة ومضادات المادة - شحنة وكتلة الإلكترونات والبروتونات - سرعة الضوء - ثابت بلانك - الصفر الحراري المطلق

«إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون، أنه قابل للفهم «Comprehensible»^(١)، ويعلق أينشتين على هذه «القابلية» قائلاً: «قد تدهش أنني أعتبر قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة Miracle الغامضة أبداً. ذلك أن كوناً فوضوياً لا يمكن إدراك أحداثه أو مساره هو النتيجة البديهية التي ينبغي أن تتبع الانفجار الكوني الأعظم. فالنظام والقابلية للفهم والتنبؤ الذي تظهره نظرية الجاذبية لنيوتن - مثلاً - شيء مبهر تماماً، ولا يمكن توقعه من سيناريو بداية نشأة الكون، إنها معجزة تتأكد لنا يوماً بعد يوم مع تقدم العلم والمعرفة».

ويضيف بول ديفيز^(٢) إلى هذا المفهوم قائلاً: «إن الأكثر إعجازاً أن قابلية الكون للفهم تخضع بدقة شديدة لعلاقات رياضية». ولا شك أن البعض سيقولون إن قوانين الطبيعة منضبطة رياضياً لأننا ببساطة لا نعتبر مفهومًا ما قانوناً طبيعياً إلا إذا كان منضبطاً رياضياً. ولهؤلاء نقول: إن الكثير من هذه القوانين والنظريات (كالنظرية النسبية) تم التوصل إليه بالحسابات الرياضية الدقيقة قبل ملاحظتها في عالم الواقع، ثم اكتشفنا أن الواقع يتطابق مع حساباتنا، إذًا فالعلماء لم يختاروا ما هو منضبط في الواقع ليجعلوا منه قانوناً أو نظرية، وهذا يسقط حاجتكم تماماً.

ويتأمل الفيزيائي العظيم سير روجر بنروز^(٣) مصدر العلاقة بين الفيزياء والرياضيات قائلاً: «لا أستطيع أن أقتنع أن هذه النظريات الرائعة نشأت نتيجة لعملية انتقاء طبيعي تلقائي Natural Selection للأفكار الأنسب من بين عديد من الأفكار، ذلك أن الأفكار الأنسب هي أنسب جداً! The Good Ideas are Too good بحيث لا يمكن نسبتها إلى التلقائية، ولا بد أن يكون هناك عقل شديد الذكاء يربط بين الرياضيات والفيزياء، ويُمكننا من أن نفهم عالم الفيزياء رياضياً، حتى صار انضباط الكون من بديهيات العلم الأولية التي لا يُبحث لها عن تفسير، إنه نوع من الإيمان يبارسه العلماء».

ويؤكد المعنى نفسه الفيزيائي الكبير الحائز على جائزة نوبل يوجين وينجر^(٤) قائلاً: «إن اتباع العالم الفيزيائي للرياضيات بدقة أمر مدهش، يُعجز عن التفسير، ولا ينبغي إطلاقاً نسبته إلى الصدفة، وعلينا أن نقبله كقضية إيمانية دينية».

(١) The most incomprehensible thing in the universe in that it is comprehensible

(٢) Paul Davies: عالم بريطاني، ولد عام ١٩٤٦. أستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا، وعمل قبلها أستاذاً بجامعة كامبريدج - لندن - نيوكاسل.

(٣) Sir Roger Penrose: أستاذ الفيزياء الرياضية البريطاني بجامعة أكسفورد، ولد عام ١٩٣١.

(٤) Eugene Winger: (١٩٠٢ - ١٩٩٥م) عالم الفيزياء والرياضيات المجري الأمريكي.

ويقول آلان سانداغ^(١)، أبو الفلك الحديث؛ «أرى أنه غير محتمل بالمرّة أن يكون نظام الكون نشأ تلقائيًا من الفوضى، لا بد من منظم. وإذا كان الإله بالنسبة لي غامضًا، فإنه التفسير الوحيد لَدَيَّ لهذا النظام، وأيضًا للإجابة عن سؤال لماذا انقطع العدم وبزغ الوجود.

المبدأ البشري Anthropic principle

«لقد تم بناء الكون على هيئة تجعله ملائمًا تمامًا لنشأة الحياة وظهور الإنسان»

يؤكد الفيزيائيون المؤمنون أن ما في بنية الكون من توافق مذهل مع متطلبات نشأة الحياة ثم مع احتياجات الإنسان دليل على «الغائية Teleology»، التي تعنى أن الإله الخالق قد صمم الكون على هذه الهيئة ليكون مناسبًا لنشأة الحياة بصفة عامة، وظهور الإنسان بصفة خاصة. ويُعرف هذا المفهوم بـ «المبدأ البشري Anthropic Principle»^(٢).

وقد عبّر العلماء المؤمنون عن المبدأ البشري بصياغات دالة، فقالوا: «كيف يستطيع كون خالٍ من الغائية أن يخلق إنسانًا تحركه الغائية والأهداف»^(٣).

وقالوا: «يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقياس الإنسان Tailor – made for man»^(٤). وقالوا: «يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون»^(٥).

وكلما ازدادت معارفنا عن نشأة الكون وبنيته، تكشّف لنا بشكل أكبر مدى مواءمة هذه النشأة والبنية ومواءمة قوانين الكون الفيزيائية لبزوغ الحياة وظهور الإنسان. حتى يمكننا القول إنه إذا لم يكن الإنسان في المركز المادى للكون، فإنه بلا شك في المركز الغائى منه^(٦).

(١) Allan Sandage: (١٩٢٦ - ٢٠١٠م) عالم الفلك الأمريكى، مكتشف النجوم النابضة Quasars، والحائز على جائزة Crafoord Prize في الفلك، المقابلة لجائزة نوبل.

(٢) أول من استخدم هذا الاصطلاح هو «براندون كارتر Brandon Carter»، عالم الفيزياء البريطانى في جامعة كامبردج - عام ١٩٧٣.

(٣) سير جون تيمبلتون Sir John Templeton (١٩١٢ - ٢٠٠٨م)، البليونير الإنجليزى، من كبار رجال المال والأعمال، أنشأ مؤسسة وجائزة تيمبلتون (تزيد على قيمة جائزة نوبل) لتشجيع الأبحاث التى تهتم بالجوانب الروحية للإنسان. كما أسس كلية تيمبلتون في جامعة أكسفورد.

(٤) جاء ذلك في كتاب «مادة الكون The stuff of the universe». تأليف عالمى الفيزياء الكبيرين جون جبرين John Gribbin، ومارتن ريز Martin Rees.

(٥) عالم الفيزياء فريمان ديسون Freeman Dyson.

(٦) عن كتاب The New story of science، تأليف «روبرت أجروس Robert Augros»، و«جورج ستانكيم George Stancium».

Stancium.

كوكبنا المتميز

إذا كان الكون قد تم إعداده لنشأة الحياة وظهور الإنسان، فمن باب أولى أن «كوكب الأرض» تم أيضًا إعداده بشكل خاص ليكون محلاً لظاهرة الحياة ومأوى للإنسان. وإذا كان من العلماء من يساوي بين الأرض وبين ملايين وربما مليارات الكواكب في الكون، ومن ثم يتنبأ بإمكانية وجود حياة عاقلة في العديد منها، فالكثير منهم يرون أن كوكب الأرض شديد التميز والتفرد، سواء في صفاته، أو في جيرانه من الكواكب، أو تابعيته لنجم الشمس المتميز، أو في وقوعه في موقع متميز في مجرة متميزة^(١). ويرى هؤلاء أن الأرض كوكب لا يكاد يوجد له مثيل في الكون، فكان جديرًا بأن يتفرد بظاهرة الحياة^(٢)، وحول هذا المعنى اقرأ معنى هذه المقولات لبعض فطاحل علوم الكونيات:

«هناك كوكب واحد في الكون يمكن أن يحتوي على الحياة الذكية، لعلمكم تعرفون هذا الكوكب!» جون أو كيف^(٣)، الأب الروحي لأبحاث الفضاء.

«إنه كوكب فريد، الكوكب الوحيد في هذه المجرة، وربما في الكون كله، الذي تعمره الحياة» بيتر ورد، ودونالد براونلي^(٤)، الأستاذان بجامعة واشنطن - سياتل.

«ليس هناك موزارت آخر ولا بيتهوفن آخر» دون جونسون^(٥)، مدير مركز دراسات أصل الإنسان بجامعة أريزونا.

وقد درس روبن كولنز^(٦) تأثير ثبات قيم الثوابت الكونية مجتمعة على إمكانية نشأة الحياة في الكون بالصدفة، فوجدوا هذه الإمكانية تبلغ 1×10^{-123} وهو رقم بالغ الضآلة لا يمكن تصوره!! بل يستحيل أيضًا كتابته!! فلو وضعنا على كل جسيم في الكون صفرًا فستوقف عند 10^{80} صفر فقط، وهو عدد الجسيمات في الكون.

(١) في هذا المعنى راجع كتاب «الكوكب المتميز The Privileged Planet» صدر عام ٢٠٠٤. والكتاب تأليف أستاذ علوم الكون «جليرمو جونزاليز Guillermo Gonzalez» بجامعة Iowa state University، وأستاذ الفلسفة «جاي ويسلي ريتشارد Jay Wesley Richard» نائب رئيس مؤسسة Discovery المهتمة بمفهوم التصميم الذكي.

(٢) سير فريد هويل Sir Fred Hoyle

(٣) John A. O' Keefe، اشتهر بدراساته حول إمكانية نشأة الحياة في أماكن أخرى من الكون. نشر نتائج أبحاثه في كتاب God and the Astronomers

(٤) أستاذ الجيولوجيا Peter Ward، وأستاذ الكونيات Donald Brownlee، نشر آراءهما في كتابها Rare Earth

(٥) Don Johanson مكتشف أشهر حفريات من حفريات أشباه الإنسان؛ لوسي Lucy

(٦) Robin Collins: أستاذ الفلسفة الأمريكي، ذكر ذلك في أشهر كتبه Evidence for fine tuning

ويعلق سير فريد هويل على مفهومي الضبط الدقيق والمبدأ البشرى قائلاً: «لا شيء هز الحادى مثل إدراكى أن ليس هناك قوى عمياء فى الطبيعة كما يظن الماديون، بل إن هناك ذكاءً علوياً يمتزج بكل من الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا».

ومن المناسب أن نذكر مثالاً للدقة التى ينبغى أن تنتهجها العشوائية حتى تسمح بنشأة الحياة؛ فذلك يشبه أن تصوب من أحد أطراف الكون سهماً إلى عملة معدنية تقع فى الطرف الآخر (على بُعد عشرين بليون سنة ضوئية) فتصيبها! إن وثقت فى قدرتك على فعل ذلك فلتلق فى قدرة العشوائية على إنشاء الكون الصالح لنشأة الحياة!

نشأة الكون فى القرآن الكريم^(١)

تَنَزَّلَ القرآن الكريم فى الوقت الذى ساد فيه الاعتقاد الخطأ بأن الكون الذى نحيا فيه قديم أزلى وسيبقى إلى الأبد، وأنه كون لا نهائى لا تحده حدود. كون ساكن ثابت فى مكانه لا يتغير. وتعتبر هذه المفاهيم أن الكون نشأ من العناصر الأربعة: التراب والماء والهواء والنار، وأن السماء تدور بنجومها الثابتة كقطعة واحدة حول الأرض، وغير ذلك من الخرافات والأساطير.

فى ظل هذه المفاهيم جاء القرآن الكريم، مؤكداً أن الكون مخلوق وله بداية، وستكون له فى يوم من الأيام نهاية. ومؤكداً أن جميع أجرام السماء فى حركة دائبة وجزئى مستمر، وأن السماء^(٢) ذاتها فى توسع دائم إلى أجل مسمى. كما أن السماء والأرض كانتا فى الأصل جُرمًا واحدًا ففتقها الله ﷻ، فتحولت مادة هذا الجرم الأول إلى الدخان الذى خُلِقَتْ منه الأرض والسماء.

كذلك يجبرنا القرآن الكريم أن هذا الكون سوف يُطَوَّى ليعود كهيئته الأولى جُرمًا واحدًا مُفَرَّدًا، ثم يفتق هذا الجرم مرة أخرى إلى غُلاله من الدخان مُخلَق منها أرض غير أرضنا الحالية، وسموات غير السموات التى تظلنا فى حياتنا الدنيا، وهنا تتوقف رحلة الحياة الأولى وتبدأ رحلة الآخرة.

(١) بتلخيص وتصرف عن موسوعة «تفسير الآيات الكونية فى القرآن الكريم»، للدكتور زغلول النجار. ونحن نتفق مع ما ذهب إليه من تفسير لآيات نشأة الكون، وإن كنا نختلف معه فى كثير من الآيات، خاصة المتعلقة بنشأة الإنسان.

(٢) لفظ «سما» فى اللغة العربية يعنى «ارتفع»، لذلك فالسما هى كل ما نراه يعلو كوكب الأرض، والسماء الزرقاء فى الحقيقة ليست إلا انعكاسات الضوء فى الغلاف الجوى للأرض، أى أنها وجود مُدْرَك وليست كرة مادية تحيط بالأرض كما كان الأقدمون يتصورون. لذلك يستخدم القرآن الكريم لفظ السماء للإشارة إلى الكون، وإذا استبدلت لفظ السماء بلفظ الكون لانسجم المعنى تمامًا مع علوم الكون الحديثة.

وقد لخص ربنا (تبارك وتعالى) عملية خلق السماء والأرض وإفنائها وإعادة خلقها في صياغة كلية شاملة منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة، وذلك في ست آيات^(١) من آى القرآن الكريم التى تبدأ من العدم «كان الله ولم يكن شىء غيره»^(٢)، وذلك على النحو التالى:

١- ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَافِيًا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾﴾ [الذاريات].

تشير الآية إلى تمدد الكون منذ اللحظة الأولى لخلقه، وإلى أن يشاء الله.

٢- ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا... ﴿٣٠﴾﴾ [الأنبياء].

تشير الآية إلى:

- ابتداء خلق هذا الكون من جرم أولى واحد (مرحلة الرتق^(٣) الأول).
- فتق هذا الجرم الأولى أى انفجاره (مرحلة الفتق^(٤) الأول).
- تشير كلمة «رتقًا» إلى أن الكون كان مفتوقًا (متباعداً) قبل ذلك، فالرتق هو تجميع المتباعده. ويحتمل المعنى أنه كان هناك كون قبل كوننا ثم التحم، وهذا هو الرتق الأول- وهذا المعنى هو المطروح فى نظرية الأكوان المتذبذبة^(٥).

٣- ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾﴾ [فصلت]. تشير الآية إلى:

- تحوُّل الجرم الأولى عند فتقه إلى الدخان (مرحلة الدخان).
- خلق الكون والأرض (للتخصيص) من الدخان الكونى (مرحلة الإتيان بكل من الأرض والسماء).

٤- ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ نَّسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ

(١) ذكر د. زغلول النجار خمس آيات، أما آيات سورة يس ٣٧ - ٤٠ فقد أضافها مؤلف هذا الكتاب.

(٢) حديث رواه البخارى.

(٣) الرتق فى اللغة عكس الفتق؛ لأن الرتق هو الضم والالتحام والالتئام سواء كان ذلك طبيعياً أو صناعياً، يقال رتقت الشىء فارتقت أى فالتأم والتحم. ووصف السماء والأرض بأنها كانتا رتقًا عند بداية خلق كوننا يشير إلى أن هذه المرحلة أعقبت فتقًا سابقًا أى كوننا سابقًا.

(٤) الفتق: هو الفصل والشق والانشطار.

(٥) هذا الطرح لمؤلف هذا الكتاب.

لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾
 لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ [يس].

تشير الآيات إلى بعض سمات كوكب الأرض ونجم الشمس الذي تتبعه وجُرم القمر الذي يتبعنا، في الفترة بين نشأة الكون وانهيائه، ومن هذه السمات:

- الأرض كوكب كروى.
 - الشمس نجم متحرك وليست مركزاً ثابتاً للكون.
 - يخضع القمر لقوانين الطبيعة، وعلى الإنسان أن يقرأ حركاته ويستفيد منها.
 - لكل من الشمس والقمر فلك مستقل يتحرك فيه.
 - الأجرام السماوية مسخرة لخدمة الإنسان.
- ٥ - ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء]. تشير الآية إلى:

- حتمية عودة الكون بكل ما فيه إلى جرم ابتدائي واحد مشابه للجرم الأولي الذي ابتداء منه الخلق (مرحلة الرتق الثاني أو طي السماء أو الانسحاق الشديد للكون).
 - حتمية فتق هذا الجرم الثاني أى انفجاره (مرحلة الفتق للجرم الثاني).
 - حتمية تحول الجرم الثاني بعد فتقه إلى غلالة من الدخان الكوني.
- ٦ - ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ﴿١٨﴾ [إبراهيم].
 تشير الآية إلى:

- إعادة خلق أرض غير أرضنا الحالية وسماوات غير السماوات التي تظللنا اليوم، وبداية رحلة الآخرة^(١).

هذه الحقائق الكونية الكبرى في خلق السماوات والأرض، لم يستطع الإنسان الوصول

(١) قد يحدث ذلك عقب انسحاق كوننا الحالي، أو عقب دورات من الانسحاق والانفجار، لكن في النهاية ستبدأ رحلة الآخرة.

إلى إدراك شيء منها إلا في منتصف القرن العشرين أو بعد ذلك، حين تبلورت «نظرية الانفجار الأعظم»، وهى النظرية الأكثر قبولاً عند علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية والنظرية في تفسير نشأة الكون.

والقرآن الكريم يعطى هنا الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الكونى العظيم، ويترك التفاصيل لجهود علماء الفلك والفيزياء النظرية الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض، والذين تجمعت ملاحظاتهم العلمية الدقيقة لتؤكد في منتصف القرن العشرين صدق ما أنزله الله (تعالى) في آخر كتبه، وعلى خاتم أنبيائه ورسله (عليه وعليهم أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم) من قبل ألف وأربعمائة من السنين. هذا السبق القرآنى الذى تتوافق معه تماماً محاور نشأة الكون، والتي جاءت نظرية الانفجار الكونى الأعظم للتعبير عنها.

وسبحان ربي العلى الأعلى الوهاب.

صفات الألوهية وخلق الكون

استعرضنا فيما مضى من هذا الفصل أحدث المفاهيم العلمية حول نشأة الكون، ووقفنا مع السمات المعرفية لهذه النشأة، والتي عرجت بنا من الكون إلى المكوّن. وقد استأنسنا في هذا العرض بأقوال لعلماء كبار، رصد كل منهم جانباً من جوانب الإبداع في نشأة الكون. وانطلاقاً من العرض العلمى السابق، حان الوقت - تحقيقاً للغاية من الكتاب - لأن نضع أيدينا على بعض صفات الألوهية التى أنتجت هذا الكون البديع.

كيف رأى سير أنتونى فلو خالق الكون

ولتكن بدايتنا مع سير أنتونى فلو Sir Antony Flew (١٩٢٣ - ٢٠١٠)، أستاذ الفلسفة السابق بجامعة أكسفورد. الذى كان مترعماً للفكر الإلحادى طوال النصف الثانى من القرن العشرين. وعندما بلغ فلو الثمانين من عمره أعلن مفارقتة لحظيرة الإلحاد إلى دائرة الإيمان، بدافع من الأدلة العلمية التى قدمتها نظرية الانفجار الكونى الأعظم وكذلك الشفرة الوراثية للكائنات الحية.

لقد أدرك أنتوني فلو أن هناك «سببًا أول» وراء منظومة الوجود (البرهان الكونى)، وهذا السبب هو المسئول عن إيجاد مادة الكون في العدم ووضع القوانين الطبيعية التي وجهت نشأته. وكتب فلو في كتابه «هناك إله There is a God» فصلين بعنوانين يحملان هذا المعنى. الفصل الأول بعنوان «لا شيء يأتي من العدم Nothing Comes From Nothing» ويبين في هذا الفصل أن لا شيء يأتي بشكل تلقائي في العدم، ومن ثم لا بد له من موجد. والفصل السادس «من كتب قوانين الطبيعة؟ Who Wrote Laws Of Nature?» بين فيه أن قوانين الطبيعة كانت موجودة قبل نشأة الكون حتى توجه هذه النشأة، ولا شك أن هذه القوانين تحتاج إلى من يضعها ومن يُفعلها.

وعندما هاجم الملاحدة أنتوني فلو وحاجوه بأن السبب الأول هو الطبيعة، أجابهم فلو بعرض للصفات التي ينبغي أن تتوافر من السبب الأول، وأثبت أنها لا يمكن أن تتوافر إلا في إله خالق. فكحيد أدنى ينبغي بدهاة أن يكون السبب الأول:

١- واجب الوجود The Necessary Being: يتطلب قانون «السبب والنتيجة» أن تتسلسل في الأسباب لأعلى حتى نصل إلى سبب أول لكل ما يتلوه من نتائج، ولا شك أنه يستحيل التسلسل في الأسباب لأعلى إلى ما لا نهاية (وهو ما يُعرف في علم الكلام الإسلامى بـ «التسلسل يمتنع»). ومن ثم فإن تصور عدم وجود الموجد الأول يستتبعه ألا يكون لنا وللكون وجود! لذلك يصبح السبب الأول «واجب الوجود». هذا وقد فشلت كل محاولات العلماء والفلاسفة الماديين لإثبات إمكانية نشأة كون حادث دون احتياج إلى مُحدث واجب الوجود.

٢- وجوده لا يحتاج لسبب Uncaused: إذ إن هذا السبب هو السبب الأول. كذلك لا يمكن لخالق قانون السببية أن يخضع له.

٣- أزليًا أبدئيًا Eternal: إذا كان الزمان قد خُلق مع الانفجار الأعظم، فذلك يتطلب أن يكون الموجد الأول الذى خلق الزمان سابقًا على الزمان (أزليًا = لا بداية له).

والموجود الأزلى لا بد أن يكون أبدئيًا (لا نهاية له). إذ لو كان له أجل معين لتحتّم إن ينتهى أجل هذا الموجود في مرحلة سابقة لإنشائه للكون!!

٤- غير مادي، ولا يحده مكان Non-Materialistic, Unlimited by Place : خُلِقَت المادة والمكان (مع خلق الزمان) عند حدوث الانفجار الأعظم، لذلك ينبغي أن يكون الموجد الأول ليس بعبادة ولا يحده المكان، أى لا يمكن أن يكون السبب الأول الخالق للمادة والمكان مُحتَوَى فيهما.

٥- مطلق القدرة Omnipotent: إذا كان الموجد الأول قادرًا على خلق الكون البديع من عدم، ومن خلال قوانين الطبيعة في بعض مراحل الخلق ومخترقًا تلك القوانين في مراحل أخرى، فلا شك أنه قادرٌ على فعل كل شىء.

٦- مطلق المعرفة Omniscient: احتاجت نشأة الكون كما يحتاج تشغيله إلى تنسيق هائل بين الموجودات، لذلك لا بد أن يكون الخالق للوجود وما فيه على معرفة تامة بموجوداته؛ بنية وتشغيلًا.

٧- قادرًا على اتخاذ القرارات Decision Maker: يعتبر الملاحظة أن بداية خلق الكون كانت عملية حدثت تلقائيًا لظروف جَدَّت. إن هذا الطرح يتطلب أن يفسروا لنا كيف مَجَّدَ ظروف في العدم المطلق، وَلِمَ جَدَّت الظروف منذ ١٣,٧ مليار سنة فقط بعد أن تُرِكَ العدمُ أزلًا (يعرف هذا الاستدلال على الألوهية برهان فترة الترك). إن وجود كون له بداية، نشأ منذ فترة معينة بعد أن كان هناك عدم مطلق أزلَى، يقتضى وجود «عامل مُرَجِّح Inductive Factor» يتخذ قرار قطع فترة الترك، ويُخرج الكون إلى الوجود في هذا التوقيت.

هذا هو الحد الأدنى من الصفات التى ينبغي أن تتوافر في السبب الأول موجد الكون كما أدركها سير أنتونى فلو، ألا ترى أن هذه الصفات لا تتوافر إلا في الإله الخالق، الحكيم، القادر، القديم الأزلَى. وأنها لا تتوافر في الطبيعة التى هى محصلة الزمان والمكان والطاقة والمادة، وكلها أمور حادثة احتاجت إلى موجد.

والآن إلى المزيد من تأمل نشأة الكون، لنضع أيدينا على المزيد من السمات الأساسية التى ميزت نشأة الكون، والمرتبطة بصفات إلهية مقابلة، وأهم تلك السمات الكونية والصفات الإلهية:

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الخالق

بدأ خلق الكون من عدم على غير مثال سابق:

رأينا في استعراضنا السابق أن نشأة الكون حدثت في عدم مطلق، وكانت حادثًا متفردًا لم يكرر فيه الخالق عملية خلق أخرى، سواء سابقة أو مصاحبة^(١).

وهذا هو المعنى الشامل لـ «الخلق» و«الخالق» كما جاء في القرآن الكريم.

أما إذا جاءت صفة «الخالق» مصاحبة لصفات أخرى فإن معنى الخلق يكون أكثر تخصيصًا، كما سنرى الآن.

سبحان ربي...

الله؛ الخالق - البارئ - المصور^(٢)

تقدير، فإنشاء، وفق التقدير

من البدييات العقلية أن كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يحتاج أولاً إلى تقدير، ثم إلى الإيجاد وفق التقدير، وقد رأينا في عرضنا للتطوير الذكي للكون أن نشأته قد تميزت بـ:

١ - تسلسل النشأة تجاه ما ينبغي أن يكون عليه الكون بعد اكتمال خلقه، وقد تطلب ذلك وضع القوانين الطبيعية بحيث توجه نشأة الكون إلى ما هو عليه الآن.

أليس هذا دليل قاطع على وجود التقدير المسبق لنشأة الكون؟

إن هذا «التقدير المسبق» لما ينبغي أن يكون عليه الكون بعد اكتمال نشأته هو من مهام اسم

الله «الخالق» عندما يأتي مصحوبًا بالبارئ المصور.

(١) حتى إذا كان خلق الكون قد تم على نمط مشابه لكون سابق (كما تشير فرضية الكون المتذبذب التي يقبلها فهمنا القرآني)، أو مشابه لأكوان مصاحبة (كما تشير فرضية الأكوان المتعددة التي لا تتعارض مع مفاهيمنا القرآنية)، أقول إذا وجدت أمثلة سابقة أو مصاحبة لكوننا فلن يغير ذلك من حقيقة أن كل هذه الأكوان أنشأها الله الواحد الأحد، ولا يتعارض مع مفهوم الله الخالق.

(٢) تعرضنا للفرق بين هذه الصفات الثلاث في الفصل الثاني.

ويمكن أن نفهم في ضوء هذا المعنى قول الحق ﷻ ﴿... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون]، (أى أحسن المقدرين)، فلا شك أن الإنسان يقدر (يخطط) لأمر عديدة ولا شك أن تقدير الله ﷻ أحسن من كل تقدير.

٢ - ظهور الكون من العدم المطلق (حيث لا زمان - لا مكان - لا طاقة - لا مادة) وبزوغه إلى الوجود.

وهذا الإيجاد في العدم المطلق هو المقصود باسم الله «البارئ». وتوضح العلاقة بين «التقدير» و«الإخراج الفعلي» إلى الوجود في قول الحق ﷻ ﴿فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا...﴾ [الحديد] أى أن الوجود المعرفى (النظرى) يسبق الوجود المادى. وإذا كانت الآية تتحدث عن الابتلاء والمصائب، فإن القاعدة تنطبق على كل موجود.

وقريب من اسم الله «البارئ» اسمه «الفاطر» ﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [الشورى]. وتعنى ابتداء خلقها.

٣ - خروج الكون في العدم المطلق إلى الوجود طبقاً للتقدير المسبق. حتى إن علماء الكون يجزمون بأن سيناريو نشأة الكون كان سيبتهى حتماً إلى نفس النتيجة الحالية لو عاد الكون إلى لحظة الانفجار الأعظم.

إن إنشاء الكون طبقاً للتقدير المسبق هو من مهام اسمه ﷻ «المصور».

وإذا قسنا هذه الصفات الإلهية على ما نعهده في حياتنا (ولله المثل الأعلى) وجدنا أن عمل الإله المقدر الخالق يقابله عمل المهندس المصمم للعمل الهندسى، والإله البارئ يقابله عمل المهندس التنفيذى أو الإنشائى، والإله المصور يقابله عمل المهندس العمارى.

ومن ثم، فالله ﷻ باعتباره المُقَدِّر فهو «الخالق»، وباعتباره الموجد والمخرج من العدم إلى الوجود فهو «البارئ»، وباعتباره الموجد وفق التقدير فهو «المصور».

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الموجد، الهادى، القيوم، الحفيظ
إيجاد، فتشغيل، فمتابعة، فحفظ

من أجل أن نفهم منظومة «الإيجاد - التشغيل - المتابعة - الحفظ»، فلنستعير الكمبيوتر كمثال نقيس عليه منظومة الوجود.

يتكون الكمبيوتر من قطع يتم تجميعها بمهارة لإخراج هذا الجهاز، ولا يعنى ذلك أن الكمبيوتر سيعمل تلقائياً، بل ينبغى إمداده ببرامج عديدة متنوعة تنظم عمله. وقد تعارفنا على تسمية الجهاز بـ Hardware وتسمية البرامج المنظمة Software.

وقد تم تصميم بنية الكمبيوتر بحيث يستجيب «دائماً» للبرامج المنظمة، ولا يستعصى عليها مرة من المرات، ويختلف ذلك عن تصميم جهاز يعمل تبعاً للقوانين مرة واحدة ثم يتوقف. وهناك من الأدوات والأجهزة التي اخترعها الإنسان ما تم تصميمه ليعمل مرة واحدة ثم يتم التخلص منه Disposable، وما تم تصميمه ليتكرر استخدامه Reusable.

وإذا عدنا إلى الكون، نجد أنه يحتاج إلى قوانين وقواعد للإيجاد والإنشاء، وقوانين وقواعد للتشغيل والتدبير، وقوانين وقواعد للحفاظ والإبقاء والإدامة. فعلى سبيل المثال:

أوجد الخالق إلكترونات الذرة بحيث تكون سالبة الشحنة، وأوجد بروتونات الذرة بحيث تكون موجبة الشحنة، ولكل منهما صفات أخرى عديدة. هذا هو الإيجاد والإنشاء.

وقد جعل (هدى) الخالق الشحنة السالبة تنجذب للشحنة الموجبة، هذا من قوانين التشغيل والتدبير. كذلك جعل الخالق شحنة الإلكترون السالبة وشحنة البروتون الموجبة والتجاذب بينهما سمات ثابتة في بنية وسلوك الجسيمين، كما جعل السمات الأخرى لها (كالكتلة والسرعة) سمات ثابتة أيضاً، وهذه هي المتابعة والحفظ والإبقاء والإدامة والاستمرارية. إن ذلك يعنى أن الموجودات كما لا تقوم بذاتها (إيجاداً وهداية)، فإنها لا تستمر بذاتها (متابعة وحفظاً).

ومن مظاهر الاحتياج إلى ما يحقق الحفظ والبقاء والاستمرارية والديمومة، ظاهرة محيرة في عالم الفيزياء: تجربنا فيزياء الكم المختصة بدراسة سلوك الجسيمات تحت الذرية، أن هذه الجسيمات تسلك بناء على احتمالية، أى أن أى جسيم يمكن أن يتبع السلوك أ، أو ب، أو ج، أو... .

وفي الوقت نفسه تبين الفيزياء الكلاسيكية (فيزياء نيوتن) أن موجودات العالم الظاهر (كتفاحة نيوتن والقطار المسرع والكواكب والنجوم) تسلك بناء على قوانين فيزيائية تلتزم بها تماماً (حتمية فيزيائية).

السؤال الذى لا يعرف الفيزيائيون له إجابة؛ كيف أن موجودات العوالم الصغيرة (Micro) التى تسلك باحتمالية، تنتج فى النهاية إلزاماً وحتمية فى العوالم الكبيرة (Macro)؟! .

أى لماذا يظل الوجود دائماً على هيئته وليس على هيئات أخرى إذا كانت جسيماته تسلك باحتمالية؟! إن الأمر يحتاج تدخلاً مستمراً وإلزاماً مستمراً ومتابعةً لكى تتبع الجسيمات الصغيرة (ذات الاحتمالية) سلوكاً يؤدي إلى الحتمية التى نرصدها فى العالم من حولنا.

إذا فتأمل الكون يكشف لنا أن نشأة الوجود لم تكن عملية وقتية حدثت فى وقت مضى وانتهى الأمر، بل إنها عملية شديدة التركيب، احتاجت لإنشاء، وتنظيم وتشغيل، ومتابعة وحفظ واستمرارية ودوام، ولكل من هذه العمليات قوانينها الفيزيائية المنظمة. وبديهي أن هذا يثبت أن منشئ الكون قادر على هذه المهام، أى أنه قادر على الإيجاد «الموجد»، قادر على الهداية للتشغيل «الهادى»، قادر على المتابعة «القيوم»، وقادر على الإبقاء وتحقيق الاستمرارية والإدامة «الحفيظ».

مع القرآن الكريم

يمكن لتأمل آيات القرآن الكريم أن يضع يده على مفاهيم «الإيجاد» و«الهداية» فى قول الحق ﷻ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (٣)﴾ [الأعلى]. فالخلق والتسوية وإيجاد وإنشاء، والتقدير والهداية هى وضع القوانين التى تدير الوجود وهداية الموجودات لاتباعها.

وتأمل أيضاً: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۝ (٥٠)﴾ [طه]، فإعطاء كل شىء خلقه، إيجاد وإنشاء، والهداية هى إلزام كل موجود فى الكون باتباع قوانين محكمة وسنن ثابتة، ومنها:

القوانين التى شكلت عناصر الكون

والقوانين التى تحكم عمل منظومات الكون

والقوانين التى جعلت الكون، والأرض بالتخصيص، صالحين لنشأة الحياة.

وفى علم البيولوجيا؛ القوانين التى تبنى البروتينات من الأحماض الأمينية، كما تبنى الشفرة الوراثية من الأحماض النووية. وكذلك القوانين التى تنظم العلاقة بين مختلف الكائنات الحية. وكذلك القوانين التى تحكم النظام البيئى بعناصره من نظم برية وبحرية وجوية وحيوية من نبات وحيوان.

أليس ما ذكرنا هو من تجليات اسم الله «الهادى».

وقد قبل كثير من الكافرين في مكة قيام الإله بالإيجاد وبيادارة شئون الكون، لكنهم تنكروا لأن يكون له دور في حفظ وإبقاء وإدامة واستمرارية الوجود. لذلك مجدثنا القرآن الكريم عن طائفة تقر بالإله الخالق الموجد الهادى، لكنها ترى أنه قد اعتزل الكون بعد أن وضع فيه القوانين التى تُسيره، ومن ثم ينكر هؤلاء «القيومية» أى ينكرون متابعة الإله الخالق للكون بالحفظ والتدبير والرزق... وقد قال فيهم الحق ﷻ^(١١): ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...﴾ [العنكبوت].

كما نخبّرنا القرآن الكريم أن من الكافرين من يقر بالقيومية (متابعة الله ﷻ خلقه بالرعاية) فقال: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ...﴾ [العنكبوت] لكنه ينكر أن يكون الإله قد تواصل مع البشر عن طريق الأنبياء والرسل، أى ينكرون الديانات. وهذه الطائفة تقابل «الربوبيون» بالمعنى المعاصر.

إن كلتا المجموعتين تقران بالإله الخالق الهادى للكون، وتقر المجموعة الثانية بتدبير الإله له (القيوم، المدبر) لكن هؤلاء الكافرين لا يدركون (أو يتكرون) لاحتياج الكون لحظة بلحظة لمن يحفظه ويحقق له البقاء والاستمرار والدوام (الحفيظ).

ويصحح القرآن الكريم هذا الخطأ العقائدى للكفار، فيخبّرنا فى عدة آيات أن الله ﷻ بالإضافة إلى قيامه بخلق الكون وتدبير شئونه، فإنه يقوم أيضًا بحفظه وإبقائه.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا...﴾ [فاطر].

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ...﴾ [البقرة].

إنها «القيومية»، التى هى قيام الله ﷻ بتدبير أمور الكون وحفظه وإبقائه.

إنه الله ﷻ «القيوم» - «الحفيظ».

ثبات قوانين الطبيعة

وتحتاج مهمة «إيجاد - فتشغيل - متابعة - حفظ» الكون إلى ثبات القوانين الطبيعية التى شاءت إرادة الله ﷻ أن يوجه بها هذه المهام.

وكما يظن الماديون أن بقاء الكون بعد إنشائه أمر بديهي تلقائى لا يحتاج لأليات خاصة،

(١) جاء هذا التساؤل أيضًا فى سور: لقمان - ٢٥، الزمر - ٣٨، الزخرف - ٩.

فإنهم يظنون أن وضع قوانين الطبيعة يعنى بدهاة استمراريتها تلقائياً، واستمراريتها في حفظ وإبقاء الكون، وهذا ظن خاطئ. فثبات قوانين الطبيعة يحتاج لتدخل آتى مباشر من خالقها، كما رأينا في مثال الإلكترون والبروتون.

لذلك ينبهنا القرآن الكريم أن ثبات القوانين الطبيعية عطاء إلهى لا يقل عن عطاء إنشائها:

﴿... فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ (١٣) ﴿[فاطر].

﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَمَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ ... ﴿[الشورى].

إن الآية الكريمة الأخيرة تعنى أن الله ﷻ قادر على تعطيل قانون الدفع الذى تحرك الرياح به السفن.

وهاتان الآيتان تثيران قضية ساخنة لها علاقة بموضوعنا:

نشبت بين أنصار بعض مدارس الفكر الإسلامى وبين الطبيعة خصومة شديدة! منذ اهتموها - بحسن نية - بالفوضى والعشوائية! وتعود بدايات تلك الخصومة إلى اعتقاد الأشاعرة أن تنزيه الله ﷻ وتأكيد القدرة الإلهية يتطلب الإصراف في تأكيد عجز الذات الإنسانية وعفوية الطبيعة، فتبنا رؤية تدميرية للعالم!

لقد نفى الأشاعرة أية علاقة بين الأسباب والنتائج (بلغة علم الكلام: نفوا أى رابط على سببى بين الأحداث = نفوا العلية أو السببية) ورأوا أن القول بالأسباب يتعارض مع طلاقة قدرة وأفعال الخالق، ومن ثم اعتبروا القول بالسببية شركاً! فضلاً عن اعتقادهم أن القول بالسببية يمثل خطراً على فكرة المعجزة التى تحرق الأسباب.

ومن أجل نفى قوى وقوانين الطبيعة كأسباب مؤثرة، وضع الأشاعرة «نظرية الاقتران والعادة» التى ترى أننا نفسر نتابع حدثين (كتسخين الماء والغليان) باعتباره علاقة الأسباب بالنتائج، بينما هو فى الحقيقة مجرد اقتران، أى لا علاقة سببية بين التسخين والغليان، وأنا نحن الذين تصورنا هذه العلاقة^(١)! بهذا الطرح الأشعرى، لم يعد هناك قانون ولا نظام فى الطبيعة، وبهذا غلّت يد العقل تماماً، وكان ذلك إيذاناً بليل عجز العقل الإسلامى، فاستحق أن يطلق الفلاسفة على هذه النظرية اصطلاح «كارثة الأشاعرة»^(٢).

(١) لذلك صرنا نقرأ فى كتب الأشاعرة أن السكين لا تقطع ولكن القطع يحدث عند حد السكين، وأن النار لا تحرق لكن الحرق يحدث عند النار. ولم يقدم لنا الأشاعرة تفسيراً مقنعاً لِمَ أمر الله ﷻ النار أن تكون برداً وسلاماً على إبراهيم، إلا يعنى ذلك أن الحق ﷻ لو تركها دون أمر لأحرقت! أى أن الإحراق من خصائص النار التى وضعها الله فيها.

(٢) من المثير للدهشة أن ديفيد هيوم (أكبر فلاسفة الإلحاد فى القرن الثامن عشر) يقول أيضاً بعدم فاعلية الأسباب، ويوافق على مفهوم الاقتران والعادة، وذلك ليشب عشوائية الوجود وعدم خضوعه للقوانين ليدعم مفاهيمه الإلحادية. معنى ذلك أنه يتفق مع الأشاعرة فى النظرة إلى الأسباب وإن كان يتضاد معهم فى الهدف!

وفي المقابل، تبنى المعتزلة^(١) «مذهب الطوائع» الذى يقول بأن الله ﷻ قد ميّز كل شىء بطبيعة ثابتة يحدث الفعل بمقتضاها، كالإحراق للنار والرئى والإغراق للماء. لقد وضع المعتزلة بذلك فرقاً جوهرياً بين عالم الطبيعة الختمى وعالم الإنسان الحر المختار، ولم يسقطوا فى هوة نفى الحرية الإنسانية بناء على حتمية قوانين الطبيعة كما فعل فلاسفة أوروبا. وقد سُميت هذه المقابلة بين مذهب الطوائع ونظرية الاقتران والعادة بـ «دراما المعتزلة والأشاعرة».

ومن الأشاعرة، يقول بمذهب الطوائع الإمام أبو حامد الغزالي^(٢)، كما يمد ابن خلدون (الأشعري) مذهب الطوائع من عالم الطبيعة إلى عالم العمران والإنسان، فيرى أن المجتمعات البشرية تخضع فى حركتها لقوانين اجتماعية. كذلك تبنى الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مذهب الطوائع، وعرضاه عرضاً عميقاً. ويخلاف الغزالي وابن خلدون نجد الأشاعرة جميعاً ينهالون بنقد عنيف على مذهب الطوائع ويصمون القائلين به بالشرك!.

وإذا كان علماء الكلام المعتزلة لم يتورطوا فى اتهام الطبيعة بالفوضى والعشوائية، فإنهم سقطوا فى خصوصيتها حين أعلنوا صراحة أنهم يستخدمون الطبيعة فقط من أجل إثبات وجود الله، وليس لدراستها وتحليلها وفهمها للسيطرة عليها والانتفاع بها، إذ إن الطبيعة - عند هؤلاء - مجرد حامل لأفعال الإرادة الإلهية. بذلك أصبح استخدام الطبيعة عند المعتزلة استخداماً رأسياً يرقى بنا إلى ما فوق الطبيعة، ونحن نرحب بذلك بشرط أن نقرنه باستخدام أفقى يجعلها عالمًا حيًا للإنسان، يسكن فيه ويتواصل فيه مع الآخرين ليحقق رسالته وخلافته.

وتتفاقم المشكلة، ويختفى النظر فى الآفاق واستثمار الطبيعة، ويصبح الواجب الشرعى بديلاً عن الواجب النظرى، وتتضخم الشعائر والعقائد (هل يؤمن المؤمن بخمسين أم بعشرين عقيدة؟). لقد ضم الفكر الموضوعى وتقلصت العلوم التطبيقية والطبيعية، وتم التمثيل بالطبيعة وهدمها.

لذلك يُرجع البعض انتكاسة الحضارة العربية إلى محنة المعتزلة التى تلاشى فيها فكرهم وسطوتهم، ولولاها لكان للتقدم العلمى فى القرن التاسع الميلادى فى الدولة الإسلامية شأن آخر أى شأن.

المصالحات

فى العصور الوسطى، استمد رجال الكنيسة فى أوروبا سلطانهم من أنهم أقدر البشر على قراءة وفهم الكتاب المقدس، بينما أصر العلماء على أنهم أقدر على قراءة كتاب آخر لا يقل عن الأناجيل عظمة ودلالة على قدرة الرب وبيد صنعها، إنه كتاب الطبيعة المجيد، أو قل توراة الطبيعة^(٣).

قبل ذلك بمئات السنين رأينا أبا الهذيل العلاف والنظام وابن الهيثم والبيرونى وابن رشد يجمعون

(١) أصحاب المدرسة العقلية فى الإسلام.

(٢) فى أحد رأيين للغزالي.

(٣) أطلق اصطلاح «توراة الطبيعة» عالم اللاهوت بارومر. وتوافقاً مع هذا المعنى نشر جون راى (١٦٩١م) كتاباً بعنوان «حكمة الرب كما تتجلى فى أفعال الخلق»، ثم نشر وليام بالى (١٧٤٣ - ١٨٠٥م) كتابه «اللاهوت الطبيعى».

بين العلوم الطبيعية كعلوم تطبيقية وبين دلالتها على وجود الله وعلى التوحيد. لقد كنا الأسبق في الانتقال الجدل بين قراءة الكتاب المقدس وقراءة كتاب الطبيعة (كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور)، فوصلنا إلى تعقيل الطبيعة وتطبيع العقل. لكن ما جدوى الأسبقية التاريخية؟! لقد جعل العلم الغربي الطبيعة والعقل صنوين، بينما يكشف العربي المسلم المعاصر عن عجز مؤسف وتخلف مشين عن مجرد مواجهة الطبيعة.

والمطلوب للمصالحة مع الطبيعة أن يدرك الفكر المُقلِّد أن الله ﷻ هو الذى وضع الخصائص فى الأشياء، وهو الذى ينظم العلاقة بينهما بقوانين الطبيعة، أى أن يدرك المخاصمون للطبيعة اتساق مذهب الطبايع مع الإرادة الإلهية.

إن المصالحة تتحقق عندما نصبح وسطاً بين طرفين؛ طرف يتنكر للطبيعة والحس، أغرق فيه المُقلِّدون، وطرف يقدر الطبيعة والحس؛ أغرق فيه الماديون. إن الحق ﷻ يمزج بين الطرفين ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝٥٢﴾ [فصلت]، فالآية الكريمة تبين أن الحس (سنريهم) والطبيعة (الآفاق والأنفس) سيصبحان الباب الواسع للإيمان. أى أن براهين الألوهية ستنتقل من تأمل الطبيعة والتفكير فيها. وهذا ما تدعو إليه أستاذتنا د. يمنى طريف الخولى^(١) فى دعوتها «نحو علم كلام جديد».

وفى ذلك يقول الفيلسوف الكبير محمد إقبال: «كان أفلاطون وفيّاً لتعاليم أستاذه سقراط، فقدح فى الإدراك الحسى؛ لأن الحس فى رأيه يفيد الظن ولا يفيد اليقين. وما أبعد ذلك من تعاليم القرآن الذى يعد السمع والبصر من نعم نِعَمِ الله على عباده». وأنا أضيف أن القرآن الكريم (فى الآية السابقة) قد جعل من الآفاق والأنفس «دليل صحة» على النص المقدس.

سبحان ربي...

الله ﷻ الحكيم

إن الإله لا يلعب النرد

١ - الحكمة تتجلى فى «تطوير الكون تبعاً لتقدير مسبق»

يكشف تأمل مراحل نشأة الكون التى عرضناها أن كل مرحلة كانت على علاقة سببية وثيقة بالمرحلة السابقة لها وأيضاً بالمرحلة اللاحقة، إن ذلك يثبت أن نشأة الكون كانت تبعاً لـ«تطوير تم تقديره مسبقاً».

(١) د. يمنى طريف الخولى: أستاذة فلسفة العلوم، ورئيسة قسم الفلسفة بكلية الآداب - جامعة القاهرة. لها العديد من المؤلفات والكتب المترجمة فى هذا المجال.

ويتضح «التطوير» في أتباع الكون السيناريو الذى ذكرناه؛ بدءًا من المفردة ثم الطاقة ثم المادة، وانتهاءً بالأجيال الثلاثة المتتالية من النجوم ثم نشأة كوكب الأرض.

ويتضح «التقدير المسبق» في عدة جوانب؛ منها:

- أتباع عملية نشأة الكون لقوانين وقوى الطبيعة، مما يعنى أن هذه القوانين والقوى وُجِدَتْ قبل كل مرحلة من مراحل هذه النشأة. فعندما نقول أن تمدد نواتج الانفجار الكونى قد أدى إلى تبرُّد تلك النواتج، ثم أدى التبرُّد إلى تكثف الطاقة إلى مادة، فذلك يعنى ببساطة وجود مُسبق لقانونين طبيعيين محددين:

التمدد ← تبرُّد

التبرُّد ← تكثف

- صحب تكثف الطاقة إلى مادة، نتيجة هبوط درجة حرارة مكونات الانفجار الأعظم، ميلاد متتاليٍّ مُوجَّهٍ بدقة رهيبية لقوى الطبيعة الأربع: قوة الجاذبية، ثم القوة النووية الشديدة، ثم القوتان الكهرومغناطيسية والنووية الضعيفة.

- ذكرنا في استعراضنا لبرهان الضبط الدقيق عددًا من الأمثلة للشواهد الكونية التى احتاج كل منها لضبط دقيق فى حدود «قيمة حرجة»، لو تم تجاوزها بالزيادة أو النقصان بقدر ضئيل للغاية لما نشأ الكون.

تقطع هذه الأمثلة بالتصميم والحكمة التى وجهت نشأة الكون، والتى ينبغى أن يكون وراءها إله «حكيم».

٢ - الحكمة تتجلى فى الغائية

نمهد لحديثنا عن «الغائية» بمثال من عالم الكمبيوتر، يقرب لنا المقصود بهذا المفهوم.

لاشك أن مخترع جهاز الكمبيوتر كان لديه «غاية» فى ذهنه - لا تحفى علينا الآن - وراء اختراع الجهاز.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية وضع المخترع التصميم العام للجهازه، ثم وضع تصميم كل قطعة وعلاقتها بالقطع الأخرى، ثم بدأ فى تصنيع أجزاء جهازه وتجميعها بناء على هذا التصور، ليخرج لنا ابتكاره الرائع هذا.

وعندما نستخدم الكمبيوتر، لا يجروا أحد منا أن يدعى أن العبقري صانع الجهاز لم يكن لديه غاية/ غائية وراء صنع جهازه (وهو ما يدعيه الملاحدة الماديون بالنسبة لخلق الكون)! والمحصلة أن الغائية هي «الأصل والبداية» التي تسبق كل شيء، وإدراكها هو «آخر المطاف».

ذكرنا منذ قليل أن كل مرحلة من مراحل خلق الكون كانت على علاقة سببية وثيقة بالمرحلة السابقة لها وأيضًا بالمرحلة اللاحقة، وذكرنا أن ذلك يثبت أن نشأة الكون كانت تبعًا لـ «تطوير ثم تقديره مسبقًا». إن ذلك يعني أيضًا أن كل مرحلة كانت تمهيدًا للمرحلة اللاحقة لها، أى أن المرحلة اللاحقة كانت «غاية» للمرحلة السابقة، وذلك في إطار غاية واحدة أساسية وهي أن يخرج الكون إلى الوجود. وهذا أحد معاني «الغائية»، أى أن يكون هناك غاية من وراء الشيء.

كذلك ذكرنا أن «المبدأ البشرى» يعنى أن الإله الخالق قد صمم الكون بحيث يكون مناسبًا لنشأة الحياة ثم ظهور الإنسان. وذلك يعنى وجود غاية وراء بناء الكون على هذه الهيئة، وتلك الغاية هي إعداد المسرح لخلق الحياة والإنسان. وهذا مستوى ثانٍ للغائية.

وإذا كان ظهور الإنسان أحد الغايات من خلق الكون على هذه الهيئة، يصحح من البديهي أن لخلق الإنسان غاية. وإذا كان العلم يثبت المستوى الأول للغائية (تطوير ثم تقديره مسبقًا)، وكذلك المستوى الثانى (المبدأ البشرى)، فإن العلم غير قادر على أن يمدنا بالمستوى الثالث من الغائية وهو (الغاية من خلق الإنسان)، وتلك الغاية تنفرد الرسائل السماوية ببيانها. وفي هذا المعنى يؤكد القرآن الكريم أن وراء خلق الإنسان غاية وحكمة، فيقول: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (المؤمنون ١١٥). ثم يحدد القرآن تلك الغاية بأنها عبادته ﷻ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات ٥١)، والعبادة هنا بمعناها الشامل الذى يعنى معرفة الله ﷻ.

ووجود هذه المستويات من «الغائية» يعنى وجود «الحكمة» في عملية الخلق، والحكمة في هذا الموضوع هي إحدى تجليات اسمه ﷻ «الحكيم»، الذى له تجليات في مواضع أخرى عديدة نتعرض لبعض منها فيما بعد.

وبناء الكون على هذه الهيئة ليكون مسرحًا ملائمًا لنشأة الإنسان هو أحد معاني «التسخير» التى يمددنا عنها القرآن الكريم، وهي تسخير السموات والأرض من أجل أن تكون صالحة لـ «نشأة الإنسان». ويأتى بعد ذلك المعنى الآخر للتسخير، وهو تسخير السموات والأرض من أجل أن تكون صالحة لـ «معيشة الإنسان» في حياته الدنيا، وستعرض لهذا المعنى في الباب القادم.

٣ - الحكمة تتجلى في الدقة والذكاء

وتتجلى حكمة منشئ الكون أيضًا فيما يميز نشأة الكون من «دقة هائلة» تجلت بوضوح فيما عرضناه تحت عنوان «برهان الضبط الدقيق».

كذلك تتجلى الحكمة فيما يظهر في الكون من دلالات «الذكاء المطلق». انظر إلى قول الفيزيائي العظيم سير روجر بنروز حول القوانين الدقيقة التي وجهت نشأة الكون، يقول: «لا بد أن يكون هناك عقل شديد الذكاء يربط بين الرياضيات والفيزياء، ويُمكننا من أن نفهم عالم الفيزياء رياضياً، حتى صار انضباط الكون من بديهيات العلم الأولية التي لا يُبحث لها عن تفسير، إنه نوع من الإيمان يمارسه العلماء».

ويؤكد المعنى نفسه الفيزيائي الكبير الحائز على جائزة نوبل يوجين وينجر قائلاً: «إن اتباع العالم الفيزيائي للرياضيات بدقة أمر مدهش، يُعجز عن التفسير، ولا ينبغي إطلاقاً نسبته إلى الصدفة، وعلينا أن نتقبله كقضية إيمانية دينية».

وقد عبر د. جيمس جيمس الفلكي البريطاني الكبير عما في الكون من دقة وذكاء بقوله: «ما دام الكون كوناً منطقيًا فلا بد أن خلقه كان عملاً فكريًا».

ولا شك أن هذه «الدقة الهائلة» و«الذكاء المطلق» لا يكونان إلا تجليات لاسم الله «الحكيم».

٤ - الحكمة تتجلى في الانضباط والقابلية للتنبؤ

في استعراضنا العلمي السابق لانضباط الكون، استشهدنا بمقولات لـ آلان سانداغ وأينشتين، من المناسب أن نكررها هنا:

يقول آلان سانداغ، (أبو الفلك الحديث): «أرى أنه غير محتمل بالمرّة أن يكون نظام الكون نشأ تلقائيًا من الفوضى، لا بد من منظم. وإذا كان الإله بالنسبة لي غامضًا فإنه التفسير الوحيد لَدَيَّ لهذا النظام، وأيضًا للإجابة عن سؤال لماذا انقطع العدم وبرز الوجود؟

وفي قول لأينشتين أثير لَدَيَّ، ولا ينبغي أن تغيب دلالاته عنا:

«إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون، أنه قابل للفهم Comprehensible»، ويعلق أينشتين على هذه «القابلية» قائلاً: «قد تدهش أنني أعتبر قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة

Miracle الغامضة أبدًا. ذلك أن كونًا فوضويًا لا يمكن إدراك أحداثه أو مساره هو النتيجة البديهية التي ينبغي أن تتبع الانفجار الكوني الأعظم. فالنظام والقابلية للفهم والتوقع الذي تظهره نظرية الجاذبية لنيوتن - مثلًا - شيء مبهر تمامًا، ولا يمكن توقعه من سيناريو بداية نشأة الكون، إنها معجزة تتأكد لنا يومًا بعد يوم مع تقدم العلم والمعرفة».

ونضرب ثلاثة أمثلة لانضباط الكون وقابليته للتنبؤ:

١ - عند حساب قوى الجاذبية بين أجرام الكون وُجد أن المادة المرصودة غير كافية لتفسير مقدار هذه القوى. ونتيجة ليقين العلماء بانضباط الكون، فقد افترضوا كمصدر للجاذبية الإضافية وجود مادة لم يتم رصدها بعد، أطلقوا عليها «المادة المعتمة Dark Matter». وحدث الشيء نفسه بالنسبة لطاقة الكون، فافترض العلماء وجود «طاقة معتمة Bark Energy» لم يتم رصدها بعد، تفسر وجود الطاقة الزائدة في الكون.

٢ - عند دراسة مدارات كواكب المجموعة الشمسية والقوى التي تتحكم في هذه المدارات، أظهرت حسابات علماء الفلك ضرورة وجود كوكب ما خارج مدار كوكب أورانوس حول الشمس. واعتمادًا على الحسابات الرياضية توقع الفلكيون عام ١٨٤٦ وجود كوكب نبتون Neptune وأيضًا أكبر أقماره تريتون Triton، ولم يتم التأكد من وجود الكوكب وأقماره الأربعة عشر بالمرصد إلا بعد أكثر من مائة وأربعين عامًا.

٣ - عندما وضع العالم الروسي مندليف عام ١٨٦٩ الجدول الدوري للعناصر تبعًا لتسلسل الوزن الذري والرقم الذري لكل عنصر، توقع وجود بعض العناصر التي لم تُكتشف بعد، بل وتوقع أيضًا خصائص تلك العناصر. وبالفعل تم تبعًا اكتشاف العناصر: سكانديوم، جاليوم، تكيشيوم، وجيرمانيوم.

سبحان الله، أ إلى هذا الحد يبلغ انضباط الكون وقابليته للتنبؤ؟.

ويتجلى هذا الانضباط والقابلية للتنبؤ في أحداث كونية يومية؛ كإدراكنا لمواضع الكواكب في المستقبل، وتوقعنا للكسوف والكسوف، وإدراك الحسابات الفلكية لميلاد أهلة الشهور العربية، ومواقيت الصلاة، وغيرها وغيرها.

ونكرر هنا أيضًا ما استشهدنا به على انضباط الكون رياضيًا: يقول بول ديفيز: «إن الأكثر إعجازًا أن قابلية الكون للفهم تخضع بدقة شديدة لعلاقات رياضية». هكذا يُظهر انضباط الكون وقابليته للتنبؤ مدى حكمة مُنشأه، التي هي من تجليات اسمه ﷻ «الحكيم».

مع القرآن الكريم

ورد اسم الله ﷻ وصفته «الحكيم» بمعنى العادل في التقدير، المحسن في التدبير، ذو الحكمة البالغة، الذي يضع كل شيء في موضعه، ولا يعرف كنه حكمته غيره سبحانه.

وقد وردت صفة الله «الحكيم» في القرآن الكريم ٩٧ مرة، مما يدل على أهميتها بين أسبائه الحسنی وصفاته العلی، وجاءت في معظم الآيات مقرونة بصفتي «العزیز» و«العلیم».

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (١) [الزمر].

﴿وَبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١٨) [النور].

ولرفعة شأن «الحكمة» فقد علمها الله ﷻ لأنبيائه (وخاصة لمحمد ﷺ) تمامًا مثلما علمهم الكتاب الكريم، وقد جاء ذكر ذلك ثمانى مرات في القرآن الكريم، منها:

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (١٨) [آل عمران].

﴿... وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ...﴾ (١٣٣) [النساء].

وقد أخبرنا الله ﷻ أنه قد خص من يشاء من عباده بنصيب من الحكمة، وما ذلك بعبء قليل

﴿يُوَفِّي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا...﴾ (٣٧) [البقرة].

اللهم آتنا من حكمتك واجعلنا من أولى الألباب.

سبحان ربي ...

الله ﷻ! البديع، المبدى المعيد

وجود يقوم على الإبداع والبدء والإعادة،

بعد وقوع الانفجار الأعظم، وبمرور الوقت، بدأ غاز الهيدروجين والهيليوم في تكوين تجمعات منفصلة على شكل سحب أخذت تتكثف بشدة تحت تأثير جاذبيتها، لتبدأ تفاعلًا نوويًا اندماجيًا يُحوّل المزيد من ذرات الهيدروجين إلى هيليوم مع إطلاق الطاقة الزائدة على هيئة حرارة وتوهج. وعندما توازنت قوى الجاذبية داخل هذا الفرن النوى مع قوى التمدد الناشئة عن الحرارة الناتجة، استقر النجم وأصبح «نجمًا ناضجًا - Mature Star».

ويستمر الاندماج المتسلسل داخل نجوم الجيل الأول منتجًا باقى عناصر الجدول الدورى.

ثم تنفجر بعض نجوم الجيل الأول (السوبرنوا - Supernova)، محدثة سحابة كونية هائلة، تُسمى «سحابة الجيل الثانى»، تحتوى على بعض العناصر الثقيلة التى تكونت من الاندماجات النووية داخل النجم المنفجر.

ويتكرر نفس سيناريو الانفجار والتكثف لينشأ عنه الجيل الثالث من النجوم.

وتُعتبر شمسنا التى تكونت منذ حوالى ٧, ٤ بلايين سنة، إحدى نجوم الجيل الثانى أو الثالث. وعندما بردت بعض بقايا السحابة التى كونت الشمس (١: ١٠٠٠ من كتلة الشمس) شكلت كواكب المجموعة الشمسية، والتى منها كوكبنا الأرض.

تربنا متتالية خلق الجيل الأول ثم الثانى ثم الثالث من النجوم نمطًا من النشأة يتمثل فى البدء ثم الإفناء ثم إعادة الخلق. والمتأمل لهذه المنظومة من الخلق، يلاحظ أن الأجيال اللاحقة لا تشبه تمامًا الأجيال السابقة، بل هناك دائمًا إضافة أو تعديل، كما لاحظنا فى الفرق بين نجوم الجيل الأول ثم الثانى ثم الثالث من النجوم. ويعنى ذلك أن المنظومة ليست تقليدًا لما سبق، ولكن هناك دائمًا «جديد»، يعكس إبداعًا فى الخلق، فالإبداع هو الجديد الذى لم يسبقه مثله.

وهذه المنظومة من الخلق (البدء، والإعادة، والإبداع) ليست قاصرة فقط على إنشاء الأجرام السماوية، لكنها تمتد لتشمل كل ما فى الكون (الظواهر الكونية، والكائنات الحية)، ولهذا حديث لاحق.

وتعكس هذه المنظومة ما ينبغى أن يكون عليه السبب الأول الخالق للكون من قدرة على الإبداع والبدء والإعادة.

وفى هذا المعنى يقول الحق ﷻ: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ...﴾ (١٦) ﴿[النمل].
أى أنه ﷻ «المبدى» «المعيد».

والفعلان المضارعان «يبدأ» و«يعيد» يعينان أن البدء والإعادة عملية متكررة فى حياتنا الحالية، وليست قاصرة على إعادة الخلق يوم القيامة بعد إفناء حياتنا الدنيا.

ويقول الحق ﷻ كذلك: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ (١٧) ﴿[البقرة].

أى أنه ﷻ الخالق للسموات والأرض بإبداع، أى دون تكرار أو مشابهة.

سبحانه الله ﷻ «البديع» «المبدى» «المعيد» ...

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ القابض الباسط

وجود يقوم على القبض والبسط

رأينا كيف نشأ الكون بالانفجار الأعظم، وفيه تَمَدَّد الكون الوليد بسرعة فاقت سرعة الضوء مليار مليار مرة. وما زال الكون يتمدد بسرعة حرجة مضبوطة بحيث لا يتناثر أشلاء ولا ينهار على نفسه.

وقد عَبَّرَ القرآن الكريم عن هذا التمدد الذي هو سمة أساسية في نشأة الكون بقوله:

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [الذريات].

وهذا التمدد (التوسعة - البسط) يبين أن خالق الكون ينبغي أن يتسم بصفة «الباسط».

ويلازم عملية بسط الكون عمليات مقابلة في الاتجاه العكسي (القبض = الانكماش). ونلاحظ ظاهرة القبض فيما يعترى العديد من نجوم الكون من تَبَرُّد بعد استهلاكها لوقودها النووي، فتبدأ في الانهيار على نفسها.

كما نلاحظ في النجوم النابضة Pulsating Stars تناوب عمليتي التمدد والانكماش (القبض والبسط).

كذلك من السيناريوهات الراجحة المطروحة لنهاية كوننا وفنائه، هو أن يعتره انكماش أعظم Big Crunsh بعد أن تفتى الطاقة التي تدفع عملية تمدده. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ... ﴿١٠٦﴾ ﴾ [الأنبياء].

وهذه الأمثلة من الانكماش والانهيار في الكون تبين أن خالقه يتسم بصفة «القابض».

وليس غريباً أن تتلازم الصفتان «القابض الباسط» في عدة مواضع من القرآن الكريم.

وستعرض في الفصل القادم وما يليه لصفة «القابض الباسط» في نشأة الكائنات الحية وبنيتها وفيما يعترى النفس البشرية من تقلبات مزاجية.

سبحان ربي...
الخالق... البارئ... المصور...
الموجد... الهادي... القيوم... الحفيظ
الحكيم...
البدیع... المبدی... المعید...
القابض... الباسط...
تقدست أسماؤه وتنزهت صفاته

القارئ الكريم

رأينا في هذا الفصل كيف أثبت العلم أن لكوننا بداية من عدم.
ورأينا أن نشأة الكون قد صاحبها خمسة معالم خارقة لا يمكن للعلم وحده أن يفسرها.
فقد كانت «المفردة» التي بدأ بها الانفجار الأعظم لا متناهية الصغر ولا متناهية الكثافة، وقد
صحب الانفجار الأعظم حرارة هائلة تجاوزت الحرارة القصوى المسموح بها فيزيائياً مليارات
المرات، كما تمدد الكون الوليد بسرعة تجاوزت سرعة الضوء بمليارات مليارات المرات. وأخيراً
فقد كانت القوى الطبيعية الأربع (التي وجهت نشأة الكون والمسئولة عن بقائه) متوحدة
في قوة واحدة داخل المفردة، وهو ما يحتاج لبناء مُسرَّع يتجاوز حجمه حجم المجموعة
الشمسية!!

ورأينا أن الفوضى والتبعثر اللذين أعقبا الانفجار الكوني الأعظم قد انتظمتا في منظومات
شديدة الانضباط، وهو ما يحتاج لمنظم دقيق من خارج المنظومة كما يبين القانون الثاني للديناميكا
الحرارية.

وهل يكون هذا المنظم إلا الله «الحكيم» «العليم» «القدير»...

وقد عرجت بنا هذه النشأة «من الكون إلى المُكوّن»، إذ تشير بسماها الخارقة إلى ثلاثة
مفاهيم أساسية تُعتبر بمثابة المقدمات المنطقية التي تدل جميعها على وجود الإله الخالق:

البرهان الكوني؛ وينطلق من نشأة الكون من عدم.

برهان الضبط الدقيق، وينطلق عن دقة بنية الكون وقوانينه.

المبدأ البشرى؛ وينطلق من أن الكون مبنى على هيئة تجعله ملائماً تماماً لنشأة الحياة وظهور الإنسان.

إن الاستنتاج المنطقي من هذه المقدمات لا يكون إلا وجود الإله الخالق.

كذلك تتفق نشأة الكون التي ذكرناها مع الصورة الكلية الجامعة لهذا الحدث الأعظم كما جاءت في القرآن الكريم، والذي ترك التفاصيل لجهود علماء الفلك والفيزياء النظرية.

بعد ذلك، عرجنا إلى صفات الألوهية كما تبينها أحدث المفاهيم العلمية حول نشأة الكون.

فبدأنا بنظرة سير أنتوني فلو (زعيم الإلحاد السابق) إلى الصفات التي ينبغي أن تتوافر في السبب الأول (الإله) الخالق للكون، والتي لا يمكن أن تتوافر في الطبيعة العمياء. وهذه الصفات هي: واجب الوجود، وجوده لا يحتاج لسبب، أزلي أبدي، غير مادي ولا يحده مكان، مطلق القدرة، مطلق المعرفة، قادر على اتخاذ القرارات.

سبحان ربي ﷻ...

ثم قمنا بجولة عبر الزمان والمكان، نتدبر فيها بعض ما تشير إليه نشأة الكون من صفات ينبغي أن تتوافر في السبب الأول المنشئ للكون.

كانت صفات «الخالق» «البارئ» «المصور» أول صفات إلهية يشئ بها تدبر نشأة الكون. فأى عمل إنشائي، يحتاج في البداية إلى التصميم (تقدير)، ثم إلى إخراجه إلى أرض الواقع تبعاً لهذا التصميم. وهذا ينطبق على الكون، فالله ﷻ هو «الخالق» باعتباره المقدر والمصمم للكون، وهو «البارئ» من حيث أنه مخرجه إلى أرض الواقع، وهو «المصور» الذي أخرج الكون تبعاً للتقدير.

جاءت بعد ذلك صفات «الموجد» «الهادي» «القيوم» «الحفيظ». فقد بينا أن منشئ الكون ينبغي أن يكون قادراً على الإيجاد (الموجد)، قادراً على الهداية للتشغيل (الهادي)، قادراً على المتابعة (القيوم)، وقادراً على الإبقاء وتحقيق الاستمرارية والإدامة (الحفيظ).

ولا شك أن صفة «الحكيم» هي أوضح الصفات التي يكشفها خلق الكون، حيث تتجلى الحكمة فيما ميّزَ عملية الخلق من تطوير النشأة تبعاً لتقدير مُسبق وغائية تتجلى في مراحل

الخلق. وتتجلى الحكمة أيضًا فيما احتاجته عملية الخلق من دقة وذكاء، وكذلك فيما ميز بنية الكون من انضباط وقابلية للتنبؤ. وهذا ما حدا أينشتين لأن يقول مقولته الشهيرة: «إن أكثر الأمور استعصاء على الفهم في الكون، أنه قابل للفهم Comprehensible».

وتأتى بعد ذلك صفات «البديع» «المبدى المعيد»، التى لمسناها فى خلق النجوم من متتالية الجيل الأول ثم الثانى ثم الثالث، أى هى أجيال متلاحقة يبدأ فيها الخالق الخلق ثم يعيده، مع وجود إضافة فى البنية تجعل كل جيل إبداع غير مسبوق.

وأخيرًا وليس آخرًا، وقفنا مع صفتى «القابض الباسط» الحاكمة لآلية توسع الكون وانبساطه، كما تحكم تمدد وانكماش النجوم النابضة.

هكذا قادتنا دراسة نشأة الكون، إلى التحقق ببعض الصفات التى ينبغى أن يتمتع بها منشئ الكون، والتى هى بعض صفات ربنا ﷻ.

الفصل الرابع

الألوهية وخلق الحياة

- ماهية الحياة
- أكذوبة الخلية البدائية
- تعقيد ظاهرة الحياة
- الإعجاز من خلال الأرقام
- السمات الوجودية للحياة
- أولاً: الحياة = المعلومات
- ثانياً: الحياة منظومة ذكية
- ثالثاً: الحياة ونظام التفسير ومعالجة المعلومات
- رابعاً: القدرة على التشكيل
- خامساً: للكائنات الحية هدف متأصل في بنيتها
- نشأة الخلية الحية
- عجز الصدفة
- سر أسرار بيولوجيا الحياة: المكون المعرفي
- وصفة صناعة الحساء
- لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له
- التحدى
- العجز عن الإدراك إدراك
- صفات الألوهية وخلق الحياة
- الله ﷻ؛ المحيى (الحياة أعظم النقلات في تاريخ الطبيعة)
- الله ﷻ؛ المحيى المميت (الموت مخلوق له آلياته، تماماً كالحياة)
- الله ﷻ؛ الخالق الحكيم - العليم الخبير (الحياة منظومة معلومانية ذكية)
- الله ﷻ؛ الخالق - البارئ - المصور (تقدير فإيجاد)
- الله ﷻ؛ الظاهر الباطن (العلم الإلهي - الشفرة الوراثية - البنية المادية)
- الله ﷻ؛ الواحد (وحدة النسيج تعنى وحدة الخالق)
- الله ﷻ؛ الحفيظ - الوارث (علاقة تبادلية بين الحفظ والوراثة)
- الله ﷻ؛ الغنى - الصمد (المستغنى الذى يُلتجأ إليه)
- القارئ الكريم

ماهية الحياة

مثل كل المفاهيم الأساسية الأولية، لا يمكن وضع تعريف محدد للحياة، بل نتعرفها من خلال مظاهرها وسماتها. لذلك تتم دراسة الحياة على مستويين؛ الأول هو «المستوى البيولوجي Biological»، وهو مستوى سطحي يشمل بنية الخلية الحية وتركيبها الكيميائي، كما يشمل وظائفها التي يقوم بها. ويشبه ذلك وصفنا للوحة فنية بأنها عبارة عن ألوان زيتية وُضعت على قطعة من القماش ويحيط بها إطار مُدَّهَّب، أو كما نصف الصورة في شاشة التليفزيون بأنها تتكون من Pixels^(١).

أما المستوى الثانى لداسة الحياة فهو «المستوى الوجودى Ontological»، وهو يقابل المعانى والمشاعر التي تحملها لوحة الفنان أو العمل التليفزيونى. وهذا المستوى يختلف تمامًا عن المستوى البيولوجى، فهو يدرس السمات الأعمق لنشاط الخلية الحية والتي تختلف عن وظائفها البيولوجية المعتادة، كالذكاء والشفرة الوراثية والغائية، وهى السمات الأقرب لحقيقة الحياة.

وعندما نسأل المتخصصين عن أصل الحياة، يسارع معظمهم بالحديث عن المواد الكيميائية والظروف الفيزيائية التي سبقت ظهور الكائنات الحية، وي طرحون النظريات لتفسير نشأة الوظائف البيولوجية للخلية، لكنهم لا يتعرضون لأصل الحياة بالمستوى الوجودى؛ وهو كيف اكتسبت جزيئات المادة غير الحية السمات الوجودية المميّزة للخلية الحية.

أكذوبة الخلية البدائية

لا شك أن الخلية الحية هائلة التعقيد. ونجربنا عالم الوراثة مايكل ديتون^(٢) أن النقلة من المادة غير الحية إلى الخلية الحية هى أهم وأعظم النقلات في تاريخ الطبيعة، فالفرق بين أقرب الموجودات إلى الحياة، وهى البللورات، وبين الخلية الحية فرق هائل. ويرى ديتون أن الشواهد كلها تشير إلى أن الخلية الحية قد ظهرت من البداية مكتملة، بل وقادرة على القيام بكل الوظائف التي تقوم بها أرقى الثدييات (عدا الإنسان) كالتكاثر والحركة والتنفس والاعتداء

(١) البِكْسِل: أصغر عنصر منفرد يمكن تمثيله والتحكم في خصائصه من مكونات الصورة على الشاشات الرقمية.

(٢) Michel Denton: عالم البيولوجيا الأسترالى المهتم بالوراثة البشرية، ولد عام ١٩٤٣.

والإخراج.... ومن ثم، لا يمكن القول بوجود «الخلية البدائية البسيطة Primitive Cell» التي نشأت تدريجيًا ثم تطورت عنها الكائنات، بل إن الخلية الأولية (كالبكتريا التي لا نواة لها) أكثر تعقيدًا من الناحية الوظيفية من الخلايا المتميزة التي تخصصت (كالخلايا العضلية والخلايا الجلدية)!!

ويؤكد هذا المعنى جاكو مونود^(١) البيولوجي الحائز على جائزة نوبل قائلًا: ليس عندنا أى تصور عن خلية بدائية كما يدعى الدراونة، إن أبسط الكائنات الحية بدأت مكتملة.

تعقيد ظاهرة الحياة

الإعجاز من خلال الأرقام

تحتوى أصغر خلية بكتيرية على ١٠٠ ألف مليون ذرة (١٠^{١٠})، بينما تحتوى الخلية المتخصصة في الكائنات عديدة الخلايا (كالإنسان) على ١٠ مليون مليون ذرة (١٠^{١٣}).

ويبلغ طول سلسلة الدنا DNA^(٢) في الخلية البشرية الواحدة ٢,٠٤ متر، وبذلك يكون طول سلاسل الدنا DNA في خلايا جسم الإنسان البالغ (عددتها قرابة ١٠٠ ألف مليار خلية) = ٢,٠٤ × ١٠^{١٤} × ١٠^٢ = ٢,٠٤ مليار كيلومتر! وهذه السلسلة تقطع المسافة من الأرض إلى الشمس قرابة ١٣٦٥ مرة!

ويرث الإنسان من كل من الأب والأم ٦ بيكو جرام (الجرام = ١٠٠٠ مليار بيكو جرام) من الدنا، موجودة في رأس الحيوان المتوى ومثلها في البويضة. وهذه الكتلة الضئيلة جدًا من الدنا هي التي تتوارثها البشرية منذ نشأتها وحتى الآن، وهي المسئولة عن المحافظة على الجنس البشرى.

ويحمل الجرام الواحد من الدنا معلومات تعادل ما يحمله مليون مليون قرص مضغوط C.D، ويحمل دنا كل خلية ١٠^{١٢} Bits من المعلومات (يتكون كل حرف من حروف اللغة من ٨ Bits تُسمى One Byte). كذلك فإن مقدارًا من الدنا في حجم رأس الدبوس يمكن أن يحمل كمية من المعلومات تفوق بليون فلاشة سعتها ٤ جيجا. ومن ثم فالدنا أكثر المنظومات المعروفة سعةً في حفظ المعلومات.

كذلك فإن الخلية -التي يشغل ٢٠٠ منها ما تشغله نقطة حرف الـ«ب»- تحوى ١٠٠ مليون جزيء بروتينى من ١٠٠,٠٠٠ نوع. وإذا نظرنا إلى جزيء واحد من البروتينات، وليكن الهيموجلوبين مثلاً، نجد أنه يحتوى على ٥٣٩ حمضًا أمينيًا، تمثل تكرارًا للعشرين نوعًا من الأحماض الأمينية التي يحتوى

(١) Jacques Monod (١٩١٠ - ١٩٧٦) عالم البيولوجيا الفرنسى الشهير.

(٢) الدنا DNA مادة حمضية موجودة داخل نواة كل خلية من خلايا الكائنات الحية (حمض نووى). يتكون الدنا في الإنسان من سلسلتين من ٣,٥ بليون زوج من القواعد النيتروجينية (النيكلوتايدات). ويحمل الدنا المعلومات المطلوبة لبناء بروتينات الخلية وكذلك الصفات المطلوب توريثها للذرية، وأيضًا توجه انقسام الخلية وتكاثرها. وتتواجد هذه المعلومات في الدنا على هيئة الجينات والكرنوسومات، وتعرف بالشفرة الوراثية.

عليها جسم الإنسان. وبحسبة رياضية بسيطة نجد أن عدد الترتيبات المحتملة التي يمكن أن تتراص فيها تلك المثات من الأحماض الأمينية لبناء جزيء الهيموجلوبين يعادل الرقم ١ وعلى يمينه ٦٢٠ صفراً، غير أن ترتيباً واحداً هو المناسب كى يؤدي هذا الجزيء وظيفته بكفاءة في نقل الأوكسجين في دم الإنسان، بل إن وجود خطأ في حمض أميني واحد كفيل بأن يُنتج جُزيئاً يعمل بطريقة مَعيبة خطيرة أو لا يعمل على الإطلاق.

بعد تراس الأحماض الأمينية لتكوين السلسلة الببتيدية، تأتي أهم عملية في تخليق جزيء البروتين، وهى الطريقة التي تلتف بها هذه السلاسل. إن هذه العملية هائلة التعقيد؛ فإذا وضعنا المعلومات المطلوبة للفس سلاسل جزيء من البروتينات (يتكون من مائة حمض أميني مثلاً) في سوبر كمبيوتر ليقوم بهذه العملية بمحاولات عشوائية، فإنه سيستغرق حوالى ١٠^{٢٧} سنة! بينما يتم ذلك في الخلية في جزء ضئيل من الثانية. ولو تمت هذه العملية على صورة غير صحيحة فقد تُنتج سماً قاتلاً، بدلاً من أن تُنتج مادة حية.

لذلك، فإن إمكان تكوّن جزيء البروتين بالصدفة يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة على المادة الموجودة في سائر أنحاء الكون، حتى يمكن للتوافقات العشوائية المثمرة أن تحدث. وتستغرق هذه المحاولات مدة أطول من عمر الكون (تحتاج حوالى ١٠^{٢٤} سنة!)، كما تحتاج لمسح تتم فيه يبلغ امتداده ١٠^{٨٠} سنة ضوئية (أكبر من حجم الكون الذي يبلغ قطره ١٠×٢^{١٠} سنة ضوئية).

ألا يحق لنا أن نسخر من الماديين القائلين بنشأة الحياة عشوائياً، ونقول لهم بتهكم «يا محاسن الصُدْف!!».

السمات الوجودية للحياة

ذكرنا في بداية الفصل، أن النظر إلى الخلية بالمنظور البيولوجى (على شدة تعقيده) كالنظر إلى لوحة الموناليزا لليوناردو دافنشى باعتبارها كمية من الأصباغ التي تلتخ قطعة من القماش ويحيطها إطار مُدَّهَب. ومن أجل الاقتراب من فهم حقيقة الحياة، ينبغي تجاوز هذه «النظرة البيولوجية»^(١) إلى «المنظور الوجودى **Ontological**». فالحياة والكائنات الحية تميزها عدة سمات وجودية، تعجز النظرة البيولوجية عن تفسير نشأتها، وأهم هذه السمات:

أولاً: الحياة = المعلومات = Life = Information

سنقوم بعد قليل بعرض وتحليل مفهوم «المعلومات»، باعتبارها السمة المحورية للحياة، تحت عنوان: «سر أسرار الحياة: المكون المعرفى».

(١) الصفات البيولوجية للحياة: مثل الحركة والاعتداء والإحساس والإخراج...

ثانياً: الحياة منظومة ذكية Life is Intelligent

إن النظر إلى ظاهرة الحياة من خلال المستوى الفيزيائي والكيميائي فقط يضللنا (بل يعمينا) تماماً عن حقيقتها. إن الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات التي تتكون منها مادة الخلية الحية تُنتج بخلطة معينة قطعة من الفحم الذي نشعله في الشيشة!، والمكونات نفسها شكلت خلايا مخ أينشتين! إن خلايا أمخاخنا ترصد الواقع من حولها وتتفاعل معه بمشاعر مختلفة، وتتفجر فيها ظاهرة العقل الذي يستوعب كل ذلك ويتذوقه، فيسعد به أو يأنف منه، إنها نفس الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات التي تُكوّن الفحم والحجارة والحديد، إنها ليست إلا مجالات الطاقة.

كيف أمكن لمجالات الطاقة أن تتشكل لتُخرج لنا الكائن الحي بصفاته البيولوجية وسماته الوجودية التي نتحدث عنها؟ وكيف تتزايد هذه الصفات والسمات تعقيداً من الكائنات الدنيا إلى الكائنات الأكثر رُقياً؟ وهل كانت مجالات الطاقة للمواد غير الحية تحمل بشكل كامن الصفات والسمات التي تميز الكائنات الحية، ثم ظهرت هذه الصفات والسمات وقت ظهور الحياة؟ إذا كان الأمر كذلك فما الذي أظهرها؟! أم أن الصفات والسمات البيولوجية والوجودية أُضيفت إلى مجالات طاقة المادة غير الحية فدبّت فيها الحياة؟!

أسئلة كأداء يناطحها الماديون المنكرون للإله الخالق فُتِلي رءوسهم.

مما سبق، ندرك أن نظرة الماديين إلى ظاهرة الحياة وإلى الطبيعة بصفة عامة باعتبارها وجوداً يخلو من الذكاء نظرة قاصرة للغاية. وإذا كنا نعرّف الذكاء بأنه القدرة على معالجة وتخليق المعلومات، فإن ظاهرة الحياة وكذلك الطبيعة ليست إلا شبكات متصلة من النظم الذكية التي تظهر لنا في أربعة مستويات:

١- ذكاء مُنظّم (خفى) Embedded Intelligence: وتمارسه النظم الذكية التي تتبع قوانين فيزيائية معينة، لكنها ليست ذاتية التصرف. ومثالها الذرّة وأمواج البحر.

٢- ذكاء ذاتي Autonomous Intelligence، أو ذكاء نشط Active Intelligence: وتمارسه الكائنات الحية. فهي موجودات مستقلة، ترعى نفسها وتتكاثر، وتتفاعل مع الوجود وتتعلم منه وتؤثر فيه.

٣- ذكاء مدرك لذاته Self-Aware Intelligence: وهو خاص بالإنسان، الذي يتميز بأنه مدرك لنفسه، قادر على التفكير المجرد وله حرية اختيار.

٤- الذكاء المطلق Infinite Intelligence: وهو مصدر الثلاثة أنواع السابقة من الذكاء، وهو من صفات الإله الخالق ﷻ.

ويؤكد «سير جون مادوكس» رئيس التحرير السابق لمجلة «الطبيعة Nature»، أن الحياة قد خرجت منذ حوالي ٣,٧ بليون سنة في أبسط صورها (البروكاريوتات) وهي تحمل كل الصفات البيولوجية والسمات الوجودية للحياة، لقد تفجرت الحياة، بكل ما فيها من ذكاء، هكذا فجأة. ويضيف مادوكس؛ يبدو أن طبيعة الحياة وكيفية ظهورها سيظل سر الخلق المحير.

ثالثاً: الحياة ونظام التشفير ومعالجة المعلومات

Coding System and Information Processing

تعتمد جميع الكائنات الحية على منظومة شديدة الذكاء، هي «نظام التشفير Coding System ومعالجة المعلومات Information Processing»^(١).

فالمعلومات الخاصة ببناء البروتينات وبكيفية عمل الخلية، وكذلك صفات الكائن الحي التي سيتم تمريرها إلى الأجيال التالية، تكون «مشفرة» في دنا DNA جينات الخلية باستخدام أربعة أحرف^(٢) تتراص بترتيب رياضي مختلف.

ويتم نقل المعلومات من الجينات الموجودة بنواة الخلية إلى الريبوزومات في السيتوبلازم، ويقوم بهذه المهمة الحمض النووي الرنا المرسال mRNA (يقابل الأسلاك التي تنقل الشفرة في نظام التلغراف). وتقوم الريبوزومات بفك الشفرة وفهم محتواها

(١) يشرح «ديفيد بيرلنسكي David Berlinski» (عالِم الرياضيات والفلسفة) المقصود بهذا النظام، فيقول:

إن نظم التشفير هي نظم تربط بين شيئين أو بين نظامين باستخدام الرموز. من أجل أن نفهم ذلك، فلنتأمل شفرة موريس Morse Code (التلغراف) التي تقوم على خطوات ثلاث: التشفير - نقل المعلومة - فك الشفرة.

فالمرسل يُحوّل حروف الكلمات التي يريد إرسالها إلى رمزين (نقاط وشرط)، ويتم التعبير عن جميع الحروف بهذين الرمزين بطريقة رياضية (عملية التشفير Coding).

(أ = .. ط = .. و = ... وهكذا).

ثم تُحوّل هذه الرموز إلى إشارات كهربائية يتم نقلها عن طريق الأسلاك إلى مكان المستقبل، الذي يقوم بفك الشفرة وترجمتها إلى معناها الأصلي Decoding

(٢) هذه الحروف الأربعة هي أربعة مركبات كيميائية، من مجموعة تُعرف بـ «النكلوتايدات Nucleotides = القواعد النيتروجينية»، ويُرمز إليها بالحروف A - T - C - G.

Translation = Decoding، واستعمال هذا المحتوى المعلوماتي في ترتيب الأحماض الأمينية لتكوين البروتينات المختلفة التي تقوم بمعظم وظائف الخلية^(١).

إن هذه الشفرة الوراثية الموجودة في جميع الكائنات الحية، من أدها (البكتريا) إلى أرقاها (الإنسان)، لا يمكن أن تكون «محصلة كميّة» للصفات الفيزيائية والكيميائية لعناصر مكوناتها، ليس فقط لما عليه هذه المكونات من تعقيد في البنية والوظيفة، لكن لأن مكونات هذه الشفرة تعمل بصورة تكاملية متناغمة تحتم أن تكون قد انبثقت إلى الوجود متكاملة منذ الخلية الأولى، ولم يتم التوصل إليها تدريجيًا.

إنها «الحياة» الذكية وراء نظام التشفير المبهّر، ويعبر الفيزيائي الكبير بول ديفيز عن ذلك في دقة وبساطة بقوله: «إن استخدام نظام التشفير في كتابة وتفعيل لُغَتَي الحياة (الأحماض النووية والبروتينات) ثم في نقل المعلومات بينها يُعتبر أمرًا شديد الإلغاز، بل يُعتبر معجزة، إذ كيف تستطيع تفاعلات كيميائية لا بصيرة لها أن تقوم بهذا التنسيق؟!».

رابعًا: القدرة على التشكيل Morphogenesis^(٢)

ليس الدنا مستودعًا للمعلومات فقط، بل إنه يقوم بتوجيه آلية بناء البروتينات (الدنا - الرنا - الريبوزومات)، أي تحويل المعلومات إلى وجود مادي ثلاثي الأبعاد. وتقوم نظم أخرى

(١) تضرب مثالًا لنظام التشفير ومعالجة المعلومات، يُظهر ما في هذا النظام من ذكاء، ويقربنا أكثر من فهم طبيعة الحياة: يستعين العازفون لسيمفونية بيتهوفن الثالثة (البطولة) - كمثل - بشيئين أساسيين، الآلات الموسيقية التي صُنعت بمهارة عالية من خاماتها الأولية، والنوتة الموسيقية التي كُتبت بمهارة باستخدام لغة أبدعها موسيقيون نبغاء. هل نقول إن الآلات الموسيقية والنوتة الموسيقية هي جوهر هذا العمل الموسيقي الفذ، أم أنه الذكاء والموهبة والقدرة التي تجلت في عدد من المراحل:

١- الفنان الموقر المعجزة «بيتهوفن» الذي أبدع السيمفونية.

٢- مبتكر نظام النوتة الموسيقية، التي هي في جوهرها تحويل النغبات التي في عقل الفنان المبدع إلى رموز يُدوّنُها بين خطوط السلم الموسيقي «شفرة»، ليقرأها ويفك شفرتها العازف، ويُخرجها إلى الوجود على هيئة نغبات يجسدها لنا من خلال آله الموسيقية.

٣- الصانع الماهر الذي صنع الآلات الموسيقية في صبر وأناة، حتى إن بعضها يباع بمئات الآلاف من الجنيهات.

٤- العازف الماهر الذي تدرب لسنوات طويلة (تبدأ عادة من طفولته)؛ ليُطوّر الآلة الموسيقية لإخراج هذه النغبات الساحرة.

٥- مستمعون يمتلكون آذانًا موسيقية؛ ليتذوقوا النغبات التي تنساب من حولهم.

وبالقياس على هذا المثال، نجد أن الدنا DNA هو «المسودة الحية Living blue print» لنشاط الخلية، وهو في ذلك يقابل النوتة الموسيقية. بينما تقابل الريبوزومات العازفين، فهي تقوم ببناء البروتينات التي تقابل اللحن المعروف.

(٢) الترجمة الشائعة لاصطلاح «Morphogenesis» هي «التصوير»، لكننا نعتقد أن الترجمة إلى «تشكيل» أقدر على توصيل المعنى.

في الخلية بتوجيه هذه البروتينات لإخراج الشكل النهائي للكائن الحي^(١)، عن طريق استخدام عائلة من البروتينات الفائقة التي تُسمى «المُشكَّلات البروتينية Morphogenic Proteins».

ويمكن أن نوضح «عملية التشكيل Morphogenesis» بمثال يُقَرَّب الصورة: إنه نظام لتحويل كلمات نخطها على أوراق نَصِف فيها بدقة هيئة إنسان إلى إنسان حقيقي (من لحم ودم)! أليس هذا من أساسيات ظاهرة الحياة؟

خامساً: للكائنات الحية هدف متأصل في بنيتها = الغائية Purposefulness

من السمات الأساسية المميّزة للحياة أن للكائنات الحية غرضاً أو هدفاً متأصلاً في بنيتها، وهو «المحافظة على وجودها»، وهو هدف لم يكن موجوداً في المادة غير الحية التي نشأت منها هذه الكائنات. وعندما لاحظ أرسطو هذه العلاقة، عرّف الحياة بأن يكون الشيء حريصاً على وجوده.

ويعين على تحقيق هذا الهدف الأساسي أهدافٌ أخرى ثانوية تدفع الكائن الحي وتوجهه في حياته، وأهمها بلا شك التكاثر الذي يخدمه الجنس، ثم هناك الاغتذاء والحركة والإخراج وغيرها. وقد جعل هدف «المحافظة على الوجود» وكذلك الأهداف الثانوية التي تخدمه فطرة غريزية، حتى أصبحت الحياة سمة قوية هادرة تفرض نفسها في الكائنات الحية!

سادساً: ذاتية التحكم Autonomous

تحتاج السيارة الأتوماتيكية المزودة بكمبيوتر متقدم إلى من يصممها ويصنعها، ثم تحتاج إلى من يمدّها بالطاقة، ومن يُشغّلها ويختار لها الوجهة ويقودها إليها. أما الكائن الحي فقد زوده مصممه الذكي (الله ﷻ) بالقدرة على التكاثر فلا يحتاج إلى من يصنعه، كما أمده بالآلية اللازمة للحصول على الطاقة من الغذاء والأكسجين، ووضع أهدافاً متأصلة في بنيتها لتوجهه لفعل وتحصيل ما فيه منفعة، كل ذلك دون احتياج إلى عون خارجي.

كذلك إذا قارنا الكائن الحي بالروبوت (الإنسان الآلي) الذي يُتوهم فيه التحكم الذاتي، وجدنا أن هذه الآلة تحتاج إلى من يقوم بتصنيعها وبرمجتها وإمدادها بالطاقة وصيانتها. لذلك يصبح «التحكم الذاتي» سمة شديدة الخصوصية والدلالة على الحياة.

(١) كان نمود بنية كل عضو وهيئته وموضعه. مثلاً الكلى تتكون من كذا وكذا، وهيئتها كشكل حبة نبات الفاصوليا، وتقع الكليتان في موضع كذا من البطن. وهكذا كل أعضاء جسم الكائن الحي.

سابعاً: العمل كوحدة واحدة Unity

تقوم جميع الأنشطة البيولوجية والسمات الوجودية بخدمة الكائن الحي باعتباره كياناً واحداً. وإذا كان سهل تصور حدوث هذا الأمر في الكائنات وحيدة الخلية، فهو يصعب كثيراً في الكائنات عديدة الخلايا. فهذه الكائنات تنشأ كخلية واحدة (البويضة المخصبة = الزيجوت) تنقسم إلى ملايين وربما مليارات الخلايا، ثم تقوم كل مجموعة من هذه الخلايا بالتمايز لتصبح نسيجاً ثم عضواً محدداً، وتعمل هذه الأنسجة والأعضاء في تناغم لتشكل وتخدم هذا الكائن الذى يشعر أنه وحدة واحدة. ومهما بلغ العلم من تقدم، فستظل وحدة الكائن الحي على المستوى البيولوجى وعلى المستوى الوجودى مُحمّلة بالأسرار^(١).

ثامناً: القدرة على التكاثر Replicable

التكاثر آلية أساسية للحياة، فلولاها لتلاشى الفرد الأول من كل نوع من الكائنات الحية بالموت، لذلك كانت نشأة التكاثر لازمة من أجل المحافظة على الأنواع من خلال الصغار.

وقد بدأ تكاثر الكائنات الحية بأسلوب لا جنسى، يُنتج كائنات مماثلة تماماً في جيناتها للكائنات الأصلية، وما زال هذا التكاثر سائداً في الكائنات الأولية كالبكتريا والفطريات. ثم ظهر التكاثر الجنسي الذى تختلط فيه جينات الأم مع جينات الأب، فتُخرج كائنات ذات بنية جينية جديدة تحقق تنوعاً هائلاً في أفراد النوع الواحد.

وما زال ظهور التكاثر الجنسي الذى تطلب تمايز الكائن إلى جنسين (ذكر وأنثى)، كما تطلب ظهور ظاهرة الشيخوخة والموت (كما سنرى بعد قليل)، من الأسرار البيولوجية التى لا يعرف لها العلم تفسيراً.

تاسعاً: الموت Death

كانت الخلايا البكتيرية التى تتكاثر «لاجنسياً» عن طريق الانقسام الثنائى البسيط لا تعرف الموت الطبيعى! ولم تكن لتموت إلا بعامل مميت، كحرارة مرتفعة أو برودة شديدة أو إشعاع أو....

(١) حتى ندرك مدى تعقيد هذه السمة، وأنها ليست أمراً بدنياً، نشير إلى أن المرضى المصابين بتلف معين في الفص الجدارى الأيمن من المخ قد يعانون عدم القدرة على التعرف على أحد أعضائهم (كالذراع مثلاً) باعتباره جزءاً من أجسادهم، وربما اعتبروه ثعباناً مثلاً، وتُعرف هذه الحالة المرضية بـ «متلازمة الكف الغريبة» Allien hand Syndrome أو Hemineglect

ثم كان ظهور «التكاثر الجنسي» وما صاحبه من تخصيص أعضاء معينة للتكاثر، ومعه نشأت ظاهرة الموت الطبيعي الذي يعقب هَرَمَ وشيخوخة الكائنات، ولا شك أن ذلك احتاج إلى نشأة آليات للموت. وقد كان ذلك منذ قرابة ٨٠٠ مليون سنة، أى أن الحياة ظلت سائدة دون موت طبيعي قرابة ثلاثة بلايين عام!

وقد كان نشوء الموت حتمياً للحفاظ على الكائنات عديدة الخلايا، بل وعلى الحياة على كوكب الأرض ككل! وذلك لما يحققه من:

١- استبعاد الأفراد الهرمة أو التي ظهرت فيها طفرة ضارة.

٢- إفساح المكان لأفراد جدد، فلو أُتيح البقاء لكل الأفراد التي تكونها أنثى واحدة من حيوان نجم البحر مثلاً (من الرخويات)، فإن نجوم البحر الناشئة ستملأ المحيط الأطلسى بكامله بعد سبعين عامًا!

٣- إعادة تدوير Recycling مواد الطبيعة التي تتألف من عدد ثابت من الجسيمات تحت الذرية لسد حاجة الكائنات الجديدة، فقد تحدد عدد الكواركات والإلكترونات التي تشكل المادة منذ الثانية الأولى من الانفجار الكوني الأعظم!

٤- يتم تكوين الكثير من أعضاء الجسم عن طريق موت بعض الخلايا، كما يحدث من اختفاء الأغشية الجلدية بين أصابع الجنين لتشكيل هذه الأصابع.

سبحان الله... أَللموت كل هذه الفوائد؟!!

نشأة الخلية الحية

ينظر العلم الحديث إلى أى وجود باعتباره مكوناً من شقين: مكون مادى ومكون معرفى. لذلك ينبغى عند التصدى لدراسة نشأة الخلية الحية أن نبحث عن مصدر هذين المكونين.

ويمكن النظر إلى نشأة (المكون المادى) للخلية كمثلث، أحد أضلاعه هو نشأة البروتينات التى هى الوحدات البنائية لمعظم مكونات الخلية الحية، وضلعها الثانى هو نشأة الدنا وآلية التشفير التى يقوم بها، أما الضلع الثالث فهو نشأة غشاء الخلية المعجز الأعجوبة الذى يحيط بها. وسنناقش المكون المعرفى للخلية الحية بعد قليل.

عجز الصدفة

يُشَبَّه الفيزيائي الكبير سير فريد هويل فرصة تشكل جزيء بروتيني واحد عشوائياً بمرور إعصار على مخزن للخردة فتبعثر محتوياته لتشكل طائرة نفاثة من طراز بوينج ٧٤٧^(١)! وقد أثبتت الحسابات استحالة تَكُون جزيء بروتين واحد بالصدفة (مثل الهيموجلوبين) خلال عمر الكون كله، فما أدراك بالآلاف الجزئيات البروتينية التي تحتاجها الخلية الحية؟!

ويُعبّر فرانسيس كولنز^(٢) عن دهشته من ظهور الحياة خلال مائة مليون سنة فقط بعد أن بردت الأرض، ويقول: إن كل ما طرح من آليات لا يفسر شيئاً.

وبالرغم من عدم تعاطفه مع المعجزات، يقول سير فرانسيس كريك^(٣): يبدو أن الحياة قد نشأت بمعجزة، أو أنها جاءت إلى الأرض من كوكب آخر^(٤). لا تتعجب قارئى الكريم، ففرانسيس كريك أحد العلماء الأمناء الذين لم يقتنعوا بإمكانية نشأة الحياة على كوكب الأرض بالعشوائية، ففضلوا ترحيل المشكلة برمتها إلى حيث لا نستطيع دراستها، وكأنهم يقولون لنا لا تتبعوا أنفسكم في البحث. لكن فرانسيس كريك كان أميناً مع نفسه عندما ترك الباب مفتوحاً للتدخلات الإلهية حين وصف نشأة الحياة بأنها قد تكون معجزة.

(١) طرح العلم الحديث عدة صعوبات تعترض تكوين جزيء البروتين من الأحماض الأمينية بالصدفة. أول هذه الصعوبات هي تكون السلاسل الببتيدية Peptide Chains عن طريق اتصال الأحماض الأمينية، ففرصة تَكُون سلسلة ببتيدية واحدة من ١٠٠ حمض أميني بالعشوائية هي 10^{-100} وهي فرصة ضئيلة للغاية، كما أنها تتعارض مع القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يرى أن المنظومات تسير إلى مزيد من الفوضى ما لم ينظمها منظم. ويخبرنا الفيزيائي بول ديفيز أنه في ظروف نادرة للغاية يمكن أن تسير المنظومة إلى البناء بدلاً من الفوضى، لكن ذلك يحتاج حلولاً من الأحماض الأمينية يشغل الكون كله للحصول على سلسلة ببتيدية واحدة قصيرة! أما الصعوبة الأكبر في تشكيل جزيء البروتين فهي أن تلتف السلسلة الببتيدية بشكل متفرد شديد التعقيد لتُكوّن هذا الجزيء. إن فرصة أن يحدث ذلك بالصدفة في سلسلة طولها مائة حمض أميني هي 10^{-100} ، أما احتمالية تكون البروتينات المطلوبة لخلية واحدة فتبلغ $10^{-10000000000}$.

(٢) Francis Collins: عالم البيولوجيا الجزيئية ورئيس مشروع الجينوم البشري، يؤمن بالتطور الموجه، ألف عدة كتب أشهرها «لغة الإله». يشغل الآن منصب عميد كلية الدراسات العليا بالفاثيكان. ولد عام ١٩٥٠.

(٣) Francis Crick: (١٩١٦ - ٢٠٠٤) الحاصل على جائزة نوبل مشاركة، لمساهمته في اكتشاف بنية الدنا وطريقة أدائه لوظيفته.

(٤) فَسَّرَ بعض العلماء ظهور الحياة على كوكب الأرض بأن الفضاء الخارجي مليء ببذور الحياة (من أين جاءت؟!!) التي تبدأ في النمو عند الوصول إلى الكوكب المناسب. وادعى هؤلاء أن هذه البذور قد غزت الأرض محمولة على النيازك، متجاهلين أن الحرارة الهائلة والإشعاع الذي ستعرض له هذه الكائنات الدقيقة كفيلاً بالقضاء على جميع أشكال الحياة. لذلك قال آخرون: إن كائنات عاقلة من كواكب أخرى قد حملت معها هذه البكتريا داخل سفن الفضاء! وبعد ذلك بدأ التطور الدارويني! وتعرف هذه الفرضية بانتشار البذور Panspermia Theories

لذلك أصبح من يتمسك بمنظور العشوائية والصدفة في تفسير نشأة الحياة لا يُثبت إلا جهله الشديد بقوانين الصدفة وأيضًا بعلم البيولوجيا. لذلك فإن معظم العلماء الماديين المهتمين بأصل الحياة (منذ ستينيات القرن العشرين) يرفضون منظور الصدفة ويكتفون بالاعتراف بمعجزهم عن التفسير، وإن كان عوام البيولوجيين ما زالوا يعتقدون أننا لو تركنا الأحماض الأسيية معًا لعدة ملايين من السنين فستبزغ الحياة!!

أين الحقيقة

يحدد بول ديشيز جوهر الحياة قائلاً: «الحياة ليست مجرد تنظيم، بل إنها تنظيم ذاتي توجهه الخلية من داخلها». فإذا كانت تيارات الحمل^(١) (مثلاً) عبارة عن تنظيم يحدث من تفاعل العوامل الخارجية (الطاقة الحرارية) مع خصائص الماء، فإن تنظيم الخلية الحية يتم من داخل الخلية (الجينات - العوامل المنظمة للجينات - غشاء الخلية - ...).

ويضع ستيفن ماير^(٢) يده على كبد الحقيقة، فيقول: ليس الأهم لتفسير نشأة الحياة معرفة مصدر مكوناتها المادية، ولكن الأهم هو معرفة مصدر المعلومات المطلوبة لتشكيل الخلية. فالحياة ليست ظاهرة كيميائية لكنها ظاهرة معلوماتية. وهذا ما سنوضحه الآن.

سر أسرار بيولوجيا الحياة

المكون المعرفي

قربنا ستيفن ماير من سر الحياة حين ذكر أن الحياة ليست «ظاهرة كيميائية»، لكنها «ظاهرة معلوماتية». فما معنى ذلك؟

نبدأ طرحنا بأن المعلومات المطلوبة لنشأة الخلية الحية وقيامها بوظائفها على مستويين:

المستوى الأول: المعلومات اللازمة لتشكيل مكونات الخلية الحية ثم ربطها ببعضها. وتكمن هذه المعلومات في تصميم الخلية ككل، وفي تصميم كل جزء من أجزائها، وفي إخراج

(١) تيارات الحمل هي حركة جزيئات الماء في أشكال نصف دائرية في أثناء تسخينها وقبل الوصول إلى الغليان.
(٢) Stephen Meyer: أستاذ فلسفة العلوم الأمريكي، من أعمدة مفهوم التصميم الذكي ومؤسس ديسكفري. ولد

عام ١٩٥٨ م.

هذه الأجزاء إلى الوجود، وفي تجميعها بالنسب المطلوبة، وفي إيجاد التناسق بين هذه الأجزاء وبين مصدر المعلومات ومصدر الطاقة.

المستوى الثاني: المعلومات التي تحملها الشفرة الوراثية في الدنا DNA، والمسئولة بشكل كبير عن نشاطات الخلية المختلفة.

ولنقترب الآن من فهم معنى «المعلومات».

وصفة صناعة الحساء...

في كتاب «المعلومات وأصل الحياة»^(١) يلفت برند أولاف كوبر (أستاذ الفلسفة الطبيعية الألماني) نظرنا إلى أنه من أجل أن نصنع حساءً جيداً لا يكفي أن يكون لدينا مكونات الحساء ومصدر الطاقة فقط، بل لا بد أن يكون عندنا وصفة الصنع بتفاصيلها. لذلك فإن الاقتراب من معرفة أصل الحياة لا يتحقق إلا إذا عرفنا مصدر المعلومات التي يحتاجها بناء الخلية والتي تحملها الشفرة الوراثية.

وفي مقال بمجلة العلوم (ديسمبر ٢٠٠٣) يقربنا جاكوب بنكيستين^(٢) من القضية بطرح مثير للاهتمام فيقول: إذا سألت معظم الناس عن أصل العالم المادي لقالوا (المادة والطاقة)، لكن إذا كنا قد استوعبنا ما تعلمناه في المدرسة والجامعة عن الفيزياء لأدركنا أن العالم يتكون في المقام الأول من «معلومات»، وأن المادة والطاقة عنصران إضافيان. انظر إلى الروبوت الذي يقوم بتجميع القطع المختلفة بمصنع السيارات، لا شك أن ما يمدونه به من قطع معدنية ولدائن سيصبح بلا قيمة ما لم يوجد برنامج الكمبيوتر الذي يغذي الروبوت بالمعلومات.

ويخبرنا ستيوارت كوفمان^(٣) العالم المهتم بأصل الحياة «إذا أخبرك أي إنسان أنه يعرف كيف نشأت الحياة على كوكب الأرض منذ حوالي ٧, ٣ بليون سنة فإنه إما جاهل غبي أو محتال. لقد تبدلت النظرة الآن إلى الحياة، فلم يعد أحدٌ من البيولوجيين المحترمين يعتقد أن المادة والطاقة يمكن أن تعطيان حياة! بل هي المعلومات». إن مشكلة الدراونة أنهم ما زالوا يظنّون مفاهيم دارون (منتصف القرن التاسع عشر) - التي تجهل أهمية المعلومات - في القرن

(١) كتاب Information and the Origin of Life لمؤلفه Bernd- Olaf küpper

(٢) Jacob D. Benkenstein عالم الفيزياء النظرية المكسيكي، من مؤسسي مفهوم الثقوب السوداء. ولد عام ١٩٤٧.

(٣) Stuart Kauffman: أستاذ البيولوجيا الأمريكي الشهير. ولد عام ١٩٣٩.

الحادى والعشرين. لا شك أن دارون لو كان معنا كما قال بالتطور العشوائى لتفسير تنوع الكائنات، ولا بالتطور الكيميائى لتفسير ظهور الحياة.

من أين جاءت المعلومات...

والسؤال المعجز فى صعوبته (والمذهل فى بساطته فى الوقت نفسه) الذى يواجه الدراوثة هو: كيف استطاعت الطبيعة، دون توجيه ذكى، أن توفر المعلومات الهائلة المطلوبة لنشأة الحياة، والتي تبلغ ملايين الـ Bits^(١) فى أبسط الكائنات (البكتريا)؟ من أين جاءت هذه المعلومات إذا كانت العشوائية قد عجزت تماماً عن الحصول على مقولة شكسبير To be or not to be that is the question (التي تحتوى على ٤٠٠ Bits فقط) فى أثناء إجراء التجارب على مفهوم الصدفة باستخدام الكمبيوتر؟

ويجب عن هذا التساؤل سير أنتونى فلو^(٢)، أستاذ الفلسفة البريطانى بقوله: «مهما اختلف سيناريو الحياة، فستظل هناك الحاجة إلى مصدر فائق الذكاء لكل ما يوجد فى الخلية الحية من معلومات». ويضيف «دين كينيون^(٣)» (حُجة البيولوجيا الجزئية): «لقد أصبحنا الآن فى مواجهة أعظم الدلائل فى الوجود على وجود الإله الخالق، إنها المعلومات المطلوبة لظاهرة الحياة».

وعندما استشهدت بهذين القولين فى إحدى المناظرات، سألتنى مناظرى: ما القول إذا توصل العلماء إلى تشكيل الحياة صناعياً داخل المعمل؟ أجبت من فورى: سيكون ذلك دليلاً قوياً على وجود الإله الخالق للحياة! إذ إن الأمر قد حدث فى المعمل بجهود العلماء الذين يتوفر لهم الذكاء والمعلومات والإمكانات، ولم يحدث عشوائياً بالصدفة!!

مثال

إذا تأملنا «موتور السيارة»، وجدنا أن السر الذى يجعله يعمل بكفاءة يكمن فى تصميم وصناعة كل جزء من مكوناته العديدة. فكل جزء من الموتور تمت صناعته من سبيكة ذات

(١) Bit = الوحدة الأساسية لقياس المعلومات. والـ Byte يساوى ٨ Bits

(٢) تَزَعَم حركة الإلحاد طوال النصف الثانى من القرن العشرين، ثم أعلن إيمانه بدافع من البراهين العلمية بأن هناك إلهاً، بعد أن بلغ من العمر ثمانين عاماً.

(٣) Dean Kenyon: أستاذ البيولوجيا بسان فرانسيسكو، كان من الدراوثة المتحمسين، ثم أصبح من أكبر أنصار مفهوم التصميم الذكى. عرض قناعته الأخيرة فى كتابه: Biochemical Predestination، الذى صدر عام ١٩٦٩. ولد عام ١٩٣٩.

مواصفات معينة، وله هيئة وقياسات محددة بدقة تبلغ جزءاً من الألف جزء من المليمتر؛ وقد صنعت أجزاء الموتور بناء على مواصفات يسميها أصحابها «المُكُونُ المعرفي» أو «سر الصنعة The Know How»، كل ذلك من أجل أن تتناسق وتتناغم كل قطعة مع القطع الأخرى في عملها. وما أن نزود الموتور بكارث المعلومات (إذا كان موتورًا إلكترونيًا) ثم نمده بالطاقة، حتى يدب فيه النشاط. إن هذا السر هو ما يرفع قيمة الموتور الذي لا يزيد ثمن ما فيه من مواد أولية على بضعة عشرات من الجنيهات ليبيع بعشرات الآلاف من الجنيهات.

ويمكن تطبيق هذا المثال على الخلية الحية، فمكونات الخلية (بروتينات، وأحماض نووية، ودهون، وكحولات، وسكريات...) قد صُممت بدقة هائلة بحيث يتناغم عملها مع بعضها بشكل مذهل. فهل خلق الله ﷻ كلاً من هذه المكونات بحيث إذا جُمعت إلى بعضها على هيئة معينة وبنسب معينة ومدت بالمعلومات وبالطاقة دبت فيها الحياة؟ إن معنى ذلك أن الحياة كامنة في كل جزء من المادة غير الحية!

لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له...

نحن الآن أمام مفهومين لتفسير معجزة الحياة. الأول هو مفهوم «المكون المعرفي» والثاني هو مفهوم «النفخة الغيبية» كسر للحياة. ولا شك أن المفهوم الثاني لن يبارس دوره إلا في خلية استوفت بنيتها المادية ومكونها المعرفي. إنني أرى في كلا الاحتمالين كمالاً للإعجاز الإلهي، فليست النفخة الغيبية بأكثر دلالة على الإله الخالق من بعث الحياة في الخلية من خلال مكونها المعرفي.

ولنستسل مع طرحنا قليلاً؛ إذا استطاع العلماء أن يُصنِّعوا أجزاء الخلية الدقيقة، ويجمعوها إلى بعضها فقامت الخلية بمهامها الحيوية، هل نقول إنهم قد خلقوا الحياة.. ألا يتعارض ذلك مع قولنا بأن الله ﷻ هو الخالق وهو المحيي؟

للإجابة عن هذا الطرح الافتراضي، نعود إلى مثال موتور السيارة. إن من يفكك أجزاء الموتور ويقلدها ويجمعها (المهندسة الرجعية) لا يكون قد اخترع الموتور، لكنه قلَّده. ومن باب أولى فإن المصانع التي تقوم بتجميع الأجزاء المستوردة للموتور تكون قد جَمَّعت الموتور، ولا نقول إنهم اخترعوه، فالموتور قد تم اختراعه مرة واحدة وانتهى الأمر.

على من يريد أن يخترع موتورًا أن يُنشئ شيئًا جديدًا بآليات جديدة. فمثلاً كان هناك الموتور البخاري الذي يمد الآلة بالطاقة من الخارج، ثم اخترع موتور الاحتراق الداخلي الذي

يقوم بإنتاج الطاقة في داخله، ثم أُخترع الموتور النفاث. كل من هذه الموتورات اختراع جديد تمامًا، أو شبه جديد.

كذلك الحياة، فإن مكونات الخلية الحية بتفاصيلها وآليات عملها وشفرتها الوراثية قد تم خلقها وانتهى الأمر. فإذا قام العلماء بتجميع هذه الأجزاء (المخلوقة بالفعل بجميع خصائصها) فدبت الحياة في الخلية، فسنقول إنهم قاموا بتجميع الخلية الحية، ولا ينبغي أن نقول إنهم قد خلقوا الخلية^(١).

التحدى

ولكن، ألم يتحدَّ الله ﷻ الكفار مجتمعين أن يخلقوا ذبابًا؟ ألا يعنى ما ذكرنا أنهم قد يستطيعون ذلك؟ سؤال قد يخطر على بالك.

وصلنا إلى أن ما يحاول العلماء القيام به هو تجميع الخلية الحية، وليس خلق الخلية ولا حتى تقليدها. فإذا أرادوا أن يخلقوا ذبابًا (والخلق هو الإيجاد من عدم على غير مثال سابق) عليهم أن يبتدعوا منظومة جديدة تمامًا للحياة، مثل أنواع الموتورات التي تحدثنا عنها. عليهم أن يُبتدعوا مواد أولية جديدة من العدم، عليهم أن يبتدعوا ويُفعلوا القوانين التي تحكم هذه المواد الأولية وهذه المنظومة الجديدة. عند ذلك يكونون قد خلقوا منظومة حية، ولا أظنهم يفعلون.

ولنضرب مثالًا آخر يوضح المقصود. فلننظر إلى القصيدة الشعرية، إن بنية اللغة هي الحروف التي تتكون منها الكلمات، ثم تُكوّن الكلمات أبيات القصيدة. كذلك تحكم اللغة قواعد من النحو والصرف وبنية الجملة، كما يحكم الشعر ما نعرفه عنه من بحورٍ وعروضٍ وقوافٍ وغيرها.

إن ما يقوم به الشاعر أنه يستخدم كل هذا ليُخرج لنا إبداعه الشعري الجديد. إن ما يفعله العلماء الآن أقل من ذلك بكثير، إنهم لم يبتدعوا لغة جديدة، ولم يستخدموا اللغة الموجودة بالفعل لتأليف قصيدة جديدة، إنهم يحاولون نسخ قصيدة مكتوبة بالفعل.

(١) من الضروري فهم هذا المعنى لدحض «الهوة» التي أعقبت قيام عالم البيولوجيا الجزئية «كريج فنتر» بتركيب الشفرة الوراثية لإحدى الخلايا البكتيرية، تبعًا لما هو موجود في الطبيعة.

لقد قام فنتر بتجميع جزء من مكونات الخلية البكتيرية، وليس أكثر من ذلك. لتفاصيل الموضوع راجع كتابنا «كيف بدأ الخلق» الفصل الرابع، الناشر مكتبة الشروق الدولية - ٢٠١٤ الطبعة الثانية.

بل إذا استطاع العلماء - جدلاً - صياغة شفرة وراثية جديدة تمامًا، فإن ذلك يعنى أنهم قد صاغوا قصيدة جديدة مستخدمين نفس لغة الحياة. سيكونون قد استخدموا نفس المواد (الطوب - الأسمنت - الحديد - الرمل) لبناء فيلا بطراز جديد، مستخدمين نفس قوانين البناء. إن العالم أصبح الآن مليئًا بأصناف جديدة من النباتات والحيوانات التى توصل إليها العلم عن طريق التهجين وعن طريق الهندسة الوراثية من أجل الحصول على إنتاج أفضل، ولم يُثر ذلك اندهاشنا، ولم يدع أحد أنه قد خلق كائنًا حيًّا جديدًا .

الحياة والروح

لا ينبغي أن ننهى هذا العرض لمفهوم الحياة دون أن نبين مفهومًا مهمًّا، وهو أن «الحياة غير الروح» التى نجبرنا القرآن الكريم فى مواضع متعددة أن الله ﷻ قد نفخها فى آدم وفى مريم بل وفى أجنة الإنسان جميعًا. إن هذه النفخة هى الروح وليست الحياة! نعم هناك فرق بينهما.

فالروح خصوصية للإنسان تميّز بها عن جميع الكائنات واستحق بها الخلافة من الله ﷻ فى الأرض. أما الحياة فهى ما تحدثنا عنه فى هذا الفصل، وهى سمة جميع الكائنات الحية، تختلف بها عن المواد غير الحية؛ لذا يجب أن ننتبه إلى هذا الفرق جيدًا عند النظر فى آيات القرآن الكريم.

إذن يمكن القول إن للإنسان روحين^(١)؛ روح حيوانى وهو الحياة التى تشاركنا فيها جميع الكائنات الحية، وروح مدرك وهو نفخة إلهية تميز بها عن سائر مخلوقات الله ﷻ.

ولهذين الروحين علاقة بالموت. انظر إلى قول الحق ﷻ: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٢) [الزمر]. نفهم من الآية أن التوفى عملية تحدث للإنسان فى حالتين؛ عند النوم وعند الموت، أى أن التوفى شىء آخر غير الموت. وفى ضوء هذا الفهم نرى أن الإنسان عند النوم تفارقه الروح المدركة مع استمرار الحياة فى جسده، أما عند الموت فتجرى عليه عمليتان، عملية بيولوجية هى الموت الذى يجرى على سائر الكائنات الحية، وعملية التوفى التى يقوم فيها المولى ﷻ عن طريق ملك الموت باسترداد وديعته (الروح المدرك) التى شرف بها الإنسان.

(١) هذا الطرح للإمام أبى حامد الغزالي، فى كتاب إحياء علوم الدين، باب العلم.

العجز عن الإدراك إدراك

يواجه البيولوجيون والفلاسفة الماديون عند دراستهم لأصل وماهية الحياة مازقًا علميًا فلسفيًا لا يُحسدون عليه، وهو مازق ذو جوانب متعددة لم يقدموا تفسيرًا لأي منها:

١ - التعقيد الهائل في بنية أجزاء الخلية (غشاء الخلية - الميتوكوندريا - الريبوزومات...).

٢- التعقيد المبهر في بنية ووظيفة جزيئات الحياة (الدنا - الرنا - البروتينات). وحتى لو تمكن العلم من تصنيع هذه الجزيئات في المعمل، فالعلم يقوم بذلك تبعًا لدقائق بنية هذه الجزيئات كما خلقها الله ﷻ.

٣- مصدر المعلومات في الخلية. وهذه تشتمل على طريقة تشكيل كل جزء من جزيئات المادة الحية، وتوجيه عمله وتحديد تفاعله مع باقى الجزيئات، وكذلك الشفرة الوراثية التى يحملها الدنا.

وهذا التعقيد الهائل والمبهر وهذه المعلومات هى سر الصنعة للخلية الحية The Know How وحتى نتصور صعوبة الموقف الذى يواجهه الماديون عند محاولة تفسير هذه العضلات، فلنطالع آراء أقطاب البيولوجيا والفيزياء فى العالم:

- يقول «آندرو كنول»^(١) (الأستاذ بجامعة هارفارد):

إذا أردنا تقييم آخر ما توصل إليه العلم حول نشأة الحياة، وجدنا أننا:

١- ما زلنا لا نعرف متى بدأت الحياة بالتحديد!

٢- ما زلنا لا نعرف تحت أية ظروف ظهرت الحياة!

٣- ما زلنا لا نعرف كيف بدأت الحياة على هذا الكوكب!

هذا بخصوص الجوانب المادية لنشأة الحياة، فكيف نفسر السمات الوجودية الأعقد منها؟

وما مصدر «المكون المعرفى» الهائل الذى هو السر البيولوجى للحياة؟

(١) Andrew Knoll: تولى منصب أستاذ التاريخ الطبيعى والحفريات بجامعة هارفارد وهو فى الثلاثين من عمره. من أشهر كتبه كتاب «الحياة على كوكب حداث: الثلاثة بلايين سنة الأولى من الحياة Life on a young planet». ولد عام ١٩٥١.

- ويقول عالم الفيزياء النووية «جيرالد شرويدر»^(١): إن مجرد وجود الظروف الملائمة لنشأة الحياة، لا يفسر لنا كيف نشأت. نستطيع أن نقول (على أحسن تقدير): إن هذه الظروف «سمحت» بنشأة الحياة واستمرارها على كوكبنا. ولكن كل قوانين الطبيعة التي نعرفها مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية.

- ويقول «أنطونيو لازكانو»^(٢) (رئيس الجمعية الدولية لدراسة أصل الحياة): من الأمور المنطقية والعلمية التي ينبغي أن نقر بها، أن الحياة ما كانت لتنشأ دون «الآلية الوراثية Genetic mechanism» التي هي في حقيقتها نظام للتشفير ومعالجة المعلومات، تلك الآلية المسئولة عن اختزان المعلومات ونقلها إلى الأجيال التالية، مع إمكانية حدوث بعض التغيرات فيها (تطور)، والقادرة كذلك على تحويل المعلومات إلى وجود مادي ثلاثي الأبعاد. كيف اكتسبت المادة غير الحية هذه الآلية؟ لا ندرى^(٣).

ويقربنا عالم الفسيولوجيا الكبير «جورج والد»^(٤) (الحائز على جائزة نوبل) من الحقيقة حول أصل الحياة فيقول:

«بالرغم من أنها كانت صدمة لتفكيرى العلمى فى البداية، إلا أنه ينبغي أن أقر بوجود الذكاء والتصميم Intelligence and Design» وراء بناء الكون حتى يكون ملائماً لظهور

(١) Gerald Schroeder: أمريكي، حصل على الدكتوراه فى الفيزياء النووية والكونيات عام ١٩٦٥ من MIT. ويعمل أستاذاً بالجامعة العبرية فى القدس. وهو من المهتمين بالعلاقة بين العلم والروحانيات، ومن أشهر كتبه God of Science
(٢) Lazcano Antonio: أستاذ البيولوجيا المكسيكى، ومن أشهر كتبه The origin of life
(٣) فى مقابل هذه الأمانة العلمية، نجد البعض يدعى أن الفكر المادى قد قدم شيئاً ذا قيمة لتفسير نشأة الحياة، وفى الحقيقة إنه لم يقدم شيئاً يحترم العقل. انظر إلى بعض أقوال إمام الملاحدة الحُمد ريتشارد دوكنز، ل ترى مدى تهربه وبعافت استدلالاته وعجزها عن طرح أى تصور علمى حقيقى بخصوص معضلة نشأة الحياة وماهيتها. يقول دوكنز، فى مناسبات مختلفة:

- بدأت الحياة نتيجة حدوث تفاعلات كيميائية، أدت إلى توافر الظروف الحيوية التى سمحت بالانتخاب الطبيعى!
- ما أن تكوّن الجزء الوراثى «الدنا DNA»، حتى بدأ التطور بالانتخاب الطبيعى!
- كيف حدث هذا؟ يؤمن العلماء بالقدرة السحرية للأرقام الكبيرة (عدد الجزينات، والزمن الممتد) على إنتاج أى شىء!
- كل ما نحتاجه جزئى سحرى وفسحة من الوقت!
الأترى معى أنه بهذا الهراء السحرى يمكن أن تدعى حدوث أى شىء فى أى مكان وزمان.
(٤) George Wald: أمريكي (١٩٠٦ - ١٩٩٧). عمل أستاذاً لوظائف الأعضاء بجامعة هارفارد. حصل على جائزة نوبل عن أبحاثه فى شبكية العين.

الحياة واستمرارها على كوكبنا. والأعقد من ذلك، نشأة الحياة نفسها، ثم خروج الكائنات الحية، التى تتدرج فى الترقى حتى تصل إلى المخلوق العاقل القادر على التوصل إلى الاكتشافات العلمية وابتكار الفن والتكنولوجيا وعلى طرح التساؤلات. أما إذا أنكرنا الذكاء والتصميم، واعتبرنا أن الحياة قد نشأت بالصدفة، فقد اخترنا التفسير الأصعب».

كذلك أدرك عالم البيولوجيا الكبير «جورج تشيرش»^(١) الإعجاز الإلهى فى الخلق فقال: تشبه إنجازات البشرية منذ العصر الحجري وحتى الآن ضوء الشمعة إذا ما قارناه بأكبر النجوم المتفجرة فى الكون. أين نحن مما فعله الإله الخالق؟ نحن لم نوجد الطاقة والجسيمات تحت الذرية من العدم، نحن لم نصمم الانفجار الأعظم، نحن لم نصمم الحياة والكائنات الحية والمخ البشرى. كل ما فعله أننا نحاول تقليدها.. لا، نحن نحاول التعامل معها.

صفات الألوهية وخلق الحياة

إذا أردنا أن نوجز نظرة العلم لماهية الحياة لنذكر جوانب الإعجاز الإلهى فى خلق الكائنات الحية، نقول:

يُرجع العلم الحديث الحياة للتوافق المذهل والتناغم بين بنية وسيمات مختلف جزئيات المادة الحية، وكذلك القوانين التى تحكم سلوك هذه الجزئيات. ويغذى هذه المنظومة مصدر للطاقة، ويوجه ذلك كله أرشيف هائل من المعلومات تحمله الشفرة الوراثية للخلية الحية. إن العلم ينظر إلى الحياة باعتبارها المَكُونُ المعرفى (سر الصنعة) فى ذلك كله.

وإذا كان القرآن الكريم يخبرنا عن النفخة الروحانية الإلهية (السر الغيبي) التى تُميز بها الإنسان فصار كائناً عاقلاً مريداً، كما صار بها خليفة من الله فى الأرض، فإن عجز العلم عن التوصل إلى مصدر العقل البشرى يدعم هذا الطرح الدينى. وإذا انتقلنا من الروح إلى الحياة، وجدنا أن الدين لم يخبرنا شيئاً عن مصدر الحياة، وفى الوقت نفسه لم يستطع العلم حتى الآن إثبات أو نفى وجود «سر غيبي» يمازج المكون المادى والمكون المعرفى للخلية الحية. وحتى إذا ثبت عدم وجود هذا السر وثبت أن الحياة تكمن فقط فى المكون المعرفى، فإن جوانب الإعجاز الإلهى فى خلق الحياة ستظل على إعجازها وتحديها.

(١) George Church: عالم الوراثة الأمريكى والأستاذ بجامعة هارفارد، ابتكر العديد من تقنيات البحث فى مجال البيولوجيا الجزيئية. ولد عام ١٩٥٤.

سبحان ربي...

الله ﷻ، المحيي

الحياة أعظم النقلات في تاريخ الطبيعة

لقد كانت ظاهرة الحياة ضيفاً جديداً تماماً على الوجود المادى مثلما كان هذا الوجود ضيفاً جديداً على العدم المطلق الذى سبقه. وقد عبر عالم البيولوجيا الأسترالى مايكل دايتون عن خطورة هذه الخطوة بقوله: لقد كان بزوغ الحياة أهم وأعظم النقلات في تاريخ الطبيعة. ولا شك أن نشأة الحياة مُجَلَّى بشكل عام صفة أساسية لخالق الحياة، الله ﷻ، وهذه الصفة هي «المحيي».

ولاشك أن الحياة ظاهرة هادرة كاسحة! فما من مكان في الأرض إلا وفيه أشكال متنوعة من الحياة، سواء في فوهات البراكين شديدة الحرارة مرتفعة الضغط أو في القطبين شديدي البرودة، وفي وجود الأوكسجين أو غيابه، وفي البيئة شديدة الحموضة أو شديدة القلوية، وفي المياه والأراضى شديدة الملوحة، في كل مكان تجد الحياة في كوكب الأرض.

وقد أجرى العلماء تجاربهم على حيوان الإسفنج، فقاموا بفرم قطعة منه حتى صارت كالدقيق، ثم تركوها في بيئة ملائمة، فإذا بكل هباءة من هذا المسحوق تنمو لتصبح قطعة كبيرة من الإسفنج!. وعندما أخذ العلماء عقلة من نبات وزرعوها، نمت بحيث أصبح طرفها الأسفل جذراً وطرفها الأعلى سوقاً وأوراقاً، وعندما قلبوا العقلة أصبح الطرف الأسفل الجديد هو الجذر والأعلى هو السوق والأوراق!

وأظهرت حسابات العلماء أن زوجاً من الأسماك الرخوية Jelly Fish إذا سُمح له بالتكاثر دون موت أى من صغارها أو فقده، لمدة سبعين سنة، فإنها ستملأ المحيط الأطلنطى!

وما أشد الجهود التى نبذلها نحن الجراحين حتى نقضى على الحياة! المتمثلة في البكتيريا التى تلوث الجروح (تعقيم، مطهرات، مضادات حيوية...)، وما أشد إصرار ظاهرة الحياة على أن تصمد أمام كل جهودنا، فنجد أن بعض الجروح قد دب فيها الالتهاب البكتيرى.

ترينا الأمثلة السابقة أن ظاهرة الحياة ظاهرة هادرة، مُجَلَّى لنا اسم الله ﷻ «المحيي» الذى يتجلى في دوام وثبات هذه الظاهرة. وسنرى في الفصول القادمة أنه يتجلى أيضاً في التنوع الهائل

بين الكائنات الحية، وأيضًا في الكم الهائل من البذور والبويضات والحيوانات المنوية التي تتضمن بها الكائنات الحية الحفاظ على نوعها.

ولا شك أن جيرالد شرويدر كان يشير بكل قوة إلى اسم الله «المحيى» حين قال: «إن كل قوانين الطبيعة التي نعرفها مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية».

سبحان ربي...

الله ﷻ: المحيى المميت

الموت مخلوق له آلياته، تمامًا كالحياة

اقترنت ظاهرة الحياة منذ بدايتها بالموت، فكانت البكتريا التي تتكاثر بالانشطار الثنائي البسيط تموت نتيجة لعامل خارجي مميت، أما الشيخوخة الموت الطبيعي فلم تعرفه ظاهرة الحياة إلا مع ظهور الكائنات التي تتكاثر جنسيًا.

إن الموت هو إحدى سمات الخلق التي تقوم على «الإنباء والإفناء». وتظهر هذه السمة أيضًا في نشأة جنين الإنسان، فنجد مثلًا طورًا بدائيًا من الكلى يظهر ويقوم بوظيفته ثم يضم، ليظهر طور وسط يعمل ثم يضم، ثم يظهر طور الكلى النهائي.

وتتجلى هذه الظاهرة أيضًا في خلايا أعضاء الكائنات الحية، فلكل خلية عمر معين (١٢٠ يومًا لكرات الدم الحمراء) تموت بعده ويتم تعويضها بخلايا أخرى.

ونلتقى بظاهرة الإنشاء والإفناء في تاريخ الكائنات الحية. فالديناصورات التي سادت كوكبنا لعشرات الملايين من السنين، ولم تكن لتسمح بظهور الثدييات الكبيرة، قد انقرضت منذ قرابة ٦٣ مليون عام نتيجة (غالبًا) لارتضام نيزك هائل بكوكب الأرض، وقد سمح هذا الانقراض بظهور وسيادة الثدييات الكبيرة التي جاء الإنسان على رأسها.

ويرجع الموت الطبيعي للخلايا إلى وجود تراكيب كيميائية في أطراف الكروموسومات (تُعرف بالتيلوميرات Telomers)، وهى مسئولة عن تحديد عدد مرات انقسام الكروموسوم، أى تحدد عمره وبالتالي عمر الخلية. كذلك وُضعت لموت الكائن ككل آلياته الخاصة، التى أهمها ما يصاحب الشيخوخة والهَرَم من أمراض وتحلل فى أعضاء الكائن الحيوية؛ كالخ والقلب والرئتين والكليتين.

يبين ذلك بوضوح أن الموت الطبيعي ليس مجرد انعدام الحياة! لكنه نشاط بيولوجى له

أسبابه وآلياته سواء على مستوى الخلية أو مستوى الكائن الحي، لذلك كما خلق الله ﷻ الحياة فإنه خلق الموت! ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [المالك].

وبذلك تُجَلَّى ظاهرة «الإنشاء والإفناء» في الكائنات الحية صفة الإله الخالق «المحيي المميت».

وقد كشفت لنا علوم البيولوجيا أن إنشاء الحياة «المحيي» وإنهاءها «المميت» يشتمل على عدد من الأركان والسمات الوجودية، التي يمكن أن نرصد من خلالها عددًا من الصفات الإلهية الأخرى، وأهمها:

سبحان ربي...

الله ﷻ الخالق الحكيم - العليم الخبير

الحياة منظومة معلوماتية ذكية

مكتوبة بلغة الدنا، وتعتمد على نظام تشفير ومعالجة المعلومات

يقول فرانسيس كولنز في كتابه «لغة الإله Language of God» معلقًا على إعلان نتائج

مشروع الجينوم البشري^(١): «لقد أراد الإله أن يعلمنا اللغة التي خلق بها الحياة».

(١) كانت فكرة التوصل إلى معرفة تتابع القواعد النيروجينية Sequencing في الدنا، وحدود كل جين ووظائفه في جينوم الإنسان فكرة بعيدة المثال، بل بمثابة حلم، بل أوهام. وذلك أن التوصل إلى أن قاعدة نيروجينية واحدة وهي «جوانين» قد حلت محل قاعدة أخرى وهي «سيتوزين» كمسبب لمرض خلقى يصيب الأطفال ويُعرف باسم «الأنيميا المنجلية - Sickle cell anaemia»، قد استغرق من فرانسز كولنز ١٨ شهرًا. ١٨ شهرًا من أجل قاعدة واحدة، فكم سيستغرق التوصل لتتابع ثلاثة بلايين ونصف زوج من القواعد!!

ومع ذلك بدأ المشروع عام ١٩٩٠ تحت رئاسة جيمس واطسون (الحائز على جائزة نوبل، بالمشاركة، للتوصل إلى بنية الدنا DNA) لمدة عامين، ثم تولاها (بعد وفاة واطسون) عالم البيولوجيا الجزيئية «فرانسز كولنز Francis Collins» بعد أن تردد لفترة في قبول هذا العمل الذي سيحدث مرة واحدة في تاريخ البشرية.

وقد عمل في هذا المشروع أكثر من ألفي عالم في ٢٠ مركزًا في ٦ أقطار من العالم، على مدار ٧ أيام أسبوعيًا لمدة ٢٤ ساعة يوميًا! ومنذ عام ١٩٩٩، تطورت تكنولوجيا تحديد تتابع الدنا حتى تم إنجاز المشروع في وقت قياسي!.

وفي الوقت نفسه الذي كان فرانسز كولنز يقود المشروع التابع للحكومة الأمريكية، كان هناك عالم بيولوجي كبير يقوم بالعمل نفسه لحساب شركته الخاصة من خلال معمل أبحاثه الذي يجوب به العالم على سطح بحث! هذا العالم هو «كرايج فنتر Craig Venter» (الذي نجح فيما بعد في تجميع أول شفرة وراثية صناعية). لذلك وقف كلاهما على جانبى الرئيس الأمريكى كليتون وهو يذيع البيان التاريخي في ٢٤ يونيو ٢٠٠٤، الذي أعلن فيه التوصل للنتائج البدائية للمشروع.

وكان الإعلام الأمريكى يقارن دائمًا بين بحث فنتر الفاخر وبين الدراجة المتواضعة التي يركبها كولنز وهو متوجه لمعمله!

وقد رأينا في استعراضنا للشفرة الوراثية للخلية الحية كيف أنها تحوى كماً هائلاً من المعلومات المستولة بشكل مباشر عن نشاطات الخلية وتكاثرها وتوريث صفات الكائن إلى الأجيال التالية. وعندما أعلنت نتائج مشروع الجينوم البشرى شغل ما تم التوصل إليه من معلومات ما يعادل سبعين ألف من صفحات صحفنا اليومية!

ورأينا أيضاً أن تراكم كم المعلومات المطلوب لتشكيل جزيء بروتين واحد من بروتينات الخلية بالصدفة والعشوائية يحتاج إلى كون يفوق كوننا الحالى بمليارات المرات، سواء فى اتساعه أو عمره أو كتلة مادته!!

ومما يزيد الأمر إدهاشاً أن هذا الكم المعلوماتى الهائل مسجل بلغة تشتمل على أربعة حروف فقط. وهذه العلاقة بين الكم المعلوماتى وعدد حروف اللغة يفوق القدرة التعبيرية لأية لغة عرفها الإنسان!

وعندما انتقلنا من الكم المعلوماتى إلى أسلوب معالجة المعلومات، وجدنا أن الخلية الحية تستعمل نظاماً شديداً التعقيد يفوق أرقى نظم التشفير التى درسها الإنسان، فبالإضافة إلى حفظه للمعلومات (أرشيف)، فهو نظام يحول المعلومة النظرية إلى مادة حية، وينظم انقسام الخلية، مع توريث صفاتها للأجيال التالية.

إذا تأملنا وقفاتنا السابقة مع الشفرة التى أنشأ بها الله ﷻ منظومة الحياة، وهى لغة الدنا DNA، تأكد لنا أن الحياة بالفعل منظومة ذكية.

ولما كنا نعرف الذكاء بأنه القدرة على معالجة وتخليق المعلومات، فإن ظاهرة الحياة ليست إلا شبكات متصلة من النظم الذكية، التى نرصد منها فى الخلية الحية مستويين من الذكاء:

(١) ذكاء منظم (خفى): وعليه تتوقف بنية الخلية وخصائص مركباتها، فهو يعكس الخصائص والقوانين الفيزيائية التى تخضع لها هذه المركبات. وتشارك المادة غير الحية الخلية الحية فى هذا المستوى من الذكاء.

(٢) ذكاء ذاتى (ذكاء نشط): باعتبار أن الكائن الحى (والخلية الحية) موجود مستقل، يرعى نفسه ويتكاثر، ويتفاعل مع الوجود المحيط، ويتعلم منه ويؤثر فيه.

ومن أكثر الأمثلة دلالة على ما تعكسه الشفرة الوراثية من ذكاء ذلك المثال الذى ضربه

أحدهم حين قال: إذا عثر كارل ساجان^(١) على قرص مضغوط CD يحتوي على الشفرة الوراثية لكائن حتى داخل نيزك هبط من الفضاء إلى الأرض، فإنه سيجزم أن هذا الـ CD يدل على وجود كائنات ذكية في الفضاء الخارجي. أما عندما يجد ساجان الشفرة الوراثية داخل الخلايا الحية للكائنات فإنه ينسبها إلى الصدفة والعشوائية!!

ويؤكد جيرالد شرويدر هذا المعنى أيضًا بقوله: «إن كل قوانين الطبيعة التي نعرفها لا يمكنها مجتمعة أن تفسر نشأة الحياة»، لا شك أن الأمر يحتاج إلى حكمة وذكاء.

إن ما ذكرناه من أن الحياة منظومة معلوماتية ذكية تتمتع بمستوى الذكاء الذين ذكرناهما، يؤكد أنه لا يمكن أن تنشأ الحياة إلا من خلال ذكاء مطلق Infinite Intelligence، يتمتع به السبب الأول الخالق المحيي، سبحانه الإله «الخالق الحكيم».

وحول هذا المعنى يقول سير أنتوني فلو، أستاذ الفلسفة البريطاني: مهما اختلف سيناريو الحياة، فستظل هناك الحاجة إلى مصدر فائق الذكاء لكل ما يوجد في الخلية الحية من معلومات. ويضيف «دين كينيون» (حُجة البيولوجيا الجزئية): «لقد أصبحنا الآن في مواجهة أعظم الدلائل في الوجود على وجود الإله الخالق».

كذلك من السمات الأساسية المميّزة للحياة أن للكائنات الحية غرضًا أو هدفًا متأصلًا في بنيتها، وهو «المحافظة على وجودها»، وهو هدف لم يكن موجودًا في المادة غير الحية التي نشأت منها هذه الكائنات. وعندما لاحظ أرسطو هذه العلاقة، عرّف الحياة بأن يكون الشيء حريصًا على استمرارية وجوده.

ويعين على تحقيق هذا الهدف الأساسي أهدافٌ أخرى ثانوية تدفع الكائن الحي وتوجهه في حياته، وأهمها بلا شك التكاثر الذي يخدمه الجنس، ثم هناك الاغتذاء والحركة والإخراج وغيرها. وقد جعل هدف «المحافظة على الوجود» وكذلك الأهداف الثانوية التي تخدمه سلوك غريزي، حتى أصبحت الحياة سمة قوية هادرة تفرض نفسها في الكائنات الحية!

إن هذه السمة لا يمكن أن تكون صادرة عن مصدر أول لاغائية له من الخلق. ففقد الشيء لا يعطيه. من ثم فإن هذه السمة تعكس ما يتميز به الإله الخالق من «غائية»، التي هي أحد مظاهر صفته «الحكيم».

(١) Carl Sagan: (١٩٣٤ - ١٩٩٦) عالم الفلك الأمريكي «اللاأدرى» الشهير، عمل مستشارًا لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية NASA - أعد البرنامج التلفزيوني الأشهر «الكون» الذي شاهده أكثر من ٦٠٠ مليون إنسان في ٦٠ دولة. وكان من المهتمين بدراسة وجود الحياة خارج كوكبنا الأرض.

ولا شك أن الكم المعلوماتي الهائل الذي تحمله الخلية الحية يعكس مصدرًا علميًا بحق. فإذا كان البيولوجيون يعتبرون أن مجرد قراءة هذه المعلومات (إعلان نتائج مشروع الجينوم البشري) هو أكبر إنجاز بيولوجي لمدة ألف سنة قادمة، فما أدراك بخلقها وتدوينها ومعالجتها. لا شك أن هذا المحتوى المعلوماتي للشفرة الوراثية من أكبر ما يشير إلى اسم الله ﷻ «العليم». وإذا كان وصف «الخبير» يشير إلى العلم بالمستور وما خفى من العلوم، فلا شك أن خالق الشفرة الوراثية (الجينوم) التي ظلت خفية عن الإدراك للمليارات السنين جدير بهذا الوصف، بل عندما انكشفت تلك الشفرة كان ذلك لحفنة صغيرة من العلماء، حتى إن معظم المتخصصين في البيولوجيا الجزيئية لا يدركون دلالاتها. ذلك بالإضافة إلى علوم أخرى عديدة مرتبطة بنشاط الخلية ما زالت خافية علينا^(١).

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الخالق . البارئ . المصور

تقدير فإيجاد

تأملنا هذه المنظومة عند حديثنا عن خلق الكون، وذكرنا أن الله ﷻ خالق باعتبار التقدير، وبارئ باعتبار الإخراج من العدم إلى الوجود، ومصور باعتبار أن الإنشاء يكون تبعًا للتقدير. وتتجلى هذه المنظومة بوضوح في ظاهرة الحياة. فقد قَدَّرَ اللهُ ﷻ كيف تكون الحياة، ووضع العلم بألياتها في الشفرة الوراثية للكائنات الحية، فأصبحت هذه الشفرة تحوى التقدير الإلهي للكائنات، أى هي تجليات اسمه ﷻ «الخالق» بمعنى المُقَدَّر.

ويقوم الجينوم (الشفرة الوراثية) والبروتيوم والأترأكتوم بإخراج هذا التقدير إلى الوجود المادى، ومن ثم تكشف لنا عملية الإيجاد هذه عن اسمه وصفته «البارئ».

ولا شك أن الإخراج إلى الوجود المادى يكون تبعًا لما تم تقديره، وتكون النتيجة هي عملية «التشكيل أو التصوير»، التى تخرج الكائن الحى على هيئته المُقَدَّرَة مسبقًا، تلك العملية التى ندرك من خلالها صفته واسمه ﷻ «المصور».

(١) كعلوم البروتيوم الخاصة بالبروتينات وعلوم الأترأكتوم، الخاصة بدراسة التنسيق بين مكونات الخلية المختلفة.

ويعتبر خروج بعض الكائنات للحياة وقد أصابها تشويه خلقى خللاً في التصوير، عندها يكون الإيجاد (البنية) مخالفاً للتقدير (الشفرة الوراثية). إن ذلك ينه العقول اليقظة إلى أن عملية التصوير ليست أمراً بديهياً مضموناً، لكنها تجليات لقدرة الإله الخالق المتمثلة في اسمه «المصور».

وعندما أتأمل قول الحق ﷻ: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد]، لا تقف بي الآية عند حدود ما ينزل بنا من مصائب، لكن أجدها قاعدة عامة تنطبق على الخلق كله؛ إنني أجد تطابقاً عجبياً للآية مع ما أطلعنا الله ﷻ عليه من آليات ظاهرة الحياة، فالبناء المادى للكائن الحي موجود كمكون معرفي في الشفرة الوراثية لهذا الكائن من قبل أن يخرج إلى الوجود. سبحان الله ﷻ.

ثم يعرج بي المعنى، فأجد أن أسرار الحياة موجودة في علم الله الأزل، ثم يوضع منها ما شاء الله ﷻ في الشفرة الوراثية باللغة التي أراد الخالق أن يُنشئ بها الحياة، ثم تخرج إلى الوجود المادى «البارئ» على الصورة التي قدرها الله «المصور» ﷻ.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الظاهر. الباطن.

العلم الإلهي. الشفرة الوراثية. البنية المادية

عندما توصل الفيزيائي العظيم إسحق نيوتن إلى «مفهوم الجاذبية» وإلى القانون الذي يحكم سلوكها، كتب لأحد أصدقائه قائلاً: من الأشياء العجيبة التي لا أجدها تفسيراً، أن يتبادل جسمان متباعداً الجذب دون أن يكون لأحدهما اتصال مباشر بالآخر.

يشير نيوتن بذلك إلى أنه وإن كان قد توصل إلى مفهوم الجاذبية والقانون الذي يحكمها، فإنه لا يدري شيئاً عن آلياتها وحقيقتها. إن ذلك يعني أن للمفاهيم والظواهر المختلفة «ظاهراً» هو مظهرها وتأثيرها و«باطناً» هو حقيقتها.

ويخبرنا الله ﷻ أنه عَلَّمَ الإنسان ظاهر الأشياء (الأسماء) الذي يستفيد منه ويسخره لمنفعته، أما حقيقتها (المسميات) فلم يُعلمه عنها شيئاً ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ... ﴾ [البقرة].

وينطبق هذا المفهوم على كل المعارف، ومنها الشفرة الوراثية للكائنات الحية. فظاهر هذه الشفرة هو كل ما ذكرنا عنها منذ بداية الفصل، ويقابله (كمثال) الوصف الذي تعرضه ثلاثية

نجيب محفوظ للحياة في مصر في الربع الأول من القرن العشرين. أما باطن الشفرة (حقيقتها) فتمثله الحياة الحقيقية بشخصياتها، وهي بعيدة عن الثلاثية كتابة وتمثيلاً.

هذا هو «المفهوم المطلق» لثنائية «الظاهر - الباطن»، وفيها يمثل كل ما يمكن للإنسان أن يرصده ويتوصل إليه الجانب الظاهر من المعارف، وهو من تجليات صفته **بصحة** «الظاهر». ويمثل كل ما لا يمكن أن يتوصل إليه الإنسان الجانب الباطن للمعارف، ولا شك أن تلك الحقائق الباطنة لا تكون إلا تجلياً لإله قادر على حفظ وتدبير المعرفة الباطنة، ولا يكون ذلك إلا إلهًا متصفاً بصفة «الباطن»، ففاقد الشيء لا يعطيه.

وهناك «جانب نسبي أساسي» لثنائية «الظاهر الباطن»، تُعتبر الخلية الحية تعبيراً صريحاً عنه. فالخلية تقوم بترجمة الشفرة الوراثية (المكون المعرفي) إلى «بنية مادية»، أي «عملية تجسيد المعلومات»، فتبدأ بتشكيل المركبات المادية المختلفة في الخلية، وأهمها البروتينات، وتقوم بالتنسيق بينها. ثم تقوم الشفرة الوراثية بتوجيه بناء الأنسجة المختلفة، ثم الأعضاء التي تشكل الأجهزة المختلفة، التي تمثل في مجموعها جسم الكائن الحي. وتسمى عملية التجسيد تلك بـ«التشكيل» أو «التصوير» Morphogenesis

ويمكن تشبيه عملية التشكيل بتحويل شخصية قصصية أتقن المؤلف وصفها في قصته إلى شخص من لحم ودم بهذه الهيئة. ولا شك أن هذه المهمة من أهم سمات الحياة: تحويل المعلومة إلى بنية. وبذلك يتحول ما كان باطناً (المكون المعرفي) إلى الظهور، ولا شك أن هذا الإظهار من تجليات اسمه وصفته «الظاهر».

نستنتج من ذلك أن كل معرفة تُعتبر «باطناً» لما يتبعها و«ظاهراً» لما يسبقها. فكما رأينا، تُعتبر الشفرة الوراثية «باطناً» بالنسبة لبروتينات الخلية التي هي تجسيد مادي لهذه الشفرة، وهي كمكون معرفي «ظاهر» لبعض العلم الإلهي بخصوص هذا الكائن.

وهناك جانب نسبي آخر لثنائية «الظاهر - الباطن»، فبعض المعارف يكون «باطناً» في مرحلة ما من تاريخ العلم ثم يصبح «ظاهراً» بعد أن يكتشفه العلماء، ومثال ذلك التوصل إلى بنية الدنا DNA وطريقة أدائه لوظائفه عام ١٩٥٢. وفي الوقت نفسه ما زال الكثير من علوم الخلية الحية مستوراً (باطن) عن العلم البشري، فمنذ سنوات قليلة بدأ العلماء يهتمون بعلوم البروتيوم^(١) والإنترأكتوم^(٢) التي تمثل أغواراً شديدة العمق لظاهرة الحياة.

(١) بدأ استخدام هذا الاصطلاح لأول مرة عام ١٩٩٤.

(٢) بدأ استخدام هذا الاصطلاح لأول مرة عام ١٩٩٩.

سبحان ربي...

الله عَزَّ وَجَلَّ؛ الواحد

وحدة النسيج تعنى وحدة الخالق

منذ أن نشأت الحياة وحتى الآن (طوال ٨, ٣ بليون سنة) وهي تستخدم منظومة واحدة لحفظ المعلومات ومعالجتها، وهي الشفرة الوراثية التي تعتمد على جزيء الدنا DNA. وتعتمد لغة هذه الشفرة على أربعة حروف فقط لم تتغير طوال عمر الحياة على الأرض.

وتوارث البشرية (وجميع الكائنات) منذ نشأتها وحتى الآن نفس الجزيء من الدنا DNA الذي كان موجودًا في خلايا أول البشر. سبحان الله ١٢ بيكو جرام (الجرام = ١٠٠٠ مليار بيكو جرام) تتوارثها البشرية منذ نشأتها وحتى الآن، وهي المسئولة عن المحافظة على الجنس البشري!

و«الخلية الحية» هي «وحدة النسيج» التي تقوم عليها الحياة بأسرها، ابتداء من الكائنات وحيدة الخلية إلى الكائنات عديدة الخلايا التي منها الديدان والحشرات والفقاريات والإنسان (١٠٠ ألف مليار خلية)، وأيضًا أضخم الكائنات على كوكبنا؛ الحيتان (مائة ضعف عدد خلايا الإنسان)، وغيرها.

وإذا كانت الوحدة تتجلى في «بنية» الكائنات (وحدة النسيج = الخلية الحية)، فإنها أيضًا تتجلى في «وظيفة» الكائنات، فالكائنات الحية كلها تمارس النشاطات البيولوجية نفسها والسمات الوجودية للحياة^(١).

وتتجلى الوحدة أيضًا في «كينونة» الكائن الحي. فالبرغم من أن جميع خلايا الكائنات عديدة الخلايا مصدرها خلية واحدة (الزيجوت)، فإنها تتمايز وتتخصص لتشكل كل مجموعة منها أنسجة وأعضاء تمارس كل منها وظائف معينة، وتعمل هذه الأنسجة والأعضاء في تناغم لتخدم هذا الكائن الذي يشعر أنه وحدة واحدة. والمدعش أن البكتريا (خلية واحدة) تمارس جميع ما تمارسه هذه الكائنات من نشاطات.

وقد ظلت الكائنات الحية تتكاثر تكاثرًا أحادي الجنس طوال ثلاثة بلايين عام، لا يحتاج فيه

(١) ذكرنا هذه النشاطات والسمات عند دراسة ظاهرة الحياة في بداية الفصل.

الكائن لفرد آخر لإتمام تكاثره والمحافظة على نوعه. ومنذ ثمانمائة مليون عام ظهر التكاثر ثنائي الجنس الذي يعتمد على الزوجية، فتهتاج إنائه لذكوره لإتمام التكاثر والمحافظة على النوع.

وقد ظل التكاثر أحادي الجنس موجودًا حتى الآن، ويعكس صفة «الواحد»، وعندما ظهر التكاثر ثنائي الجنس كان ذلك تجسيدًا أكبر لهذه الصفة! فالتكاثر الجنسي أظهر احتياج كل جنس إلى الآخر، مما يعنى «افتقار» المخلوقات مقارنة «باستغناء» الإله الواحد، وفي الوقت نفسه فإن أصل زوجي الكائنات ثنائية الجنس أصل واحد. ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُولُوا لِلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدِّوْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...﴾ [النساء].

ولا يتجلى احتياج الكائنات للجنس الآخر في إتمام التكاثر وحسب، لكن يتجلى أيضًا في ائتناس كل جنس بالجنس الآخر. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم].

في ذلك كله تظهر صفة الله ﷻ «الواحد» بوضوح وجلاء عند تأمل ظاهرة الحياة.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الحفيظ - الوارث

علاقة تبادلية بين الحفظ والوراثة

يعتبر معظم البيولوجيين أن نشأة وظيفة التكاثر تقترن بداهة بنشأة الحياة، بينما الحقيقة أن نشأة الحياة شيء والتكاثر شيء آخر. لأبين المقصود مما أقول أطرح سؤالاً:

إذا سايرنا الدراونة في أن الحياة نشأت عشوائياً نتيجة لتكون جزيء الدنا DNA بالصدفة، فمن الطبيعي أن تختفى الحياة التي تعتمد على هذا الجزيء العشوائي بمجرد موت الخلية الحية الأولى. سؤالى هو: لماذا تم تشكيل جزيء الدنا بحيث يكفل عملية التكاثر كما يكفل حياة الخلية؟ أى لماذا اقترن ظهور الحياة بألية استمرارها؟

إن ذلك لا يعنى إلا شيئاً واحداً، وهو أن مُنشئ ظاهرة الحياة حريص على بقائها واستمراريتها وحفظها. هكذا يعكس التكاثر المصاحب لظاهرة الحياة صفة الإله الخالق «الحفيظ».

وتتجلى صفة «الحفيظ» أيضاً في النشاطات البيولوجية المصاحبة للحياة. فما كان للحياة أن تستمر دون أن تتمتع الخلية الحية بالقدرة على الاغذاء والحركة والتنفس والإخراج وغيرها.

وحرصًا على حفظ الحياة، حُصِّت الكائنات الحية بغزارة هائلة، سواء في عدد الكائنات أو في عدد الخلايا الجنسية المنشأة لها. فالرجل يقذف في المرة الواحدة ملايين الحيوانات المنوية من أجل أن ينجح أفضلها في تخصيب بويضة المرأة. كذلك يحتوى مبيض المرأة على أضعاف عدد البويضات التي تستخدمها طوال حياتها. وإذا تأملنا هذه الظاهرة نجد الكثرة الهائلة لعدد البيض الذى تضعه الأسماك، وكذلك الصغار التى تلدها الأرناب، وهكذا...

وإظهارًا للصفة الله ﷻ «الحفيظ»، جاءت ظاهرة «انقراض» الكائنات الحية، فبضدها تمتاز الأشياء. وذلك حتى لا يظن البعض أن بقاء الكائنات أمر بديهي يصحب نشأتها. لا... إن للحفظ آلياته، بعضها ذاتي كالتى ذكرناها منذ قليل، وبعضها خارجي يبنى إذا تبدل انقرضت الكائنات.

وكما أراد الإله «الخالق» «المحيي» الحفاظ على ظاهرة الحياة من خلال التكاثر، الذى أظهر لنا صفة «الحفيظ»، فقد أراد أيضًا أن يصاحب التكاثر ظاهرة «التوريث»، الذى يُجَلِّ صفة «الوارث». وفي الوقت نفسه يؤدي «التوريث» إلى «المحافظة» على الكائنات على هيئتها.

فالكائنات التى تتكاثر لا جنسيًا ترث صفات سلفها بشكل كامل متطابق، أما الكائنات التى تتكاثر جنسيًا فتحصل على نصف مورثاتها (جيناتها) من الأم ونصفها من الأب.

ولا يشمل التوريث الصفات البنائية الجسدية فقط بل والكثير من الصفات السلوكية وأيضًا بعض الأمراض والاستعدادات المرضية!

إن المتأمل لهذه الظاهرة التوريثية فى البيولوجيا يدرك أن وراءها خالقًا «محيي» جعل الوراثة من سمات خلقه، كأنعكاس لتمتع الإله ﷻ بهذه الصفة ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) [الأنبياء].

وقد أخبرنا الله ﷻ أنه لا يتجلى بصفته الوارث فى توريث الممتلكات والصفات الوراثية فقط، بل أيضًا الجنة التى يهبها بكرمه لمن يستحقها ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ (١٣) [مريم].

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الغنى - الصمد

المستغنى الذي يُلتجأ إليه

رأينا أن الحياة ليست مجرد مجموعة من المنظومات التي تعمل في تناغم، فالسيارة والكمبيوتر والهاتف ينطبق عليها هذا التعريف. لذلك فالأهم أن نضيف إلى التعريف اصطلاح «ذاتية التحكم». نعم إن الكائن الحى «موجود مستغن» عن التحكم الخارجى. فإذا كانت السيارة تحتاج لمن يصنعها، ويشغلها، ويمدها بالوقود والماء والزيت، فإن الكائن الحى ليس كذلك؛ فهو يتكاثر ذاتياً ويعمل ذاتياً ويحصل على احتياجاته ذاتياً.

ومن البديهي أن هذه الذاتية وهذا الاستغناء ينبغى أن يكون نتاج مصدر يتمتع بالاستغناء، ومن ثم تجلى ظاهرة الحياة صفة الاستغناء التي يتمتع بها الإله الخالق.

وندرك صفة استغناء الخالق المحيى ﷻ في اسمه تعالى «الغنى» الذى لا يعنى فقط صاحب الغنى (بمعنى الثروة) لكنه يشير إلى «الاستغناء» عن سواه. ودليلنا على ذلك قوله ﷻ: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ...﴾ (٧) ﴿الزمر﴾. أى إنه مستغن عنكم، فالله مستغن بذاته وصفاته وأسمائه عن خلقه.

كذلك اسم الله «الصمد»، فإنه يشير إلى الذى يُقصد فى الحوائج ولا يحتاج إلى غيره. ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (٣)﴾ [الإخلاص].

ومن ثم يجلى استغناء الكائن الحى صفة «استغناء» الله ﷻ، وسبحانه «الغنى» «الصمد» ﷻ.

القارئ الكريم

الحياة ظاهرة شديدة التعقيد، وقد ظهرت الخلية الحية الأولى مكتملة منذ البداية، ولا شك أن هاتين السمتين (شدة التعقيد + الاكتمال الأولى) تثبتان عجز العشوائية والصدفة عن تفسير نشأة الحياة.

ويقوم العلماء بدراسة ظاهرة الحياة على مستويين؛ الأول هو «المستوى البيولوجى»، وهو

مستوى سطحي يشمل بنية الخلية الحية وتركيبها ووظائفها التي تقوم بها. والمستوى الثاني هو الأكثر عمقاً، وهو «المستوى الوجودي» الذي يشمل عددًا من السمات أهمها:

- الحياة = المعلومات: لقد أدرك العلم أن أي موجود (كظاهرة الحياة) يتكون أساسًا من «معلومات»، ويُنظر إلى المادة والطاقة باعتبارهما عنصرين إضافيين.

لذلك ليس المطلوب لتفسير نشأة الحياة معرفة مصدر مكوناتها المادية، ولكن مصدر المعلومات المطلوبة لتشكيل الخلية. فالحياة ليست ظاهرة كيميائية لكنها ظاهرة معلوماتية.

- الحياة منظومة ذكية: ينظر العلم الحديث للخلية الحية باعتبارها مجموعة من الشبكات المتصلة من النظم الذكية القادرة على معالجة وتخليق المعلومات، وتحتاج هذه النظم إلى ذكاء أعلى يديرها ويوجهها.

- الحياة ونظام التشفير ومعالجة المعلومات: يُعتبر استخدام نظام التشفير في كتابة وتفعيل لُغَتَي الحياة (الأحماض النووية والبروتينات) ثم في نقل المعلومات بينها أمرًا شديد الإلغاز، بل يُعتبر معجزة، إذ لا تستطيع تفاعلات كيميائية لا بصيرة لها أن تقوم بهذا التنسيق.

- القدرة على التشكيل: ليس الدنا مستودعًا للمعلومات فقط، بل إنه يقوم أيضًا بتوجيه آلية بناء البروتينات (الدنا- الرنا- الريبوزومات)، أي تحويل المعلومات إلى وجود مادي ثلاثي الأبعاد. وتقوم نظم أخرى في الخلية بتوجيه هذه البروتينات لإخراج الشكل النهائي للكائن الحي، عن طريق استخدام عائلة من البروتينات الفائقة التي تُسمى «المُشكَّلات البروتينية Morphogenic Proteins».

- للكائنات الحية هدف متأصل في بنيتها (الغائية)؛ وهو «المحافظة على وجودها»، وقد جعل هذا الهدف وكذلك الأهداف الثانوية التي تخدمه سمات غريزية، حتى أصبحت الحياة سمة قوية هادرة تفرض نفسها في الكائنات الحية!

- ذاتية التحكم: إذا قارنا الكائن الحي بالروبوت (الإنسان الآلي) الذي يُتوهم فيه التحكم الذاتي، وجدنا أن هذه الآلة تحتاج إلى مَنْ يقوم بتصنيعها وبرمجتها وإمدادها بالطاقة

وصيانتها. لذلك يصبح «التحكم الذاتي» سمة شديدة الخصوصية والدلالة على الحياة.

- العمل كوحدة واحدة: تعمل أنسجة الجسم وأعضاؤه في تناغم لتشكيل وتخدم الكائن الحي الذي يشعر أنه وحدة واحدة. ومهما بلغ العلم من تقدم، فستظل وحدة الكائن على المستوى البيولوجي وعلى المستوى الوجودي مُحَمَّلة بالأسرار.

- القدرة على التكاثر: التكاثر آلية أساسية للحياة، فلولاها لتلاشى الفرد الأول من كل نوع من الكائنات الحية بالموت، لذلك كانت نشأة التكاثر لازمة من أجل المحافظة على الأنواع من خلال الصغار.

- الموت: كانت الكائنات الأولية تتكاثر بالانقسام المتتالي إلى ما لا نهاية، ولا تعرف الموت إلا إذا أصابها عامل مميت من البيئة المحيطة. لقد كان نشوء الموت الطبيعي حتمياً للحفاظ على الكائنات عديدة الخلايا، بل وعلى الحياة على كوكب الأرض ككل! وذلك لما يحققه من فوائد.

هذه هي السمات الوجودية المميزة والمصاحبة لظاهرة الحياة، والتي ترىنا أن الحياة ليست فقط بضع وظائف بيولوجية يمارسها الكائن الحي، بل هي ظاهرة بالغة التعقيد أحوج ما تكون لمصمم حي ذكي يقف وراء نشأتها ووراء استمرارها.

لذلك يقول عالم الفيزياء النووية «جيرالد شرويدنر»: إن مجرد وجود الظروف الملائمة لنشأة الحياة، لا يفسر لنا كيف نشأت. نستطيع أن نقول (على أحسن تقدير): إن هذه الظروف «سمحت» بنشأة الحياة واستمرارها على كوكبنا. ولكن كل قوانين الطبيعة التي نعرفها مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية.

وباختصار يُرجع العلم الحديث الحياة للتوافق المذهل والتناغم بين بنية وسمات مختلف جزيئات المادة الحية، وكذلك القوانين التي تحكم سلوك هذه الجزيئات. ويغذى هذه المنظومة مصدر للطاقة، ويوجه ذلك كله أرشيف هائل من المعلومات تحمله الشفرة الوراثية للخلية الحية. إن العلم ينظر إلى الحياة باعتبارها المُكوِّن المعرفي (سر الصنعة) في ذلك كله.

من الحياة إلى المحيى

إذا كان سر الحياة يكمن في المكون المعرفى للخلية الحية وفى ما يميز الوظائف البيولوجية والسمات الوجودية للحياة من ذكاء، فلا شك أن ذلك يحتاج إلى قدر هائل من العلم والحكمة والقدرة. لذلك كان حتمًا أن يتصف السبب الأول الخالقة لظاهرة الحياة وللكائنات الحية بصفات «المحيى» «الحكيم» «العليم» «الخير».

لقد قَدَّرَ اللهُ ﷻ كيف تكون الحياة، ووضع العلم بألياتها فى الشفرة الوراثية للكائنات الحية، فأصبحت هذه الشفرة تحوى التقدير الإلهى للكائنات، أى هى تجليات اسمه ﷻ «الخالق» بمعنى المُقَدِّر.

ويقوم الجينوم (الشفرة الوراثية) والبروتيوم والإنترأكتوم بإخراج هذا التقدير إلى الوجود المادى، ومن ثم تكشف لنا عملية الإيجاد عن اسمه وصفته «البارئ».

ولا شك أن الإخراج إلى الوجود المادى يكون تبعًا لما تم تقديره، وتكون النتيجة هى عملية «التشكيل أو التصوير»، التى تُخرج الكائن الحى على هيئته، تلك العملية التى ندرك من خلالها صفته واسمه ﷻ «المصور».

وإذا كانت كل معرفة تُعتبر «باطنًا» لما يتبعها و«ظاهرًا» لما يسبقها، فإن الشفرة الوراثية تُعتبر «باطنًا» بالنسبة لبروتينات الخلية التى هى تجسيد مادى لهذه الشفرة، وهى كمكون معرفى «ظاهر» لبعض العلم الإلهى بخصوص هذا الكائن.

وإذا كانت الوحدة تتجلى فى «بنية» الكائنات (وحدة النسيج = الخلية الحية)، فإنها أيضًا تتجلى فى «وظيفة» الكائنات، فالكائنات الحية كلها تمارس نفس النشاطات البيولوجية والسمات الوجودية للحياة. وتتجلى الوحدة أيضًا فى «كينونة» الكائن الحى، الذى يشعر أنه وحدة واحدة.

كذلك ظل التكاثر أحادى الجنس موجودًا ويعكس صفة «الواحد»، وعندما ظهر التكاثر ثنائى الجنس كان ذلك تجسيدًا أكبر لهذه الصفة! فالتكاثر الجنسى أظهر احتياج كل جنس إلى الآخر، مما يعنى «افتقار» المخلوقات مقارنة «باستغناء» الإله الواحد، وفى الوقت نفسه فإن أصل زوجيَّ الكائنات ثنائية الجنس أصل واحد.

وتتجلى صفة الإله الخالق «الحفيظ» في عملية تكاثر الكائنات الحية، فهي التي تحفظ نوع الكائن، وتظهر أيضًا في النشاطات البيولوجية التي تحفظ الفرد. ويصاحب هذه الصفة صفة «الوارث» التي تتجلى في توريث الأجيال التالية للصفات البنائية الجسدية والصفات السلوكية، وأيضًا بعض الأمراض والاستعدادات المرضية.

ولما كانت من أهم سمات الكائن الحي أنه «ذاتي التحكم» أي أنه «موجود مستغن»، فإن ذلك يحتاج إلى موجد يتمتع بالصفة نفسها، لذلك فإن ربنا هو «الغني»، ولما كنا نستمد استمرارية وجودنا من عطائه، كان هو المقصود في الحوائج ولا يحتاج إلى غيره، لذلك كان ربنا هو «الصمد» أبدًا.

إذا كان ما استعرضناه من سمات بيولوجية ووجودية هو أهم ما يميز الحياة، وتُجلى هذه السمات (ويقف وراءها) ما استعرضناه من أسماء إلهية، فلا شك أن صفة «المحيى» هي الصفة الجامعة لكل هذه الصفات. ولما كان الموت سُنة كونية تجري على كل الكائنات الحية، ولها آلياتها كما أن للحياة آلياتها، فإن صفة الخالق «المميت» تقف وراء هذه الظاهرة.

فسبحان ربي «المحيى» «المميت».

الفصل الخامس

الألوهية وخلق الإنسان

- الإنسان بين الداروينية والخلق الخاص
- المخ والعقل
- بالعقل صرنا بشرًا
- نظرية العقل
- الإيمان بالسببية
- حب الاستطلاع والبحث
- معضلة الوعي
- الإدراك - الفهم - التفكير
- السلوك الاجتماعي الإنساني
- حرية الإرادة والقدرة على الاختيار
- الإدراك خارج الحس
- كائن خيالي يتنقل عبر الزمن
- العقل واللغة
- الانفجار اللغوي الأعظم
- نشأة اللغة
- اللغة مبرجة جينيًا في أدمغتنا
- العقل وتذوق الجمال
- اللغة مبرجة جينيًا في أدمغتنا
- العقل قوائمه لتذوق الجمال والفن
- العقل والمسألة الأخلاقية
- الأنانية، الإيثار، الضمير
- إنسان فاضل رغم أنف الدراوثة
- منظومة الألوهية - الدين - الأخلاق
- مع علوم النفس والأعصاب
- كائن عاطفي، خلوق، متدين
- والآن إلى كلمة البيولوجيا
- العقل والمشاعر الروحية
- المخ/العقل والدين في تكامل
- إعداد العقل للفهم
- مصدر مفاهيمنا الأولية
- لماذا نصدق عقولنا؟! جـ
- قدرة عقولنا على فهم ما يحيطنا
- القارئ الكريم

رأينا في الفصلين السابقين كيف أن آليات نشأة الكون والحياة مُجَلَّى عددًا من صفات الله ﷻ وأسمائه الحسنی. ومع وصولنا إلى خلق الإنسان تتجلى هذه الصفات والأسماء بشكل أكبر. نعم، فالإنسان خليفة من الله، أعطانا من صفاته، وأمرنا أن نتخلق بها. أليس الله ﷻ هو القائل: «يا عبادی، إنی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا...»^(١). وفي ذلك قال رسول الله ﷺ: «من لا یرحم لا یرحم»^(٢).

ألا يدل ذلك على تمتع الإنسان بالصفات الإلهية، لا شك أن ذلك في إطار المحدودية البشرية، كيفاً وكمًا.

لذلك سنتعرض في هذا الفصل لنشأة الإنسان، وما يميزه من ملكات عقلية وشعورية وروحية عما دونه من كائنات، مع إبراز ما تحتاجه تلك النشأة وهذه الملكات من عناية إلهية.

وفي الفصل القادم، سنرصد بعض الصفات الإلهية من خلال تأمل ما احتاجه خلق الإنسان من قدرات يتحلى بها السبب الأول. كما نتأمل ما يميز الإنسان من صفات (وظيفية وسلوكية) ينبغي أن تتوافر في خالقها؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. ولا شك أن وجود هذه الصفات في الإنسان من لوازم خلافته من الله في الأرض، فلا بد للمستخلف من أن يتمتع ببعض صفات وصلاحيات المستخلف.

الإنسان

بين الداروينية والخلق الخاص

لقد أصبح العلم المعاصر يتفق مع الديانات في النظر إلى الإنسان باعتبار أنه يتكون من شقين؛ الجسد المادى الذى يشابه فيه الإنسان القردة العليا إلى حد كبير، والملكات العقلية والروحية التى يتسع بخصوصها البون بينها اتساعًا هائلًا.

(١) حديث قدسى، صحيح مسلم رواه أبو ذر.

(٢) رواه البخارى.

وإذا كان الدراونة يعتبرون أن كلاً من الجسد المادى والملكات العقلية والروحية للإنسان قد نشأ بالتطور العشوائى عن كائنات أدنى، بينما يختلف معهم فى ذلك التصور الدينى، فقد أصبحنا فى مواجهة ثلاثة أزواج متتالية من التساؤلات فى مجال خلق الإنسان:

أ) أخلقُ تطورى من كائنات أدنى أم خلق خاص مباشر؟

ب) إذا ثبت الخلق التطورى؛ هل كان يشمل الجسد المادى والملكات العقلية، أم أن الملكات العقلية للإنسان كانت ضيفاً جديداً تماماً على عالم الأحياء.

ج) إذا ثبت الخلق التطورى؛ هل كان تطوراً عشوائياً أم تطويراً موجهاً من قبل إله خالق حكيم؟

إن قناعتى الحالية المستمدة من العلم الحديث ومن فلسفة العلوم ومن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة تجاه هذه التساؤلات هى:

أولاً: لا يستطيع العلم فى مجال علوم البدايات (ومنها خلق الإنسان) التوصل إلى «حقائق علمية»، فالحقائق العلمية تحتاج لبراهين رياضية وعقلية وأدلة رصدية وأدلة تجريبية، وكلها لا تتوافر لمفهوم التطور.

ثانياً: يُعتبر القول بالتطور (بلغة الأدلة العلمية) لجوءاً إلى أفضل التفسيرات **Inference to the best explanation**، وهذا أسلوب علمى يلجأ إليه المتخصصون عند التعامل مع العلوم التاريخية (التي منها التاريخ الطبيعى = البيولوجيا). وفى هذا الأسلوب يبحث المتخصصون عن أفضل التفسيرات التى تجمع بين مألدهم من شواهد.

ثالثاً: إذا كان البيولوجيون يعتبرون أن «التطور البيولوجى» هو أفضل التفسيرات للشواهد التى تقدمها علوم الحفريات والتشريح المقارن والأجنة والبيولوجيا الجزيئية، فإن الكثير من هذه الشواهد تم دحضه، وإن كان القول بالتطور ما زال هو أفضل التفسيرات التى تربط بين ما لدينا من شواهد.

رابعاً: لا يزال الوقت مبكراً بخصوص الجزم بوقوع التطور البيولوجى، وعند حدوث ذلك فإن العشوائية لن تكون هى آلية التطور. فقد أثبت العلم براهين ترقى إلى مستوى «الحقائق العلمية» عجز العشوائية عن قيادة قاطرة التطور، كما أثبت أن التطور (إن كان قد وقع) فإنه يحتاج إلى تصميم وتوجيه ذكى. ومن ثم لن يكون هناك تفسير لوقوع التطور إلا القول بالتدخل الإلهى، وهذا ما وصفه فرانسز كولنز (رئيس مشروع

الجينوم البشرى) بقوله: من الذى يجبر على الإله فى أن يستخدم آلية التطور فى الخلق. وهذا الطرح هو ما تتبناه المدرسة المعروفة بالتطوير الموجه أو التطوير الإلهى.

خامسًا: تخص الشواهد التى تشير إلى وقوع التطور البيولوجى الجسد المادى للإنسان، أما ملكاته العقلية والروحية فقد «أثبت العلم» أنها «انبثاق»، أى ظهور جديد تمامًا على عالم الأحياء، وليست تطورًا تدريجيًا عن القدرات العقلية للرئيسيات. وهذا الاستنتاج ليس جديدًا بتاتًا، فقد قال به عالم البيولوجيا ألفريد والاس المعاصر والنظير لدارون، وأرجعه إلى النفخة الإلهية المباشرة.

ويتوافق قول العلم والفلسفة بانبثاق العقل البشرى مع المفهوم القرآنى بأن الروح الإنسانى نفخة (أى خلق خاص) نسبها الله ﷻ لنفسه.

سادسًا: نشارك الكثيرين من علماء الإسلام^(١) الرأى بأن التطور إذا ثبت كآلية لخلق جسد الإنسان فإن الآيات القرآنية الخاصة بخلق الإنسان يمكن تأويلها فى ظل مفهوم التطوير الإلهى، وذلك دون التعارض مع الثوابت القرآنية من أن الله ﷻ هو خالق الإنسان بقدرته وحكمته، وأنه خلقه من الماء ومن مادة الأرض فى أحسن تقويم.

سابعًا: عند طرح مفهوم التطور البيولوجى كآلية لخلق الإنسان لا ينبغى الزج بكل من العلم والدين فى صراع، ويتحقق ذلك من خلال الالتزام بأربع قواعد أساسية:

أ) ذكرنا أن العلم لا يستطيع أن يقدم حقائق علمية فى علوم البدايات. كذلك فإن آيات

(١) الرازى والجاحظ وابن مسكويه وابن خلدون وإخوان الصفا. ومن المعاصرين الأئمة حسين الجسر وجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ونديم الجسر والشعراوى ود. عبد المعطى بيومى وسيد قطب والقرضاوى، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وقد ورد مفهوم التطور فى كتابات الكثيرين من العرب قبل دارون بما يقرب من ألف عام. منها كتابات ابن خلدون (١٣٣٢ - ١٤٠٦م)، وابن مسكويه (٩٣٢ - ١٠٣٠م)، ورسائل إخوان الصفا (القرن التاسع الميلادى)، والجاحظ (٧٧٦ - ٨٦٨م) الذى ذكر فى كتابه الحيوان أن الكائنات تنصارع فيما بينها من أجل البقاء، وأن البيئة تؤثر فى الكائن الحى، فتحدث فيه تحولًا وتجعله نوعًا آخر، أى أن بعضها يُشتق من بعض.

لقد توصل هؤلاء إلى «مفهوم التطور» من تأمل آيات القرآن الكريم وتأمل ما فى الكائنات الحية من آيات. وقد كان طرح هؤلاء لهذا المفهوم واضحًا قويًا مصحوبًا بالاستدلالات المقنعة، مما حدا للعالم والكيميائى والفيلسوف والمؤرخ الأمريكى «جون ويليام درابر John William Draper» (١٨١١ - ١٨٨٢م) المهتم بالتطور البيولوجى إلى الحديث عن «نظرية التطور المحمدية Mohammedian Theory of Evolution» التى سبقت نظرية دارون بأكثر من ألف عام، وقد طرح فهمه هذا فى كتابه «تاريخ الصراع بين الدين والعلم History of Conflict Between Religion and Science».

خلق الإنسان في القرآن الكريم من الآيات المتشابهات (وليست من المحكمات) التي تقبل أكثر من تفسير، وهذا ظاهر بوضوح لمن يراجع التفسيرات المشهورة. أى أن كلاً من العلم وفهمنا الدينى لا يملك الحقيقة المطلقة في مجال خلق الإنسان.

ب) العقائد الدينية مصدرها النصوص المقدسة للقرآن الكريم والصحيح من أحاديث رسول الله ﷺ، ولا تُستمد من المفاهيم العلمية.

ج) لا ينبغي تحكيم مفاهيمنا الدينية في النظريات العلمية تصديقاً أو نخطيئاً، فالمنهج العلمى له خطواته وأدواته ومقاييس حجيته، التى ليس منها تحكيم المفاهيم الدينية.

د) وبالمثل لا ينبغي محاكمة المفاهيم الدينية على منصة العلم، فلكل مجاله.

ثامناً: ينبغي عند تناول قضية خلق الإنسان أن ندرك أن لكل من الدين والعلم مقاصده. فالدين يركز على الحكمة والقدرة الإلهية (الغاية Why)، وقرب العلاقة بين الإله الخالق والإنسان، وتميز الإنسان وتفردته ورسالته في الدنيا ومآله في الآخرة. أما العلم فيكتفى بالبحث في آليات الخلق (الكيفية How)، ولم يدع العلم أكثر من ذلك، بل إن الله ﷻ قد أمرنا بذلك ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ...﴾ (٢٠) ﴿[العنكبوت].﴾ ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (١٧) ﴿[الغاشية].﴾

الخلاصة: مما سبق، يمكننا أن ننظر إلى نظرية دارون (الداروينية) باعتبار أنها تتكون من شقين أساسيين:

أ) حدوث تنوع الكائنات الحية عن طريق التطور من الكائنات الأدنى إلى الكائنات الأعلى، وذلك انطلاقاً من سلف مشترك.

ب) حدث التطور البيولوجى بأسلوب عشوائى دون احتياج إلى تدخل ذكى.

وقناعتنا العلمية الحالية، هى أن التطور البيولوجى لا يمكن إثباته كحقيقة علمية، لكنه (حتى الآن) أنسب التفسيرات لما تجمّع من شواهد تقدمها علوم متنوعة، وفي الوقت نفسه فإن الكثير من هذه الشواهد قد تم دحضه، ويمكن القول إن الأدلة على التطور تتزايد في جانب (مثل البيولوجيا الجزيئية) وتتناهى في جانب (مثل سجل الحفريات). لذلك ما زال العلم في حاجة للكثير من البحث من أجل حسم الخلاف بين الدراونة وبين الخلقويين القائلين بالخلق الخاص.

أما بخصوص العشوائية كآلية لحدوث التطور فهي مرفوضة علمياً تماماً. ومن ثم فنحن نطلق على مفهوم «التطور العشوائي» اصطلاحاً «الداروينية»، بينما يُعتبر القائلون بقبول التطور ورفض العشوائية هم التطوريين، وهؤلاء يؤمنون بمفهوم التطوير الإلهي أو التطور الموجه. وفي سياق كتابنا هذا الذى يتناول إدراك الصفات الإلهية من خلال تأمل الآفاق والأنفس، لا نرى فارقاً ذا بال بين القول بالخلق بالتطوير الإلهي أو بالخلق الخاص، فالله ﷻ

الحالتين.

المخ والعقل

الإنسان ظاهرة غامضة، يقف العلم الحديث عاجزاً حيال معظم مفرداته الإنسانية التى نرصدها ملاحظةً وتجريباً. إن كلاً من التشابه والتباين الشديدين بين الإنسان وبين الحيوان له دلالة الهامة فى فهم حقيقة العقل الإنسانى. وتشهد الدراسات المتخصصة بوجود أصول أخرى لـ «الظاهرة الإنسانية» غير الأصل الحيوانى، وفى الوقت نفسه يعجز العلم المعاصر عن تحديد تلك الأصول.

يمكننا أن نعتبر أن «التعقل» هو السمة الجامعة التى تميز الإنسان عما سواه من الكائنات. وإذا كان الماديون يعتبرون أن التعقل هو النشاطات العقلية التى تُمارَس عن طريق المخ، فإننى أوافقهم أن للمخ دوراً فى هذه النشاطات، وأضم إليها أيضاً المشاعر الروحية، بعد أن أثبت العلم الحديث دور المخ الرئيسى فى تذوق هذه المشاعر.

وإذا كان المخ جهازاً مادياً يتكون من شبكات من الخلايا العصبية بالغة التعقيد والتفاعل^(١)، تتعامل كلها بلغة واحدة هى النبضة الكهروكيميائية، فهل يرجع النشاط العقلى وشعورنا بذواتنا (الوعى) إلى كهرباء وكيمياء المخ، التى هى فى النهاية أيونات صوديوم وبوتاسيوم فى حركة دائبة عبر جدار الخلية العصبية؟! كيف تُمكننا حركة هذه الأيونات من أن نبني الحضارة المعاصرة بما فيها من إنجازات علمية هائلة وإبداعات فنية؟! بل كيف تُمكننا حركة هذه الأيونات من أن ندرك «المفاهيم المجردة Concepts»، مثل قولنا: «إن الإنسان هو ذلك الكائن السامى الباحث عن المعنى، المُجِب للجمال، المنبهر بالمجهول، والمتطلع إلى الحق والحقيقة والخير والعدل»؟!

إن الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين نُطق الكلمة ومعنى الكلمة. فالنطق آليه من عالم

(١) يتكون المخ من مائة مليار خلية، يربط بينها مليارات المليارات من الوصلات!

الطبيعة المادية، إنه عبارة عن صوت مستمر تُخرجه الحنجرة على هيئة ذبذبات واهتزازات في الهواء، ثم يُحدث الحلق واللسان والشفَتان تَقَطُّعاتٍ في هذا الصوت، لتَشكِّله على هيئة حروف وكلمات، إن الأمر كله فيزياء، هذا هو نطق الكلمات. أما المعنى فهو شيء آخر، فقد يكون تعبيرًا عن الحب أو إعلانًا للحرب أو أى مفهوم آخر، إن معنى الكلمات شيء خارج عن هذه الآليات المادية وعن تركيب الكون المادى.

بالعقل صرنا بشرًا...

نقوم الآن باستعراض سريع للملكات العقلية التى يتميز بها الإنسان عما سواه من الكائنات، وجعلته أهلاً لأن يخاطبه الله ﷻ ويكلفه ويحاسبه، أهلاً لأن يصبح خليفة من الله فى الأرض.

نظرية العقل Theory Of Mind

هناك شبه اتفاق بين علماء النفس والتربويين على أن «نظرية العقل»^(١) (القدرة على تصور ما يدور فى عقل الآخر) تُعتبر الفرق العقلى الجوهرى بين الإنسان وغيره من الكائنات.

وهناك اتفاق بين المتخصصين على أن معظم الحيوانات (خاصة العليا منها) تشارك أطفالنا الصغار فى أنها تدرك ما يدور فى عقولها، ويُعرف هذا فى فلسفة العقل بـ «المستوى الأول من الإدراك (الانتباه) First Order Intentionality». وحول سن الرابعة يبدأ أطفالنا فى إدراك بعض ما يدور فى عقول الآخرين، وهو ما لا تقدر عليه باقى الرئيسيات، ويمكن تسمية ذلك «المستوى الثانى من الإدراك». فتبدأ الطفلة فى وضع سيناريوهات تخيلية تفكر فيها بعقلية الآخر، فتدعى أن عروسها قادرة على شرب فنجان الشاي، فتقدمه لها وإن كان فارغًا. وعندما يخبرنا أطفالنا بشيء غير حقيقى (يكذبون) يكون فى داخلهم شعور بأن الآخر قد لا يصدقهم، لقد انتبهوا إلى أن للآخر عقلاً يقبل ويرفض^(٢).

(١) الأصح أن تُسمى «نظرة حول العقل».

(٢) يعتقد روبن دنبر Robin Dunbar (رئيس مركز أبحاث علم النفس التطورى والسلوك البشرى بجامعة ليفربول ببريطانيا) أن الشمبانزى قادر على بعض ممارسات المستوى الثانى من الإدراك (كأن يعرف أن الذكر الآخر يريد أن يهاجمه)، لذلك يعتبر البعض أن قدرات الشمبانزى العقلية فى مستوى عقل طفل فى الرابعة من عمره. ولا شك أن فى هذا القول كثيرًا من التجاوز، فكل الكائنات مها كانت بدائية يمكنها أن تستشعر تهديد الآخر، فهو بالنسبة لها أمر فطرى وليس عقليًا.

وبعد وصول الإنسان سن البلوغ، يمكن أن تمتد به القدرة على الإدراك إلى سبعة مستويات متصاعدة، يدرك فيها أن الآخر يدرك ما يفكر فيه شخص ثالث، وأن هذا الثالث يدرك ما يفكر فيه شخص رابع، وهكذا. ويعتقد الباحثون أن الإنسان ذا القدرات العقلية المتوسطة يستطيع أن يدرك حتى المستوى الخامس، بعدها، يفقد القدرة على التسلسل مع مدركات الآخرين العقلية تجاه قضية ما.

معضلة الوعي Consciousness

يشعر كل منا أن هناك ذاتًا تمثله شخصيًا، تقبع داخل مجتمته وتنظر إلى العالم، وكأن هناك قرمًا صغيرًا يتربع في أدمغتنا ويرصد الوجود من حولنا. ولا شك أن هذا القزم سيحتاج إلى قزم أصغر يقبع داخل دماغه ليرصد له الوجود، وهذا القزم سيحتاج لقزم ثالث، وهكذا...!

إن الوعي هو القدرة على التأمل فيما حولنا وفيما بداخلنا. إنه يقف وراء الأحاسيس والأفكار والمشاعر والرغبات والمعتقدات وحرية الاختيار؛ إنه ما يجعلنا نشعر بأننا أحياء.

ويمكن تشبيه الوعي بالفرق بين الإنسان المستيقظ والإنسان النائم. عندما تستيقظ من النوم، ألا تشعر أنك كنت غائبًا أو معدومًا، ثم بدأت تدرك ما حولك: تتعرف على من يوقظك، أين أنت، فيم كنت تفكر قبل النوم، الالتزامات التي عليك القيام بها هذا الصباح. لقد عدت إلى مسرح الحياة، لقد أصبحت واعيًا.

ويمكن تشبيه الوعي بالتيار الكهربائي الذي لا يعمل الكمبيوتر إلا به؛ إذ تتلشى قدرات الكمبيوتر إذا تم فصل التيار الكهربائي عنه، ويصبح كالمضدة الموضوع فوقها!

إن المعضلة الكبرى التي تواجه العلماء والفلاسفة هي؛ كيف ننتقل من نظام كهروكيميائي كالذي يمارس به المخ نشاطاته، إلى استشعارنا الذهني غير المادى بذواتنا وبما حولنا؟ كيف يترجم الدماغ موجات ذات أطوال معينة تسقط على شبكية العين إلى الوعي باللون الأزرق مثلاً؟...

يُسَّط الماديون الأمر ليحتفظوا به داخل الإطار المادى، فيدعون أن ازدياد التعقيد في بنية المخ قد أدى إلى «انبثاق» وعينا بذواتنا وبما حولنا. إن هؤلاء يُشبهون من يبحث في إجراء تعديل تكنولوجي يُمكن جهاز تشغيل D.V.D من أن يصبح «واعيًا» و«مستمتعًا» بما يذيع من موسيقى؟!

الفلسفة تُدلى بدلوها

لا شك أن ظاهرة العقل الواعي تجذب الإجابة عنها في سلاسة ويُسر في الديانات، وتمثل في كلمة واحدة هي «الروح». ولكن هل تتفق الفلسفة والعلم مع الدين في وجود مثل هذا الجوهر غير المادى للإنسان؟

يخبرنا الفيلسوف «دافيد شالمرز David Chalmers»^(١) أنه قد تصدى لهذه القضية اتجاهاً رئيسياً: الاتجاه المادى الفيزيائى الذى يعتبر أن الوعى ظاهرة مادية من نتاج المخ، وأن كهرباء وكيمياء المخ يمكن أن يُفسَّرا عمليات التعقل وما يمارسه الإنسان من وعى ومشاعر وأفكار مجردة، ومن ثم فليس هناك شىء آخر خارج المخ.

أما الاتجاه اللامادى، فيرى أن الوعى وباقى عمليات التعقل ظاهرة غير فيزيائية غير مادية، وإن كانت على اتصال بالظواهر الفيزيائية. ويرى هذا الاتجاه أن هناك عقلاً مسئولاً عن هذه الظواهر يختلف تمام الاختلاف عن المخ، فالمخ ينتمى إلى عالم المادة، بينما ينتمى العقل إلى عالم غير مادى لا ندرك حقيقته. وبالرغم من أنه من «الشكاكين»، فإن شالمرز يرفض الاتجاه المادى الفيزيائى.

وقد أخذ بعض كبار العلماء يتحدثون عن العجز الكامل للنشاط الكهروكيميائى لخلايا المخ عن تفسير العقل الإنسانى. ومن ثمَّ يطالبون بتوسيع تصوراتنا العلمية، لتشتمل على نوع من «المجالات فوق المادية Supernatural Fields»، تكون هى المسئولة عن العقل. لذلك يؤكد فرانكلين هارولد أن «الفكر المادى الطبيعى Naturalism» قد فشل في فهم وتفسير الظواهر الثلاث الكلية، وهى: الكون - الحياة - العقل، ويرى أنه ينبغى النظر إلى هذه الظواهر باعتبارها ظواهر فوقية Epiphenomena.^(٢)

الإدراك - الفهم - التفكير

عندما كنت طالباً في المرحلة الثانوية، سأَلنا مدرس الفيزياء ذات يوم:

إذا سقطت شجرة في غابة ليس فيها إنسان ولا حيوان، هل تُصدِر الشجرة صوتاً؟! وبعد أن

(١) أستاذ الفلسفة الأمريكى الشهير ومدير مركز أبحاث العقل، طرح هذا المفهوم في بحث قيم بعنوان: الوعى ومكانته في الطبيعة «consciousness and its place in nature»، نُشر لأول مرة في كتاب فلسفة العقل (عام ٢٠٠٢) Ph-losophy of mind, classical and contemporary readings

(٢) كتاب «مسار الخلية - The way of the cell» (نشر عام ٢٠٠٣) تأليف «فرانكلين هارولد Franklin Harold»، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة كلورادو.

احترنا في إجابة هذا السؤال الخادع، أجبنا قائلًا: لا، لن تصدر الشجرة إلا موجات، أمّا إدراك هذه الموجات كأصوات، فيحتاج إلى أمخاخنا، ففيها المراكز التي تُحوّل الموجات إلى أصوات وإلى صور وإلى روائح وهكذا. وقد أعجب المدرس بذكائي حين علّقت على إجابته قائلًا: إذا لم يكن هناك إنسان ولا حيوان يُدرك وجود الموجات فلن تكون هناك غابة!

ومن المعلومات المدهشة والصادمة في نفس الوقت أن المخ البشري تطرقه قرابة ٤٠٠ مليار معلومة BIT في الثانية الواحدة، ولا يدرك منها إلا ألفى معلومة فقط! كذلك فإن العين البشرية تدرك ما يعادل ١,٥ متر من أطوال الموجات الكهرومغناطيسية الموجودة في الأرض إذا مثلناها بخط يبلغ طوله ١٥٠ مليون كيلو متر! ما أشد محدودية قدرة المخ البشري على إدراك ما حولنا^(١).

وإذا كانت وظيفة «الإدراك» التي يقوم بها المخ ليست قاصرة على الإنسان، إذ تحدث في معظم الحيوانات. فإن خصوصية المخ البشري تتجلى فيما يعقب الإدراك من فهم وتفكير.

الفهم

بالرغم من المقدار بالغ الضآلة الذي يدركه المخ مما يطرقه من معلومات، وبالرغم من عِظَم المُشَبِّهَات حولنا، يقوم المخ من خلال هذا القدر الضئيل للغاية من معلومات بتكوين تصور متناسق للعالم المحيط بنا^(٢). ومن أجل الوصول إلى هذا التصور، زُوّد المخ بعدد من «الآليات» الفطرية (الغريزية) التي تعمل في تجانس تام من أجل أن نظل الكائن الواعي المدرك، الذي يفهم ويحلل ويؤوّل العالم من حوله.

التفكير

ربما كان من أفضل تعريفات التفكير أنه «قدرة العقل على التعامل مع الرموز (بشكل مفتوح) مع الالتزام بالقواعد»، ولكن ما معنى (بشكل مفتوح)؟ فلنجب بمثال؛ يلتزم العنكبوت عند نسج شبابه بقانون توتر الأوتار المشدودة^(٣)، لكن هل يعرف العنكبوت هذا القانون؟! عند نسج شبابه بقانون توتر الأوتار المشدودة^(٣)، لكن هل يعرف العنكبوت هذا القانون?!

Evolve Your Brain, Joe Dispenza, P.352 (١)

(٢) لتصور مدى صعوبة هذه المهمة تأمل هذه المقارنة الطريفة: إذا نظرت طفلة إلى قطة بيضاء ذات بقع برتقالية، ثم عرّضت عليها وسادة بيضاء بها بقع برتقالية، وكلب أسود، فإن الطفلة ستدرك أن الكلب أقرب إلى القطة، بينما سيرتجح الكمبيوتر أن الوسادة أقرب إلى القطة لتشابه ألوانها!. كيف فهم مخ الطفلة العلاقة بين القط والكلب متجاوزًا التشابه اللوني الظاهر بين القطة والوسادة الذي تُخدع به الكمبيوتر?!

Tension of stretched strings Law = Hook's Law (٣)

بالرغم من أن العنكبوت لا يعرف القانون، فإنه يلتزم بتطبيقه بخطوات عملية ثابتة عند نسج شبكته، ولا يستطيع أن يستخدمه في أغراض أخرى. هذا بخلاف الإنسان؛ فالمهندس يدرس قانونًا ما في علم الفيزياء، ويستطيع تطبيقه في استخدامات لا حصر لها (وهذا معنى بشكل مفتوح)، وهذا من أهم نشاطات التفكير. وربما تلاحظ أن معظم المعارف الإنسانية تقع بين هذين الطرفين؛ الإدراك العنكبوتي المحدود، والفهم المجرد القابل للتطبيق المتعدد المفتوح.

وإذا كان العقل الواعى يقوم بوظيفتين عقليتين في تتابع متلاحق؛ إدراك ما حولنا، ثم فهم ما نُدرك، فإن هذه الأنشطة الثلاثة المتتابعة (الوعى - الإدراك - الفهم) هي أعمدة عملية التفكير التي هي أهم خصوصيات الذكاء الإنسانى. هل ما زال أحد يعتقد أن هذه العمليات العقلية عمليات عشوائية؟!

حرية الإرادة والقدرة على الاختيار

يمكن تعريف حرية الإرادة بأنها قدرة الإنسان على الاختيار بوعى بين بدائل، في الوقت الذى يمكنه فيه أن يقوم باختيار آخر.

من الغريب أن بعض المدارس الدينية والفلسفية والنفسية تدعى أن الإنسان مُجَبَّر في جميع تصرفاته. وهى بذلك تتفق مع بعض البيولوجيين الذين يرون أن هناك «حتمية بيولوجية»، أى أن السلوك الإنسانى تفرضه جيناتنا، وتتفق كذلك مع المدرسة التربوية التى تؤمن بـ«الحتمية التربوية»، التى ترى أن السلوك محصلة لأسلوب التربية والتنشئة، وفى النهاية يرى كل هؤلاء ألا إرادة للإنسان ولا حرية اختيار^(١).

إن قضية «هل الإنسان مُسَيَّر أم مُخَيَّر» التى شغلت الفكر الإنسانى كثيرًا - وما زالت - ما كان ينبغى لها أن تُطرح! فسلوكنا اليومى تجاه ما يمر بنا من مواقف خير شاهد على حرية الإرادة؛ فأنت ببساطة تستطيع أن تستكمل قراءة هذا الفصل من الكتاب أو أن تغلقه، لذلك نعتبر أن حرية الاختيار هى إحدى أهم السمات المميزة للجنس البشرى. ولا شك أن نفى

(١) انطلاقًا من قناعة علم النفس بإرادة الإنسان الحرة، يشترط القانون الجنائى لإدانة متهم بارتكاب جريمة ما توافر أربعة شروط: أن يكون قادرًا على تخيل بدائل أخرى للفعل المطروح، وأن يكون قادرًا على الامتناع عن الفعل، وأن يكون واعيًا بنتائج فعله على المدى القريب والبعيد، وأخيرًا أن يكون راغبًا فى النتائج التى يتبع عنها الفعل. هل هناك تأكيدات لأهمية حرية الإرادة أكثر من ذلك؟!

الاختيار يعنى أن كل الديانات هُراء، فهى تقوم على الثواب والعقاب تبعًا لاختياراتنا الحرة، لذلك حرص الإسلام على تأكيد حرية الإرادة الإنسانية^(١).

كذلك نجد أفرادًا يُقدِّمون «بارادتهم» على التضحية بحياتهم من أجل الآخرين، كما يحدث في المعارك العسكرية أو عند انتشار الأوبئة الفتاكة. قد تقول إن هؤلاء يُقدِّمون على مثل هذا السلوك طلبًا للاستشهاد في سبيل الله ﷻ فيدخلون الجنة، أى أن إيمانهم قد دفعهم لذلك. لكننا نجد من هؤلاء من لا يكون على دين، قد يقول الملحد ربما يكون إيمانهم بالممثل العليا (كالإيثار) هو الذى دفعهم لهذا الفعل. حتى وإن اتفقنا مع الملحد في هذا التفسير، فلا شك أن قرار هؤلاء عندما اختاروا الموت (الذى يعنى الفناء بالنسبة لهم) من أجل الآخرين قد تَعَلَّب على حب البقاء (الذى هو أقوى غرائز الإنسان)، وبذلك يكونون قد مارسوا قدرًا هائلًا من حرية الاختيار^(٢).

كائن خيالى يَتَنَقَّلُ عبر الزمن

هناك كائن واحد لديه القدرة على تصور البدائل، وتوقع الأفضل والأسوأ، وتقدير النتائج مُسَبِّقًا والتخطيط لتحقيق أفضلها، هذا الكائن هو الإنسان القادر على انتزاع نفسه من الواقع وطرح التساؤل: كيف يبدو الحال لو كان الأمر على غير ما هو عليه الآن؟. إن ذلك يتطلب أن يكون الإنسان قادرًا على تصور عالم خيالى، وقد تمكن الإنسان بذلك من بناء الحضارات وتحقيق التقدم التكنولوجى والعلمى والفكرى.

ويقف هذا الخيال وراء العلم والأدب والفلسفة والدين. فالعلم يقوم على التساؤل؛ لماذا صار العالم على ما هو عليه الآن، بينما كان يمكن أن يكون غير ذلك؟ إن العلم يقوم على البحث عن إجابة لهذه الـ «لماذا؟». كذلك يقوم الإبداع الأدبى على تصور أحداث خارج حياتنا اليومية، سواء كانت من نفس نمط هذه الحياة أو كانت حياة افتراضية مختلفة. كما تُمكننا القدرة على تصور عالم مختلف من وضع التصورات حول عالم روحى متسام، وحول وجودنا قبل النشأة الإنسانية وحياتنا بعد الموت؛ إن هذه القدرة تُعين على الإجابة عن الأسئلة الوجودية المحورية التى شغلت الفلسفة ونزلت الديانات لتجيب عنها.

(١) يخبرنا القرآن الكريم: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ ﴾ [الشمس].
﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا ﴿٢﴾ ﴾ [الإنسان]. ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾ ﴾ [البلد].
﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... ﴿٩﴾ ﴾ [الكهف].
(٢) لا شك أن تمتع بعض البشر بـ (خُلُقِ الإيثار) من العضلات التى يعجز الملاحدة عن تفسيرها.

وترتبط بكون الإنسان كائنًا خياليًا ملكةً أخرى مهمة، وهى «الانتقال العقلى عبر الزمن Mental time travel»، وتعنى القدرة العقلية على استرجاع أحداث مضت، وكذلك تصور ما يمكن أن يحدث فى المستقبل. وقد ثبت أن هذه الملكة - مثل الخيال - صفة إنسانية لا تتمتع بها الحيوانات.

الإيمان «بالسببية»

لا يحتمل الإنسان أن يقف عاجزًا كالأبله تجاه الأحداث الهامة التى تمر بحياته؛ كالموت والمرض، بل وتجاه كل ما يقع حوله، كهبوب الرياح وسقوط المطر واشتعال النار وخودها. لذلك كان الإيمان بأن وراء كل حدث سببًا أمرٌ ضرورى من أجل تفسير الأحداث، جليلها وبسيطها، لإشباع نهم الإنسان العقلى، وليصبح للعالم من حولنا معنى. كذلك أصبح الإيمان بالسببية الدافع الأكبر للبحث عن السبب الأول وراء الوجود، وهو ما يعرف «بدليل الإيجاد» أو «البرهان الكونى» الذى نستشهد به على وجود الإله.

حب الاستطلاع والبحث

ليس البحث فى الوسط المحيط سمة قاصرة على الإنسان، فكل الكائنات تبحث. النباتات تبحث عن الضوء، والحيوانات تبحث عن الغذاء، والميكروبات يبحث بعضها عن الضوء والبعض الآخر عن الأوكسجين، وكلها تتحرك بعيدًا عن العوامل الضارة. ومع ذلك اقترح بعض البيولوجيين تسمية الإنسان بـ«الإنسان الباحث Homo quaevens» قياسًا على اسمه البيولوجى الحالى «الإنسان العاقل». فبماذا نحن متميزون فى البحث عن باقى الكائنات؟.

إن الفرق بين بحث الإنسان ومن سواه من الكائنات الحية فرق شاسع؛ فبحث الإنسان ليس بدافع الضرورة والفائدة المباشرة (كباقى الكائنات)، ولكن من باب حب الاستطلاع والشغف بالمعرفة وغريزة الإيمان بالسببية^(١).

(١) ليست هناك فائدة عملية مباشرة لاستكشاف منابع النيل، أو إنزال رجل على القمر، أو... كذلك ما الذى دفع أسلافنا للخروج من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا، منذ فترة تراوحت بين ٩، ١ مليون - ١٠٠,٠٠٠ سنة. وما الذى دفعهم للارتحال من آسيا جنوبًا وعبور المحيط الهندى للوصول إلى أستراليا منذ حوالى ٥٠,٠٠٠ سنة. وما الذى دفع آخرين منذ ١٦,٠٠٠ - ١٢,٠٠٠ سنة لعبور سيبيريا والوصول إلى آلاسكا ثم الأمريكتين. لماذا تحمّل أسلافنا مخاطر تلك الهجرات؟.

وفى دراسة شيقة قام بها فريق من الباحثين فى جامعة لندن عام ٢٠٠٦، وجدوا أن مناطق معينة تنتشط فى المخ عند اتخاذ قرارات المخاطرة والمغامرة، بينما تنتشط مناطق أخرى عند اتخاذ القرارات المحافظة. وقد وجدوا أن مناطق =

السلوك الاجتماعي الإنساني

إذا كان العقل البشري قد جعل الإنسان أكثر الكائنات ذكاءً، بكل ما ترتب على ذلك من مهارات عقلية، فإنه قد أمدّه أيضًا بصفة أخرى لا تقل أهمية، وهي أنه أكثر الكائنات اهتمامًا بالسلوك الاجتماعي.

وإذا كان المثال الأوضح للسلوك الاجتماعي الغريزي هو مملكة النمل، التي يُنظر إليها ككائن واحد ضخم، فكذلك يمكن اعتبار أن المجموعات البشرية تسلك ككائن واحد، لكل فرد فيها دوره (كما أن لكل عضو في جسم الإنسان دوره) من أجل تحقيق أهداف المجموعة، لذلك فإننا نوصف - مثلاً - بأننا «الشعب المصري». وبالرغم من ذلك يبقى الفرق الجوهرى بين الحيوانات وبين البشر هو الوعى العقلى لكل إنسان بدوره فى خدمة الجماعة، لذلك استحق العقل البشري أن يوصف بأنه «العقل الاجتماعى العميق»^(١).

الإدراك خارج الحس^(٢):

يتمتع الإنسان بالقدرة على إدراك أشياء خارج قدرة حواسه الخمس، يخرق فيها حدود الزمان أو المكان! وليس لذلك من تفسير مادى. ومن هذه الظواهر:

١ - ظاهرة الرؤية المُسبَّقة = ظاهرة الشعور بالألفة Deja Vu Phenomenon

إنها ظاهرة معروفة فى علم النفس، بل لقد عشناها كلنا أو معظمنا.

وتعنى الرؤية المُسبَّقة، أننا قد نمرُ فى حياتنا بموقف ما، ونشعر تجاهه بالألفة، وبأننا قد عايشنا هذا الموقف بملابساته وتفاصيله من قبل، وغالبًا ما نشعر أنه قد سبق واطَّلعنا فى أحد أحلامنا على ما سوف يحدث من تفاصيل الموقف^(٣) !!

= المخاطرة مقارنة بمناطق الالتزام أكبر فى مخ الإنسان عما سواه من الرئسيات. وذلك يفسر لماذا يُفضَّل الإنسان جمع معلومات جديدة (استكشاف) على الاكتفاء والالتزام بما عنده من معلومات تكفل له السلام. (١) يعترض أندرو ويتن (أستاذ علم النفس التطورى ببريطانيا) على الذين يعتبرون أن أمًا كالنحل والنمل أكثر اجتماعية منا نحن البشر، مستدلين على ذلك بأن تجمعاتها أكثر عددًا، وأن كثافة تجمعاتها أعلى وتعاملاتها ألصق، وأن توزيع المسئوليات بينها أكثر صرامة. ويعتبر أندرو ويتن أن أهم سمة للنشاط الاجتماعى الإنسانى هى «العمق»، ويرُجعه إلى ما يُطلق عليه اسم «العقل الاجتماعى العميق».

Extra-Sensory Perception (٢)

(٣) لقد بسَّطَ الماديون الأمر ليخرجوا من هذا المأزق، فعَللوه بأنه مجرد «تَوْهُم Illusion» نشعر به فى لحظتها. كما فسّر آخرون الظاهرة بأن أحد نصفي المخ قد أدرك الموقف قبل النصف الآخر بجزء ضئيل جدًا من الثانية، وعندما أدرك النصف المُتأخر الموقف، شعر الإنسان بالألفة تجاه ما يجرى.

ولتقييم هذه التأويلات المادية يقوم البعض، ومنهم كاتب هذه السطور، بتدوين أحلامهم المُفصَّلة، حتى إذا مر بهم =

٢ - ظاهرة الرؤيا الصادقة

ظاهرة أخرى لا شك أنها مرت بالكثيرين منا أيضًا، أسجل هنا أحد أمثلتها:

روت لى زوجتى أنها رأت في أحد أحلامها أن الجزء الأيمن من مؤخرة رأس ابنتنا حليق، بعدها بيومين، كنت وزوجتى عائدين إلى المستشفى التى أعمل بها، فإذا بالأطباء يجيئون لابنتنا جرحًا أصابه في رأسه، وقد حلقوا له هذا الجزء بالتحديد من فروة الرأس!. لا شك أن الحادثة تتجاوز في تفاصيلها إمكانية الحدوث بالصدفة، كما يدعى الماديون.

ألا تثير هاتان الظاهرتان التساؤل حول كيف يُدرك المخ المادى أمرًا لم يحدث بعد، بتفاصيله! هل تستطيع النبضة الكهروكيميائية للخلايا العصبية اختراق حاجز الزمان إلى المستقبل؟!

٣ - ظاهرة التواصل عن بُعد Telepathy

قد تشعر الأم (أو أى إنسان) في لحظة ما بقلق شديد وبأن قلبها قد انقبض قلقًا على ابنها المسافر عبر البحار، ثم تعرف فيما بعد أن حدثًا وقع لهذا الابن في تلك اللحظة. ألم يحدث مرّة أن فكرت في شخص معين، وبعدها ببرهة دق جرس الهاتف وإذا به يتحدث إليك؟ إن مثل تلك الحوادث أكثر من أن يحصيها عدًا، فما تفسير اختراق حاجز المكان واطلاع عقولنا على واقعة تحدث بعيدًا عنا؟.

٤ - خبرات الذين اقتربوا من الموت Near Death Experiences

أظهرت بعض الدراسات الموثقة حول هذا الموضوع أن إدراك الإنسان يستمر بعد خمود المخ عن العمل! ويمتد إدراكه إلى بعض الأمور الغيبية^(١)!

هل تعنى خبرات الذين اقتربوا من الموت أن هناك ذاتًا مستقلة عن المخ، لها قدرات إدراكية عالية، وهى مصدر شعور الإنسان بذاته، وهى مصدر العقل، وأن هذه الذات تظل على وعيها عندما يكاد عمل المخ أن يتوقف.

إن كل ما يقدمه العلماء الماديون من تفسيرات لظواهر الإدراك خارج الحس لا يروى

= موقف استشعروا فيه وجود «رؤية مُسبقة» رجعوا إلى ما دُوّنوه، وكثيرًا ما وجدت تطابقًا كاملاً بين هذه المواقف التى أعاشتها وبين أحد الأحلام المُدوّنَة، إذا فهى ليست توهمات.

(١) اشتملت إحدى أهم هذه الدراسات على ٦٣ مريضًا أصيبوا بنوبات قلبية شديدة أُعلن إثرها وفاتهم إكلينيكيًا، لكنهم تماثلوا للشفاء، وحكوا أمورًا عجيبة. ذكر البعض أنهم شعروا أنهم مفارقون لأجسادهم ويطوفون فوقها ويشاهدون الأطباء والمرضات وهم يتعاملون مع جسدهم المُسجّى، ثم إذا بهم يهبطون ليدخلوا مرة أخرى في أجسادهم! وذكر بعضهم أنه شاهد نفاقًا طويلًا مظلمًا وفى آخره دائرة من النور. وذكر أحدهم أنه رأى حذاء رياضيًا لونه أحمر مُلقى فوق سطح المستشفى، وقد ثبت صحة ذلك! لقد ذكروا أمورًا شاهدوها وانطبعت في ذاكرتهم، فى فترة اعتقد الأطباء فيها أن عمل المخ قد توقف.

نُشرت هذه الدراسة فى المجلة العلمية المحترمة Resuscitation. وقُدمت نتائج الدراسة عام ٢٠٠١، أمام اجتماع

علماء المخ والأعصاب والرعاية المركزة فى The California Institute of Technology

ظماً^(١)، بل إن المنصفين منهم يُقرُّون بعجزهم عن تفسير كيف تنبثق القدرات العقلية والشعور بالذات عن المخ المادى، فما بالك بالإدراك خارج الحس. لا شك أن هذه الظواهر التى يتم فيها خرق الزمان أو المكان تضع العلم المادى فى موقف حرج، فكيف تفسر النبضة الكهروكيميائية التى هى لغة المخ هذه الظواهر غير المادية التى حيرت العلماء والفلاسفة، ولا شك أن ذلك يدفعنا لأن نستدعى لها تفسيرات غير مادية غير تقليدية.

فى سياحتنا السابقة مع الملكات العقلية للإنسان اخترنا من السمات المعرفية والسلوكية ما يُظهر أن الفوارق العقلية بين الإنسان وباقي الكائنات فوارق نوعية وليست كمية، ومن ثم يثبت استحالة أن تكون نشأة العقل عملية مادية عشوائية، بل تتطلب اللجوء إلى تفسيرات غيبية.

لقد أصبح الإنسان يتميز بظفرة معرفية «نوعية» عن باقي الكائنات. لقد صار إنساناً عندما أصبح قادراً على أن يصيغ معارفه على هيئة تساؤل منهجى:

«مَنْ» «فعل» «ماذا» «لمن»، و«متى» و«أين» و«لماذا»؟

who did what to whom; when, where and why?

ومن هذه السمات العامة للعمليات العقلية تنتقل إلى مناقشة أربع من أهم خصوصيات العقل البشرى، وهى اللغة وتذوق الجمال والمنظومة الأخلاقية والتسامى الروحى. وباللغة نبدأ...

العقل واللغة...

تمثل «اللغة» فرقاً جوهرياً بين الإنسان وغيره من الكائنات، فهى تضع داخل المخ مقابلاً للوجود، فتمكن الإنسان من أن يكون له تاريخ وأن يعيش الحاضر وأن يخطط للمستقبل. كما تُعتبر اللغة وسيلة أساسية للتفكير خصوصاً فيما يتعلق بالمفاهيم المجردة، ذلك بالإضافة طبعاً إلى دورها كأهم وسائل التواصل. ومن ثمَّ، فإن تخلف لغة أمة ما عن مواكبة العصر يؤدى إلى تخلف مواز فى الفكر والحضارة.

(١) يتحدث علماء الفيزياء الحديثة عن «ظاهرة التماثل Entanglement»، التى تعنى حدوث تبادل لحظى للطاقة بين المنظومات المرتبطة ببعضها. ويلجأ البعض لهذه الظاهرة لتفسير الظواهر فوق الحسية التى يتم فيها قطع المسافات الكبيرة، كالتواصل عن بعد، لكن تظل الظواهر التى يتم فيها اختراق الزمان خارج إطار التفسيرات الفيزيائية.

وينبغي أن نميز بين مفهوم التواصل بصفة عامة وبين اللغة بصفة خاصة. إن التواصل هو نقل المعلومات عن طريق الكلام أو الكتابة أو الإشارات أو السلوك أو أى طريقة أخرى، وتستطيع الحيوانات التواصل مع أفراد جنسها بوسائل مختلفة، كرقصات النحل وروائح الحيوانات وغيرها... أما اللغة، فهي مهارة (أو فعل أو القدرة على) التعبير عن الأفكار والمشاعر والمدركات، وكذلك التواصل مع الآخرين عن طريق نطق أو كتابة الكلمات، أو عن طريق الإشارات.

نشأة اللغة:

احتاجت نشأة اللغة عند الإنسان إلى ثلاث ملكات^(١):

١ - الترميز: تسمية الأشياء والمفاهيم.

وتعتبر «القدرة على الترميز» أول المهارات التي نحتاجها اللغة وتميز الإنسان عن غيره من الكائنات، وبها يطلق الإنسان اسمًا على كل موجود أو مُدرَك، سواء كان ماديًا أو غير مادي.

٢ - تحديد القواعد التي تحكم بناء الجملة.

أما «تركيب العبارات أو بناء الجمل»، فهو النمط الذي تتصل به الكلمات مع بعضها. وللغات البشرية القدرة على تكوين أعداد هائلة من الجمل، سواء تم صياغتها من قبل أو جمل جديدة تمامًا. وبدون قواعد تركيب العبارات تتحول اللغة إلى كلمات مبعثرة ليس لها دلالة.

وباختصار؛ فاللغة عبارة عن الكلمات (الرموز) بالإضافة إلى القواعد التي تحكم استخدامها.

٣ - نشأة آلية إخراج الأصوات.

وحتى تكتمل اللغة كوسيلة للتواصل مع الآخرين، يبقى أن نخرجها على هيئة كلام منطوق. قد ثبت أن مراكز المخ الكلامية والممر الصوتي البشري المسئولين عن إخراج الأصوات قد وجدنا لمئات الآلاف من السنين قبل أن نطق كلماتنا. ويُرجع آيان تاتيرسل^(٢) ذلك إلى: «التصميم الذكي والتطوير الإلهي».

(١) خلال القرن العشرين، اهتمت دراسات «علوم اللغويات Linguistics» بجوانب الكلام الثلاثة؛ «الصوتيات أو إخراج الأصوات phonetics» و«معاني المقدرات Semantic» و«تركيب العبارات أو بناء الجملة Syntax».

(٢) عالم البيولوجيا والأنثروبولوجيا الأمريكي آيان تاتيرسل Ian Tattersell، أمين متحف الأنثروبولوجيا في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك.

اللغة مبرمجة جينياً في أدمغتنا!

يستخدم الإنسان اللغة بشكل مرتجل وبلا وعى، حتى يبدو التفكير في ماهيتها أمراً لا معنى له. ولكن منذ ستينيات القرن العشرين اعترى فهمنا للغة البشر تغييرات ثورية، فقد ثبت أن ملكة اللغة البشرية مبرمجة فطرياً (جينياً) في بنية أدمغتنا Hard-wired. ويقف وراء هذه المدرسة أبو علم اللغويات الحديث في جامعة إم آى تى MIT ناعوم تشومسكى^(١)، فقد أثبت أن اللغات البشرية - بالرغم من تباينها الظاهري الكبير تشترك في نفس القواعد النحوية العميقة. وانطلاقاً من هذا المعنى، أضاف تشومسكى مفهومين جديدين لعلوم اللغويات:

المفهوم الأول هو «الأجرومية (النظام) الخلاقة Generative Grammar». لقد أثبت تشومسكى (ما أكدته دراسة خرائط المخ فيما بعد) أن الطفل يولد ومخه مُعد لتكوين جمل صحيحة ذات معنى. فبمجرد تلقيه بعض المفردات وبعض العبارات يصبح قادراً (بالقياس عليها) على تكوين ما لا نهاية له من الجمل صحيحة التركيب. وتتم هذه العملية في مرحلة مبكرة من العمر، وتصبح هذه اللغة هي «اللغة الأم».

والمفهوم الثاني هو «الأجرومية (النظام) العالمية Universal Grammar». فقد أثبت تشومسكى أن الجنس البشري بأكمله يتفاعل مع اللغة بطريقة متماثلة على اختلاف أصوله ولغاته، وأن البشر يصنعون جملهم بطريقة متشابهة تُطوَّع وتخضع جزئياً للظروف المحيطة. ومن أمثلة هذا التشابه، أن الجملة تتركب من فعل وفاعل ومفعول به، وأن للأحداث زمناً ماضياً ومضارعاً ومستقبلاً، وغيرها^(٢).

الانفجار اللغوي الأعظم:

يؤكد ناعوم تشومسكى، حجة علوم اللغة في القرن العشرين، استحالة أن تكون اللغة تطوراً عشوائياً لأى من وسائل التواصل عند الرئيسيات، ويعتبرها شيئاً جديداً تماماً ظهر عند الإنسان.

(١) Noam Chomsky: ولد في ديسمبر عام ١٩٢٨، وشغل منصب أستاذ كرسى اللغة في جامعة إم آى تى، وتعد أعماله الأكثر أهمية في مجال «نظرية اللغة» في القرن العشرين، بل وامتد تأثيرها إلى علم النفس. وتشومسكى، إلى جانب تخصصه، عالم في الرياضيات والفلسفة وعلم النفس، وهو أيضاً إنسان مثقف صاحب اتجاه سياسي يتسم بالتعاطف مع بلاد الجنوب عموماً (خصوصاً مع القضية الفلسطينية) وبمهاجمة الرأسمالية الأمريكية المتوحشة بصفة خاصة.

(٢) عبّر أحد كبار علماء اللغة عن هذا التشابه بقوله: «إذا زار عالم لغويات من كوكب المريخ الأرض، فسيستنتج أنه ما عدا بعض الكلمات غير ذات المعنى، فإن أهل الأرض جميعاً يتكلمون لغة واحدة».

وقد أسمى نظريته في نشأة اللغة نظرية الانفجار اللغوي الأعظم The Big Bang Theory Of Human Language، محاكاةً لنظرية الانفجار الكوني الأعظم الذي أوجد الكون من عدم.

ويلجأ تشومسكى لتفسير نظريته إلى اصطلاح يستخدمه التطوريون الماديون كثيرًا لتفسير ما يستحيل تفسيره ماديًا (كظاهرة الحياة)، وهو الانبثاق Emergence، فما أن وصل المخ البشرى إلى تعقيده الهائل حتى «انبثقت» منه اللغة. وإذا كنا نتفق مع تشومسكى في أن اللغة شيء جديد تمامًا ظهر فجأة عند الإنسان، فنحن نختلف معه في اعتباره أن الانبثاق حدث تلقائيًا. ذلك أن اصطلاح الانبثاق يصف البزوغ المفاجئ للظاهرة، لكنه لا يحدد آلياتها.

العقل وتذوق الجمال

قرأت حكمة هندوسية قديمة، تربط بين الإحساس بالجمال وبين الألوهية، تقول الحكمة: «لقد أعطى الإنسان الحس الجمالي، الذي يجعله يتفاعل مع الجمال، ويرى اللمسة الإلهية في كل ما حوله». وقد أدركت هذه العلاقة بشكل أوضح بعد أن أثبتت البحوث الحديثة أن الحس الجمالي ليس أمرًا مكتسبًا وليس إفرازًا للحضارة الإنسانية، ولكنه ملكة فطرية غريزية.

للعقل قوانينه لتذوق الجمال والنز

يقول خبير علوم المخ والأعصاب (وأيضًا الفن) العالم الفذ راماشاندران^(١):

لقد شغلتنى قضية الإحساس بالجمال وتذوق الفن، وعلاقة ذلك بنشاط المخ، في الفترة الأخيرة. ومفتاح الإجابة عن هذه التساؤلات هو كلمة «رازا Rasa» التي تتردد كثيرًا في الفن الهندي، وهي كلمة باللغة السنسكريتية يصعب ترجمتها، لكنها تعنى تقريبًا «التوصل إلى جوهر الشيء»، وعرضه بأسلوب يثير مشاعر ومزاج المشاهد، فكيف يتوصل الفنان إلى ذلك الجوهر ليقوم بعرضه؟ وكيف يضع المشاهد يده عليه عند تأمل العمل الفني ليتذوقه؟ هذا هو الفن.

(١) V. Ramachandran: ولد في الهند عام ١٩٥١. يوصف راماشاندران بأنه ماركوبولو علوم المخ والأعصاب (الرحالة والمستكشف الشهير في العصور الوسطى) وبأنه بول بروكا العصر الحديث (مؤسس علوم المخ والأعصاب).

ليست مهمة الفن نقل نسخة مماثلة تمامًا للوجود، وإلا لكفانا أن نسير في الدنيا نتأمل ما حولنا. وكان التصوير الفوتوغرافي هو أرقى الفنون. ولكن على العكس؛ إن مهمة الفن هي تغيير صورة الوجود، أو التركيز على إحدى جزئياته، لتحقيق الإمتاع (وأحيانًا القرف!) للمشاهد، وكلما حقق الفنان ذلك تصاعدت رجة الاستمتاع بالجمال وكان الفنان قديرًا. وقد توصل راماشاندران إلى عدة سمات (أو قوانين) لا بد أن يلتزم بها الفنان (أو مصمم الأزياء) من أجل أن يحقق للمشاهد من الإمتاع والإثارة الجمالية ما لا تحققه الرؤية الواقعية^(١).

ولا يعنى التوصل إلى هذه القوانين والآليات فقدان البعد النفسى والروحي للجمال والفن. فإدراكنا لآليات الحب وممارسة الجنس لا يلغى البعد النفسى والروحي لهما، كذلك فإن تعمقنا في دراسة دقائق علوم اللغة لا ينتقص من استمتاعنا بقصائد الشعر وإبداعات الأدب، كما أن إدراكنا أن الماس يتكون من الكربون وتَوَصَّلْنَا إلى خطوات تكوينه في باطن الأرض عبر ملايين السنين لا ينتقص من استمتاع النساء به. كذلك لا يعنى وجود قوانين وآليات فطرية لتذوق الفن غياب دور التنشئة والحضارة.

فسبحان الخالق الذى شكل المخ البشرى وزوده بالآليات التى تمكنه من تذوق ما أودع فى الكون من جمال. إن نشأة الحس الجمالى للإنسان بشكل شديد التعقيد وخضوعه لقوانين دقيقة، ومغاير تمامًا لما عليه غريزة تذوق الجمال فى الحيوانات، لدليل قاطع على التصميم الذكى الذى لا يقدر عليه سوى إله خبير حكيم قادر.

(١) المدهش أن عالم الفيزياء العبقري المسلم «الحسن بن الهيثم ٩٦٥ - ١٠٤٠م» حدد مقاييس موضوعية لتذوق الجمال قبل راماشاندران بألف عام. انظر إليه وهو يقول:
«يدرك النظر الجمال من خلال كل صفة من صفات الإبصار، بل إن كل صفة تُشعر بنوع مختلف من الجمال»، ويؤدى «امتزاج هذه الصفات» إلى استشعار أنواع أخرى من الجمال أكثر تريبًا:
«فموضع الأشياء» يضى عليها جمالًا، كما أن «ترتيبها» يضى عليها جمالًا آخر. ومثال ذلك حروف الكتابة التى يبرغ جمالها من موضعها وترتيبها، فصارت بذلك فنًا من الفنون.
كذلك فإن «انفصال الأشياء» يعطيها جمالًا، لذلك فالنجوم المتناثرة تبدو أكثر جمالًا من نجوم مجرة درب التبانة المتراصة، لذلك أيضًا فإن البراعم والأزهار المنتشرة فى المروج تكون أكثر جمالًا من تلك المجتمعة فى باقات.
وفى الوقت نفسه فإن «الامتداد» يعطى جمالًا، لذلك فالمروج الخضراء الممتدة أمام البصر (وكذلك مياه البحر) أجمل من تلك التى تقطعها المنازل والطرقات. وفى الوقت نفسه فإن «امتداد اللون الأخضر» لتلك المروج أجمل من المناطق التى تتباين ألوانها.

العقل والمسألة الأخلاقية

الأنانية، الإيثار، الضمير^(١)

عندما يجلب أمر ما لأنفسنا اللذة والسرور فإننا نشعر تجاهه برغبة تحملنا على البحث عنه والقيام به، وعندما يسبب لنا المعاناة أو الألم فإننا نشعر نحوه بيبغض يدفعنا إلى الفرار منه وتحاشيه. وتُسمى هذه الدوافع بـ «الميل الأنانية»، وشعارها «كل شيء لي ولو كان ذلك على حساب الآخرين».

ومن الناس من يتصفون بركة العاطفة فيتألمون لآلام الآخرين ويُسرون لسرورهم، ويسعون للتخفيف من آلامهم وجلب السرور لهم، ويُسمى ذلك بـ «المشاركة الوجدانية». وإذا احتاج الأمر إلى التضحية كان ذلك إنكارًا للذات، وأُطلق عليه «الإيثار». وهؤلاء يكون شعارهم: «كل شيء للآخرين ولو كان ذلك على حسابي».

وعندما نبلغ سن الرشد، يتشكل لنا «ضمير» يُشعرنا أن عملاً ما واجب التنفيذ، وآخر واجب الترك، وثالث مباح. فإذا فعلنا (أو تركنا) ما هو واجب شعرنا بلذة الرضا الأخلاقي، وإذا قصرنا في ذلك شعرنا بألم تبكيت الضمير. ومن ثم يصبح «وحي الضمير» هو المصدر الثالث للسعادة والشقاء. وهؤلاء يكون شعارهم: «إرضاء الضمير أولاً وقبل كل شيء».

والإنسان المتزن تحكمه الدوافع الأخلاقية الثلاثة: الأنانية، والإيثار، والضمير. وتمثل هذه الدوافع أساس ما يُعرف عند الفلاسفة بـ «المسألة الأخلاقية»، التي تتلخص فيما يلي: تنبعث فينا طموحات مختلفة، فكيف نسلك تجاهها؟ أتتبع الميل الأنانية، أم نستجيب لعاطفة الرحمة والإيثار أم نسعى إلى طمأنينة الضمير؟.

وتأتي الديانات لتنظم العلاقة بين هذه الدوافع التي وضعها الإله في فطرة البشر؛ تحثنا على الفاضل منها، وتنهانا عما هو دنيء. والديانات في حكمها على الشيء بين فضل ودناءة تخضع لمقاييس «مطلقة» يحددها الإله.

(١) عن كتاب «المشكلة الأخلاقية والفلاسفة»، تأليف أندريه كريسون، وترجمة الشيخ د. عبد الحلیم محمود. دار المعارف.

إنسان فاضل رغم أنف الدراونة

تقلب الدراسات الحديثة المائدة على الدراونة! فقد ثبت أن الإنسان لا يلتزم بـ«الصراع من أجل البقاء» بل يسلك في المقام الأول بناءً على دوافعه الأخلاقية حتى في أحلك الظروف. من أقوى الدراسات تلك التي قام بها «صامويل مارشال» المؤرخ الرسمي للجيش الأمريكي^(١)، والتي أظهرت أن ثلاثة من كل أربعة جنود أمريكيين (٧٥٪) لم يطلقوا نيران أسلحتهم بشكل مباشر لقتل أحد الأعداء حتى وهم معرضون للخطر، بل جعلهم رادعهم الأخلاقي الراض للقتل يترددون، وقد عُرفت هذه النسبة بـ«معدل مارشال لإطلاق النار في الحروب».

وقد مثَّل هذا الرادع الأخلاقي مشكلة كبيرة للجيش الأمريكي! فبدَّل المسؤولون من أسلوب التدريب على إطلاق النار في أثناء الحروب، بحيث يصبح أمرًا تلقائيًا وعشوائيًا عند مجرد التعرض للخطر، كما احتاج الأمر إعداد الجنود نفسيًا من أجل تشجيعهم على القتل. بذلك انخفضت هذه النسبة عن الحرب الكورية وحرب فيتنام حتى وصلت إلى ١٠٪ في حرب العراق. هكذا يحولون الإنسان إلى وحش.

منظومة

(الألوهية - الدين - الأخلاق)

يعتمد الإسلام في بناء المنظومة الإيمانية (الألوهية - الدين - الأخلاق) على آيات ثلاث، هي «الفطرة والرسالة والعقل».

وتبدأ المنظومة بأن يجبرنا القرآن الكريم أن الله ﷻ قد وضع «فطرة» الدين والإيمان به في النفس البشرية ﴿فَأَفْقَرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...﴾ [الروم]. وكان ذلك بغير واسطة من ملك مُقَرَّب أو نبي مُرسل، يقول تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا...﴾ [الأعراف]. وتقف هذه الفطرة وراء شوق الإنسان وشغفه للبحث عن الإله الحق والدين الحق. ويشير القرآن

(١) Samuel Lyman Atwood Marshall: (١٩٠٠ - ١٩٧٧م)، المؤرخ الرسمي للجيش الأمريكي في أثناء الحرب

العالمية الثانية وما بعدها من حروب. ألف أكثر من ٣٠ كتابًا عن سلوك الجنود في أثناء الحرب، وأشهرها

Men Against fire

الكريم إلى أن الفطرة تكاد تصل بالإنسان إلى الهداية وإن لم تصله الديانات السماوية ﴿... يَكَادُ زَيْتَهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ...﴾ (٢٥) [النور]، أى أن نور الوحي يضاف إلى نور الفطرة لتكتمل إنارة طريق الهداية للإنسان.

ثم يأتى دور «الرسالات السماوية» لتُعرِّف الإنسان بربه وبيدنه، وتُذكِّره بالميثاق الذى وضعه الله ﷻ فى فطرته ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، ويخبرنا القرآن الكريم أن الله ﷻ لم يترك أمة دون أن يرسل لها من يُعرِّفها أمر الدين ﴿... وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (٢٤) [فاطر].

وبعد الفطرة والرسالة يأتى «العقل»، فنجد القرآن الكريم يكرر الدعوة إلى التعلقل قرابة الخمسين مرة، ويؤكد فاعلية العقل بقوله: ﴿سَرُّبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾ (٥٢) [فصلت]. ويبين القرآن أن من يعطل ملكة العقل ويحرم نفسه من عطائها يصير كالأنعام أو أضل، ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (٤٤) [الفرقان].

كائن عاطفى، خَلوق، متدين

تصف كارين أرمسترونج^(١) الإنسان فى كتابها «تاريخ الإله A History of God» بأنه كائن روحى، وتقرح للجنس البشرى اسماً آخر هو Homo-religious (الإنسان الدِّين)، بالإضافة إلى اسمه البيولوجى Homo-sapiens (الإنسان العاقل). وتؤكد د. أرمسترونج بذلك أن المفاهيم الدينية فطرية عند الإنسان. فما هى صفات الإنسان ومستجدات العلم التى تقف وراء رؤية كارين أرمسترونج؟:

يخبرنا إدوارد ويلسون^(٢) (أستاذ البيولوجيا الاجتماعية فى جامعة هارفارد) أن الإنسان عاطفى بطبعه، وأن هذا الحس مُسَجَّل فى جيناتنا.

(١) Karen Armstrong: مفكرة إنجليزية مهتمة بالأديان، تدور كتاباتها حول اتفاق الأديان الرئيسية فى المفاهيم الأساسية، وتعتبر أن الحل الجذرى لجميع مشكلات الإنسانية هو «أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك». ودعت فى فبراير ٢٠٠٨ إلى تشكيل مجلس عالمى للتوفيق بين المسلمين والمسيحيين واليهود. وهى شديدة الاهتمام والاحترام للإسلام، وقد أصدرت عنه عدة مؤلفات عقب أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١. ولدت عام ١٩٤٤.

(٢) Edward O. Wilson: من المهتمين بالفلسفة والأديان وحقوق الإنسان. حصل على جائزة بوليتزر العالمية مرتين. يُعتبر كتابه وحدة العلوم Consilience من أحسن ما كُتب عن العلاقة بين البيولوجيا والطبيعة الإنسانية. ولد بالولايات المتحدة عام ١٩٢٩.

كما يجبرنا جيمس واطسون^(١) في كتابه DNA، أن المفاهيم الأخلاقية Moral Codes مدموغة في جينات الإنسان منذ نشأته، وقبل وجود الديانات.

كذلك يجبرنا روبرت وينستون^(٢)، رئيس الاتحاد البريطاني لتقدم العلوم في كتابه «الفطرة البشرية» أن الحس الدينى جزء من بنيتنا النفسية، وأنه مسجل في جيناتنا، وأنه يتراوح قوة وضعفًا من إنسان لآخر.

ويؤكد مايكل شيرمر^(٣) (رئيس تحرير مجلة الشكّاك) أن الشعور بثنائية الجسد والروح أمر فطرى مزروع فينا منذ ولادتنا. ويؤيد نفس المعنى بول بلوم^(٤) (أستاذ علم النفس بجامعة ييل بالولايات المتحدة) قائلاً: «إننا كائنات ثنائية (جسد وروح)، دُمِعَ في جيناتنا (HardWired) الإيمان بحياة أخرى تحيا فيها الروح بعد مغادرة الجسد الفانى. إن هذا الإيمان هو أصل الفطرة الدينية»^(٥).

ولا شك أن هناك علاقة فطرية قوية بين عناصر هذا الثالوث: كَوْن الإنسان مخلوقاً عاطفياً، وتبنيه للمفاهيم الأخلاقية، واستجابته للمشاعر الدينية.

والآن إلى كلمة البيولوجيا

توصل دين هامر^(٦) (رئيس وحدة أبحاث الجينات بالمعهد القومى للسرطان بالولايات المتحدة) إلى أن الإنسان يرث مجموعة من الجينات التى تجعله مستعداً لتقبل مفاهيم الألوهية والدين God Gene Hypothesis.

(١) James Watson: ولد بالولايات المتحدة عام ١٩٢٨، والتحق بجامعة شيكاغو وعمره ١٥ عامًا. حصل على الدكتوراه في علم الوراثة عام ١٩٥٠. حصل على جائزة نوبل عام ١٩٦٢ (مشاركة مع فرانيس كريك وموريس ويلكنز) لتوصله إلى اكتشاف تركيب جزيء الدنا DNA، وما زال يعمل في مختلف مجالات الأبحاث البيولوجية.

(٢) Robert Winston: إنجليزي، يعمل كأستاذ وعميد معهد أمراض وجراحة النساء والتوليد بلندن، وله أبحاث مشهورة في مجال أطفال الأنابيب والحيوانات المنوية والخلايا الجذعية. وهو كاتب وإعلامى شهير. ولد عام ١٩٤٠.

(٣) Michael Shermer: أمريكي، أستاذ الاقتصاد بجامعة كلاريمونت، مهتم بالفلسفة والعلوم. يرأس تحرير مجلة Skeptic التى تصدرها جمعية Skeptics التى تضم ٥٥,٠٠٠ عضو، وتهتم بتقنية العلم بما يحيط به من ضلالات. ولد عام ١٩٥٤.

(٤) Paul Bloom: يعمل كأستاذ لعلم النفس بجامعة ييل، مهتم بكيف نتعرف على العالم المحيط. ولد عام ١٩٦٣ بكندا.

(٥) جاء هذا الطرح في كتابه: Descartes baby: How the Science of child development explains what makes us Human الذى نُشر عام ٢٠٠٤.

(٦) Dean Hamer: ولد عام ١٩٥١ بالولايات المتحدة.

وقد خرج هامر بهذا المفهوم بناء على الأبحاث التي أجراها على جينات السلوك، وعلى دراسات بيولوجيا الأعصاب وعلم النفس، ونشر نتائج هذه الأبحاث في كتابه «جين الألوهية The God Gene: How faith is Hardwired in our genes»، عام ٢٠٠٤^(١).

وكما تتوقع، واجه كتاب دين هامر «جين الألوهية» معارضات من بعض الأوساط العلمية. وربما يرجع ذلك إلى اسم الكتاب الذي استفز الماديين، بالرغم من أن ما يطرحه من مفاهيم علمية ليس بجديد!، فقد طرحها من قبل علم النفس وعلوم المخ والأعصاب^(٢). وإذا كان الماديون يؤمنون أن كل سلوكيات ومشاعر الإنسان تحكمها الجينات (الحتمية الجينية)، فلماذا يستبعدون ذلك مع السلوكيات والمشاعر الدينية؟! إن ما فعله دين هامر (وهو ليس متدينًا) أنه توصل إلى الجينات المسؤولة عن التوجهات الدينية، وهو ما يتمشى مع منظومة الماديين، فما وجه اعتراضهم؟!

مع علوم النفس والأعصاب

قبل كتاب دين هامر بعشرين سنة، طرح د. كلود كلوننجر^(٣) (أستاذ علم النفس والطب النفسى وعلوم الوراثة بجامعة واشنطن) «نظرية المزاجات والأخلاق الوراثة Temperament And Character Inventory» والتي صارت من المفاهيم الثابتة في الأوساط العلمية. في هذه

(١) من أهم الجينات المسؤولة عن هذا الاستعداد هو الجين المعروف بـ VMAT2. هذا الجين مسئول عن تكوين ناقل كيميائى بالمخ يُعرف باسم Vesicular monamine transporter، ومسئول عن تحديد مستوى عدد من الناقلات الكيميائية التي تنظم عمل المخ (السيروتونين - الدوبامين - النورأدرينالين). كما أن له دورًا في توجيه نشأة مراكز المخ المسؤولة عن المشاعر الروحية والمفاهيم الغيبية.

(٢) كرد فعل للكتاب، طرحت مجلة تايم Time في عدد ٢٥ أكتوبر ٢٠٠٤ موضوعًا مهمًا بعنوان «جين الألوهية»، تؤكد فيه أن الشعور بالإله، والرغبة في التوجه إليه بالعبادة، وكذلك الشعور بوجود النعيم والعذاب في حياة أخرى بعد الموت، أمور فطرية عند البشر، في كل الحضارات عبر التاريخ وعبر الجغرافيا.

ومن أوضح الأمثلة على ذلك، اهتمام الفراعنة الشديد بالموت والتحنيط وما بعد الموت. ويظهر ذلك في المعابد الضخمة وفي رسوم المقابر الفرعونية، وكذلك البرديات مثل كتاب الموتى. وقد أظهرت الدراسات اهتمامًا مشابهًا عند القدماء في الهند والصين وأمريكا الجنوبية وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد.

(٣) Claud Robert Cloninger: وُلد في الولايات المتحدة عام ١٩٤٤. وهو رائد في أبحاث الجينات وبيولوجيا الأعصاب والطب النفسى والأمراض النفسية، وقد شغل منصب الأستاذية في هذه التخصصات، وشغل أيضًا منصب مدير مركز الصحة النفسية في جامعة واشنطن. وهو الناشر الرئيسى لعدد من المجالات العلمية المحترمة في الطب النفسى والوراثة، واشترك في تأليف أربعة كتب وأكثر من ٤٠٠ بحث علمى.

وقد كُرّم كلوننجر بالعديد من الجوائز، منها العضوية مدى الحياة في الأكاديمية الأمريكية للعلوم، وحصل عام ٢٠٠٩ على جائزة اتحاد الأمراض النفسية الأمريكى لجهوده لفهم الإنسان بشكل متكامل (جسم - عقل - نفس - روح).

النظرية، طرح كلوننجر ثلاث مجموعات من الأخلاق الوراثة (تمهد جيناتنا للتخلق بها) تحدد ميول البشر الإنسانية والأخلاقية والروحية. وهذه الأخلاق هي:

١- مصداقية الذات Self-Directedness: وتشمل وضوح الأهداف Purposefulness، وكَوْن الإنسان أهلاً للثقة Reliable (وهي صفات خاصة بذات الإنسان).

٢- التعاون Cooperativeness: ويشمل استعداد الإنسان لمساعدة الآخرين Helpful وتَحَمُّلهم Tolerant والعزوف عن الانتقام Non-Revengeful (وهي صفات تحكم تعامل الإنسان مع الآخرين).

٣- تجاوز الذات (السمو النفسى) Self-Transcendence: ويشمل الميول الروحية Spiritualness والإبداع Creativity وإنكار الذات Self-forgetfulness والبعد عن المادية Non-Materialism (وهي صفات خاصة بالمفاهيم العلووية).

وإذا تأملنا هذه المجموعات الثلاث من الأخلاق، وجدنا أنها تمثل «الأساس النفسى» لفطرة التدين وفطرة المنظومة الأخلاقية فى الإنسان، ثم تقوم «التربية» بتنمية هذه التوجهات. وتقوم جينات معينة (فى الجنين وفى مرحلة الطفولة) بتكوين الدوائر العصبية المسؤولة عن هذه الصفات فى المراكز الخاصة بالتعلم وبالمفاهيم المُسبقة فى القشرة المخية الحديثة Neocortex، التى يتميز بها الإنسان عن باقى الثدييات.

الذكاء الروحى (الوجودى)

تَطَرَّق اهتمام علماء النفس فى السنوات الأخيرة إلى أنواع من الذكاء غير تلك المسؤولة عن القدرات العقلية للتحصيل الدراسى، فظهرت عدة نظريات فى هذا المجال، أهمها نظرية الذكاء المتعدد Multiple Intelligence Theory^(١) لهاورد جاردرنر. وقد أثبتت نظرية جاردرنر وجود عدة أنواع وليس نوعاً واحداً من الذكاء الإنسانى، يشكل كلٌّ منها نسقاً مستقلاً خاصاً به، ويشغل كلٌّ منها مركزاً مستقلاً فى المخ تم تحديده بالفحوصات الإشعاعية الحديثة.

طرح جاردرنر فى نظريته ثمانية أنواع من الذكاء^(٢)، ثم أتبعها بما أطلق عليه اسم «الذكاء

(١) قدّم هذه النظرية هوارد جاردرنر Howard Gardner الأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة لأول مرة عام ١٩٨٣، فى كتاب بعنوان «أطر العقل»، واستمر فى تطويرها لما يزيد على عشرين عاماً.

(٢) أنواع الذكاء الثمانية هي: الذكاء اللغوى، الذكاء المنطقى - الرياضى، الذكاء المكاني، الذكاء الموسيقى، الذكاء الجسمى - الحركى، ذكاء العلاقة مع الآخرين، ذكاء فهم الذات، الذكاء التصنيفى.

الروحي «Spiritual Intelligence»، وقد وجد هذا الاصطلاح معارضة كبيرة ممن يعتبرون أن كل ما ينسب إلى الروح ليس بعلم! فاستبدله جاردنر باصطلاح «الذكاء الوجودى Existential Intelligence» ووصف فيه كل ما ينسب إلى الذكاء الروحي، وهو يهتم بالقضايا فوق الحسية وبالقضايا الأساسية للوجود الإنساني^(١).

مراكز التدين فى المخ

فى كتاب «أشباح فى المخ Phantoms in the Brain» يبين د.راماشاندران (أستاذ ورئيس مركز أبحاث بيولوجيا المخ والأعصاب بجامعة كاليفورنيا) أن الإيمان بأمر ما وراء الطبيعة منتشر فى جميع الحضارات القديمة والحديثة، مما يحتم علينا أن نبحث عن أصوله البيولوجية فى المخ، فلا شىء يميز الإنسان عن باقى الكائنات مثل هذا الأمر. ولدراسة ذلك تم تأسيس علم جديد باسم Neuro - Theology^(٢)، ويختص بدراسة الأسس البيولوجية العصبية للروحانيات.

ومن المهتمين بهذا العلم د. أندرو نيويرج ود. يوجين داكويلى^(٣). وقد أجرى العالمان أبحاثهما على الرهبان البوذيين والراهبات الفرنسيسكان فى أثناء تأملاتهم وصلواتهم، وتوصلا

(١) مكونات الذكاء الروحي:

- ١- الوعي بالذات: معرفة معتقداتى، وموقفى من الوجود، ودوافعى العميقة.
- ٢- إدراك أن العالم المادى جزء من حقيقة أكبر، تربطنا بها علاقات.
- ٣- القدرة على طرح الأسئلة المعرفية النهائية، والقدرة على فهم الإجابة عنها.
- ٤- القدرة على التسامى على المفاهيم المادية، إلى مستوى أرقى وأسمى وأعمق.
- ٥- الحياة تبعا للمبادئ والعقائد والمثل.
- ٦- أخذ المفاهيم الروحية فى الاعتبار فى تعاملاتنا اليومية.
- ٧- امتلاك قناعة شخصية تجاه الأمور، وإن اختلفت مع الأغلبية.
- ٨- التواصل، وإدراك حجمتنا الحقيقى فى العالم، والشعور بأننا أفراد من فريق.
- ٩- قبول الآخر المختلف عنا.
- ١٠- الاستجابة لنداء الفطرة لمساعدة الآخرين.
- ١١- الاستقامة الأخلاقية، والتمسك بالعفة والطهر.
- ١٢- الشعور بأن سعادتى تتبع من داخلى، وليس من الإنجاز العملى أو المادى.
- ١٣- نفاذ البصيرة وقوة الحدس.

(٢) كذلك تم تأسيس علم Geno-Theology لدراسة الأسس الجينية للروحانيات. ويجمع العلمين علم Bio-Theology الذى يدرس الأسس البيولوجية للروحانيات.

(٣) Andrew Newberg: أستاذ الأشعة التشخيصية ومدير مركز أبحاث المخ والدراسات الروحية بجامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة. و Eugene D'Aquili أستاذ الأمراض النفسية بنفس الجامعة. وسُجلت نتائج الأبحاث فى كتابي «لماذا يأبى الإله أن يختفى؟» 2001 Why God Won't go away، و«كيف يُغَيِّرُ الإيمان بالله المخ؟» 2009 How God Changes your Brain?

إلى أن المشاعر الروحية تصبحها تغيرات حقيقية (أمكن ملاحظتها وتسجيلها وتصويرها) في نشاط الجهاز الحوفي Limbic System المسئول عن الانفعالات، وكذلك في القشرة المخية في المنطقة المسئولة عن الاستيعاب والإدراك Orientation Association Area^(١). وفي المقابل، يؤدي تنشيط هذه المراكز من الخارج إلى الإحساس بمشاعر روحية فياضة. معنى ذلك أن المشاعر الروحية ليست مجرد أوهام أو تخيلات بل إن لها مراكزها العصبية في المخ. لذلك يؤكد الباحثان، أن المخ البشري قد تم تشكيله بحيث يستجيب للمشاعر الدينية^(٢).

بذلك أصبح الاستنتاج الذي لا مفر منه أن المخ البشري وكذلك جيناتنا قد تم إعدادهما للتعامل مع المنظومة الإلهية والدينية.

العقل والمشاعر الروحية

المخ/العقل والدين في تكامل^(٣)

من أهم ما يتميز به المخ/العقل الإنساني وجود العديد من الآليات التي تخدم المنظومة الدينية. أولها، الدافع الفطري الغريزي للبحث في قضايا الألوهية والدين، مع القدرة العقلية على إدراك هذه المفاهيم. يأتي بعد ذلك أن للعقل الإنساني رغبة فطرية في تجسيد الأفكار والمشاعر، رغبة تفق وراءها مراكز ودوائر عصبية. فنحن نرى الموسيقيين، مثلاً، يحركون أصابعهم باللحن الذي يتخيلونه، كما نتأمل نحن عند الاستماع إلى معزوفة موسيقية تُطربنا. من هنا جاءت رغبة المخ/العقل في تجسيد المعتقدات الدينية على هيئة طقوس، خاصة المفاهيم المهمة للإنسان؛ كالموت والبعث والتواصل مع عوالم الغيب.

وعادة ما تكون الطقوس الدينية مصحوبة بشحنات انفعالية، نتيجة لتأثير الإيقاع الصوتي والحركي للطقوس (كالركوع والسجود وحركات اليدين في الصلاة) على الجهاز الحوفي

(١) تقع عند التقاء فصوص المخ: الجداري والصدغى والخلفى.

(٢) إن هذا التوافق بين بنية الدين وبنية المخ البشري يمتد إلى بيولوجيا الجسم الإنساني، وينعكس بشكل إيجابي على صحته الجسدية والعقلية والنفسية. وحول هذا المعنى يقول أندرو سيمز Andrew Sims، عالم الفيزياء بمركز «الطب الخلوي Cellular Medicine» بنيو كاسل بإنجلترا: إن «الأثار الإيجابية» للإيمان الديني والروحانيات على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية من أهم أسرار علم النفس والطب بصفة عامة. وإذا كانت الأبحاث العديدة والمكثفة التي أجريت في هذا المجال قد أشارت إلى نتائج سلبية على الصحة لوجزت الأخبار تملأ الصفحات الأولى في جميع صحف العالم.

(٣) هذا المفهوم نقلاً عن نتائج أبحاث أندرونيوبرج، التي تحدثنا عنها منذ قليل.

والجهاز العصبي اللاإرادي والقشرة المخية^(١). ويشارك في هذا التنشيط - مع الإيقاع - عوامل أخرى، كهيبة المكان، والصوم، والتنفس المنتظم في أثناء الذكر، ورائحة البخور، وغيرها، وكلها عوامل تُشعر الإنسان بالرهبة التي يهازجها السكون والشعور بالورع والنشوة الدينية.

أما دور القشرة المخية في هذا السيناريو فحيوى للغاية؛ إذ يمتزج ما فيها من أفكار ومعتقدات مع الانفعالات السابقة، وبذلك تصبح الطقوس أداة لتحويل المعتقدات النظرية إلى تجربة شعورية ذاتية.

المخ/ العقل المتسامى

كذلك تم إمداد المخ البشرى بآليات تعين العقل على التسامى الروحي، فمن أهم مراكز قشرة مخ الإنسان المنطقة المعروفة بـ«منطقة تريبط التشكيل OAA»^(٢) المسئولة عن إدراكنا لذواتنا وللوجود من حولنا^(٣). وتقوم الطقوس الدينية بتسكين العقل الواعي وتسكين الحواس، فنقل المُدخّلات المُنشّطة لمنطقة تريبط التشكيل OAA مما يؤدي إلى خمود نشاطها، ويُعرّف ذلك بـ«الإغلاق Deafferentiation»، مما يؤدي إلى فقدان التمييز بين «أنا» و«الوجود». ومع استمرار الطقوس تنشط آليات الإغلاق بشكل أكبر، حتى يتلاشى الإحساس بالذات وبالوجود من حولنا^(٤)، فيصل المرء إلى ما يُسميه العباد بـ«الفناء»، وعادة

(١) الجهاز الحوفي limbic system هو المسئول عن نشاطاتنا الانفعالية، والجهاز العصبي اللاإرادي ANS هو المسئول عن وظائفنا اللاإرادية، والقشرة المخية Cerebral Cortex مسؤولة عن نشاطاتنا العقلية وأفكارنا ومعتقداتنا.

(٢) Orientation Association Area

(٣) تُعتبر منطقة تريبط التشكيل Orientation Association area = OAA الواقعة في الجزء الخلفي من الفص الجداري للمخ أهم المناطق التي لها دور في المشاعر الروحية. وتوجد هذه المنطقة في كلٍّ من نصفي المخ، وهما مختلفتان في الوظيفة لكنها متكاملتان؛ فالمنطقة اليسرى مسؤولة عن تحديد وإدراك صورة ثلاثية الأبعاد لجسدنا المادي، واليمنى مسؤولة عن تحديد موضع جسمنا وعلاقته بالوجود المحيط. وبالتالي فالمنطقتان تحولان المعلومات الحسية الخام إلى صورة حية لأجسامنا (الذات) وللوجود من حولنا (المحيط).

وإذا كان إدراكنا لـ«الذات» و«الوجود» إنجازاً محيياً، تقوم به منطقة تريبط التشكيل، فإن ذلك لا يعني أن ليس للذات والوجود من حولها وجود حقيقي، بل ذلك يعني أن هذه المنطقة تستقبل صورة الواقع وتجعلنا نستشعره، وأنها لا تُشكّل الذات والوجود من عدم.

(٤) يمكن أن نحصل على نفس التأثيرات من أي إيقاع ترتب يصاحب التركيز على شيء نقوم به، كسماع الموسيقى وقراءة الشعر، وهددة الطفل، والصلاة. كذلك فإن الإيقاعات المنتظمة السريعة؛ كالجرى لمسافات طويلة ومارسة الجنس واختاف مع آلاف الأشخاص في مباراة لكرة القدم مثلاً، يمكن أن تؤدي إلى تنشيط عملية الإغلاق والشعور بالتوحد مع الآخرين.

ما يصحب ذلك مكاشفات لعوالم غيبية، وشعور بالتوحد مع تلك العوالم، وأحياناً مع الإله المستوى على عرشها، وهو ما يُعرف بـ«وحدة الشهود/ الوجود»^(١).

مما سبق نجد أن بنية المخ البشرى مجهزة تماماً للتعامل مع بنية الدين، ويظهر ذلك في عدة مستويات، تبدأ بـ:

- وجود الشوق الفطرى إلى مفاهيم الألوهية والدين.

- القدرة على الفهم العقلى للوحى السماوى.

- ثم الرغبة الفطرية في تجسيد المفاهيم العقلية، وتحويل المفاهيم النظرية العقلية للعقيدة إلى تجارب شعورية ذاتية.

- ثم القدرة على إغلاق دوائر الشعور بالذات وبالوجود المادى مع استحضار مشاعر التسامى والتواصل مع العوالم الغيبية.

والسؤال المحورى هنا هو؛ كيف تم إعداد المخ بهذه الهيئة ليكون ملائماً تماماً لبنية الديانات؟ أو كيف تم صياغة الديانات لتكون ملائمة تماماً لبنية المخ البشرى؟ ليس لدى الدراوثة الماديين إجابة عن هذا التساؤل.

وقد أظهرت أبحاث نيوبرج، أن العبادات (بها فيها من صلاة وذكر وتأمل وصيام

(١) يختلف المتدينون في قبول تلك المعانى الصوفية البليغة، والنتى تدور حول أن العابد قد تمر عليه أحوال يتلاشى فيها شعوره بذاته (الفناء)، وقد يشعر كأن كل ما فى الوجود قد تلاشى، وأنه لم يعد ثمَّ إلا الله ﷻ. عند ذلك يستشعر «كأن» الوجود هو الله، والله هو الوجود (وحدة شهود). وقد يشعر أن الله ﷻ قد حل فى هذا الوجود، أى تلبس به (حلول)، أو أنه قد اتحد به (اتحاد).

أصدقك القول، فارئى الكريم، كانت هذه المفاهيم (فى مرحلة من حياتى) تشعرنى بالشوة، فقبلتها، باعتبار أنها مشاهدات لقوم من الخواص المتميزين غاب عنهم إدراكهم للوجود، فى لحظات سُكر وفناء، فلم يعودوا يشاهدون إلا الله. أما حقيقة الأمر فتأخذها من العقيدة والشريعة التى تؤكد على مفهوم الإثنية: «رب» و«عبد» - «خالق» و«مخلوق».

ويوضح الإمام عبد الحليم محمود (شيخ الجامع الأزهر الأسبق، والقطب الصوفى الكبير) أن الخطأ الذى جعل للكثيرين مأخذ على الصوفية، هو أن بعض الفلاسفة المتصوفين قد اعتبروا أن ما يشاهده الصوفية (وهم فى حال سكرهم) من غياب لذواتهم وللوجود المادى، هو حقيقة الوجود (أى لا موجود «بحق» إلا الله، فالله هو الوجود والوجود هو الله)، فقالوا «بوحدة الوجود» التى يقول بها الهندوس، وصاغوا فى ذلك النظريات الفلسفية التى هى خروج عن العقيدة والشريعة الإسلامية، فالوجود ليس ذات ﷻ، لكنه خلق من خلقه.

وقراءة للكتب المقدسة) تشتمل على الكثير من الآليات التي وصفها العلماء المتخصصون لتحسين صحتنا الجسدية والعقلية والنفسية، ولتحقيق السكينة والسمو الروحي. كذلك فإن التوجه إلى الله ﷻ بصفته الرحمن الرحيم يؤدي إلى المزيد من السكينة والسمو. أما العبادة التي تُركِّز على الخوف من الله ﷻ ذى البطش الشديد، وكذلك التطرف الديني، فيؤديان إلى تلف الكثير من الدوائر العصبية المخية، ومن ثم إلى الشقاء النفسى والأمراض العضوية والشيخوخة المبكرة.

المخ/العقل والعبادات

أُنهى حديثي عن المشاعر الروحية والتسامي بسؤال سألتني إياه ابني الأصغر عام التحق بالجامعة، قال:

لماذا تشتمل الديانات السماوية على عبادات؟ ألا يكفي أن تكون هناك عقيدة في الإله نؤمن بها، ثم نلتزم بمكارم الأخلاق وحسن معاملة الآخرين، وكفى، مثل كثير من ديانات الشرق الأقصى؟

وقتها، أجبته ابني بما كان في جعبتي، وقلت له: إن أهمية العبادات بالنسبة للديانات ترجع إلى أنها:

أولاً: دليل على طاعة المؤمن لأوامر الله ﷻ، حتى وإن لم نعرف لها تفسيرًا. مثل عدد الركعات في كل صلاة، وأن يكون بعضها سرًّا وبعضها جهراً. ومن ثمَّ فهي دليل على صدق العبودية لله ﷻ.

ثانياً: للعبادات فوائد شخصية واجتماعية هامة. فالصلاة - مثلاً - تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم ترقية للنفس وإشعار بمعاناة الفقراء، والزكاة تكافل اجتماعي....

هاتان الفائدتان من أهم مقاصد الشريعة، وكنت أعرفها منذ صباي. ولكنني بعد أن اطلعت على نتائج أبحاث أندرونيوبرج وغيرها استشعرت أن ما قلته لابني كان قاصراً، فنقلت إليه الإضافات التالية:

ثالثاً: العبادات تجسيد لمعتقداتنا ومشاعرنا، وهذه فطرة لها آلياتها في المخ/العقل، وتُعتبر خطوة هامة لتعميق معتقداتنا.

رابعاً: العبادات - بها تحويه من طقوس - تُحوّل العقيدة من مفاهيم عقلية نظرية إلى تجارب ذاتية ومشاعر وأحاسيس.

خامساً: عندما تؤدي ممارسة العبادة إلى إغلاق مناطق الشعور بالذات وبالمحيط، يستشعر الإنسان قدرًا كبيرًا من التسامى، قد يصل إلى التواصل الحقيقي مع الوجود الغيبي المتوحد المطلق.

لقد جعلتني تلك الحقائق فخورًا بأني من الحريصين على ممارسة طقوس دينهم.

إعداد العقل للفهم

إذا كانت التفسيرات المادية تعجز الداروينية عن تقديم تفسير لوجود الآليات المسؤولة عن بزوغ الملكات العقلية للإنسان، فإن «المفاهيم العقلية الأولية» التي ينطلق منها العلم تُعتبر أشد استعصاء على التفسير بالنسبة للنظرة للمادية/ الطبيعية وأكثر دلالة على الإله الخالق، وأهم هذه المفاهيم:

أ - مصدر مفاهيمنا الأولية

تأمل المفاهيم التالية:

- لا يستطيع الإنسان أن يتواجد في مكانين في وقت واحد.
- الجزء أصغر من الكل.
- النقيضان (مثل النور والظلام، والسخونة والبرودة) لا يجتمعان.
- لكل نتيجة سبب.

لقد اختلف المتخصصون ما بين من يرى أن مثل هذه المفاهيم فطرية ولا تحتاج لتفسير، وبين منكر لمفهوم الفطرية ويعتبر أنها مفاهيم مكتسبة. ولا شك أننا نتفق مع الطرح الأول في فطرية بعض المفاهيم، لكننا نرفض - من منظور قانون السببية - ألا يكون لوجودها في عقولنا تفسير كما يدعى الماديون، فالمنظور الديني يقدم في سلاسة ويسر التفسير المقبول، وهو أن هذه المفاهيم قد تم برمجتها فطريًا في عقولنا من قبل إله حكيم قادر.

ب - قدرة عقولنا على فهم ما يحيطنا

أشعر بالنشوة كلما قرأت مقولة أينشتين المشهورة: «إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم في الكون أنه مفهوم».

فإذا كان العقل البشرى لم يُشكّل الكون، كما لم يحدد قدرته على الفهم، فمن هاتين المقدمتين يبرز سؤالان يُعجزان العلم المادى:

كيف يدرك النشاط الكهروكيميائى لأدمغتنا حقيقة ما يحدث حولنا؟

وكيف تستطيع معادلة رياضية تدور في عقل عالم رياضيات أن تصف وتنبأ بما يحدث في الكون خارج أدمغتنا؟

فلنُبسِّط الأمر بمثال: إذا زار كائن فضائى كوكبنا، واستمع إلى عالم في الفيزياء يتحدث عن درجات الحرارة في المنظومات المختلفة (الجو المحيط، السوائل، جسم الإنسان - وهذه تقابل الكون) ثم شاهد في أحد معامل الأبحاث جهازاً أُعد بدقة لقياس الحرارة (ترمومتر - وهذا يقابل أدمغتنا)، ألن يربط الزائر بين هذه المنظومات وبين وجود وتصميم ميزان الحرارة، أم سيعتبر أن كلاً منهما وجود قائم بذاته ليس له علاقة بالآخر؟

ليس لهذا التناقض والتناغم والتكامل بين أدمغتنا وبين الكون من تفسير إلا أن الخالق ﷻ الذى صمم وأنشأ الوجود قد نسَّق بين بنية الوجود وسلوكه وبين أدمغتنا.

ج - لماذا نصدقُ عقولنا؟

يقوم العلم على الثقة فيما تتوصل إليه عقولنا من معارف، فهل تم تصميم عقولنا قصداً لتمكننا من معرفة الحقيقة ثم الاقتناع بها؟.

تمهيداً للإجابة عن هذا التساؤل، نطرح ما يقدمه الدراونة حول هذه القضية: يعتبر الفكر الداروينى أن الدافع التطورى لنشأة العقل ليس تحصيل المعرفة والوصول إلى الحقيقة إطلاقاً، ولكن المساعدة في المنافسة من أجل البقاء! لذلك يعتبر هؤلاء أن الأفكار والمعارف التى ليس لها علاقة مباشرة بالبقاء ليست إلا مفاهيم جانبية مصاحبة لوظائف العقل التى تخدم البقاء، ويعتبرونها «ظواهر عضوية عصبية تكيفية»^(١) مثل إشاراتنا العفوية بأيدينا عندما نتحدث في موضوع!

(١) Adaptive Neurophysiological Phenomena

وقد طرح عالم الوراثة البريطاني هالدون^(١) سؤالاً جوهرياً حول هذا المفهوم منذ زمن طويل قائلاً: إذا كانت الأفكار في عقولنا تنتج من آلية غير موجهة غير عاقلة، وهى حركة الذرات فى أمخاخنا (نشاط كهروكيميائى)، فلماذا نثق فيما نخبرنا به؟!

ويوجه الفيلسوف الأمريكى الشهير ألفرن بلانتنجا^(٢) طعنة نافذة ل طرح ريتشارد دوكنز الإلحادى حين يقول: «إذا كان دوكنز مصيباً فى أننا نتاج عملية طبيعية عشوائية لا عقل لها، فإنه بذلك يعطينا مبرراً قوياً للشك فى كفاءة قدراتنا العقلية المعرفية، ومن ثم الشك فى أى معارف تنتجها عقولنا بما فيها علم دوكنز وإلحاده. إن دوكنز بذلك يضع علمه وإيانه بالمذهب المادى فى دائرة الشك وفى صراع عقلى ليس له علاقة بالإله». إن الإلحاد بذلك يفقدنا تماماً الثقة فى أى برهان أو دليل على صحته، ويسمح لنا بأن نعتبره مجرد توهمات متعارضة.

ومن التحديات الكبرى أمام التفسيرات المادية/ الطبيعية لبزوغ العقل البشرى أن ما يمتلكه الإنسان من ذكاء يتجاوز كثيراً مهام العقل الوظيفية والحياتية والجنسية، مما يعنى أن نشأته تقع خارج قدرات التطور الداروينى العشوائى، إذ إن هذا التطور لا يعطى الإنسان قدرات احتياطية كامنة وليس له رؤية مستقبلية..

ونختم الفصل بحقيقة دامغة يطرحها الفيلسوف الألمانى الكبير روبرت سبينان^(٣) إذ يقول: إن الإلحاد الجديد لا يضعنا فى خيار بين الإله والعلم كما يدعى، بل بين الإيمان بالإله وبين التخلّى عن قدرتنا العقلية على فهم الكون. فببساطة إذا لم يكن هناك إله (كمصدر عاقل حكيم لأمخاخنا العاقلة الحكيمة) فلن يكون هناك أساس منطقى للثقة بعقولنا، ومن ثم لا ثقة فى العلم، بل لا ثقة فى الحقيقة. بذلك يفقد العلم والحقيقة مصداقيتهما وضمانتهما.

لذلك يبقى القول بالتصميم الذكى الذى وراءه إله حكيم قادر هو التفسير الأبسط والأنسب لكل الشواهد العلمية عن ملكات الإنسان العقلية، التى هى إحدى النواذ التى نطل منها على صفات الله ﷻ. وهذا ما سوف نناقشه فى الفصل القادم.

(١) J.B.S. Haldane (١٨٩٢ - ١٩٦٤م).

(٢) Alvin Plantinga: (ولد عام ١٩٢٢). الفيلسوف المسيحى الأمريكى الكبير، اشتهر بمنظرته للملاحة.

(٣) Robert Spaemann: من كبار الفلاسفة الألمان المسيحيين الداعين لحقوق الإنسان. ولد عام ١٩٢٧.

القارئ الكريم

من أهم ما قصدنا إليه في هذا الفصل إظهار أن حقيقة الإنسان تكمن في العقل/الروح، وأن الجسد الإنساني وإن كان مُكوّنًا أساسيًا من مكونات الذات الإنسانية^(١)، فإنه يأتي في منزلة لاحقة. ومن العجيب أن النظريات العلمية التي تعرضت لنشأة الإنسان قد اهتمت بنشأة الجسد الإنساني، ولم تولى نشأة العقل إلا أدنى اهتمام.

وإذا كانت الداروينية (التطور البيولوجي العشوائي) هي الطرح الأكثر قبولًا في الأوساط العلمية لتفسير نشأة الإنسان، فقد أثبت العلم (وإن أنكر الماديون) أن الصدفة والعشوائية تعجز عن قيادة قاطرة التطور. لذلك فقناعتنا أنه لو أثبت العلم وقوع التطور البيولوجي فإن ذلك سيكون حتمًا بتوجيه إلهي، وهو الطرح الذي تتبناه المدرسة المعروفة بالتطور الموجه أو التطوير الإلهي.

وسواء كان خلق الإنسان (وباقى الكائنات) خلقًا خاصًا مباشرًا أو خلقًا تطوريًا موجهًا، فالاختلاف ليس كبيرًا بالمرّة، فالله ﷻ هو الخالق في الحالتين.

الملكات العقلية الإنسانية

كذلك بينا في الفصل عجز الآلية الكهروكيميائية للمخ عن تفسير نشاطاتنا العقلية، ذلك أن المخ ينتمي إلى عالم الطبيعة المادية بينما ينتمي العقل إلى عالم المعنى المجرد، ومن ثم فالفرق بين المخ والعقل كالفرق بين نطق الكلمة ومعنى الكلمة.

ولا شك أن «الفكر المادى الطبيعي» (Naturalism) قد فشل في فهم وتفسير الظواهر الثلاث الكلية، وهي: الكون - الحياة - العقل، لذلك ينبغى النظر إلى هذه الظواهر باعتبارها ظواهر فوقية Epiphenomena.

ولعل قدرة الإنسان على تصور ما يدور في عقل الآخر (وهو ما أطلق عليه نظرية العقل) هو الفرق العقلي الجوهرى بين الإنسان وغيره من الكائنات.

وإذا كان العقل الواعى يقوم بوظيفتين عقليتين في تتابع متلاحق؛ إدراك ما حولنا، ثم فهم ما ندرك، فإن هذه الأنشطة الثلاثة المتتابعة (الوعى - الإدراك - الفهم) هي أعمدة عملية

(١) تعتبر النظرة المادية أن الإنسان ليس إلا جسدًا فقط. وتتبنى النظرة الدينية أن الذات الإنسانية تتكون من خمسة عناصر: الجسد - القلب - العقل - النفس - الروح.

التفكير التي هي أهم خصوصيات الذكاء الإنسانى. هل ما زال أحد يعتقد أن هذه العمليات العقلية عمليات عشوائية؟!

ولا شك أن حرية الاختيار هي إحدى أهم السمات المميزة للجنس البشرى. ولا شك أن نفي الاختيار يعنى أن كل الديانات هُراء، فهي تقوم على الثواب والعقاب تبعًا لاختياراتنا الحرة، لذلك حرص الإسلام على تأكيد حرية الإرادة الإنسانية.

كذلك كان الإيمان بأن وراء كل حدث سببًا أمرٌ ضرورى من أجل تفسير الأحداث، جليلاً وبسيطها، لإشباع نهم الإنسان العقلى، وليصبح للعالم من حولنا معنى. كذلك أصبح الإيمان بالسببية الدافع الأكبر للبحث عن السبب الأول وراء الوجود، وهو ما يعرف «بدليل الإيجاد» أو «البرهان الكونى» الذى نستشهد به على وجود الإله.

وتضع ظواهر الإدراك خارج الحس التى يتم فيها خرق الزمان أو المكان العلم المادى فى موقف حرج؛ فكيف تفسر النبضة الكهروكيميائية التى هي لغة المخ هذه الظواهر غير المادية التى حيرت العلماء والفلاسفة، ولا شك أن ذلك يدفعنا لأن نستدعى لها تفسيرات غير مادية غير تقليدية.

ولا شك أن «اللغة» هي أدق المقاييس للنشاطات العقلية التى يمارسها الإنسان، وقد أثبت العلم استحالة أن تكون اللغات البشرية قد نشأت تطورًا عن وسائل التواصل عند أقرب الثدييات شبيهًا بالإنسان (الرئيسيات وخاصة الشمبانزى).

لذلك لم يجد المنكرون للخلق الإلهى المباشر للعقل الإنسانى إلا القول بأن نشأة اللغة كانت «انباتًا» بعد أن بلغ المخ البشرى قدرًا هائلًا من التعقيد، حتى إن ناعوم تشومسكى وضع نظريته فى نشأة اللغة انطلاقًا من هذا المعنى، وأطلق عليها اسم «نظرية الانفجار اللغوى الأعظم». ولم يجد الفيلسوف العظيم كارل بوبر مفرًا من الإقرار بأن مفهوم الانبات عند الماديين يكاد يُطابق مفهوم الخلق عند المتدينين.

كذلك فإن نشأة الحس الجمالى للإنسان بشكل شديد التعقيد وخضوعه لقوانين دقيقة، ومغاير تمامًا لما عليه غريزة تذوق الجمال فى الحيوانات، لدليل قاطع على التصميم الذكى الذى لا يقدر عليه سوى إله خبير حكيم قادر.

والإنسان المتزن تحكمه الدوافع الأخلاقية الثلاثة: الأنانية، والإيثار، والضمير. وتمثل هذه الدوافع أساس ما يُعرف عند الفلاسفة بـ «المسألة الأخلاقية»، التي تتلخص في أن الإنسان يسلك تجاه طموحاته المختلفة تبعاً لدوافع ثلاثة: الميول الأنانية، عاطفة الرحمة والإيثار، والسعى وراء طمأنينة الضمير.

وتأتي الديانات لتنظم العلاقة بين هذه الدوافع التي وضعها الإله في فطرة البشر؛ تحثنا على الفاضل منها، وتنهانا عما هو دنيء. والديانات في حكمها على الشيء بين فضل ودناءة تخضع لمقاييس «مطلقة» يحددها الإله.

وقد أثبت العلم الحديث أن منظومة (الألوهية - الدين - الأخلاق) التي تنطلق من جوهر غيبي في الإنسان (وهو الروح عند المتدينين)، تشارك فيها أيضًا آليات بيولوجية. فقد توصل العلم إلى ما أُطلق عليه «جينات الألوهية» التي تشارك في التوجهات الروحية للإنسان، كما أثبت وجود مركزين للتدين، أحدهما في المخ الانفعالي والآخر في المخ المدرك للإنسان. وقد أدى ذلك إلى تميزنا بما يُطلق عليه الذكاء الروحي (الوجودي).

إن هذا الإعداد البيولوجي لأدمغتنا، لتشكل منظومة (الألوهية - الدين - الأخلاق) هو ما حدا كارين أرمسترونج لأن تطلق على جنسنا البشري اسم (الإنسان الدِّين).

من العقل إلى الألوهية والدين

ولعل من أعظم الإنجازات الحديثة لعلوم المخ والأعصاب توصلها إلى أن بنية المخ/العقل البشري مجهزة تمامًا للتعامل مع بنية الدين، ويظهر ذلك في عدة مستويات، تبدأ بـ:

- وجود الشوق الفطري إلى مفاهيم الألوهية والدين.

- القدرة على الفهم العقلي للوحي السماوي.

- ثم الرغبة الفطرية في تجسيد المفاهيم العقلية، وتحويل المفاهيم النظرية العقلية للعقيدة إلى تجارب شعورية ذاتية.

- ثم القدرة على إغلاق دوائر الشعور بالذات وبالوجود المادي مع استحضار مشاعر التسامى والتواصل مع العوالم الغيبية.

والسؤال المحورى هنا هو؛ كيف تم إعداد المخ بهذه الهيئة ليكون ملائمًا تمامًا لبنية الديانات؟
أو كيف تم صياغة الديانات لتكون ملائمة تمامًا لبنية المخ البشرى؟
ولعل من أكثر المفاهيم العقلية إثارة للحيرة، والتي ليس لها تفسير مادي، مما لا يترك مجالاً
إلا للإيمان بألوهية خلق العقل البشرى:

- تمتع عقولنا بعدد من المفاهيم الأولية التي ليس لنشأتها من تفسير مادي.

- التناسق والتناغم بين بنية الكون وبين قدرة عقولنا على فهمه.

- ثققتنا فيما تتوصل إليه عقولنا من معارف.

إن الإلحاد الجديد لا يضعنا في خيار بين الإله والعلم كما يدعى، بل بين الإيمان بالإله وبين
التخلي عن قدرتنا العقلية على فهم الكون! وإذا سقطنا في هذا المستنقع فإن العلم والحقيقة
يفقدان مصداقيتهما وضماناتهما.

الفصل السادس

الإنسان المرآة

- أيها الإنسان... من أنت؟

- الإنسان كما يراه د. عبد الوهاب المسيري - الإنسان في القرآن الكريم

- صفات الألوهية وخلق الإنسان

- الله ﷻ؛ الخالق

- الله ﷻ؛ الهادي الوهاب

- الله ﷻ؛ الواحد

- الله ﷻ؛ كل شيء عنده بمقدار

- الله ﷻ؛ الحكيم

- الله ﷻ؛ المؤمن، ألزم نفسه بالسببية

- الله ﷻ؛ العليم الخبير - المحصى المحيط

- الله ﷻ؛ المتكلم

- الله ﷻ؛ القوى القادر - الذي لا تأخذه سنة ولا نوم

- الله ﷻ؛ السميع البصير

- الله ﷻ؛ جميل يحب الجمال

- الله ﷻ؛ الظاهر الباطن

- الله ﷻ؛ البديع - السلام

- الله ﷻ؛ المرید

- صفات الألوهية والسلوك الإنساني

- تخلقوا بأخلاق الله

- صفات الجمال

- منظومة الشكر

- منظومة السكينة واللطف والرفق

- منظومة التجاوز

- منظومة الإعزاز

- منظومة السلوك الاجتماعي

- منظومة النفع والعطاء

- معجزة الأومة

- منظومة الحكم

- صفات الجلال

- ثالثاً: صفات الجلال الذاتية

- أولاً: صفات الأفعال المقترنة

- رابعاً: صفات جمال وجلال

- ثانياً: صفات الجلال الفعلية

- من عرف نفسه عرف ربه

- القارئ الكريم

تناولنا في الفصل السابق نشأة الإنسان (جسدًا وعقلًا)، ووقفنا على جوانب تميزه التي تثبت أن خالقه هو الله ﷻ، سواء تبيننا مفهوم الخلق التطوري الموجه أو مفهوم الخلق الخاص المباشر.

وفي هذا الفصل، نتناول ما نُجَلِّيه هذه النشأة من صفات ينبغي أن يتحلى بها السبب الأول الخالق للإنسان. كما نتناول أهم الصفات السلوكية للإنسان بالتحليل، كباب لإدراك المزيد من الصفات الإلهية، التي تقف بلا شك وراء نشأة هذه السلوكيات الإنسانية. فما ينبغي للصفات السلوكية للإنسان أن تنشأ إلا كتجلٍ لصفات مشابهة في السبب الأول المانع لها، ففاقد الشيء لا يعطيه. ولا شك أن السلوك الإنساني المتفرد امتداد مباشر لطبيعة الإنسان المتفردة أيضًا (جسد طينى وعقل نورانى).

قتزیه ثم تشبیه

قبل أن نطلق في الفصل لتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن نؤكد أن المشابهة بين الصفات الإلهية والصفات البشرية تكون في إطار إدراك المخالفة الكاملة بينها كيفًا وكما، بالإضافة إلى أن الصفات الإلهية ذاتية بينما تكون الصفات البشرية مستعارة.

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المشابهة وهذه المخالفة بقوله ﷻ: ﴿... لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۱۱﴾ [الشورى]، فبدأ بتزیه الإله ﷻ إثباتًا للمخالفة (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)، ثم عرَّجَ إلى التشبیه (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ). وهو ما يشرحه علماء العقيدة بقولهم: نَزَّهَ ثُمَّ شَبَّهَ.

فسبحان ربي الذي ليس كمثلته شيء...ع

أيها الإنسان ... من أنت؟

الإنسان كما يراه د. عبد الوهاب المسيري

من التجارب المدهشة في الانتقال من الإلحاد إلى الإيمان تجربة أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيري^(١) رحمه الله. فقد كان العنصر الحاسم في انتقاله من عالم المادية الضيق إلى عالم الإيمان الرحب هو إدراكه لحقيقة الإنسان. انظر إليه وهو يتحدثنا عن هذه الحقيقة:

لعل العنصر الحاسم في انتقالى من عالم المادية الضيق إلى عالم أكثر رحابة، هو «تبلور النموذج الإيماني الكامن في وجداني منذ الصغر وتحوله إلى النموذج الحاكم». يذهب هذا النموذج إلى أن:

الإنسان كائن حر يصنع التاريخ

جزء من الطبيعة ومستقل عنها ولا يمكن أن يُردَّ إليها

كائن له احتياجاته الحضارية التي تمنحه خصوصيته القومية والإنسانية

إنه الإنسان / الإنسان / الرباني (عكس الإنسان الطبيعي / المادي)

ويضيف د. المسيري: بذلت محاولات شتى لإبقاء هذا النموذج داخل إطار مادي، حتى لا «أسقط» في الميتافيزيقا. ولكن ما حدث هو العكس تمامًا، بعد أن أدركت أن عالمنا يحتوي على المحدود (المادي) واللامحدود (الذي لا يمكننا الإحاطة به بالرغم من إدراكنا لمظاهره). وإذا كان اكتشافنا للشر في النفس الإنسانية ومحاولة تفسيره قد ألقى بى في مستنقع المادية، فإن اكتشافنا للخير في النفس الإنسانية عاد بى إلى عالم الإنسانية والإيمان.

عندها أحسست بيا حولى من ثنائيات تحتاج لتفسير: ثنائية المادة واللامادة، الطبيعة وما ليس بطبيعة، الإنسانى وغير الإنسانى. ولتفسير هذه الثنائيات كان لا بد من الإقرار بثنائية أساسية تفرزها: ثنائية عالم الصيرورة (الأمر الواقع) ونقطة ما تقع خارجه (نقطة ثابتة منزهة متجاوزة)

(١) الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري (١٩٣٨ - ٢٠٠٨) رحمه الله، ولد بمدينة دمهور بمصر. أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، وعالم الاجتماع والفكر الإسلامى. له عشرات المؤلفات وأشهرها «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - نموذج تفسيرى جديد»، وقد خرجت في ثمانية مجلدات. ولى كتاب عن رحلة المسيري الفكرية، صدر بعنوان «ثمار رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية، قراءة في فكره وسيرته» نيو بوك - الطبعة الخامسة ٢٠١٥. وعن هذا الكتاب نقل تعريف د. المسيري للإنسان.

هي نفسها ضمان ثبات الإنسان وانفصاله عن الطبيعة، هذه النقطة هي «الإله». استقر في يقيني أنه لا يمكن تفسير ظاهرة الإنسان المستقل عن الطبيعة إلا بوجود الخالق ﷻ، المفارق للطبيعة/المادة. لهذا أرى أنه حينما أعلن نيتشه موت الإله فإنه كان يعلن - في واقع الأمر - موت الإنسان. فإذا مات الإله - على حد قول نيتشه - كان على الإنسان أن يعيش في عالم مادي طبيعي، شيء مصمت، ويتحول هو نفسه إلى كائن طبيعي مادي يقف «شيئاً» بين الأشياء، أي أنه هو الآخر يموت، وهذا ما عبّرت عنه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿... نَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمُ أَنْفُسُهُمْ...﴾ [الحشر].

المعراج: عرج بى الإنسان/الإنسان إلى الله

وهكذا، بدلاً من الوصول إلى الإنسان من خلال الله (أن أعرف سمات الإنسان من خلال الكتب السماوية)، وصلت إلى الله من خلال الإنسان، ولا يزال هذا هو أساس إيماني الديني، وهو ما أسميه «الإنسانية الإسلامية» التي تنطلق من رفض الواحدية المادية وتصر على ثنائية الإنسان والطبيعة/المادة، ونصعد منها إلى ثنائية الخالق والمخلوق. وبالرغم من أن عملية مقاومة الإيمان من جانبي دامت ما يزيد على ربع قرن، فقد تحول الإيمان بالتدرج إلى رؤية شاملة للكون، وإطار للإجابة عن كل التساؤلات.

وتقوم الصورة التي كوّنتها عن الإنسان وقادتنى للإيمان على العناصر التالية:

أولاً: تُعبّر إنسانية الإنسان عن نفسها من خلال مظاهر عديدة، من بينها النشاط الحضارى (علم الاجتماع الإنساني - الحس الخُلُقِي - الحس الجمالي - الحس الديني).

ثانياً: الإنسان كائن عاقل قادر على استخدام عقله، وقادر على تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/المادى الذى يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزه، وهو قادر على الالتزام بها وقادر أيضاً على خرقها. لذلك فالإنسان هو الكائن الوحيد الذى لا يستجيب مباشرةً للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما يُسقطه عليها من رموز وذكريات.

ثالثاً: الإنسان كائن صاحب إرادة حرة برغم الحدود الطبيعية والتاريخية التى تحمّده. وهو كائن واع بذاته وبالكون، قادر على تجاوز ذاته الطبيعية/المادية وعالم الطبيعة/المادة.

رابعًا: الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يتميّز كل فرد فيه بخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها. فالأفراد ليسوا نسخًا متطابقة يمكن صيغتها في قالب جاهزة وإخضاعها جميعًا لنفس القوالب التفسيرية، فهو ظاهرة متعددة الأبعاد ومركبة غاية التركيب ولا يمكن اختزاله إلى بُعد واحد من أبعاده أو إلى وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف.

خامسًا: الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يطرح تساؤلات عما يُسمّى «العلل الأولى» (من أين جئنا؟ وأين سينتهى بنا المطاف؟ وما الهدف من وجودنا؟..). وهو لا يكتفى أبدًا بما هو كائن ولا يرضى بسطح الأشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث، يغوص في الظواهر ليصل للمعاني الكلية الكامنة وراءها. وهذه كلها تساؤلات تجد أصلها في البنية النفسية والعقلية للكائن البشرى (النزعة الربانية).

سادسًا: لا تُوجد أعضاء تشرّجية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادى لهذا الجانب الروحى أو الربانى فى وجود الإنسان وسلوكه، لهذا فهو يشكل ثغرة كبرى فى البناء الطبيعى / المادى. وهو ليس جزءًا لا يتجزأ من الطبيعة وإنما هو جزءٌ يتجزأ منها، يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها ولكنه يفصل عنها. قد يقترّب منها ويشاركها بعض السمات، ولكنه لا يُردُّ فى كُليّته إليها بأى حال، فهو دائمًا قادرٌ على تجاوزها، وهو لهذا مركز الكون وسيد المخلوقات. وهو، لهذا كله، لا يمكن رصده من خلال النماذج المُستمدّة من العلوم الطبيعية.

سابعًا: أصبح الإنسان فى منظومتى كائنًا يعيش فى عالم الطبيعة/ المادة ولكنه يحوى داخله عناصر غير طبيعية، أى متجاوزة للطبيعة. كائن يتسم بثنائية الروح والمادة، ومن ثم تتنازعه نزعتان: نزعة للعودة إلى الطبيعة/ المادية (أُسْمِيها النزعة الجنينية)، ونزعة للإحساس بالاستقلال عنها وتجاوزها (أُسْمِيها النزعة الربانية).

ثامنًا: إذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تجاوز ذاته الطبيعية، فهو أيضًا الكائن الوحيد القادر على الارتداد عنها. ولذا نجد أن الخير والشر ظاهرتان إنسانيتان لا علاقة لهما بعالم الحيوان.

لا أحسبني قرأت من قبل وصفًا لطبيعة الإنسان ينطلق من تأمل الذات الإنسانية، ولا

أحسبني قرأت استدللاً على الألوهية والوحدانية ينطلق من الإنسان إلى الله، كذلك الذي قرأته للدكتور المسيري رحمه الله^(١).

الإنسان في القرآن الكريم

تُحدثنا آيات القرآن الكريم عن ثمانى خصائص يتميز بها الإنسان، وهذه الخصائص هي:

١ - ثنائية الإنسان

يقول الحق ﷻ: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧٦﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سٰجِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [ص].
﴿وَهَدَيْتُهُ التَّجْدِينَ ﴿١٠﴾﴾ [البلد].

٢ - نفخة الروح الإلهية

يقول الحق ﷻ: ﴿إِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سٰجِدِينَ ﴿٧٦﴾﴾ [الحجر].
وقد وردت الآية مرة أخرى بنصها في سورة ص (آية ٧٢).

٣ - حمل الأمانة

يقول الحق ﷻ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسٰنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾﴾ [الأحزاب].

٤ - مخلوق مسنول قدر الطاقة

يقول الحق ﷻ: ﴿لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ... ﴿٨١﴾﴾ [البقرة].

٥ - كائن مكلف

يقول الحق ﷻ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ، لِيُبَيِّنَ لَهُم فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤١﴾﴾ [إبراهيم].

(١) أورد كثيرًا أن حياتي بعد اطلاعي على فكر د. المسيري تختلف عن حياتي قبل اطلاعي على هذا فكره.

٦ - امتاز بالعلم على سائر المخلوقات

يقول الحق ﷻ: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾﴾ [البقرة].

٧ - امتاز بالعقل على سائر المخلوقات

تكررت الدعوة إلى التعقل والتفكر والتدبر في القرآن الكريم عشرات المرات.

٨ - كائن يتمتع بحرية الإرادة

يقول الحق ﷻ: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... ﴿١٩﴾﴾ [الكهف].

هذا هو الإنسان كما نراه في القرآن الكريم، فما العلاقة بين هذه الخصائص الثمانية؟
لا شك أن الصفة المحورية للإنسان كما جاءت في القرآن الكريم (وكما أخبرنا د.المسيري) هي الثنائية. كما نفهم من القرآن الكريم أن نفخة الروح الغيبية يقابلها في عالم الشهادة تمتع الإنسان بالعقل، وكلاهما مسئول عن حملة للأمانة، التي هي المسئولية والتكليف والعلم وحرية الإرادة.

من ذلك ندرك أن «العقل» هو «جوهر الإنسان المشهود»، لذلك فإن^(١):

العقل وازع يعقل صاحبه عما يباه له التكليف.

العقل فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور.

العقل رشد يميز بين الهداية والضلال.

العقل رَوِيَّةٌ وتدبير.

العقل بصيرة تنفذ وراء الأبصار.

والعقل ذكرى تأخذ من الماضي للحاضر، وتجمع العبرة مما كان لما يكون، وتحفظ وتعي

وتبدئ وتعيد.

(١) الوصف التالى للعقل عن كتاب «الإنسان في القرآن» للأستاذ عباس محمود العقاد. نهضة مصر - الطبعة السابعة -

والعقل بكل هذه المعانى موصول بكل حجة من حجج التكليف، وكل أمر بمعروف، وكل نهي عن محذور.

أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يبصرون؟ أفلا يتدبرون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أفلا تتذكرون؟

إن هذا العقل بكل عمل من أعماله، التى يناط بها التكليف، حجة على المكلفين فيما يعينهم من أمر الأرض والسماء، ومن أمر أنفسهم ومن أمر خالقهم وخالق الأرض والسماء. لذلك نقول: إن الله ﷻ عندما أراد أن يرقى بمخلوق ليكون أهلاً لأن يعرفه، وأهلاً لأن يخاطبه ويكلفه ويحاسبه ويمجازه، خلق الإنسان وزوده بالعقل، الذى هو نفخة منه ﷻ.

صفات الألوهية وخلق الإنسان

عرضنا فى الفصل السابق آخر عطاءات العلم حول نشأة الإنسان، والآن نعرض لما تُطلعنا عليه هذه النشأة من الأسماء والصفات الإلهية.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الخالق

الله سبب أول ... أسلوب الخلق آليته

صراع كاذب افتعله الدراوثة الماديون، حين وضعوا الله ﷻ مقابل التطور البيولوجى كموجد للإنسان، والحقيقة غير ذلك تماماً.

لقد غاب عن الدراوثة (أو تعاموا) أن الله ﷻ والتطور ليسا بديلين متنافيين؛ إما... أو... فإله ﷻ والتطور مستويان متتاليان للإيجاد يمكن الجمع بينهما. فإله ﷻ سبب أول، استخدم التطور (إن ثبت حدوثه) كآلية للمخلق.

سواء ثبت مفهوم الخلق التطورى أو مفهوم الخلق الخاص، فإله ﷻ هو الخالق فى الحالىن. وفى هذا المعنى يقول فرانسيس كولنز (رئيس مشروع الجينوم البشرى): من الذى يجبر على الله فى أن يستخدم آلية التطور فى الخلق.

هذا - بالطبع - بعد أن أثبت العلم عجز العشوائية التام عن قيادة قاطرة التطور.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الواحد

تعكس ثنائية الإنسان واحدية الله ﷻ

تتجلى صفة الله ﷻ «الواحد» بوضوح عند النظر إلى طبيعة الإنسان وحقيقته.

فإذا كان «بضدها تُعرَف الأشياء» فلا شك أن صفة الثنائية هي السمة الأولى المميزة للإنسان. فالإنسان جسد طينى يحمل روحًا نورانية (جسد متروحن) أو قل روحًا نورانية سكنت جسدًا طينيًا (روح متجسدة). لذلك فالإنسان يحمل بين جنبيه الخير والشر، يمكن أن يسمو فوق الملائكة ويمكن أن يتدنى أسوأ من الشياطين وأجهل من الحيوانات.

ثم هناك الثنائية الجنسية (ذكر وأنثى) والتي تجسد احتياج وافتقار كل من الجنسين للآخر. كل هذه الثنائيات البشرية تلفتنا بقوة وبالمقابلة إلى واحدية خالقها الإله الواحد الأحد.

وفي الوقت نفسه تتجلى في الإنسان الواحدية!، فجسده الذى هو مليارات الخلايا وعشرات الأجهزة يعمل لخدمة ذات إنسانية واحدة، هي في الحقيقة خمسة عناصر متداخلة؛ الجسد والعقل والقلب والنفس والروح.

كذلك تتجلى في الإنسان الواحدية والتفرد حين ندرك أن ما من فرد في الجنس البشرى يشابه فردًا آخر في كل بقاع الأرض وعبر التاريخ. فكل إنسان هو كائن ليس كمثلته شىء! لا يشبهه آخر في بنيته الجسدية أو الجينية^(١) أو العقلية أو الشعورية أو السلوكية.

هكذا يصير الإنسان الثنائى المتوحد! مرآة للصفة الإلهية «الواحد» ﷻ.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الحكيم

متتالية الإدراك ثم الفهم ثم التفكير

تُعتبر الملكات العقلية أهم ما يميز الجنس البشرى عما سواه من الكائنات الحية، لذلك ركزنا في الفصل السابق عند الحديث عن نشأة الإنسان على نشأة العقل الإنسانى. ومن أهم ما استفدناه من هذه النشأة هو إدراكنا أن العقل الإنسانى ليس مرادفًا للمخ البشرى. فالخ من عالم المادة، أما العقل فينتمى إلى عوالم ما وراء المادة.

(١) حتى أن التوائم المتطابقة! فقد أثبت العلم أن هناك اختلافًا في نشاط جيناتها المتماثلة.

كما ذكرنا أن الإنسان الواعى يمارس متتالية من العمليات العقلية الخاصة بالظاهرة الإنسانية، وهى متتالية: الإدراك ثم الفهم ثم التفكير^(١). وإذا وقفنا مع الفهم والتفكير البشرى، وجدناهما لصيقين بمعنى «الحكمة»، بشرط أن يكونا فى الاتجاه الصحيح ويخدمان أهدافاً إنسانية سامية.

وإذا كان تطور أى منظومة محكوم بطبيعتها، دون القفز إلى طبيعة مغايرة، فلا يمكن لمنظومة الكون المادية أن تُنتج منظومة العقل الإنسانى، ولا بد لهذه الأخيرة من مصدر يتمتع بالحكمة، ولا يكون هذا المصدر إلا الإله الحكيم.

وإذا كانت مدرسة التصميم الذكى^(٢) فى الغرب تصف خالق الكون والحياة والإنسان بالمصمم الذكى، فلا شك أن صفة «الحكيم» تحمل من المعانى ما يفوق الذكاء بكثير. بل إن الإنسان صاحب القدرات العقلية المتميزة لا ينبغى أن يوصف بالذكاء وحسب، فما أدراك بالإله الخالق «الحكيم».

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ العليم الخبير، المحصى المحيط

الإدراك سمته التعقل الأولى

يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى

يعتبر المتخصصون أن أهم ما يميز الملكات العقلية للإنسان على غيره من الكائنات هو قدرته على أن «يدرك ما يدور فى عقول الآخرين»، ويطلقون على هذه السمة اصطلاح «نظرية العقل».

ولا شك أن قدرة الإنسان على إدراك ما فى عقول الآخرين يحددها عدد من العوامل، منها درجة ذكاء المدرك، وقدرة الآخرين على إخفاء ما فى عقولهم أو التمويه وخداع المدرك.

(١) ربما تلاحظ أن «الإدراك» البشرى يُجَلَّى اسمه ﷻ «العليم»، لذلك سنناقش هذه العلاقة بعد قليل.
(٢) تنزعم هذا الاتجاه فى الولايات المتحدة بـ «حركة التصميم الذكى Intelligent Design Movement»، التى أسسها عام ١٩٩١ محام مسيحي متدين، يعمل فى جامعة كاليفورنيا اسمه «فيليب جونسون Phillip Johnson»، وكان ذلك عندما نشر كتابه «Darwin on Trial». وقد جاءت الدفعة الكبيرة لمفهوم التصميم الذكى على يدى أستاذ البيولوجيا «مايكل بهي Michael Beha»، عندما نشر كتابه «Darwin's Black box»، ثم جاء دور «وليم ديمبسكى William Dembski» (أستاذ الرياضيات المتخصص فى نظرية المعرفة)، و«ستيفن ماير Stephen Meyer» (أستاذ فلسفة العلوم)؛ ليقدموا المزيد من الوقود لهذا المفهوم.

ولا شك أن هذه الملكة - على ما فيها من قصور - لا تكون إلا هبة من الإله المطلع على ما في عقول خلقه إلى أقصى مدى؛ ما أسرَّه الإنسان في نفسه، وما هو أخفى من ذلك، وهو ما لم يدركه المرء بعد عما يدور في عقله هو. وفي هذا الشأن يقول جل شأنه: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٦]. ﴿وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: ٧].

وإذا كانت هذه القدرة تقف في الإنسان عند حدود «التصور»، فإنها «إدراك» و«علم» و«خبرة» و«إحصاء» و«إحاطة» حقيقيين عند الله ﷻ.

وإذا تأملنا ملكة الإدراك، نجد أن المخ البشري قد أُعد لالتقاط المعلومات بشكل فطري، فحواس الإنسان الخمس تلتقط المدخلات الحسية سواء قصد الإنسان ذلك أو لم يقصد، بل إن الإنسان يعجز عن إيقاف ورود سيل المعلومات إلى مخه، فالأذنان تستقبلان، واللمس يستقبل، والأنف يستقبل، سواء قصد الإنسان ذلك أو أبى^(١)!

وتفاوتت المعلومات التي يرصدها الإنسان تبعاً لقدراته العقلية وخبرته. فالطبيب المتخصص يدرك من نظرة لوجه المريض من دقائق حالته الصحية ما لا يدركه الآخرون، وكذلك الفلكي من نظرتة للسماء، لذلك صرنا نسمع عن الخبير في كذا، والخبير في كذا.

ويقوم المتخصصون بإحصاء ما أدركوه من معلومات، فيقسمونها إلى مجموعات تبعاً لعوامل عديدة، ويدرسون العلاقات بين هذه المجموعات، وكيف يتأثر بعضها ببعض، وعلى ذلك قامت مجموعة من علوم الإحصاء التي دفعت بالعلم دفعاً إلى الأمام.

ويدعى بعض العلماء أنهم قد أحاطوا بكل تفاصيل علوم تخصصاتهم. وما أحق هذا الادعاء!! فقدرة الإنسان على الإدراك محدودة وقاصرة للغاية مهما بلغ حرصه ودأب سعيه. ألم نذكر أن المخ البشري يتعرض لـ ٤٠٠ مليار معلومة في الثانية الواحدة لكنه لا يدرك منها إلا ألفى معلومة!!؟

وبالإضافة إلى هذا العجز الفطري الذي يرجع إلى محدودية القدرات الإدراكية للمخ البشري، هناك عجز أساسي آخر يرجع إلى ثراء ما في الكون من معلومات، لذلك كلما تكشفت للإنسان معلومة جديدة فتحت الباب لعشرات التساؤلات، وقد أُطلق في هذا المعنى قول صار مأثورًا: يتزايد العلم البشري بمتواليه عديدة فيتزايد الجهل بمتواليه هندسية!!

(١) وفي المقابل، يستطيع الإنسان أن يغلق عينيه فلا يبصر، وأن يغلق فمه فلا يتذوق.

ومن هذا النذر اليسير من المعلومات يبني الإنسان تصوره عن الوجود، والمصيبة أنه يدعى أنه قد أحاط بالوجود علمًا!! والمصيبة الأكبر من ذلك، هو ادعاء الملاحظة غياب الحكمة الإلهية، نتيجة لعجزهم عن تفسير بعض الأحداث الكونية!! وامصيبتاه، أيجكم المحدود العاجز على حكمة الحكيم المطلق!!.

نضيف إلى ما سبق عن الإدراك، أن الإنسان كائن خيالي قادر على التنقل بعقله عبر الزمن، فيستحضر في اللحظة الحالية ما وقع في الماضي ويتخيل ويتوقع ما يمكن أن يقع في المستقبل. رأينا كيف يسعى الإنسان ليكتسب العلم والمعرفة، ويسعى فطريًا بشغف ليتحلى بصفات منظومة العلم (العلم، الخير، المحصى، المحيط). ولا شك أن هذا الحافز يقف وراء إله خالق يتمتع بهذه الصفات بشكل مطلق. وفي الوقت نفسه فإن عجز الإنسان عن تحصيل القدر المعقول من المعارف يُجَلِّي بشكل أوضح طلاقة هذه الصفات في الإله الخالق الحكيم، فسبحانه:

العلم: ﴿... وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾﴾ [الأنعام].

الخير: ﴿... وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١١٣﴾﴾ [الأنعام].

المحصى: ﴿... وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾﴾ [النبأ].

والمحيط: ﴿... وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق].

سبحان ربي الذي سجدنا بعجزنا على أعتاب بابه.

الله عَزَّوَجَلَّ: القوي القادر،

الذي «لا تأخذه سنة ولا نوم»

يعكس النوم جوانب عجز الإنسان

رأينا أن وعي الإنسان (أن يصبح الإنسان واعيًا بنفسه وبها حوله) هو الباب لمتالية الإدراك ثم الفهم ثم التفكير. وبدون الوعي الإنساني يتردى الإنسان إلى ما دون الحيوانية، ويصبح نشاطه قاصرًا على ما تمارس النباتات! من وظائف.

وينبها تأمل «ظاهرة النوم» إلى العديد من جوانب القصور البشري. فالنوم يقطع الإنسان عن نشاطاته العقلية ويرده إلى ما يُعرف بالحالة النباتية Vegetative State، التي يُغنى اسمها عن

وصفها^(١). كذلك يُظهر النوم ضعف الإنسان الذى يتجلى فى احتياجه للراحة واحتياج دماغه وجسده للترميم وإعادة التأهيل. كما يعكس النوم ضعف الإرادة البشرية حين يصبح الإنسان غير قادر على مغالبة النعاس.

إن ما يعترى الإنسان من دورات (الوعى - النوم) لمن أكبر الدلالات على الصفة الإلهية «لا تأخذه سنة ولا نوم»، فالوعى الإنسانى يتطلب أن يكون مانحه متمتعاً بهذه الصفة. وفى الوقت نفسه فإن ما يصاحب النوم أو الغيبوبة من عجز يجزم بأن الإله (الذى يستحيل عليه العجز) لا بد أن يكون دائماً واعياً، وسبحان ربه الذى لا تأخذه سنة ولا نوم.

كذلك فإن من لا تأخذه سنة ولا نوم، المنزه عن «الضعف» البشرى من مغالبة النعاس، والمنزه أيضاً عن «عجز» النوم والغيبوبة، جدير بأن يوصف بما يقابل هذا القصور من كمالات، فكان (ولا يزال أبداً) ربنا بحق «القوى» «القادر».

سبحان ربه...

الله ﷻ؛ السميع البصير

دون قيود من زمان ولا مكان ولا حواس

الهاتف المحمول والإدراك خارج الحواس

رأينا منذ قليل أن حواس الإنسان مُعدَّة لتدرك ما حولها بتلقائية وبداهة، وفى الوقت نفسه فإنها مقيدة بمحدودية قدرات المخ الإدراكية.

وقد أمكن العلم الحديث الإنسان من توسيع مجالات إدراكه، فصار يسمع ويبصر عبر ملايين الأميال، ويسمع ويبصر أطوال الموجات التى تتجاوز قدراته الطبيعية، ويستعيد (عبر التسجيلات) سماع ورؤية ما وقع منذ سنوات!

تصور ما تنقله لنا سفن الفضاء من صور دقيقة للغاية من كواكب أخرى، والأقرب من ذلك ما تحقَّقه لنا وسائل الاتصال الحديثة كالتلفون المحمول من تواصل بالصوت والصورة مع شخص مُعيَّن فى أقصى الأرض. لقد أعاننا هذا التمدد الرهيب فى قدرتنا الإدراكية

(١) المقصود بالحالة النباتية أن يكون الإنسان فى غيبوبة، بينما يمارس جسده من الوظائف البيولوجية ما يقيه حيًّا، كالتنفس وانقباض القلب وانبساطه.

الحسية على تصور مدى عِظَم الصفات الإدراكية «كالسميع والبصير» لمانح الإنسان هذه القدرات.

ولا يقف الأمر عند ذلك، بل لقد زُوِد الإنسان منذ نشأته (غالبًا) بمَلَكة إدراكية عجيبة جعلتنا نفهم القدرات الإلهية بشكل أوسع وأعمق. إنها ملكة «الإدراك خارج الحس»؛ حيث يخترق الإنسان حدود المكان، فيدرك في نفس اللحظة ما يقع على بُعد آلاف الأميال! كذلك يخترق حدود الزمان فيدرك ما لم يقع بعد من أحداث، ويكون ذلك كله دون آلات أو أعضاء حسية. أليكون غريبًا بعد ذلك أن نُؤمن بعلم الله (الذي لا يحده الزمان) المُسبق بتصرفاتنا واختياراتنا؟!

لقد أعاننا الإدراك خارج الحس على توسيع تصوراتنا عن الصفات الإدراكية لله ﷻ، فنزعت عنها الارتباط بالآلات حسية، كما أخرجتها من منظومة الزمان والمكان. وبذلك أدرَكنا الصفتين الإلهيتين «السميع» «البصير» بقدر من الإطلاق والتنزيه اللائق بهما.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الظاهر الباطن

متتالية المخ. العقل. الروح

رأينا عند تأملنا لظاهرة الحياة كيف تتجلى فيها الصفتان الإلهيتان: الظاهر الباطن، وضرَبنا لذلك مثلًا بالشفرة الوراثية التي هي باطن لظاهر هو بنية الخلية ووظائفها.

كذلك تقابلنا هاتان الصفتان بشكل جلي عند تأمل المخ/ العقل البشري. فالخ المادى هو البنية الظاهرة للعمليات العقلية، نلمس فيه كتلة مادية هلامية تزن قرابة ١٣٤٠ جرام، وتمارس وظائفها من خلال الدوائر الكهربائية والناقلات العصبية الكيميائية. ومع ذلك فإن هذا النشاط الكهروكيميائي يعجز عن تفسير نشاطاتنا العقلية!

وفي المقابل، يقابلنا العقل، الذى هو ؟؟؟، الذى هو ؟؟؟، لا أدرى، ولا يدري أحد. لذلك عندما يتحدث العلماء عن العقل فإنهم لا يعلمون عن ماذا يتحدثون! ولذلك أيضًا لا يجدثنا القرآن الكريم عن العقل بل عن ممارسة النشاط العقلي، فنجد مشتقات الجذر «عَقَلَ» تتكرر تسعًا وأربعين مرة في آياته الكريمة.

إن الفرق بين المخ والعقل كالفرق بين نطق الكلمة ومعنى الكلمة. فالنطق آليه من عالم الطبيعة المادية، إنه صوت مستمر تُخرجه الحنجرة على هيئة ذبذبات واهتزازات في الهواء، ثم يُحدث الحلق واللسان والشفتان تقطعات في هذا الصوت لتُشكِّله على هيئة حروف وكلمات، إن الأمر كله فيزياء، هذا هو نطق الكلمات. أما المعنى فهو شيء آخر، فقد يكون تعبيراً عن الحب أو إعلاناً للحرب أو أى مفهوم آخر، إن معنى الكلمات شيء خارج عن هذه الآليات المادية وعن تركيب الكون المادى.

لذلك يتبنى الفيلسوف الأسترالى الكبير ديفيد شالمرز (الاتجاه اللامادى)، الذى يرى أن الوعى وباقى عمليات التعقل ظواهر غير فيزيائية غير مادية، وإن كانت على اتصال بالظواهر الفيزيائية. ويرى هذا الاتجاه أن العقل المسئول عن هذه الظواهر يختلف تمام الاختلاف عن المخ، فالمخ ينتمى إلى عالم المادة، بينما ينتمى العقل إلى عالم غير مادى لا ندرك حقيقته. وبالرغم من أنه من كبار «الشكاكين Skeptics» فإن شالمرز يرفض الاتجاه المادى الفيزيائى.

وإذا كان العلم يتقدم فى دراسة مكونات ونشاطات المخ، فإن دراسة العقل قد أعيت الفلاسفة طوال آلاف السنين، كما أعيت علماء النفس وأطباءها عبر عشرات السنين.

ندرك مما مضى أن منظومة المخ/ العقل هى إحدى تجليات الصفتين الإلهيتين «الظاهر الباطن».

والتأمل للظاهرة الإنسانية فى القرآن الكريم يجد أن الإنسان يتميز على غيره من الكائنات الحية بمفهومين أساسيين، أحدهما هو النشاطات العقلية التى يتميز بها الإنسان، والثانى هو الأمانة أو النفخة الإلهية الغيبية ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَاجِدِينَ﴾ [الحجر].

لذلك فإن الاستنتاج المنطقى هو أن هذه الأمانة/ النفخة الغيبية هى المسئولة عن النشاطات العقلية. وبذلك نجد أن ما هو باطن فى أحد المستويات (العقل بالنسبة للمخ) يصبح ظاهراً لباطن أعمق (العقل بالنسبة للروح).

وقد تحدثنا منذ قليل عن ثنائية الإنسان (المادة - الروح) وكيف أنها تُجلى اسم الله ﷻ «الواحد»، والآن نرى فى هذه الثنائية تجلياً للصفتين الإلهيتين «الظاهر الباطن». فالمكون المادى هو ظاهر الإنسان الذى تحركه ظاهرة الحياة البيولوجية، أما المكون الربانى الغيبى فهو باطن الإنسان الذى تتحكم فيه نفخة الروح الربانية ومن ثم تصبح ثنائية الإنسان مرآة لصفى الله ﷻ «الظاهر الباطن».

سبحان ربي...

الله عَزَّوَجَلَّ؛ المرید

أكذوبة الحتمية

عندما توصل جيمس واطسون وفرانسیس کریک إلى بنية وطريقة أداء جزیء الدنا DNA لوظائفه وإلى دوره في نشاط الخلية اعتبر العلماء أنهم قد توصلوا إلى سر الحياة، ونظروا إلى الدنا باعتباره الجزیء المحوری الذي يتحكم في بيولوجيا الخلية وفي صفاتنا البنائية. ثم تَوَسَّعت النظرة وساد الاعتقاد بأن الدنا يتحكم في سلوكياتنا وانفعالاتنا كذلك، أى أنك إذا ورثت جين الإجرام فستصبح مجرماً!! وهذا ما أطلقوا عليه «الحتمية البيولوجية».

كذلك يحدثنا التربويون عن «الحتمية التربوية»، أى أننا عبيد نشأتنا؛ تسلك كيفما تربيت! وبين الحتمية البيولوجية والحتمية التربوية ضاعت «حرية الإرادة».

البيولوجيا الجديدة وأكذوبة الحتمية الجينية

ومع إعلان نتائج مشروع الجينوم البشرى عام ٢٠٠٠، جاءت المفاجأة. فقد ثبت أن في الطرح السابق عن الحتمية ثلاثة أخطاء فادحة. الأول، أن الجينات التي تتحكم في صفاتنا البنائية لا تستطيع أن تتحكم في نفسها! ولا بد لها من مُنظَّم يوجه نشاطها. والثاني هو اعتبار أن الجينات تتحكم في جميع العمليات البيولوجية في الخلية، ومن ثم في حياتنا، وهذا يُعتبر تعصباً غير منطقي لا يقل عن تعصب المتدينين المتطرفين! والخطأ الثالث اعتبار أن جينات قليلة تتحكم في سلوكياتنا وانفعالاتنا، فقد ثبت أن هذه الوظائف تخضع للعديد من العوامل البيئية والنفسية بالإضافة إلى تواصل هائل بين العديد من المراكز المخية.

وقد حدد عالم البيولوجيا الكبير ديثيد بالتي مور^(١) - الحائز على جائزة نوبل في الطب - أهم النتائج الفلسفية لمشروع الجينوم بأنها «غروب نظرة الحتمية الجينية Set of Genetic Determinism»، والتي تعتقد أن الجينات تحدد مصائرنا. وقد تأكد خطأ ذلك بعد أن ثبت أن التغيرات البيئية، كالتغذية ودرجة الحرارة وكذلك التغيرات الداخلية كالحالة النفسية، يمكن أن تُغَيِّر من نشاط الجينات دون تغيير في بنية الجينوم الأساسية، بل ويمكن أيضاً توريث تلك

(١) David Baltimore: عالم البيولوجيا الأمريكي. ولد عام ١٩٣٨.

التغيرات المكتسبة (في النشاط) إلى الأجيال التالية. وبناء على هذه المفاهيم، تأسست البيولوجيا الجديدة **New Biology** التي تقوم على علم التحكم في الجينات **Epigenetics**، والذي يهتم بدراسة آليات تأثير البيئة (الداخلية والخارجية) على نشاط الجينات (تنشيط، كبت، تعديل نشاط).

إن تلاشى مفهوم الحتمية الجينية يضع مصير حياتنا في أيدينا، فنحن قادرون على برمجة الخلية من خلال غشائها الذي يُعتبر بمثابة مخ الخلية (عن طريق ظروفنا البيئية وحالتنا النفسية والروحية)، وقد آن الأوان لأن نرسم خطأً يفصل بين عالَمين؛ العالم الدارويني الذي يصورنا كروبوتات حية متصارعة، وعالم البيولوجيا الجديدة التي تنظر إلى الحياة باعتبارها رحلة يتعاون فيها أناس أقوياء من أجل الحياة في سعادة وحب. لقد آن الأوان لأن نعرف أننا لسنا عبيداً لجيناتنا، لكننا سادة مصائرها.

وكما تهاوت الحتمية البيولوجية، فقد تهاوت الحتمية التربوية مع انهيار المبالغات الفرويدية لدور التنشئة. وهكذا أصبح دور التربية لا يصل إلى الإلزام، لكنه عامل مرجح في المواقف المختلفة.

لا شك أن تمتع الإنسان بحرية الإرادة والقدرة على الاختيار من أهم ما يميزه عن غيره من الكائنات، وتصل هذه الحرية إلى أقصى درجاتها في «خُلُق الإيثار»، إذ يختار الإنسان أن يضحي بوقته وجهده وماله وربما حياته في سبيل الآخرين.

ومن العجيب أن يتبنى بعض المتدينين مفهوم الجبر، الذي ينزع عن الإنسان حرية إرادته، وذلك بدعوى أنها تنتقص من طلاقة القدرة الإلهية. وهذا التصور يلغى أية حكمة من خلق الإنسان ونزول الرسالات السبوية! إن حرية الإرادة الإنسانية واضحة جلية في القرآن الكريم، انظر إلى قول الحق ﷻ: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾﴾ [الشمس]، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ [الإنسان]، ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾﴾ [البلد]، ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ... ﴿٢١﴾﴾ [الكهف].

بل لقد ترك الله ﷻ للإنسان الاختيار في أن يكون حر الإرادة! ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ... ﴿٧٢﴾﴾ [الأحزاب].

إن حرية الإرادة التي تحرر بها الإنسان من «الحتمية الفيزيائية» التي تحكم الموجودات

المادية غير الحية، ومن «الاحتميتين الجينية والتربوية» اللتين تحكمان مختلف الكائنات الحية، لا يمكن أن تكون إلا عطاءً من خالقي يتمتع بالقدرة على الاختيار، ومن ثم فإن حرية الإرادة الإنسانية مظهر من مظاهر حرية الإرادة لإله فعال لما يريد، وقد أراد الله ﷻ أن تكون لنا إرادة حرة تُجَلِّ صفته «المريد» ﷻ.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الهادي الوهاب

منظومة الألوهية - الدين - الأخلاق

منظومة العلم

من أكثر القضايا تعجيزًا للدراونة والفرويديين تفسير نشأة «منظومة الألوهية والدين والأخلاق» في النفس البشرية. وي طرح هؤلاء أن هذه المنظومة تحقق للإنسان فوائد عاجلة وآجلة، ومن ثم فهي قد نشأت بالانتخاب الطبيعي، أى أن الحاجة أم الاختراع. وكان الإله إذا خلق لا ينبغي أن يحقق فائدة!!

بفرضيتهم هذه، يقدم الدراونة والفرويديين طرحًا لا يمكن اختباره، بل ويتعارض مع أساسيات التطور الدارويني!. فإذا نظرنا إلى «خلق التعاطف» الذى يبذل فيه الإنسان من جهده ووقته وماله ما يساعد به المحتاجين، نجده يتعارض مع مفهوم «مصلحة الذات» الذى يحرك الداروينية. كذلك قولهم إن الإنسان يفعل ذلك اليوم من أجل أن يجده عند الآخرين عندما يحتاج، قول مردود، فالانتخاب الطبيعي لا يعرف المصلحة الآجلة، أى لا يعرف «من قَدَّم السبب يلقى الحد قدامه»!!

كذلك يتعارض «خلق الإيثار» بشكل جذرى مع التفسيرات الداروينية التى تدور حول «الصراع من أجل البقاء» و«الجين الأنانى». فكيف يقدم إنسان حياته مختارًا راضيًا فداء لآخرين؟! ولم يملك الدراونة للخروج من هذا المأذق إلا القول بأن الإيثار «خطأ تطورى»!

فدنا بهذا الطرح دعاوى الدراونة والفرويديين بأن منظومة «الألوهية والدين والأخلاق» قد نشأت تطوريًا لزوم الحاجة. وندعم أدلتنا بما طرحناه فى الفصل السابق من أن العلم قد أثبت أن هذه المنظومة فطرية، والذى استشهدنا عليه بمفاهيم جين الألوهية، ونظرية المزاجات والأخلاق الوراثية، والذكاء الروحى، والتوصل إلى مراكز التدين فى المخ، ومعدل مارشال

لإطلاق النار في الحروب. واستشهدنا أيضًا بأقوال جازمة لعلماء كبار في مختلف التخصصات بأن الإنسان بفطرته كائن عاطفي، خلوق، متدين.

ويقودنا إثبات «فطرية» منظومة «الألوهية والدين والأخلاق»، إلى أن النفس البشرية قد أمدت قصدًا بهذه المنظومة، من أجل إعدادها لمهام لاحقة^(١). أى أن الإله الخالق قد هدى الإنسان لهذه المنظومة، وهو ما يمكن وصفه «بهداية الإعداد».

ولا تقف «هداية الإعداد» عند غرس الأسس البيولوجية لهذه المنظومة في النفس البشرية، بل تشمل أيضًا إعداد العقل الإنساني للتعامل مع المنظومة، من حيث إمداده بالقدرة على فهم النصوص المقدسة، والرغبة في تجسيد الأفكار والمشاعر الدينية في طقوس، وأيضًا الرغبة في تحويل المعتقدات النظرية إلى تجربة شعورية ذاتية، ترقى إلى القدرة على التسامى الروحي.

ولا تقف هداية الإعداد للإنسان عند «منظومة الألوهية - الدين - الأخلاق»، بل تقابلنا أيضًا في «منظومة العلم». فقد تم زرع عددًا من المفاهيم الأولية التي تعيننا في مجال العلم في عقولنا، كما تم التنسيق بين الوجود من حولنا وبين قدرة عقولنا على فهمه، وفي النهاية أعطتنا الثقة فيما تتوصل إليه عقولنا من معارف.

وقد جاءت هداية الإعداد من الله ﷻ «المهادي»^(٢) هبة تتناسب مع عظمة عطائه، فصرنا نرصد فيها أيضًا صفته ﷻ «الوهاب».

(١) كالإعانة على اختيار طريق الصواب الذي يقودنا إلى الجنة.

(٢) قسم الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه «بدائع الفوائد» الهداية إلى أربعة أنواع:

١ - الهداية العامة المشتركة: وهى الهداية التى من بها الله ﷻ على «جميع المخلوقات»، وهى أن يضع فى كل مخلوق صفاته ويلزمه اتباعها.

﴿الَّذِى أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٥﴾ [طه].

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ﴿١٠﴾ [البلد].

وتعتبر «هداية الإعداد» التى ذكرناها فرعًا من الهداية العامة، وتمهيدًا لهداية البيان التالية.

٢ - هداية البيان: وفيها يبين الله ﷻ «للإنسان» طريق الحق.

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٢﴾ [الشورى].

﴿وَأَمَّا نُمُودٌ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَبَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى...﴾ ﴿١٧﴾ [فصلت].

٣ - هداية التوفيق والإلهام: وهى خاصة بمن «استجاب لهداية البيان»، فاتبع أوامر الله ﷻ.

﴿يُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ﴿٣٧﴾ [إبراهيم].

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ ﴿١٧﴾ [محمد].

٤ - الهداية الأخروية، حيث يهdy الله ﷻ أهل الجنة للجنة:

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ نُورًا...﴾ ﴿٥٠﴾ وَيَجْعَلُهُمُ لِنُورٍ لَمَسَتْ مِنْهَا نَفْسٌ ﴿٦﴾ [محمد].

وأهل النار للنار: ﴿... فَأَعْدَوْهُمْ لِيَنصُرُوا الْيَجِيمَ﴾ ﴿٢٢﴾ [الصفات].

سبحان ربي...

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ كل شيء عنده بمقدار

ميزان الطبيعة، وميزان النفس الإنسانية

تطرقنا عند استعراضنا لنشأة الكون لـ «برهان الضبط الدقيق»، الذي يعكس ما تحتاجه عملية خلق الكون الهائل الهادر من توازن دقيق للغاية بين ثوابته الفيزيائية وقوانينه الطبيعية. وقد تبع خلق الكون منظومات عديدة متتابعة من الأحداث والموجودات، تشمل خلق الحياة، وتعدد الكائنات، وخلق الإنسان، ومنحة العقل البشري، ...

وانتقلنا في الفصل السابق إلى نمط آخر من المنظومات، فوجدنا أن النفس البشرية تتنازعها ثلاثة دوافع أخلاقية فطرية: الميول الأنانية، والرحمة والتعاطف، وطمأنينة الضمير. ورأينا أن السلوك الإنساني يحكمه توازن دقيق يمارسه الإنسان بين هذه الدوافع.

وإذا كانت منظومات الكون تخضع لتوازنات «الاحتمية الفيزيائية الإلهية»، فإن السلوك البشري يختلف عنها بما نمارسه من «حرية الاختيار والإرادة». لذلك كلفنا الله ﷻ بمراعاة التوازن في منظومة السلوك الإنساني، فحسنا على الفاضل منها ونهانا عما هو دنيء، تبعاً لمقاييس أخلاقية يحددها الإله. وقد بنى الله ﷻ منظومة الثواب والعقاب على حفظ الإنسان لتوازن المنظومة الأخلاقية، حتى يظل كل شيء بمقدار.

ونلمس هذا الطرح في مدخل سورة الرحمن في القرآن الكريم ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾﴾ إنه توازن حتمي دقيق يلتزم الوجود باتباعه.

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾﴾ خَلَقَ الْكَوْنُ تَبَعًا لِتَوَازُنِ دَقِيقٍ.

ووضع للإنسان الميزان الذي يحكم سلوكه الأخلاقي الحر. علينا ألا نجور ولا نتجاوز الاعتدال في المنظومة الأخلاقية السلوكية ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾﴾.

وعلى ألا نُفسد في الاتجاه المعاكس بالتقصير: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾﴾. نعم... لا تجاوز ولا تقصير... إنه الاعتدال.

علينا أن يكون كل شيء في اختيارنا بمقدار.

وذلك انطلاقاً وتشبهاً بما ألزم ربنا به نفسه: أن كل شيء عنده بمقدار...

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ المؤمن، ألزم نفسه بالسببية

يقوم الوجود على علاقة السبب والنتيجة

من المفاهيم الأولية البديهية في عقل كل إنسان أن «لكل موجود حادث (له بداية) سبب»، كذلك يرصد المتأمل لمنظومة الكون التزامه بشكل مطلق بعلاقة السبب والنتيجة. وعلى هذه القاعدة قام العلم كله، فهو يهدف في المقام الأول إلى التوصل إلى منظومة الأسباب في الوجود، وفهمها وتوجيهها للاستفادة من مختلف الظواهر الطبيعية والإنسانية.

ولا شك أن التزام الكون بعلاقة السببية، وفي الوقت نفسه إيمان العقل الإنساني بها، يعكس إيمان السبب الأول للوجود بمنظومة السبب والنتيجة. فقد خلق الإله الخالق منظومة الأسباب، متمثلة في قوانين الطبيعة (التي يطلق عليها علماء الدين اصطلاح «السنن الكونية») وتكفل بتفعيل هذه القوانين وإلزام الموجودات باتباعها، كما قام بحفظها. ويكشف الله ﷻ للإنسان كل حين المزيد عن هذه القوانين ويُعلمه كيف يستفيد منها لصالحه.

والأهم من ذلك، أن الله ﷻ قد ألزم نفسه بهذه القوانين. انظر إلى قول الحق ﷻ: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝١﴾ [ق]. لقد كرر الله ﷻ معنى الآية سبع مرات في قرآنه الكريم، وفيها يخبرنا ﷻ أنه ينبت النبات بمطر السماء، ألم يكن الله ﷻ بقادر على أن يخرج النبات دون ماء؟!

ولا شك أن بناء الكون وإدارته من خلال منظومة الأسباب أمر ضروري لتحقيق الغاية من خلق الإنسان، أليس مطلوباً منه أن يكون خليفة من الله في الأرض؟ أليس مطلوباً لتحقيق الخلافة أن يكون للمستخلف بعض صلاحيات المستخلف؟

إذا لم يُنشأ الله ﷻ الوجود تبعاً لسنن كونية، بل أداره بالتدخل الإلهي السافر، إذا كان الوجود سيُدار دون أسباب، فكيف يستطيع الإنسان الخليفة أن يمارس خلافته، التي منها إدارة شئون الأرض؟!

ولنعُد إلى مثال إنبات النبات بقاء السماء من أجل أن تقرب المعنى. كيف يكون الحال لو جعل الله ﷻ إنبات النبات تارة بالماء، وتارة أخرى بالجفاف وتارة ثالثة بالنار وتارة رابعة تلقائياً؟! كيف يستطيع الإنسان الخليفة أن يمارس دوره المكلف، به في إحياء الأرض بالمفيد من الزراعات؟!

ولا ينبغي أن تظن أن طرحنا هذا يتعارض مع طلاقة المشيئة والقدرة الإلهية. أليس الله أن يلزم نفسه بشيء؟، أليس الله ﷻ فعلاً لما يريد؟ أليس هو القائل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا^(١).

أليس الله ﷻ بقادر على أن يخرق منظومة الأسباب بإتيان المعجزات؟

كذلك جعل الله ﷻ للحياة الآخرة قوانينها، فدخل الجنة له أسبابه ودخول النار له أسبابه. إن التزام الله ﷻ بالسببية في شئون الدنيا يُطمئن الإنسان على التزام إلهه بها وعده في منظومة الآخرة، فالفعل الإلهي يكون طبقاً لقوانين، وبذلك يطابق فعله ﷻ قوله. وهذا هو أحد معاني اسمه ﷻ «المؤمن».

سبحان ربي...

الله ﷻ: المتكلم

اللغة، وسيلتنا للتواصل

تُعتبر اللغة الإنسانية ظاهرة شديدة التميز، فقد أثبت العلم أنها قد «انبثقت» في العقل الإنساني بشكل مباشر، فليس هناك أي شبه بينها وبين وسائل التواصل بين الكائنات الأخرى. كذلك فاللغات الإنسانية لغة واحدة! مبرجة جينياً في المخ البشري! تحكمها قواعد واحدة وآليات واحدة.

وإذا كان عالم اللغويات الكبير ناعوم تشومسكي قد اعتبر نشأة اللغة بمثابة الانفجار اللغوي الأعظم (انبثاق)، فإن فيلسوف العلوم الأكبر كارل بوبر يعتبر أن «الانبثاق» في المنظور العلمي هو نظير «الخلق» في المنظور الديني.

ويرجع استدلالنا باللغة على وجود الإله الخالق وصفاته إلى عاملين تتميز بهما؛ الانبثاق المباشر الذي لا يقوم به إلا الإله الخالق، وتعقيد بنية اللغة وقواعدها وسماها وهو ما يتطلب أن يكون الإله علمياً حكيماً.

وتعتبر اللغة من الظواهر اللصيقة بالعلم الإلهي. فله كلام محفوظ في كتاب، كذلك فالكلام هو وسيلة تواصله مع البشر من خلال الوحي، لذلك علمنا الله ﷻ اللغة حتى نفهم وحيه، فنفهم المراد منا ونعرف كيف نتقرب إلى ربنا.

(١) حديث قدسي صحيح - رواه أبو ذر الغفاري وأخرجه مسلم.

إن هذه الرابطة بين الخالق والمخلوق، من خلال اللغة، جعلت القول بإله «متكلم» من بديهيات تصور صفات الإله.

سبحان ربي...

الله عَلَيْكَ؛ جميل يحب الجمال

كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

قرأت حكمة هندوسية قديمة، تثير الكثير من التساؤلات حول علاقة الإحساس بالجمال بالألوهية، تقول الحكمة: «لقد أُعطي الإنسانُ الحسَّ الجمالي، الذي يجعله يتفاعل مع الجمال، ويرى اللمسة الإلهية في كل ما حوله». ولقد أثبتت البحوث الحديثة أن الحس الجمالي ليس أمرًا مكتسبًا وليس إفرازًا للحضارة الإنسانية، ولكنه ملكة فطرية غريزية.

إن نشأة الحس الجمالي للإنسان أمر شديد التعقيد ويخضع لقوانين دقيقة، ومغاير تمامًا لما عليه غريزة تذوق الجمال في الحيوانات، ويُعتبر ذلك دليلًا قاطعًا على التصميم الذكي الذي لا يقدر عليه سوى إله خبير حكيم قادر.

وقد وصفنا في الفصل السابق الفنَّ بأنه «التوصل إلى جوهر الشيء، وعرضه بأسلوب يثير مشاعر ومزاج المشاهد»، فكيف يتوصل الفنان إلى ذلك الجوهر ليعبر عنه؟ وكيف يضع المشاهد يده عليه عند تأمل العمل الفني ليتذوقه؟

لقد أحدث العلم الحديث انقلابًا في مفهوم الجمال حين أثبت أن الجمال وإدراكه أمران موضوعيان وليسا ذاتيين. معنى ذلك أن هناك صفات حقيقية تتميز بها الأشياء الجميلة، كما أن هناك آليات عقلية حقيقية تدرك الجمال في الأشياء. وبذلك أعان العلم في حل المشكلة التي حيرت الفلسفة لآلاف السنين: هل الجمال ذاتي أم موضوعي؟

مما سبق، يتضح أن الجمال ظاهرة مخلوقة شديدة التعقيد لها قوانينها وآلياتها، ويتطلب ذلك أن يكون خالق الجمال كريمًا يسعى لإسعاد الكائنات بها حولها من جمال.

ومن منطلق قاعدة أن فاقد الشيء لا يعطيه، يستحيل لمن يتصف بصفات القبح أن يهب الجمال، بل ينبغي أن يكون متصفًا بالجمال، وقد عبر رسول الله ﷺ عن ذلك بقوله:

«إن الله جميل يحب الجمال...»^(١).

(١) رواه ابن مسعود - في صحيح مسلم.

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ البديع - السلام

تكشف لنا «منظومة الألوهية - الدين - الأخلاق» والتنسيق الكامل بينها وبين طبيعة الإنسان ككائن عاقل خُلق لغاية، وأيضًا «منظومة العلم» والتنسيق الكامل بينها وبين طبيعة العقل البشري الباحث عن الحقيقة، أقول إن هذا الإنشاء والتنسيق الكامل يكشف عن صفات إلهية إبداعية تبغى الكمال في منظومات الوجود. ومن ثم فهذه المنظومات تجلّي صفة الإله «البديع» والإله «السلام» الذي يتكامل عمله ويسلم من كل نقص.

صفات الألوهية والسلوك الإنساني

وعدنا رسول الله ﷺ أن من أحصى أسماء الله الحسنى دخل الجنة^(١).

ولا شك أن إدراك معنى الإحصاء ضرورى ولازم لفهم المقصود من الحديث الشريف. أرى أن لإحصاء الأسماء الحسنى مستويات متعددة، تبدأ بتلاوتها ثم حفظها، ثم فهم معانيها والتفرقة بين دقائق تلك المعانى، ثم قراءة الوجود لتتعرف فيه على عمل هذه الأسماء. وأرقى مراتب إحصاء الأسماء الحسنى هو التخلق بها، وفي هذا المعنى جاء الحديث الشريف «تخلّقوا بأخلاق الله»^(٢). كما يشير الحديث «يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا»^(٣) إشارة صريحة إلى أن الله ﷻ يطالبنا بالتخلق بما ألزم به نفسه من خُلُق، وهو هنا مجافاة الظلم.

تخلّقوا بأخلاق الله ﷻ

ولا شك أن خير من تخلّق بأخلاق الله ﷻ هو سيدنا رسول الله ﷺ. فعندما سُئلت السيدة عائشة أم المؤمنين عن خُلُق رسول الله ﷺ قالت: كان خُلُقهُ القرآن^(٤)، لذلك استحق رسولنا الكريم أن يوصف بالإنسان الكامل.

(١) «إن لله ﷻ تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة». رواء البخارى ومسلم.

(٢) رواء البخارى.

(٣) رواء مسلم.

(٤) صحيح مسلم.

كذلك أمر البشر جميعاً بالتخلق بقدر الاستطاعة بخلق رسول الله ﷺ، الذى هو فيض من أخلاق الله ﷻ وأسمائه وصفاته. والقرآن الكريم يوجهنا إلى ذلك: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَذِكْرًا﴾ [الأحزاب ٢١].

ولا يقف التأسى عند رسولنا الكريم ﷺ، بل يمتد ليشمل الصالحين الذين تحلقوا بأخلاقه. ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَمِيدُ﴾ [المتحنة ٦].

بذلك صار التخلق بالأسماء والصفات الإلهية هو طريق القرب من الله ﷻ وحسن الخاتمة في الآخرة.

من المخلوق إلى الخالق

تعاملت كتب شرح معانى أسماء الله الحسنى مع هذه المهمة من خلال جمع الأسماء والصفات الإلهية من القرآن الكريم (كتاب الله المسطور) والأحاديث الصحيحة، ثم شرح معانيها. وتفردت بعض الكتابات^(١) بتوضيح نصيب الإنسان من كل من هذه الأسماء والصفات، وكيف نتخلق بها، أى أن هذه الشروح تنزل من الخالق إلى المخلوق.

وفىما تبقى من هذا الفصل، تتبع المنهج المعاكس، فنخرج بالأخلاق من المخلوق إلى الخالق، أى نرصد الخُلُق في ممارسات البشر (كتاب الله المنظور)، فبدلنا على ضرورة أن يتمتع الإله الخالق للإنسان بهذا الخُلُق، فنذكر أنه صفة من صفاته وربما اسم من أسمائه.

وفى تناولنا، سنُقَسِّم هذه الصفات إلى شقين، صفات جمال وصفات جلال، ثم نقسم كل شق إلى منظومات تشتمل كل منها على صفات متقاربة المعنى.

وبصفات الجمال نبدأ...

(١) من أهم هذه الكتب كتاب «المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى». تأليف حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي (٤٥٠ - ٥٠٥هـ). وهذا الكتاب هو مرجعنا الرئيسى فيها تبقى من الفصل.

صفات الجمال

أولاً: منظومة السكينة واللفظ والرفق

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ المؤمن - السلام

اللطيف - الخليم

الرحمن الرحيم - الرءوف - البر - الكريم

تشمّل هذه المنظومة على مجموعة من الأخلاق الإنسانية الراقية، التي تتدرج من الذات إلى الآخر. فلا شك أن «السكينة» شعور داخلي يغمر الإنسان بالهدوء والطمأنينة، أما «الرفق» فخلق سام يراعيه الإنسان عندما يتعامل مع الآخرين، ويقع «اللفظ» بين ذاتية السكينة وخارجية الرفق.

الإنسان المؤمن

كلنا يعرف ما يحقّقه «الإيمان» من سكينة للنفس،

والفاضلون منا يسعون لأن «يَأْمَنَ» الآخرون شرورهم^(١).

و«المؤمن» مَنْ يطابق فعله قوله.

وأحق الناس باسم «المؤمن» من كان سبباً لأمن الخلق من عذاب الله، وهى مهمة الأنبياء

والصالحين.

هذه سلوكيات ومعانٍ إذا تحلّى بها أو ببعضها إنسان صار جديراً بوصف «المؤمن».

وهل يمكن أن يتحلّى الإنسان بهذه المعانى والسلوكيات إلا كعطاء من إله يوفر أسباب الأمن والأمان ويسد طرق المخاوف، فيحقق سكينة النفوس، ويؤمّن الناس شر الناس، ويرشدنا إلى طريق الأمن من عذابه، وهو أولاً وأخيراً يطابق فعله قوله.

بذلك كان الله وما زال وسيظل هو «المؤمن» ﷻ.

(١) حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره بوائقه». رواه مسلم.

الإنسان السلام

يحيا بعضنا وقد سَلِمَ قلبه من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر،
وتحرر عقله من أسر شهواته وغضبه،
وسلمت من الآثام والمحظورات جوارحُه.

من أين لهؤلاء بهذه الكمالات، إنها لا تكون إلا عطاءً ممن تسلم ذاته من العيب، وصفاته
عن النقص، وأفعاله عن الشر. بذلك لا يكون السلام النسبي أو الجزئي إلا عطاءً من «السلام»
المطلق ﷻ.

الإنسان اللطيف

ما أَلُف من يرفق بالناس في تعاملاته،
ولا يرى الناس منه إيذاءً ولا إزراءً ولا عنفاً ولا تعصباً ولا خصاماً.
ذلك أن اللطف ليس كلمات مزينة، ولكنه سيرة طيبة وأعمال صالحة.
واللطيف بالناس من يعطيهم فوق الكفاية ويكلفهم دون الطاقة.
ويتطلب اللطف إدراك مصالح الناس، ظاهرها ودقيقها.
عما سبق ندرك أن اللطف يجمع بين الدقة في الإدراك، والإخلاص في العمل، والرفق في
إيصال المصالح للآخرين.
ولا يمد الإنسان بهذه القدرات التي تحقق اللطف إلا إله «لطيفٌ» بعباده.

الإنسان الحليم

الحليم منا من لا يعتريه غضب،
ولا يستفزه غيظ يحمله على المسارعة للانتقام،
الحلم هو هذه الخصال الحميدة من خصال العباد في وجود القدرة على الانتقام، لذلك
قالوا (اتق شر الحليم إذا غضب).
من أين لهؤلاء الحكماء بهذه القدرة؟

إنها لا تكون إلا عطاءً من «حليم» مطلق، استحق أن يصف نفسه بقوله:

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْنَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَفْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (١١) [النحل].

الإنسان الرحيم

كلما رأيت أمًا (من البشر أو الحيوانات) ترعى صغيرها، قلت ما أرحمها^(١).

والرحيم منا من لا ينظر إلى الضعفاء والفقراء والعصاة بعين الإزراء.

أعرف من الناس من يرى كل مصيبة تنزل بالآخرين كأنها مصيبة في نفسه، فلا يألوا جهداً في إزالتها بقدر وسعه، حتى لو أصابه في سبيل ذلك مشقة أو ضرر.

من أين للإنسان الذي جُبل على حب الخير لنفسه وإيثارها بالمنفعة بهذا السلوك؟!!

لقد أخرجنا الله ﷻ من حيرة إجابة السؤال، حين قال رسولنا الكريم ﷺ: جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه^(٢).

ويؤكد هذا الحديث أن ما لدى الإنسان من الرحمة إنما هو عطاء من «الرحيم» المطلق. ولا ينطبق هذا المعنى على الرحمة فقط، بل ينبغي تعميمه على جميع الصفات الإلهية، بجبالها وجلالها.

ولا شك أن رحمة الإنسان يشوبها النقصان، فهي لا تخلو من رقة مؤلة تعترى الرحيم، فتحرکه إلى قضاء حاجة المرحوم حتى يُفَرِّج ما يستشعره من ضيق، وذلك ينقص من كمال معنى الرحمة. أما رحمة الله ﷻ فمنزهة عن ذلك.

كذلك رحمة الإنسان محدودة، تستدعى وجود مرحوم، أى محتاج يستحقها. أما رحمة الله فهي مطلقة، تامة عامة؛ أما تمامها فمن حيث يقضى حاجات المحتاجين. وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق، المؤمن والكافر، تعم الدنيا والآخرة، ولم تقف عند قضاء الضرورات والحاجات بل تجاوزتها إلى ما يزيد على ذلك.

(١) لنا وقفة بعد قليل من معجزة الأومة.

(٢) رواه البخارى.

لذلك فالله ﷻ، خالق الرحمة، هو «الرحيم» القاضى لحوائج المستحقين، وهو «الرحمن» بمعنى الرحمة التامة العامة.

وإذا أطلقنا على بعض الناس صفة «الرحيم»، فصفة «الرحمن» أبعد عن ذلك تمامًا، فهي مقتصرة على الله ﷻ فقط. لذلك أستخدمت كمرادف لاسمه ﷻ ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ...﴾ [الإسراء].

الإنسان الرءوف

والرأفة هي شدة الرحمة،

فهى بمعنى الرحيم، مع المبالغة فيه،

سبحان ربي «الرءوف» «الرحيم».

الإنسان البرُّ

أرقى البرُّ هو برُّ الوالدين.

والبَارُّ محسنٌ للناس، وإن لم يستطع فلا يجسد أحدًا منهم على ما آتاه الله من فضله.

و«البرُّ» المطلق ﷻ هو الذى منه كل مبرة وإحسان.

الإنسان الكريم

الكَرَمُ^(١) فى الإنسان معنوى ومادى، وكان العرب يباهون به، وُضرب فيه المثل بحاتم الطائي. وقد أفاض العرب فى وصف الكرم فقالوا: الكريم هو الذى إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وهو المترفع عن الدنيا، وإذا جُفِيَ عاتب برفق، ولا يضيع من لاذبه والتجأ.

وهو كذلك إذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإذا رُفعت إلى غيره حاجة لا يرضى.

ما أرقاها من خصال، يفعلها الإنسان قدر طاقته، وقد يتكلفها أو يتصنعها إظهارًا للفضل.

(١) أطلق العرب اسم «الكَرَم» على العنب؛ لأنه لطيف الشجرة، طيب الثمرة، سهل القطف، قريب المتناول، سليم عن الشوك والأسباب المؤذية، وذلك بخلاف النخل!

أما من اجتمعت له هذه الخصال إلى أقصاها، دون تكلف أو تصنع، بل وأمد بها الإنسان، فليس إلا الإله «الكريم» ﷻ.

ثانياً: منظومة الإعزاز

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ المعز - الغنى المغنى

الرافع - المقدم - المعين

الإنسان المعز

المعز هو من يعين الناس في تحقيق أسباب العز،

فيدعمهم للخروج من ذل الحاجة وقهر الشهوة ووصمة الجهل،

وذلك هو العز الحقيقي.

من أين للإنسان هذا السمو في معاملة البشر؟ لا يكون ذلك إلا عطاءً ممن يؤتى الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء، ويرزق الإنسان القناعة حتى يستغنى بها عن خلقه، ويرفع الحجاب عن قلبه حتى يعز بمشاهدة جمال حضرته، ويعزه في الآخرة بالقرب منه وبالجنة. سبحان ربي «المعز» ﷻ.

الإنسان الغنى المغنى

في حياة كل منا شخص أو أكثر نظن أنه بلغ من الغنى المادى قدرًا جعله غير محتاج لأحد، وكلما رأيناه أو جاء ذكره نقول: سبحان من أغناه، فيذكرنا غناه بغنى من أغناه.

وربما علمنا أن هذا الشخص يمتلك بعض الشركات التى بلغ بعض العاملين فيها درجة الغنى أيضًا.

ولكن إذا تأملنا الأمر قليلاً، لوجدنا أن من يبدو غنيًا من الناحية المادية، فإن استغناؤه غنى مجازى. فهو فى الحقيقة فى أمس الحاجة إلى أهون الناس شأنًا بين الناس. فهو محتاج لمن يطهو له طعامه ويحيك له ثوبه وينظف له بيته والشارع الذى يقطن فيه. حتى وإن كان يدفع لهم أجورهم فهذا لا يلقى احتياجه لهم.

وإذا كان هؤلاء الأغنياء المُعْنون محتاجين لمن هم أدنى منهم، فإنهم بلا شك محتاجون مفتقرون إلى من يغنيهم مادياً ويغنيهم عن الآخرين. ﴿... وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ...﴾ (٣٨) [محمد].

فسبحان ربي «الغنى» «المغنى» ﷻ.

الإنسان الرافع

قليل من البشر من يجعل الحق غايته، فيسعى لرفع شأن الحق ونصرة المحق. يسعى في رفع الأذى عن الناس، والمرض عن المرضى، والهم عن المهمومين. ولا يمد الإنسان بتلك القدرة، ويعينه عليها، ويقوم بها بحقها وطلاقتها إلا الله «الرافع» ﷻ.

الإنسان المقدم

نرى في حياتنا الملوك وذوى الشأن يُقَرَّبون ويُقَدَّمون أقواماً في المرتبة، وبالتبعية يقدمونهم في المكان عند جلوس القوم في حضرتهم.

ونرى من يسعى ليتقدم على منافسيه؛ فمن طالب يبذل الجهد في الدراسة حتى يلحق بإحدى كليات القمة، إلى منافس في مجال عمله لينال فيه السبق والتقدم، ومتسابق يسعى للفوز بالرغم القياسى. وكل من هؤلاء الساعين للتقدم يقف وراءه أستاذ أو قدوة أو مدرب يعينه عليه، ويكون في حقه هو المقدم.

أما إلهنا «المقدم» ﷻ، فهو المقدم المطلق الذى وفر للمتقدمين أسباب التقدم، بل وأثار في نفوسهم دواعيه.

الإنسان المعين

لا شك أن معظم صفات الجمال التى يمارسها الإنسان تحتاج إلى دعم ومساعدة وإعانة. كذلك نرى في حياتنا من يعين الآخر في رفع حِمْل أو حَمْل غرض، أو في نفقات العيش وتربية الذرية، أو يعينه على الهموم أو على نفسه الأمانة بالسوء.

والقدرة على الإعانة لا بد لها من مُمدِّ، ولا تقف إعانة الله «المعين» ﷻ عند الإمداد المباشر، بل يتعدى ذلك إلى تيسير الأسباب وأسباب الأسباب، وهكذا...

ثالثاً: منظومة النفع والعطاء

سبحان ربي...

الله ﷻ: المعطى المغنى . الوهاب . الكريم^(١)

النافع . الباسط

الإنسان المعطى المغنى

يركز الكثيرون في عطائهم على العطاء المادى، فينفقون من أموالهم هنا وهناك. ويمد آخرون العطاء إلى الجوانب غير المادية، فيعين الطبيب (مثلاً) المرضى حتى يكتب لهم الشفاء، ويُعطى البعض عطاء عقلياً ينتفع فيه الناس بعلمهم. وللبعض عطاءات نفسية تحقق السكينة والطمأنينة في نفوس الناس. ويعمم البعض (عن حق) مفهوم العطاء، فيسعون لإزالة الضرر أو إبعاد أسبابه قبل أن يقع.

ويمتد عطاء البعض المادى للآخرين ليتجاوز حد الكفاف إلى درجة الغنى المادى^(٢).

هكذا تقوم ديانا على العطاء، الذى لولاه لانقرضت الحياة على الأرض.

ما مصدر خُلق العطاء الذى يضحي فيه الإنسان بباله ووقته وجهده؟

هل يمكن أن يكون إلا إلهاً «معطى» «مغنى»، يتمتع بخُلق «العطاء» المطلق.

الإنسان الوهاب

يختلف الوهاب عن المعطى في أن الهبة هى العطية الخالية من العِوض والغرض.

وإذا كنا نرى في حياتنا من يُقدم هبة لمؤسسة خيرية (مثلاً) ومن ثم يُذكروننا بالله

(١) تعرضنا لصفة «الكريم» عند حديثنا عن منظومة السكينة واللفظ والرفق.

(٢) جاء في الأثر: أعطوهم حتى تغنوهم.

«الوهاب» ﷻ، فإن هؤلاء وهابون تجاوزًا. فالهبة الحقيقية غير موجودة في حياتنا! فدائمًا يكون هناك غرض في نفس الوهاب. كأن يحصل على إعفاء ضريبي، أو يحقق حسن الذكر والسيرة بين الناس، أو يطلب الوصول إلى الجنة والفرار من النار، أو حتى يطلب رضا الله والتقرب إليه.

ومن ثم، يرقى بنا هؤلاء إلى معرفة صفة الله «الوهاب» ﷻ الحقيقي المطلق، الذي يعطى كل محتاج ما يحتاج إليه، لا لِعَوَظ ولا لغرض عاجل ولا آجل.

الإنسان الهادي

يُعين بعض الناس ذوى الخبرة الآخرين لقضاء حوائجهم بالنصيحة السديدة والإرشاد الصائب، كما يرشد الدعاة لطريق الله ﷻ البشر إلى طريق النجاة الذي يقربهم من الجنة ويباعد بهم عن النار.

هذه هداية البشر للبشر، التي لا تكون إلا مددًا من هداية الله ﷻ للوجود كله. فهو الذي هدى كل مخلوق إلى ما لا بد منه لقضاء حاجاته. فهدى الطفل إلى التقام الثدي، وهدى الفَرخ إلى التقاط الحَب، والنحل إلى بناء بيته على شكل التسديس. بل هدى الأجرام والرياح والمطر وكل شيء.

وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ، ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾ [طه]، ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٢﴾﴾ [الأعلى].

فسبحان ربنا «الهادي» ﷻ.

الإنسان النافع

مرت بنا فيما مضى أنواع مختلفة من النفع التي نعتبرها - تجاوزًا - صادرة من الإنسان، رأينا ذلك في منظومتى الإعزاز والعطاء.

وما نرصده من نفع صادر من إنسان إلى آخرين يلفتنا بلا شك إلى مصدر النفع الأصيل، إلى الله ﷻ «النافع» المطلق بحق.

الإنسان الباسط

نلقى أحيانًا في تعاملاتنا اليومية رجالًا مبسوطي الوجه، يهشون للقاءنا، فيحدثون بإقبالهم وكلامهم بسطة في القلب وانبساطًا في النفس.

ونلقى أحيانًا من يدها مبسوطتين، ينفق بسخاء على الفقراء، فلا تعلم يساره ما تنفق يمينه.
وكم من رجل تعصف به ضائقة الدين، ثم يأتيه الفرج وتنسبط أحواله.

وفي بعض الأحيان، نعاني ضيقًا في الصدر لهوموم تؤرقنا، أو ضيق في التنفس لمرض يمر بقلبنا أو رئتينا، أو آلام وأمغاص بسبب تقلص يصيب أمعاءنا، وفجأة تنسبط أمورنا فيرتاح الصدر والتنفس والأمعاء.

إن رصدنا لأحوال البسط هذه يستحضر في العقول اليقظة حضرة الإله الذي أمدنا بهذا المدد، الذي ليس إلا تجليًا لاسمه وصفته «الباسط» ﷻ.

رابعًا: منظومة الحكم

سبحان ربى...

الله ﷻ؛ الحكم. العدل

الإنسان الحكم

لا يقتصر دور الإنسان كحكم في أن يكون حاكمًا لدولة أو إمارة، أو مدينة أو قرية، أو أن يكون وزيرًا أو مديرًا أو ربًا لأسرة. بل تمر بنا في الحياة مواقف أخرى كثيرة يبارس فيها الإنسان دور الحكم. فنراه جالسًا على المنصة في المحكمة ليحكم على متهم، وتارة نراه يحكم بين المتنافسين في المباريات والمسابقات، وتارة أخرى يقوم بدور الممتحن الذي يحكم بنجاح الطالب أو رسوبه، وتارة رابعة يحكم في اختلاف بين متخاصمين. ما أخطرها من مهمة...

وربما كان تولى الإنسان مهمة «الحكم» من أكثر المواقف تجسيدًا للصفات الإلهية، وفي الوقت نفسه من أخطر هذه المواقف إن لم يعطها الإنسان حقها من العدل والإنصاف.

لذلك ما أسهل أن تعرج بنا هذه الصفة إلى الله «الحكم» المطلق ﷻ، الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ومن ثم فالحقيقة هي: ﴿...إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ...﴾ (١٠) ﴿[يوسف].

الإنسان العدل

يعيش كل منا حياته وكأنه يمشى على حبل، على جانبيه إفراط وتفريط، يجتهد ألا يسقطه الجور في أحدهما، من ثم فالعدل يمتزج بكل تصرف للإنسان فيزيهه.

وأول ما على الإنسان العدل فيه هو صفات نفسه؛ فيجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين، ويستعمل كل عضو على الوجه الذى أذن فيه الشرع. وهذا هو العدل الأكبر تجاه نفسه، ألا يوردها المهالك في الدنيا أو الآخرة.

أما عدله في أهله وذويه، ثم رعيته ومرءوسيه ومن وُلِّي عليهم فأمره لا يخفى.

وللفيلسوف رينيه ديكارت برهان يُعرف (بالبرهان الأخلاقى) يقول فيه: «إن شوقنا للعدل هو الدليل على وجود العادل». فتَحَرَّق الإنسان لتحقيق ما ذكرنا من جوانب العدل، ورفضه التام لأن ينجو مجرم (مثل هولوكو وستالين وهتلر) بإجرامه لمجرد أنه مات أو انتحر، إن هذا الشوق والتحرق والرفض هي أقوى الأدلة على وجود الإله «العادل» المطلق ﷻ.

وبعد الحُكْم والعدل، نواجه أمامنا أحد سلوكين: إما الشكر وإما التجاوز.

خامسًا: منظومة الشكر

سبحان ربي...

الله ﷻ الشكور

الإنسان الشكور

من الخصال الحميدة التى تزين الإنسان أن يكون شاكرًا للآخرين، وذلك بمجازاتهم بأكثر مما قدموه إليه، وإن لم يستطع فبشكرهم وبالثناء عليهم والدعاء لهم في غيابهم.

ونحن حين نشكر الله ﷻ على عطاياه، فإننا في غاية شكرنا مقصرين. فالله ﷻ هو الذى هدانا للشكر ويسره لنا. وغاية شكر نعم الله هو استخدامها في الغاية التى من أجلها خُلِقَتْ، مع الإقرار بعجزنا عن القيام بحق شكر هذه النعم.

ولكن هل إدراك سلوك العبد الشاكر يعرج بنا إلى إدراك أن الله الخالق «شكور»؟ وكيف

ذلك!؟

أن الله ﷻ شكور لأنه يجازى على يسير الطاعات كثيرَ الدرجات، ويعطى بالعمل في أيام معدودة نعيمًا في الجنة غير محدود، كما يجازى بالحسنة أضعافها، ويثني على المحسن. ومن ثم فقد جمع جوانب الشكر كلها، وأعطانا منها بعضها.

وبالرغم من أنه ﷺ صاحب العطاء الحقيقي، ومن ثم فهو الشكور المطلق، فقد أرشدنا إلى حقيقة آداب سلوك الشكر حين قال رسوله الكريم ﷺ: «لا يشكر الله من لم يشكر الناس»^(١).

سادساً: منظومة التجاوز

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الغفور الغفار . العفو . التواب

الرحمن الرحيم . الحليم . الكريم . البر . الصبور

هاتان مجموعتان من أسماء منظومة التجاوز،

المجموعة الأولى منها تحمل معاني التجاوز بشكل مباشر.

والمجموعة الثانية، تفيد التجاوز بشكل غير مباشر، وقد ناقشناها جميعاً فيما سبق، إلا

اسمه ﷻ «الصبور».

الإنسان الغفور الغفار

من الناس من يستر على الناس عيوبهم وسوأاتهم، ولا يفشى من أخبارهم إلا أحسن ما فيها، إن الذي يغفر هو من يتغافل عن القبائح ويذكر المحاسن، فغَفَرَ تعني غَطَّى وستر.

وإذا كان ما جاء على وزن (فَعَّال) يفيد كثرة الفعل، كان الغفار كثير المغفرة. وما جاء على وزن (فَعُول) فينبئ عن جودة الفعل وكماله وشموله، لذلك كان الغفور هو تام المغفرة والغفران.

وترقى بنا مغفرة الناس للناس إلى مغفرة الله ﷻ ذنوب خلقه، بإسبال الستر عليها في الدنيا، والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة.

فأول ما ستره الله على عبده أن جعل مقابح بدنه مستورة عن الناس.

وستره الثاني، أن جعل خواطره المذمومة وإرادته القبيحة لا يطلع عليها أحد.

وستره الثالث، عدم فضحه بذنوبه على ملأ الخلق في الدنيا وفي الآخرة.

سبحان ربي «الغفور الغفار» ﷻ.

(١) رواه الترمذی والإمام أحمد.

الإنسان العفو

من الناس من يعفو عن كل من ظلمه، بل ويحسن إليه.
وليس لهذه المكرمة من مصدر إلا إله خالق «عفو»، عَلَّمَنَا أن الغفران ينبى عن الستر، وأن العفو ينبى عن المحو، والمحو أبلغ من الستر.

الإنسان التواب

من الناس من بلغت سعة صدره مداها، فيقبل أعداء من أجرم في حقه من مرءوسيه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى.

وليس لهذا السلوك السامى من مصدر إلا خُلق الله ﷻ «التواب». فهو لا يكتفى بقبول توبة عباده عن ذنوبهم، بالرغم من معاودتهم المعصية مرة بعد أخرى، بل إنه ييسر لهم أسباب التوبة مرة تلو المرة.

الإنسان الصبور

إذا تجاذبك داعيان متضادان، كأن تتعجل ردَّ الإساءة أو تمتنع، فتوقفت عن الرد وآثرت الامتناع، فأنت صبور، إذ قهرت داعى التعجل.

وإذا كان صبر المرء يستدعى في أذهاننا صبر الرب باعث الصبر في نفوسنا، فهل الله ﷻ يتنازعه داعيان؟!

إن إلها ﷻ «صبور» باعتبار أن العجلة لا تحمله على المسارعة إلى فعل قبل أوانه، فيُنزل الأمور منازلها، لا يؤخرها ولا يقدمها. وأهم مظاهر صبر ربنا ﷻ؛ صبره على العصاة والجاحدين من خلقه، ورزقه إياهم، وتغمدهم بعنايته ورعايته.

سابعاً: منظومة السلوك الاجتماعى

سبحان ربي...

الله ﷻ: الودود

الرحيم . اللطيف . الحليم . الكريم . الغفار^(١)

يعتقد الكثيرون أن أُمَّتِي النمل والنحل أكثر اجتماعية منا نحن البشر؛ حيث إن تجمعاتها أكثر عددًا وكثافتها أعلى وتجمعاتها ألصق، كما أن توزيع المسئوليات بين أفرادها أكثر صرامة.

(١) عرضنا هذه الصفات الخمس فيما سبق.

لكن الدراسات المقارنة بين المجتمعات البشرية ومجتمعات هذه الأمم أثبتت تميز مجتمعاتنا بها يعرف «بالوعى الاجتماعى العميق». فإذا كانت نشاطات مجتمعات النمل والنحل تتم بشكل غريزى، فإن نشاطات المجتمعات البشرية تتسم بالوعى العقلى الكامل لكل إنسان بدوره فى خدمة الجماعة، عن رضا وقبول حر.

وقد اقتضى هذا التعامل الواعى وضع منظومة إنسانية أخلاقية تحكمه وتحافظ عليه فى الاتجاه الصحيح.

الإنسان الودود

من الناس من يريد للآخرين مثل ما يريد لنفسه من خير، بل ويؤثرهم على نفسه، فيحسن إليهم ويثنى عليهم، وهذا هو الود الصافى.

وقد كان لخلق الود دور كبير فى رحلة تحول د. عبد الوهاب المسيرى - رحمه الله - من الإلحاد إلى الإيمان! فعندما أحب الشاب المسيرى فتاته هدى (د. هدى زوجته فيما بعد) لفته ما يمازج عاطفة الحب من إيثار المحبوب. كذلك عندما رزقا بطفلتهم نور هاله ما فى علاقة الأمومة من إنكار ذات وإيثار. عندئذ تنبه د. المسيرى إلى أن المنظومة المادية تعجز عن تفسير خلق الإيثار الذى هو من مكونات الود، عندها تأكدت عنده ثنائية الإنسان؛ جسد مادى وروح غيبية. فأدرك د. المسيرى عجز المنظور المادى عن تفسير الظاهرة الإنسانية. وكان هذا المفهوم هو دافعه الأكبر للخروج من حظيرة الإلحاد إلى دائرة الإيمان.

والودود قريب من الرحيم، لكن أفعال الرحيم تستدعى مرحومًا ضعيفًا، أما أفعال الودود فلا تستدعى ذلك، بل يأتى الخير على يديّ الودود بتلقائية وعفوية لكل خلق الله.

ولا شك أن هذه الصفة الإنسانية تتميز بكمال لا يتحقق فى معظم الصفات الأخرى، وهو عدم انتظار عائد أو عوض.

وهذا السلوك الكامل لا يمكن أن يأتى كإفراز لمفهوم الصراع من أجل البقاء، لذلك أعجز تفسير هذا السلوك أصحاب نظرية التطور الداروينى، ومن ثم لا يمكن أن ينشأ الود إلا كعطاء من إله خالق «ودود» سبحانه.

معجزة الأمومة

تأسرني الأمومة دائماً، سواء أمومة البشر أو غيرنا من الكائنات. وتُمتعني كثيراً مراقبة سلوك الأمهات المحيطات بي في عائلتي وجيرتي ودائرة عملي.

وتبدأ ملامح الأمومة برعاية الطفلة لعرائسها وللأطفال حديثي الولادة في أسرتها، تماماً كما تفعل الأم بأطفالها، ويظل هذا السلوك ملازماً للطفلة حتى تكبر وتتزوج، وبتزايد شوقها لأن تصبح أمًا، ويتحول الشوق إلى قلق إذا تأخر هذا الحدث السعيد.

وما أن يقع الحمل، تبدأ سلسلة المتاعب الجسدية والنفسية والأرق، وتعاني أم المستقبل الأمّرين. وإذا كانت الولادة ذروة هذه المعاناة، فإن المعاناة لا تنتهي، بل تستمر، ليس فقط حتى يشب الأولاد عن الطوق، بل تستمر رعايتها لهم وقلقها عليهم ثم على أحفادها إذا ما امتد بها العمر.

ويحدثنا المفكر الإسلامي الكبير د. عبد الوهاب المسيري رحمه الله عما اعترى حياة زوجته وحياته من انقلاب بعد أن شرفت طفلتها. لقد تنازلت الأم عن كل طموحاتها العلمية والدراسية والزوجية لصالح هذا الضيف الجديد، وتبدل نظام البيت لتدبير الغرفة اللائقة بالطفلة نور، كما تبدل جدول المعيشة ليحقق الملاءمة المناسبة مع الساعة البيولوجية للطفلة! متى ترضع، متى تنام، متى تبدل الحفاضات...

والمدھش الذي ينبغي التوقف عنده هو أن الأم طوال فترات المعاناة تكون في سعادة غامرة!! وإن خيّرتّها أن يرتفع عنها هذا العناء بمن يقوم عنها بواجباتها لأبت معظم الأمهات.

لا شك أن الأمومة أكثر العلاقات الإنسانية التي تتجلى فيها «أخلاق الجمال». فإذا بدأنا بتدبير الغداء، ظهرت لنا الرعاية في كل مراحل النشأة الجنينية وما يتبع الولادة. فبويضة الأنثى محاطة بما تحتاجه من مواد غذائية، ويستمر حصول الجنين على غذائه عن طريق جدار الرحم ثم عن طريق الحبل السرى. وما أن يُولد الصغير حتى يحصل على غذائه بالرضاعة من ثدي أمه. وعندما يعود الصغير من حضانتها ثم مدرسته يجد الأم قد أعدت له ما يشتهي من الطعام. كل ذلك عطاء يحصل عليه الجنين ثم الصغير دون تدبير منه ولا من الأم، بل يحصل عليه على حساب بنية جسم الأم وحالتها الغذائية من خلال ذلك كله يتجلى:

العطاء: تعطى الأم ما تعطيه لجنينها ثم لطفلها بفطرية وتلقائية.

الرزق: يحصل عليه الصغير دون تدبير أو جهد.

الإيثار: تقدم فيه الأم مصلحة صغيرها على مصلحتها بكل رضا وسعادة.

ولا تظهر ثلاثية: «العطاء والرزق والإيثار» من خلال عملية التغذية فقط، بل إن ما تقدمه الأم من جهودها ووقتها وسهرها لا يقل، بل يزيد، عما تقدمه في منظومة التغذية.

كذلك تُعتبر الأمومة المجلى الأكبر لثلاثية «الود والحنان والرحمة». انظر إلى السيناريو الصامت الذى يدور بين الأم وطفلها:

« تقع فى أثناء الرضاعة عشرات الأحداث المثيرة. إن الطفل يمتص حَلْمَةً الثدي، يمتصها، يعضها، يستريح، يتركها، يدفعها بلسانه، يلتقطها مرة أخرى، ينعس، يُفِيق، يتثائب، يبتسم، يبكى، يصرخ، يفتح عينيه، يَدْرُهما، يكشر، يسترخى.

والأم تتجاوب وتتفاعل مع كل إشارة يصدرها طفلها، فتارة تهدده، وتارة ترفعه، وتارة تخفضه، وتارة تبتسم، وتارة تُحْمَلق فيه، وتارة تخاطبه وتناغيه وتارة تُرَبِّت عليه، وتارة تنفعل، وتارة تهدأ. ما أعجب هذا الحوار بين الأم والطفل والذى يفهم فيه كل منهما إشارات الآخر ويستجيب لها.»

أين الرجل من مثل هذا الحوار الصامت؟.

يا له من ود، يا له من حنان، يا لها من رحمة...

وتستمر الأم فى ممارسة صفات الجمال طوال حياتها تجاه أطفالها الذين يكبرون فى أحضانها وأمام عينها.

وصدق من وصف الأم بأنها الحاضنة وقت الحمل، والرضعة عند الجوع، والمرضة عند المرض، والرفيقة عند اللعب، والمدرسة والخادمة والمخاطبة، وجليسة الأحفاد. سبحان من جعل اللجنة تحت أقدامهن.

أى شرف للأم أن خصها الله ﷻ بأن تكون مجلى للكثير من صفات الجمال الإلهى. وقد عبر رسول الله ﷺ عن هذا المعنى فى الحديث: (... أترون هذه المرأة ملقبة ولدها فى النار. قالوا: لا يا رسول الله. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»^(١)).

(١) رواه عمر بن الخطاب - صحيح البخارى.

ولا يقف عطاء الأمومة عند البشر، بل يتجلى أيضًا في الطيور وباقي الثدييات، إنها الأمومة الشاملة التي تحير العقول، والتي لا يمكن إلا أن تكون عطاءً إلهياً. وقد عبر رسول الله ﷺ عن هذا المعنى قائلاً: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه»^(١).

كما أن الحديث الشريف بيان صريح لكيف أن أخلاق الجمال ليست إلا استمداً من صفات الجمال الإلهي.

لذلك فالأمومة خير مجلى لصفات الجمال الإلهي تلك...

إنه الإله «الرازق» «الرزاق» «المعطي» «الوهاب» «المهادي»

«الودود» «اللطيف» «الرحمن» «الرحيم».

لا شك أن منظومة «أخلاق الجمال» من أعقد المفاهيم التي تُعجز نظرية التطور الداروينية عن التفسير. فالتطور الدارويني الذي يوجهه الانتخاب الطبيعي بعد طفرات عشوائية لا يُنتج إلا أخلاق التنافس والصراع، ولا يُنتج إلا أمثال هولوكو وهتلر وستالين، كما أقر بذلك ريتشارد دوكنز زعيم الملاحظة الجدد.

إذا كيف نشأت «أخلاق الجمال»؟

لم يعد لهذه المنظومة من مصدر إلا الإقرار بالإله الخالق.

ولن يكون لمنظومة أخلاق الجمال من وجود ما لم يتمتع الإله الخالق بهذه الأخلاق.

صفات الجلال

لا شك أن السلوك الإنساني ليس كله «صفات جمال».

فلا شك أن الجنود يسلكون بعدوانية تجاه أعداء الوطن، وأحياناً تصرف بقسوة مع أولادنا، ويتصرف بعضنا بعنف تجاه مرءوسيهم الذين يقصرون في أعمالهم، وهذه بعض الجوانب الإيجابية من صفات الجلال.

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

وهذا لا يمنع أن لهذا السلوك جوانبه السلبية، فنجد من يتصرف بعداونية وقسوة وعنف في غير موضعهم، كما قد تتسم شخصيته بتجاوزات جلالية غير مقبولة، كالتكبر والتعالي.

وإذا كان ما يمارسه الإنسان من صفات جمال تُجَلِّي صفات الجمال الإلهي، فهل تُجَلِّي صفات الجلال في الإنسان صفات الجلال الإلهي؟

الإجابة: نعم.

فالإنسان يمارس صفات الجلال في تعاملاته مع الأعداء، والشيطان، والنفس الأمارة بالسوء ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾... ﴿٢١﴾ [الفتح]. وإذا كان ما يمارسه الإنسان من جلال (تكبر واستعلاء واستعظام) في تعاملاته مع المسالمين يُعتبر سلوكًا سلبيًا، فذلك لأنه لا يتمتع بحق بتلك الصفات، إذ يدعى ما ليس له. ولكن تُعتبر نفس هذه الصفات في حق الله ﷻ كمالات، لاستحقاقه ما تعكسه عن عظمة وعزة.

وإذا تأملنا أسماء الجلال من أسماء الله الحسنى وجدناها تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، مجموعة منها تأتي مقترنة بأسماء الجمال المقابلة، ك: القابض الباسط - الخافض الرافع - المعز المذل - المحيي المميت - المقدم المؤخر - الضار النافع، وكلها أسماء أفعال. وفي هذه المجموعة يحقق الاقتران التنزيه اللائق بالله ﷻ حتى لا يوصف بما يُتوهم منه الإضرار بمخلوقاته، وحتى يحقق تأكيد طلاقة القدرة من خلال الربط بين النقيضين. لذلك ينبغي عند تأمل هذه الصفات رؤيتها في إطار الصفات الجمالية المقابلة.

والمجموعة الثانية تشمل أسماء الجلال التي تأتي منفردة. وهذه قد تدل على الذات؛ مثل المتكبر، العظيم، العزيز، الجليل، الحق، المتعالي. وقد تدل على أفعال، مثل القهار، المنتقم، المانع.

وهناك مجموعة صغيرة تجتمع في الاسم الواحد منها معاني الجمال والجلال، وهي: الجبار، وذو الجلال والإكرام.

وستقوم فيما تبقى من الفصل بتأمل سلوكيات ومشاعر الإنسان الجلالية، لنرصد من خلالها ما يتيسر من صفات الجلال الإلهية.

أولاً: منظومة صفات الأفعال المقترنة

سبحان ربي...

القابض . الخافض . المذل . المؤخر . الضار . المميت. (١)

الإنسان القابض

من الناس من يثر تعاملك معه قبضاً في النفس والقلب، فتضيق صدورنا، وتصبح الدنيا في وجهنا أدق من سم الخياط. وقد يعترى حال القبض النفس دون سبب ظاهر. وقد نعاني قبضاً حسيّاً، فنشعر بألم في صدورنا، أو ضيق في التنفس أو تقلصات في البطن.

وقد يعيش الإنسان في ضائقة مالية، تجعله يستدين، ويستشعر الهم بالليل والذّل بالنهار. إن ما نستشعره وما يسببه هؤلاء من ضيق وقبض للآخرين لا يكون إلا تجليات لسبب أول يتمتع بصفة القابض.

سبحان ربي «القابض الباسط» ﷻ.

الإنسان الخافض

بعض الناس يكون سبباً في إفشال الآخرين والحط من قدرهم، سواء كان هذا قصداً أو عن غير قصد.

ولا شك أن النفس السوية تنسب هذا الفعل السلبي إلى سوء خلق هؤلاء الأشخاص، وقد ينسبه البعض إلى الشيطان الرجيم. ولكن إذا نظرنا إلى الحقيقة، لا يكون وراء كل ما يقع في الوجود (بجماله وجلاله) إلا الله ﷻ.

فسبحان الله «الخافض الرافع» ﷻ.

الإنسان المذل

من المؤمنين من يهتم بمجاهدة نفسه الأمارة بالسوء لإذلالها وإلزامها التخلّي عن الأخلاق الدنية، ويجتهد ليرقى بنفسه إلى مستوى النفس اللوامة، ثم الأمانة المطمئنة. وهؤلاء بسعيهم هذا يذلون الشيطان الذي يأمرهم بالفحشاء والمنكر.

(١) ينبغي تأمل هذه الصفات الإلهية الجلالية في إطار الصفات الجاهلية المقابلة. لكننا هنا ذكرناها منفصلة لأننا نتأمل وجودها في الإنسان.

ولا شك أن الجندى المخلص في ميدان القتال، والسياسى البارع في ميدان السياسة يسعون لهزيمة أعدائهم وإذلالهم. وهذه كلها جوانب إيجابية لصفة المذل.

وفي الوقت نفسه، هناك قلة من الناس يعانون اختلالاً نفسياً، يسعون لإذلال الآخرين من أهليهم والمحيطين بهم، وربما يتلذذون بذلك.

ولا شك أن كل هذه الصور بإيجابياتها وسلبياتها ليس وراءها إلا خالق واحد، حتى وإن نسبنا السلبي منها لسوء أخلاقنا أو لفعل الشيطان الرجيم.

فسبحان ربي «المعز المذل» ﷻ.

الإنسان الضار

يتسبب بعضنا في الأذى للآخرين وينزلون بهم الضرر، عن قصد أو غير قصد.

وإذا كنا - تنزيهاً لله - ننسب إنزال الضرر إلى بعضنا البعض، فتلك القدرة لا بد لها من مصدر أول لا يقع شيء في الوجود إلا بإذنه.

فسبحان الله «النافع الضار» ﷻ.

الإنسان المؤخر

عندما يغضب الملوك وذوو الشأن على إناس من تابعيهم فإنهم يؤخرونهم في المنزلة، وبالتبعية يؤخرونهم في المجلس في حَضْرَتهم.

ونجد من يسعى لإفشال الآخرين من منافسيهم، سواء في الدراسة أو المسابقات أو السلك الوظيفي، فيجتهدون في تأخيرهم وتعطيل تقدمهم.

وهل وراء هذه الصفة - في الحقيقة - مهما بدت غير مقبولة، إلا الله ﷻ.

فسبحان ربي «المقدم المؤخر» ﷻ.

الإنسان المميت

من الناس من يحترف القتل، سواءً للقصاص، كمن ينفذون أحكام الإعدام، أو من يبيعون ضمائرهم للآخرين ليخلصونهم ممن يكرهون.

ومن الناس من يقتل خطأً، كجراح يُقَصَّر في إجراء الجراحة، أو سائق مسرع يقتل عابراً

للطريق.

وفي التاريخ أشخاص شياطين، كهولاكو وهتلر وستالين، تسبوا في إزهاق عشرات الملايين من النفوس البشرية.

إن هؤلاء جميعًا وغيرهم ليسوا إلا صورًا لاسمه ﷻ «المميت»، الذي جعل ملك الموت، وهؤلاء، واسطة بينه وبين هذا الفعل الذي لا تتراح إليه نفوسنا.
فسبحان ربي «المحيى المميت» ﷻ.

ثانيًا: منظومة صفات الجلال الفعلية

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ القهار. المنتقم. المانع

الإنسان القهار

القهر صفة يتخلق بها بعض الناس.

فترى في حياتنا من يظلم الآخرين ويقهرهم.

ومنهم من يسعى لقهر أعداء وطنه ودينه وأسرته.

ومنهم من يسعى لقهر أعدى أعدائه، وهي نفسه التي بين جنبيه، التي يتخذها الشيطان وسيلة للإيقاع به.

ومن ثم، فالقهر صفة إيجابية وسلبية، ينبغي أن تكون مستمدة من إله «قهار» يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه.

الإنسان المنتقم

نعرف في صعيد مصرنا (وأماكن مماثلة من العالم) عادة الثأر البغيضة، التي يسعى فيها أهل القتل للانتقام من قاتله أو من أهله.

ونرى في حياتنا من ينتقم لشرفه وكرامته إذا أسىء إليه.

والانتقام المُشرف هو ما يارسه الصالحون من نفوسهم الأمانة بالسوء إذا أذنبت. فيفرضون عليها من العقوبات ما يردعها ويردها إلى طريق الصواب.

والمتقم المطلق، الذى هو مصدر هذه الصفة فى الإنسان، لا يكون إلا رب العالمين «المتقم»
تعالى. فهو الذى يقصم ظهور العتاه، وينكل بالجناه، ويشدد العقاب على الطغاه، بعد الإعدار
والإنذار، وبعد التمكين والإمهال.

الإنسان المانع

الناس فى المانع على شاكلتين؛ مانع للضرر ومانع للخير!
فالأطباء يسعون لدفع المرض عن البشرية، وذلك بالتطعيمات واللقاحات والعلاجات
والتحذيرات والإرشادات.
والوالدين يسعون لدفع السوء والضرر عن أبنائهم، فيتابعونهم ويوجهونهم فى حياتهم،
ويحذرونهم صحبة السوء وكل ما يضر بهم.
وأهل الخير، يسعون دائماً للخير ومنع الضرر عن من يعرفون ومن لا يعرفون.
أما مانعو الخير، فكل حاقد وحاسد ومغتاظ، من تغلبه طبائعه الدنيئة، فيقف فى طريق
الخير للآخرين، بل ويتجاوز ذلك فيعمل على إنزال الضرر بهم.
و«المانع» المطلق، الذى يستمد منه البشر تلك الصفة الجلالية، هو الذى يرد أسباب الهلاك
والنقصان فى الأديان والأبدان، بما يخلقه من أسباب الحفظ والنجاة.

ثالثاً: منظومة صفات الجلال الذاتية

سبحان ربي...

الله عجل؛ الحق

العلى. المتعالى. المتكبر

العظيم. العزيز. الجليل

الإنسان الحق

ترى القضاة فى ساحات العدالة وهم يلزمون الشهود بالقسم ألا يقولوا إلا الحق. كما ترى
القضاة يحرصون ألا يحكموا إلا بالحق.

وكل من أوكلت إليه مهمة الحكم، كحكام المباريات والمنتخبين للطلبة وكل من تولى
أمراً، يحرص ألا يحكم إلا بالحق ولا يعمل إلا الحق.

ويعتبر كلُّ من يتبنى الفكر المادى أن لا حق إلا ما يدركه بحواسه، وقد أوقعهم ذلك في العجز عن تفسير الكثير من الظواهر الطبيعية والإنسانية.

ويظن معظمنا أن وجوده المادى فى هذه الحياة هو الوجود الحق، وما سواه باطل! أما أهل البصائر، فيرون أنفسهم باطلاً، أو يعتبرونها وجوداً مستمداً من وجود حقٍّ مطلق، وهو الله ﷻ.

وقد كان تشریفاً للحق أن يُسمَى باسم من أسماء الله ﷻ، الذى لولاه ما كان الحق، ولا كان الوجود.

فسبحان ربي «الحق» ﷻ.

الإِنسان العلى . المتعالى

العلى هو الذى لا رتبة فوق رتبته.

والعلو أنواع، إما علو فى درجات محسوسة، كالأماكن المتدرجة فوق بعضها، أو علو غير مادى، كتفوق طالب على باقى الطلبة، أو علو رئيس عمل على مرءوسيه، أو تدرج الرتب عند العسكريين، وكعلو الإنسان على باقى الكائنات.

وقد يكون علوًا فى الرُّتب المعقولة؛ كعلاقة السبب والمسبب، والعلة والمعلول، والفاعل والمفعول، والكامل والناقص.

ونحن فى حياتنا نرصد كل هذه الأنواع من العلو، ويصل بنا إدراك وتأمل هذا التدرج إلى علو مطلق، ولا يكون ذلك إلا لله «العلى» ﷻ الذى ليس فوقه درجة.

و«المتعالى» بمعنى «العلى» مع المبالغة فى الدرجة. فهو المستعلى على كل شىء بقدرته، العلىُّ الكامل فى العلو والعظمة، البالغ الغاية من الرفعة والكبرياء، فى ذاته وصفاته وأفعاله.

الإِنسان المتكبر

المتكبر هو الذى يرى الكل حقيراً مقارنة بذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه. فإن كان ذلك حقاً كان تكبره مقبولاً، وإن كان باطلاً كان تكبره مذموماً.

فما موقف الإنسان من هذا الميزان؟

يتكبر المتنافس، فى معركة أو فى رياضة، على خصمه، حتى يوقع فى قلبه الوهن والخوف منه.

ويتكبر الزاهد العارف على شهوات وحظوظ الدنيا التي تشغله عن الله الحق.
أما التكبر المذموم، فهو ما يبارسه بعض المغرورين المخدوعين بأنفسهم، فيظنون أنهم خير
من الآخرين. وما أورد الشيطان الرجيم المهالك إلا هذه الخطيئة الكبرى.
وإذا قسنا بالميزان السابق، لا يكون هناك متكبرًا بحق، وهو الممد بالتكبر عند الخلق، إلا
الله «التكبر» ﷻ.

الإنسان العظيم

العظيم من الناس من إذا عرف العاقل شيئًا من صفاتهم امتلأ بالهيبة صدره وقلبه، حتى
لا يبقى فيه متسع. فالنبي العظيم في حق أمته، والشيخ في حق مريده والأستاذ في حق تلميذه، إذ
يعجز هؤلاء عن الوصول إلى مقام أولئك. فإن ساووهم لم يكونوا عظماء في نظرهم.
ولا شك أن «العظيم» المطلق هو الذي تُستمد منه هذه العظمة، ولا تحيط العقول بكنهه
حقيقته بل تقصُر عنها.

الإنسان العزيز

العزيز هو الذى تشتد الحاجة له، ويقل وجود مثله، ويصعب الوصول إليه. كالماء في
الصحراء بالنسبة للمسافر الذى نفذ ماؤه، وكالجراح المتخصص فى جراحات دقيقة بالنسبة
للمريض. وكالأنبياء والهداة الذين يحتاج إليهم عباد الله فى أهم أمورهم؛ وهى الحياة الأخرى
والسعادة الأبدية.

ولا شك أن كل عزيز فى حياتنا هو عزيز نسبى. فالماء ليس عزيزًا بالنسبة لسكان المدن،
والجراح المتخصص ليس عزيزًا بالنسبة للأصحاء، وهكذا.

ومن ثم ليس «عزيز» مطلق، يُستمد منه كل عزيز منزلته إلا الله «العزيز» ﷻ.

الإنسان الجليل

الجليل هو من يتمتع بصفات الجلال، وهى العز والملك والعلم والغنى والقدرة والعلو
وغيرها. وإذا كانت هذه صفات هيبية ورهبة بين الخلق، فإن من يُقدِّرون الرجال حق قدرهم
يدركون أنها صفات جمال، فيحتل هؤلاء فى نفوسهم منازل عالية.

وبالمثل، فالجليل المطلق، هو الذى يتمتع بصفات الجلال إلى أقصاها، وهو مصدر هذه
الصفات بين خلقه، وما هو إلا الله «الجليل» ﷻ.

رابعاً: منظومة صفات جمال وجلال

لا شك أن الصفات الإلهية مجتمعة، بجماها وجلالها، تقرب إلينا ما عليه الله ﷻ من كمال. كما أن المجموعة الأولى من صفات الجلال، التي تقترن فيها الصفة بمقابلها (كالمعز المذل - الخافض الرافع) تحقق لنا إدراك الكمال الإلهي.

كذلك فإن هناك من الصفات الإلهية ما يجمع بين الجمال والجلال في صفة واحدة وأهمها الجبار، وذو الجلال والإكرام.

الإنسان الجبار

يمر علينا هذا الاصطلاح عند الحديث عن أشخاص تفردوا بعلو الرتبة، يجبرون الخلق على فعل ما يريدون، وتنفذ مشيئتهم جبراً في كل من حولهم، ولا تنفذ فيهم مشيئة أحد. سواء كان ذلك ملكاً أو أميراً أو زعيماً، أو طاغية قرم يترأس مؤسسة صغيرة.

ويقابلنا الاصطلاح نفسه (بمفهوم جمالي) عند الحديث عن جماعة من الناس يقومون بإصلاح كسور العظام عند المصابين، ويُطلق على الفرد منهم «مجبراتي». ومن وجه الجمال أيضاً جاء اصطلاح جبر الخاطر.

والجامع لهذه الأفعال إلى أقصاها، والواهب إيها للبشر، ليس إلا الله «الجبار» ﷻ الذي يخضع لعظمته كل شيء، الذي تنفذ مشيئته في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، قاصم ظهور الجبابرة، وجابر خواطر من ظلموهم وكسروهم.

الإنسان ذو الجلال والإكرام

من الأمثال الشائعة عند العرب؛ اتق شر الحليم إذا غضب. ويبين هذا المثل، أن هذا الإنسان يجمع بين جمال الحلم وجلال الغضب.

ولا شك أننا كل حين نلقى شخصاً من هؤلاء، يجعلنا نستحضر اجتماع الجمال والجلال.

وإذا ارتقينا بهذا الاجتماع إلى مستوى الحضرة الإلهية، قابلنا اسم الله الأعظم «ذو الجلال والإكرام» الذي يجمع بين الجلال وجمال الإكرام. وقد أمرنا الرسول الكريم ﷺ أن: «أظوا بـ» يا ذا الجلال والإكرام»^(١)، أي أن نلوذ بهذا الاسم عند النوازل.

(١) رواه الترمذي والنسائي، وصححه الحاكم.

استعرضنا فيما مضى بعضاً من المشاعر والسلوكيات الإنسانية، بعضها صفات جمال والبعض الآخر صفات جلال، وتبعتها بعض المواقف التي تظهر فيها هذه المشاعر وهذه السلوكيات. ثم انتقلنا من هذه الصفات إلى السبب الأول الذي هو مصدرها، فوضعنا أيدينا على ما يقابلها من أسماء وصفات إلهية.

وبذلك تتكامل^(١) منظومة قراءة صفات الله ﷻ في الكتاب المنظور (الوجود)، من خلال هذه الصفحة من صفحاته؛ وهي الإنسان، هذا الكائن الذي خلق ليكون أهلاً لأن يتخلق بأخلاق الله^(٢).

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»، الأرجح أنه قول لحكيم العرب يجيبى بن معاذ. ويرى الشُّرَاح لهذا القول معانى شتى، منها أن الأمور تُعَرَفُ بأضدادها. فمن عَرَفَ ضَعْفَ نفسه عرف ربه بقوته، ومن عرف عَجْزَ نفسه عرف ربه بقدرته، ومن عرف فَقْرَ نفسه عرف ربه بغناه، ومن عرف جَهْلَ نفسه عرف ربه بعلمه... ومن تَمَّ، إذا عرفنا أنفسنا بكل ما فيها من نقائص ومحدودية، عرفنا بعض ما عليه ربنا من كمالات وإطلاق. وفي ذلك يقول ابن عطاء الله السكندري في حِكْمِهِ: تحمق بأوصافك يَمُدُّكَ بأوصافه، وتحقق بذلِكَ يَمُدُّكَ بعزته، وتحقق بعجزك يَمُدُّكَ بقدرته، وتحقق بضعفك يَمُدُّكَ بحوله وقوته.

ويرى آخرون، أن الله ﷻ قد أعطى الإنسان شيئاً من صفاته؛ فأعطاه من علمه، وحلمه، وغناه، وقدرته، وإرادته، وصبره... مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الصفات في حق الله ﷻ ذاتية كاملة مطلقة، أما في حق الإنسان فهي مُعَارَةٌ ناقصة، محدودة كمًّا وكيفًا.

وقد كان منح الله ﷻ الإنسان شيئاً من صفاته أمراً ضرورياً، حتى تتحقق معرفة الإنسان بربه، وهي الغاية القصوى من الخلق. ذلك أن إدراكنا لمعاني أسماء الله ﷻ وصفاته لا يكون إلا إذا مارسنا وتذوقنا هذه الأسماء والصفات. فكيف ندرك معنى اسم الله «الحليم» ما لم نكن قد مارسنا الحلم، وكيف ندرك معنى اسمه ﷻ «المريد» ما لم نمارس حرية الإرادة، وكيف ندرك معنى اسمه «الرحمن الرحيم» ما لم نمارس الرحمة. لذلك جاء في الحديث الصحيح:

(١) الكمال لله وحده، أما التكامل فيكون تبعاً لقدرة الإنسان القاصرة.

(٢) تخلقوا بأخلاق الله... صحيح البخارى.

من لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ^(١)، أى إذا أردنا أن نُعامل بصفة الله ﷻ (الرحمن الرحيم) علينا أن نتخلق بالرحمة التى هى صفته ﷻ.

كذلك كان حصول الإنسان على بعض من صفات الله ﷻ أمراً ضرورياً للقيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض، فكيف يقوم جاهل عاجز مسلوب الإرادة بحق الخلافة من الله، أليس من الحتمى أن يكون للمستخلف بعض صلاحيات من استخلفه؟ من ذلك نفهم لماذا جعل الله ﷻ تسير شئون الكون من خلال قوانين وضعها وألزم مخلوقاته بالخضوع لها، وقام فى الوقت نفسه بكشف هذه القوانين للإنسان تدريجياً حتى يتسنى له استغلالها فى التعامل مع الطبيعة.

القارئ الكريم

تماشياً مع منهجنا فى الفصول السابقة، انطلقنا فى هذا الفصل من قراءة تنا للإنسان، باعتباره جزءاً من الوجود، فوضعنا أيدينا على بعض الأسماء والصفات الإلهية المسئولة عن خلق الإنسان، ثم المسئولة عن المشاعر والسلوك الإنسانى.

الصفات الإلهية وخلق الإنسان

لا شك أن صفة «الخالق» هى أول الصفات الإلهية المسئولة عن خلق الإنسان، سواء كان الخلق خلقاً مباشراً أو خلقاً تطورياً موجهاً، فمجرد وجود الإنسان يتطلب الإقرار بالإله الخالق. وإذا كانت بضدها تُعرف الأشياء، فإن ما يتميز به الإنسان من ثنائية يُجئى صفة الإله «الواحد»، ويؤكد هذه الصفة أيضاً أن كل إنسان وجود متفرد ليس له نظير بين البشر.

ولما تأملنا نشأة الصفات العقلية، لم نجد مصدراً لما يتمتع به الإنسان من إدراك وفهم وقدرة على التفكير إلا إله «حكيم» «عليم» «خير» «محصى» «محيط». وبالرغم من هذه القدرات العقلية العالية، فإنها تتلاشى فى لحظة واحدة حين ينجر الإنسان صريع النوم! ومن ثم كان إلهنا الذى لا تأخذه سنة ولا نوم إلهنا «قوياً» «قادرًا».

وفى متالية المخ - العقل - الروح، نلاحظ أن السابق منها (المخ) يمثل ظاهراً لباطن تال له (العقل). وهذا العقل الذى هو باطن يصبح ظاهراً للروح الأكثر بطوناً، وهكذا فى جميع منظومات المخلوقات، فسبحان الله الذى يقف وراء هذا المفهوم باسمه «الظاهر» «الباطن».

(١) رواه البخارى.

ولا شك أن حرية الإرادة الإنسانية من أهم ما يميز نشاطاتنا العقلية، وقد أثبت العلم الحديث خطأ مفهومى الحتمية البيولوجية والحتمية التربوية، كذلك فإن الحتمية الفيزيائية التى تنطبق على الجسد الإنسانى لا تنطبق على العقل الإنسانى. ومن ثم كانت حرية الإرادة الإنسانية أكبر مجلى لاسم الله «المريد» ﷻ.

ويأتى «العلم» كأحد أهم النشاطات العقلية للإنسان، وتشهد البشرية انفجاراً علمياً ومعلوماتياً هائلاً كل يوم، ولا شك أن خالق الإنسان الذى زوده بالرغبة الجارفة فى طلب العلم وبآليات تحصيله هو الله ﷻ «العليم» «الخبير» «المحصى» «المحيط». كذلك كان تمتع ربنا بصفتى «السميع» «البصير» من لوازم هذه الأسماء، وأيضاً من لوازم متابعتة لمخلوقه الإنسان ولقيوميته عليه.

ولما كان تمتع الإنسان بمنظومة «الألوهية والدين والأخلاق» (خاصة خلق التعاطف والإيثار) من أكثر القضايا تعجيزاً للدراونة والفرويديين، إذ تتعارض تماماً مع الأسس التى قامت عليها نظرياتهم، لم يعد من تفسير هذه المنظومة إلا أنها هبة من الإله «الهادى» «الوهاب».

وإذا كان توازن ودقة منظومات الطبيعة من أهم ما يميز منظومة الكون والأرض والحياة، فإنها بلا شك تميز أيضاً الوجود الإنسانى والنفس البشرية، ولا يقدر على هذا الضبط الدقيق إلا إله «كل شىء عنده بمقدار».

ومن أهم عناصر التوازن فى الوجود، علاقة الأسباب بالنتائج، فهى الأساس لكل قوانين الطبيعة، بل تقوم عليها حياتنا بعد البعث من الموت ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ [الزلزلة]. وعلى علاقة الأسباب بالنتائج تقوم معظم براهين الألوهية، فسبحان الله ﷻ الذى ألزم نفسه بالسببية.

ولا شك أن ظاهرة «الكلام» تُعتبر معجزة تفوق (فى رأى) ما طرحته الكتب السماوية من معجزات! وقد أثبتت علوم اللغويات الحديثة أن لغة البشر لا يمكن أن تكون تطوراً عن وسائل تواصل الرئيسية الأدنى، واعتبرت أنها «انبثاق» جديد تماماً. ويتبنى كارل بوبر فيلسوف العلوم الأشهر أن مفهوم «الانبثاق» العلمى لا يختلف عن مفهوم «الخلق» الدينى. ومن ثم صار القول بإله يتمتع بهذه المَلَكَة ووهبها للإنسان من بديهيات الفكر، فسبحان ربه «المتكلم».

والتأمل لظاهرة الجمال يدرك أن نشأة الحس الجمالى للإنسان أمر شديد التعقيد ويخضع لقوانين دقيقة، ويُعتبر دليلاً قاطعاً على التصميم الذكى الذى لا يقدر عليه سوى إله «خير» «حكيم» «قادر». فسبحانك ربى، «جميل تحب الجمال».

كذلك رأينا أن كل ما ميز الإنسان من صفات عقلية تعكس بعض الصفات الإلهية هو إبداع جديد لا يشاركه فيه كائن من الكائنات، وقد تم فى إطار المحافظة على منظومة الوجود دون إخلال بها، ولا شك أن ذلك يمثل مجلى لصفيتين إلهيتين كريمتين نستكمل بهما ما أدركناه من صفات إلهية، فسبحان ربى «البديع» «السلام» ﷻ.

صفات الألوهية والمشاعر والسلوك الإنسانى

قمنا فيما تبقى من الفصل برصد أخلاق البشر كما تتكشف فى مشاعرهم وسلوكياتهم، ثم عرجنا منها إلى صفات الخالق التى هى مصدر تلك الأخلاق، فالرسول الكريم ﷺ هو الذى أمرنا أن نتخلقوا بأخلاق الله ﷻ.

واستهللنا عرضنا بصفات الجمال، فبدأنا بما يميز الإنسان من سكينه ولطف ورفق، ورأينا كيف أنها تعكس صفات الله ﷻ «المؤمن» «السلام» «اللطيف» «الحليم» «الرحمن الرحيم» «البر» «البر» «الكريم». ثم عرضنا منظومة إعزاز الله ﷻ لخلقه، وهى التى تُجلى صفاته ﷻ «المعز» «الغنى المغنى» «الرافع» «المقدم» «المعين». وتأتى بعد ذلك منظومة النفع والعطاء، التى يقف وراءها الله «المعطى المغنى» «الوهاب» «الكريم» «النافع» «الباسط» ﷻ.

وانتقلنا بعد ذلك إلى منظومة الحُكم، وتأملنا ما يقوم به الإنسان من مهمة القاضى والحكم، وحرصه على تحقيق العدل فى هذه المهمة، وارتقينا من هذه المسئولية الخطيرة إلى صفتى الله ﷻ «الحكم» «العدل».

حكّم الإنسان وعدل فقد تطلب ذلك الشكر، وهو الخلق الذى يقف وراءه اسم الله «الشكور». أما إذا أخل الإنسان بهذه المهمة أو بأى واجب من واجباته، فى حق الله أو حق العباد، توجه إلى من أذنب فى حقهم وطلب منهم العفو والتجاوز والسماح، وهو ما يجلى صفات الله ﷻ «الغفور الغفار» «العفو» «التواب» «الرحمن الرحيم» «الحليم» «الكريم» «البر» «الصبور».

وختمنا الحديث عن منظومات أخلاق الجمال بالأخلاق التي ينبغى مراعاتها في السلوك الاجتماعي، وهي تأتي في ذروة السمو الخلقى، وهي ليست إلا عطاء لأسماء الله ﷻ «الودود» «الرحيم» «اللطيف» «الحليم» «الكريم» «الغفار».

وقد استشهدنا على هذه المنظومات الجمالية بـ«معجزة الأمومة»! التي شرفها الله ﷻ بأن تكون المجلى الأكبر لصفات الجمال الإلهي. فالأمومة تتميز بثلاثية «العطاء والرزق والإيثار»، وكذلك ثلاثية «الود والحنان والرحمة». فسبحان ربي «الرازق الرزاق» «المعطي» «الوهاب» «الهادي» «الودود» «اللطيف» «الرحمن الرحيم» ﷻ.

ومن صفات الجمال انتقلنا إلى صفات الجلال، التي يمارسها الإنسان في مجالين متضادين! مجال يجعل منها كمال وجمال! وذلك حين يمارسها الإنسان ضد أعدائه؛ أعداء وطنه والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والمجال الآخر حين يمارسها بنقص ودناءة، حين لا يكون أهلاً لها، فيسئ بها إلى الآخرين. وهي في كل الأحوال تُجَلِّي صفات الجلال الإلهية الخالقة لتلك الصفات البشرية.

وتأتي صفات الجلال في منظومات أربع. فيأتي بعضها مصحوباً بصفات الجمال المقابلة، مثل «القابض الباسط - الخافض الرافع - المعز المذل...». والمنظومة الثانية، هي صفات الجلال الفعلية، ومنها «القهار» «المنتقم» «المانع». والمنظومة الثالثة هي صفات الجلال الذاتي، مثل «الحق» «العلي» «المتعال» «المتكبر». وختمنا عرضنا لصفات الجلال بصفتين تجمعان بين الجلال والجمال وهما «الجبار» و«ذو الجلال والإكرام» ﷻ.

سبحان الله، الذي جعل خَلْق الإنسان وُخْلُقَهُ مرآة للأسماء والصفات الإلهية، ومن ثم، فمن عرف نفسه عرف ربه.

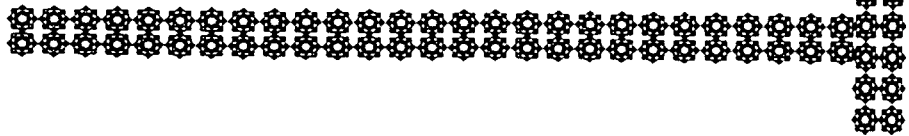
سبحانك ربي صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى...

الباب الثالث

الألوهية

تتجلى فى المخلوقات

تعرضنا في الباب السابق لـ «عمليات الخلق والإيجاد» لمستويات الوجود الثلاثة؛ الكون والحياة والإنسان. ووضعتنا أيدينا على بعض ما نُجَلِّيه هذه العمليات من صفات إلهية، يستحيل أن يتم الخلق دون توافرها في السبب الأول للوجود.

وفي هذا الباب، نقف مع «موجودات الوجود». ونمهد لطحنا بالإشارة إلى أن كل ما في الوجود من موجودات غير حية وموجودات حية (يتربع على عرشها الإنسان) يتركب من مكون مادي ومكون معرفي معلوماتي^(١)، وقد أثبت العلم الحديث أن هذين المكونين يشكلان السمات المستولة عن وجود موجودات الوجود كلها، واستمرارها وعملها في دقة وحكمة تخفى عن الكثيرين.

ونقوم في هذا الباب بتأمل السمات المشتركة لموجودات الوجود، لنضع أيدينا على بعض الصفات الإلهية التي تقف وراءها، ليس فقط إيجابًا وإنما أيضًا بقاءً واستمرارًا. وبذلك يتأكد لنا من خلال دراسة هذه السمات أن عطاء العلم الحديث لا يقف عند إثبات الوجود الإلهي فقط، بل ويمجلى أيضًا العديد من صفات الإله.

(١) في مقال بمجلة العلوم (ديسمبر ٢٠٠٣) يقربنا جاكوب بنكيمستين (عالم الفيزياء النظرية المكسيكي، ولد عام ١٩٤٧. من مؤسسي مفهوم الثقوب السوداء) من القضية بطرح مثير للاهتمام فيقول: «إذا سألت معظم الناس عما صُنِعَ منه العالم المادي لقالوا (المادة والطاقة)، لكن إذا كنا قد استوعبنا ما تعلمناه في المدرسة والجامعة عن الفيزياء لأدركنا أن «المعلومات» عنصر مساوٍ للعنصرين الآخرين، بل يمكن اعتبار أن العالم يتكون في المقام الأول من معلومات، وأن المادة والطاقة عنصران إضافيان». انظر إلى الروبوت الذي يقوم بتجميع القطع المختلفة بمصنع السيارات، لا شك أن ما يمدونه به من قطع معدنية وبلاستيكية سيصبح بلا قيمة ما لم يوجد برنامج الكمبيوتر الذي يغذى الروبوت بالمعلومات.

الفصل السابع

لا إله إلا الله

- وحدة النسيج تعني خالقًا واحدًا
- لبنات واحدة
- قوى واحدة
- قوانين واحدة
- مع الكائنات الحية
- واحد في كثرة... وكثرة من واحد
- لا إله إلا الله... الواحد الأحد
- ليس كمثله شيء
- القارئ الكريم

وحدة النسيج

تعنى خالقاً واحداً

ربما كان للمشركين الأقدمين العذر حين اعتقدوا أن لكل صنف من الموجودات ولكل ظاهرة من الظواهر إلهًا مستقلًا خالقًا مدبرًا! فالماء يختلف تمامًا عن النار بل ويضادها في الكثير من صفاتها، وكذلك النور والظلام، وأيضًا الجمال والحرب بما تحمله من قبح، وهكذا... أرى أن التباين الجلي والتضاد بين الموجودات والظواهر دفع هؤلاء للقول بتعدد الآلهة.

ثم جاءت الفتوحات العلمية المتواترة، تحمل حقائق مغايرة تمامًا، وتكشف لنا أن كل الموجودات وكل الظواهر إنما هي نسيج واحد وإن اختلفت أصباغه وألوانه الظاهرة. فالموجودات تتكون من لبنات واحدة، تمسكها إلى بعضها قوى واحدة، وتحكمها قوانين واحدة. وكذلك الظواهر، كالرعد والبرق وهطول الأمطار والزلازل وانفجار البراكين، هي قوى واحدة تحكمها قوانين واحدة أيضًا.

والآن إلى بعض التفاصيل

لبنات واحدة

اكتشف العلم أن «الذرة» هي اللبنة التي تتكون منها جميع عناصر الكون، الصلبة والسائلة والغازية. كما اكتشف أن للذرات على اختلاف أنواعها بنية واحدة ترجع إلى مكون واحد هو الطاقة، وتتبع نمطًا واحدًا في البناء (نواة تدور حولها إلكترونات). وتتبع مجرات الكون الهائلة هذا النمط نفسه! فنجد المجموعات النجمية (كالمجموعة الشمسية) تتكون من نواة هي النجم، ويدور حوله توابع هي الكواكب. كذلك فإن بعض هذه الذرات يمكن أن يتحول إلى ذرات أخرى، كتحويل ذرات اليورانيوم المشع إلى ذرات الرصاص.

وتتشكل مادة الكون كله على اختلاف مجراته من مجموعة من العناصر المشتركة التي يجمعها الجدول الدوري للعناصر، كما أن العناصر التي تتكون منها الكائنات الحية هي نفسها عناصر المادة غير الحية.

إنه نسيج واحد...

قوى واحدة

كما اكتشف العلم أن موجودات الكون كلها (على تباينها الشديد) تربطها وتحركها أربع قوى وُلدت تدريجياً في أثناء تَبَرُّد الكون، وهذه القوى الأربع هي:

١- قوة الجاذبية Gravitational Force، وهي المسئولة عن سقوط الأجسام تجاه مركز الأرض، ومسئولة عن تَشَكُّل المجرات والنجوم والكواكب، إذ تقوم بالإمساك بهذه الأجرام في أفلاكها، وهي أضعف القوى الأربع.

٢- القوة النووية الشديدة Strong Nuclear Force، واليها يرجع تماسك نوى العناصر. فهي قوة جذب شديدة تربط الكواركات ببعضها لتشكل البروتونات والنيوترونات، كما تربط هذه الجسيمات ببعضها لتشكل نواة الذرة. ويؤدي تحطيم الذرة في الانفجارات النووية إلى انطلاق جزء من هذه القوة النووية الشديدة.

٣- القوة النووية الضعيفة Weak Nuclear Force، وهي المسئولة عن النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة، فيتحول العنصر المشع (بعد إطلاق جسيمات بيتا) إلى نظير آخر أو إلى عنصر آخر، مثال ذلك تَحَوُّل اليورانيوم إلى رصاص.

٤- القوة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Force، وهي التي تحفظ إلكترونات الذرة السالبة الشحنة في مداراتها حول النواة موجبة الشحنة، كما تؤدي دوراً مهماً في التفاعلات الكيميائية وانتشار الضوء. ومن استخداماتها موجات إرسال التلفزيون والتليفونات المحمولة وغيرها.

وقد اكتشف العلم أن هذه القوى كانت عند حدوث الانفجار الأعظم (الذي أنشأ الكون) موحدة في قوة واحدة في المفردة Singularity التي نصف قطرها صفر!. وقد أثبتت الفيزياء النظرية أن إعادة توحيد هذه القوى كما كانت في المفردة يحتاج إلى مُسَرَّع يبلغ حجمه حجم مجرتنا درب التبانة!!

كما أثبت العلم أن المادة والطاقة وجهان لوجود واحد، وأن إحدى الهيئتين يمكن أن

تتحول إلى الهيئة الأخرى. وقد توصل أينشتين إلى معادلته الرياضية الأشهر التي تحكم هذا التحول (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء $E = C^2$).

وقد استغل الإنسان هذه الحقيقة في إنشاء المفاعلات الذرية التي تمدنا بالطاقة، كما استغلها - للأسف - في صناعة أسلحة الدمار الشامل كقنبلي هيروشيما ونجازاكا.¹¹

قوانين واحدة

كذلك اكتشف العلم أن القوى الطبيعية الأربع المسئولة عن نشأة الكون واستمرارية وجوده يحكمها عدد من القوانين التي يمكن أن تُدَوَّنَ جميعها في ورقة صغيرة.

وانطلاقاً من الأصل المشترك لقوى الطبيعة الأربع يحاول العلماء التوصل إلى معادلات مشتركة تجمع بين هذه القوى. فاستطاعوا الجمع بين القوانين الكهربائية والقوانين المغناطيسية في القوانين الكهرومغناطيسية. كما توصل العالم الباكستاني محمد عبد السلام إلى النموذج الذي يجمع بين القوة النووية الضعيفة والقوة الكهرومغناطيسية، فحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٧٩^(١).

ويسعى علماء الفيزياء النظرية للجمع بين قوى الطبيعة الأربع في قوانين واحدة تشكل ما أطلقوا عليه نظرية التوحيد الكبرى Grand Unification Theory أو النظرية الجامعة لكل شيء Theory Of Everything (TOE)

وقد مات أينشتين وهو يحلم بالتوصل لهذه النظرية.

(١) مزيد من الأمثلة: كان العلماء يعتقدون أن كلاً من الأجسام على الأرض والأجسام خارجها تخضع لقوانين مختلفة. ثم توصل نيوتن إلى القوانين التي تحكم سلوك الأجسام كلها، سواء الكواكب أو التفاحة التي تسقط من الشجرة. كما توصل العلماء إلى قوانين مشتركة تحكم سلوك كل من المجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية. وكذلك تصف فيزياء الكم قوانين مشتركة تحدد سلوك موجات الإشعاع وجسيمات المادة. وحديثاً توصل العلماء إلى «نظرية الأوتار String theory»، التي تعتبر أنه توجد أوتار من الطاقة دقيقة للغاية، تتذبذب بترددات مختلفة تنشأ عنها المادة والطاقة والقوى الطبيعية الأربع. فتردد معين للأوتار تتكون الإلكترونات، وتردد آخر تتكون الكواركات، وتردد ثالث تتكون قوة الجاذبية، وبآخر تتكون القوة الكهرومغناطيسية، وهكذا... ولا شك أن هذه النظرية خطوة كبيرة في الطريق إلى التوصل إلى «نظرية توحيد القوى الكبرى Grand unification theory».

مع الكائنات الحية

وإذا انتقلنا من المادة غير الحية إلى الكائنات الحية، وجدنا وحدة عجيبة تجمع بين العالمين. فالكائنات الحية لا تتفرد مادتها بعناصر بنيوية خاصة بها، بل تشارك المواد غير الحية في عناصرها الكيميائية (الكربون والنيتروجين والأوكسجين والهيدروجين والكبريت والفوسفور وبعض العناصر النادرة). لقد استعملت الحياة التي كانت ضيفاً جديداً تماماً على الوجود المادى نفس العناصر المنتشرة في الأرض.

وعندما ظهرت الحياة على الأرض منذ قرابة ٧, ٣ مليار سنة اتخذت شكل الكائنات وحيدة الخلية (البكتريا)، وظلت الحياة على هذه الهيئة ثلاثة مليارات سنة، ظهرت بعدها الكائنات عديدة الخلايا. والمدهش أن «الكائن الخلية» كان يمارس - وما زال - نفس النشاطات التي تحتاج الكائنات الأكبر لملايين الخلايا لتمارسها، كالاغذاء والحركة والتنفس والتكاثر...

هذا وتشارك جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها في نفس البنية التي ظلت محافظة عليها عبر مليارات السنين. فالبنية الأساسية للكائن الحى هي البروتينات، التي تتكون في جميع الكائنات من عشرين حمضاً أمينياً ذات توجهها يسارياً^(١)!!، ذلك بالإضافة إلى الكربوهيدرات والدهون والتكوينات الأخرى.

وتستخدم الحياة منذ أن نشأت الخلية الحية الأولى (منذ أكثر من ٧, ٣ مليار سنة) وأيضاً في أكبر الكائنات حجماً وأثقلها وزناً (الحوت الذى يشتمل جسمه على مليون مليار خلية) وكذلك الإنسان أرقى الكائنات عقلاً، نفس الشفرة الوراثية التي تحمل التعليمات المطلوبة لتحديد بنية ووظيفة الكائن الحى، كما تقوم بتوجيه عملية تكاثره ونقل صفاته الوراثية إلى سلالاته. هذه الشفرة الوراثية هي جزيء الدنا DNA، الذى يستخدم في تسجيل المعلومات وإخراجها للوجود المادى لغةً واحدة تتكون من أربعة حروف (مركبات كيميائية هي القواعد النيتروجينية = نيكلو تايدات) في جميع الكائنات.

(١) يوجد نوعان من كل حمض أمينى: أحدهما يدور لليمين (يميني D) والآخر يدور لليسار (يسارى L). ولا يشارك في صنع البروتينات إلا النوع اليسارى.

واحد فى كثرة ... وكثرة فى واحد

وفى نفس الوقت، يُخْرِج هذا النسيج الواحد أنماطاً لا حصر لها من الموجودات، أنماطاً لا يماثل نوع منها نوعاً آخر، بل يُخْرِج لنا من النوع الواحد أفراداً لا حصر لها لا يطابق أحدها الآخر منذ بداية الخلق إلى أفول الحياة، حتى وإن كانا توأمين متطابقين.

إن نظرة فاحصة لما تعرضه علينا الأفلام الوثائقية العلمية من تنوع النباتات والطيور والأسماك والأجناس البشرية و... تُجَلِّى لنا تعدد واختلاف مطلق وأيضاً ذاتية وتفرد، فى إطار النسيج الواحد.

لا إله إلا الله ... الواحد الأحد

ليس كمثله شىء

إذا كانت هذه الجولة العلمية تثبت أن الوجود نسيج واحد وإن تعددت ألوانه وتنوعت هيئاته، نسيج تحركه قوى واحدة وتحكمه قوانين واحدة. فهل يعكس النسيج الواحد إلا نَسَاجاً واحداً؟ خالق واحد...

لقد طمست اكتشافات العلم الحديث حجج المشركين بأن تنوع المخلوقات يعنى تعدد الخالقين. لقد قضى العلم على شبهة التنوع والتعدد.

ويخاطب الله ﷻ البشرية وينبهها إلى أن شبهة الكثرة ستزول فور موت الإنسان ﴿الْهَنُكُمُ
الْتَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝﴾ [التكاثر].

وإذا كانت شبهة تنوع الموجودات وتعدد الخالقين تزول عند موت الإنسان، فالله ﷻ يمنح بعضاً من هذا العطاء لبعض أوليائه من أصحاب البصيرة والحكمة فى الحياة الدنيا، فيكشف عنهم حجاب الكثرة، فهل يكون العلم أحد وسائل كشف الحجاب؟!

وهل أراد الله تعالى بهذا التعدد والاختلاف المطلق أن يُجَلِّى صفته ﷻ «ليس كمثله شىء»، فجعل كل مخلوق من مخلوقاته فى الوجود متفرد «ليس كمثله شىء»؟

سبحان الله.

القارئ الكريم

تُبين هذه الجولة العلمية «وحدة النمط البنائي والوظيفي» لموجودات الوجود. إنه «نسيج واحد» خيطه هو «الذرة» التي بنيتها هي «الطاقة». وتُبين كذلك «وحدة القوى الأربع» التي تربط وتحرك موجودات الكون كلها على شدة تباينها، كما تُبين «وحدة القوانين» التي تتحكم في هذه القوى.

كذلك تُبين هذه الجولة العلمية أن الخلايا الحية تشارك المادة غير الحية في «عناصرها البنائية»، التي هي نفس العناصر في جميع الكائنات الحية على تنوعها الرهيب. كما تبين أن الكائنات الدنيئة! (وحيدة الخلية) تمارس جميع النشاطات البيولوجية التي يمارسها الإنسان أرقى الكائنات (باستثناء التعقل)، مستخدمة في ذلك نفس الشفرة الوراثية ذات الحروف الكيميائية الأربعة.

وهل يعكس هذا النسيج الواحد الذي تحركه قوى واحدة وتحكمه قوانين واحدة...
إلا إلهًا واحدًا... لا إله إلا هو.

الفصل الثامن

وجود منضبط

- كل شيء بمقدار
- الله ﷻ؛ المقدر - الحسيب - المقيت
- التوازن الكمي
- التوازن التوقيتي
- منظومات شديدة التعقيد - مترابطة - متكاملة
- الله ﷻ؛ المدبر - الحكيم - القادر - القوي - المتين - السلام
- منظومة الكون وكوكب الأرض
- منظومة الحياة
- منظومة البيئة
- وجود قابل للتنبؤ
- الله ﷻ؛ الحكيم - القادر - القدير - المؤمن
- منظومة عقلية علمية
- الله ﷻ؛ العليم الخبير - السميع البصير - الرقيب - المحصي - الحسيب - المحيط
- وقفة مع المنهج العلمي
- خالق المنهج العلمي
- القارئ الكريم

استعرضنا في الفصل الثالث مفهوم الضبط الدقيق Fine Tuning الضروري لنشأة واستمرارية الكون والحياة. ويثبت هذا المفهوم أن كل شيء في الوجود قد تم ويتم ضبطه بدقة لا متناهية، وأن أى خلل في هذا التوازن يؤدي دون شك لكوارث كونية وطبيعية وبيولوجية.

كل شيء بمقدار

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ المقدر - الحسيب - المقيت

كل شيء فى الوجود بمقدار

يرينا قدر بسيط من التأمل أن الضبط الدقيق للوجود يشمل الجوانب «الكمية» كما يشمل الجوانب «التوقيتية».

التوازن الكمي

عرضنا في الفصل الثالث بعضاً من الثوابت الكونية التى لو اختلفت بمقدار جزء من مليارات الأجزاء لَمَا نشأ الكون باعتباره المسرح الذى تم إعداده لظهور الحياة والإنسان.

كذلك فإن الأمور التى تبدو للإنسان عشوائية قد تم ضبطها بدقة هائلة. فشرارات البرق مثلاً، إذا حدثت بمعدل ومقدار أكبر لنشأ عنها قدر كبير من حامض النيتروز فى الهواء الجوى (نتيجة لوجود كثرة من غاز النيتروجين)، ولأصبحت الأمطار حمضية، لكن عدوية ماء المطر تطلبت أن تحدث تلك الشرارات بقدر محدد^(١).

لا شك أن هذا الضبط «الكمي» الدقيق يحتاج إلى تمتع مدبر الكون بالقدرة على تصريف الوجود تبعاً لدقة رياضية هائلة، ولا يكون ذلك المدبر إلا الإله «الحسيب» ﷻ.

(١) ربما كان ذلك أحد المعانى المقصودة بقول الحق ﷻ ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُنْجَابًا...﴾ [الواقعة].

التوازن التوقيتي

كذلك نرصد الدقة اللامتناهية في ضبط الوجود في الجوانب التوقيتية. وربما كان عالم البيولوجيا من أهم المجالات التي تتجلى فيها الدقة التوقيتية.

فالتفاعلات الكيميائية الحيوية داخل جسم الكائن الحي وخلاياه تتعاقب بترتيب دقيق وسرعة هائلة، ذلك إذا أريد للوظائف الفسيولوجية أن تحدث وللحياة أن تستمر.

كذلك فإن اضطراباً ضئيلاً للغاية في توقيت تتابع انقباض الغرف الأربع لعضلة القلب يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في وظيفته قد يسبب الوفاة.

وأيضاً فإن اضطراب معدل وتوقيت وتتابع مراحل انقسام الخلايا الحية يمكن أن يؤدي إلى حدوث الأورام السرطانية.

ومن الأمور المدهشة الخاصة بالضبط التوقيتي للظواهر الحياتية ما يُعرف بـ«الساعة البيولوجية». فالكثير من النشاطات البيولوجية للكائنات الحية (كإفراز الهرمونات والنوم) يتم ضبطها بإيقاع زمني دقيق. والأغرب من ذلك أن تلك النشاطات ترتبط وقتياً بالعديد من الظواهر الطبيعية، كالمجال المغناطيسي للأرض، والانفجارات الشمسية ودوران الكواكب!!

لا شك أن هذا الضبط التوقيتي الدقيق يحتاج إلى تمتع مدبر أمر الحياة إلى إدارة جزئياتها وفقاً لتوقيتات دقيقة، ومن ثم كان الإله المحيي لها مُقيتاً.

ومحدثنا القرآن الكريم عن الدقة الهائلة التي تميز أعمال الإله الحسيب المقيت، بقوله:

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

﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿١٩﴾﴾ [القمر].

بذلك يجمع اسمه ﷻ «المقدر» الدقة الكمية «الحسيب» إلى الدقة التوقيتية «المقيت».

سبحان ربي ﷻ...

منظومات

شديدة التعقيد - مترابطة - متكاملة

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ المدبر - الحكيم - الرشيد - القادر

القوى - المتين - السلام

ما أروعه من توازن

ليست مخلوقات الوجود بقعًا عشوائية متناثرة، بل هي منظومات دقيقة «شديدة التعقيد»، «ترابط» و«تكامل» مع بعضها لتشكل منظومات أكبر ثم أكبر، حتى تشكل منظومة الوجود العظمى. وترينا النظرة العكسية أن هذه المنظومات الكبرى تتفكك إلى منظومات أصغر فأصغر.

منظومة الكون وكوكب الأرض

تتكون منظومة الكون من المجرات، التي تتكون من نجوم وكواكب وتوابع، وتتكون هذه الأجرام من عناصر المادة وموجات الطاقة.

ويظهر الترابط والتكامل بين منظومات الكون فيما تمارسه أجرام كل منظومة من جذب بعضها لبعض، وأيضًا فيما تمارسه أشعة الشمس (مثلًا) من مهام حيوية على كوكب الأرض. وتحدثنا الفيزياء الحديثة عن ظاهرة «التعلق Entanglement» العجيبة، التي تتبادل فيها المجرات والأجرام الطاقة مع كل ما يمر بها من أجسام وطاقات (كالضوء).

وإذا كان الكون تم إعداده لنشأة الحياة وظهور الإنسان، فمن باب أولى أن «كوكب الأرض» تم إعداده أيضًا بشكل خاص ليكون محلاً لظاهرة الحياة ومأوى للإنسان. وإذا كان من العلماء من يساوى بين الأرض وبين ملايين وربما مليارات الكواكب في الكون، ومن ثم يتنبأ بإمكانية وجود حياة عاقلة في العديد منها، فالكثيرون منهم يرون أن كوكب الأرض شديد التميز والتفرد، سواء في صفاته، أو في جيرانه من الكواكب، أو تابعيته لنجم الشمس

التميز، أو في وقوعه في موقع متميز في مجرة متميزة^(١). ويرى هؤلاء أن الأرض كوكب لا يكاد يوجد له مثيل في الكون، فكان جديرًا بأن يتفرد بظاهرة الحياة^(٢)، وحول هذا المعنى أقرأ معي هذه المقولات لبعض فطاحل علوم الكونيات:

«هناك كوكب واحد في الكون يمكن أن يحتوي على الحياة الذكية، لعلمكم تعرفون هذا الكوكب!» جون أوكيف^(٣)، الأب الروحي لأبحاث الفضاء.

«إنه كوكب فريد، الكوكب الوحيد في هذه المجرة، وربما في الكون كله، الذي تعمره الحياة» بيتر ورد، ودونالد براونلي^(٤)، الأستاذان بجامعة واشنطن - سياتل.

«ليس هناك موزارت آخر ولا بيتهوفن آخر» دون جونسون^(٥)، مدير مركز دراسات أصل الإنسان بجامعة أريزونا.

ويتجدد كل فترة في الساحة العلمية السؤال حول احتمال وجود الحياة في أماكن أخرى من الكون، وللإجابة عن هذا السؤال طرح عالم الفضاء «فرانك دراك Frank Drake» معادلته Drake Equation (عام ١٩٦١، وعُدلت عام ٢٠٠٠) لحساب عدد الحضارات التي يمكن أن تنشأ في مجرتنا وتتواصل معنا. توصل دراك إلى أن هذا الاحتمال يكاد يكون معدومًا. وإذا حدث هذا الاحتمال شبه المستحيل، هل يؤيد هذا المفاهيم الإلحادية؟! أيعجز الإله عن خلق وإدارة ومتابعة الحياة على بضعة كواكب!؟

منظومة الحياة

وإذا انتقلنا إلى عالم الأحياء، بهرنا ما بين منظومات ظاهرة الحياة من ترابط وتكامل. فالكائن الحي (باستثناء الإنسان)^(٦) ليس إلا عدة أجهزة بيولوجية (أنظمة) يؤدي كل منها وظيفة خاصة تتناسق مع ما تقوم به الأجهزة الأخرى لتستمر الحياة.

(١) في هذا المعنى راجع كتاب «الكوكب المتميز The Privileged Planet» صدر عام ٢٠٠٤. والكتاب تأليف أستاذ علوم الكون «جليرمو جونزاليز Guillermo Gonzalez» بجامعة Iowa state University، وأستاذ الفلسفة «جاي ويسلر ريتشارد Jay Wesley Richard» نائب رئيس مؤسسة Discovery المهتمة بمفهوم التصميم الذكي.

(٢) سير فريد هويل Sir Fred Hoyle

(٣) John A. O' Keefe، اشتهر بدراساته حول إمكانية نشأة الحياة في أماكن أخرى من الكون. نشر نتائج أبحاثه في كتاب God and the Astronomers

(٤) أستاذ الجيولوجيا Peter Ward، وأستاذ الكونيات Donald Brownlee، نشر آراءهما في كتابها Rare Earth

(٥) Don Johanson: مكتشف أشهر حفرة من حفريات أشباه الإنسان؛ لوسي Lucy

(٦) يدرس الإنسان جميع الوظائف التي تمارسها الثدييات، ويتميز عليها بالعقل الذي لا مثيل له بين الكائنات.

فإذا كان الجهاز الهضمي مسئولاً عن الاغتناء والهضم، فإن ما يُحصّله هذا الجهاز من مواد غذائية يحتاج للاستفادة منه إلى الأوكسجين الذي يوفره الجهاز التنفسي. كما يحتاج الكائن إلى الجهاز الدورى المسئول عن توزيع مصادر الطاقة على الجسم، وكذلك يحتاج إلى الجهاز الإخراجى المسئول عن إخراج الفضلات وتنقية الجسم من السموم، هذا بالطبع بجانب مركبات عديدة أساسية للحياة كالإنزيمات والهورمونات.

منظومة البيئة

يتكون النظام البيئى لكوكب الأرض من بحار وأنهار وغابات وصحارى وكائنات حية وظروف مناخية وغيرها، ويتكون كل من عناصر هذا النظام من منظومات أدنى، وهكذا.

ومن هذه المنظومات التى يظهر فيها الترابط والتكامل بشكل مباشر ما يُعرف بـ«سلسلة الغذاء»، وتبدأ السلسلة بالنباتات التى تستخدم ما فيها من المادة الخضراء (الكلوروفيل - اليخضور) لبناء السكريات والنشويات من الماء وثنائى أوكسيد الكربون وطاقة الشمس. وتغذى الحيوانات على هذه النباتات، ثم تغذى الحيوانات اللاحمة على هذه الحيوانات النباتية، ويغذى الأقوى منها على الأضعف وهكذا. وعندما تموت هذه الكائنات تغذى على أجسادها بكتيريا التعفن والتحلل لتعود مكوناتها الأولية إلى الطبيعة الأم مرة أخرى.

وبالإضافة «لسلسلة الغذاء»، تتجلى الرابطة بين الطبيعة والكائنات الحية فى علاقات أخرى. فقد تم إمداد الكائنات الحية بـ«المستقبلات Receptors» القادرة على الإحساس بما فى الطبيعة من موجات. فالأذن قد تم إعدادها لتستقبل الموجات الصوتية، والعين تم إعدادها لاستقبال الموجات المرئية، وهكذا. والمدهش أن المخ قد تم تزويده بثلاثين مركزاً للإبصار يتعامل كل منها مع صفة من صفات الرؤية؛ هذا لرؤية الضوء، وهذا لإدراك الألوان، وهذا لإدراك الحركة، وهذا لعمق الصورة، وهذا... وهذا...

سبحان ربى ...

إن بناء الوجود باعتباره منظومة واحدة عظمى تتركب من العديد من المنظومات، كل منها يتكون من منظومات أصغر، وكذلك ما بين هذه المنظومات من تكامل وترابط، يحتاج دون شك إلى موجد «مدبر» «حكيم» يدرك ما بين المنظومات من علاقات لامتناهية، موجد «قادر» على التنسيق وتحقيق الترابط بينها.

بهذا الترابط والتكامل صار الكون منظومة واحدة متماسكة مترابطة متكاملة، ولا يكون ذلك إلا عطاءً من موجد مدبر قادر يتمتع بصفات «القوى» «المتين» «السلام».

وجود قابل للتنبؤ

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الحكيم - القادر القدير - المؤمن

لا يحتاج الأمر إلى نوستراداموس^(١)

من الأقوال الماثورة لأينشتين، الأثيرة لدى والتي استشهد بها كثيرًا، قوله: «إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم في الوجود، أنه مفهوم»
The most Incomprehensible Thing in the Universe is that it is Comprehensible

وقد ذكرنا في حديثنا عن الكون والعالم الفيزيائي (في الفصل الثالث) كيف أنه وجود منضبط بدقة، بل ويمكن التنبؤ بظواهره كما حدث من اكتشاف كوكب أورانوس وبعض عناصر جدول مندليف.

ولا يقف هذا الانضباط والقابلية للتنبؤ عند العالم الفيزيائي، بل يمتد ليشمل الكائنات الحية، فأنت تستطيع أن تنبأ بسلوك الحيوانات الضارية وأيضًا الأليفة تجاه عامل مثير. كذلك يمكن أن تدرك هذه السمة الوجودية في السلوك الإنساني إذا فهمت شخصية من تتعامل معه، بالرغم مما تتمتع به النفس البشرية من حرية إرادة.

إن هذا الانضباط والقابلية للتنبؤ اللذين يتمتع بهما الوجود (سواء على مستواه الكوني أو الفيزيائي أو البيولوجي أو الإنساني) يعكس بوضوح ما يتمتع به خالقه من «حكمة» و«قدرة»، كانتا وراء إيمان عالم كبير كأينشتين بوجود الإله ﷻ.

ويلمس المتأمل للقرآن الكريم بوضوح تكرار وعد الله ﷻ للإنسان بأن يحيا في وجود منضبط، ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس].

(١) Nostradamus: (١٥٠٣ - ١٥٦٦) الصيدلاني والمنجم الفرنسي، صاحب كتاب النبوءات الشهير.

والتأمل للوجود يدرك أن الله ﷻ قد أوفى بوعده، أى أن فعله قد طابق قوله، وهذا من معانى اسمه «المؤمن» ﷻ.

منظومة عقلية علمية

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ العليم الخبير

السميع البصير - الرقيب

المحصى - الحسيب - المحيط

خلق المنهج العلمى واستخدمه

وقفة مع المنهج العلمى

يهدف العلم إلى الكشف عن أسرار الوجود والاستفادة منها، وذلك عن طريق «الإمام» بقوانين الطبيعة و«فهمها» و«تسخيرها» لخدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته. وقد تطلب ذلك اتباع منهج مكنَّ العقل البشرى من تحقيق هذه الأهداف، فاستحق أن يوصف بأنه «المنهج العلمى».

وأول أساسيات هذا المنهج التى ينطلق منها ولا يقوم إلا بها، الإمام بالمعلومات المتاحة حول قضايا الوجود وهو ما يُعرف «بجمع المعلومات»، وتأتى بعد ذلك عملية تصنيف هذه المعلومات وتبويبها فيما أُصطلح على تسميتها «بالإحصاء». وبعد هاتين الخطوتين (جمع المعلومات وإحصائها)، ينطلق المنهج العلمى فى عدة اتجاهات تبعاً لنوعية كل علم؛ هذا رياضى، وهذا تجريبى، وآخر عقلانى فلسفى، وهذا طبى تشخيصى ثم علاجى، وذلك نفسى، وهكذا.

ومن المفاهيم التى أصبحت العلوم المختلفة تسعى إليها وتحلم باستخدامها هو تحويلها إلى منظومات كمية (تكميم العلوم) تيسر التعامل معها حسابياً، حتى يمكن تقييمها وتوصيف تفاعلاتها والتنبؤ بنتائجها.

وإذا كان التكميم قد بدأ بعلوم الرياضيات، فقد أتت بعدها علوم الفيزياء والكيمياء التي أصبحت تُوصَف سلوك مفرداتها وعناصرها توصيفاً رياضياً. ثم دخلت (حديثاً) علوم البيولوجيا (خاصة البيولوجيا الجزيئية) مجال التوصيف الرياضي، كذلك أصبحنا نرى العلوم الطبية (التشخيصية والعلاجية) تدخل هذا المجال^(١).

وإذا كان تكميم العلوم من الأمور المعقولة في العلوم الطبيعية، فقد وجدنا العلوم التي تقف في البرزخ بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية (وأقصد بذلك علم النفس مثلاً) قد بدأت تغزو هذا المجال. بل والدهش أن العلوم الإنسانية الصرفة (كالفلسفة) أصبحت تسعى لذلك أيضاً، وربما كانت من الجهود المشهودة في ذلك أبحاث عالم الرياضيات والفيلسوف الكبير برتراند رسل.

خالق المنهج العلمي

يعطينا المنهج العلمي درساً في أن تعامل البشر مع الطبيعة لا يتم إلا بجمع المعلومات وإحصائها وتقييمها حسابياً. وبديهي أن تمتع الإنسان بهذه القدرة يتطلب توافرها في السبب الأول الخالق له.

وقد حرص القرآن الكريم وهو يعرفنا بربنا على إظهار تمتعه ﷻ بصفات تحقق تعامله مع الوجود بالأسلوب الذي أسماه البشر «المنهج العلمي». لذلك يصف القرآن الكريم الإله ﷻ بأنه: «العليم الخبير»؛ الذي يعلم كل ما في الوجود.

«السميع البصير - الرقيب»؛ وهي صفات تختص بقدرة الله ﷻ على رصد كل ما يحدث من تغير في الوجود، أي لا يقف علمه على ما خلق في الابتداء. وإذا كان علم الله لا يجِدْ عليه شيء، فلا شك أن اتصاف الله ﷻ بهذه الصفات جاء من باب تقريب الصورة لفهمنا البشري.

«المحصى - الحاسب»؛ وهو الذي أحصى كل شيء عدداً، وهما الصفتان اللتان تحققتان التعامل مع الوجود كمياً ورياضياً.

وتجمع هذه الصفات كلها صفة «المحيط»، المُلم (عمقاً واتساعاً) بكل شيء في الوجود.

(١) مثال ذلك في المجال التشخيصي أن نقول: إذا كان المريض يعاني عَرَض كذا إعطه قيمة رياضية (١ أو ٢، ٣، ٤)، وإذا كان يعاني بالإضافة إلى ذلك عرض كذا، إعطه قيمة كذا، وهكذا. ثم نجمع القيم الرياضية ونرجع إلى جدول تشخيصي لتشخيص المريض تبعاً للقيمة الجمعية.

القارئ الكريم

لا شك أن «الضبط الدقيق» سمة أساسية يقوم عليها الوجود.

ويتجلى هذا الضبط في عدة جوانب، منها، التوازن الكمي للكون والتوازن الكمي والتوفيتي لعالم الأحياء في كوكبنا. ويقف وراء هذا التوازن تمتع الإله الخالق بصفات «المقدر» «الحسيب» «المقيت» ﷻ.

ويشتمل الوجود على العديد من المنظومات شديدة التعقيد، المترابطة المتكاملة. ومنها، منظومة الكون وكوكب الأرض، ومنظومة الحياة، ومنظومة البيئة. ولا شك أن هذا النمط البنائي للوجود لا يقوم إلا كعطاء لإله «مدبر» «حكيم» «قادر» «قوى» «متين» «سلام» ﷻ.

ومن سمات الوجود التي أدهشت أينشتين فعبر عنها قوله: «إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم في الوجود، أنه مفهوم» فدفعته دفعاً إلى الإيمان بالإله، ولا شك أن بناء هذه سَمَتَه لا يقدر عليه إلا الله «الحكيم» «القادر القدير» «المؤمن» ﷻ.

ومن ثم أكثر السمات إدهاشاً، والتي لم يتنبه إليها معظم من تصدى لشرح الأسماء والصفات الإلهية، هي التزام خالق الوجود بالمنهج الذي أسماه البشر «المنهج العلمي». فكان ربنا ﷻ هو «العليم الخبير» «السميع البصير - الرقيب» «المحصي - الحسيب» «المحيط».

تباركت ربي وتعاليت... سبحانك

الفصل التاسع

ثنائيات الوجود المتكاملة

- ثنائية المتناقضات المتكاملة
- الله ﷻ؛ الظاهر الباطن - القابض الباسط - اللطيف القوى المتين
- الجامع بين الأضداد
- من المتناقضات إلى الصفات
- لبنات يتم جمعها... ولبنات يتم فلقتها
- الله ﷻ؛ الجامع - فالق الحب والنوى (تجميع وانقسام)
- من التجميع إلى الانقسام
- فالق الحب والنوى
- خَلَقَ لا على مثال... وإعادة الخَلْق
- الله ﷻ؛ البديع المبدع - المصور - المعيد - الباعث - السلام (إيجاد أول وإيجاد معاد)
- خلق جديد
- إعادة الخلق
- القبض والبسط - المنع والعطاء - الإغلاق والفتح
- الله ﷻ؛ القابض الباسط - المانع المعطى الفتح (الوجود كالمصفاة: يمرر ويمنع)
- الميت والحى - الإحياء والإماتة
- الله ﷻ؛ المحيى المميت (منها وإيها)
- ظاهر وباطن... غيب وشهادة
- الله ﷻ؛ الظاهر الباطن (لوجود عقل مدرك وعقل باطن!)
- وجود يقوم على الغيب والشهادة
- الجمال والجلال
- الله ﷻ؛ الكامل، ذو الجمال والجلال (اتق شر الحليم إذا غضب)
- القارئ الكريم

تُظهر النظرة المتأملة لكتاب الوجود أنه يقوم على مجموعة كبيرة من الثنائيات، المتضادة أو المتوافقة، التي تتكامل أزواجها لتشكل لبنات الكون والحياة والإنسان.

ويستطيع القارئ لثنائيات الوجود أن يدرك أنها تعكس افتقار الموجودات؛ فالسالب يفتقر إلى الموجب، والإنسان يفتقر إلى زوجه، وهكذا... وبالتالي فهذه الثنائيات تعكس استغناء الإله الخالق، ومن ثم تُجلى بوضوح صفة الله ﷻ «الواحد الأحد».

ويقيني أن ثنائيات الوجود هي أحد المعاني المقصودة بقول الحق ﷻ: ﴿وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ...﴾ [الذاريات]. وهذه الثنائيات في حقيقتها امتداد لثنائيات أعلى؛ المادى والمعنوى، الجمال والقبح، الظاهر والباطن،... وأخيرًا نصل إلى الثنائية الأصل والأساس؛ ثنائية الخالق والمخلوق، ثم ما يتمتع به الخالق من جمال وجلال.

ثنائية

المتناقضات المتكاملة

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الظاهر الباطن. القابض الباسط. اللطيف القوى المتين

الجامع بين الأضداد

يجمع الوجود من حولنا بين المتناقضات المتكاملة بشكل مذهل، فبعض الكواكب تمثل أتونًا شديد الحرارة لقربها من أحد النجوم، والبعض الآخر تقارب حرارته الصفر المطلق لبعده عن مصدر الحرارة. بل إن كوكبًا واحدًا ككوكبنا يجمع بين البرودة الشديدة التي تصل إلى عشرات الدرجات تحت الصفر في القطبين وبين الحرارة الشديدة التي يفور بها باطن الكوكب وتنتشر في صحاريه.

ويظهر التناقض أيضًا في الأحجام؛ ما بين جسيمات تحت ذرية مفرطة في الدقة والصغر

وبين المجرات الهائلة. كما تتفاوت الأحجام في عالم الأحياء من البكتريا التي لا تُرى إلا بالمجهر إلى الحيتان التي يبلغ حجم بعضها حجم عمارة من عدة طوابق.

وأيضاً يجمع الوجود بين اللطافة المفرطة كالغازات الخفيفة والموجات الطويلة، وبين ما هو شديد الكثافة كالنجوم النيترونية والثقوب السوداء. كذلك نجد ثنائيات السالب والموجب، والمادة ومضادات المادة، والقطب المغناطيسى الشمالى والقطب الجنوبى.

والمدهش أن هذه الثنائيات الفيزيائية المتناقضة تتبع كلها بنية واحدة، وهى بنية الموجة والذرة والطاقت الأربع، وأيضاً تخضع لقوانين واحدة.

وإذا انتقلنا إلى منظومات السلوك والأفكار والمشاعر، قابلنا فى كل منها ظاهرة الثنائيات المتناقضة. فنجد الحلم والغضب، والنفع والإضرار، والكرم والبخل، والقلق والسكينة، والأمانة والخيانة، والحرص واللامبالاة، والتكبر والتواضع، والانشراح والاكئاب، والجمال والقبح، و...

من المتناقضات إلى الصفات

إن هذا الوجود المتناقض ظاهراً والمتكامل حقيقة لا يكون إلا تجلياً لمنظومات من الصفات التى ينبغى أن يتحلى بها الموجد المدبر، التى قد تبدو متناقضة لكنها فى حقيقتها متكاملة. لذا نجد من الصفات الإلهية:

الظاهر الباطن - المقدم المؤخر - الخافض الرافع - القابض الباسط - المحيى المميت - النافع الضار - اللطيف القوى المتين. لذلك نجد الأفعال والصفات المتقابلة لله ﷻ مبثوثة فى العديد من آيات القرآن الكريم، ومنها:

﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَأْتِيهِدُ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾ [الذاريات].

ويقابلها: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ... ﴿١٠٤﴾ ﴾ [الأنبياء].

فى الآية الأولى، الله ﷻ «يُوسِّع السَّماء» وفى الآية الثانية «يطويها».

وقد نجد المتقابلات مجموعة فى آية واحدة: ﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ... ﴿١٨﴾ ﴾

[يس].

فالله ﷻ «يُعَمِّر» و«يُنَكِّس» فى الخلق.

سبحانك ربى ...

لَبَنَات يَتَم تَجْمِيعُهَا

وَلَبَنَات يَتَم فَلَاقُهَا

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الجامع - فالق الحب والنوى

تجميع وانقسام

بعدما أنتج الانفجار الأعظم طاقة الكون، تمدد الكون الوليد وتَبَرَّدَ، فتحول بعض طاقته إلى جسيمات المادة ومضادات المادة. ثم «اجتمعت» تلك الجسيمات وتعادلت وتلاشت، وبقيت كمية محدودة من الجسيمات الأولية (أهمها الكواركات والإلكترونات) كانت هي مصدر ما في الكون من مادة بقيت حتى الآن وستبقى حتى فناء الكون.

ثم «اجتمعت» الكواركات بهيئات معينة لتنتج البروتونات والنيوترونات، التي «اجتمعت» لتنتج نويات الذرات. ثم «اجتمعت» الإلكترونات مع النويات لتشكل ذرات عناصر المادة. و«تجمعت» الذرات لتشكل جزيئات المركبات الكيميائية والفيزيائية لتشكل كل ما في الوجود من مواد.

وتمثل عملية «التجميع» أيضًا المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة في الكون. فما يحدث في النجوم (كنجمنا الشمس) من «اندماجات نووية» بين ذرات الهيدروجين هو مصدر الطاقة التي تبعثها النجوم في الفضاء المحيط والكواكب والتوابع الدوارة حولها.

كذلك تقوم ظاهرة الحياة على عمليات تجميع عديدة؛ «فتتجمع» ذرات بعض العناصر لتكون الأحماض الأمينية التي «تتجمع» لتشكل البروتينات التي هي أهم مكونات بنية الخلية. وتتجمع عناصر أخرى «لتُكَوَّن» القواعد النيتروجينية الأربع التي تكتب الشفرة الوراثية التي يحملها جزيء الدنا DNA، ومثله الرنا RNA الناقل لهذه الشفرة، وهكذا مع كل مكون من مكونات الخلية التي «تتجمع» لتشكل الخلايا الحية، التي «تتجمع» بدورها لتشكل الأنسجة، ثم الأعضاء، ثم الكائنات الحية.

من التجميع إلى الانقسام

وإذا انتقلنا من «عملية التجميع» إلى العملية المضادة وهي «عملية الانقسام»، قابلنا العديد من الأمثلة التي يقوم عليها بقاء الكون. ومن أمثلة ذلك، ما يحدث في «لُب كوكب الأرض Core»، ففي قلب هذا اللب تحدث عمليات «انشطار نووي» للنظائر المشعة التي يشتمل عليها، وهذا الانشطار هو المسئول عن الطاقة التي تحفظ جزءاً من لب الأرض في هيئة حديد منصهر، ومسئول أيضاً عن الاحتفاظ بقشرة الكرة الأرضية في هيئة متنفخة ككرة القدم، ولولا تلك الطاقة لتداعت صفائح القشرة الأرضية وانهارت على بعضها البعض.

ومن أمثلة الانقسام الأخرى عمليات «تفكك» المركبات الكيميائية المعقدة إلى مركبات أبسط منها، كما يحدث في عملية هضم الغذاء، وأيضاً عمليات تعفن المركبات العضوية، ففيها «تتحلل» المواد العضوية إلى مواد أبسط لتستمر دورة الحياة في الأرض، ونقوم نحن بمحاكاة نفس العملية في عمليات تكرير البترول.

ويشتمل «تكاثر الكائنات الحية» على عمليتي الانقسام والتجميع في مراحل متعاقبة. فتكوين الحيوانات المنوية وحبوب اللقاح يحتاج «لانقسام» الخلايا الذكورية بأسلوب اختزالي يهبط بعدد كروموسوماتها إلى النصف، وكذلك بويضات الإناث. وعندما يحدث الإخصاب، الذي هو عملية «تجميع» للعناصر الذكورية والأنثوية تنتج خلية متكاملة الكروموسومات تُعرف بـ«الزيجوت». ثم تأخذ خلية الزيجوت في «الانقسام» ملايين المرات ليتج في النهاية جسم الكائن الحي، الذي ينمو مع التقدم في العمر بمزيد من عمليات الانقسام.

فالق الحب والنوى

وقد أطلق القرآن الكريم على عملية الانقسام اصطلاح «الفلق»، ويبيّن أنها تحدث في «الحب والنوى»، وهما قلب الأشياء الحية وغير الحية ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ تُوَفِّكُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الأنعام]. وقد كرر الحق ﷻ نسبة هذه العملية لنفسه فقال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾﴾ [الفلق].

هكذا يقوم الوجود الحي وغير الحي على عمليتين عكسيتين هما «التجميع» و«الفلق»، لذا ينبغي أن يتصف خالق الوجود ومدبره بالقدرة على هذين الفعلين، ومن ثم يتصف إلهنا بأنه «الجامع» «فالق الحب والنوى» ﷻ.

خَلْقٌ لَاعِلَى مِثَالٍ وَإِعَادَةُ الْخَلْقِ

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ البديع المبدع - المصور

المعيد - الباعث

السلام

إيجاد أول وإيجاد مُعاد

خلق جديد

إذا كان التعريف الشرعى لعملية الخلق هو «الإيجاد من عدم على غير مثال سابق»، فقد أثبت العلم أن الكون قد ظهر بعد عدم مطلق، فخلق الزمان والمكان والطاقة والمادة، ثم ظهر السديم، ومنه تشكلت المجرات بما تحمل من نجوم وكواكب وتوابع، كل ذلك تم إبداعه وتصويره على غير مثال سابق.

وكما كان الوجود ضيفًا جديدًا تمامًا على العدم، ظهرت الحياة في الكون المادى كضيف جديد على المادة، فصار الوجود غير الوجود، صار وجودًا حيًا، ثم ظهر العقل الواعى المفكر ضيفًا جديدًا أيضًا في الكون، صار به الوجود واعيًا بنفسه.

لقد كانت كل مرحلة من هذه المراحل وما ينصوى تحتها من مراحل فرعية إيجابًا جديدًا تمامًا على غير مثال.

إعادة الخلق

وفي المقابل، نشاهد في الوجود من حولنا عمليات لانهائية من «إعادة الخلق». فالانفجار الكونى الأعظم تحاكيه انفجارات صغرى تحدث في أنحاء الكون من حين لآخر. كذلك الكائنات الحية التى تم إبداعها تتكاثر باستمرار لتملأ الأرض والبحر والجو. وأيضًا يتم في كل لحظة خلق أنماط عديدة من العقل البشرى الذى بزغ في لحظة ما من عمر الكون فأضاء ظلامه.

وإذا كان الخلق من عدم على غير مثال سابق يحتاج إلى الخالق: «البديع» «المبدع» «المصور»، فإن إعادة الخلق تحتاج إلى الخالق «المعيد»، وأيضاً إلى الخالق «الباعث» إذا كان الكائن الحي قد اختفى من صفحة الوجود لفترة، كما سيحدث من بعث للإنسان في حياته الأخرى.

ويجمع القرآن الكريم بين الخلق لاعلى مثال وبين إعادة الخلق في قول الحق ﷻ:

﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... ﴾ (٢٨) ﴿ لقمان.﴾

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ... ﴾ (٧٦) ﴿ يس.﴾

فالآية الأولى تحدثنا عن الخلق الجديد الأول ثم عن البعث، الذى هو إعادة خلق. وتحدثنا الآية الثانية عن الخلق أول مرة ثم عن إعادة الحياة، التى هى إعادة خلق.

القبض والبسط

المنع والعطاء - الإغلاق والفتح

سبحان ربي...

الله ﷻ: القابض الباسط - المانع المعطى الفتاح

الوجود كالمصفاة: يمرر ويمنع

تُعتبر ثنائية القبض والبسط / الفتح والإغلاق / المنع والعطاء من الثنائيات الأساسية في الوجود. فنشأة العالم الكبير (الكون) بدأت بالانفجار الكونى الأعظم الذى تمدد فيه الكون وانبسط، وما زال (الانبساط) مستمراً، ويتوقع المتخصصون لحظة ما يتوقف فيها الكون عن التمدد ويبدأ فى الانكماش (الانقباض)، تمهيداً لأن يعود كنقطة نصف قطرها صفر، كالمفردة التى بدأ بها الانفجار الأعظم.

والراصد للكون الآن يجد أن بعض نجومه فى طور التمدد (البسط) وبعضها فى طور الانكماش والانهيار (القبض) حتى يصل إلى ما يُعرف بالقزم (الأحمر - الأبيض - البنى - الأسود).

ويقابل هذه الظاهرة فى عالم العناصر ما نلاحظه من تمددها بالحرارة (البسط) وانكماشها بالبرودة (القبض).

ويقابلنا أيضًا في كوكبنا الأرض المعطاءة والأشجار المثمرة والأرحام الولودة، في مقابل الأرض الجذباء والأشجار الشحيحة والأرحام العقيمة. إنها أنماط من ثنائية العطاء والمنع.

وفي علم البيولوجيا، يقابلنا انقباض العضلات وانبساطها، مما يسمح بحركة الأطراف والكائنات. وكذلك انقباض عضلات جدار الأمعاء وانبساطها لدفع الطعام، وأيضًا انقباض عضلة القلب وانبساطها مما يحقق تدفق الدم في دورة الكائن الدموية، والتي إذا توقفت ماتت الكائنات.

ويعرف المتخصصون في علم وظائف الأعضاء أن انتقال النبضات الكهربائية خلال الألياف العصبية في المخ والأطراف يعتمد على تبادل حركة وسكون الأيونات (ذرات العناصر الحاملة للشحنات الكهربائية)، وهذه الحركة وهذا السكون يرجعان إلى فتح وإغلاق مواضع خاصة في جدار الليفة العصبية^(١).

وفي الوصلات العصبية (Synapses)، يحدث أمر مشابه لما يحدث في الألياف العصبية، مع استبدال التوصيل الكهربائي للإشارات بتوصيل كيميائي يمر بمراحل فتح وإغلاق مشابهة. ولاشك أن نقل الإشارات (الكهربائية والكيميائية) في الألياف والوصلات العصبية أمر حيوي للغاية ولولاه ما قامت الحياة حتى في أبسط صورها.

وإذا انتقلنا من عالم البيولوجيا إلى الحالة النفسية للإنسان وجدناها أيضًا تمر بمرحلتى البسط والقبض، فالإنسان ينتقل دومًا من الشعور بالانشراح والسرور والتفاؤل إلى الشعور بالانقباض والاكئاب والتشاؤم، ويتناوب حالًا البسط والقبض على النفس الإنسانية باستمرار.

نلاحظ مما سبق أننا كلما ترددنا بين الوجود المادى الحى والوجود غير المادى، واجهتنا ثنائية القبض والبسط/الفتح والإغلاق/المنع والعطاء. ثنائية واحدة تقابلنا بأشكال وأسما مختلفة حيثما تَوَجَّهنا، فما مصدر هذه الثنائية وشيوعها في الوجود؟

لاشك أن ذلك يرجع إلى موجد مدبر يتمتع بتلك الثنائية؛ فسبحانك ربى الخالق الذى اتصف بـ«القباض» «الباسط»، و«المانع» «المعطى» «الفتاح».

(١) يكون جدار الليفة العصبية في حالة فتح (بسط) أثناء ما يُعرف بـ Action Potential ويكون في حالة إغلاق (قبض) أثناء الـ Resting Potential

المَيِّتُ والحى

الإحياءُ والإماتة

سبحان ربي...

الله ﷻ: المحيى المميت

منها واليها

بزغ الوجود (كما نعرفه) منذ قرابة ٧, ١٣ مليار عام، ونشأت أرضنا منذ ٥, ٤ مليار عام، واحتاجت مئات الملايين من الأعوام حتى بردت ودبت فيها الحياة منذ قرابة ٧, ٣ مليار عام. وكما كان الوجود ضيفاً جديداً تماماً على العدم المطلق، كانت الحياة ضيفاً جديداً تماماً على الوجود غير الحى.

تُظهر النظرة المتأملة للوجود أنه ينقسم إلى وجود حى ووجود غير حى، كما تُظهر تناوب عمليتى الإحياء والإماتة فى دورة الطبيعة. فالكائنات الحية بعد موتها تتحول إلى غازات تختلط بالهواء وتراب يختلط بهادة الأرض. ومن عناصر تراب الأرض وغازات الهواء تتكون أجسام الكائنات الحية النباتية والحيوانية، لتعود مرة أخرى بعد موتها لتختلط بالهواء والتراب، وهكذا.

وقد عبر الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعرى عن ذلك المعنى فى بيته الشعرى الحكيم المأثور:

خفف الوطء، ما أظنُّ أديمَ الأرضِ إلا من هذه الأجساد

كما طرح الفيلسوف والرياضى عمر الخيام هذا المعنى أيضاً قائلاً:

فامش الهوينا، إن هذا الثرى من أعينِ ساحرةِ الإحورارِ

ألا يحتاج قيام منظومتى الإحياء والإماتة والميت والحى فى الوجود إلى موجد مدبر، قادر

على تنظيم وتفعيل هذه الدورة، إله يتصف بأنه «المحيى» «المميت»؟

لقد عبر القرآن الكريم عن هذه القدرة بقوله:

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾

[الروم].

ظاهر وباطن

غيب وشهادة

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الظاهر الباطن

لوجود عقل مدرك وعقل باطن!

تقف قدرتنا على «الرصد الحسي» عند الظواهر الطبيعية (مثل الزلازل والبرق والرعد والمطر وسقوط الأجسام)، التي هي ظاهر الوجود، ثم «يدرك» الراصد بعقله أن تلك الظواهر الظاهرة تقف وراءها قوانين الفيزياء الكلاسيكية غير الظاهرة (مثل قانون الجاذبية)، التي تحكمها فيزياء الكم الغامضة، وتحكم الأخيرة فيزياء الفراغ الأكثر غموضًا.

إن ذلك يعنى أن الظواهر تحكمها آليات باطنة، وأن كل مستوى من مستويات الفيزياء يعتبر ظاهرًا لما قبله وباطنًا لما بعده، كما يعنى أن القوانين الباطنة تتجلى في الظواهر والآثار.

كذلك يجبرنا العلم أن مادة الكون وطاقته هما ظاهران، بالنسبة لمادة سوداء و طاقة سوداء باطنان يعجز الإنسان عن رصدهما.

وإذا تأملنا الإنسان، نجد أن صورته الجسدية الظاهرة تقف وراءها أجهزة وأعضاء باطنة، خصص لها الأطباء علمًا أسموه علم الأمراض الباطنة. وإذا انتقلنا إلى السلوك الإنساني وجدناه محكومًا بوعى يدركه الإنسان فأطلق عليه العقل الواعى، وأيضًا بآليات لا يدركها الإنسان أطلق عليها اللاشعور أو اللاوعى، أرجعه إلى العقل الباطن. وبذلك صار الجسد ظاهرًا لباطن هو النفس.

وإذا كانت أمخاخنا هي ظاهر، فالعقول التي تُسَخَّرُ هذه الأمخاخ هي باطن. كذلك تلك العقول، هي ظاهر بالنسبة لروح هي باطن.

وجود يقوم على الغيب والشهادة

وتشتق من ثنائية الظاهر والباطن في بنية الوجود ثنائية مشابهة، وهي ثنائية الغيب والشهادة. فما هو ظاهر ينتسب إلى عالم الشهادة، وما هو باطن ينتسب إلى عالم الغيب.

وينقسم الغيب إلى غيب مطلق ليس للإنسان أن يتوصل إليه البتة في هذه الحياة، كالملائكة والجنة والنار، وغيب مرحلي، كان غيباً في زمان ما أو مكان ما، ثم يصير مشهوداً مدرَكًا. فالكثير مما كان غيباً من العلم في القرن الماضي صار شهادة في أيامنا، وما هو غيب لوقوعه في بيت مجاور هو شهادة لأهل هذا البيت.

والدهش أن المخ البشري تطرقه في الثانية الواحدة ٤٠٠ مليار معلومة، ولا يستطيع العقل أن يدرك منها إلا ألفى معلومة فقط! أي لا يصل إلى مستوى الشهادة بالنسبة للإنسان إلا هذا القدر الضئيل جداً من المعلومات، أي جزء من ملايين الأجزاء من معلومات عالم الشهادة الذي نحيا فيه!!

وكلما تكشف للعلم بعض من غوامض الوجود، فتح ذلك أبواباً من المجهول الذي يحتاج إلى تفسير. وفي ذلك المعنى قالوا: إذا كان ما نعرفه (عالم الشهادة/ الظاهر) يتضاعف بمتوالية عددية، فإن ما نجهله (عالم الغيب/ الباطن) يتضاعف بمتوالية هندسية.

ويُجمل د. مصطفى محمود (رحمه الله) هذا المعنى بقوله: لقد تفرد العصر الحديث بأن صار فيه نصف العلم غيباً.

وإذا كانت الظواهر والآثار هي ظاهر لباطن (هو آليات هذه الموجودات) فإن تلك الآليات هي ظاهر بالنسبة للحكمة منها، ومن ثم تصبح الغائية (التي لا يعلمها إلا الله) باطنًا لظاهر.

من أجل ذلك يُقسِمُ اللهُ ﷻ في كتابه الحكيم بقوله: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [الحاقة]. إن رب العزة يقسم بهذا النمط الذي يتميز به الوجود، وهو نمط الغيب والشهادة/ الظاهر والباطن.

وعندما عَلَّمَ اللهُ ﷻ آدم فقد علمه ظواهر الأمور ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ...﴾ ﴿٣١﴾ [البقرة]، نعم علمه «أسماء» الأشياء والمفاهيم، أما «المسميات» التي هي حقائق الأمور فقد أخفاها وتركها باطنة/ غيب.

وفي الوقت نفسه، أخبرنا الله ﷻ أنه اختص خليله إبراهيم ﷺ بعلم حقائق الأمور، فقال ﷻ: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ [٧٥] ﴿ [الأنعام]. نعم لقد أراه «الملكوت» الذي هو الحقائق وراء الظواهر.

من ذلك ندرك أن بنية الوجود تقوم على ثنائية الظاهر الباطن/ الغيب الشهادة، ويدرك ذوو العقول أن تلك الثنائية يقف وراءها موجد مدبر يتصف بها، من ذلك أدركوا أن الله ﷻ هو «الظاهر الباطن».

وقد انحرفت بعض العقائد بثنائية الظاهر والباطن، فتبنت الهندوسية (وبعض ما اشتق منها من عقائد) «مفهوم وحدة الوجود»، الذي يرى في الوجود ظاهراً لباطن هو ذات الموجد الأول، أى أن الموجد والموجودات شىء واحد ذو وجهين.

الحمد لله على نعمة الإسلام الذى جعل ثنائية الخالق والمخلوق من أسس العقيدة فيه.

الجمال والجلال

سبحان ربي...

الله ﷻ: الكامل - ذو الجمال والجلال

اتق شر الحليم إذا غضب

يلاحظ المتأمل للوجود ظواهر تعكس معانى الجمال والرحمة والعطاء، كما يلاحظ ظواهر تعكس معانى الجلال والبطش والمنع والإذلال.

والمدهش أن الكثير من هذه المظاهر التي تبدو متناقضة هي إفراز لمنظومات واحدة. فنجم الشمس الذى هو مفاعل نووى مُهلك يعمل بألية الاندماج النووى، هو الشمس التي تقوم على طاقتها الحياة فى الأرض، ويسحرنا جمالها وقت الشروق والغروب. إن هذه الملاحظة ما هى إلا مثال للجمع بين صفتى الجمال والجلال، ومثال لكيف يتحول الجلال إلى جمال، وذلك بوجود الغلاف الجوى لكوكب الأرض الذى يحجب عنا الأشعة الكونية المدمرة. إنها مثال للكمال الذى يجمع بين الجمال والجلال.

ولا يمكن أن يكون الجمع بين منظومتى الجمال والجلال في الكون إلا إفرازًا لصفات الجمال والجلال لموجد الكون ومدبره^(١).

وإذا كانت «صفات الجلال» بما تنطوى عليه من بطش ومنع وإذلال منبوذة في حق الإنسان، فإنها كمال في حق الله ﷻ. فالكمال الإلهي لا يتحقق بصفات الرحمة والتسامح واللين فقط، وهذا ما وقعت فيه المسيحية التي بين أيدينا، والتي صورت للإنسان أن الله ﷻ جمال وحسب (الله محبة)، وذلك كرد فعل لليهودية المُحرِّفة التي تصورت أن الله ﷻ جلال فقط.

ولاشك أن المسيحية عندما وصفت الله ﷻ بأنه جمال وحسب، كانت وراء تساؤل الكثيرين؛ ومن أين يأتي ما في الوجود من شرور وآلام؟! وكان المخرج الطبيعي أمام هؤلاء هو إنكار أن يكون للإله «المحبة» دور في الوجود، وبالتالي لا مبرر لافتراض وجود هذا الإله!. ويُعرف هذا التسلسل الفكري «مجادلة الشر والألم» التي طرحها الفيلسوف اليوناني القديم أبيقور وكانت أكبر أسباب الإلحاد المعاصر.

ومن ثم، نرى أن الوجود (بما فيه من ظواهر الجمال والجلال) يشير إلى ضرورة تمتع الإله الخالق بصفات الجمال مقترنة بصفات الجلال، وهذه هي النظرة التي أثبتتها العلم للسبب الأول وراء الكون والتي طرحها الإسلام عن صفات الإله الخالق.

سبحانه ذو الجلال والإكرام

القارئ الكريم

تُظهر النظرة المتأملة لكتاب الوجود أنه يقوم على مجموعة كبيرة من الثنائيات، المتضادة أو المتوافقة، التي تتكامل أزواجها لتشكّل لبنات الكون والحياة والإنسان.

(١) من أسماء الجلال: الرحمن، الرحيم، الحميد، الودود، الرزاق، المغني، المجيب، الفتاح، المحيي، المعز، النافع، الباسط، المعطي، الخالق، البارئ، المصور، الشكور، الجواد، الكريم، المنعم، الوهاب، المغيث، النور، الهادي، الشافي، العفو، الغفور، الحليم.

من أسماء الجلال: المميت، المذل، الخافض، الضار، المانع، القابض، القهار، المنتقم، الجليل، المتكبر، المتعالي.

ومن الجمع بين أسماء الجمال والجلال تأتي «أسماء الكمال»، ومنها:

ذو الجلال والإكرام؛ فهو يجمع بين الجلال وبين الكرم كصفة من صفات الجمال.

والجبار: ففيه جلال البطش بالظالمين والمتكبرين، وجمال جبر (إصلاح) حال الضعفاء والمنكسرين.

ويستطيع القارئ لثنائيات الوجود أن يدرك أنها تعكس افتقار الموجودات؛ فالسالب يفتقر إلى الموجب، والإنسان يفتقر إلى زوجه، وهكذا... وبالتالي فهذه الثنائيات تعكس استغناء الإله الخالق، ومن ثم نُجلى بوضوح صفة الله ﷻ «الواحد الأحد».

كذلك فإن «منظومة الثنائيات المتناقضة المتكاملة» في الوجود تتطلب أن يكون وراءها إله خالق يجمع بين أسماء وصفات متقابلة.

من أمثلة ذلك، يجمع الله ﷻ بين صفتي «الجامع وخالق الحب والنوى» فإيجاد وبقاء الوجود كله (الحى وغير الحى) يقوم على الجمع والخلق. وإذا كان الإيجاد ينقسم إلى إيجاد أول جديد وإعادة خلق، فقد تتطلب ذلك أن يكون الإله الخالق هو «البديع المبدع» «المصور» وأيضاً «المعيد» «الباعث» «السلام».

كذلك يقوم الوجود على ثنائية القبض والبسط، والتي تتكرر بأشكال أخرى، منها المنع والعطاء، والإغلاق والفتح، لذلك فربى ﷻ هو «القابض الباسط» «المانع» «المعطى» «الفتاح».

وقد استمر الوجود للمليارات السنين وجوداً ميثاً، حتى دبت الحياة في الأرض، ولما كان من المستحيل أن يقوم عالم الأحياء على خلود الكائنات، كان ضرورياً أن تنشأ ثنائية الإحياء والإماتة، التي يقف وراءها الله «المحيى المميت» ﷻ.

وبقليل من التأمل، نجد أن بنية الوجود تقوم على ثنائية الظاهر الباطن/ الغيب الشهادة، ويدرك ذوو العقول أن تلك الثنائية يقف وراءها موجد مدبر يتصف بها، من ذلك أدركوا أن الله ﷻ هو «الظاهر الباطن».

وقد نبهنا الفصل إلى أن «الأسماء» هي ظاهر لباطن هو «المسميات»، وهي الآليات التي تحكمها، وأن هذا الباطن ظاهر للغائية الأكثر بطوناً، التي هي إرادة الله ومشيئته. كما نرصد هذا الانتقال بين الظاهر والباطن في متتالية المخ - العقل - الروح.

وفي ختام الفصل بيّنا أن كل هذه الثنائيات (وغيرها من الأسماء الحسنی والصفات الإلهية العُلَى) تتبع من ثنائية أساسية، وهي ثنائية الجمال والجلال الإلهي، التي هي تعبير عن كمال الله ﷻ.

فسبحان ربي ذو الجلال والإكرام...

الفصل العاشر

جنة الوجود

- وجود مغطاء
- الطعام لكل فم
- الله ﷻ؛ الرازق الرزاق - المقيت - الكفيل
- أعضاء حيوية تفوق احتياجاتنا
- الله ﷻ؛ الحفيظ - الكريم
- اللهم اشف كل مريض
- الله ﷻ؛ الشافي - الحفيظ
- تجربة شخصية
- وجود شديد التنوع
- الله ﷻ؛ الواسع
- وجود مستقر آمن
- الله ﷻ؛ السلام - المؤمن - الحافظ الحفيظ
- وجود جميل ومتع
- الله ﷻ؛ كريم - جميل يحب الجمال
- وجود يتهادى فيه الحياء
- الله ﷻ؛ الحيى - الستار الستير
- وجود خلق من أجلك
- الله ﷻ؛ الهادى - الوكيل - المعين - الكفيل
- القارئ الكريم

تستطيع أن تدرك ببعض التأمل أن سيادة الإنسان للوجود لم تتأت بشكل عشوائي، بل كانت مقصودة قصدًا، وهذا ما يُعرف بـ«الغائية»^(١). ولا تقف سيادة الإنسان للوجود عند تسخيرها لهذا الكائن الخليفة، بل لقد تجاوزت الغائية الإلهية تيسير الحياة للإنسان في هذا الكون إلى أن جعله الله ﷻ فردوسًا دنيويًّا!!، بالرغم من أن حياتنا هذه دار ابتلاء!!.

وللسادة الصوفية أثر يعتزون به وينسبونه لرب العزة، ويجسد ما نقصده من هذا الفصل، وهو: «من أجلك خَلَقْتُ الأَكْوَان».

وجود معطاء

الطعام لكل فم

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الرزق - الرزاق - المقيت - الكفيل

مع التعدد الهائل للكائنات الحية؛ كأنواع حيوانية ونباتية، وكأفراد من كل نوع، نجد أن جميعها، من أدناها إلى أرقاها، قد تَوَفَّرَ لها غذاؤها، بل وقد فاق المتوافر منه في كوكبنا احتياج هذه الكائنات. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطاقة الشمسية التي هي المصدر الأول لكل المواد الغذائية طاقة متجددة لا تنفذ، ومتوفرة في الأرض بقدر يتجاوز ما تحتاجه الكائنات بالآف وربما ملايين المرات.

إن الراصد للطبيعة يلفته التباين الشديد في بيئاتها؛ من بيئات شديدة الحرارة إلى شديدة البرودة، ومن شديدة الارتفاع إلى شديدة الانخفاض. كما يلفته تباين الكائنات؛ من تلك التي تدب على

(١) المقصود بـ«الغائية» في مجال نشأة ووجود الكون والإنسان هو أن تكون هناك حكمة أو علة لوجودهما. كما يستوعب مفهوم الغائية (على المستوى التفصيلي) أن تكون كل خطوة في عملية النشأة ملائمة تمامًا للخطوة التي تليها، حتى يمكن القول أن الخطوة الأسبق قد وُضعت على هذه الهيئة قصدًا لتخدم الخطوة التالية. وقد ناقشنا هذا المفهوم في الباب الثاني عند مناقشة نشأة الكون والحياة والإنسان.

كما يستوعب مفهوم الغائية (على المستوى التفصيلي أيضًا) أن تخدم آلية ما موجودًا بعينه، خاصة إذا كانت هذه الخدمة تفيده وضغًا «قد يجِد» وقد لا يجِد، وسنستشهد على هذا المعنى في هذا الفصل.

الأرض، إلى تلك التي تسبح في الماء حتى في أعماق المحيطات السحيقة، إلى تلك التي تخلق على ارتفاعات شاهقة في الهواء. وكل هذه الكائنات تحصل على ما يفي باحتياجاتها الغذائية.

ويُعتبر حصول الأطوار الجنينية على غذائها من الظواهر المدهشة في الكون! فبذور النباتات وكذلك بيض الحيوانات البيوضة يحتوي على مخزون غذائي يكفيها لتنام تكوينها، أما الحيوانات الولودة فتمد أجنحتها بالغذاء عن طريق الحبل السرى، دون إرادة من الأم ودون جهد من الجنين! وإذا ما اكتمل تكوّن الصغار، تتفنن الأمهات والآباء في تغذية صغارها بأساليب متباينة تثير العجب والدهشة. بل إن المتأمل لكيفية حصول الكائنات البالغة على أرزاقها تدهشه الآليات التي تُعجز عن الحصر التي تحصل بها على غذائها.

وفي عام ١٧٩٨ أطلق توماس مالتوس^(١) فرضيته، التي حذر فيها البشرية من أن إنتاج الأرض من الغذاء لن يفي باحتياجات الأعداد المتزايدة من البشر. وقد أثبتت الأيام خطأ فرضية مالتوس، فقد طور الإنسان آليات الزراعة وتربية الحيوانات بحيث استطاعت توفير احتياج البشر المتزايدة، بل وتزيد. ويعنى ذلك أن المشكلة لا تكمن في ثروات الأرض ولكن تكمن في بذل الجهد الإنساني لاستثمار هذه الثروات.

قد يقول معترض، وما لنا نرى نقص الغذاء يقتل الملايين من البشر في مناطق الجفاف والتصحر في العديد من البلدان، خاصة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وقد يضيف قائلاً: ولا يقف الأمر عند البشر فقط، بل ويسرى على الحيوانات أيضاً، ألا ترى الحيوانات التي تهلك والأنواع التي تنقرض نتيجة لنقص الغذاء بسبب نقص مياه الأمطار وجفاف الأنهار. ألا يعنى ذلك قصورًا شديدًا في تدبير الرزق؟

لا شك أن ما يطرحه المعترضون من ملاحظات حق، ولكن دعنا نتأمل الوضع الغذائي والوضع المناخي في الأرض:

إن موارد إنتاج الغذاء - كما ذكرنا - كافية جدًا لاحتياجات البشر، بل إن دولة واحدة كالسودان تستطيع إنتاج الغذاء الذي يكفى قارة أفريقيا كلها، لكنه التقصير البشرى لأسباب سياسية واقتصادية وغيرها. كذلك فإن دولاً (كالولايات المتحدة) تنتج فائضًا من المواد الغذائية يمكن أن يسد احتياجات ملايين الهالكين من البشر، لكنها تفضل أن تُلقى هذا الفائض في المحيط حتى لا يختل ميزانها الاقتصادي!

(١) Thomas Malthus: (١٧٦٦ - ١٨٣٤). المفكر وعالم الاقتصاد البريطاني.

كذلك يرجع العديد من موجات الجفاف التي تؤدي إلى التصحر في الكثير من المناطق إلى ما سببه الإنسان من إفساد للبيئة، نحن في غنى عن تفصيله هنا، إن ذلك يعنى أن الإنسان هو المتسبب في الكثير من هذه المجاعات التي تحصد الإنسان والحيوان على السواء.

نخلص ما سبق إلى أن كوكبنا الأرض قد زُوِّد بالآليات التي تكفل الرزق لكل ما يحيا عليه من الكائنات، بل وأضعاف ما يحتاجون.

ألا يعنى ذلك أن الخالق المدبر لحياة هذه الكائنات قد تكفل لها بالقوت والرزق،

فسبحان ربي «الرازق» «الرزاق» «المقيت» «الكفيل».

أعضاء حيوية تفوق احتياجاتنا

سبحان ربي...

الله ﷻ، الحفيظ... الكريم

كنت أذكر لبعض تلامذتي الدارسين للجراحة أن الإنسان (كمثال للكائنات الحية) يتمتع بشراء كبير في أعضائه، فاعترض أحدهم بأن الإنسان يمتلك بالكاد حاجته من الأعضاء؛ أليس لنا مخ واحد، وقلب واحد، وكبد واحد، وكليتان اثنتان، وإذا فقد الإنسان أحد هذه الأعضاء مات سريعاً، حتى سُميت بالأعضاء الحيوية؟

قلت لتلميذي المعترض: ألا تتابع ما يجري حديثاً من جراحات نقل الأعضاء من المتبرعين الأحياء إلى المرضى؟ ألا تعلم أننا يمكن أن ننزع من الإنسان إحدى كليتيه وثلاثة أرباع الأخرى، أو نصف كبده، أو بعضاً من نخاع عظامه، أو، أو، ومع ذلك يحيا حياة طبيعية؟!

وأضفت قائلاً لتلميذي: إن الأمر لا يحتاج لاستيعابه أن تتابع جراحات نقل الأعضاء، فقد درست أن الإنسان يحتاج لبحيا حياة طبيعية إلى ثمن نسيجه الكلوي وربع خلاياه الكبدية ومثلها من نخاع عظامه. فإذا أصيب أحد هذه الأعضاء بمرض لم تظهر عليه أعراض فشل العضو إلا بعد استنفاد الرصيد الكبير الزائد من هذه الأنسجة.

إن الشراء في أنسجة الأعضاء دليل جازم على خطأ مفهوم العشوائية كآلية للتطور البيولوجي، فالتطور العشوائي يحركه الاحتياج إلى الشيء، ومن ثم فهو يعجز عن أن يفسر الاحتياج المستقبلي إلى أنسجة لا تُستخدم في الوقت الحالي.

ومن ثم، فأنسجة أعضائنا الحيوية التي تفوق احتياجاتنا دليل جازم على التصميم الذكي

من خالق حكيم مدبر، كما أنه دليل على اتصاف هذا الرب الإله بالكرم وبالحرص على حفظ حياة مخلوقاته فكان هو حتّى «الكريم» «الحفيظ» ﷻ.

اللهم اشف كل مريض

سبحان ربي ...

الله ﷻ؛ الشافي - الحفيظ

وكما لا تظهر أعراض فشل أحد الأعضاء الحيوية إلا بعد استنفاذ رصيد احتياطها الكبير، فإن أعراض الأمراض المعدية لا تظهر إلا بعد معركة شرسة بين الكائن الغازي المعدى (طفيل - بكتريا - فيروس) وبين الجهاز المناعي للإنسان. ولا شك أن هذه الآليات المناط بها شفاء الإنسان من مرضه والمحافظة على حياته لا يشعر بها المريض ولا حتى الطبيب الذي يقوم على علاجه! فهي تعمل في صمت وهدوء ظاهرين.

وفي بدايات العقد الثامن من القرن العشرين، بدأت المجلات والنشرات الطبية تحدث الأطباء عن مرض الإيدز AIDS^(١)، فقد ثبت أن الجهاز المناعي لجسم الإنسان يمكن أن يصيبه الضعف والشلل نتيجة لإصابته بفيروس ينتقل إليه من إنسان آخر عن طريق الدم. وعندما يصبح المريض عرضة لسلسلة طويلة من الالتهابات الخطيرة التي تؤدي بحياته، نتيجة لأي عدوى بسيطة.

تجربة شخصية

ومن الخبرات التي اكتسبتها في حياتي المهنية، وتركت في نفسي أثرًا إيمانيًا عميقًا، موقف أحب أن أرويه لك قارئ الكريم:

حدث أن زارتنى إحدى مريضاتي في عيادتي منذ ثلاثين عامًا، تعاني قرحة سطحية بظهر قدمها، حدثت نتيجة لارتدائها حذاء ضيقًا. وصفتُ للمريضة مرهم مضاد حيوي، وتوقعت أن تبرا القرحة خلال بضعة أيام. عاودتنى المريضة بعد أسبوع، وإذا بالقرحة لم تلتئم، بل ازدادت مساحتها، فطلبت منها أن تُريح قدمها مع الاستمرار في استخدام العلاج. زارتنى المريضة بعد أسبوعين آخرين، والحال يزداد سوءًا. تعجبتُ كثيرًا، وطلبتُ منها أن تُحضر لي في اليوم التالي المرهم الذي تستخدمه.

(١) هو مرض نقص المناعة المكتسب. وقد تم اكتشاف أول إصابة بالإيدز عام ١٩٧٩ في مدينة نيويورك الأمريكية، عند رجل شاذ جنسيًا.

كانت المفاجأة السيئة، لقد أعطى الصيدلى للمريضة مرهماً يحتوى على مادة الكورتيزون، ويشبه اسمه مرهم المضاد الحيوى الذى وصفته لها، لا أدري مَن المسئول؟ هل الصيدلى أم أن خَطئى فى الوصفة الطبية (الروشتة) كان سيئاً، فالتبس عليه الأمر؟!

يا الله... بدلاً من أن تستخدم المريضة مرهم المضاد الحيوى الذى يحفظ الجرح نظيفاً ومن ثم يُعين على التئامه، قضت ثلاثة أسابيع وهى تستخدم مرهم الكورتيزون الذى من آثاره الجانبية أن يوقف التئام الجروح! وما أن توقفت مريضتى عن استخدام مرهم الكورتيزون، وقبل أن يمضى أسبوع واحد قاربت الشفاء.

عندها استوعبت الدرس الإيماني جيداً... لقد توقفت الآليات التى زُوِّدَ بها الإنسان لالتئام الجروح نتيجة لاستخدام المرهم الخطأ. عندها تجلّت أمامى آلية أخرى من آليات الحفظ والشفاء، سبحان الله.

يا إلهى، هل يمكن أن يقف الإنسان عاجزاً مجرداً من جهازه المناعى ومن آليات التئام الجروح، تعصف به أى مُمرضات أو إصابات عابرة؟

سبحان الله... فى عام ١٩٤١ كتب جوليان هكسلى^(١) كتابه «الإنسان يقف وحيداً Man Stand Alone»، فأجابه كريس موريسون^(٢) عام ١٩٤٤ بكتاب جعل عنوانه «الإنسان لا يقف وحيداً Man Does't Stand Alone» يبيّن فيه العديد من جوانب العون التى قدمها خالق الإنسان لمخلوقه، والتى ظهر منها أننا محاطون بسياج من الحفظ والحماية الإلهية، ولولاها لمات جميع البشر قبل أن يجتازوا مرحلة الطفولة.

إن مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز)، وكذلك تجربتى مع مريضة قرحة القدم، متلّين من آلاف الأمثلة لما يقوم به الجسم البشرى لحفظ الإنسان وتحقيق الشفاء للمريض.

إن الجهاز المناعى للإنسان وكذلك القدرة على التئام الجروح آليتان لهما هدف مستقبلى، أى لهما غائية، فكيف تم تزويد الإنسان بهما؟!

لاشك أن التطور الداروينى العشوائى يعجز عن تفسير ذلك. ولا تفسير مقبول لذلك إلا أنها منحة من إله رحيم حكيم «شافى» «حفيظ».

(١) Sir Julian Huxley: (١٨٨٧ - ١٩٧٥) عام البيولوجيا البريطانى.

(٢) Cressy Morrison: (١٨٨٨ - ١٩٥١) عالم الكيمياء الأمريكى - ورئيس أكاديمية نيويورك للعلوم.

وجود شديد التنوع

سبحان ربي ...

الله ﷻ؛ الواسع

موجودات تُعجز عن الحصر

في رحلتي الأولى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كنت حريصًا على زيارة متحف التاريخ الطبيعي بنيويورك، أكبر المتاحف البيولوجية في العالم. وإذا كانت قاعات عرض الديناصورات الضخمة بأنواعها أكثر ما يستهوي زوار المتحف، فلم تكن تلك بُغيتي، بل ما بهرنى كان تلك القاعات الخاصة بقسم التنوع البيولوجي، ففيها أدركت بحق مدى تنوع وتعدد الكائنات الحية، التي تنقسم إلى خمس ممالك. وكل منها ينقسم إلى شُعب، فطوائف، فرتب، فعائلات، فأجناس، فأنواع^(١).

ومن كل نوع توجد ملايين بل مليارات الأفراد.

بهرنى ما بين الكائنات من تباين شديد، في أحجامها، وهيئاتها، وأجهزتها، وآلياتها الحيوية، وعدد خلاياها، و...

لم يُشبع العرض المتحفى في متحف نيويورك نهمي، فأردت أن أرى الكائنات والحياة لم تفارقها، فقامت بزيارة حديقة الحيوان برونكس وحديقة النباتات بروكلين (وهما حيان من أحياء مدينة نيويورك)، وتُعتبر الحديقتان من أكبر الحدائق في الولايات المتحدة الخاصة بالحيوانات والنباتات، وربما في العالم.

(١) تنقسم الكائنات الحية إلى خمس «ممالك Kingdom» (المملكة الحيوانية، والنباتية، والفطريات، والبروتستا، والمونيرا). وتنقسم المملكة الحيوانية إلى عدة «شعب Phylum» منها الفقاريات، التي تنقسم إلى خمس «طوائف Class» (الأسماك- البرمائيات- الزواحف- الطيور- الثدييات). وتنقسم كل طائفة إلى عدة «رُتب Order»، كالرئيسيات والقوارض. وتنقسم كل رتبة إلى «عائلات Family» منها القطط وأشباه الإنسان Hominids. وتنقسم كل عائلة إلى «أجناس Genus» كالجنس البشري Homo وذوات الأنياب، ويشتمل كل جنس على «أنواع Species» كالإنسان الحديث والذئب.

وقد وضع هذا التقسيم عالم النبات السويدي كارلوس لينوس (١٧٠٧ - ١٧٧٨).

لم تكن حديقة حيوان برونكس ثرية في محتوياتها، ولا شك أن حديقة الحيوان في الجزيرة بمصر أغنى منها بحيواناتها عدة مرات.

أما حديقة النباتات ببروكلين فشيء آخر، كان في ثرائها وتنوع نباتاتها وحسن تنسيقها ما دفعني لأن أقول لمراقبي: لولا أن الله ﷻ قد أعلمنا أن بالجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لولا ذلك لخلت هذه الحديقة روضة من رياض الجنة.

أفقت من تأملاتي في عالم التنوع البيولوجي على خاطر رباني يخبرني بأن الله ﷻ قد جعل هذا التنوع لحكمة، فذكر عن عالم الحيوان ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٥﴾ [النحل]، كما ذكر عن عالم النبات ﴿ يُثْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ [النور].

سبحان من لا يدرك حكمته وقدرته إلا قوم يتفكرون.

ولا يقف التنوع الهائل على الكائنات الحية، بل نشهد في بنية الكون أنها لا تُعد ولا تُحصى، تنوع في جميع المجالات، يشمل المجرات، والنجوم، والكواكب، والتوابع، والصخور، والعناصر، و...

ومن أعظم ما يحير العلماء في الكون هو «اتساعه» الفعلي، الذي يكاد يكون بلا نهاية. فالكون يتمدد بسرعة تفوق قدرة الإنسان على السفر خلاله أو حتى على الرصد! ومن ثم لن يصل الراصد بأى حال من الأحوال إلى أحد أطرافه،، إن كان له أطراف!

كذلك فالناظر إلى سطح كوكبنا الأرض، الكروي، يحس أنه لا نهائي الامتداد، فكلما تقدم الناظر أو تأخر أشعرته كروية الكوكب أن هناك بقية، أى أشعرته بالانهائية.

هل فكرت -قارئى الكريم- أن التنوع والسعة لا تقف عند حدود العالم المادى، بل تتجاوزه إلى الوجود غير المادى؟ ما أشد التنوع والسعة في المشاعر التى تعتمل في صدورنا والأفكار التى تدور في عقولنا والاهتمامات التى يختص بها كل منا.

وهل يقف وراء هذا التنوع والامتداد إلا قدرة يتمتع بها خالقه، وهى صفة ﷻ «الواسع».

وجود مستقر آمن

سبحان ربي ...

الله ﷻ؛ السلام - المؤمن - الحافظ الحفيظ

وحوش مستأنسة

لا شك أن كوننا وكوكبنا وحياتنا مليئة بالظواهر المدمرة المهلكة. مثال ذلك ما نرصده في الكون من انفجارات نووية في النجوم التي ينفجر بعضها ويتبعثر شذرات، والثقوب السوداء التي تلتهم كل ما يقترب منها حتى الضوء! وكذلك ما نرصده في كوكبنا من أعاصير وزلازل وبراكين وفيضانات مدمرة، وما يتعرض له الكوكب من أشعة كونية مهلكة. وبالإضافة إلى ذلك تتعرض حياة الكائنات (ومنها الإنسان) للعديد من الأمراض الفتاكة والأوبئة، بل إن الإنسان يُزيد بتهوره وأنانيته من دمار الحياة وفساد الأنظمة البيئية في الكوكب بتفجيراتة النووية والغازات السامة والمواد الكيميائية الضارة.

وبالرغم من ذلك، تمتلك منظومات الكون وكوكب الأرض والحياة من الآليات شديدة الانضباط ما يعادل ويُلأشى التأثيرات المدمرة المهلكة لهذه الظواهر الطبيعية والبيولوجية، وتحقق لتلك المنظومات الاتزان والاستقرار، بذلك صارت منظومات آمنة في ذاتها آمنة للإنسان، برغم ما يلاقيه من تحديات في أثناء حياته على سطح كوكبنا الأرض.

ومن هذه الآليات الكونية المسافات الشاسعة التي تفصل الأجرام السماوية عن بعضها البعض وتفصلها عن الثقوب السوداء، والأحزمة المغناطيسية والأغلفة الجوية التي تحيط بتلك الأجرام، والقوى المعاكسة التي يعادل بعضها البعض.

أما كوكبنا المنفرد الأرض، فقد تم تزويده بالعديد من الخصائص والآليات التي تجعله محصناً ملائماً تماماً لنشأة الحياة شديدة التنوع واستمرارها للمليارات السنين. ومن هذه الآليات ما يقدمه الغلاف الجوي للأرض من حماية من الأشعة الكونية شديدة الإضرار بالحياة. وأيضاً ما تقوم به القشرة الأرضية (بها تتمتع به من طبقات منزلفة وفتحات بركانية وأيضاً غلاف مائي شاسع) من معادلة ما يتعرض له سطح الكوكب وباطنه من اضطرابات طبيعية مستمرة.

وإذا انتقلنا من الطبيعة الفيزيائية إلى الكائنات الحية، نجد أنها قد زُودت بأجهزة المناعة البيولوجية التي تعينها في التغلب على الأمراض الفتاكة، كذلك زُودت الطبيعة بالآليات التي تحد من انتشار الأوبئة وتضع لها نهاية.

وتتجاوز آليات التأمين البيولوجية التعامل مع الأمراض إلى التعامل مع الوظائف الفسيولوجية، فقد أعطى الإنسان (ومعظم الكائنات الحية) القدرة على إدراك التغيرات الضارة في الوسط المحيط، كالارتفاع والانخفاض الكبيرين في درجة حرارة الجو، ثم تنشيط الآليات المسئولة عن الاحتفاظ بدرجة حرارة الجسم عند الحد الأمثل لانتظام وظائف الجسم الفسيولوجية. والمدهش أن ما يتم داخل أجسام الكائنات من عمليات فسيولوجية أمور شديدة التعقيد. ولو قُدِّر أن تتم هذه العمليات في معامل من صنع البشر لانتج ذلك حرارة هائلة وضوضاء مزعجة. لكن شاء الله ﷻ أن تتم هذه التفاعلات في أجسامنا بسهولة ويسر من خلال عوامل مساعدة تُعرف بالإنزيمات.

ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، فقد زُوِّد الإنسان بالقدرة على الابتكار، تلك القدرة التي جعلت كوكب الأرض أكثر أمانًا لحياته بل جعلته فردوسًا أرضيًا! فقد أقام الإنسان البنايات التي تقاوم الزلازل، وأقام السدود لتحاشى الفيضانات وموجات الجفاف، واكتشف الأدوية والعقاقير، وابتكر أجهزة تكييف الهواء والمدافئ، وكذلك الأجهزة التي مكنته من أن يطير في الهواء ويغوص في أعماق الماء، و... و....

لم يقف استثناس الوحوش عند الكون وكوكبنا الأرض وأجساد كائناته الحية. لكن الوحش الأكبر هو النفس البشرية، التي هي أشرس من كل الوحوش. ومع ذلك فقد تم استثناسها بالمنظومات الأخلاقية الفطرية وبالديانات السأوية التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

سبحان الله...

لقد أنتج الانفجار الأعظم، بالرغم مما فيه من عشوائية وفوضى ظاهرة، كونًا منضبطًا مستقرًا، فصار جديرًا بأن يوصف بـ«التصميم الكونى الأعظم».

ثم خرج من أتون الطاقة المستعر كوكب آمن وارف الظلال ترتع فيه الحياة بشكل يفوق قدرة الإنسان على التخيل.

ثم كانت الكائنات الحية التي تم استثناس عملياتها الفسيولوجية لتتم بسلاسة ويسر. وكذلك النفس البشرية التي ترقى لتصير نفساً آمنة مطمئنة.

إن ذلك ما كان يتحقق لولا أن يوجد الوجود ومدبره قصد قصدًا إلى ذلك، ولا يقوم بذلك إلا إله: «سلام»؛ يقصد سلامة واكتمال ما يخلق.

«مؤمن»؛ يقصد تحقيق الأمن لمخلوقاته.

«حافظ حفيظ»؛ يقصد المحافظة على ما خلق إلى أجل معلوم.

سبحانك ربى...

وجود

جميل وممتع

سبحان ربى...

الله ﷻ؛ «كريم» «يحب الجمال

كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

لم تتوقف عملية إيجاد الوجود عند مجرد الإيجاد.

ولم يتجاوز الوجود مستوى الإيجاد إلى مستوى الاكتمال وحسب،

ولم يتجاوز الوجود المكتمل إلى مستوى الانضباط وحسب،

ولم يتجاوز الوجود المنضبط إلى مستوى الاستقرار وحسب،

ولم يتجاوز الوجود المستقر إلى مستوى الأمن والأمان وحسب،

بل لقد وصلت عملية إيجاد الوجود إلى مستوى الانصاف بالجمال، وما أرقاه من مستوى.

ولكن هل الجمال مفهوم مطلق - مفهوم حقيقى - يمكن أن نصف به الوجود؟ أم إنه مفهوم

نسبى ذاتى توهمى؟

لم يول العلم التساؤلات الفلسفية حول الجمال قدرًا كافيًا من الاهتمام، بالرغم من قناعة

الكثير من العلماء أن الحس الجمالى من أكثر النشاطات العقلية خصوصية للإنسان. ولحسن

الحظ أولى خبير علوم المخ والأعصاب (وأيضاً الفن) العالم الفذ راماشاندران^(١) القضية اهتمامه مؤخراً، فلنرجع إليه للبحث عن أجوبة للأسئلة المهمة التي طرحناها. يقول راماشاندران:

لقد شغلتنى في الفترة الأخيرة قضية الإحساس بالجمال وتذوق الفن، وعلاقة ذلك بنشاط المخ. ومفتاح الإجابة عن هذه التساؤلات هو كلمة «Rasa» التي تتردد كثيراً في الفن الهندي، وهي كلمة باللغة السنسكريتية يصعب ترجمتها، لكنها تعنى تقريباً «التوصل إلى جوهر الشيء، وعرضه بأسلوب يثير مشاعر ومزاج المشاهد»، فكيف يتوصل الفنان إلى ذلك الجوهر ليُعبر عنه؟ وكيف يضع المشاهد يده عليه عند تأمل العمل الفني ليتذوقه؟

ليست مهمة الفن نقل نسخة مماثلة تماماً للوجود، وإلا لكفانا أن نسير في الدنيا نتأمل ما حولنا. بل على العكس؛ إن مهمة الفن هي تغيير صورة الوجود، أو التركيز على إحدى جزئياته لتحقيق الإمتاع (وأحياناً القرف!) للمشاهد، وكلما حقق الفنان ذلك تصاعدت رجفة الاستمتاع بالجمال وكان الفنان قديراً. وأضاف راماشاندران: «لقد توصلتُ إلى عدة سمات (أو قوانين)^(٢) لا بد أن يلتزم بها الفنان (أو مصمم الأزياء) من أجل أن يحقق للمُشاهد من الإمتاع والإثارة الجمالية ما لا تحققة الرؤية الواقعية.

ولا يعنى التوصل إلى هذه القوانين والآليات فقدان البعد النفسى والروحى للجمال والفن. فإدراكنا لآليات الحب وممارسة الجنس لا يلغى البعد النفسى والروحى لهما، كذلك فإن تعمقنا في دراسة دقائق علوم اللغة لا ينتقص من استمتاعنا بقصائد الشعر وإبداعات الأدب، كما أن إدراكنا أن الماس يتكون من الكربون، وتَوَصَّلنا إلى خطوات تكوينه في باطن الأرض عبر ملايين السنين، لا ينتقص من استمتاع النساء به. وبالمثل فإن وجود قوانين وآليات فطرية لا يعنى غياب دور التنشئة والحضارة في تذوقنا للفن وفي تعبيره عن مدرسة معينة.

جمال... جمال... جمال...

إن ما ذكرت فيما سبق خاص بالجمال المرئى المنظور

تستطيع أن تدركه كلما تَلَفَّتَ حولك؛

(١) راماشاندران V.S.Ramachandran: وُلِدَ في الهند ويعيش في كاليفورنيا. يشغل في جامعة سان دييجو في كاليفورنيا مناصب: مدير مركز أبحاث المخ والمعرفة، وأستاذ الدراسات العليا في علوم المخ والأعصاب، وأستاذ بقسم علم النفس.

توصل راماشاندران من خلال الفحص الطبى للمرضى إلى العديد من المفاهيم الجديدة حول آليات المخ/العقل، حتى استحق أن يوصف بأنه ماركوبولو علوم المخ والأعصاب، وبول بروكا العصر الحديث. وقد اختارته مجلة التايم الأمريكية عام ٢٠١١ كواحد من أكثر مائة شخص تأثيراً في العالم.

(٢) للإحاطة بهذه القوانين، راجع كتابي «أنا تتحدث عن نفسها» ص ٥٣ - ٥٨، الناشر مكتبة الشروق الدولية.

تدرکه عند النظر إلى صورة مجرة من المجرات، إلى صفحة السماء المرصعة بالنجوم ليلاً أو وقت شروق الشمس أو غروبها.

تدرکه عند النظر إلى سطح البحر الساكن أو الذى يموج بالأمواج،
تدرکه عند النظر إلى كثبان رمال الصحراء، وآثار أقدام الإبل فوقها،
تدرکه عند النظر إلى المروج الخضراء، وإلى أشجار الغابات،

تدرکه عند تأمل زهرة واحدة، أو باقة من الزهور، أو بستان من أشجار الفاكهة،
تدرکه عند رؤية خلايا متلاصقة تحت الميكروسكوب تُكوّن نسيجاً من أنسجة الجسم،
تدرکه عند رؤية لوحة فنية أو تمثالاً أنفق فيها الفنان الأسابيع أو الشهور،
تدرکه... وتدرکه... وتدرکه...

وإذا كان الفنان المبدع يستحق ملايين الجنيهات مقابل لوحة رسمها أو تمثال نحته، وذلك لأنه حاكى فى عمله زاوية من الطبيعة وأضاف إليها حسه ورؤيته، فما أدراك بما يستحقه صانع هذه الطبيعة وصانع هذا الفنان من تقدير؟

ولا يقف الجمال عند المرئى المنظور، بل ندرکه بباقي حواسنا الخمس:

فنحن ندرک الجمال فيما نسمعه من أصوات بشرية همس أو تشدو أو تزار أو تزجر.

وندرک الجمال فى ألحان متباينة تعزفها آلات موسيقية.

وندرک الجمال فى أصوات الحيوانات والطيور.

وندرک الجمال فى خريف الماء وحفيف أوراق الأشجار.

وكما للجمال المنظور قوانين تحكمه فللجمال المسموع قوانين تحكمه، ربما كان من أهمها العلاقات الرياضية بين موجات الأصوات المتناغمة.

كذلك ندرک الجمال فى الملموسات، كنعومة بشرة الطفل وبتلات الأزهار، ورقة الخريف، وملمس المخمل.

وندرک الجمال فيما هو مُذاقٌ ومشموم، من طعوم وروائح، وقد قدر المتخصصون أن لأفخنا القدرة على تذوق وشمّ مئات الآلاف من الطعوم والروائح.

وأيضاً للملموسات والمذاقات والمشمومات قوانينها التى تحقق لنا الاستمتاع بها أو التأفف منها، وتعين المحترفين على ابتكار الجديد من المنسوجات والأطعمة والعطور.

ولا يقف الجمال عند المحسوس بحواسنا الخمس، بل يتجاوزها إلى إدراك جوانب عديدة من الجمال الباطنى. فهذا الرجل تهزك رجولته وشهامته، وتلك الفتاة تلفتك برقتها وحياتها، وهذا الجرو الصغير وتلك القطة الصغيرة يهزمك ضعفهما، وهكذا...

ولا تقف تهيئة الإنسان لاستقبال الجمال عند الإحساس بما حولنا وإدراك ما فيه من جمال، بل إن المدخلات العصبية تتجاوز مراكز الإدراك الحسى ثم الجمالى فى المخ، لتصل إلى مراكز الإشباع والإثابة^(١) فنستشعر المتعة كرد فعل لما نرصده من جمال. كذلك تقوم بعض المدخلات بتنشيط إفراز المورفين الداخلى (إندورفين Endorphin) الذى يشعرنا بنشوة تفوق نشوة المخدرات.

ومن مشاعر المتعة شديدة الأهمية لبقاء الكائنات الحية ما تستشعره الإناث الحوامل (سواء من البشر أو من الحيوانات) فى أثناء حملها وولادتها وما بعد الولادة، بالرغم مما تحمله هذه المراحل من معاناة رهيبه للإناث. ما أمتع غريزة الأمومة (وكذلك الأبوة)، تلك المتعة التى لولاها لانقرضت الحياة على وجه الأرض.

ولا يقف «الإمتاع» فى أثناء ممارسة وظائفنا البيولوجية على الأمومة والأبوة، بل تمتد مظلتها لتشمل معظم نشاطاتنا الحياتية. فممارسة العملية الجنسية تكون مصحوبة بأقصى لذة حسية يمكن أن يستشعرها إنسان، تصور لو لم تشتمل عملية الجماع على تلك اللذة المضافة إلى متعة الأمومة والأبوة، لا شك أن قليلين منا كانوا سيحرصون على الحصول على ذرية!

كذلك يشمل الإمتاع الوظائف البيولوجية التى نطنها تافهة! فعملية التبول تصحبها راحة و متعة، وكذلك التبرز، وكذلك امتلاء الرتتين بالهواء، والاحتماء بالظل بعد التعرض لحرارة الشمس، ومرور نسمة هواء على الوجه الذى يتصبب عرقاً، بل إن حك الجلد عند الشعور بالأكلان يكون مصحوباً بلذة، وغيرها، وغيرها.

سبحان الله...

يثبت طرحنا السابق أن الغاية من إيجاد الوجود (الغائية) لا تقف عند إنشاء وجود مكتمل منضبط مستقر آمن وحسب، لكن الصفات السابقة قد اقترنت بأن يكون الوجود «جميلاً»، ويتطلب ذلك أن يكون موجد الوجود ومدبره «جميلاً محباً للجمال».

(١) Pleasure Center: يقع فى النواة المتكئة Nucleus accumbens بمنطقة تحت المهاد Hypothalamus فى المخ.

وإذا كانت صفة الكرم تعنى إفاضة العطاء على المُكْرَم إشباعًا لحاجاته ورغباته، فإن «الكرم الإلهي» قد تجاوز أقصى حدود العطاء كما نعرفه ببشريتنا، فأصبح مصحوبًا بالشعور بالمتعة واللذة.

لقد تجاوز الإنشاء والخلق الإلهي حدود الضرورة والوظيفة وقضاء الحاجة، لقد صحب هذا الإنشاء والخلق الحس واللمسة الجمالية الفنية. كذلك صحب العطاء الإلهي الرغبة الأكيدة في إمتاع الكائنات الحية، خاصة الإنسان، بذلك يصبح الإمتاع مقصدًا أسمى من مقاصد الإله الخالق المدبر.

سبحانك من إله «كريم» «جميل يحب الجمال».

وجود

يتهادى فيه الحياء

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الحى - الستار الستير

الحياء يمشى على الأرض

بينما الكلب يتهادى أمامى فى الحديقة، سأل الطفل الجالس فى مواجهتى أمه سؤالاً يشى بدقة الملاحظة التى يتسم بها الأطفال، فقال: «ليه يا ماما الكلب مش يبليس هدوم واحنا بنلبس هدوم».

أثار السؤال الطفولى البرىء فى خاطرى سلسلة من الأفكار. فلا شك أن الإنسان يرتدى الملابس لغايتين أساسيتين؛ لتقيه الحر والبرد وتقلبات الجو، وللتزين. ولكن عندما يغطى إنسان القبائل البدائية عورته بقطعة من الجلد أو بعض من الريش، فذلك يثبت أن الأصل فى استخدام الملابس هو «ستر العورة». ولكن، لماذا يحرص الإنسان البدائى على ستر عورته؟ ليس هناك إجابة عن هذا السؤال إلا «الحياء» الذى يستشعره هذا الإنسان فيدفعه إلى أن يستر عورته.

واستمر تداعى الأفكار؛ لقد حُصَّ رأس الإنسان بغزارة فى الشعر، فكان لنا شعرًا فى فروة الرأس واللحية والشارب. يرى بعض المتأملين أن ذلك تكريم لرأس الإنسان بما حوى، ومن ثمَّ

يعتبرون أن غزارة الشعر في منطقة العانة نوعًا من التكريم للأعضاء التناسلية، لما تقوم به من دور في عملية الخلق وتعزيز ميل كل من الجنسين للآخر بما يحققه ذلك من تراحم بينهما.

ويستمر تداعي الأفكار، لماذا لا تكون سوءة الحيوان (أعضاؤه التناسلية وفتحات الإخراج) في وجهه مثلاً، أو في ذراعه أو أحد أطرافه؟! لماذا تكون سوءة الحيوانات (وأيضًا الإنسان) مخفية بين أفخاذها وإلياتها ومغطاة بذيولها؟ وهل شعر العانة عند الإنسان آلية من آليات ستر العورة؟ كلما رأيتُ إنسانًا يسير أمامي مرتديًا ملابس تُشعر بالحشمة والوقار، وكلما رأيتُ حيوانًا وقد غطى ذيله عورته التي اختبأت بين فخذيته وإليتيته، أشعرني ذلك بأن هذه الكائنات تمثل حياةً يمشى على الأرض.

دفعني توارده هذه الخواطر إلى التيقن من أن الحياء الذي هو سمة أساسية في بنية الإنسان النفسية، يتجلى أيضًا في ستر العورة والسوءة في بنية الكائنات الجسدية، التي نصفها بالحيوانية!! ألا يتطلب ذلك أن يكون واهب الحياء خالقًا «حييًا»؟ ألا يتطلب ذلك أن يوصف الخالق الحريص على ستر عورات وسوءات مخلوقاته بـ«الستار» بل «الستير»^(١)؟

وجود خُلق من أجلك

سبحان ربي...

الله ﷻ؛ الهادي - الوكيل

المعين - الكفيل

المبدأ البشري Anthropic principle

«لقد تم بناء الكون على هيئة تجعله

ملائمًا تمامًا لنشأة الحياة وظهور الإنسان»

يؤكد معظم الفيزيائيين أن ما في بنية الكون من توافق مذهل مع متطلبات نشأة الحياة ثم احتياجات الإنسان دليل على «الغاية Teleology»، التي تعني أن الإله الخالق قد صمم الكون

(١) الستير صيغة مبالغة من الستار.

على هذه الهيئة ليكون مناسباً لنشأة الحياة بصفة عامة، وظهور الإنسان بصفة خاصة. ويُعرف هذا المفهوم بـ «المبدأ البشرى Anthropic Principle»^(١).

وقد عبّر العلماء عن المبدأ البشرى بصياغات دالة، فقالوا: «كيف يستطيع كونٌ خالٍ من الغائية أن يخلق إنساناً تحركه الغائية والأهداف»^(٢).

وقالوا: «يبدو أن الكون قد تم تفصيله على مقياس الإنسان Tailor - made for man»^(٣).
وقالوا: «يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون»^(٤).

وكلما ازدادت معارفنا عن نشأة الكون وبنيته، تَكشَّف لنا بشكل أكبر مدى مواءمة هذه النشأة والبنية ومواءمة قوانين الكون الفيزيائية ليزوغ الحياة وظهور الإنسان. حتى يمكننا القول إنه إذا لم يكن الإنسان في المركز المادى للكون، فإنه بلا شك في المركز الغائى منه^(٥).

كوكبنا المتميز

إذا كان الكون قد تم إعداده لنشأة الحياة وظهور الإنسان، فمن باب أولى أن «كوكب الأرض» تم إعداده أيضاً بشكل خاص ليكون محلاً لظاهرة الحياة ومأوى للإنسان. وإذا كان من العلماء من يساوى بين الأرض وبين ملايين وربما مليارات الكواكب في الكون، ومن ثم يتنبأ بإمكانية وجود حياة عاقلة في العديد منها، فالكثير منهم يرون أن كوكب الأرض شديد التميز والتفرد، سواء في صفاته، أو في جيرانه من الكواكب، أو تابعيته لنجم الشمس المتميز، أو في وقوعه في موقع متميز في مجرة متميزة^(٦). ويرى هؤلاء أن الأرض كوكب لا يكاد يوجد

(١) أول من استخدم هذا الاصطلاح هو «براندون كارتر Brandon Carter»، عالم الفيزياء البريطانى في جامعة كامبردج - عام ١٩٧٣.

(٢) مقولة لسير جون تيمبلتون Sir John Templeton (١٩١٢-٢٠٠٨م)، البليونير الإنجليزى، من كبار رجال المال والأعمال، أنشأ مؤسسة وجائزة تيمبلتون (تزيد على قيمة جائزة نوبل) لتشجيع الأبحاث التى تهتم بالجوانب الروحية للإنسان. كما أسس كلية تيمبلتون في جامعة أكسفورد.

(٣) جاء ذلك في كتاب «مادة الكون The stuff of the universe». تأليف العالم الفيزياء الكبيرين جون جرين John Gribbin، ومارتن ريز Martin Rees.

(٤) مقولة لعالم الفيزياء فريمان ديسون Freeman Dyson.

(٥) عن كتاب The New story of science، تأليف «روبرت أجروس Robert Augros»، و«جورج ستانكيم George Stancium».

(٦) في هذا المعنى راجع كتاب «الكوكب المتميز The Privileged Planet» صدر عام ٢٠٠٤. والكتاب تأليف أستاذ علوم الكون «جليرمو جونزاليز Guillermo Gonzalez» بجامعة Iowa state University، وأستاذ الفلسفة «جاي ويسلى ريتشارد Jay Wesley Richard» نائب رئيس مؤسسة Discovery المهمة بمفهوم التصميم الذكى.

له مثيل في الكون، فكان جديرًا بأن يتفرد بظاهرة الحياة^(١)، وحول هذا المعنى اقرأ معى هذه المقولات لبعض فطاحل علوم الكونيات:

«هناك كوكب واحد في الكون يمكن أن يحتوي على الحياة الذكية، لعلكم تعرفون هذا الكوكب!» جون أوكيف^(٢)، الأب الروحي لأبحاث الفضاء.

«إنه كوكب فريد، الكوكب الوحيد في هذه المجرة، وربما في الكون كله، الذى تعمره الحياة» بيتر ورد، ودونالد براونلى^(٣)، الأستاذان بجامعة واشنطن - سياتل.

«ليس هناك موزارت آخر ولا بيهوفن آخر» دون جونسون^(٤)، مدير مركز دراسات أصل الإنسان بجامعة أريزونا.

ويتجدد كل فترة في الساحة العلمية السؤال حول احتمال وجود الحياة في أماكن أخرى من الكون، وللإجابة عن هذا السؤال طرح عالم الفضاء «فرانك دراك» Frank Drake معادلته Drake Equation (عام ١٩٦١، وعُدلت عام ٢٠٠٠) لحساب عدد الحضارات التى يمكن أن تنشأ في مجرتنا وتتواصل معنا. توصل دراك إلى أن هذا الاحتمال يكاد يكون معدومًا. وإذا حدث هذا الاحتمال شبه المستحيل، هل يؤدي هذا المفاهيم الإلحادية؟! أيعجز الإله عن خلق وإدارة ومتابعة الحياة على بضعة كواكب!؟

وقد عبر القرآن الكريم عن معانى تسخير الوجود للإنسان في آيات عديدة منها:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة].

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٢﴾﴾ [إبراهيم].

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا ثَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾﴾ [النحل].

(١) سير فريد هويل Sir Fred Hoyle

(٢) John A. O' Keeffe، اشتهر بدراساته حول إمكانية نشأة الحياة في أماكن أخرى من الكون. نشر نتائج أبحاثه في

كتاب God and the Astronomers

(٣) أستاذ الجيولوجيا Peter Ward، وأستاذ الكونيات Donald Brownlee، نشر آراءهما في كتابها Rare Earth

(٤) Don Johanson مكتشف أشهر حفريات من حفريات أشباه الإنسان؛ لوسى Lucy

لذلك يلفتنا القرآن الكريم إلى أن الله ﷻ خالق الوجود ومديره هو:

«الهادى»: الذى هدى موجودات الوجود لخدمة الإنسان.

«الوكيل»: الذى قام نيابة عن الإنسان بتسخير الوجود لخدمته.

«المعين»: الذى يُعين الإنسان فى مهام الخلافة فى الأرض.

«الكفيل»: الذى كفل للإنسان ما يحتاجه فى حياته.

سبحانك ربى...

«الهادى» «الوكيل» «المعين» «الكفيل».

القارئ الكريم

تستطيع أن تدرك ببعض التأمل أن سيادة الإنسان للوجود لم تتأتَ بشكل عشوائى، بل كانت مقصودة قصدًا، وهذا ما يُعرف بـ«الغائية». ولا تقف سيادة الإنسان للوجود عند تسخيره لهذا الكائن الخليفة، بل لقد تجاوزت الغائية الإلهية تيسير الحياة للإنسان فى هذا الكون إلى أن جعله الله ﷻ فردوسًا دنيويًا!!، بالرغم من أن حياتنا هذه دار ابتلاء!!.

لا شك أن أولى سمات فردوسنا الدنيوى أنه «وجود معطاء». فما ينتجه كوكبنا الأرض يفوق احتياجات كل ما يدب على أرضه، وما يطير فى سماءه، وما يسبح فى مياهه من كائنات، بالرغم من تنوع عاداتها الغذائية. فسبحانك ربى «الرازق الرزاق» «المقيت» «الكفيل».

كذلك وفر الإله الخالق لكل الكائنات الحية كمًّا احتياطيًّا كبيرًا من الأنسجة فى أعضائها الحيوية، مما يكفل الحفاظ على وظائفها ومن ثمَّ على حياتها إذا ما أصابها مرض أو حادث. وهل يقوم بذلك إلا إله «حفيظ» «كريم»؟ وبالإضافة إلى ذلك تم إمداد الكائنات بأليات مُحكمة دقيقة تكفل التغلب على ما تتعرض له من أمراض، كآليات المناعة والتثام الجروح، لتحافظ على حياتها. فسبحان ربى «الشافى» «الحفيظ».

وترينا نظرة متأملة إلى الوجود ما فيه من «تنوع شديد»، يشمل أجرام الكون ومواده وعناصره، ويشمل عالم الأحياء فى كوكبنا، ويشمل المشاعر التى تعتمل فى صدورنا والأفكار التى تدور فى عقولنا والاهتمامات التى يختص بها كل منا، إن هذا الاتساع فى التنوع لا يقف وراءه إلا إله اتُصِفَ باسمه «الواسع».

وَيُذَكِّرُنِي الوجود من حولنا بشخصيتي دكتور جيكل ومستر هايد^(١)! الإنسان الذي يجمع في جنباته بين شخصية شريرة وأخرى خَيْرَة. فالوجود من حولنا (في الكون وكوكبنا الأرض والجسد البشري والنفس الإنسانية) وجود هائج مستعر غير مستقر في حقيقته، لكنه قد زُوِّدَ بآليات دقيقة حولته إلى جزيرة آمنة مطمئنة. ما أرحمه من إله «سلام» «مؤمن» «حافظ» «حفيظ».

ولم يقف أمر تنظيم الكون والأرض والحياة والإنسان عند العطاء والتنوع والاستقرار والأمن. بل لقد تميز الوجود بالجمال، جمال تدركه كل نفس جميلة، جمال في عالم المادة وجمال في عالم المعاني، جمال يشيع في الوجود بسخاء، ولا يكون إلا مددًا من إله «جميل يحب الجمال»، إله «كريم».

ولا يكتمل الجمال إلا بالحياء، فكان ستر عورات وسوءات الكائنات سمة ظاهرة في بنيتها، تمامًا مثلما كان الحياء سمة ظاهرة في النفس الإنسانية، فسبحانك من إله خالق «حَيِّ» «ستار سِتير».

إن ما مضى هو جزءٌ من سمات جنة الوجود، التي أثبت العلم أنها أنشأت على هذه الهيئة قصدًا من أجل أن تكون مسرَّحًا لقدمك وحياتك، مسرَّحًا لا يحقق لك أسباب العيش وحسب، بل ويحقق لك السعادة والمتعة، فسبحان ربي «الهادي» «الوكيل» «المعين» «الكفيل».

سبحان ربي العظيم الوهاب

الذي تتناسب هيبته مع عظمته

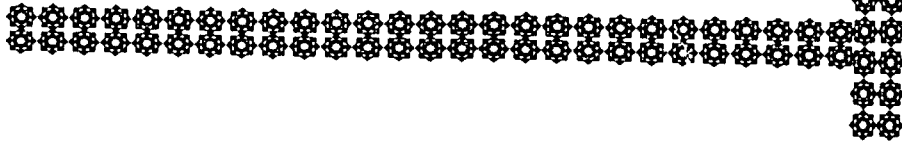
...عَلَيْكَ

(١) قصة من تأليف الكاتب الأسكتلندي روبرت ستيفنسون نشرها عام ١٨٨٦. وهو صاحب قصة جزيرة الكنز.

الباب الرابع

الوجود

والقرآن

عندما نتحدث عن الوجود فنحن نقصد به الخالق والمخلوق،
والمخلوق يشمل الكون والإنسان،
والإنسان هو البرزخ بين الخالق والكون.

والوجود ثلاثة عوالم: عالم الشهادة - وعالم المعنى - وعالم الغيب.

وإذا كان القرآن الكريم مرآة لكل ما سبق من مكونات الوجود،
فالوجود مرآة لكل ما حوى القرآن الكريم...

ومن ثم، إذا كان القرآن الكريم رسالة توحيد،
فالوجود رسالة توحيد...

الفصل الحادى عشر

القرآن الكريم

وعوالم الوجود

- الوجود مجهر ومُقَرَّب
- عوالم الوجود - علاقة منطقية جدلية - القَسَم وضرب الأمثال في القرآن الكريم
- من الأسماء والصفات الإلهية إلى عوالم الوجود
- سبحان ربي... مالك الملك
- سبحان ربي... أحسن الخالقين
- سبحان ربي... أحطت ووسعت كل شىء علماً
- سبحان ربي... من لا يرحم لا يُرحم
- الأمثال القرآنية وعوالم الوجود
- سبحان ربي... مَثَل النور
- سبحان ربي... مَثَل الماء
- سبحان ربي... مَثَل الجبال
- سبحان ربي... مَثَل الشجر
- سبحان ربي... مَثَل الميزان
- سبحان ربي... مَثَل الحياة والموت، والعمى والصمم والبكم
- سبحان ربي... المتجاهل لما يعلم كالخمار
- سبحان ربي... مَثَل العبد الرُّق ومَثَل المشركون العناكب
- من القرآن الكريم إلى الحديث الشريف: مَثَل رياض الجنة
- إلى حياة الصالحين... من نار إلى نار
- الرمز في الفن الإسلامى
- رمزية المثلثة
- الإنسان المرأة البرزخية
- المخلوق الحامل لصفات الخالق
- القارئ الكريم

- رمزية رقصة المولوية

- المخلوق الحامل لصفات المخلوق

رأينا في الفصول السابقة أن الانطلاق من الوجود يقودنا إلى إدراك الكثير من الأسماء والصفات الإلهية التي جاءت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. وفي هذا الفصل ننتقل من القرآن الكريم وما فيه من أسماء وصفات، للتعرف على علاقتها اللصيقة بعوالم الوجود، فما عوالم الوجود إلا «ظهور» للأفعال والصفات الإلهية، حتى مثلها البعض بانعكاس صور الأشياء في الماء.

الوجود مجهر ومُقرَّب^(١)

عوالم الوجود

تستطيع النظرة «الموضوعية» المتأملة للوجود أن تصنّفه إلى ثلاثة عوالم، تبعًا لإحساسنا بها وإدراكنا لها.

أول هذه العوالم هو «الوجود المادى»، ويشمل ما ندركه بحواسنا من موجودات، كالجبال والأنهار، والشمس والقمر، والضوء والظلام، ... وأنا وأنت. ويُطلق على هذا الوجود في المنظور الإسلامى عدة أسماء منها: «عالم الشهادة»، «عالم المحسوسات».

وثانيها، «الوجود المعنوى»، ويشمل ما ندركه بعقولنا من معان لا تدركها الحواس، كالإيمان، والحرية، والخيرة، والطمأنينة. ويُطلق على هذا الوجود في المنظور الإسلامى: «عالم المعنى».

وثالثها وآخرها، هو «الوجود الغيبى»، الذى يشمل المعقولات العقلية التى لا ندركها بحواسنا ولا عقولنا. وهذا الوجود إما «غيب مرحلى» ينكشف فى مرحلة لاحقة، مثل الغيب المكانى الذى تقع أحداثه بعيدًا عنا، أو الغيب الزمانى الذى لم يقع بعد. وإما «غيب كامل» لا

(١) مجهر = ميكروسكوب، يُستخدم لتكبير الأجسام الدقيقة.
مُقرَّب = تليسكوب، يُستخدم لرؤية الأجسام البعيدة.

ينكشف إلا في حياتنا الآخرة كالملائكة والصراط والجنة والنار. ويُعرف هذا الوجود الثالث في المنظور الديني بعالم الغيب^(١).

وتعلو هذه العوالم الثلاثة من الوجود، وما يقابلها من المنظور الديني، مرتبتين أخريتين، هما «الأفعال والأسماء والصفات الإلهية» التي رأينا في الفصول السابقة أن موجودات الوجود كلها نابعة منها، ثم «الذات الإلهية» التي تُنسب إليها هذه الأفعال والأسماء والصفات، وهي غيب مطلق.

والعلاقة بين عوالم الوجود الخمسة «علاقة تزامنية تصاحبية»، أى أنها كلها موجودة في آن واحد، كما أنها «علاقة سببية»، فالذات الإلهية هى صاحبة الأسماء والصفات والأفعال الإلهية، التى هى مصدر العوالم الثلاثة الأولى (الشهادة والمعنى والغيب).

علاقة منطقيّة جدليّة

رأينا في فصول الكتاب السابقة أن قراءة الوجود (الكون - الحياة - الإنسان) تُبرهن على المفاهيم المحورية للألوهية (هناك إله - التوحيد - الأسماء والصفات). وبذلك يتفق عطاء القرآن المنظور (الوجود) مع مقصد القرآن المسطور (القرآن الكريم).

والمُطالع للقرآن الكريم يدرك بجلاء العلاقة الأصيلة بينه وبين القرآن المنظور. فالقرآن المنظور هو الحجة على صدق القرآن المسطور ﴿سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ...﴾ (٥٢) ﴿فصلت﴾. كذلك يجيلنا القرآن المسطور دائماً إلى القرآن المنظور، حتى يصبح المسطور بمثابة النص المكتوب ويصبح المنظور بمثابة الرسم التوضيحي في أى مرجع أو بحث ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾﴾ [الغاشية]. كما يمتزج القرآنان بشكل مدهش عند القسم وضرب الأمثال في القرآن الكريم.

وإذا كنا قد انطلقنا في الفصول السابقة من القرآن المنظور لنصل إلى حقائق الألوهية في القرآن المسطور، ففي هذا الفصل سننتقل من القرآن المسطور إلى مراتب الوجود الثلاث

(١) يطلق الصوفية على هذه العوالم الثلاثة من الوجود اصطلاح «مراتب الوجود» وهى: عالم الملك - عالم الملكوت - عالم الجبروت، بالترتيب. ولهذه المصطلحات لديهم العديد من المعانى الأخرى.

(الشهادة والمعنى والغيب)، وبهذا «المنهج المنطقي الجدلي» تتكامل مفاهيمنا عن العلاقة بين القرآنين، ويكتمل مقصدنا من هذا الكتاب وهو إدراك أن «الوجود رسالة توحيد» تمامًا مثلها أن «القرآن الكريم رسالة توحيد».

القَسَمَ وضرب الأمثال في القرآن الكريم

يُعتبر القسم وضرب الأمثال الأسلوبين الأمثل والأكثر شيوعًا في القرآن الكريم عندما يتعرض للعلاقة بينه وبين عوالم الوجود.

إذا نظرنا إلى منهج القسم في القرآن الكريم وجدنا أن الله ﷻ يقسم بالكثير من المُدرَك في عالمي الشهادة والمعنى، وأيضًا من عالم الغيب غير المدرَك، على صحة ما يريد تأصيله من معاني وردت في القرآن المسطور، ومن ذلك:

قَسَمٌ من عالم الشهادة:

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْتُوبٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ ﴾ [الواقعة].

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١١﴾ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ ﴾ [الانشقاق].

﴿ وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَوَ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرِ ﴿٥﴾ ﴾ [الفجر].

﴿ وَالضُّحَى ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿٣﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴿٤﴾ ﴾ [الضحى].

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ﴿٤﴾ ﴾ [الأعلى].

قَسَمٌ من عالم المعنى:

﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ ﴾ [القيامة].

قَسَمٌ من عالم الغيب:

﴿ الْحَاقَّةُ ١ ﴾ مَا الْحَاقَّةُ ٢ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ٣ ﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ إِذِ اعْبَهَدَ بِالْقَارِعَةِ ٤ ﴿ [الحاقة].
﴿ فَلَا أَقِيمُ رَبِّ السَّنَةِ وَالْعَرَبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ١٠ ﴾ عَلَيَّ أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ١١ ﴿ [المعارج].

قَسَمٌ من عالمي المعنى والغيب:

﴿ لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١ ﴾ وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ٢ ﴿ يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ٣ ﴿ بَلْ قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوَّى بِنَاتِهِ ٤ ﴿ [القيامة].

قسم من عوالم الشهادة والمعنى والغيب:

﴿ فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٣٨ ﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٣٩ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤٠ ﴿ [الحاقة].
﴿ وَالسَّمِيسُ وَضَحَّتْهَا ١ ﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا لَلَّهَا ٢ ﴿ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ٣ ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ٤ ﴿ وَالسَّمَاءُ
وَمَا بَنَتْهَا ٥ ﴿ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّتْهَا ٦ ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٧ ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٨ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا ٩ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ١٠ ﴿ [الشمس].

بهذه الأنماط من القسم لا يكون القرآن المنظور حجة على صحة القرآن المسطور وحسب، بل يمتزج القرآن الكريم بعوالم الوجود الثلاثة.

كذلك يستخدم القرآن الكريم أسلوب ضرب الأمثال للاستدلال بالمحسوس المادي على المعنوي والغيبى، ولا شك أن تجسيد هذه الأمور يحقق لها حضورًا وإدراكًا كبيرين في عقل ونفس المتلقي. وفي ذلك يقول القرآن الكريم:

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ٤٣ ﴾ [العنكبوت].

﴿ ... وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١١ ﴾ [الحشر].

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ٥٥ ﴾ [الروم].

لاحظ أن القرآن الكريم في الآيتين الأولىين يلفتنا إلى أن إدراك ما وراء الأمثال لا يتوصل إليه إلا العالمون والذين يتفكرون.

لذلك يحتاج إدراك العبرة من الأمثال إلى تكرار التأمل، فالعين ترى بالنظرة الأولى الوصف العام على الجملة، ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَاتَّجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ﴾ (٢) ثم أترجع البصر كرتين يَنْفَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ [تبارك]. كذلك الأذن، تتبين تفاصيل الصوت عندما يعاد عليها مرة ثانية، فتبين ما لم تتبينه بالسمع الأول.

كذلك فإن تحصيل المعنى لا يحصل للإنسان إلا بعد نية وهمة في طلبه واجتهاد في نيله. وكلما كان المعنى ثميناً وعالياً وعميقاً، تطلب ذلك تحمل المشقة لقطع الشقة. لذلك جاء الأمر بمداومة الذكر والتذكير لتجنب الغفلة ﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾ (١) [الأعلى].

ويحدد القرآن الكريم قاعدة محورية عند تأمل ما جاء فيه من أمثال، فيقول: ﴿...وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٧) [الروم]، أى أن المثل مهما عظم في صفاته (كالجبال والسموات) فصفات الله ﷻ هي العلى. ومن ثم فالله ﷻ «العزیز» أعز من أن يشابهه شيء بالرغم من ظهور صفاته في الخلق، وهو «الحكيم» الذى يُظهر هذه الصفات من خزائن الغيب بأحكام الأساليب وأدق المقادير.

وفي المقابل، مهما صغر المثل ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (١٦) [البقرة]. فالله ﷻ لا يستحي من ضرب هذا المثل، والمؤمنون يوقنون بأنه الحق من ربهم. وفي الوقت الذى تهدي به الأمثال عقول من هم أهل للاعتبار فإنها تضل عقولاً أخرى.

بعد هذه المقدمة عن العلاقة بين القرآن الكريم والوجود يأتى دور التفصيل. وسنعرض

هذه العلاقة منطلقين من القرآن الكريم على مستويات ثلاثة:

- الأسماء والصفات الإلهية.

- عوالم الوجود.

- الإنسان.

من الأسماء والصفات الإلهية

إلى عوالم الوجود

تحت هذا العنوان نعرض أمثلة قليلة من القرآن الكريم تبين انعكاس الأسماء والصفات الإلهية على عوالم الوجود. وتستطيع قارئى الكريم أن تقيس على هذه الأمثلة عند تدبرك لآيات كتاب الله ﷻ.

سبحان ربي....

مالك الملك

يقول الحق ﷻ: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ [آل عمران]. سبحانك ربي «مالك الملك»، استخلفت بعضًا عن خلقك على بعض من ملكك، وآثرت بعض خلقك بالعز، فالملك كله لك وييدك، والعطاء كله بقدرتك.

بعطائك تسمي بعض خلقك باسمك «الملك» وباسمك «العز»،

بعطائك تجلت بعض أسمائك وصفاتك من عالمها في عالم الشهادة،

بعطائك تجلت في بعض خلقك مظاهر الملك والولاية والحفظ والعدل.

ويأتي يوم يتعرى فيه كل من خلافته، ويفارقه الملك المعار، بل يتلاشى الملك عن عوالم الوجود، ولا يبقى إلا مالك الملك ﴿... لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ [غافر].

سبحان ربي...

أحسن الخالقين

عرفنا في الفصل الثانى عملية الخلق بأنها «التقدير للشىء» قبل برئه وتصويره، ومع ذلك يقول ربي ﷻ واصفًا منزلته في عملية الخلق:

﴿... فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ [المؤمنون].

سبحانك... أعرت صفة «الخالق» لبعض خلقك، فتجلت في عوالم الوجود.

ربما كان «الإبداع الفني» أحد أشكال محاكاة «عملية الخلق» على المستوى الإنساني. فإذا كان الله ﷻ يَخْلُقُ الجَمالَ في الأشياء، فالفنان يُظهِرُ الجَمالَ في الأشياء.

إن الخلق البشري قدرة مُعَارَة، ليست ذاتية، وليست إبداع من عدم على غير مثال سابق، كما هو الحال في الخلق الإلهي.

سبحانك ربى... أحسن الخالقين.

سبحان ربى...

أحطتَ ووسعتَ، كل شيء علماً

سبحانك ربى...

﴿إِنكأ إِلَهَهُمُ اللهُ الَّذى لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شىءٍ عِلْمًا﴾ ﴿٨٨﴾ [طه].

﴿... وَلَا يُحِيطُونَ بِشىءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ...﴾ ﴿٢٥٥﴾ [البقرة].

سبحانك... وسعت ربى وأحطت كل شيء علماً... علمك الواسع المحيط قديم أزلى... فحاشاك أن يجِدَّ في علمك علم.

أظهرت علمك في عالم الشهادة خلقاً بعد خلق، إنها أمور تبديها ولا تبتديها،

وأخرجت من خزائن علمك ما تفضلت به على البشر، فصار منا العلماء بقطرات من العلم الإلهي بقدر ما تقتضيه حكمتك، وبذلك تجلى اسمك «العليم» واسمك «المحيط» واسمك «الكريم» في عالمي الشهادة والمعنى...

سبحانك ربى...

سبحان ربى...

مَنْ لَا يَزِجُهُمْ لَا يُرْحَمُ^(١)

«جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه»^(٢).

(١) حديث شريف متفق عليه.

(٢) رواه البخارى.

أضفنا هذه الصفة من الأحاديث النبوية الصحيحة، حتى ينسحب عليها منهجنا في الاستشهاد.

حديث نبوى صحيح صريح يجسد المعنى الذى ندور حوله؛ فالرحمة خُلِقَ واحد؛ تلك التى يرحمنا الله ﷻ بها فى الدنيا والآخرة، وتلك التى تتراحم بها الخلائق فيما بينها، وأيضاً رحمة الأمومة التى هى المثل الأعلى لرحمة المخلوقات...

إنها رحمة الله ﷻ وقد تجلّت فى عالمى الشهادة والمعنى.

ويجسد نفس المعنى الحديث القدسى الصحيح: «يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»^(١).

فرض الله ﷻ تحريم الظلم، وارتضاه خُلُقًا لنا، لأنه خُلِقَ إلهى، ومن ثم فإن ما نمارسه نحن البشر من العدل إنها هو عطاء من العدل الإلهى.

لذلك فإن القول «تخلقوا بأخلاق الله» إن لم تصح نسبته للرسول الكريم ﷺ فقد صح معناه.

الأمثال القرآنية

وعوالم الوجود

رأينا فيما مضى من فصول الكتاب، كيف أن «الذات الإلهية» تتجلى فى «الصفات والأسماء والأفعال الإلهية»، وتلك تتجلى فى المخلوقات التى تشمل «عوالم الشهادة والمعنى والغيب».

والتأمل للقرآن الكريم يرصد هذه العلاقة بشكل جليّ، فالقرآن الكريم يستخدم أسلوب «ضرب الأمثال» ليجسد لنا المعنى فى عوالمه المختلفة. لذلك نجد أن المثل القرآنى يمتد عبر كل عوالم الوجود. ومن ثم فإن المثل القرآنى ينقل مضمون الكلمة من عالم إلى عالم ومن مستوى إلى مستوى، حتى يمكننا أن نطلق عليه اصطلاح «معراج الكلمة».

وبالتالى فإن، كل ما فى عالم الشهادة يشير إلى عالم المعانى وعالم الغيب، ثم يشير إلى الأفعال والأسماء والصفات التى هى مجلى الذات الإلهية. لذلك نستطيع أن نقول إن كل ما ندرکه بحواسنا هو الظل المادى فى الأرض للعوالم غير المادية الأربعة (المعنى - الغيب - الأفعال والأسماء والصفات - الذات الإلهية).

(١) رواه مسلم.

فلتأمل هذه الأمثال:

سبحان ربي...

مَثَلُ النُّورِ

لا شك أن مَثَلُ النُّورِ من أكثر الأمثال استخدامًا في القرآن الكريم. وقد أُستخدم للإشارة إلى عوالم الوجود كلها (مثل باقى الأمثال)، وللدلالة على عدة مستويات، أهمها:

نور الله... ﷻ

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ [النور].

تشير آية النور إلى أن الله ﷻ هو نور السماوات والأرض، أى «مُظهرها»، أوجد الوجود وأمدّه بالدوام والبقاء، ثم تُشَبَّه الآيه نور الله (عالم الغيب) بنور مصباح المشكاة (عالم الشهادة).

وإذا انتقلنا بالآية إلى (عالم المعنى)، وجدنا أن نور الله ﷻ (ويشير هنا إلى الفطرة السليمة) يضيء قلب الإنسان بالإيمان، حتى وإن لم تصله الديانات (ولو لم تمسه نار)، وتكتمل هداية الله ﷻ للبشر باجتماع نور الديانات مع نور الفطرة (نور على نور).

ولا شك أن نور الله ﷻ هو الذى يمد الجنة وأهلها (عالم الغيب) بها فيها من نعيم خالد باقى، نعيم مادى ونعيم الرضا والأمن والطمأنينة.

وإذا وصلنا إلى عالم الأسماء والصفات (ومن ورائه الذات الإلهية)، وجدنا أن اسم الله ﷻ «النور» هو الذى يمد عوالم الوجود الأدنى (الشهادة - المعنى - الغيب) بها أشرنا إليه فى الفقرات السابقة.

نور الرسول الكريم ﷺ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ [الأحزاب].

تضرب الآية المثل بالسراج المنير للإشارة إلى رسولنا الكريم ﷺ. وإذا كان السراج في عالم الشهادة يبدد ما يجيطننا من ظلمات، فالرسول ﷺ ينير القلوب (عالم المعاني) ويبدد ما فيها من جهل وغفلة. بل يحمل سراجنا المنير البشري للمؤمنين بالفضل الإلهي الكبير الذي لا يكتمل إلا في الجنة (عالم الغيب)، ولا يقتصر دور رسولنا على البشري، بل هو الذي يقودنا بمنهج الله ﷻ إلى الجنة، ويشفع فينا بما أذن له الله ﷻ من شفاعته.

ولا شك أن السراج المنير تستضيء منه سُرج أخرى، تصبح بمثابة الهداة للناس في الظلمات، وليست هذه السُرج إلا العلماء والصالحين.

نور القرآن الكريم

﴿...وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٣٧) ﴿[الأعراف]. تستعير الآية الشريفة دور النور من عالم الشهادة، وتضيفه على القرآن الكريم الذي يبدد ظلمات القلوب (عالم المعاني). ولا شك أن اتباع منهج القرآن الكريم هو الذي يبدد ما يمكن أن يكتنفنا من ظلمات في الحياة الآخرة (عالم الغيب)، حين ينجو بنا من النار، ويقودنا إلى الجنة بإذن الله ﷻ.

نور العلماء والصالحين

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (١٧) ﴿[الأنعام].

وكما أن اتباع النجوم هو دليل الهداية في سفر الصحراء وسفر البحر (عالم الشهادة)، فإن اتباع العلماء والصالحين هو دليل الهداية لسفر المؤمن في طريق الله ﷻ (عالم المعنى)، ومن ثم فالتعلم منهم هو دليلنا في الطريق إلى الجنة (عالم الغيب).

نور الهداية

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ...﴾ (١) ﴿[الأنعام].

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ (١٢) ﴿[الأحزاب].

﴿الرَّكْعَتِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (١) ﴿[إبراهيم].

تكررت كثيراً في القرآن الكريم الإشارة «بالنور» إلى الهداية وما يُحصِّلها من أعمال صالحة، وكذلك الإشارة إلى الضلال وما يقود إليه من مهلكات وخبائث «بالظلمات». ولا شك أن هذا المثال ينطبق على عوالم الوجود الثلاثة (الشهادة - المعنى - الغيب)، ويقف وراءه اسم الله ﷻ «النور».

هل لاحظت أن «النور» يأتي ذكره في القرآن الكريم دائماً بصيغة المفرد، بينما تأتي الظلمات بالجمع؟، نعم، فطريق الهداية واحد والمهلكات والخبائث كثيرة.

ولإظهار تأثير النور في هداية القلوب يضعنا القرآن الكريم في صورة مقابلة مستخدماً أسلوب التمثيل أيضاً:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ...﴾ [البقرة].

وبأسلوب فريد يطرح القرآن الكريم مثالا يفصل به مثال الظلمات:

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [البقرة]. إنه حال المنافقين؛

أناس دخلوا في الإسلام عند مقدِّم الرسول الكريم ﷺ إلى المدينة بعد أن عرفوا الحق من الباطل (أضاءت ما حوله)، ثم غلبتهم نفوسهم الأمارة بالسوء، فكانوا كمن ذهب نور الهداية من قلوبهم، فرجعوا إلى ظلمة كفرهم.

لقد أضاء نور الرسول ﷺ قلوبهم بالنور،

ثم بنفاقهم انطفأ ذلك النور فوقعوا في ضلال كبير.

كانوا في نور فصاروا في ظلمة (عالم الشهادة).

كانت قلوبهم مؤمنة، فغلبها الضلال (عالم المعاني).

كانوا من الموعودين بالجنة، فباعوها بالدرك الأسفل من النار (عالم الغيب).

كذلك استخدم القرآن الكريم، كمثل، هيئة أخرى للنور، وهي «البرق»، ذلك أنه لاقت

للنظر وغنى بالدلالات. فللبرق وجهان، فهو من تجليات الجمال وأيضاً من تجليات الجلال.

فجمال البرق، تلمسه في قوله ﷻ:

﴿...كَلَّمَ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا...﴾ (١٠) ﴿[البقرة].

فالبرق باعتباره نورًا، يضيء عالم الشهادة، ويضيء القلوب (عالم المعنى)، ويضيء مآل المؤمن (عالم الغيب).

وجوانب الجلال في البرق، نلمسها في قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾ (١٢) ﴿[الرعد].

فالبرق من الصواعق التي تخيف المسافرين (جلال)، وفي الوقت نفسه تبشرهم بالمطر المنتظر الذي يطمعون فيه (جمال). ويقابل هذه الصورة في عالم المعنى القلوب الوجلة التي تنتظر طمأنينة الإيوان.

كذلك يستحضر ذكر البرق ما يكتنف المرور السريع على الصراط يوم الحساب من جمال وجلال (عالم الغيب).

وللبرق أيضًا دلالات أخرى في عالمي المعنى والغيب. فهو إشارة إلى الإلهامات والواردات التي تغمر قلوب العارفين من العوالم العلوية، فتمدهم بومضات من العلوم اللدنية.

اللهم أمدد قلوبنا بفيض من المعارف اللدنية التي تعرج بنا من نور عالم الشهادة، إلى الله ﷻ، نور السماوات والأرض.

سبحان ربي...

مَثَلُ الْمَاءِ

﴿وَأَيُّهُمُ الَّذِينَ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ (٣٣) ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجْمٍ لِي وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ﴾ (٣٤) ﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ (٣٥) ﴿[يس].

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ. جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ﴾ (١) ﴿[ق].

﴿... وَرَوَى الْأَرْضَ الْهَائِدَةَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾

﴿[الحج].﴾ (٥)

تضرب هذه الآيات الثلاث مثلاً من «عالم الشهادة»، فالأرض الجذباء الهامدة الخالية من الزرع تتفجر فيها العيون أو ينزل عليها المطر فتنتعش بالحياة.

وإذا انتقلنا بهذا المثل إلى «عالم المعاني» وجدنا أن القلوب الجذباء الهامدة الخالية من الإيمان، إذا غمرها ماء العلم، انتعشت بالحياة وأنبت الإيمان واليقين.

ونفس المثل ينطبق على «عالم الغيب»، فعند البعث يسقى ماء الحياة، الأجساد الميتة فتنتعش. ومن ثم فالمثل آية على إمكانية البعث والنشور.

وما هذه المستويات من المعاني إلا امتداد للأفعال والأسماء والصفات (المحیی الممیت - المعطى الوهاب) التى هى تجليات للذات الإلهية.

إنه مثل من عالم الشهادة، يجسد مفعول العلم فى عالم المعاني، ويستحضر حدث البعث من عالم الغيب، ويربط هذه العوالم جميعاً بالأفعال والأسماء والصفات، ثم بالذات الإلهية.

ما زلنا مع أمثلة الماء:

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿٧﴾ ﴾ [الرعد].

فى هذه الآية، يضرب الله ﷻ مثلين من عالم الشهادة. الأول، ماء المطر الذى يجرى فى الأودية، والثانى، المعادن التى تُصهر بالنار. فالماء الجارى والمعادن المصهورة فيها ما هو نافع للناس وفيها الزبد الذى يطفو على السطح ولا فائدة منه.

وإذا سحبتنا المثل على عالم المعاني، وجدنا الإمام أبا حامد الغزالي يؤول الماء بالقرآن الكريم، والأودية هى القلوب، وأما الزبد فهو الكفر والنفاق، فالبرغم من ظهوره على سطح الماء فإنه لا يثبت ولا يفيد، أما الهداية فهى ما يثبت وينفع الناس. وينطبق المعنى نفسه على المعادن المصهورة.

ويؤول الإمام الرازى الماء بالعلم الذى أعطى الله ﷻ الرسل منه أودية تفرعت أنهاراً من العلماء، الذين أعطوا العامة جداول صغيرة على قدر طاقتهم (= بقدرها).

وإذا حملنا مثل الماء إلى عالم الغيب، وجدنا أن القرآن والعلم (ومثلها الإيمان واليقين

والعمل الصالح (...). ينفعان أصحابها يوم القيامة، بينما الكفر والنفاق (ومثلها الباطل والعمل السيء...) لا ينفعان أصحابها، بل يذهبان جفاء، ويذهبان بهم إلى الجحيم.

إنهما مثلان من عالم الشهادة (الماء ومصهور المعادن) يجسدان تأثير الصالحات وكذلك الطالحات على الإنسان من هداية وضلال (عالم المعاني)، ويجسدان أيضًا تأثيرهما عليه في الحياة الآخرة (عالم الغيب).

وما هذه المستويات من المعاني إلا امتداد للأفعال والأسماء والصفات (النافع الضار)، التي هي تجليات للذات الإلهية.

ويضرب القرآن الكريم مثلًا بهيئة أخرى من الماء، وهي «الغيث»:

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَأُهُ ثُمَّ يَسِيحُ فترثه مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴿٢٠﴾ [الحديد].

في الآية الكريمة، يمثل الله ﷻ الحياة الدنيا بالغيث وما يتبعه من أحداث: فما أن يهطل المطر، ينبت الزرع وينضج، ثم تعود الأرض إلى سابق عهدها من الموت بعد أن تجف أعواد النبات.

ومن هذه الصورة نتقل إلى (عالم المعاني)، فالحياة الدنيا، يستمتع فيها الكفار بكل أنواع المتع. وفي لحظة، ينضب معين المتع ويفارق الإنسان الحياة بالموت. لكن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد كما في مثال الغيث والنبات، بل للكفار مآل مظلم بعد رحلة الدنيا، في مقابل المغفرة والرضوان من الله ﷻ للمؤمنين (عالم الغيب).

وكما أن انتعاش الأرض بالغيث ودورة النبات فيها خدعة (غرور) إذا اعتقد الإنسان بدوام الحال، إذ الحقيقة أنها تعود لسابق عهدها من موت، كذلك فإن الحياة الدنيا خدعة أكبر، إذ لا تنتهي بالموت، بل يعقب ما فيها من متع مآل مظلم للكافرين.

إنه مثال من عالم الشهادة (غيث ونبات، ثم حطام)، ينسحب على عالم المعنى (لعب وهو وزينة وتفاحر وتكاثر، ثم موت)، ليصل بنا إلى عالم الغيب بما فيه من عذاب أو مغفرة ورضوان.

وهيئة ثالثة للماء، يضرب بها القرآن الكريم المثل، وهي «الطوفان»:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمِيَّتَٰمًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١﴾ فَأَجْبَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [العنكبوت].

في عالم الشهادة، أهلك طوفان نوح عليه السلام الكافرين من قومه، وأنجاه الله ومن ركب معه السفينة من المؤمنين.

وينسحب المثل على (عالم المعنى)، فكل الرسائل السماوية والأنبياء والرسل كانوا بمثابة سفينة النجاة لأقوامهم، نجا من ركبها، وهلك من تخلف عنها.

وفي (عالم الغيب)، يحمل طوفان الكفر الظالمين لأنفسهم إلى جهنم، ويفوز المؤمنون الذين تحملهم سفينة الإيمان إلى الجنة.

إنها قصة «آية»، دروسها وعطاؤها باقية للبشر إلى يوم القيامة.

... سبحان ربي...

مثل الجبال

من الأمثال التي يستخدمها القرآن الكريم كثيرًا، مثل «الجبال».

ومن البديهي أن يكون الاستخدام الأكثر شيوعًا مثل «الجبال» هو إظهار أن «رسوخ» هذه المخلوقات يتداعى ويتلاشى هيبة في مواجهة الأمور الجسام المتعلقة بالألوهية.

رسوخ الجبال وتقديس الله تعالى

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي وَلَكِن لَّا تُنظِرْنِي إِلَىٰ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَٰتِكُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾﴾ [الأعراف].

فالجبل على رسوخه لم يحتمل تجلي الله تعالى له، فذُكِّدًا.

وقد صَوَّرَ هذا الموقف من عالم الشهادة بشكل حسي مباشر جلال الله تعالى (عالم المعنى وعالم الغيب)، فكان أن خَرَّ موسى صَعِقًا.

رسوخ الجبال وتوحيد الله ﷻ

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا ۙ ﴿٨٨﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ ۖ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ ۖ وَيَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا ۙ ﴿٩٠﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يُبْغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ ﴿٩٢﴾ ﴾ [مريم].

فالجبال على رسوخها كادت أن تخر هذا أمام دعوى من يقول إن الله ﷻ قد اتخذ ولداً. إنه مثال من عالم الشهادة يهزنا وينقلنا إلى عالمي المعنى والغيب.

رسوخ الجبال وعِظَم الأمانة

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۗ ﴿٧٢﴾ ﴾ [الأحزاب].

فالجبال على رسوخها وشدة تحملها شاركت السماوات والأرض رفض حمل الأمانة، التي هي العقل وحرية الاختيار والتكليف.

إنه مثل يجسد عظم هذه الأمانة، التي وُصف الإنسان عندما قَبِلَ حملها بأنه ظلوم لنفسه جاهل بمتطلبات حملها.

رسوخ الجبال والقرآن الكريم

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ ﴾ [الحشر].

فالجبل على قساوة حجارته، يتصدع خشوعاً إذا أنزل عليه القرآن، خشية الله وحذراً ألا يؤدي حق الله ﷻ من تعظيم لما في القرآن الكريم من معاني. إنها صورة من عالم الشهادة تجسد لنا عالمي المعاني والغيب.

رسوخ الجبال ومكر الظالمين

﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولِ مِنْهُ الْجِبَالِ ۗ ﴿١٦﴾ ﴾ [إبراهيم].

يمكر الذين ظلموا أنفسهم مكرًا شديدًا، تزول له الجبال الراسخات، فما أدراك بنفوس البشر وقلوبهم؟

جمال الجبال مع الراسخة باب لحشية الله ﷻ

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيُّ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِمَّا كَانَتْ لِلنَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر].

إذا كان الله ﷻ قد نَوَّعَ بالماء الواحد ثمار النباتات، ووضع سُنَّةَ الاختلاف بين الناس والدواب والأنعام، فإنه جعل الجبال أنواعاً وألواناً كذلك. إن هذا التنوع في عالم الشهادة يجعل قلوب العلماء تمتلئ بخشيته.

إنه تجاوب، وأى تجاوب، بين عالم الشهادة وبين قلوب العلماء (عالى المعنى والغيب). إنه تجاوب ينقلهم من التنوع والكثرة في عالم الشهادة إلى جلال التوحيد الذى يغمر القلوب.

الرسوخ ظاهرى، ودوام الحال من المحال

﴿وَرَى الْجِبَالِ تَحْسَبًا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [النمل].

إن تلك الجبال الراسخات والراسيات، التى يراها الإنسان أوتاداً لا تتزحزح، هى في الحقيقة غير مستقرة! تمر بسرعة حركة الأرض حول نفسها وحركتها حول الشمس وداخل المجرة ومع المجرة.

ويحملنا هذا المثل إلى عالم المعنى، فحركة الجبال الناعمة كحركة السحاب، مثلها تماماً انطواء حياتنا الدنيا الزائلة؛ حيث لا يشعر الكثيرون بانقضائها ويظنون أنهم راسخون مخلدون فيها. تعطينا حقيقة الجبال الراسخة في عالم الشهادة الدرس في عالم المعنى بأن دوام الحال من المحال.

وأخيراً، يتلاشى رسوخ الجبال الراسيات عند قيام الساعة

نقلنا آيات عديدة عن الجبال من عالم الشهادة والمعنى اللذين نحياهما إلى عالم الغيب الذى نتظر فيه قيام الساعة، ولا شك أن استخدام «عدم استقرار الجبال وتلاشيها» كمثال لما سيقع يوم القيامة يشير إلى عِظَمِ أهوال ذلك اليوم.

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝١ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝٢ ﴾ [الطور].

﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝٤ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝٥ فَكَانَتْ هَبَاءً مُبْنًيًا ۝٦ ﴾ [الواقعة].

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥ ﴾ [الحاقة].

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝٨ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝٩ ﴾ [المعارج].

﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلاً ۝١٤ ﴾ [المزمل].

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ۝١٠ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِنَتْ ۝١١ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝١٢ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝١٣ ﴾ [المرسلات].

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝٤ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝٥ ﴾ [القارعة].

يا إلهي، أكل هذا الثبات والرسوخ سوف يتلاشى؟

نعم... ما أشده من هول...

سبحان ربي...

مَثَلُ الشَّجَرِ

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝١٤ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝١٥ ﴾ [إبراهيم].

الكلمة الطيبة في الآية الكريمة هي لا إله إلا الله، ثم كل ذكر لله وكل أمر بمعروف ونهي

عن منكر.

ومثالها؛ الشجرة الطيبة، فأصلها ثابت في قلب المؤمن، وتخرج كلمات طيبة على لسانه، وترتفع فروعها إلى السماء فتصل إلى العوالم العلوية، فتقاضي على قائلها الرحمات، وثمرات الشجرة (أكلها) التي يذوقها قلب المؤمن هي إدراكه للأمور العلوية.

ومن ثم، فهذه الشجرة هي معراج المؤمن، يرتفع فيه ذكره لله وسائر عباداته إلى حضرة

القدس، وتتنزل عَبْرَهُ الأنوار والبركات إلى قلبه، الذى هو أصل الشجرة وأصل المعراج.
 كذلك فالكلمة الطيبة هى النفس الطيبة، أصلها ثابت بالاطمئنان وثبات الاعتقاد وبرهان
 العقل، وفرعها فى سماء الروح، تؤتى أكلها من ثمرات المعارف والحكمة والحقائق.
 يا الله... ما أروعها من مثال، يَعْْبُرُ صعودًا وهبوطًا بين عوالم الشهادة والمعنى والغيب،
 ويعرج بالإنسان على أجنحة الحب إلى حضرة القدس.

﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ (١٣) ﴿
 [إبراهيم].

و«الكلمة الخبيثة» إشارة إلى كلمة الكفر وإلى النفس الخبيثة وإلى كل ما يُغضب الله ﷻ،
 فلا جذور لها ولا عمق ولا ارتفاع إلى السماء.
 وقال عنها الإمام جعفر الصادق: الشجرة الخبيثة هى الشهوات، وأرضها النفوس،
 وماؤها الأمل، وأوراقها الكسل، وثمارها المعاصى، وغايتها النار.

سبحان ربي...

مثل الميزان

﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
 وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ ﴾ [الرحمن].

لا شك أن مثل الميزان من أوضح الأمثال القرآنية التى تتعامل مع عوالم الوجود كلها.
 فالله ﷻ قد رفع السماء ووضع فيها الميزان، مما يوحى بأن العدل سمة أساسية ستُمارس فى
 سماء القيامة (عالم الغيب) مثلما أمرنا أن نمارسها فى حياتنا الدنيا (عالم الشهادة).
 وتأمرونا الآيات أن نتخلق بأخلاق الله «الحكم العدل»، فنلتزم الوزن بالعدل، سواء فى
 الأوزان المادية فى عالم الشهادة، أو الأوزان المعنوية فى عالم المعنى، فلا نطغى (نُزِيد) ولا نُخسر
 (ننقص) من حقوق الآخرين.

آيات ثلاث قصيرة، جاء فيها ذكر الميزان وعملية الوزن أربع مرات.

سبحانك ربي الحكم العدل.

سبحان ربي...

مثل الحياة والموت

والعمى والصمم والبكم

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١١﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿١٢﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿١٣﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ﴿١٤﴾ ﴾ [فاطر].

تطرح علينا هذه الآيات أقدر الأمثال تعبيراً عن المقابلة بين الهداية والإيمان وبين الكفر والضلال.

إنها متقابلة: الحياة والموت - والإبصار والعمى - والسمع والصمم - والظلمة والنور - والظل الوارف والحر الشديد - حتى نصل إلى متقابلة الحياة والموت.

وتُفصّل بعض آيات القرآن الكريم هذه الآيات من سورة فاطر، وتبيننا إلى المقصود بالعمى والصمم والظلمات والحر الشديد والموت. إنها مفاهيم تختلف عن عالم الشهادة البيولوجي الفيزيائي، إنها مفاهيم من عالم القلوب (عالم المعنى). ثم تعرج بنا إلى عالم الغيب، إلى يوم الحشر.

انظر إلى قول الحق ﷻ:

﴿ ... لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ... ﴾ ﴿١٧٣﴾ [الأعراف].

إن الداء هو داء القلب:

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿١٦﴾ ﴾ [الحج].

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [فصلت].

فالعمى هو عمى القلب:

كما أن الصمم والبكم هو صمم وبكم القلب

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُّ الْبِكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿١٣﴾ [الأنفال].

إن هذا الصمم والبكم يجعلهم كأسوأ الدواب.

إن الذي لا يهتدى إلى الحق هو معتل القلب^(١)، فهو كالأعمى الذي لا يرى الشيء الظاهر الواضح لكل عين، وهو كالأصم الأبكم الذي لا يسمع ولا يعي ولا ينطق كالآخرين. وإذا كانت هذه الصور تنتقل من هيئة حسية (في عالم الشهادة) إلى حقيقة معنوية في عالم المعنى، فإنها تعود لتظهر في هيئة حسية في عالم الغيب يوم القيامة:

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٤٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ أَتَيْنَا فَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٤٦﴾ ﴾ [طه].

لقد حُشر هذا الذي كان أعمى القلب والبصيرة في الحياة الدنيا وقد صار أعمى البصر في الحياة الأخرى. ونفس الشيء يقال على الصُم البُكم، فتصيب حواس من أعرض عن ذكر الله في الآخرة ما أصاب قلوبهم في الدنيا.

وصورة أخرى من الصمم والعمى تنقلها لنا سورة البقرة:

﴿ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِيءِ آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١١﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّكَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [البقرة].

ففى عالم الشهادة يقابلنا نمط من الناس إذا سمع صوت صاعقة وضع طرفي إصبعيه السبابتين في أذنيه خشية الموت، ويتخبط بعض هؤلاء ويختار، فيشرع في المسير في ضوء البرق المصاحب للصاعقة، ويتوقف عن السير إذا أظلمت.

وينقل القرآن الكريم هذه الصورة من «عالم الشهادة» إلى «عالم المعانى». فالمنافقون يعتبرون منهج الإسلام كالصاعقة، ويعتبرون تكاليفه من صلاة وصوم وجهاد بمثابة الظلمات والرعد والبرق. وكلما حصل لهم نفع من منهج الإسلام (كالغنائم وعصمة الدماء والأموال) رغبوا في الدين (كلما أضاء لهم مشوا فيه)، وإذا لم يجدوا هذه المنافع (أظلم عليهم) كرهوا الإيمان.

(١) المقصود من «القلب» في المنظور الإسلامى هو «المنظومة المسئولة عن النشاطات العقلية والشعورية والإيانية». وهذه المنظومة تعلق ما بالقلب المادى في صدر الإنسان، وقد اكتشف العلم الحديث بعضاً من جوانب العلاقة بين القلبين، وما زال الأمر في حاجة إلى المزيد من البحث.

راجع كتابنا «رحلة عقل» الفصل السادس ص ١٩١ - مكتبة الشروق الدولية - الطبعة الثامنة ٢٠١٤.

إنها صورة تُسبَّه المنافقين في حيرتهم وجهلهم بحقيقة الدين هؤلاء الذين لا يرون طريقاً ولا يهتدون، ويظنون أن تجاهلهم لتعاليم الدين سيغنيهم.

سبحان ربي...

المتجاهل لما يعلم كالحمار

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِرَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾﴾ [الجمعة].

صورة قد نراها في عالم الشهادة في أيامنا هذه، وهي الحمار الذي يحمل مجلدات وكتباً قيمة يسير بها هنا وهناك، ولا يحتاج الأمر لذكاء لندرك أن الحمار لا يدرى شيئاً عن محتوى الكتب أو قيمتها أو فائدتها.

وتقلنا الآية إلى عالم المعاني، فتشبه بهذه الصورة هؤلاء الذين حملوا كتاب اليهود المقدس (أو أي كتاب سماوي) دون أن يعملوا به. وتقلنا الآية الكريمة إلى مستوى آخر فتعتبر من لا يعمل بما يعلم من آيات الله كالمكذب بها تماماً. هؤلاء قد ظلموا أنفسهم، فهم بتجاهلهم هذا يسرون في طريقهم إلى جهنم.

هكذا تحملنا الصورة من عالم الشهادة إلى عالم المعنى إلى عالم الغيب.

سبحان ربي...

الشرك يضاد الفطرة.

مَثَلُ الْعَبْدِ الرَّقِّ،

وَمَثَلُ الْمُشْرِكُونَ الْعِنَاكِبِ.

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الزمر].

مقابلة يواجهها القرآن الكريم المشركين الذين يرجعون خلق الوجود وتدبيره لآلهة عدّة،

وينطلق في هذه المواجهة من منطق الفطرة، فيستعير مثلاً من عالم الشهادة يظهر حق القول بتعدد الآلهة:

أرجل عبد لشركاء متعددين يستوى مع رجل عبد لمالك واحد؟
أى الموقفين أكثر قبولاً لدى العقل السوى؟
أعبدُ الله الواحد الأحد، أم عبد لآلهة متعددين؟!
ما أسوأ الذين أشركوا بالله آلهة أخرى.
ولم يقف الشرك عند ذلك الحد،

فنحن نرى في تاريخنا وحياتنا المعاصرة من يشركون بالله بعضاً من خلقه.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ [العنكبوت].

تتناول الآية الكريمة من يشركون بالله بعض أوليائه، يلجأون إليهم لقضاء الحاجات، فتشبههم بالعنكب التي تبنى بيوتاً واهية تلجأ إليها. إن كلاً من الأولياء وبيوت العنكبوت لا تغنى عن اللاجئين إليها شيئاً.

إنها صورة تنقلنا من عالم الشهادة الذي نلمسه جميعاً إلى عالم المعانى (الشرك)، ثم إلى عالم الغيب الذى لا ندرك أسرارَه.

من القرآن الكريم إلى الحديث الشريف...

مَثَلُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

«ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة»^(١).

«إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله، قال حِلَقُ الذَّكْرِ»^(٢).

«القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار»^(٣).

(١) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة.

(٢) رواه أحمد والترمذى وأبو يعلى والبيهقى.

(٣) حديث مرفوع، رواه الترمذى والطبرانى، ضعفه الشيخ الألبانى وقال: لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة.

تمثل هذه الأحاديث النبوية الشريفة مواضع من عالم الشهادة برياض الجنة (عالم الغيب)، إذ تشترك فيما بينها في تَنْزُلُ الرحمات.

فهو استشهاد بالغيبي المعقول (رياض الجنة) على المادى المحسوس (الروضة النبوية - حَلَقُ الذكر - القبر).

ولا شك أن السنة النبوية الشريفة تشمل عوالم الوجود الثلاثة؛ فمن عالم الشهادة (الملك)، نجد سنن الرسول الكريم ﷺ في المأكل والملبس، ومن عالم المعنى (الملكوت) يقابلنا الحب والعطف والشفقة، ومن عالم الغيب (الجبروت) يبين لنا الرسول الكريم ﷺ منهج العبادة الذى هو معراجنا إلى الترقى الروحى.

صلى الله عليك وسلم يا سيدى يا رسول الله.

إلى حياة الصالحين...

من نار إلى نار

كان الربيع بن خثيم فى طريقه إلى ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فمر بحانوت حداد، فرأى الحديدية المحمأة فى الكير، فغشى عليه، ولم يفق إلى الغد. فلما أفاق سُئِلَ عن ذلك فقال: تذكرت كون أهل النار فى النار.

لقد تَقَلَّتْ شدة الموقف الربيع من «عالم الشهادة» إلى «عالم الغيب»، ذَكَرَتْه نار الدنيا بنار الآخرة.

ما أرقها من قلوب، اعتادت العروج من المحسوس إلى الغيب، ومن المُلْك إلى الملكوت والجبروت.

الرمز فى الفن الإسلامى

استوعب الفنان المسلم منهج القرآن الكريم فى «ضرب الأمثال»، وكيف أنه يعرج بالمثل من مفاهيم عالم الشهادة إلى عالمى المعنى والغيب. وقد جعل الفنان المسلم هذا الأسلوب محور أعماله الفنية، وبذلك صارت الأعمال الفنية رموزًا وأمثلة لهذا العروج. وسنعرض هنا نموذجين

شهيرين لأعمال فنية (عالم الشهادة) تجسد معاني من (عالم المعنى) ومفاهيم من (عالم الغيب)،
أحد هذين المثليين من عالم المعمار والآخر من عالم الموسيقى والرقص!

رمزية المئذنة

إذا تأملت المئذنة، وجدت أنها تنتصب في شموخ وتعلو كل ما حولها مُعْبَرَةً عن التوحيد.

أما الشرفات الثلاث المتتالية، التي تمثل حلقات حول المئذنة، فيرى البعض أنها تشير إلى مستويات: الإسلام والإيمان والإحسان، ويرى آخرون أنها تشير إلى مقامات اليقين الثلاثة؛ علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كذلك تشير إلى عوالم الشهادة والمعنى والغيب، التي تقابلها عوالم الملك والملكوت والجبروت.

وفي قمة المئذنة هناك الهلال المنفتح على السماء كذراعين ممدودتين بالدعاء، وإذا كان الهلال هو نصف دائرة يشير إلى عالم الشهادة فإن باقى الدائرة (الغائب) يشير إلى عالم الغيب، وبذلك تكتمل دائرة الوجود.

رمزية رقص المولوية^(١)

تقوم الطريقة الصوفية المولوية على ثلاثة عناصر أساسية، هي الموسيقى والرقص وإنشاد الشعر، وتحديدًا شعر مؤسسها جلال الدين الرومى. وقد تعدى تأثير هذه الطريقة حدود الحلقات الصوفية ليشمل فنونًا أخرى كالأدب والرسم والخط.

ويُعد ما يُعرف بـ«الرقص الكونى» للدراويش الدوّارين من أشهر فنون الطريقة المولوية، ولكل طقس في الرقص رمزيته. فالثياب البيض التي يرتديها الراقصون ترمز إلى الأكفان، وترمز المعاطف السود إلى القبر، وقلنسوة اللباد المرتفعة فوق الرؤوس إلى شاهد القبر، أما البساط الأحمر الذى يتحرك عليه الراقصون فيرمز إلى لون الشمس الغاربة.

(١) عن ورقة بحثية شارك بها د. أحمد موسى ٣٢ في المؤتمر الدولى الثالث للتصوف بكلية الآداب بالجريدة عام ٢٠٠٨. والمولوية طريقة صوفية تُنسب إلى جلال الدين الرومى (١٢٠٧ - ١٢٧٣م) الذى ولد بباكستان وعاش حياته ومات ودُفن في مدينة قونية بتركيا، والتقى فيها بالدرويش التجول شمس الدين التبريزى وتلقى عنه طريق الترقى الروحى.

ولا يعنى عرضنا لفنون هذه الطريقة أننا نتفق مع كل مفاهيم العقيدة التي تتبناها، لكننا نعرضها كمثال لكيف تمثل الأعمال الفنية عروجًا من عالم الشهادة إلى عالم المعنى والغيب.

ويقوم الدراويش الراقصون بالدوران ثلاث دورات حول باحة الرقص، وتشير الدورات الثلاث إلى المراحل الثلاث في القرب من الله، وهى طريق العلم (الشريعة)، والطريق إلى المكاشفة (علم الباطن)، ثم الطريق المؤدى إلى الوصال مع الله. ويرمز سقوط المعاطف السود فى أثناء الرقص إلى التطهر والخلص من الدنيا.

وتنقسم دائرة الراقصين إلى نصفين، يمثل أحدهما قوس الهبوط أو انغماس الروح فى المادة، ويمثل الآخر قوس الصعود، أى صعود الروح إلى بارئها. ويدخل الشيخ إلى مركز باحة الرقص فى الدورة الثالثة، وهو الوساطة بين الله وبين الدراويش، ويمثل دوران الشيخ فى مركز الدائرة الشمس وشعاعها، أما حركة الدراويش حول مركز الباحة فتمثل النظام الكونى ودوران الكواكب حول الشمس.

وفى أثناء الدوران، يمد الدراويش أذرعهم كالأجنحة؛ اليد اليمنى وكفها إلى السماء واليسرى وكفها إلى الأرض. وهذه الاتجاهات كناية عن أن الدراويش يتلقى الطاقة الحيوية من السماء ليمنحها إلى الأرض.

وموسيقى الرقص عنصر أساسى فى الطريقة المولوية، فهى كصيرير باب الجنة، ويقول فيها جلال الدين الرومى: «هناك طرق عديدة تؤدى إلى الله، وقد اخترت الرقص والموسيقى».

ويقول جلال الدين عن الناي كآلة محورية فى موسيقى المولوية: «يقص الناي حكايته، فهو يشكو بأنينه آلام الفراق منذ قُطع من منبت الغاب، إنه ينشد صدرًا مزقه الفراق حتى يبته ألم الاشتياق».

ويقول عن الرباب: «إنها ليست سوى وتر يابس وخشب يابس وجلد يابس، لكن منها يخرج صوت المحبوب».

أما قرع الطبول فيُذَكَّر بالصَّور يوم القيامة.

وفى مواضع معينة، يتوقف الرقص، وينشد الدراويش بصوت رخيم أشعار جلال الدين الرومى الصوفية، خاصة من عمله الفذ «المثنوى».

ورقص المولوية هو، أولاً وأخيراً، تحرير للجسد وانفلات من قيود المادة، ويصبح الراقص بدورانه محور العالم، ومن خلاله تلتقى السماء بالأرض، وتلتقى الأكوان المرئية وغير المرئية. أما

الموسيقى المصاحبة، فكناية عن تناغم هذه الأكوان فيما بينها في نظام محكم، هو أسطع دليل على وحدانية الخالق.

هكذا أبدع فنان المعمار الإسلامى كما أبدع الصوفى المولوى في تجسيد معانى عالم المعنى ومفاهيم عالم الغيب، وهو بذلك يحاكي منهج ضرب الأمثال في القرآن الكريم. لقد جعل هؤلاء الفنانون من فهم رموزاً للعقيدة والعروج والتسامى.

الإنسان المرأة البرزخية

كان الوجود قبل خلق الإنسان مختلفاً عنه بعد خلق الإنسان. فبخلق الإنسان أصبح في الوجود «كائن ذو وعى عميق»، فأصبح الوجود واعياً بنفسه لأول مرة. كذلك بخلق الإنسان صار في الوجود «كائن مثال»، تتجمع فيه صفات الوجود المخلوق وصفات الإله الخالق، أى إن الإنسان «كائن برزخ» بين المخلوق والخالق.

المخلوق الحامل لصفات الخالق

عرضنا في الفصل السادس عددًا من صفات الله ﷻ وأسمائه، والتي ندرکہا من تأمل صفات الإنسان، ورأينا أن القرآن الكريم حافل بالصفات الإلهية التى يتخلق بها البشر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المشابهة تقع في إطار المخالفة الكاملة والتزويه المطلق لله ﷻ ﴿...لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١١) [الشورى].

وفي ذلك يقول الحديث القدسى:

«يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا»^(١)، وهذا الحديث دعوة للتخلق بأخلاق الله ﷻ، أى إظهار لتمتع الإنسان ببعض الصفات الإلهية، في إطار ما ذكرناه سابقاً.

وتأكيداً لهذا المعنى يقول الرسول الكريم ﷺ: خلق الله آدم على صورته^(٢)، وفي مُسند أحمد: خلق الله آدم على صورة الرحمن.

وإذا كان الإنسان هو المخلوق الحامل لصفات الله ﷻ، فإن كلاً منا يحمل من الصفات

(١) رواه مسلم، عن أبى ذر.

(٢) رواه البخارى ومسلم.

الإلهية (كَمَا وَكَيْفًا) قدر قدرته، ومن ثم يصبح كلُّ منا مرآة للصفات الإلهية بقدر معين. وكلما ترقى الإنسان روحياً وسلوكياً صار مجلّي أكبر لهذه الصفات.

ولا شك أن سيدنا محمد ﷺ هو «الإنسان الكامل» الذى تتجلى فيه الصفات الإلهية كأقصى ما تحتمل الطبيعة البشرية. لذلك اجتهد العلماء فى إحصاء الأسماء التى أختص بها رسولنا ﷺ من الأسماء الإلهية^(١).

المخلوق الحامل لصفات الوجود

الوجود الصغير والوجود الكبير

يقول الحق ﷻ: ﴿سَرُّيْهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت].

تبين الآية الكريمة أن الآفاق (الوجود الكبير) والأنفس الإنسانية (الوجود الصغير) يحملان «نفس الدلالة»، وهى أن القرآن الكريم حق، ومن ثم فالله ﷻ حق. هذا هو التشابه الأول والأهم بين الوجودين.

والتأمل للوجود يلاحظ أن كلاً من الكون والإنسان قد بُنِيَ على هيئة واحدة، وأن كلاً منهما فيه ما فى الآخر. انظر إلى هذا المقابلة:

ملك	عالم الشهادة	جسم
ملكوت	عالم المعنى	نفس
جبروت ^(٢)	عالم الغيب	روح

(١) فى ذلك قال القاضى عياض: قد خص الله نبيه ﷺ بأن سماه من أسمائه بقرابة ثلاثين اسماً وهى: الأكرم، والأمين، والأول، والآخر، والبشير، والجبار، والحق، والخبير، وذو القوة، والرءوف، والرحيم، والشهيد، والشكور، والصادق، والعظيم، والعفو، والعالم، والعزيز، والفاتح، والكريم، والمبين، والمؤمن، والمهيمن، والمقدس، والمولى، والمولى، والنور، والمهادى.

وقال الإمام السيوطى: قد وقع لنا عدة أسماء زيادة على ما ذكر القاضى عياض، وهى الأحد، والأصدق، والأحسن، والأجود، والأعلى، والأمر، والناهى، والباطن: والبر، والبرهان، والحاشر، والحافظ، والحفيظ، والحسيب، والحكيم، والحليم، والحق، والخليفة، والداعى، والرافع، والواضع، ورفيع الدرجات، والسلام، والسيد، والشاكر، والصابر، والصاحب، والطيب، والطاهر، والعدل، والعلی، والغالب، والغفور، والغنى، والقائم، والقريب، والماجد، والمعطى، والناسخ، والناشر، والوق.

(٢) ذكرنا فى بداية الفصل أن الصوفية يقسمون الوجود إلى ملك وملكوت وجبروت للإشارة إلى عوالم الشهادة والمعنى والغيب.

كما نلمس التشابه بين الكون والإنسان واشتغال كل منهما على عوالم الوجود الثلاثة في هذا المثال القرآني:

يقول الحق ﷻ: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة].

حسنة الدنيا

العالم الصغير (الزوجة الصالحة)	العالم الكبير (الكون)	
إعانة مادية وإشباع جسدي	مسكن وملبس ومأكل	عالم الشهادة (الملك)
عواطف ومشاعر	علم وفن وثقافة	عالم المعنى (الملكوت)
إعانة على طريق الله	الدنيا مزرعة الآخرة	عالم الغيب (الجبروت)

وفي أبيات للإمام علي بن أبي طالب، تقابلنا صورة الإنسان المرآة:

دواؤك فيك وما تشعُرُ
وتزعُمُ أنك جُرمٌ صغيرٌ
فأنت الكتابُ الميئُ الذي
بأحرفه يظهر المضمَرُ
وداءُك منك وما تُبصرُ
وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

فالبيت الأول يُجمل لنا أن الإنسان هو الكائن البرزخ والجامع بين المتناقضات (الدواء والدواء) وتلك فطرة الله التي فطرنا عليها ﴿ وَقَفَّيْسَ وَمَا سَوَّيْنَاهَا ﴾ ﴿ ٧ ﴾ فَأَلَمَّهَا جُورَهَا وَتَقَوَّيْنَاهَا ﴿ ٨ ﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقْنَاهَا ﴿ ٩ ﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا ﴿ ١٠ ﴾ [الشمس].

وبيين البيت الثاني أن الإنسان (العالم الصغير) يحوى كل ما في الكون (العالم الكبير)

ثم يشير البيت الثالث إلى أن الإنسان هو مجلى الصفات الإلهية

حقاً، إن الإنسان هو الكائن المرآة البرزخ.

القارئ الكريم

رأينا في الفصول السابقة أن تأمل الوجود يقودنا إلى إدراك الكثير من الأسماء والصفات الإلهية التي جاءت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة. وفي هذا الفصل نطلق من القرآن الكريم وما فيه من أسماء وصفات، للتعرف على علاقتها اللصيقة بعوالم الوجود، فما عوالم الوجود إلا «ظهور» للأفعال والصفات الإلهية، حتى مثلها البعض بانعكاس صور الأشياء في الماء.

والوجود مزيج من ثلاثة عوالم؛ عالم الشهادة وعالم المعنى وعالم الغيب. وكما تتجلى هذه العوالم الثلاثة في القرآن الكريم (الكتاب المسطور) فإنها تتجلى عند تأملنا للوجود (الكتاب المنظور).

والعلاقة بين الكتابين علاقة منطقية جدلية، تؤكد أن عطاء الكتاب المنظور يتفق مع مقصد الكتاب المسطور (القرآن الكريم).

وتتجلى هذه العلاقة في «أسلوب القسم» الذي يستخدمه القرآن الكريم، فالله ﷻ يقسم بعوالم الوجود الثلاثة على صحة ما يريد تأصيله في القرآن الكريم، مما يحقق الامتزاج بين القرآن الكريم وبين عوالم الوجود الثلاثة.

هذا وقد وقفنا في الفصل مع بعض الأسماء والصفات الإلهية كما وردت في القرآن الكريم، وبيّنا كيف أنها تنعكس في الوجود، وذلك حتى يقيس عليها القارئ أثناء تلاوته لآيات الله ﷻ، وكانت هذه الصفات هي: مالك الملك - أحسن الخالقين - وسع ربي وأحاط كل شيء علماً.

ثم انتقلنا إلى عالم «الأمثال القرآنية»، ورأينا أن المثل القرآني يمتد عبر كل عوالم الوجود، وأنه بمثابة «معراج الكلمة» الذي ينقل مضمون المثل من عالم إلى عالم ومن مستوى إلى مستوى. ومن ذلك أدركنا أن كل ما في عالم الشهادة (المحسوس المادي) يشير إلى عالم المعاني وعالم الغيب، ومن ثم يشير إلى الأفعال والأسماء والصفات التي هي مجلى الذات الإلهية. لذلك نستطيع أن نقول إن كل ما ندرکه بحواسنا هو الظل المادي في الأرض للعوالم غير المادية الأربعة (المعنى - الغيب - الأفعال والأسماء والصفات - الذات الإلهية).

وقد كانت وقفاتنا مع الأمثال القرآنية التي كُثر استخدامها في آياته الكريمة، وأهمها

التمثيل بالنور والماء، والجبال، والشجر، والميزان، والحياة والموت، والعمى والصمم والبكم، وأيضًا بالعبد الرق والحمار والعنكبوت.

وتبين لنا آيات القرآن أن ما وراء الأمثال لا يتوصل إليه إلا العالمون الذي يتفكرون، وأنها تحتاج - لإدراك العبرة منها - إلى نية وهمة واجتهاد وإلى تكرار التأمل، صَغُرَ المَثَلُ أو كَبُرَ.

ثم بينا كيف استوعب الفنان المسلم منهج القرآن الكريم في «ضرب الأمثال»، وكيف أنه يعرج بالمثل من مفاهيم عالم الشهادة إلى عالمي المعنى والغيب. وقد جعل الفنان المسلم هذا الأسلوب محور أعماله الفنية، وبذلك صارت الأعمال الفنية رموزًا وأمثلة لهذا العروج. وقد وقفنا مع نموذجين شهيرين لأعمال فنية (عالم الشهادة) تجسد معاني من (عالم المعنى) ومفاهيم من (عالم الغيب). وكان مثالنا الأول من عالم المعمار مع «المثدنة» التي عرج بها الفنان المسلم إلى التوحيد، ومقامات الدين ومقامات اليقين وإلى دائرة الوجود الكلية.

ومن عالم الموسيقى والرقص الكونى كان مثالنا الثانى مع حلقات ذكر الطريقة المولوية، ورأينا كيف أن رقص المولوية هو، أولاً وأخيراً، تحرير للجسد وانفلات من قيود المادة. وفيه يصبح الراقص بدورانه محور العالم، ومن خلاله تلتقى السماء بالأرض، وتلتقى الأكوان المرئية وغير المرئية. أما الموسيقى المصاحبة، فكناية عن تناغم هذه الأكوان فيما بينها في نظام محكم، هو أسطع دليل على وحدانية الخالق.

وكانت وقفتنا الأخيرة في الفصل مع الإنسان كمرآة برزخية، فقد كان الوجود قبل خلق الإنسان مختلفاً عنه بعد خلق الإنسان. فبخلق الإنسان أصبح في الوجود «كائن ذو وعى عميق»، به أصبح الوجود واعياً بنفسه لأول مرة. كذلك بخلق الإنسان صار في الوجود «كائن مثال»، تتجمع فيه صفات الوجود المخلوق وصفات الإله الخالق، أى أن الإنسان «كائن برزخ» بين المخلوق والخالق.

ونختار أن نختم هذا الحصاد للفصل ببيت شعر من ثلاثة ذكرناها من حِكْمِ الإمام عليّ ابن أبى طالب:

وتزعمُ أنك جُرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

حقاً إن الإنسان هو الكائن المرأة البرزخ.

الفصل الثاني عشر

بين وحين

حى بن يقظان

- مع قصة الإيمان

- البداية

- التأمل

- التشبه

- المقارنة

- القارئ الكريم

- نور على نور على نور على نور

تُعتبر قصة حى بن يقظان من أشهر القصص التي شغلت العقل العربى المسلم؛ ولها رواج كبير بين الفلاسفة والمتصوفة وعاشقى الأدب العربى^(١).

وترجع قصة حى بن يقظان التي كتبها الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل^(٢) إلى القرن الثانى عشر الميلادى. وفي القصة يعرض ابن طفيل كيف توصل العقل الفلسفى المسلم من خلال قراءة الوجود إلى وجود الإله الخالق وتوحيده وإلى بعض صفاته. وزاد على ما توصل إليه الكثير من الفلاسفة بأن حدد كيف تكون العلاقة بين الله وبين الإنسان. كما تربط القصة بين ما توصل إليه العقل المُنزّه عن الهوى وبين ما أتى به الوحي السماوى.

مع قصة الإيمان

وأعرض القصة هنا تلخيصًا وتبسيطًا عن كتاب «قصة الإيمان» للشيخ الفيلسوف نديم الجسر مفتى طرابلس لبنان. ويدور الكتاب على هيئة حوار بين الشيخ «الموزون» (الذى يشير في الحقيقة إلى مؤلف الكتاب) وبين تلميذه الباحث عن الحقيقة «حيران بن الأضعف»^(٣).

يقول الشيخ الموزون لتلميذه حيران بن الأضعف:

ليس في قصة (حى بن يقظان) يا حيران من الخيال إلا اسم البطل ومسرح الأحداث. ولو

(١) كُتبت القصة (بتناول مختلف) أربع مرات. كان أولها ما كتبه الشيخ الطيب الفيلسوف ابن سينا (المتوفى عام ٥٢٨هـ). ثم كتبها الصوفى المتفلسف شهاب الدين السهروردى (المتوفى عام ٥٨٧هـ). وبعدها بقرابة قرن من الزمان كتبها الفيلسوف الطيب ابن النفيس (المتوفى عام ٦٨٧هـ). والصياغة الرابعة (وهي أشهرها) هي التي نتناولها في هذا الفصل.

(٢) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل، الفيلسوف الأندلسى (٥٠٤ - ٥٨١هـ) = (١١٠٥ - ١١٨٥م).

(٣) الأسماء في قصة «حى بن يقظان» وفي كتاب «قصة الإيمان» ذات دلالات رمزية:

فبطل القصة الأولى، يشير اسمه «حى بن يقظان» إلى القلب الحى والعقل اليقظ. كما تظهر شخصية «أبسال» قرب نهاية القصة، والاسم من البسالة والجرأة في الغوص وراء المعانى فى القرآن الكريم عند البحث عن الحقيقة.

كما يرمز اسم الشيخ «الموزون»، بطل قصة الإيمان، إلى التزام الطريق الوسط الذى يجمع بين الشريعة والحقيقة. بينما يرمز اسم تلميذه «حيران بن الأضعف» إلى ما يعانى به الباحث عن الحقيقة من حيرة وانكسار حتى يصل إلى غايته.

أبدلت عنوان القصة بكلمة (العقل)، واعتبرت أن الجزيرة النائية التي تدور فيها الأحداث هي الوجود الذي نعيش فيه، لانقلبت القصة واقعًا صحيحًا، ليس فيه أثر للخيال.

حيران: وكيف ذلك يا مولاي؟

الشيخ: إن القصة هي «رحلة العقل» في أى مكان وأى زمان، عندما يترقى في مسالك المعرفة ومراتب الفلسفة، حتى يعرف الله والحق والخير والجمال.

وقبل أن أحكى لك القصة يا حيران، أضع أمام عينيك أهم المفاهيم التي أراد ابن طفيل أن يبسطها في ثنايا قصته، لتدرك ما بين السطور من مقاصد وأفكار. لقد أراد ابن طفيل أن يبين في قصته المفاهيم الآتية:

أ) يتدرج العقل الإنسانى، في سلم المعرفة، من (المحسوسات الجزئية) حولنا، إلى (الأفكار الكلية). كأن يدرك العقل من خلال مواقف محددة متعددة تقابلنا في الحياة حقيقة أن «هناك إلها».

ب) العقل الإنسانى قادر، من غير تعليم ولا إرشاد على إدراك وجود الله، من خلال آثاره في الوجود، وقادر على إقامة الأدلة الصادقة على ذلك.

ج) إن هذا العقل يعتريه العجز عندما يريد «تصور» بعض المفاهيم، مثل الأزلية المطلقة، والعدم المطلق واللاهاية والزمان والقدم والحدوث، وإن كان العقل يستطيع من خلال الأدلة المنطقية «إدراك» هذه المفاهيم. وهذا ما يسميه الفلاسفة: الفرق بين «التصوُّر» و«التعقُّل أو الإدراك».

د) سواء تَرَجَّح لدى العقل قَدَم العالم (أزلى لا بداية له) أو حدوثه (له بداية)، فإن كلا الاعتقادين يشير إلى وجود الله ﷻ.

ه) إن الإنسان قادر، بعقله، على إدراك أسس الفضائل وأصول الأخلاق العملية والاجتماعية. وقادر كذلك على إخضاع شهواته الجسدية لحكم العقل، من غير إهمال لحق الجسد أو إفراط فيه.

و) يلتقى ما يدركه العقل السليم (بدون وحى سماوى) مع منهج الإسلام عند نقاط واحدة بلا خلاف.

ثم يبدأ الشيخ الموزون في حكاية القصة لتلميذه حيران:

البداية

يصور لنا ابن طفيل طفلاً رضيعاً أسماه (حى بن يقظان)، أُلقيَ به في جزيرة خالية من الناس، فحَنَّت عليه ظبية فقادت صغيرها، فأرضعته وتعهَّدته، حتى كبر وتعلم أصوات الحيوانات.

ورأى الطفل الظبية كاسية مسلحة وهو عار أعزل، فاتخذ من الورق والريش سِتْرًا وكساءً، ومن العصي سِلاحًا.

التأمل

ثم ماتت الظبية، فهال (حى بن يقظان) سكوئها وسكوئها، وأراد أن يعرف علَّتها. وعندما تأملها لم يجد في ظاهرها تغييرًا، فَرَجَّحَ أن العِلَّةَ تكمن في عضو محبوب عن بصره. فشق صدرها حتى وصل إلى قلبها، فلم يجد في ظاهره آفة، فلما شَقَّه وجد الغرفة اليسرى من القلب خالية، فهال إلى أن الشيء الذى كان في هذه الغرفة ارتحل عنها هو الذى أفقد الظبية حياتها. فأدرك أن حقيقة الظبية هى ذلك الشيء المرتحل، وما جسدها إلا آلة، وزاده يقينًا بهذا أنه رأى الجسد يُتَيَّن. ثم رأى غرابًا يوارى أخاه الميت، فوارى الظبية في التراب.

ثم اكتشف (حى) النار، واستخدمها في الإضاءة والتدفئة، وفي شىء اللحوم وإنصاجها... وازداد تعجبه من هذه النار التى لها قدرات كثيرة. وخطر بباله أن الشيء الذى ارتحل من قلب الظبية وأدى إلى موتها قد يكون من جنس النار، فأخذ يبحث عن آثار تلك النار المرتحلة بتشريح الحيوانات، فعرف الكثير من وظائف أعضائها.

وعندما بلغ العام الحادى والعشرين من عمره، أخذ (حى) يتأمل الكون، وما فيه من حيوانات ونباتات وجمادات، فرأى لها أوصافًا كثيرة وأفعالًا مختلفة، فتكونت عنده فكرة (الكثرة). ثم رأى أن الثلاثة تتفق في صفة (الوجود) وفي (الجسمية) وإن اختلفت في (الصورة)، فاعتقد أن الكل شىء واحد، وإن عمَّته الكثرة، كما تكونت عنده فكرة (حقيقة الشىء وصورته).

ثم عاد (حى) إلى الأجسام البسيطة، فرأى صورها تتغير. فالماء يكون ماءً، وقد يصبح بخارًا أو ثلجًا، ثم يرجع ماءً، فأدرك معنى اختلاف الصور في الشيء الواحد. فأشرف بذلك على تحوُّم العالم العقلي.

ولاح لـ(حى) أن روح الحيوانات شيء زائد على الجسمية، وتتميز به على النباتات والجمادات، وأنه هو الذى يوجه سلوكها، ويفهم ما بداخل الحيوان وما حوله، فعظم في عينه أمر (الروح)، وعلم أنها أعظم وأسمى من الجسد الفانى.

ثم أخذ (حى) يفكر في أصل الأشياء، فلاحظ أن أبسطها هو التراب والماء والهواء والنار. فرَّجَح أن هذه العناصر الأربعة هي أصل الوجود.

وأدرك من كل ما مر به أن كل حادث لا بد له من مُحدث. ومن ثم فإن الأفعال المنسوبة إلى الأشياء، ليست في الحقيقة لها، وإنما هي لفاعل يفعل بها. واشتاق إلى معرفة هذا الفاعل، فأخذ يبحث عنه بين المحسوسات، فوجد أن جميعها حادثة وتحتاج إلى مُوجد، فأهلها كلها.

وانتقل (حى) إلى الأجرام، وتفكر فيها وتساءل: هل أى منها تمتد إلى ما لا نهاية، في الزمان وفي المكان؟ ثم لاحظ أنها تأفل في النهار وأنها محدودة مكانًا، فأدرك أن جسمًا لا نهاية له زمانًا ومكانًا شيء غير ممكن ولا يُعقل^(١).

ثم فكر (حى) في العالم بجملته، هل هو شيء حدث بعد أن لم يكن، وأنه خرج إلى الوجود بعد العدم، أم كان موجودًا أولًا ولم يسبقه العدم؟ ولم يترجح عنده أى الحكّمين.

فالقِدَم مُسْتَبَعَد لاستحالة وجود موجود لا بداية له.

وكذلك (الحادث) مُسْتَبَعَد؛ لأن نشأة الوجود بعد أن لم يكن، يتطلب وجود زمان يسبقه، والزمان جزء من الوجود فلا يمكن أن يتقدمه. وترجيح الحدوث يطرح تساؤلًا صعبًا: لِمَ أوجد المُحدثُ الوجودَ الآن، ولم يوجد قبل ذلك؟ أَلطَّارِئُ طرأ على المُحدث؟ كيف ذلك ولم يكن هنالك شيء يمكن أن يطرأ.

وأخذ (حى) يفكر، ما الذى يلزم عن كل واحد من الاعتقادين؟ فرأى أن حدوث العالم يلزمه وجود فاعل يُخرجه من العدم إلى الوجود. ولا ينبغى أن يكون الفاعل جسمًا؛ لأنه لو كان

(١) نَجْرنا المتخصصون في الفنون الجميلة أن أى جسم لا بد أن يحيط به فراغ من أجل أن نكون قادرين على إدراكه ورؤيته. ومن ثم، لا يمكن أن يمتد جسم مُدْرَك إلى ما لا نهاية.

جسماً لاحتاج إلى مُحدِّث، ولو كان المحدث الثاني جسماً، لاحتاج إلى مُحدِّث ثالث، والثالث إلى رابع، ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية، وهذا مستحيل.

وإن اعتقد قَدَم العالم، فمعنى ذلك أن حركته قديمة، وكل حركة لا بد لها من قوة تُحدِّثها، والقوة تسرى (أو تؤثر عن بعد) في الأجسام، لذلك لا بد أن يكون مصدر القوة برئاً عن صفات الأجسام، وأن يكون سابقاً عليها، وألا يكون في حاجة إلى خـ

انتهى نظر (حَيّ بن يقظان) إلى أنه إذا كان العالم قديماً فإنه يتطلب محرِّكاً قديماً أزلياً، وإذا كان مُحدِّثاً، فإنه يتطلب وجوداً مُحدِّثاً. وأدرك أنه يتوجب، عقلاً، لهذا الخالق العظيم جميع صفات الكمال، من علم وقدرة وإرادة واختيار ورحمة وحكمة، ورجح أنه لقداسته يحيا في السماء.

ولما حصلت لـ (حَيّ) المعرفة بهذا الخالق العظيم، أراد أن يعرف بأى شىء عرفه، فلم يجد في الحواس وسيلة لإدراكه؛ إذ إنها تدرك الأجسام، وهو برىء من صفات الأجسام، فتبين له أن ذاته التي أدرك بها الخالق ليست بجسم.

ثم رَجَّح (حَيّ) أن هذه الذات لا يعترها الفناء لأنها بريئة من الجسمية، وأنها ستبقى في حياة خالدة، مُنعمّة أو معذبة، بحسب ما كان لها من الإقبال على ملاحظة خالقها ومراقبته في الحياة قبل الموت، فبدأ يفكر في طريقة ينظم بها حياته لينصرف إلى التأمل في هذا الخالق العظيم.

التَّشْبِيهُ

لما نظر (حَيّ) إلى نفسه، وجد فيها شيئاً من صفات الحيوان، وهو الجسد المادى، الذى يطالبه بالمتع الحسية. وعلم أن هذا الجسد لم يُخلَق له عبثاً، وأنه يجب عليه أن يُصلِح من شأنه. ورأى أنه يشبهه، من جهة ثانية، الكواكب، من حيث أن لها أجساماً، واعتبر أنها قريبة من الخالق لوجودها في السماء. ورأى من جهة ثالثة أنه بجزئه الأشرف، الذى عرف به (الخالق واجب الوجود) فيه شبه ما من الخالق، فصمم على التشبه بهذه الثلاثة (الحيوانات - الكواكب - الإله).

أخذ (حَيّ) يتشبه بالحيوانات، بفعل ما يضمن صلاح جسده وبقائه. فاقترص على التغذى بالنباتات بقدر الضرورة والكفاية، وإن لم يجدها أكل من الحيوانات، على شرط أن يحافظ على بذور النبات، وأن يختار من الحيوانات أكثرها وجوداً، حتى لا يستأصلها.

كما أخذ يتشبه بالأجرام السماوية، من حيث إنها شفافة ومنيرة وظاهرة، ومن حيث إنها تعطي ما حولها النور والحرارة، ومن حيث كونها قريبة من (واجب الوجود)، وتتصرف بحكمته، ولا تتحرك إلا بمشيئته. فألزم نفسه بالطهارة والنظافة في جسده ولباسه. وألزم نفسه ألا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مَصْرَّة، من الحيوان والنبات، إلا سعى في إزالتها. فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب، أو تعلق به نبات آخر يؤذيه، أو عطش عطشًا يكاد يفسده؛ أزال عنه ذلك. ومتى وقع بصره على حيوان قد أرهقه سَبَع، أو تعلق به شوك، أو مسه ظمأً أو جوع؛ تكفل بإزالة ذلك. ومتى وقع نظره على ماء يسيل إلى سقى نبات أو حيوان، وقد عاقه عن مساره عائق، أزاله.

كذلك ألزم (حى) نفسه التحرك في حركات دائرية مثل الكواكب، فكان يطوف بالجزيرة ويدور على ساحلها أو في بيته دورات متعددة، إما مشيًا أو هرولة. وفي أثناء ذلك يستغرق في التفكير في واجب الوجود، ويحاول أن ينقطع عن عالم المحسوس، مستعينًا على ذلك بسد حواسه، ليتمكن من مشاهدة الموجود واجب الوجود.

وللتشبه بالإله، رأى حى بن يقظان أنه ينبغي أن يكتسب من صفاته صفة العلم، وأعلى مستوياتها أن يعرفه ولا يشرك به شيئًا. كما رأى أنه ينبغي أن يتنزه عن الجسمية، فانقطع عن الطعام والشراب فترات طويلة، يظل خلالها منقطعًا إلى التفكير في الإله، فكانت تمضي أيام وهو مستسلم في هذه الحالة التي تشبه الغيبوبة.

المقارنة

ثم ينتقل ابن طفيل، في القصة، إلى وصف جزيرة قريبة من جزيرة حى بن يقظان، فيها قوم يدين بعضهم بالإسلام، وكان من المؤمنين بهذا الدين والساعين للتفقه فيه فتى يُدعى (أبسال).

ارتحل (أبسال) إلى الجزيرة التي فيها حى بن يقظان، ليعتزل الناس وينقطع إلى العبادة، فلما سمع (حى) قراءة أبسال للقرآن، ورأى صلاته وتسيحه ودعائه، أدرك أنه من العارفين بالإله، وإن لم يفهم ما يقول.

وعَلَّم (أبسال) (حياً) النطق والكلام. وأخبر (حى) صديقه الجديد بتاريخ حياته، وكيف

أنه ترقى بالتفكير حتى انتهى إلى معرفة الإله. فلما سمع منه (أبسال) وصفه لذات الحق، لم يَشْكُ في أن جميع الأمور التي وردت في عقيدته، هي نفس ما عرفه حىٌ وأدركه بعقله ومجاهدته. ولما أخبر (أبسال) صديقه (حياً) بما ورد في عقيدته، لم يَر (حىٌ) فيه شيئاً على خلاف ما شاهده وعرفه بنفسه، وأدرك أن الذى جاء بهذا الدين رسول صادق من عند ربه، فأمن به وصدّقه وشهد برسالته. ثم تعلم ما جاء به هذا الرسول من أمر ونهى والتزم العمل به. وبقى (أبسال) مع صاحبه (حىٌ) في الجزيرة المعزولة يعبدان الله تعالى، حتى أتاهما اليقين.

القارئ الكريم

هكذا اهتدى حى بن يقظان بفطرته، وبعقله من خلال قراءة الوجود، إلى وجود الله ﷻ، وأنه واحد أحد وأنه خالق للكون، وأنه يتوجب له - عقلاً - كل صفات الكمال، وتعلم - بقدر المستطاع - كيف يتقرب إلى الله ﷻ.

ثم يجد (حىٌ) ذلك مطابقاً للدين الذى جاء به الرسول ﷺ، فتطابق عنده المعقول والمنقول، واجتمع عنده الوحيان: وحى العقل ووحى السماء، واتفق عنده الكتابان: الكتاب المنظور والكتاب المسطور.

وبذلك اكتملت رحلة (حىٌ) إلى الله، وأيقن بالرسالات، وما طرحه من غيبات، كالبعث والحساب والجزاء. وهو ما لم يستطع أنصار الدين الطبيعي^(١) الوصول إليه.

بذلك تصبح رحلة الإيمان في كمالها

نورٌ على نورٍ على نورٍ على نورٍ.

فطرة وعقل ووحى وعلم.

(١) الدين الطبيعي، هو الإيمان بإله خالق للكون عن طريق رؤية آثاره في الوجود، مع إنكار تواصل الإله مع البشر من خلال الديانات، ومن ثم فهؤلاء ليس لديهم مصدر لمعرفة الغيبات، ولا يؤمنون ببعث بعد الموت، ولا حساب، ولا ثواب وعقاب. ويُعرف القائلون بالدين الطبيعي بـ«الربوبيين Diests».

حصاد الرحلة

لم يكن محض صدفة أن يتوجه أبو الأنبياء إبراهيم وأيضاً خاتم الأنبياء محمد ﷺ في مرحلة التساؤل والبحث عن الله ﷻ إلى السماء، يتأملانها ويستدلان منها على الإله الخالق ﷻ.

يؤكد ذلك السلوك أن الوجود هو أول رسالات التوحيد، فقد خلقه الله ﷻ على هذه الهيئة، ليشير إليه وإلى وحدانيته وإلى أسمائه وصفاته. لذا فإن «الوجود رسالة توحيد» تماماً مثلما أن الديانات الإبراهيمية رسالات توحيد. وكما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المسطور فالوجود هو كتاب الله المنظور الذي نستنتقه مفاهيم الألوهية، تماماً مثلما يخبرنا كلام الله ﷻ في قرآنه الكريم. لقد كان تأصيل هذا المعنى هو مرادنا من هذا الكتاب.

نشأة الفكر الدينى

رَكَزَتْ بدايتنا مع تناول قضية الألوهية على نشأة الفكر الدينى. فذكرنا أن الدارسين لعلوم تاريخ وتطور ومقارنة الأديان تقابلهم نظرتان متقابلتان. تُعرف النظرة الأولى بنظريات «التوحيد أولاً»، وترى أن البشرية في أول عهدها بالدين قد عرفت التوحيد، الذى يُرجعه الفلاسفة إلى تأصل «فكرة السببية» فى العقل الإنسانى، مقرونة بقناعة الإنسان أن كمال السيطرة والهيمنة يتركز فى الواحد. ويُرجع المتدينون «التوحيد أولاً» إلى أن «آدم ﷺ» قد عرف الله وعبده مكاشفة، وعنه أخذ أبنائه وأحفاده. وتستكمل هذه المدرسة تصورها، فتبنى أن الإنسان قد حاد بعد ذلك عن التوحيد وسقط فى الشرك والتعدد والوثنية.

أما الرأي المقابل في نشأة الديانات فتمثله «النظريات التطورية»، التي تبني أن الدين - باعتباره نشاطاً إنسانياً - قد مر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى بدءاً بالنظرة التعددية للآلهة.

هكذا تصل النظرتان (التوحيد أولاً والنظريات التطورية) إلى التعدد، وتتقدم منه إلى «ديانات التسلسل الهرمي» الذي يجعل على قمة هرم الآلهة إلهًا واحدًا هو الأكبر، ثم تصل النظرتان إلى «التوحيد المطلق» عن طريق «الديانات الإبراهيمية».

من الطبيعة إلى الإنسان إلى التنزيه

عندما طرح الإنسان مفهوم ديانات الكثرة^(١)، بدأ بـ«ديانات الطبيعة»، وداخلها حدث تطور من عبادة الطواطم والحيوانات وأرواح الأسلاف إلى عبادة مظاهر الطبيعة. وقد اشتملت هذه الأشكال على امتزاج واضح بين الطبيعي والإلهي.

ثم يرتقى الوعي الديني إلى «ديانات التشبيه»، وفيها عبد الإنسان آلهة ذات صفات إنسانية، لكنها أعلى قدرة وأكثر قوة.

ويستمر الوعي الديني في الارتقاء، حتى يصل إلى «أديان التوحيد المتعالى». وفيها يرتقى الدين من التوحيد غير الخالص إلى التوحيد الخالص، ومن الإله القومي إلى الإله العالمي، ومن التوحيد المُلغز إلى التوحيد الواضح الصرف. وينتقل بصورة الإله من المحسوس إلى المعقول، ومن المتناهي إلى اللامتناهي، ومن الجزئي إلى الكلي، ومن العيني إلى المجرد.

وقد صاحب الارتقاء في النظرة إلى الإله تحول في منطق الاستدلال. فارتقى من منطق الأسطورة إلى منطق الواقع، ومن منطق الحس إلى منطق البرهان العقلي، ومن الاستدلال بخوارق الطبيعة إلى الاستدلال بنظام الطبيعة، ومن منطق الحوالة إلى منطق عدم التناقض، ومن المعجزات الحسية الوقتية إلى المعجزة البيانية الباقية، ومن الكتاب الذي يلتمس دليلاً من خارجه إلى الكتاب الذي يلتمس دليلاً من داخله، ومن توحيد غامض يعتمد على التسليم إلى توحيد مطلق يستند إلى الاستدلال البرهاني؛ أي يرقى من منطق «أَمِنْ ثُمَّ تَعَقَّلْ» إلى منطق «تَعَقَّلْ ثُمَّ أَمِنْ».

جغرافية الديانات

وإذا نظرنا إلى الديانات السائدة في العالم المعاصر، وجدناها تتركز في كتلتين كبيرتين؛ «الديانات الإبراهيمية» التي ظهرت في غرب آسيا، ثم انتشرت في أفريقيا وأوروبا وأمريكا

(١) سواء بعد أن انحرف الإنسان عن مفهوم التوحيد أولاً، أو من البداية في نظريات تطور الأديان.

الشمالية. والكتلة الثانية هي «الهندوسية وما انشق عنها»، وقد ظهرت وانتشرت هذه الديانات في جنوب شرق آسيا ووسطها.

وتختلف الديانات الوضعية الآسيوية بشكل جذري عن الديانات الإبراهيمية في نظرتها للألوهية. ويتلخص الاختلاف في أنه يمكن أن نطلق على ديانات جنوب شرق آسيا اسم «ديانات الطبيعة» أو «ديانات الحس المباشر». فالوعي الإنساني لا يعرف الإله فيها إلا ممتزجاً بالطبيعة المتمردة عاجزاً عن توجيهها أو التعالي عليها، ومن ثم فالإله غير متصف بالحرية المطلقة! بذلك يصبح الروح اللانهائي غارقاً في الطبيعة النهائية على نحو مباشر، أى هناك وحدة مباشرة فجة بين الكلي المطلق والجزئي المحدود.

مع الإسلام

ورغم أن الديانات الإبراهيمية (اليهودية والمسيحية والإسلام) تشترك في سمات تميزها كمجموعة واحدة عن ديانات جنوب شرق آسيا، فإن الإسلام وحده يتميز عما سواه بأنه الدين المطلق المتحرر في النظر إلى الألوهية من التصورات الطبيعية والإنسانية. فالله تعالى ليس غارقاً في الطبيعة، بل متعالياً عليها، كما أنه لا يحل في أى حيز أو مخلوق، ولا يتحد مع بشر في طبيعة واحدة أو أكثر. ومع ذلك فقد نفخ الله في الإنسان من روحه^(١)، تلك النفخة التي هي منبع العقل؛ لكن ليس معنى هذا وحدة الإنسان والالهى، فمستويات الوجود متمايزة: الإلهي، الطبيعي، الإنساني.

ولم يترك الله ﷻ الإنسان في الدنيا هيملاً، يتخبط فيها دون إرشاد باحثاً عن صفات ربه، يصيب تارة ويخيب تارة، بل لقد بث الله ﷻ صفاته في معظم آيات كتابه المسطور (القرآن الكريم)، كما جعل الوجود كله (الكتاب المنظور) تجليات ملموسة لتلك الصفات. لذلك حثنا الله ﷻ على أن نتدبر آيات القرآن الكريم ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرَاتِ أَمْرَ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ [محمد]. وحثنا كذلك أن نتدبر آيات الوجود ﴿ سَرُّبِهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُ الْحَقُّ... ﴾ [٥٧] [فصلت].

وقد تفرد الإسلام عن جميع الديانات السماوية السابقة باطلاع الإنسان بصراحة ووضوح على ما لله من أسماء حسنى وصفات عُلَى، تجمع بين الجمال والجلال والكمال. وقد بذل علماء العقيدة جهوداً هائلة لتعريفنا بمعانى هذه الأسماء والصفات، ووصفوا لها تقسيمات عديدة

(١) نرى أن نسبة «نفخة الروح» إلى الله ﷻ، هي نسبة ملكية وليست نسبة تبعيض. مثلما أقول «قلمى»، وليس كما أقول «يدى».

تبعاً لدلالاتها تمكن كل «باحث» وكل «عابد» وكل «متأمل» من الاقتراب من الله ﷻ بقدر حاجته وبقدر طاقته.

تدور مفاهيم الألوهية حول ثلاثة عناصر، هي الاستشهاد على وجود الله ﷻ، والاستدلال على وحدانيته، ومعرفة بعض أسمائه وصفاته، وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم في خطابه للبشرية. ونحن نزعم أن قراءة الوجود تثبت هذه العناصر الثلاثة (الوجود الإلهي - الوحدانية - الأسماء والصفات).

الوجود المخلوق يثبت الوجود الإلهي

تناولنا في مؤلفاتنا السابقة بالتفصيل العنصر الأول في مفهوم الألوهية، لذلك اكتفينا في مقدمة الكتاب بتلخيص الأدلة العلمية والفلسفية على الوجود الإلهي، والتي نستمدّها من قراءة الوجود، وذلك حتى نقف على أرض صلبة في باقى فصول الكتاب التي نتناول فيها ما تقدمه قراءة الوجود من أدلة على الوحدانية وما تكشفه من الأسماء والصفات الإلهية.

وقد تركزت هذه الأدلة فيما يُعرف بالبرهان الكوني، ودليل الضبط الدقيق، والمبدأ البشرى، والمكون المعرفى الهائل الذى تحتاجه نشأة الحياة وتطورها، وخصوصية العقل البشرى، ووجود المنظومة الأخلاقية للإنسان.

كما طرحنا بضعة مفاهيم رأينا فيها استكمالاً للاستدلال السابق، وهى أنه ينبغى عند تفسير أى ظاهرة الجمع بين التفسير الآلى الذى يقدمه العلم والتفسير الغائى الذى يقدمه الدين، وإدراك أن الإله يدير الكون من خلال قوى وقوانين الطبيعة، التى تحتاج إلى إمداده المباشر المستمر حتى تستمر فى فاعليتها، وأخيراً إدراك أن وجود السبب الأول الذى لا سبب له هو أمر حتمى «التعقل» بالرغم من أننا نعجز عن تصوره.

لا إله إلا الله

وإذا كان للمشركين فى الماضى مبرر لشرّهم! حيث تبدو موجودات الوجود متباينة وربما متضادة؛ هناك الماء وهناك النار، هناك الهواء وهناك الصخر، هناك الخير وهناك الشر، هناك... وهناك.... لقد كان هذا التباين دافعهم لتبنى أن لكل موجود إلهاً.

لكن ما قدمه العلم الحديث من قراءة الوجود، أثبت أن كل هذه المتباينات والمتضادات نسيج واحد! خيوطه الطاقة والذرة، وتحركه قوى طبيعية واحدة، وتتحكم فيه قوانين طبيعية واحدة.

لقد أزال العلم عن الوجود حجاب الكثرة، فانكشف باعتباره نسيبًا واحدًا، يقف وراءه نَسَاجٌ واحد، إله واحد ﷻ.

الأسماء والصفات الإلهية في الوجود

كانت قراءتنا للأسماء والصفات الإلهية كما يعرضها كتاب الوجود على مرحلتين. المرحلة الأولى هي التدبر في عملية الخلق (خلق الكون والحياة والإنسان)، والمرحلة الثانية هي تأمل هذه العناصر الثلاثة بعد نشأتها.

وفي تدبرنا وتأملنا وضعنا أيدينا على صفات الوجود، التي هي في الحقيقة انعكاس لصفات موجدته الأول، كما بحثنا عما ينبغي أن يتوافر في موجد الوجود من صفات حتى يخرج على هذه الهيئة.

وقد كشفت لنا قراءتنا للوجود عدة حقائق عن العلاقة بينه وبين الأسماء والصفات الإلهية، وقد رأينا أن نضع هذه العلاقة في هذا الحصاد على هيئة منظومات وجودية تعبر عما يميز الوجود من سمات ومُجَلِّي ما يلزمها من منظومات أسماء وصفات خالقه ﷻ، وهذه المنظومات هي:

١ - منظومة الخلق: تكشف عملية خلق الكون والحياة والإنسان بوضوح منظومة الصفات الإلهية المتعلقة بالخلق «الخالق - البارئ - المصور». وقد توصل العلم الحديث إلى عددٍ من الأدلة على احتياج عملية الخلق إلى إله يتمتع بهذه الصفات، وأهم هذه الأدلة:

- للكون بداية، وقد نشأ في عدم مطلق (البرهان الكوني).

- احتاجت نشأة الكون والحياة والإنسان إلى ضبط دقيق محكم للعديد من ثوابت الطبيعة وقوانينها (برهان الضبط الدقيق).

- كانت بنية الكون وظروف كوكب الأرض مهيئة تمامًا لنشأة الحياة وظهور الإنسان (المبدأ البشري).

- المُكوِّن المعرفي الهائل المطلوب لنشأة الحياة وتنوع كائناتها يفوق قدرة العشوائية والصدفة على تجميعه.

- تحتاج نشأة الإنسان إلى موجد يتمتع بصفات منظومة الخلق، سواء تمت هذه النشأة بالخلق الخاص أو بالخلق التطوري.

- لا يمكن تفسير نشأة العقل البشرى بالتطور عن كائنات أدنى، ولم يملك العلم إلا القول بأن ظهور العقل البشرى كان «انبثاقًا»، وهو اصطلاح مبهم علميًا، لا يختلف عن اصطلاح «الخلق» عند المتدينين.

٢ - منظومة المتابعة: يحتاج الوجود (الكون - الحياة - الإنسان) بعد الإنشاء إلى آليات المتابعة، لتحقيق له استمرار التشغيل والحفظ والبقاء. وتكشف هذه المهام عن منظومة الصفات الإلهية المتعلقة بالمتابعة (الهادى - الحفيظ - القيوم).

ولعل استمرار فاعلية قوى الطبيعة الأربع، والاستقرار الدقيق للثوابت الفيزيائية، وانضباط قوانين الطبيعة المستمر، من أوضح ما كشفه العلم الحديث من آليات المتابعة. وقد أثبت العلم أن نشأة هذه القوى والثوابت والقوانين يختلف تمامًا عن استمرارية فاعليتها، ومن ثم فإنها تحتاج إلى تفعيل آتى (لحظة بلحظة).

٣ - منظومة الحكمة: لا شك أن الصفة الإلهية «الحكيم» من أوضح الصفات التى تتجلى فى خلق الوجود واستمراره وإدارته. وقد عبر أينشتين عن ذلك المعنى بمقولته الحكيمه: «إن أكثر الأشياء استعصاء على الفهم فى الوجود أنه مفهوم»، وأيضًا بمقولته المشهورة: «إن الإله لا يلعب النرد». وقد كشف العلم الحديث العديد من جوانب الحكمة فى منظومة الوجود، وأهم هذه الجوانب:

- تابعت نشأة الكون بعد الانفجار الأعظم بهيئة تكشف توجهه إلى «غاية نهائية» ينبغى أن يكون قد تم تقديرها مسبقًا.

- كل خطوة من خطوات نشأة الكون كانت نتيجة حتمية للخطوة السابقة وتمهيدًا لا غنى عنه للخطوة التالية.

- يخبرنا القانون الثانى للديناميكا الحرارية أن الفوضى التى أعقبت الانفجار الأعظم كان ينبغى أن تُسَلِّمَ الكون لمزيد من الفوضى، ولا يفسر ما أعقب الانفجار من انضباط (ما عليه الكون الآن) إلا تدخل مُنظَّم «حكيم» من خارج منظومة الكون، كما يشترط القانون المذكور.

- عبرت مقولتنا أينشتين السابقتين عما يميز الكون من دقة وانضباط وقابلية للتنبؤ،

وقد كانت «حكمة» الخالق الذى حقق هذا الضبط الدقيق السبب المباشر لإيوان
أينشتين بالإله الخالق الحكيم.

- لا شك أن نشأة واستمرارية وتدبير ظاهرة الحياة يحتاج إلى صفات منظومة
الحكمة.

- أما المجلى الأكبر لحكمة الإله فلا شك أنه الإنسان الذى يزدان بعقله البشرى
الحكيم.

إن هذا الانضباط والدقة والقابلية للتنبؤ التى يتمتع بها الوجود (سواء فى مستواه الكونى
أو الفيزيائى أو البيولوجى أو الإنسانى) يعكس بوضوح ما يتمتع به خالقه من «حكمة»
و«قدرة».

٤ - منظومة العلم: لا تكون الحكمة إلا عن علم، ولا يكون الخلقُ أيضًا إلا عن علم.

لقد غيرت «نظرية المعلومات» بشكل جذرى من نظرتنا للكون وللحياة. فبعد أن
كان علماء الكونيات يعتبرون الكون «ظاهرة فيزيائية»، ويعتبر البيولوجيون الحياة «ظاهرة
كيميائية» تبدلت نظرة العلم إليهما وصار يعتبرهما «ظاهرتان معلومتان». أى أن الأصل فيهما
هو المعلومات، أما المادة والطاقة فهما المظهر الخارجى للمعلومات.

وإذا كان الماديون ينتطعون! فى تفسير أصل المادة والطاقة، وينسبونها تارة إلى الطبيعة،
وتارة إلى الأزل! فإن نظرية المعلومات تؤكد أن أصل المعلومات يستحيل أن يكون سوى
مصدر ذكى «عليم» «خبير»، سبحانه ربي ﷻ.

٥ - منظومة الخلق وإعادة الخلق: تُعتبر منظومة الخلق الجديد غير المسبوق بمثل، وإعادة
الخلق، من سمات عملية الخلق ومن سمات الوجود الظاهرة. فالكون والحياة والإنسان
قد نشأوا كإبداع جديد غير مسبوق، ثم رأينا التكرار وإعادة الخلق يتجلبان فى نشأة الجيل
الثانى ثم الثالث من نجوم المجرات، كما يتجلبان فى تكاثر الكائنات الحية، وغيرها.

إن هذه المنظومة من الخلق تعكس منظومة جديدة من صفات الخالق، وهى منظومة
«البديع - المبدى - المعيد».

٦ - منظومة القبض والبسط: يظهر أسلوب «القبض والبسط» فى عملية خلق الوجود
مثلما يظهر فى سمات الموجودات. سواء كان ذلك فى بسط الكون بعد الانفجار الأعظم

الذى لا يزال مستمرًا حتى اليوم، مع انهيار (قبض) بعض نجوم مجراته، أو فيما ميز
النشأة الجنينية في الإنسان وغيره من الكائنات، أو في بسط وقبض العضلات خاصة
عضلة القلب، وأيضا ما يتناوب الحالة النفسية للإنسان من بسط وقبض.

ولا تكون هذه الأمثلة وغيرها إلا تجليًا لاسمه ﷻ «القابض - الباسط».

٧ - منظومة الإحياء والإماتة: لا شك أن أوضح سمة تميز عالم الأحياء عن الوجود غير
الحى هى تناوب عمليتى «الإحياء والإماتة». ويعتقد الكثيرون أن الموت ما هو إلا
توقف الحياة، وهذا فهم مخالف للواقع. فإذا كانت الحياة ظاهرة لها آلياتها شديدة
التعقيد، فالموت كذلك! وعندما أدركت هذه الحقيقة اكتمل فهمى لقول الحق ﷻ
﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ...﴾ (٢) [الملك].

فسبحان ربى «المحى - المميت».

٨ - منظومة الحفظ والتوريث: أثبت العلم أن دنا DNA الكائنات الحية المسئول عن الكثير
من نشاطات الكائنات الحية مسئول أيضًا عن تكاثرها وعن توريث صفاتها للأجيال
التالية، مما حدا العلماء لإطلاق اصطلاح «الشفرة الوراثية» على هذا المركب الكيميائى
العجيب.

إن ذلك يعنى أن ظاهرة الحياة تصاحبها ظاهرتان أساسيتان لاستمرارها، وهما حفظ النوع
ونقل الصفات الوراثية. ومن ثم كانت هاتان الظاهرتان المجلى لصفتى «الحفيظ» «الوارث»
اللتين ينبغى أن يتصف بها الإله خالق الكون.

٩ - منظومة الاستغناء: كذلك تتسم ظاهرة الحياة بأنها وجود ذاتى التحكم، مُستغن عن
الوجود الخارجى. ومن البديهى أن هذه الذاتية وهذا الاستغناء لا يكونا إلا نتاج
مصدر يتمتع بالاستغناء، ومن ثم مُجلى ظاهرة الحياة صفة الاستغناء التى يتمتع بها
الإله الخالق. كذلك فإن استغناء الإله عن جميع خلقه يُجلى مقابله، وهو احتياج خلقه
إليه وقصدهم له فى جميع شئونهم. ومن ثم كان ربنا هو «الغنى» «الصمد» ﷻ.

١٠ - منظومة التوازن الدقيق: يقوم الوجود على ضبط دقيق يشمل الجوانب الكمية كما
يشمل الجوانب التوقيتية. فالثوابت الفيزيائية تم ضبطها كمياً بدقة هائلة بحيث لو
اختلف بمقدار جزء من مليارات الأجزاء لما نشأ الكون باعتباره المسرح الذى تم

إعداده لظهور الحياة والإنسان. كذلك تم ضبط الجوانب التوقيتية في عالم البيولوجيا بدقة تسمح للوظائف الفسيولوجية أن تحدث وللحياة أن تستمر.
ولا شك أن هذا التوازن الكمي والتوقيتي يحتاج إلى تمتع مدبر أمر الكون والحياة بدقة رياضية وتوقيتية هائلة...

فسبحان ربي «المقدر - الحسيب - المقيت».

١١ - منظومة التكامل: لا تمثل مخلوقات الوجود بقعاً عشوائية متناثرة، بل هي منظومات دقيقة شديدة التعقيد، مترابط، وتتكامل مع بعضها، لتشكل منظومات أكبر ثم أكبر، حتى تشكل منظومة الوجود العظمى.

وتشكل المنظومات التي لا حصر لها في الكون وكوكب الأرض والحياة والبيئة عيدان الغاب التي تجمعها حزمة الوجود. ويحتاج ذلك دون شك إلى «موجد» «مدبر» «حكيم» «قادر»، يجمعها في منظومة واحدة قوية مستقرة تعكس صفات «القوى» «المتين» «السلام».

١٢ - منظومة المنهج العلمي: يقوم المتخصصون بدراسة الطبيعة باستخدام منهج يبدأ بجمع المعلومات وإحصائها وتقييمها حسابياً، ثم التعامل معها بأسلوب يختلف من علم لآخر، وقد اصطلح فلاسفة العلم على تسمية هذا الأسلوب بالمنهج العلمي.

وقد كان مبهراً إلى أن أجد في القرآن الكريم أن خالق الوجود يتصف بالصفات التي تكفل التعامل مع الوجود بما يتبعه العلماء في المنهج العلمي! فالله ﷻ هو:
«العليم الخبير»؛ الذي يعلم كل ما في الوجود.

«السميع البصير - الرقيب»؛ وهي صفات تختص بقدرة الله ﷻ على رصد كل ما يحدث من تغير في الوجود، أي لا يقف علمه عند ما خلق في الابتداء. وإذا كان علم الله لا يجد عليه شيء، فلا شك أن اتصاف الله ﷻ بهذه الصفات جاء من باب تقريب الصورة لفهمنا البشري.

«المحصى - الحسيب»؛ وهو الذي أحصى كل شيء عدداً، وهما الصفتان اللتان تحققان التعامل مع الوجود كميًا ورياضيًا.

وتجمع هذه الصفات كلها صفة «المحيط»، المُلم (عمقًا واتساعًا) بكل شيء في الوجود.
١٣ - منظومة ثنائيات المتناقضات المتكاملة: تُظهر النظرة التأملية لكتاب الوجود أنه يقوم

على مجموعة كبيرة من الثنائيات، المتضادة والمتوافقة، التي تتكامل أزواجها لتشكيل لبنات الكون والحياة والإنسان.

ولا شك أن وجود الثنائيات المتضادة يعكس طلاقة القدرة الخالقة والمهيمنة على الوجود، إذ تعرض الفعل من أقصاه إلى أقصاه. كما تعكس هذه الثنائيات افتقار الموجودات، فالسالب ينتقل إلى الموجب والإنسان يفتقر إلى زوجه، وهكذا... وبالتالي فهذه الثنائيات تعكس استغناء الإله الخالق، ومن ثم تُجلى بوضوح صفة الله ﷻ «الواحد الأحد».

وقد حرص القرآن الكريم على عرض الصفات الإلهية المسئولة عن هذه الثنائيات بصورة مقترنة، حتى لا تُنسب إلى الإله الخالق المعانى السلبية منها.

وأهم هذه الثنائيات:

- لبنات يتم جمعها... ولبنات يتم فلقها

سبحان ربي «الجامع» «خالق الحب والنوى».

- خَلَقَ لا على مثال... وإعادة الخلق

سبحان ربي «المبدئ» «المعيد» - «البدیع» «الباعث»

- قبض... وبسط - منع... وعطاء - إغلاق... وفتح

سبحان ربي «القابض» «الباسط» - «المانع» «المعطي» «الفتاح»

- الميت... والحى

سبحان ربي «المحيى» «الميت»

- ظاهر... وباطن - غيب... وشهادة

سبحان ربي «الظاهر» «الباطن»

- الكمال: جمال وجلال

تباركت ربي «يا ذا الجلال والإكرام»

١٤ - منظومة جنة الوجود: اعتاد معظمنا على الشكوى مما يلقي في حياته من عنت وتعب، وحقيقة الأمر عكس ذلك تمامًا، فالوجود قد تم تصميمه بحيث لا يكفل للإنسان احتياجاته وحسب، بل ويحقق له الرفاهية والرخاء والاستمتاع.

وتكمن المشكلة في أننا قد اعتدنا على ما في الوجود من نِعَم واعتبرناها حقًا بديهيًا مكتسبًا، فأنزل حجاب الاعتیاد أستاره الثقيلة على مشاعرنا ففقدنا الإحساس والشعور بالنعمة!!

وفي الفصل العاشر من الكتاب رفعنا سُتر الاعتیاد وتأملنا الوجود من حولنا، حتى ندرك أننا نعيش في فردوس دنيوي، وحتى ندرك الصفات الإلهية وراء هذه النِعَم. وقد وجدنا أن منظومة جنة الوجود تتكامل من خلال عدة منظومات، أهمها:

- منظومة العطاء: يكفل كوكبنا الأرض احتياجات ما يسكنه من كائنات حية ويزيد، ويرجع ما نراه من مجاعات إلى سوء تدبير الإنسان وما ينزله بأخيه الإنسان وبالبيئة من مصائب.

فسبحان ربي «الرازق الرزاق» «المقيت» «الكفيل».

- منظومة الاستقرار والأمان: بالرغم من الأتون الذي يعتمل في نجوم المجرات بسبب الاندماج النووي، وبالرغم من الأتون الذي يعتمل في باطن كوكبنا الأرض بسبب الانشطار النووي، فقد تم تزويد جزيرتنا الأرض بالعديد من آليات الأمان حتى صرنا نحيا في كوكب مستقر آمن محصن من الأشعة الكونية المهلكة، ومن العديد من الأخطار الطبيعية.

فسبحان ربي «السلام» «المؤمن» «الحافظ الحفيظ».

- منظومة الجمال والإمتاع: لم تتوقف عملية إيجاد الوجود عند توفير منتج مستقر آمن للإنسان، بل لقد وصل الإيجاد إلى مستوى إشعار الإنسان بجمال الوجود. ولا شك أن ذلك يحتاج إلى اتصاف الموجودات بالجمال وإلى تزويد العقل الإنساني بالقدرة على إدراك هذا الجمال، فهي منظومة متكاملة.

ولا يقف الجمال عند المنظور المرئي، بل نحن ندركه بجميع حواسنا الخمس، ويتجاوز

الجمال ما هو محسوس إلى الجمال الباطني.

ولا يقف تعاملنا مع الجمال عند إدراكه، بل يتجاوز ذلك فنستشعر المتعة كرد فعل لما نرصده من جمال، وآلية ذلك إفراز المورفين الداخلى فى المخ والذى يشعربنا بنشوة تفوق نشوة المخدرات.

ولا يكون الاستمتاع بالجمال إلا عطاء من إله خالق «كريم» «جميل يحب الجمال».

- منظومة الحياء: إذا كان الحياء سمة أساسية فى بنية الإنسان النفسية، فإنه يتجلى أيضًا فى ستر العورة والسوءة فى البنية الجسدية للكائنات التى نصفها بالحيوانية.

ألا يتطلب ذلك أن يكون واهب الحياء خالقًا «حَيَّ».

ألا يتطلب ذلك أن يُوصف الخالق الحريص على ستر عورات وسوءات مخلوقاته بـ«الستار» بل «الستير».

وجود خُلُقٍ من أجلنا

نستشعر من كل ما استعرضناه من منظومات الوجود أننا نحيا فى وجود خُلُقٍ من أجلنا. وهو المفهوم الذى يُعرف فى فلسفة العلم بـ«المبدأ البشرى» ويُعرف فى المنظور الإسلامى بـ«التسخير». وفى هذا المفهوم جاء فى القرآن الكريم ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ أَلْبُلِّ وَالنَّهَارِ وَاللَّيْلِ فِي الْبَحْرِ يَمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [البقرة].

لذلك يلفتنا القرآن الكريم إلى أن الله ﷻ خالق الوجود ومدبره هو:

«الهادى»: الذى هدى موجودات الوجود لخدمة الإنسان.

«الوكيل»: الذى قام نيابة عن الإنسان بتسخير الوجود لخدمته.

«المعين»: الذى يعين الإنسان فى مهام الخلافة فى الأرض.

«الكفيل»: الذى كفل للإنسان ما يحتاجه فى حياته.

لا شك أن الإنسان هو المجلى الأكبر للأسماء والصفات الإلهية، ونرصد ذلك من خلال عملية خَلْق الإنسان، ثم من خلال المشاعر والسلوك الإنساني:

الصفات الإلهية وخلق الإنسان

لا شك أن صفة «الخالق» هي أول الصفات الإلهية المسئولة عن خلق الإنسان، وسواء كان الخلق خلقًا مباشرًا أو خلقًا تطوريًا موجهاً، فمجرد وجود الإنسان يُحتم الإقرار بالإله الخالق. وإذا كانت بضدها تُعرف الأشياء، فإن ما يميز به الإنسان من ثنائية يُجلى صفة الإله «الواحد»، ويؤكد هذه الصفة أيضًا أن كل إنسان يمثل وجودًا متفردًا ليس له نظير بين البشر.

وعندما تأملنا نشأة الصفات العقلية، لم نجد مصدرًا لما يتمتع به الإنسان من إدراك وفهم وقدرة على التفكير إلا لها «حكيم» «عليم» «خير» «محيط». وبالرغم من هذه القدرات العقلية العالية، فإنها تتلاشى في لحظة واحدة حين يجر الإنسان صريح النوم! ومن ثم كان إلهنا الذى لا تأخذه سنة ولا نوم إلهًا «قويًا» «قادرًا».

وفي متالية المخ - العقل - الروح، نلاحظ أن السابق منها (المخ) يمثل ظاهرًا للباطن تالٍ له (العقل). وهذا العقل - الذى هو باطن - يصبح ظاهرًا للروح الأكثر بطونًا، وهكذا فى جميع منظومات المخلوقات، فسبحان ربي الذى يقف وراء هذا المفهوم باسمه «الظاهر» «الباطن».

ولا شك أن حرية الإرادة الإنسانية من أهم ما يميز نشاطاتنا العقلية، وقد أثبت العلم الحديث خطأ مفهومَي الحتمية البيولوجية والحتمية التربوية، كذلك فإن الحتمية الفيزيائية التى تنطبق على الجسد الإنسانى لا تنطبق على العقل الإنسانى. ومن ثم كانت حرية الإرادة الإنسانية أكبر مجلى لاسم الله «المريد» ﷻ.

ويأتى «العلم» كأحد أهم النشاطات العقلية للإنسان، وتشهد البشرية انفجارًا علميًا ومعلوماتيًا هائلًا كل يوم، ولا شك أن خالق الإنسان الذى زوده بالرغبة الجارفة فى طلب العلم وبآليات تحصيله هو الله ﷻ «العليم» «الخير» «المحصى» «المحيط». كذلك كان تمتع ربنا بصفتي «السميع» «البصير» من لوازم هذه الأسماء، وأيضًا من لوازم متابعتة لمخلوقه الإنسان ولقيوميته عليه.

ولما كان تمتع الإنسان بمنظومة «الألوهية والدين والأخلاق» (خاصة خُلُق التعاطف والإيثار) من أكثر القضايا تعجيزًا للدراونة والفرويديين، بل إنها تتعارض تمامًا مع الأسس

التي قامت عليها نظرياتهم، لذلك لم يعد من تفسير هذه المنظومة إلا أنها هبة من الإله «المهادي»
«الوهاب».

وإذا كان توازن ودقة منظومات الطبيعة من أهم ما يميز منظومة الكون والأرض والحياة،
فإنها بلا شك تميز أيضًا الوجود الإنساني والنفس البشرية، ولا يقدر على هذا الضبط الدقيق
إلا إله «كل شيء عنده بمقدار».

ومن أهم عناصر التوازن في الوجود، علاقة الأسباب بالنتائج، فهي الأساس لكل
قوانين الطبيعة، بل تقوم عليها حياتنا بعد البعث من الموت ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ [الزلزلة]. وعلى علاقة
الأسباب بالنتائج تقوم معظم براهين الألوهية، فسبحان الله ﷻ الذي ألزم نفسه بالسيبية.

وتعتبر ظاهرة «الكلام» معجزة تفوق (في رأيي) ما طرحته الكتب الساوية من معجزات!
وقد أثبتت علوم اللغويات الحديثة أن لغة البشر لا يمكن أن تكون تطورًا عن وسائل تواصل
الرئيسيات الأدنى، واعتبرت أنها «انبثاق» جديد تمامًا. ويتبنى كارل بوبر فيلسوف العلوم
الأشهر أن مفهوم «الانبثاق» العلمي لا يختلف عن مفهوم «الخلق» الديني. ومن ثم صار القول
بإله يتمتع بهذه المَلَكة ووهبها للإنسان من بديهيات الفكر، فسبحان ربي «المتكلم».

ولا شك أن كل ما يميز الإنسان من صفات عقلية تعكس بعض الصفات الإلهية هو إبداع
جديد لا يشاركه فيه كائن من الكائنات، وقد تم في إطار المحافظة على منظومة الوجود دون
إخلال بها، ولا شك أن ذلك يمثل مجلى لصفيتين إلهيتين كريمتين نستكمل بهما ما أدركناه من
صفات إلهية، فسبحان ربي «البديع» «السلام» ﷻ.

الصفات الإلهية والمشاعر والسلوك الإنساني

وإذا تأملنا أخلاق البشر - كما تتكشف في مشاعرهم وسلوكياتهم - وجدنا أنها انعكاس
لصفات الخالق التي هي مصدر أخلاقنا، فالرسول الكريم ﷺ هو الذي أمرنا أن نخلقوا بأخلاق
الله ﷻ.

وإذا بدأنا بصفات الجمال، قابلنا ما يميز الإنسان من سكينه ولطف ورفق، ورأينا كيف
أنها تعكس صفات الله ﷻ «المؤمن» «السلام» «اللطيف» «الحليم» «الرحمن الرحيم» «الراءوف»

«البر» «الكريم». كما تقابلنا منظومة إعزاز الله ﷻ لخلقه، وهى التى تُجَلَّى صفاته ﷻ «المعز» «الغنى المغنى» «الرافع» «المقدم» «المعين». وتأتى بعد ذلك منظومة النفع والعطاء، التى يقف وراءها الله «المعطى المغنى» «الوهاب» «الكريم» «النافع» «الباسط» ﷻ.

أما منظومة الحُكْم، التى تشمل ما يقوم به الإنسان من مهمة القاضى والحكْم، ه على تحقيق العدل فى هذه المهمة، فترقى بنا إلى صفتى الله ﷻ «الحكْم» «الدين». ر. - ع. كَم الإنسان وعدَل فقد تطلب ذلك الشكر، وهو الخُلُق الذى يقف وراء اسم الله «الشكور». أما إذا أخل الإنسان بهذه المهمة أو بأى راجب من واجباته، فى حق الله أو حق العباد، توجه إلى من أذنب فى حقهم وطلب منهم العفو والتجاوز والسماح، وهو ما يُجَلَّى صفات الله ﷻ «الغفور الغفار» «العفو» «التواب» «الرحمن الرحيم» «الحليم» «الكريم» «البر» «الصبور».

وتتكامل منظومات أخلاق الجمال بالأخلاق التى ينبغى مراعاتها فى السلوك الاجتماعى، وهى تأتى فى ذروة السمو الخُلُقَى، وهى ليست إلا عطاء لأسماء الله ﷻ «الودود» «الرحيم» «اللطيف» «الحليم» «الكريم» «الغفار».

ولا شك أن «معجزة الأمومة» قد شرفها الله ﷻ بأن تكون المجلى الأكبر لصفات الجمال الإلهى. فالأمومة تتميز بثلاثية «العطاء والرزق والإيثار»، وكذلك بثلاثية «الود والحنان والرحمة». فسبحان ربي «الرازق الرزاق» «المعطى» «الوهاب - الهادى» «الودود» «اللطيف» «الرحمن الرحيم» ﷻ.

وننتقل من صفات الجمال إلى صفات الجلال، التى يارسها الإنسان فى مجالين متضادين! مجال يجعل منها كمال وجمال! وذلك حين يارسها الإنسان ضد أعدائه؛ أعداء وطنه والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. والمجال الآخر حين يارسها بنقص ودناءة، حين لا يكون أهلاً لها، فيسئ بها إلى الآخرين. وهذه الصفات - فى كل الأحوال - تُجَلَّى صفات الجلال الإلهية الخالقة لتلك الصفات البشرية.

وتأتى صفات الجلال فى منظومات أربع. فبعضها يأتى مصحوباً بصفات الجمال المقابلة، مثل «القابض الباسط - الخافض الرافع - المعز المذل ...». والمنظومة الثانية، هى صفات الجلال الفعلية، ومنها «القهار» «المنتقم» «المانع». والمنظومة الثالثة هى صفات الجلال الذاتى، مثل «الحق» «العلى» «المتعالى» «المتكبر». وتشمل الأخيرة صفتين تجمعان بين الجلال والجمال وهما «الجبار» و«ذو الجلال والإكرام» ﷻ.

سبحان الله، الذي جعل خَلْقَ الإنسانِ وُخْلُقَهُ مرآةً للأسماءِ والصفاتِ الإلهيةِ، ومن ثم، فمن عرف نفسه عرف ربه.

سبحانك ربي صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى...

الإنسان مرآة برزخية

لقد كان الوجود قبل خلق الإنسان مختلفاً عنه بعد خلق الإنسان. فيخلق الإنسان أصبح في الوجود «كائن ذو وعى عميق»، فأصبح الوجود واعياً بنفسه لأول مرة. كذلك بخلق الإنسان صار في الوجود «كائن مثال»، تتجمع فيه صفات الوجود المخلوق وصفات الإله الخالق، أى إن الإنسان «كائن برزخ» بين المخلوق والخالق.

ويُعبّر عن ذلك قولُ الإمامِ علي بن أبي طالب:

وتزعمُ أنك جُرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ

حقاً إن الإنسان هو الكائن المرآة البرزخ.

القرآن الكريم والوجود

إذا كان الانطلاق من الوجود يقودنا إلى إدراك الكثير من الأسماء والصفات الإلهية التي جاءت في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، فالعكس أيضاً صحيح، فالانطلاق من القرآن الكريم وما فيه من أسماء وصفات إلهية يؤكد علاقتها اللصيقة بعوالم الوجود، فما عوالم الوجود إلا «ظهور» للأفعال والصفات الإلهية، حتى مثلها البعض بانعكاس صور الأشياء في الماء.

ويشتمل الوجود على ثلاثة عوالم؛ عالم الشهادة وعالم المعنى وعالم الغيب. وكما تتجلى هذه العوالم الثلاثة في القرآن الكريم (الكتاب المسطور) فإنها تتجلى عند تأملنا للوجود (الكتاب المنظور). والعلاقة بين الكتابين علاقة منطقية جدلية (كل منهما يميلنا إلى الآخر)، تنتهي بأن يتفق عطاء الكتاب المنظور مع مقصد الكتاب المسطور (القرآن الكريم).

وتتجلى هذه العلاقة في «أسلوب القسم» الذي يستخدمه الله ﷻ، فهو يقسم بعوالم الوجود الثلاثة على صحة ما يريد تأصيله في القرآن الكريم، مما يحقق الامتزاج بين القرآن الكريم وبين عوالم الوجود الثلاثة.

كذلك يلجأ القرآن الكريم إلى أسلوب «ضرب الأمثال» للاستدلال بالمحسوس المادى على المعنوى والغيبي. وتبين لنا آيات القرآن أن ما وراء الأمثال لا يتوصل إليه إلا العالمون الذى يتفكرون، وأنها تحتاج - لإدراك العبرة منها - إلى نية وهمة واجتهاد وإلى تكرار التأمل، صَعُرَ المَثَلُ أو كَبُرَ.

وإذا تأملنا أن المَثَل القرآنى، وجدنا أنه يمتد عبر كل عوالم الوجود، وأنه بمثابة «معراج للكلمة» ينقل مضمون المثل من عالم إلى عالم ومن مستوى إلى مستوى.

من ذلك ندرك أن كل ما فى عالم الشهادة يشير إلى عالم المعانى وعالم الغيب، ومن ثم يشير إلى الأفعال والأسماء والصفات التى هى مجلى الذات الإلهية. لذلك نستطيع أن نقول أن كل ما ندركه بحواسنا هو الظل المادى فى الأرض للعوالم غير المادية الأربعة (المعنى - الغيب - الأفعال والأسماء والصفات - الذات الإلهية).

الفضن الإسلامى وقراءة الوجود

استوعب الفنان المسلم منهج القرآن الكريم فى «ضرب الأمثال»، وأدرك أنه يعرج بالمَثَل من مفاهيم عالم الشهادة إلى عالمى المعنى والغيب. وقد جعل الفنان المسلم هذا الأسلوب محور أعماله الفنية، وبذلك صارت الأعمال الفنية رموزاً وأمثلة لهذا العروج.

ويظهر ذلك بوضوح فى عالم المعمار مع «المثدنة»، التى عرج بها الفنان المسلم إلى التوحيد، ومقامات الدين ومقامات اليقين وإلى دائرة الوجود الكلية.

وفى عالم الموسيقى والرقص يتجلى العروج فى حلقات ذكر الطريقة المولوية، فرقص المولوية هو، أولاً وأخيراً، تحرير للجسد وانفلات من قيود المادة، فالراقص بدورانه يصبح محور العالم، ومن خلاله تلتقى السماء بالأرض، وتلتقى الأكوان المرئية وغير المرئية. أما الموسيقى المصاحبة، فتمثل تناغم هذه الأكوان فيما بينها فى نظام محكم، هو أسطح دليل على وحدانية الخالق.

وفى عالم الأدب الفلسفى تقابلنا قصة حى بن يقظان لابن طفيل، والتى اهتدى فيها (حى) بفطرته وبعقله، من خلال قراءة الوجود، إلى وجود الله ﷻ، وأنه واحد أحد وأنه خالق للكون، وأنه يتوجب له - عقلاً - كل صفات الكمال. كما تعلم (حى) من خلال التأمل العقلى - بقدر المستطاع - كيف يتقرب إلى الله ﷻ.

وتخبرنا القصة أن (حيًا) وجد تطابقاً بين ما توصل إليه بعقله وبين الدين الذي جاء به الرسول ﷺ، فتطابق عنده المعقول والمنقول، واجتمع عنده الوحيان: وحى العقل ووحى السماء، واتفق عنده الكتابان: الكتاب المنظور والكتاب المسطور.

وبذلك اكتملت رحلة (حى) إلى الله، وأيقن بالرسالات، وما تطرحه من غيبات، كالبعث والحساب والجزاء. وهو ما لم يستطع أنصار الدين الطبيعي الوصول إليه.

بذلك تصبح رحلة الإيمان في كمالها

نورٌ على نورٍ على نورٍ على نورٍ.

فطرة وعقل ووحى وعلم.

حصاد الحصاد

ونختتم الحصاد بـ«كلمة» للدكتور مصطفى محمود - رحمه الله - ، تدور حول ما قصدنا طرحه في كتابنا هذا، وتستحق أن تكون بحق «حصاد الحصاد».

يقول د. مصطفى محمود - رحمه الله:

«إن الله ﷻ موجود ليس لأن المسلمين يؤمنون بوجوده،

لكن لأنه حقيقة مطلقة أزلية لا معنى لشيء بدونها،

الله هو سر الجمال والرحمة والمودة والحرية والحياة

وأساؤه الحسنى مطبوعة على الوردة،

وعلى إشراقة الفجر، وعلى ابتسامة الوليد،

وعلى إطلالة الربيع، وعلى كفتى الميزان، وعلى صولجان الحكم.

فهو الحَكْمُ العدل،
وبدونه يستحيل العدل، وتستحيل الرحمة، وينطمس الكون ويُظلم، فهو نور السموات
والأرض،

وهو الذي «يمسك السماوات والأرض أن تزولا،
ولئن زالتا إن أمسكهما من أحدٍ من بعده».

إن الدين يبدأ به، والفلسفة تنتهى إليه، والعقل يتوقف عنده،
فلا كيف، ولا كم، ولا أين، ولا متى.
وإنها هو، لا إله إلا هو،
ولا يملك العقل إلا السجود، ولا تملك العين إلا البكاء ندماً.

رُفعت الأقلام وجفت الصحف،
اسألوا لنا ولأنفسكم الرحمة،
والتمسوا لنا ولأنفسكم النجاة».

تعريف بالمؤلف

أ.د. عمرو عبد المنعم شريف

* من مواليد بورسعيد عام ١٩٥٠.

* أستاذ ورئيس أقسام الجراحة الأسبق - كلية الطب - جامعة عين شمس. مع التخصص في الدقيق في جراحات الكبد والجهاز المرارى، ومناظير البطن، وجراحات الحوادث.

* حاصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام ١٩٧٤، ودرجتى الماجستير عام ١٩٧٨ والدكتوراه عام ١٩٨١ فى الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس.

* عضو مؤسس للجمعية الدولية للجراحة، والجمعية الدولية لجراحة الكبد والبنكرياس والجهاز المرارى - بسويسرا.

* أختير المدرس المثالى على مستوى جامعة عين شمس عام ١٩٨٤، والطبيب المثالى على مستوى الجمهورية عام ١٩٨٨.

* مفكر ومُحاضر فى موضوعات التفكير العلمى ونشأة الحضارات، والعلاقة بين العلم والفلسفة والعقل وبين الأديان.

✽ من مؤلفاته:

- كتاب «أبي آدم: من الطين إلى الإنسان»، طرح فيه مفهومًا جديدًا حول نشأة الإنسان عن طريق التطور الموجه.
- كتاب «رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية»، عرض فيه (من خلال فكر د. المسيري) إيجابيات وسلبيات الحضارة المادية الحديثة، وأسوأها ظهور الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل.
- كتاب «المخ ذكر أم أنثى؟!»، وتناول فيه الفوارق التشريحية والوظيفية بين مخ الرجل ومخ المرأة، وانعكاس ذلك على أسلوب تفكير ومشاعر وسلوك كل من الجنسين. وشارك في تأليفه الكتاب د. نبيل كامل خبير التنمية البشرية.
- كتاب «رحلة عقل»، ويعرض فيه كيف يقود العلم أشرس الملاحدة إلى الإيمان، وذلك من خلال عرض الرحلة الإيمانية لأكبر ملحد في القرن العشرين (أستاذ الفلسفة البريطاني، سير أنتوني فلو)، ثم يستكمل الكتاب الرحلة ليعرض البراهين العقلية الدالة على تواصل السماء بالأرض (الديانات).
- كتاب «كيف بدأ الخلق»، يعرض قصة خلق الكون ثم الحياة وتطور الكائنات الحية، وصولاً إلى الإنسان. ويقرأ قصة خلق الإنسان في القرآن الكريم في ضوء حقائق العلم.
- كتاب «ثم صار المخ عقلاً»، ويتناول فيه دور المخ البشري في ملكات الإنسان العقلية ومشاعره الروحية، وهي أهم ما يميز به الإنسان على غيره من الكائنات.
- كتاب «أنا، تحدث عن نفسها»، ويتناول السمات المميّزة للذات الإنسانية من منظور العلم والفلسفة والدين.
- كتاب «وهم الإلحاد»، لخص فيه تاريخ الفكر الإلحادي وأفكاره ومنهج رده. وقد صدر الكتاب كهدية مع مجلة الأزهر - عدد المحرم ١٤٣٥ هـ.
- كتاب «خرافة الإلحاد»، فصّل فيه الفكر الإلحادي؛ نشأته وبنيته ومنهجه، وفصّل أسلوب دحضه والتصدي له.
- ترجم كتاب «الطب المصرى القديم» مع د. عادل وديع فلسطين، وهو أفضل كتاب في موضوعه.