

الباب الثالث

مستنقع

الملاحدة

الفصل العاشر

ريتشارد دوكنز حادى الملاحة الجدد

- هذا هو ريتشارد دوكنز
- ملحد هاوٍ سيئ الأدب
- سفسطائى مبتدء، مَزِيَّف للحقائق
- فلسفة دوكنز الإلحادية
- منهج دوكنز الفلسفى
- التعارض - المماثلة
- الاحتمالية
- ملحد، أم شكاك، أم لا أدرى؟
- منهج دوكنز الفلسفى فى الميزان
- بعض جوانب الاتفاق
- الإله فى فلسفة دوكنز
- الإله خلق الكون، فمن خلق الإله؟!
- ذات الإله: مادى، معقد، متطور!
- حقيقة الموجود الأزلى
- صفات الإله
- إله دوكنز «الاحتمالية والصدفة»
- يقبل كل شىء إلا الإله!
- «الاحتمالية الرياضية» لا تعنى «الإمكانية الفعلية»
- حقيقة الصدفة
- خرافة صانع الساعات الأعمى
- برهان القردة
- الانتخاب التراكمى والتعقيد غير القابل للاختزال
- الانتخاب الطبيعى التراكمى
- مغالطات جوهرية
- عالم دوكنز الأخلاقى
- الداروينية وراء أخلاق الإله وأنبيائه!! - الإناء ينضح بما فيه
- من أين ينبغى أن نستمد أخلاقنا؟ - تشابهت الأسماء واختلفت المسميات
- القارئ الكريم

«يحصل العديد من استدلالات دوكنز الفلسفية على درجة الرسوب إذا طُرحت في امتحانات الفلسفة في المدارس الثانوية».

ألفن بلانتيجا⁽¹⁾

وَلت أيام الإلحاد الفلسفى المهذب، كما وُلَّى زمان الملاحدة الكبار أمثال ديفيد هيوم ونيتشه وبرتراند رَسَل. لقد تقهقر الاهتمام بالكيف لحساب الكم، وصار المهم هو ارتفاع الصراخ من خلال الإعلام والشبكات العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعى. لقد صرنا نحيا في زمن يطرح فيه الإلحاد نفسه في الغرب على نواصى الطرقات، ويعلن صراحة عن عزمه على إزاحة الدين من الطريق. وقد حَدَّت طلائع الملاحدة في الشرق حذو روادهم في الغرب، فبدأنا نسمع الهمهمات تأتي من هنا وهناك.

في البابين السابقين، عرضنا القضايا الحيوية التى يشتد حولها الخلاف بين المؤمنين والملاحدة، ودحضنا المفاهيم والحجج الرئيسية للإلحاد الجديد.

وفي هذا الباب، نستكمل طرح الفكر الإلحادى، فنفرد هذا الفصل لاستكمال عرض وتحليل أفكار ومنهج كبير الملاحدة الجدد، ريتشارد دوكنز، من خلال كتاباته المشهورة. ثم نتعرض في الفصل التالى لإضافات شرازم دوكنز المشهورين. ونختم الباب بفصل عن الإلحاد في بلادنا. وأحسب أن هذا الطرح كاف لاستيفاء عرض الفكر الإلحادى الجديد ودحضه، ولإكساب القارئ مناعة ضد هذا الفكر.

(1) فيلسوف أمريكى كبير.

هذا هو ريتشارد دوكنز⁽¹⁾

ملحد هاو سيئ الأدب

اتباعاً للحكمة العربية «وشهد شاهد من أهلها»، نقلنى الضوء على أسلوب ريتشارد دوكنز ومنهجه من خلال طرح ردود أفعال بعض الملاحدة وأنصار الداروينية تجاه كتابه الأخير «وهم الإله»:

يقول الفيلسوف الملحد مايكل روس⁽²⁾: «لقد جعلنى كتاب وهم الإله أشعر بتوتر وارتباك Embarrassed لكونى ملحدًا. فالكتاب الذى يعالج فى المقام الأول قضية الأخلاق، يتبنى حملة صليبية لا أخلاقية، تتسم بالتكبر والعجرفة. فدوكنز لا يتحدث كفيلسوف يعالج الأدلة ليصل إلى استنتاجات منطقية، لكن كواعظ أصولى يرسم طريق الخلاص ويهدد بالطرد من الرحمة». ثم يطرح روس تساؤله: «إذا كان الإله غير موجود، فلم هذا التطرف الشديد ضد الدين؟!». ويفيض الكيل بالفيلسوف الملحد توماس ناجل⁽³⁾ بسبب أسلوب دوكنز فى الحديث عن الإله، فيقول: «يهدف دوكنز فى كتابه إلى إنكار أن الدين هو مصدر آداب السلوك Etiquette التى تسود الحضارة المعاصرة، وقد أخذ يكرر هذا الإنكار بطريقة كريمة ومقرفة Offensive قدر استطاعته».

ويقول عالم الوراثة التطورى هـ. ألين أور⁽⁴⁾: «بالرغم من إعجابى السابق بنشاط دوكنز

(1) Richard Dawkins: بريطانى وُلِدَ فى نيروبي بكينيا عام 1941، يعيش الآن فى أكسفورد. وهو بيولوجى، كان يشغل منصب أستاذ تسييط العلوم فى جامعة أكسفورد. وصل إلى الشهرة من خلال كتابه «الجين الأنانى The Selfish Gene» الذى صدر عام 1976، وعرض فيه مفهومه للتطور من خلال دور الجينات. وهو من المعارضين لمفهوم الخلق الخاص ومفهوم التصميم الذكى كما ظهر فى كتابه «صانع الساعات الأعمى - The Blind Watch Maker». وفى عام 2006 أصدر كتاب «وهم الإله The God Delusion» الذى ينكر فيه وجود أى قوى غيبية، وينظر إلى الإيمان باعتباره من الضلالات والأوهام، ويُعتبر هذا الكتاب أشهر كتبه الآن.

(2) Michael Ruse: إنجليزى، فيلسوف العلوم المتخصص فى فلسفة البيولوجيا. ولد عام 1940.

(3) Thomas Nagel: أستاذ الفلسفة والقانون بالولايات المتحدة، مهتم بفلسفة العقل والأخلاق والسياسة. ولد فى صربيا عام 1937.

(4) H.Allen orr: أستاذ البيولوجيا المهتم بالوراثة، بجامعة روشستر بالولايات المتحدة.

إلا أنه قد آن الأوان لنفترق، إن كتابه «وهم الإله» سيئ للغاية. وبالرغم من أنني وصفت دوكنز قبلاً بأنه ملحد محترف، فإننى بعد قراءة كتابه الأخير أجزم أنه مجرد ملحد هاوٍ، فإنه لم يقدم فى الكتاب أى نقد موضوعى للدين بالرغم من إنفاقه مئات الصفحات فى الهجوم على الإله. هكذا تخلى الكثيرون من أنصار دوكنز عنه بعد أن مارس غروره بتلقائية شديدة فى كتابه الأخير، وملاه ببذاءات كثيرة، منها:

- ما أن يتصفح المؤمنون كتابى فإنهم سيصبحون ملاحدة قبل أن يضعوه جانباً⁽¹⁾.
 - لقد تشبعت أدمغة المؤمنين بأفكارهم بحيث لا تستجيب للدليل والبرهان، تمامًا كما تتخلل الصبغة النسيج. وقد تكونت هذه المقاومة تدريجيًا عبر سنوات طويلة من التلقين منذ الطفولة⁽²⁾.
 - عندما يعانى شخص أوهامًا نصفه بالجنون أما عندما يعانى مجموعة من الناس من الأوهام فإننا نعتبرهم متدينين⁽³⁾.
 - إن ذوى التوجه الدينى يعانون العجز عن التفرقة بين ما هو حقيقة وما يريدون أن يبدو كحقيقة⁽⁴⁾.
 - لا تجمد حضارة تتسم بتضييع الوقت والمال، والطقوس العداية، والأفكار المنافية للحقيقة، والأوهام المعوقة للإنتاج قدر ما تجمد فى الأمم المتدينة⁽⁵⁾.
 - يعانى المسيحيون أصحاب الذكاء الأقل من المتوسط من إحساس مزمن بالذنب، يجعلهم فى حالة صحية متدهورة يصعب الشفاء منها⁽⁶⁾.
- وقبل ذلك كله، يفتضح موقف دوكنز العدائى من الإله من عنوان كتابه، الذى ينكر فيه وجوده ويصف فيه مخالفيه بأنهم واهمون.

ويُشخِّص سكوت هان⁽⁷⁾ سبب ما ينضح به الكتاب من تدنٍ أخلاقى قائلاً: إن الكتاب لا ذع جارح مليء بالغضب، ويُعد سقطة مخجلة لدوكنز، ولا يُصنَّف كعمل فكرى موضوعى. إنك تشعر وأنت تقرأه أنك أمام محاولة يائسة من شخص يعصف به الضيق؛ لأنه لم يستطع التخلص

(1) The God Delusion, P.4

(2) The God Delusion, P.5

(3) The God Delusion, P.5

(4) The God Delusion. P, 108

(5) The God Delusion. P, 166

(6) The God Delusion. P, 167

(7) Scott Hahn: مفكر أمريكي مهتم بالديانات. ولد عام 1955.

من معارضيهِ الذين لا يزالون يملئون الساحة. إن الكتاب يبدو كهزيان شخص ملأه الغرور والزهو بعد أن أفرط في شرب الخمر، فأخذ يبعثر سبابه الحاقداً على من لا يشاركونه الرأي. لذلك كله يحذر الفيلسوف المتدين ألثن بلانتنجا القارئ لكتاب وهم الإله أن ينظر إليه باعتباره عملاً عقلاً، فالكتاب ينوء بقدر يثير الدهشة من اللاموضوعية والإهانة والشتيمة والسخرية والاستهزاء.

سفسطائي مبتدء، مُزَيَّفٌ للحقائق

بالإضافة لأسلوبه الساخر المتهمك المتدني، يلجأ دوكنز إلى المنهج السفسطائي⁽¹⁾ ليثبت وجهة نظره، بغض النظر عن التماس الحقيقة، فيقع في أخطاء منهجية ومغالطات منطقية، ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة، ليس على سبيل الحصر ولكن كنهاذج لما نسبته إليه.

(1) من حيل المنهج السفسطائي أن يطرح المُحاور النتيجة التي يطمح في الوصول إليها كمقدمة ثابتة دون برهان⁽²⁾. انظر إليه وهو يقول: «لا أظن أن ملحدًا واحدًا في العالم يمكن أن يدمر مكة أو كنيسة نوتردام أو معابد كيوتو أو تماثيل بوذا في باميان بأفغانستان⁽³⁾. أَلر يسمع دوكنز عن عشرات الآلاف من المساجد والكنائس التي دمرها النظام الملحد في الاتحاد السوفييتي، بالإضافة إلى المجازر التي ذهب ضحيتها الملايين من المسلمين والمسيحيين⁽⁴⁾. إن هذا الخطأ المنهجي في تقديم النتيجة المرجوة كمقدمة ثابتة يعكس جهلاً كبيراً أو تزييفاً متعمداً للتاريخ.

(2) ومن السقطات العلمية لدوكنز موقفه من قضية: المعلومات أم المادة أولاً؟ فدوكنز يتبنى (كغيره من الماديين) أن المعلومات يمكن أن تتراكم في المادة تلقائياً. ويرفض دين كينيون⁽⁵⁾ البيولوجي الفيزيائي الكبير هذا الرأي، قائلاً: «كلما ازدادت معارفنا عن كيمياء الحياة،

(1) السفسطائية: بغض النظر عن أصلها التاريخي، أصبحت تعني صرف الذهن وتمويه الحقائق الصحيحة والمقبولة للمنطق، وتضليل الخصم عن الوجهة الصحيحة في التفكير.

(2) هذه مغالطة منطقية معروفة باسم Petitio Principii

(3) The God Delusion, P. 249

(4) تحدثنا في الفصل السابق عن إغفال دوكنز لهذه الحقائق.

(5) Dean Kenyon: أستاذ البيولوجيا بجامعة سان فرانسيسكو، من أنصار حركة التصميم الذكي.

خاصة في مجال البيولوجيا الجزيئية، كلما قل تقبلنا للتفسيرات الفيزيائية والكيميائية لأصل الحياة. إن العلم الحديث يخبرنا بأن المعلومات التي يحملها الدنا لا بد أن يكون أصلها مصدر ذكي، ما هو؟ هذا خارج نطاق العلم، وينبغي أن يُترك للدين والفلسفة».

كذلك يخبرنا آلان سانداج⁽¹⁾ (أعلم البشر بالكون!) أن الكون والحياة شديدا التعقيد، أعقد من أن يُنسب ما فيها من معلومات إلى الصدفة فقط.

(3) عندما وجه أحدهم سؤالاً إلى دوكنز عن الأمور الذي يعتقد أنها صواب بالرغم من أنه لا يملك دليلاً عليها، أجاب دوكنز: «إني «أعتقد» أن الكون نشأ تلقائياً من العدم، وأن الحياة وجود مادي، وأن العقل البشرى من نتاج الانتخاب الطبيعي كما وصفه دارون. لقد انطلق دوكنز في كل هذه القضايا الجوهرية من «الاعتقاد» بدون دليل علمي أو فلسفي.

(4) من سقطات دوكنز الكبيرة، أنه حمل مقولات أينشتين حول «الإله» على أنه يقصد بها «الطبيعة»، كما يصر دائماً على أن ينسب أينشتين إلى الإلحاد أو إلى وحدة الوجود⁽²⁾ pantheism. هذا في الوقت الذي يؤكد فيه أينشتين إيمانه بوجود عقل حكيم هو المنشئ والمدير لقوانين الطبيعة. كذلك يؤمن الكثيرون من علماء الفيزياء الكبار المعاصرين أمثال هيزنبرج وبلانك بما يؤمن به أينشتين، ولكن دوكنز ينفي عنهم ذلك الإيمان، ويُصر على أن يضمهم إلى زمرة الملحدون الذين يؤمنون بأن «ما لا يمكن رصده لا وجود له».

(5) يوجه الفيزيائي الكبير جون بارو⁽³⁾ نقده الساخر لدوكنز، قائلاً له: إن ما تعانیه من مشاكل مع الدين يرجع إلى أنك لست عالمًا حقيقيًا، فأنت من البيولوجيين ولست من الفيزيائيين⁽⁴⁾!، لذلك فأنت تعجز عن تصور حجم ما في الوجود والحياة من تعقيد. ويضيف

(1) Allan Sandage: (1926 - 2010)، عالم الفلك الأمريكي الشهير.

(2) وحدة الوجود: مذهب فلسفي يرى أن الإله والمخلوقات شيء واحد، وأن العالم هو صورة الإله، ومن ثمّ فلا موجود إلا الإله. ولا يرى القائلون بوحدة الوجود أن العالم من خلق الإله، بل يقولون: إن العالم هو الإله وإن الإله هو العالم.

(3) جون بارو John Parow: أستاذ الفيزياء بجامعة Memorial بكندا.

(4) يرى الفيزيائيون أن البيولوجيا علم ينبثق من تاريخ الكائنات الحية، لذلك يضعونه في منزلة أدنى من العلوم الرياضية والتجريبية.

جون بارو موجهاً نقده اللاذع لدوكنز: إنك ما زلت محكوماً بعقدة البيولوجيين التطوريين في القرن التاسع عشر، ورغبتهم في إثبات وجهة نظرهم بأى ثمن، ولو على حساب الحقيقة، ولا شك أن لى الحقائق لا يُعِين كثيراً أو قليلاً في فهم القوانين التي تحكم الكون.

أهذا القزم يُقَارَن ببرتيراند رَسِل؟!؛

يُرَوِّج البعض أن الفيلسوف الكبير ببرتيراند رَسِل هو الأب الروحي لدوكنز؛ باعتبار أن رَسِل معارض قوى للأديان السماوية، وأنه يُطَعَم معارضته بكثير من السخرية والتلميحات والمبالغة، إلا أن هناك اختلافاً شاسعاً بين الرجلين.

تخبرنا كاترين تيت Katharine Tait ابنة رَسِل في كتابها «أبي، ببرتيراند رَسِل My father, Bertrand Russell» بأن والدها كان يشعر دائماً بوجود مكان شاغر في عقله وفي قلبه، مكان كان يشغله الرب عندما كان رَسِل صبيّاً، ثم أصبح خاوياً ولم يعثر على شيء يملؤه. وتقول كاترين إن والدها كان يشعر دائماً أن جوهر الإنسان لا ينتمي إلى هذا العالم المادى، وأنه أخذ منذ بداياته الفلسفية وطوال حياته يبحث عن الإله باهتمام ومثابرة.

وكما يحدث مع المفكرين الكبار، اصطدم ببرتيراند رَسِل (كما تخبرنا ابنته) بالعديد من المسيحيين المتعصبين والكثيبين، الذين يعرضون الدين بأسلوب يُذهب بساحة العلاقة بين الله والإنسان، وكذلك بين الإنسان والإنسان، كما يُذهب ببهجة الحياة، مما جعله ينفر من الدين بالكلية، ووصل الأمر إلى أنها فشلت تماماً في أن تدخل مع والدها في أى حوار ديني.

أين هذه المعاناة داخل نفس ببرتيراند رَسِل من أجل البحث عن الحقيقة من العماء الذي يعانيه ريتشارد دوكنز.

كذلك فات دوكنز أن مثله الأعلى المُدْعَى، ببرتيراند رَسِل، قد وصف نفسه بأنه يتبنى (أو يُنشئ) مذهباً فلسفياً جديداً كل بضع سنوات، وهذا دأب معظم الفلاسفة الكبار مثل أنتوني فلو.

ويقارن دوكنز بين ببرتيراند رَسِل باعتباره فيلسوفاً ملحدًا يتحرى أمانة الفكر، وبين الفيلسوف أنتوني فلو، فيقول إن فلو أعلن ارتداده عن الإلحاد بعد أن كبر في السن، وإنه أعلن «أن هناك إلهًا» حتى يملأ الإعلام ضجيجاً حوله، بينما كان ببرتيراند رَسِل فيلسوفاً كبيراً حصل على جائزة نوبل. هل لاحظت السخرية والمقابلة بين وصف فلو بأنه «كبر في السن» وبين

وصف رسل بأنه «فيلسوف كبير»؟ لقد فات دوكنز أن المفكرين الحقيقيين يُقَيِّمون الحجج والبراهين دون النظر إلى عرق أو جنس أو عُمر. هذا هو منهج دوكنز وسلوكه الأخلاقي إذا عجز عن تنفيذ ما يقال؛ يترك الموضوعية ويهاجم الشخص ببذاءة.

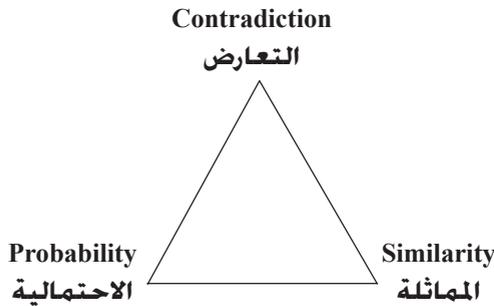
ونختم حديثنا عن حقيقة دوكنز بأنه ينتمى إلى مجموعة من الكتاب العلميين أمثال كارل ساجان⁽¹⁾ وإسحق عظيموف⁽²⁾ الذين لا يكتفون بأن يكونوا علماء وكُتَّابًا، بل يعتبرون أنفسهم كهنة العلم فيرتدون مسوح الوعاظ، ويلقون على الناس الخطب باعتبارهم مبعوثي العناية العقلية، الذين يحدون ما يُسمح بأن نؤمن به من الغيبات، ويستنزلون على مخالفيهم اللعنات.

فلسفة دوكنز الإلحادية

يقول الفيلسوف ألتن بلانتيجا في عرضه لكتاب وهم الإله؛ يحصل العديد من استدلالات دوكنز الفلسفية على درجة الرسوب إذا طُرحت في امتحانات الفلسفة في المدارس الثانوية. كذلك يصف فيلسوف الإلحاد توماس ناجل محاولات دوكنز الفلسفية بأنها محاولات ضعيفة لهاو مبتدئ.

منهج دوكنز الفلسفي

تقوم فلسفة دوكنز الإلحادية على مثلث من المفاهيم الخاطئة، يمكن التعبير عنه بثلاث كلمات:

(1) Carl Sagan: وُلد بالولايات المتحدة (1934 - 1996)، وهو عالم الفلك والكواكب الشهير، من المهتمين بالحياة خارج كوكبنا، عمل مستشاراً لوكالة أبحاث الفضاء الأمريكية NASA. من المهتمين بتبسيط العلوم، والمُعد للبرنامج التلفزيوني «الكون Cosmos, A personal Voyage» الذي يُعتبر أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في التاريخ؛ إذ شاهده أكثر من 600 مليون إنسان في 60 دولة.

(2) Isaac Asimov (1920-1992)، أستاذ في الكيمياء الحيوية، روسي المولد أمريكي الجنسية. له حوالي 500 كتاب في تبسيط العلوم وفي الخيال العلمي.

التعارض: إما العلم وإما الإله!

يمثل هذا المفهوم قاسماً مشتركاً في الإلحاد المعاصر. فما أن قامت الثورة العلمية في أوروبا بطرح التفسيرات الآلية لمختلف الظواهر الفيزيائية حتى بدأ الناس ينظرون إلى هذه التفسيرات كبدائل للتفسيرات الغائية التي تعكس إرادة الله ومشيئته. وكلما توصل العلم إلى تفسير لإحدى الظواهر الطبيعية، انتقص ذلك من رصيد الألوهية وأضاف لرصيد العلم. لقد تناسى الناس أن الجمع بين التفسير الغائي والتفسير الآلي هو طبيعة الأشياء، وصارت القاعدة السائدة في الغرب أن ما يمكن تفسيره بالعلم لا يحتاج لإله. وأصبح هذا اللبس هو السبب الرئيس وراء نشأة الإلحاد المعاصر.

وبعد دارون امتد نفس المنظور إلى علم البيولوجيا، فصار التطور بالانتخاب الطبيعي من بين طفرات عشوائية هو البديل عن الإله في خلق الكائنات الحية. وقد عبر دوكنز عن ذلك المفهوم بقوله: «إذا كان التطور يستطيع تفسير ما يبدو عليه عالم الأحياء من تصميم، فلا ينبغي إرجاع ذلك إلى مصدر ذكي». إن ذلك يعني أن ما يمكن تفسيره بالتطور لا يحتاج لإله، أي أن التطور يعني الإلحاد. ويمكن صياغة هذا الطرح لدوكنز في مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: التطور البيولوجي قادر على تفسير كل ما في عالم الأحياء من تعقيد.

المقدمة الثانية: التطور البيولوجي لا ينسجم مع وجود الإله.

إذاً ليس هناك إله.

المشكلة أن دوكنز يعتبر أن العلم قد أثبت المقدمة الأولى، وأن المقدمة الثانية بديهية. والحقيقة أن كلتا المقدمتين خطأ! فالكثيرون من التطوريين يقرون بأن التطور يعجز عن تفسير العقل البشري⁽¹⁾، ويؤكد فرانسيس كولنز خطأ المقدمة الثانية بقوله: من الذي يحجر على الإله في أن يستخدم آلية التطور في الخلق.

يا الله... إلى هذا الحد يبلغ السفه بدوكنز؟! فيبني منهجه الإلحادي كله على مقدمتين

خاطئتين؟!

(1) من هؤلاء ألفريد والاس نظير دارون.

المماثلة: الإله السوبرمان!

يتعامل دوكنز مع الإله باعتباره «سوبرمان»، يتسم بكل ما يتسم به الإنسان من صفات، فيفرض على الإله تصوراته البشرية، لكن على مستوى أكبر!

تجربة الدعاء

من أجل أن نفهم عنصر «المماثلة» في منهج دوكنز الفلسفى فلنتأمل تلك التجربة العلمية! التى أجراها ونشرها فى كتابه وهم الإله (ص 61 - ص 66)، وأسماها تجربة الدعاء Prayer Experiment.

أحضر دوكنز فريقين من المرضى، وطلب من مجموعة من الأشخاص الدعاء للإله بأن يشفى أفراد أحد الفريقين، وتابع الحالة الصحية لجميع المرضى. لاحظ دوكنز أن الدعاء لم يحقق للمرضى أى تحسن يفوق مرضى الفريق الآخر. لقد استنتج دوكنز من ذلك أن ليس هناك إله، إذ لو كان هناك إله «فلا بد» أنه كان سيستجيب للدعاء! بس خلاص، هاهاها، لا تظن أنها نكتة، بل تجربة أجراها دوكنز تحت شروط علمية دقيقة.

قد تصلح هذه التجربة لاختبار أداء الكمبيوتر، الذى ينبغى أن ينفذ ما نلقى عليه من تعليمات، لكنها لا تصلح لاختبار وجود الإله من عدمه. ففى التجربة وقع دوكنز فى خطأين منهجين كبيرين ينزعان عنها كل حجية:

الخطأ الأول؛ لقد خلط دوكنز بين العلاقة السببية الحتمية (مثل أن رفع درجة حرارة الماء إلى 100°م يؤدى إلى الغليان) وبين العلاقة السببية الاحتمية (الدعاء تتبعه الاستجابة). إن دوكنز يتعامل مع الإله باعتباره سبباً طبيعياً يخضع للقوانين وليس باعتباره إلهاً حرّاً هو مصدر حرية الإرادة التى يتمتع بها الإنسان. إن دوكنز يلزم الإله (إن كان موجوداً) أن يستجيب للدعاء، وإلا فإنه غير موجود!

والخطأ الثانى، أن التجربة لا تختبر وجود الإله، لكن تختبر إحدى صفاته؛ وهى إن كان خيراً أم لا، كما تفرض عليه مفهوماً معيناً للخير؛ وهو أن يستجيب لكل من يسأله ولكل ما يُسأل.

وإذا تأملنا استجابة الإله الخَيْر للدعاء، نجد أن الخير مستويات متعددة. فهاذا عن

الديكتاتور شديد البطش الذى أصيب بمرض جعله يتوقف لحظات ليراجع سلوكه ويفكر فى مصيره؟ أليس من الأفضل له ولنا ألا يستجيب الإله فوراً لدعائه بالشفاء. كذلك يعرف كل أب وكل أم أن ليس من الحكمة الاستجابة لكل طلبات أبنائهم، بل قد لا تكون الاستجابة فى بعض الأحوال فى صالح الأبناء. إن الخير الأعم كما نفهمه عن الإله العظيم هو تحقيق التوازن الدقيق داخل المنظومة المتكاملة، وإن بدا ذلك ضاراً فى بعض جزئياتها⁽¹⁾.

وماذا لو دعى كل البشر واستجاب لهم الإله جميعاً فحصلوا على أفضل الصفات البشرية، ماذا عن آلية الانتخاب الطبيعى، التى تختار الأفضل من تلك الصفات؟ لاشك أنها ستتعطّل.

وماذا لو شَفَى الإله عند الدعاء جميع مرضى تجربة دوكنز، هل سيقر دوكنز بالإله الشافى؟ أم سيعتبر أن الشفاء مجرد حظ متكرر؟ أم سيفترض أن هناك طاقة مادية صدرت من الدعاء وأدت إلى الشفاء؟ أم سيتوقع أن العلم سيكتشف لاحقاً تفسيراً لذلك؟ أو...

بماذا يشعر الحفّاش؟

لتجسيد ما فى مفهوم المماثلة من عَوَارٍ ولبس، وما فى تجربة الدعاء من خطأ، نقف مع البحث الذى نشره الفيلسوف الملحد توماس ناجل بعنوان: كيف تبدو الأمور لو أصبح الإنسان خفّاشاً⁽²⁾؟! ما المقصود بهذا البحث الذى يبدو عنوانه غريباً فى الوهلة الأولى؟

يبصر الإنسان وجود الأشياء وصفاتها بعينه من خلال ما يقع عليها من ضوء، أما الحفّاش فيدرك ما حوله من خلال عملية رادارية تعتمد على سقوط موجات فوق صوتية على الأشياء ثم ارتدادها ليستقبلها الحفّاش بأذنيه. وإذا كان كل من الإنسان والحفّاش يدرك الأشياء التى فى مواجهته، فإن ما يدركه كل منهما يختلف كثيراً عما يدركه الآخر، كما تختلف مشاعر كل منهما تجاه ما يدركه. ويعلق ناجل ساخراً: من أجل أن ندرك مشاعر الحفّاش، علينا أن نتقبل أن تكون لنا أغشية فى أذرعنا كالجناحين، وأن نكون ضعيفى الإبصار ندرك الأشياء باستخدام جهاز السونار، نظير فى الليل لنصطاد الحشرات وفى النهار نتعلق من أقدمنا مقلوبين فى كهوف مظلمة. إن مجرد ارتدائنا لبدة الرجل الحفّاش غير كاف لأن ندرك مشاعر

(1) من أمثلة ذلك الحديث الصحيح لرسول الله ﷺ: «أَتَتْ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لِي. قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيكَ». فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. وَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا.

(2) عنوان البحث الأصلى: What is it like to be a bat?

وقد صار البحث من البحوث المهمة فى تاريخ الفلسفة، واستدل به دوكنز فى كتابه صانع الساعات الأعمى ص 33.

الخفاش. يبين هذا المثال أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن تقوم بنفس الوظيفة (إدراك ما حولك) وبين أن تحصل على نفس الخبرة والشعور⁽¹⁾.

وانطلاقًا من مثال الخفاش نقول؛ إن إدراك الإنسان لمشاعر الإلهية وكيف ينظر الإله إلى الأمور أمر مستحيل، لا نحصل عليه بتصور أننا قد صرنا أقوياء كهرقل، أو بتصور الإله كأنسان ضخم كالذى رسمه مايكل أنجلو على سقف الكنيسة السستينية، إنك لا تستطيع أن تتصور كيف تبدو الأمور للإله المطلق الأبدى الأزلى الذى لا تحكمه الأسباب والموجود خارج الزمان وخارج المكان.

الاحتمالية: ربما نعم وربما لا!

يرى دوكنز أنه يستحيل أن نثبت أو ننفي بيقين ملايين الأشياء التى يحلم بها الخيال الخصب لكل إنسان؛ كبراد الشاى الميكروسكوبى الذى يدور فى الفضاء⁽²⁾، أو العفاريت التى تعيش فى الحديقة، أو الوحش الطائر المصنوع من المكرونة الأسباجتى، أو الإله! أو...، ومن ثم ينبغى ألا نشغل أنفسنا بمحاولة إثبات أو نفي وجود هذه الأشياء، بل يجب أن نركز على معرفة ما إذا كان وجودها «متمملاً» أم لا⁽³⁾.

ويترك دوكنز براد الشاى والعفاريت ووحش الأسباجتى باعتبارها أوهامًا غير مهمة، ويركز على وهم الإله! لعدة أسباب؛ أهمها أن الكثير من ظواهر الكون والحياة والإنسان «تخدعنا» بأن تبدو كأنها مُصمَّمة ومن ثم تُغرى الكثيرين بالقول أن وراءها إلهًا، فيضيعون أعمارهم فيما لا طائل من ورائه! كذلك فإن الديانات تتسبب فى مصائب رهيبه للبشرية! وأخيرًا لأن كونًا فيه إله يختلف دون شك عن كون ليس فيه إله⁽⁴⁾.

ولبيان عبث مفهوم الاحتمالية، تأمل معى هذا الحوار: فى إحدى المناظرات⁽⁵⁾، أخبر

(1) هذا البحث شديد الدلالة، وسنستشهد به مع مواضع أخرى.

(2) ضرب هذا المثال برتراند رسل، ويقصد أنك لا تستطيع أن تنفي وجود براد شاى ميكروسكوبى الحجم يدور حول الشمس فى مدار بين الأرض والمريخ، وذلك للعجز عن رصد موجود فضائى بهذا الحجم الدقيق.

(3) The God Delusion, P. 51 -54.

(4) The God Delusion., P.31,55,139.

(5) مناظرة جرت فى ولاية آلاباما.

الفيلسوف الرياضي جون لينوكس الملحد دوكنز أن سيرجون مادوكس⁽¹⁾ كان يرفض الإقرار بأن للكون بداية، لثلا يدعم رأى المتدينين بالإله الخالق! لكن عندما تابعت الأدلة على صحة نظرية الانفجار الكوني الأعظم أعلن مادوكس أنه صار يجد عذراً قوياً للقائلين بإله خالق أنشأ الكون من عدم. عندها مارس دوكنز سفسطته وقال: إذا كان هناك احتمالان، أن يكون للكون بداية أو يكون قديماً، فإن لدى المتدينين فرصة 50% أن يكونوا على صواب، و50% أن يكونوا مخطئين مثلهم مثل الملاحظة تماماً!!

ياالله، ما كل هذه اللاموضوعية واللاعلمية. في مثل هذا الموقف لا ينبغي أن نخضع لمفهوم الاحتمالية، بل المهم هو مدى صحة الشواهد على أن للكون بداية. ما أشبه موقف دوكنز بطبيب دُعي لمناظرة إنسان تُوفي، فقال لأهله: هناك احتمال 50% أن يكون ميتاً و50% أن يكون حياً، ومن ثم ينبغي عدم دفنه! أليس المنهج الصحيح أن يبحث الطبيب عن الشواهد المؤكدة للوفاة؟

ولتأكيد عنصر الاحتمالية، يمارس دوكنز هوايته في الخطابة (دون أن يقدم أى دليل «حقيقى» كعادته) فيقول: «حتى منتصف القرن التاسع عشر (ما قبل دارون) كان كل شخص عاقل يعتقد أن هناك ذكاءً فائقاً صمم وخلق الكون وكل ما فيه، بما في ذلك الإنسان، أما بعد دارون فيمكن إرجاع ما نرصده من تصميم ظاهر إلى التطور الأعمى، ومن ثم تراجع احتمالية وجود الإله بقدر كبير».

إن عنصر الاحتمالية يضع دوكنز في موقف شديد الحرج، فهو يرى أن إثبات أو نفي وجود الإله قضية شديدة الأهمية، وفي نفس الوقت يرى أنه يستحيل علمياً وفلسفياً تحقيق هذا الإثبات أو النفي!! إن دوكنز بذلك يُميّع قضية الألوهية تماماً، ويحوّلها - على أفضل الأحوال - إلى احتمالية: الأرجح أن الإله موجود أو الأرجح أن الإله غير موجود!!

والمدهش أن دوكنز يستخدم مفهوم الاحتمالية استخداماً معاكساً! فإذا كان يطرح مفهوم «الاحتمالية» حتى «يشككك» في أمر عليه أدلة علمية وعقلية، فإنه يستعمل نفس المفهوم حتى «يرجح» وقوع ما يستحيل فعلياً حدوثه!! ومن ثم فهو يعتبر أن كل ما هو ليس بمستحيل

مطلق فإنه «ممكن» الحدوث. هنا يقع دوكنز في خطأ فاحش، وهو الخلط بين «المحتمل رياضياً» وبين «الممكن واقعياً»، وستعرض للفرق بينهما بعد قليل.

ملحد، أم شكاك، أم لا أدري؟

وضع دوكنز في كتابه وهم الإله تدريجياً Scale⁽¹⁾ من "1" إلى "7"، ينتظم فيه الناس تبعاً لمستويات إيمانهم بالإله، فأصحاب الإيمان المطلق يحصلون على "1"، وأصحاب الإنكار التام يحصلون على "7". ويصف دوكنز نفسه بأنه يقف عند الدرجة 6.9. وكرر دوكنز الحديث عن ذلك في حوار تليفزيونى فى فبراير 2012. وقد جعل هذا الحديث الكثيرين من المؤمنين يستبشرون ويحسنون الظن بدوكنز، ويتصايحون بأن أعتى الملاحدة قد بدأ فى إعادة النظر فى موقفه الإلحادى، والحقيقة غير ذلك.

يردد الملاحدة دائماً أن العلم لا يستطيع إثبات وجود الإله، ويستطردون، قائلين كذلك لا يستطيع نفى وجوده⁽²⁾. هذا هو منطلق دوكنز فى تصريحه بأنه لا يستطيع نفى وجود الإله بشكل كامل، ومن ثم وضع نفسه على الدرجة 6.9. وهو يعتبر العجز عن ذلك تماماً مثل العجز عن نفى براد الشاى الكونى، وعفاريت الحديقة، ووحش المكرونة الأسباجتى⁽³⁾.

إن تصريح دوكنز بذلك لا ينبغى أن يخدعنا، فدوكنز لا يرقى إلى مستوى اللا أدريين أو الشكاكين الصادقين فى البحث عن الحقيقة، فهو فى مواضع عديدة يكرر أنه ليس فقط لا دينى ولكنه ضد الدين، خاصة دين الإسلام. وقد صرح دوكنز مراراً أن أحداث 11 سبتمبر التى تُنسب إلى الأصولية الإسلامية قد حولته من ملحد مسالمة إلى ملحد أصولى Fundamentalist!

The Dawkins' Scale		(1) تدريج دوكنز
Weak Atheist	5- ضعيف الإلحاد	1- مؤمن بقوة
DE-Facto Atheist	6- ملحد معتاد	2- مؤمن معتاد
Strong Atheist	7-- ملحد بقوة	3- ضعيف الإيمان
		4- لا أدري

(2) هذا ما ناقشناه منذ قليل تحت عنصر «الاحتمالية».

(3) يعتبر الملاحدة بذلك أنهم قد حيدوا العلم تجاه قضية الألوهية. وما يقولون هو نصف الحقيقة، فالعلم بلا شك لا يستطيع نفى وجود الإله، وذلك لسبب بسيط، وهو أن الإله موجود، وإثبات ذلك هو موضوع هذا الكتاب.

بعض جوانب الاتفاق

نقبت طويلاً في كتاب وهم الإله، عَلَى أجد شيئاً أوافق دوكنز عليه، فعُثرت في مفهومين سطحيين لا بأس من قبولهما:

فدوكنز يرفض ما يُسمى «دليل الخبرة الخاصة»، الذي يشير إلى ما يشعر به المتدينون من مشاعر التسامي وما يشاهده بعضهم من مكاشفات، ويستشهدون بها على وجود الإله. ويعتبر دوكنز أن هذه التجارب الشخصية لا تُلزم أحداً سوى من يعاينها، ونحن نوافقها.

كذلك يرفض دوكنز ما يُسمى «دليل العلماء المشهورين المتدينين» الذين يستشهد بهم البعض على صحة مفهوم الألوهية والدين، لما لهم من سمعة علمية طيبة. ونحن نوافق دوكنز على هذا المنهج بشرط ألا يُزَوَّر مواقفهم بادعائه أنهم من الملاحدة (كما يفعل مع أينشتين). وهذا لا يمنعنا من أن نستشهد بموقف العلماء المتدينين (كعلماء فيزياء الكم) من خلال طرح حججهم.

منهج دوكنز الفلسفي في الميزان

المنهج الفلسفي هو الطريق الذي يتبعه المفكر للوصول إلى الحقيقة. فاستناداً إليه، يقوم المفكر باستبعاد ما يرى خطأه ويربط بين ما يراه صواباً ليشكل نظريته المتكاملة تجاه قضية معينة. وإذا تأملنا العناصر الثلاثة التي يقوم عليها منهج دوكنز الفلسفي (التعارض - المماثلة الاحتمالية) نجد أنها تجهض أية دراسة موضوعية لقضية الألوهية، ولا تسمح إلا بتبني الإلحاد!!

فعنصر «التعارض» يضعنا من البداية في مفترق طرق، الاختيار فيه محسوم مسبقاً. إما العلم وإما الألوهية! إذ لا يمكن (عند دوكنز) الجمع بينهما. إذا لم يمكن الجمع حقيقة فأنا شخصياً سأختار العلم!!

وينطلق دوكنز في عنصر «الاحتمالية» من مقدمة مسبقة بأنه يستحيل إثبات أن هناك إلهاً، فلماذا نضيع وقتنا وجهدنا من أجل قضية مقطوع بالعجز عن إثباتها.

وتوقع الاحتمالية دوكنز في مطب عسير، فهو لا يستطيع نفى «احتمالية» وجود الإله، إذاً يظل باب الألوهية موارباً. هنا يطرح دوكنز العنصر الثالث «المماثلة» الذي سينفى شكوكك ويستبعد كل احتمالية بوجود الإله! فالتصرفات الإلهية لن تماثل تصرفاتنا البشرية، مما يجعلك

تحاكم الإله عند كل فعل يخالف ما نتوقعه منه، وتطرده في الساحة، وتعود إلى المربع صفر؛ مربع الإلحاد.

ويرفض الفيلسوف «الملحد» توماس ناجل منهج دوكنز في النظر إلى الإله، فيقول: «إن الإله (الذى يتحدث عنه المؤمنون والملاحدة على السواء) ليس موجوداً مادياً معقداً يسكن عالمنا الطبيعي (كما يُعرّفه دوكنز)، لذلك فإن تفسير وجود الإله بأنه احتمالية نشأت نتيجة لتجمع ذرات بالصدفة في عملية تطور عشوائى أمر مرفوض. إن الإله الذى يدور حوله الاختلاف والتنازع وجود يختلف تماماً عن عالمنا المادى وعلومنا الطبيعية، إنه وجود غير مادى قادر على إيجاد الوجود المادى. إن التفسير المادى الذى يتبناه دوكنز دائماً ليس هو التفسير الوحيد، لكن هناك التفسير العقلى Mental، والغائى Purposive، والقصدى Intentional، وكلها تقف وراء التفسير المادى ووراء قوانين الطبيعة»⁽¹⁾.

ونحن نتفق مع ناجل فى أن منهج دوكنز مقبول إذا كنا نبحث عن إله مادى ذى جسم خارق وذكاء كذكائنا. وناجل يوافقنا أن الإله الذى يدور حوله النقاش ليس كذلك. إن ما نشبته ويحاول دوكنز نفيه هو موجود مغاير تماماً، إن موقف دوكنز يشبه تماماً أن ننكر أن هناك كائناً يدرك الوجود باستعمال السونار، فقط لأننا كبشر ندرك الوجود عن طريق الإبصار! إن منهج دوكنز الفلسفى يشبه «المتاهة» التى تقودك- إذا دخلت فيها- إلى نقطة البداية، ياله من منهج شيطانى يمثل سبباً حديدياً يحمى العقيدة الإلحادية ولا يُمكن العقل من اختراقه. ولا شك أن ريتشارد دوكنز هو أول ضحايا هذا المنهج.

الإله فى فلسفة دوكنز

الإله خلق الكون، فمن خلق الإله؟!

يقيم دوكنز أشهر كتبه وأكثرها إثارة للضجيج «وهم الإله» على هذا التساؤل الساذج الذى كنا نطرحه ونحن صبية فى المدرسة الإعدادية، حتى صرت أسمى الإلحاد الذى يقوم على

(1) Thomas Nagel: The fear of Religion. P.26

هذا التساؤل بالإلحاد الصبياني. لذلك يكرر دوكنز كثيرًا في كتابه قوله: «ليس هناك دليل فلسفي أو علمي على وجود سبب أول ذي؛ لأن ذلك الدليل سينهار عند البحث عن سبب هذا السبب الأول»⁽¹⁾، وقد ناقشنا في الفصل الثالث دَفَعْنَا لهذا المنطق المعتل، وأثبتنا أنه ينبغي أن يكون للوجود سبب أول لا سبب له، ومن ثم فالسؤال عن سبب من لا سبب له سؤال غبي.

وقد استقر دفع هذا الادعاء في علم الكلام الإسلامي منذ ألف عام، وعنه أخذ اللاهوت المسيحي ثم الفلسفة الحديثة. وبه أيضًا قال أنتوني فلو حين تحول من الإلحاد إلى الإيمان ولخص الأمر في قول بسيط حكيم: لا بد من موجد أول أوجد كل شيء.

حقيقة الموجود الأزلي

عندما يطرح دوكنز تساؤله: من خَلَقَ السبب الأول؟ فذلك يعني رفضه لتقبل وجود موجود أزلي غير مخلوق، وهذا الرفض يعكس خللاً فكرياً آخر. فدوكنز يتبنى - مثل من سبقه من الملاحدة اليونانيين الأقدمين، وكذلك الماركسيين - أن الطاقة/المادة أزلية وأنها السبب الأول للكون. أي قبل هؤلاء أن تكون المادة غير العاقلة أزلية، أما أن يكون الإله أزلياً، فلا!

إن الاختلاف بين الملاحدة والمتدينين ليس حول وجود حقيقة أزلية أولى، فكلاهما يتفق على موجود أزلي. ولكن الاختلاف يدور حول ماهية الحقيقة الأزلية الأولى: الطبيعة أم الإله؟ وقد ذكرنا في الفصل الثالث أن الطبيعة لا يمكن أن تكون هي السبب الأول، فالطبيعة ليست لإتاحة ومادة وزمان ومكان، وقد أثبت العلم أن لهذه العناصر الأربعة بداية، أي أنها مخلوقة، ومن ثم فالطبيعة مخلوقة، وبالتالي لا يمكن أن تكون سبباً أول.

ونحن نرد على دوكنز سؤاله للمتدينين: إذا كنت تعتبر الطبيعة هي الخالق، فمن خلق خالقك؟

ذات الإله: مادي، معقد، متطور!

يعتبر دوكنز أن الأشياء الذكية (كالإنسان) ينبغي أن تكون معقدة، وأن الأشياء المعقدة

لا تنشأ إلا بالتطور، لذلك إذا كان هناك إله ذكى أنشأ الإنسان والوجود فينبغى أن يكون أكثر تعقيداً وأن يكون قد نشأ نتيجة لعملية تطورية⁽¹⁾!. وانطلاقاً من منهجه الفلسفى الذى يدرس الإله « كاحتمالية»، يقول دوكنز: إن وجود الإله (الأعقد) هو أقل احتمالاً من وجود الأشياء (الأبسط) التى نحاول تفسيرها بوجوده. ويسمى دوكنز هذا الاعتراض على وجود الإله بـ«دليل تعقيد الإله»⁽²⁾.

إن هذا الاعتراض لدوكنز خطأ بَيِّن؛ فكثيراً ما نفسر الأبسط بأمر أعقد، دون أن يكون وجود الأعقد أقل احتمالية. فنفسر مثلاً سقوط التفاحة بقانون نيوتن للجاذبية أو بانحناء الزمكان (النظرية النسبية)، كذلك نفسر وجود الذرات وبنيتها وخصائصها بفيزياء الكم التى هى من أعقد العلوم⁽³⁾.

إذا كان طرح دوكنز صحيحاً، فعلينا أن نرفض تفسير الكون بفيزياء الكوانتم الأكثر تعقيداً أو بالطاقة التى لا نفهمها ولا نعرف حقيقتها، تماماً كما لا نعرف حقيقة الإله.

إن هذا الخطأ لدوكنز خطأ منهجى، فليس المهم أن يكون التفسير أبسط أو أعقد، لكن «القدرة التفسيرية» هى الأهم. فإذا عثرَ عالم حفريات على خطين مرسومين بطريقة مميزة على جدار كهف قديم فإنه سيجزم أن كائناً ذكياً قد رسمهما، ولن يعتبر أن إرجاع الخطين إلى مصدر أكثر تعقيداً مرفوض علمياً. وهل نرفض القول بأن دوكنز هو مؤلف كتاب «وهم الإله»، انطلاقاً من أن دوكنز أكثر تعقيداً من كتابه؟ لا أظن أنه سيقبل ذلك.

صفات الإله

ويتساءل دوكنز: كيف يثبت المتدينون علمياً صفات الإله التى يدعونها؛ مثل طلاقة القدرة، طلاقة العلم، استجابة الدعاء، غفران الذنوب،...؟ وتحت عنوان «الدليل من الكتاب المقدس»⁽⁴⁾ يبذل دوكنز جهداً كبيراً للتبرير رفضه لما جاء فى الكتب المقدسة عن الصفات

(1) The God Delusion, P. 31- 73.

(2) The God Delusion, P. 147.

(3) يخبرنا ريتشارد فيمان أن لا أحداً يعرف كيف تعمل فيزياء الكم، ولا ما هى الطاقة التى تتشكل منها المادة!

(4) The God Delusion, P. 92 - 97.

الإلهية، باعتبار أنها لا تُلزم إلا المؤمنين بها. ونحن نقول له إن منهج الإسلام الذي يتماشى مع المنطق هو إثبات وجود الله عَزَّوَجَلَّ وبعض صفاته وأيضاً إثبات صحة القرآن الكريم بدليل العلم والعقل⁽¹⁾، بعد ذلك يصبح من البديهي والحتمي الإيمان بما جاء فيه، شاملاً جميع صفات الله عَزَّوَجَلَّ.

إله دوكنز الاحتمالية والصدفة

يقبل كل شيء إلا الإله!

من أكثر ما يستدعى انتباه القارئ لدوكنز إيمانه الجارف غير المنطقي «بالاحتمالية والصدفة»، فقد جعلها التفسير لكل معضلات الخلق، بل جعلها إلهه! إن دوكنز يؤمن بأن أى حدث مهما بدا مستحيلاً يمكن تفسير وقوعه علمياً بالاحتمالية والصدفة! تعال نتأمل هذا المثال الذى طرحه دوكنز⁽²⁾:

«إذا لَوَّحَ تمثال رخامى للعدراء مريم لنا بيده فإننا سنعتبر ذلك معجزة؛ لأن خبراتنا ومعلوماتنا تؤكد أن الرخام يستحيل أن يسلك بهذا الشكل. وإذا كان المنهج العلمى يرفض إمكانية حدوث المعجزة، فإنه لا يعتبر هذا الحدث «مستحيل الوقوع»، وإن كان بعيد الاحتمال جداً».

ويشرح دوكنز هذه الاحتمالية قائلاً: «في الأحوال العادية، تتصادم جزيئات الرخام فتتدافع في اتجاهات عشوائية يعادل بعضها بعضاً، لذلك تظل أجزاء التمثال ثابتة. لكن إذا حدث تزامن Coincidence - بالمصادفة المطلقة - فتحركت جميع جزيئات الرخام في ذراع التمثال في اتجاه واحد في نفس اللحظة فيمكن للذراع أن تتحرك في هذا الاتجاه، ثم إذا عكست هذه الجزيئات اتجاه حركتها - بالمصادفة المطلقة أيضاً - فيمكن للذراع أن تتحرك في الاتجاه

(1) سنتناول موضوع «الصفات الإلهية في العلم والفلسفة» في الكتاب القادم إن شاء الله عَزَّوَجَلَّ.

(2) Blind Watch maker, New York: Norton 1996, P. 159.

المعاكس، بذلك يُلَوِّح التمثال لنا بيده». ويضيف دوكنز: «ليس هناك استحالة رياضية لحدوث ذلك».

لقد قدّر أحد الفيزيائيين الرياضيين «احتمالية» حدوث التزامن بالمصادفة في حركة الجزئيات بحيث يسمح بحركة ذراع التمثال، فوجد أن عمر الكون كله لا يكفي لكتابة الرقم الذى يدل على ضالة الاحتمالية. إنها تقارب احتمالية أن تقفز بقرة من الأرض فتستقر على القمر⁽¹⁾. وبهذا المنطق أيضًا، يمكن أن يتحول القمر إلى قرص هائل من الطعمية! عن طريق إعادة ترتيب جزئياته، إذ أن احتمالية حدوث ذلك يمكن حسابها رياضياً!

ومن أجل أن يصبغ دوكنز على الاحتمالية والصدفة مظهرًا علميًا في مجال البيولوجيا، فإنه صك اصطلاحًا غامضًا هو «الإمكانية البيولوجية Biologically Possible»، وحدد لها مقياسًا شديد الغموض (ويغيب)؛ فقال: إن الشيء قابل للحدوث إذا كانت عدم احتمالية وقوعه تبلغ أرقامًا أقل من فلكية Less than astronomical Improbability. وإذا جارينا دوكنز في تعريفه، ألا يُعتبر الرقم الذى لا يكفى عمر الكون لكتابة أصفاره رقمًا فلكيًا!!

أهذا يا دوكنز تعريف أم تخريف؟!

ونظرًا لإدراك عدد من البيولوجيين الملاحدة استحالة نشأة الحياة «تلقائيًا» على كوكب الأرض فقد تهربوا من المشكلة بادعاء أن الحياة قد وصلت للأرض من كوكب آخر. لقد قبلوا هذا وليرقبلوا القول بالاحتمالية والصدفة!

وإذا انتقلنا من هذه الأمثلة إلى قضية الألوهية، نجد دوكنز يقول: «لا أستطيع أن أجزم تمامًا بعدم وجود الإله، لكن هذا الاحتمال ضئيل جدًا، لذلك فإننى أحيا حياتى باعتباره غير موجود»⁽²⁾. سبحان الله! فى قضية الألوهية جعل دوكنز من الاحتمالية الرياضية الضئيلة جدًا لوجود الإله حكم الاستحالة، فقرر أن يحيا حياته باعتباره غير موجود. أما فى حركة ذراع التمثال الرخامى جعل الاحتمالية الضئيلة جدًا جدًا فى حكم الممكن، وبناء عليها يرفض قيام الإله بهذه المعجزة.

(1) مسافة 240.000 ميل، مراعيًا دوران الأرض والقمر، وضعف قوة عضلات البقرة، واحتكاك البقرة بالوسط المحيط، و...).

(2) The God Delusion, P. 51

وإذا كانت القاعدة المنطقية لتشخيص المعجزة تقول: إن وقوع أمر ما يُعد معجزة إذا كان مستحيل الحدوث، فإن دوكنز قَلَبَ القاعدة لتصير: إن الأحداث المستحيلة تصبح ممكنة بالصدفة؛ لأن حدوث المعجزات بعيد الاحتمال جداً! بذلك يتنحى الإله الحق لصالح الصدفة، إله دوكنز. والآن فلنحلل أقنومي⁽¹⁾ إله دوكنز: «الاحتمالية» و«الصدفة»:

«الاحتمالية الرياضية» لا تعنى «الإمكانية الفعلية»

إن سقطة دوكنز المنهجية في مجال الاحتمالية والصدفة، أنه يخلط بين «الاحتمالية الرياضية» و«الإمكانية الفعلية». فهو يدعى «إمكانية» وقوع أى حدث فيزيائى (كتلويح التمثال أو قفزة البقرة أو القمر الطعمية) طالما يمكن حساب «احتمالية» حدوثه بالمصادفة، ولا شك أن هذا الخلط بالغ الخطأ.

تصور أنك في يوم من الأيام عدت إلى بيتك طافح البشر والسعادة، وعندما سألتك زوجتك عن سر ذلك، أخبرتها أن ابتداء من الشهر القادم سيُزاد مرتبك إلى مليون جنيه شهرياً. اندهشت زوجتك وسألت «كيف؟» و«لماذا؟» ما الآلية وما المبرر؟ أجبتها بأن «الاحتمالية الرياضية» تسمح بذلك وتبلغ 50%!

المشكلة أن زوجتك - لسوء حظك - درست نظرية الاحتمالات بعمق، فسخرت منك، وأخبرتك أن «الاحتمالية الرياضية» لا تعنى أن الحدث قابل لأن يخرج إلى حيز الواقع دون أن تتوفر له المقدمات التى تنسجم مع القوانين الموجدة للظاهرة. ولما كانت هذه المقدمات غير موجودة في حالتك فإن الاحتمالية الرياضية «يستحيل» أن تخرج إلى حيز الإمكان. لا شك أن كلمات زوجتك أصابتك بالإحباط⁽²⁾.

إن دوكنز يحاول أن يُسوّق لنا ادعاءه بفاعلية الاحتمالية الرياضية، ونحن نخرسه بالمنطق

(1) إشارة إلى اصطلاح الأقاليم الثلاثة التى يُقسّم إليها المسيحيون الإله: الأب - الابن - الروح القدس.

(2) فلنضرب مثلاً آخر بين الفرق بين «الاحتمالية الرياضية» و«الإمكانية الفعلية»:

إذا ألقينا عددًا من أوراق اللعب (الكوتشينة) لأعلى، وتركناها تسقط على الأرض، فيمكن حساب احتمال أن تسقط هذه الأوراق بتتابع قيمها العددية، وليكن الاحتمال 1/1 مليون. لكن ماذا يحدث إذا ألقينا بنفس الأوراق في إعصار؟ إن «الاحتمالية الرياضية» تقل بمقدار كبير لتصبح مثلاً 1/1 بليون أو 1/1 تريليون، لكن في الحقيقة هناك «استحالة فعلية»، فالإعصار سيبعثر الأوراق في كل مكان.

الذى طرحته زوجته. إن الاحتمالية الرياضية لأن يحرك تمثال العذراء الرخامى ذراعه لا تعنى إطلاقاً الإمكانية الفعلية لحدوث ذلك، بل إن ذلك مستحيل لعدم توافر مقدمات تزامن حركة الجزئيات، فالصدفة غير قادرة على إحداث ذلك، كما سنرى بعد قليل.

كذلك يقع دوكنز فى خطأ منهجى آخر، فهو يتغافل عن أن الاحتمالية الرياضية الضئيلة جداً تبلغ بنا حد الاستحالة الإمكانية. لذلك يتحدث المتخصصون فى دراسة الصدفة عما يُعرف «بالحد الاحتمالى الأدنى Universal Probability bound»، ويقصدون به أن إمكانية وقوع الحدث بالصدفة تصبح فى حكم المستحيل إذا قلّت احتماليته عن حد معين. وقد قدر المتخصصون هذا الحد بـ 10×10^{-150} ، وهو حد مقبول جداً إذا قورن باحتمالية حركة ذراع تمثال العذراء الرخامى بالصدفة.

إن هذين العاملين (الاحتمالية لا تعنى الإمكانية، والحد الاحتمالى الأدنى) تجعلان من الأفتنوم الأول من إله دوكنز «الاحتمالية» إلهاً عاجزاً لا قدرة له.

حقيقة الصدفة

ما حقيقة الصدفة؟ ذلك الأفتنوم الثانى لإله دوكنز، الذى يجعل منه عَوْضاً للإله الحى، الفَعَال، الحكيم، الخالق؟ نجيب عن هذا السؤال بما قاله أرسطو للمؤمنين بالصدفة فى زمانه:

«لا تصلح الصدفة لتفسير شىء، لأنها ليست شيئاً على الإطلاق». فإذا حللنا قول مثل «إن وقوع حدث ما بالصدفة أمر محتمل، نجد أن جوهر الأمر هو «وقوع حدث» وليس «بالصدفة» التى ليست شيئاً.

ولنشرح ذلك بمثال: إن احتمالية الحصول «بالصدفة» على الرقم «5» عند إلقاء زهر هو 6/1. هل 6/1 شىء أو سبب؟! إن الحصول على «5» بالصدفة تقف وراءه أمور حقيقية؛ مثل: لدينا زهر له ستة أوجه، يمكن هز الزهر وقذفه بقوة معينة، شكل الزهر يسمح بالاستقرار على أحد الجوانب الستة بنفس الاحتمالية... وهكذا. إن قولنا بالحصول على رقم «5» بالصدفة هو أسلوب مختصر للتعبير عن محصلة هذه العوامل كلها. إن احتمالية 6/1 ستتلاشى إذا غيرنا من الأمور السابقة: كأن نقذف بالزهر فى فرن شديد الحرارة فينصهر، أن نملاً ثقب الزهر بمادة تحفى الأرقام...

ولنصعد المثال السابق لتأكد أن «الصدفة» لا وجود لها في الحقيقة. هل تعلم أنك تستطيع الحصول على نفس الرقم عند إلقاء زهرى الطاولة مرات متعددة إذا ثبتت نفس العوامل (قوة إلقاء الزهرين، وزاوية الإلقاء، و....) إن ذلك يعني أن ما نعتبره صدفة إنما هو محصلة لعوامل عديدة نعجز عن حصرها والتحكم فيها، ومن ثم نطلق على محصلتها اصطلاح «صدفة».

إذا فالصدفة ليست سبباً أولياً، إنها نتيجة ثانوية تتبع عوامل أخرى. هكذا ينهار الأفنوم الثاني من إله دوكنز الذي جعله إلهاً فاعلاً.

زاد الطين بلة

في محاولته لإنقاذ إلهه الصدفة، لجأ دوكنز إلى تقسيم القدر الهائل من الاحتمالية إلى أجزاء صغيرة، وافترض إمكانية حدوث كل منها بالصدفة خلال بضعة ملايين من السنين.

بالرغم من إثباتنا أن الصدفة غير قادرة على فعل أي شيء، تعال نجارى دوكنز في محاولته: لنفترض أننا سنقسم آلية نشأة جزيء الهيموجلوبين بالصدفة إلى 1000 خطوة، وأنه سيكون أمام كل خطوة أحد احتمالين، إما أن تحدث فتقترب بنا من بنية جزيء الهيموجلوبين أو لا تحدث. إن احتمالية اكتمال هذه الخطوات الألف بنجاح هي 2^{1000} أى حوالى 10^{300} ، إنها احتمالية أكثر ندرة من نشأة جزيء الهيموجلوبين بالصدفة في مرحلة واحدة والتي تبلغ 10^{190} ! وهو الأمر الذى لم ينتبه إليه دوكنز.

بذلك يتحول إله دوكنز «الاحتمالية والصدفة» إلى وهم وسراب. فالاحتمالية لا تحقق إمكانية، كما أن الصدفة لا وجود لها أصلاً. سبحان الله القائل في كتابه الحكيم ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون].

خرافة صانع الساعات الأعمى

أراد دوكنز أن يدعم إلهه (الاحتمالية والصدفة) العاجز عن توجيه عملية التطور البيولوجى، فخرج علينا بكذوبة أخرى أطلق عليها «الانتخاب الطبيعي التراكمى»، وضمَّنها

كتابه «صانعات الساعات الأعمى Blind Watch Maker»⁽¹⁾، الذى كان سبباً فى شهرته. وفى الكتاب يمهّد دوكنز لعرض وجهة نظره التراكمية حول التطور فيقول:

«استعرت اصطلاح صانعات الساعات (فى عنوان كتابى) من رسالة «اللاهوت الطبيعى» التى نشرها عالمر اللاهوت وليام بالى عام 1802، وتعتبر الرسالة أحسن عرض معروف لـ «برهان التصميم»، الذى يعنى أن الوجود بما فيه من إبهار يشير إلى وجود إله قام بتصميمه وخلقه. ويبدأ بالى رسالة «اللاهوت الطبيعى» بفقرته المشهورة: لنفرض أن قدمى حطت على «حَجَر» فى أثناء عبور حقل، وتساءلت: كيف وصل الحجر إلى هنا؟، لعلى أعتبر أن الحجر يقع هنا منذ الأزل. ولكن لنفرض أنى وجدت «ساعة» فى هذا المكان، فلا أظن أنى سأفكر فى الإجابة السابقة».

ويواصل بالى حديثه، فيبين الإحكام الذى تُصنع به تروس الساعة وزنبركاتها، والدقة التى توضع بها هذه الأجزاء معاً، ثم يعلق قائلاً: فإذا عثرنا على شىء مثل الساعة فى حقل، أجبرنا إحكامها ودقة تصميمها أن نستنتج أنه «ينبغى أن يكون للساعة صانع شكّلها لتفى بالغرض المطلوب منها». ويعمم بالى هذا الاستنتاج، فيقول: «إن ما فى الساعة من مظاهر التصميم وأدلة على الاختراع توجد أيضاً فى الكون، بل إن الكون أعظم وأكبر وأدق بدرجة تفوق كل تقدير».

ويؤكد بالى وجهة نظره بمثال آخر شهير وهو العين البشرية، فيقارن العين بألة مُصمّمة مثل التليسكوب، ويرى أننا إذا أقررنا بأن التليسكوب قد صُمِمَ وصُنِعَ للمساعدة على الرؤية، فمن باب أولى أن للعين (التي هى أصل الرؤية) مُصمِّمًا وصانعًا».

ثم يعلق دوكنز: «لقد صيغت حجج بالى بإخلاص مشبوب، وأيدت بمعلومات من أحسن ما توافر فى علم البيولوجيا فى ذلك الوقت. ولكن الربط بين التلسكوب والعين، وبين الساعة والكون هو ربط زائف».

فصانعات الساعات الحقيقى له تبصّر للأمام؛ فهو يصمم تروسه وزنبركاته، ويخطط لما بينها

(1) قام بترجمة الكتاب إلى العربية الدكتور مصطفى إبراهيم فهمى، ونشرته مكتبة الأسرة باسم «الجديد فى الانتخاب الطبيعى» عام 2002، وتقع ترجمة الكتاب فى 425 صفحة من القطع الكبير.

من ترابطات، وقد وضع نُصب عينيه هدفاً مستقبلياً (غاية). أما صانع الساعات في الطبيعة فهو تلك العملية التلقائية العمياء غير الواعية التي وصفها دارون (وهي الانتخاب الطبيعي)، والتي نعرف الآن أنها تفسر نشأة الحياة، دون أن يكون لها عقل وهدف».

ويرى دوكنز أن لب الداروينية هو حقيقة بسيطة كل البساطة، وهي «أن التكاثر مع وجود طفرة وراثية حدثت بالصدفة (عشوائية) ثم تبعها انتخاب طبيعي (لا عشوائي) إذا أُتيح لها معاً الزمن الكافي، فإن ذلك يؤدي إلى تطورية في الحياة هي أبعد من الخيال».

ويؤكد دوكنز «أن الانتخاب الطبيعي الذي يتحكم في التطور هو اختيار «لا عشوائي»، وإن كان في الوقت نفسه بلا عقل ولا يتجه لهدف في المستقبل، وإن كان يبدو بالنظر إلى الخطوة السابقة له أنه يحقق ما يشبه أن يكون تقدماً نحو هدف. وهو إذ يؤدي إلى تصميمات مركبة فهو بمثابة صانع ساعات معقدة ولكنه صانع ساعات أعمى بلا رؤية للمستقبل!».

أما الطفرة العشوائية، فيرى دوكنز أن دورها ثانوي في التطور⁽¹⁾، ويرى أنها مجرد بداية التغير البسيط الذي يظل يتراكم بالانتخاب الطبيعي اللاعشوائي لتكوين ما هو أكثر تعقيداً، حتى نصل على المدى الزمني البعيد إلى أقصى تَعَقُّدٍ وَتَرَكُّبٍ.

برهان القِرْدَةِ

إذا كانت «الاحتمالية والصدفة» هي إله دوكنز وكل الدراونة، فإنهم يلجأون إلى الاستشهاد على قدرته ببرهان القِرْدَةِ الذي يُنسب إلى توماس هكسلي⁽²⁾ نصير دارون الأول، والذي يدعى أن مجموعة من القردة لو تُركت وقتاً كافياً لتدق على مجموعة من الآلات الكاتبة فإنها ولا شك ستكتب قصيدة من قصائد شكسبير، وربما إحدى مسرحياته، بل ربما أعمال شكسبير كلها.

وقد لقي هذا البرهان من التسفيه بالأدلة العلمية العقلية والرياضية ما جعل سير أنتوني فلو

(1) يحاول دوكنز هنا أن يصد بعض أوجه الهجوم الرئيسية على الداروينية، مثل ما تُتهم به من أن التطور فيها يعتمد على صدف عمياء عشوائية، مع أنه لا يمكن أن ينشأ تركيب وتعقد منتظم عن العشوائية دون مصمم ذكي.

(2) Thomas Huxley: (1825 – 1895)، عالم البيولوجيا البريطاني المهتم بالتشريح المقارن، كان أشد المتحمسين لدارون حتى سُمي Darwin's Bulldog. ولا شك في خطأ نسبة برهان القِرْدَةِ إلى هكسلي، فالشائع أنه قد استخدمه في مناظرته الشهيرة في أكسفورد عام 1860، بينما لم تُعرف الآلات الكاتبة إلا عام 1874.

يصفه بأنه كومة من النفايات. ومن هذه الأدلة ما أثبتته الرياضى الكبير جيان كارلو روتا⁽¹⁾ من أن عمر الكون كله لن يكفى لكتابة مسرحية واحدة لشكسبير إذا دق القرد على آلة كاتبة بمعدل مرة كل نانو ثانية. ويبين رسل جريج⁽²⁾ أن القرد من أجل أن يكتب قصيدة تتكون من 603 حرف بالمصادفة يحتاج 10¹⁰¹⁷ سنة، بينما عمر الكون 13.7 بليون سنة فقط. لذلك يؤكد سير فريد هويل⁽³⁾ أن المادة مهما بلغت من حجم ومهما أعطيت من زمن فإنها تعجز عن إنشاء الحياة بالصدفة لأسباب علمية إحصائية بحتة، ويضيف: إن هذه الحقائق الإحصائية كافية لأن تدفن دارون ونظريته.

وللخروج من هذا المأزق، قام دوكنز بمحاولة لإعطاء قبلة الحياة لإلهه «الاحتمالية والصدفة»، فطرح ما أسماه بألية «الانتخاب الطبيعى التراكمى»، وادعى أنه يزيد من الاحتمالية كما يلغى دور الصدفة فى التطور الداروينى، ويجعل منه عملية ذكية لكنها غير واعية!! فلننظر ماذا يقول دوكنز.

الانتخاب الطبيعى التراكمى

يشرح ريتشارد دوكنز الفرق بين الانتخاب التراكمى وبين الانتخاب بخطوة واحدة، فيقول: إذا مررت كمية من حبيبات الحصى مختلفة الأحجام من خلال غربال مرة واحدة فستحصل على كومتين من الحصى، إحداها حبيباتها أكبر والأخرى أصغر من ثقب الغربال. أما إذا أخذت نواتج عملية الغربله ومررتها مرات متتالية خلال غرايبيل تضيق ثقبها بشكل متدرج، فستفصل الأحجام المختلفة من الحصى بدقة كبيرة. إن ذلك يشبه عملية الانتخاب التراكمى التى يتم فيها الفرز عبر أجيال كثيرة متعاقبة، على أن يكون المنتج النهائى لجيل الانتخاب الطبيعى الأول هو نقطة البداية للجيل التالى، وهكذا دواليك لأجيال كثيرة.

ويضرب دوكنز مثالا بجزيء الهيموجلوبين ليؤكد محدودية قدرة «الانتخاب بخطوة

(1) Gian-Carlo Rota: (1932 - 1999)، عالم الرياضيات والفيلسوف الإيطالى الأصل الأمريكى الجنسية.

(2) Russell Grigg: ولد فى نيوزيلاندا عام 1927، تخصص فى الكيمياء، من أنصار مفهوم الخلق الخاص.

(3) Sir Fred Hoyle: (1915 - 2001)، عالم الفلك البريطانى الكبير، له مساهمة كبيرة فى تطوير نظرية الانفجار الكونى الأعظم.

واحدة» فيقول: «يتكون جزىء الهيموجلوبين من أربع سلاسل من الأحماض الأمينية مضفورة معًا. ولننظر إلى سلسلة واحدة فحسب من الأربع؛ إنها تتكون من 146 حمضًا أمينياً، وإذا كان هناك عشرون نوعًا مختلفًا من الأحماض الأمينية يشيع وجودها في الكائنات الحية، فإن عدد الطرق الممكنة لترتيب 20 نوعًا من شيء ما في سلاسل يبلغ طولها 146 وحدة هو عدد هائل يمكن حسابه، ولكن يستحيل تصوره، يسميه البيولوجيون في هذا المثال «عدد الهيموجلوبين»⁽¹⁾. و يبلغ (على وجه التقريب) واحدًا يتبعه 190 صفرًا.

هذا هو الاحتمال إذا انتظرنا الحصول على إحدى سلاسل الهيموجلوبين الأربع في خطوة واحدة بالصدفة، وجزىء الهيموجلوبين ليس إلا جزءًا صغيرًا جدًا من تركيب الكائن الحي، لذلك من الواضح أن الانتخاب بخطوة واحدة لا يقترب أدنى اقتراب من توليد النظام الموجود في كائن حي».

أما الانتخاب الطبيعي التراكمي فشيء آخر، ولشرح دوره يستخدم دوكنز مثال القرد الشهير ويقول: أشار توماس هكسلي إلى أن القرد لو أُتيح له الزمن الكافي ليضرب عشوائيًا على آلة كاتبة فإنه سيتمكن في إحدى المرات من إنتاج كل أعمال شكسبير. ربما تستبعد احتمال حدوث ذلك عن طريق الانتخاب بخطوة واحدة، أما مع الانتخاب التراكمي فالأمر ممكن!. ويسترسل دوكنز قائلاً: دعنا نحدد المهمة التي يواجهها قردنا هذا؛ لنفرض أن عليه، لا أن يُنتج أعمال شكسبير كلها، وإنما فقط جملة قصيرة: «أظنها تشبه ابن عُرس Me⁽²⁾» وردت على لسان هاملت في مسرحية عطيل، تراجيدية شكسبير الشهيرة.

تتكون الجملة من 28 حرفًا (شاملة المسافات). ولنفترض أن القرد سيقوم بسلسلة من «المحاولات» المنفصلة، كل محاولة عبارة عن 28 دَقَّةً على لوحة مفاتيح الكمبيوتر. إذا طبع

(1) إن الحلقة الأولى من السلسلة قد تكون أى حمض من الأحماض العشرية العشرين المحتملة، والحلقة الثانية قد تكون أيضًا أى حمض من العشرين، لذلك فإن العدد المُحتمَل للسلاسل التي من وحدتين هو $20 \times 20 = 400$ والعدد المُحتمَل لسلاسل من ثلاث وحدات هو $20 \times 20 \times 20 = 8000$. والعدد المُحتمَل للسلاسل من 146 وحدة هو 20 مضروبة في ذاتها 146 مرة، والنتيجة عدد كبير لحد الإذهال.

(2) ابن عُرس هو أحد الثدييات من آكلة اللحوم، ويُسمى في مصر «عُرسة».

القرء الفقرة الصالحة تنهى التجربة، وإذا لى يفعل، فإننا نسمح له بـ«محاولة» أخرى من ثمان وعشرين دقة، وهكذا.

ولما كنت لا أعرف أى قرء، فقد اضطررت أن «أبرمج» الكمبيوتر ليقوم عشوائياً بالمهمة: وباستخدام نفس أسلوب الحساب الذى قمنا به لعدد الهيموجلولين، نجد أن فرصة القرء/الكمبيوتر للوصول إلى العبارة الكاملة المكونة من 28 حرفاً هى (1/28) مضروبة فى نفسها 28 مرة. وهذا احتمال ضئيل جداً، يقترب من 1×10^{-40} . باختصار إن العبارة التى نطلبها لن تأتى إلا بعد زمن طويل جداً جداً، دع عنك الحديث عن مؤلفات شكسبير الكاملة.

هذا بالنسبة للانتخاب بخطوة واحدة، فماذا عن الانتخاب التراكمى؟ إنه أكثر فاعلية إلى حد أكبر كثيراً جداً مما تتصور. ولندرك الفرق، استخدمت مرة أخرى القرء/الكمبيوتر لكتابة نفس الجملة، ولكنى «أعددت برنامج» ليشبه ما قمنا به من غربلة الحصى خلال غرابيل متتابعة:

1- بدأ الكمبيوتر بكتابة تتابع عشوائى من 28 حرفاً ومسافة، فكتب:

WDLMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

2- أعطيت الكمبيوتر الفرصة ليكرر هذا التتابع العشوائى عدة مرات، و«برمجته» ليحدث بعض الأخطاء العشوائية فى النسخ = «طفرة».

3- فى كل مرة «يفحص» الكمبيوتر حروف التتابعات الطافرة الجديدة، و«يختار» إحداها على أن تشبه العبارة المطلوبة شبهاً أكبر!!! ثم يقوم بكتابة تتابع آخر من 28 حرفاً ومسافة مستخدماً الحروف التى اختارها. وفى مثلنا هذا كانت الحروف الناتجة فى «الجيل» التالى:

WDLMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

4- لى يكن هذا بالتحسن الملحوظ! على أن العملية تتكرر، ومرة أخرى تحدث طفرات فى ترتيب الحروف ويتم «اختيار»!!! ترتيباً جديداً فائزاً، ويستمر هذا جيلاً بعد جيل.

5- وبعد عشرة أجيال (محاولات) كانت الحروف المختارة هى:

WDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P

6- وبعد عشرين جيلاً كانت الحروف هي:

MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL

7- وبعد ثلاثين جيلاً:

METHINGS IT IS WLIKE B WECSEL

8- ويقترب بنا الجيل الأربعون من العبارة المطلوبة إلى حد بعيد:

METHINKE IT IS LIKE I WEASEL

9- وقد تم الوصول إلى الهدف النهائى فى الجيل الثالث والأربعين.

ثم كُرِّرَت التجربة مرة أخرى فوصلنا إلى نفس العبارة المطلوبة فى الجيل الرابع والستين.

وفى محاولة ثالثة، وصلنا إلى نفس العبارة المطلوبة بعد 41 جيلاً من الانتخاب التراكمى.

ويطرح دوكنز استنتاجاته من التجربة:

إذا تركنا الأمر للانتخاب بالخطوة الواحدة (كل محاولة تكون جديدة تماماً) لكتابة هذه الجملة، فإن ذلك سيستغرق ما يقرب من 10×30 سنة. وهذا أكثر مليون مليون مرة من عُمر الكون. فى حين أنه إذا تقيّد الكمبيوتر «المبرمج» بالانتخاب التراكمى (حيث يُستخدَم كل تحسين مهما كان صغيراً، كأساس للبناء فى الخطوة التالية) فإنه يستغرق لأداء نفس المهمة من إحدى عشرة ثانية إلى الوقت الذى تستغرقه فى تناول وجبة الغذاء !!.

لذلك إذا كان ثمة طريقة!!! يمكن بها للانتخاب التراكمى أن يحدُث «بتوجيه» من قوى الطبيعة العمياء!!! فإن النتائج قد تصبح غريبة مذهشة! وواقع الأمر أن هذا هو ما حدث بالضبط فوق هذا الكوكب، ونحن أنفسنا نعد من أروع هذه النتائج إن لَر نكن أغربها وأكثرها إدهاشاً.

ومن ثمّ، فإن الاعتقاد بأن التطور الداروينى «عشوائى» هو اعتقاد زائف تماماً! فالحقيقة عكس ذلك!! فالمصادفة عنصر ضئيل فى الوصفة الداروينية!! أما أهم عنصر فيها فهو الانتخاب التراكمى الذى هو فى جوهره «لا عشوائى»!!!.

انتهى كلام ريتشارد دوكنز بنفس عباراته...

مغالطات جوهرية

قارئى الكريم، تعال تتأمل التجربة التى أجراها دوكنز على جهاز الكمبيوتر، وهى تجربة

ساذجة تحوى «مغالطات جوهرية» تُذهبُ كلياته بمفهوم «الانتخاب التراكمى» بل وتعصف بالثقة فى منهج دوكنز العلمى.

أولاً: اقرأ فى الخطوة (3) نص عبارة دوكنز :

«فى كل مرة يفحص الكمبيوتر حروف التتابعات الطافرة الجديدة، ويختار إحداها على أن تشبه العبارة المطلوبة شبهاً أكبر!!».

يُقر دوكنز أنه قد «برمج» الكمبيوتر «ليفحص» التتابعات «ويختار» أكثرها شبهاً بالعبارة المطلوبة «التي تم تحديدها مسبقاً»! نقول: «هل هذا انتخاب طبيعى؟ أم تصميم واختيار ذكى للوصول إلى جملة تم تحديدها مسبقاً بتوجيه من برنامج الكمبيوتر، كيف يدعى دوكنز بعد ذلك أن صانع ساعاته أعمى؟!

أليس هذا «تطوراً موجهاً إلى غاية محددة سلفاً» يهيمن عليه عقل ذكى.

ثانياً: انظر إلى الخطوة (1) التى كتب فيها الكمبيوتر تتابعاً عشوائياً من 28 حرفاً ومسافة ثم استولد منها فى الخطوة (2) تتابعات أخرى. إن هذا جائز وممكن فى برامج الكمبيوتر، أما فى البيولوجيا فغير جائز. لماذا؟

فلنطبق ذلك على جزىء الهيموجلوبين كمثال. فى حالة التراص الأول العشوائى لـ 146 حمضاً أمينياً، هل سيكون الناتج جزئياً قادراً على العمل بكفاءة قليلة حتى يُسلمنا إلى الخطوة (2) مع خطأ عشوائى بسيط، أم أن التراص الأول لن يكون إلا تتالياً عشوائياً من الأحماض الأمينية لا عمل له ولن يُورث بفساده إلى الجيل التالى، ومن ثم لن يُسلمنا للخطوة (2)، فى هذه الحالة فإن سلسلة التطور التى أنجزها الكمبيوتر فى 41 أو 63 أو 43 خطوة لن يُكتب لها أن تتجاوز الخطوة الأولى. أم ترى أن هناك خالقاً جعل من التتابع العشوائى فى الخطوة الأولى مركباً عضوياً قادراً على العمل وصالحاً للتوريث، لو أقر دوكنز بذلك فسيكون متفقاً مع ما يقول به الخلقويون وأنصار التطوير الإلهى.

ثالثاً: اقرأ نص عبارة دوكنز:

«لذلك إذا كان ثمة طريقة يمكن بها للانتخاب التراكمى أن يحدث «بتوجيه» قوى الطبيعة العمياء، فإن النتائج قد تصبح غريبة مدهشة!».

لى سؤال: ما هى هذه الطريقة التى تُمدِّ قوى الطبيعة العمياء بالقدرة على الاختيار المُبرِّج كما حدث فى الكمبيوتر ؟ لا بد أنها طريقة غاية فى الذكاء والقدرة.

رابعًا: انظر إلى قول دوكنز فى موضع آخر: «أما الطفرة العشوائية فدورها ثانوى فى التطور!! فهى مجرد بداية التغير البسيط الذى يظل يتراكم بالانتخاب الطبيعى اللاعشوائى».

يختلف معظم الداروينيين مع قول دوكنز هذا، إذ يرون أن الانتخاب الطبيعى يقوم بتأكيد أو نفي الطفرة العشوائية التى تحدث بالصدفة، وليس له أى دور إنشائى، فالانتخاب الطبيعى ينقل الطفرات العشوائية للأجيال التالية ويضيف بعضها إلى بعض، أما الأهم فهو التغير العشوائى نفسه⁽¹⁾.

هب أن أسطولاً من سيارات النقل (الانتخاب الطبيعى) يقوم بنقل وتجميع أصناف من البضائع من أماكن إنتاجها ليودعها فى مخزن. إذا أعجبنا بالمحتوى النهائى للمخزن، هل ينسب أحد جودة المخزون إلى كفاءة أسطول النقل أم إلى جودة البضاعة وكفاءة صانعها ؟ كذلك إذا كانت مهارة صانع الساعات (الذى يجمع أجزاءها) مطلوبة، فإن جودة كل ترس وكل زمبرك وموافقته للمواصفات أكثر أهمية.

خامسًا: يدعى القائلون بالطفرات العشوائية بالصدفة أن الزمن قادر على إنجاز كل شىء، لذلك فعندما تحاصرهم المعضلات - وما أكثرها - يدافعون بأن التطور لم يحصل فى آلاف السنين بل فى مئات الملايين من السنين.

إن فى هذا الاحتجاج بالزمن جهلاً بمضمون القانون الثانى للديناميكا الحرارية، الذى يقول بأن أى نظام مغلق (نظام لا تأتية طاقة أو تنظيم من الخارج) يسير نحو زيادة «الإنتروبيا entropy⁽²⁾» أى إلى تزايد العجز عن الاستفادة من الطاقة، فيسير نحو التعادل الحرارى، أى إلى الموت البطء .

معنى ذلك أن الزمن - وحده - عامل هدم وليس عامل بناء، أى أنك إن تركت نظامًا عشوائيًا لحاله فإنه يتحلل ويتهدم ولا يتحسن وضعه، ولكى تحافظ عليه وتدفعه للبناء فعليك توجيهه عن طريق اتخاذ تدابير خاصة.

(1) ناقشنا هذا المفهوم فى الفصل السادس بالتفصيل.

(2) تعكس الإنتروبيا مقدار عدم الانتظام فى منظومة ما.

سادسًا: دوكنز ونظرية الاحتمالات وقانون الصدفة

يضرب الرياضيون مثالاً يشرحون من خلاله نظرية الاحتمالات:

هب أنك وضعت في جيبك خمس كرات صغيرة إحداها حمراء، وقمت بوضع يدك في جيبك عدة مرات لتُخرج في كل مرة إحدى الكرات، راغبًا في أن تُخرج الكرة الحمراء.

إذا كنت بعد كل محاولة تعيد الكرة (إذا كانت غير حمراء) إلى جيبك قبل أن تعاود المحاولة مرة أخرى، فستظل فرصة خروج الكرة الحمراء في كل مرة 1:5 حتى ولو كررت المحاولة آلاف المرات. ويصف الرياضيون هذا النوع من العلاقة بين المحاولات المتكررة بأنها «وقائع مستقلة Independent events» أى محاولات لا يؤثر بعضها في بعض.

أما إذا كنت بعد أن تُخرج الكرة غير الحمراء تقوم بالتخلص منها قبل معاودة المحاولة، فإن الفرصة لخروج الكرة الحمراء في أول محاولة تكون 1:5، وفي المحاولة الثانية (بعد التخلص من أول الكرات) تكون 1:4 ثم 1:3 وهكذا، ويصف الرياضيون هذا النوع من المحاولات بأنها «وقائع متنافية Mutually Exclusive» أى محاولات ذات تأثير متبادل فيما بينها.

في ضوء هذا الفهم، نعود إلى محاولات القرد/ كمبيوتر دوكنز أن يكتب جملة «أظنها تشبه ابن عُرس ME Think it is like a weasel»:

يخبرنا دوكنز أن فرصة القرد لكتابة هذه الجملة بالصدفة تُقدَّر بما يقرب من واحد إلى عشرة آلاف مليون مليون مليون مليون مليون أي (10⁴⁰). ولكنه يضيف: ولو استطعنا حشد 10⁴⁰ قرد لكل واحد منهم آتته الكاتبة فإن أحدهم «ولا شك» سيكتب الجملة المطلوبة!!.

لقد فات دوكنز أن محاولات القرد تخضع للنوع الأول من الاحتمالات «الوقائع المستقلة Independent events». ولكن دوكنز يعتبرها من النوع الثانى «وقائع متنافية Mutually exclusive» إذ يؤكد أن أحد هذه القروود سيكتب «ولا شك» هذه الجملة!، وهذا لا يحدث إلا إذا استطاع دوكنز إلزام كل قرد بألا يكرر ما كتبه القروود الأخرى، واستطاع كذلك إلزام كل قرد ألا يكرر ما كتبه في مرة سابقة (ولا أظنه يستطيع)، لذلك فستظل فرصة كل قرد في كل محاولة واحد إلى 10⁴⁰ ولو زاد عدد القروود ببلايين المرات.

ومما يؤكد عدم فهم دوكنز لنظرية الاحتمالات قوله: إنك لو عبرت الطريق يوميًا لمدة نصف مليون سنة «فمما لا شك فيه» أن سيارة ستُدْهسك في إحدى هذه المرات. إن هذه الحتمية «لا

شك» مغرقة في الخطأ. إن فرصة أن تُدهَس ستظل هي هي في كل مرة ولو عبرت الطريق عشرات الملايين من السنين. فالوقائع هنا - كما في مثال القرود - مستقلة وليست متنافية.

من تحليلنا للمغالطات الجوهرية في تجربة القرد/ الكمبيوتر التي أجراها دوكنز، نجد أن التجربة تخالف أساسيات التطور الدارويني، ففيها ثلاث خطوات تحتاج لعقل ذكي، وهي:

1- وجود هدف محدد (الجملة المهدف) من البداية يسعى الكمبيوتر للوصول إليه.

2- في كل خطوة يقوم الكمبيوتر بمقارنة البدائل بالجملة المهدف.

3- يقوم الكمبيوتر بالاحتفاظ بأقرب النتائج للهدف واستبعاد النتائج الأخرى.

ألا يجعل ذلك من التطور «تطورًا موجهاً»؟

إن هذه العوائق تجعل من مثال دوكنز دليلًا فاسدًا تمامًا، يتم فيه (فبركة!) الآليات للحصول على ما نريد إثباته، وهو ما يُعرف بالبرهان الدائري Circular proof.

ويؤكد ديفيد بيرلنسكي هذا المعنى قائلاً: «إن المعلومات الموجودة في مخرجات آلية الانتخاب الطبيعي التراكمي (كما طرحها دوكنز) كانت موجودة في المدخلات، وهي جملة هدف تم تحديدها مسبقًا من بين حروف الأبجدية، وقامت الآليات الموجهة الذكية باكتشافها من بين الحروف والمحافظة عليها ومراكمتها. إن ذلك يثبت أن ليس هناك انتخاب تراكمي دون آلية ذكية.

ولتخفيف وطأة ما في المثال السابق من تحايل صارخ، يعترف دوكنز أن مثاله غير دقيق، للأسباب الثلاثة التي ذكرناها، ويدعى أنه يمكن تعديل المثال لتفادي هذه النقاط (لو كان ذلك ممكنًا لأجرى التعديل قبل نشر الكتاب). إن دوكنز باعترافه هذا يثبت أهمية وحتمية وجود الذكاء في المنظومة، وهو ما سعى دوكنز لنفيه بمثاله هذا.

الانتخاب التراكمي والتعقيد غير القابل للاختزال

لا يكتفى دوكنز بما مارس في المثال السابق من تلفيق، بل يدعى أن آلية الانتخاب الطبيعي التراكمي قادرة على دحض مفهوم التعقيد غير القابل للاختزال⁽¹⁾ الذي طرحه مايكل بيهي، والذي يُعد ضربة قاصمة للتطور الدارويني.

(1) عرضناه بالتفصيل في الفصل السابع.

- للرد على بيهى، يفكك دوكنز بأسلوبه المخادع القضية إلى خطوات قد تخيل على البعض:
- (1) اعتبر أن عدد الخطوات المطلوبة لتحويل كائن لا عين له إلى كائن ذى عين مبصرة هو (س).
 - (2) اعتبر أن عدد الخطوات المطلوبة لهذا التحويل كبيراً جداً، وأن كل خطوة تختلف عن سابقتها بقدر ضئيل جداً، بحيث يمكن أن تقع كل خطوة بالصدفة.
 - (3) أليس من الممكن أن تحقق كل خطوة إبصاراً أفضل من سابقتها يعين على تكاثر وبقاء الكائن، مما يسمح للخطوة التالية بالحدوث؟

يتخيل دوكنز أن أسلوبه هذا قادر على اختزال أى تعقيد إلى خطوات يمكن أن تحدث بالتطور الداروينى. فى هذا المثال وقع دوكنز فى خطأ مُحجل، فعندما أُعترض على تصوره السابق بأن فى المرحلة التى يوجد فيها 5% من عين فإن هذا التكوين لن يبصر على الإطلاق، ومن ثم لن يعين على التكاثر بأى قدر يسمح بتوارثه واقتربه من العين المبصرة، عندها أجاب دوكنز أن عيناً نشأت بنسبة 5% يمكن أن تقدم للحيوان إبصاراً قدره 5%، مما يعينه على التكاثر ومن ثم التطور! لقد فات دوكنز أن لا 5% ولا 50% ولا 80% من العين يمكن أن تبصر بتاتاً.

ونختم وقفنا مع مفهوم الانتخاب الطبيعى التراكمى بمثال شاع استخدامه ولر يفقد دلالاته ونُصرتَه، يقول البروفيسور «إيدوين كونكلين⁽¹⁾»: «إن القول بأن الحياة وُجدت نتيجة حادث تلقائى، شبيه فى مغزاه بأن تتوقع إعداد مُعجم ضخّم من الحروف التى تانتثر نتيجة انفجار يقع بالصدفة فى مطبعة».

عالم دوكنز الأخلاقى

يتبنى المنظور الإسلامى (والدينى بصفة عامة) أن منظومة الإنسان الأخلاقية منظومة فطرية، يقوم الدين بتعميق وتفصيل ما فيها من مفاهيم الصواب والخطأ، وإخبار الإنسان بما ينبى عليها من ثواب وعقاب⁽²⁾. وأرى أن اتباع بعض الملاحظة لمكارم الأخلاق يرجع جزئياً

(1) Edwin Conklin: (1863 – 1952)، عمل أستاذاً للبيولوجيا وعلم الحيوان بجامعة أوهايو وبنسلفانيا. وكان رئيساً للاتحاد الأمريكى لتقدم العلوم، ورئيساً للجمعية الأمريكية للعلوم الطبيعية.

(2) لتأكيد أن الدين يتمم منظومة الأخلاق الفطرية، يقول الرسول ﷺ: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

إلى فطرية هذه المفاهيم، وأيضًا إلى ما ترسخ في نفوس البشر من أخلاق صارت بمثابة العُرف، بعد أن أصَلَّتْها الديانات عبر الأزمان السابقة.

الداروينية وراء أخلاق الإله وأنبيائه!!

في كتاب وهم الإله، يتصدى ريتشارد دوكنز في الفصلين الخامس والسادس لإثبات مفهوم النشأة التطورية للديانات، ويجتهد في قطع علاقة الأخلاق بالدين والفطرة، ويروج للقول بأنها مكتسبة، قام الانتخاب الطبيعي بدعمها في النفس البشرية.

ويصف دوكنز الإله كما يعرضه العهد القديم بأسوأ الصفات؛ فهو «تافه حقير petty، ظالم Unjust، غير متسامح، متمرد حقود، مُهلك محب للدماء والإبادة الجماعية، يكره البشر ويكره النساء، قاتل للأطفال، تحكمه الشهوات، عنصرى يمارس التصفيات العرقية، يحكمه جنون العظمة، سادى ماسوشيستي، غيور، وفي نفس الوقت يباهى بذلك كله. لذلك لم يكن غريباً أن يختار أنبياءه على تلك الصفات السيئة الدنية»⁽¹⁾.

ويعتبر دوكنز أن تلك الصفات المنحطة للإله وأنبيائه (كما جاءت في العهد القديم) تتطابق تمامًا مع الأخلاق التي يفرزها التطور، وتنسجم مع الصراع من أجل البقاء والمحافظة على الجينات (الجين الأناني)، ومن ثم لا ينبغي العتب على بني إسرائيل وأنبيائهم لأنهم تصرفوا كآلات جينية تسعى لمصلحتها تبعًا للحتمية الجينية.

(1) عن كتاب The God Delusion, P31. وللاستدلال على اتصاف الإله بتلك الأخلاق ينتقى دوكنز من العهد القديم

بعض المشاهد التي تشبهه وتشين أنبياءه:

- لوط يعرض بنتيه على رجال سادوم الذين أرادوا اغتصاب ضيوفه. سفر التكوين 19: 11-4
 - لوط يغشى بناته فيحملن منه. سفر التكوين 19: 38-30
 - أوشك إبراهيم أن يذبح ابنه إسحق. سفر التكوين 22: 19-1
 - ذبح موسى 3000 إسرائيلي بعد أن صنعوا العجل الذهبي عندما كان منشغلاً باستلام الوصايا العشر من الإله فوق جبل سيناء. سفر الخروج 32: 25-29
 - النبي يشوع يقتل كل سكان أريحا. سفر يشوع 6: 21
 - الإله يشعل الحرب المقدسة في كنعان. سفر التثنية 20: 10-18
- في المثليين الأخيرين يُشَبَّه دوكنز الإله بهتلر في غزوة لبولندا، وبصدام حسين وإبادته للأكراد، ويبرر بذلك إبادة اليهود للفلسطينيين لاسترداد الأرض الموعودة.

من أين ينبغى أن نستمد أخلاقنا؟

بالرغم من أن دوكنز يُرجع نشأة القيم الأخلاقية إلى التطور، فإنه يرفض أن تكون أخلاق التطور هي مرجعيتنا، ويكرر هذا المعنى في كتاباته كثيرًا. انظر إلى قوله: إن التطور الدارويني لا يُنتج إلا أمثال هتلر، والمجتمع الدارويني لا يكون إلا مجتمعًا فاشستى ينتشر فيه التعصب العنصرى والتصفية العرقية. لذلك يضيف (في كتاب الجين الأناني)⁽¹⁾: لا أتمسك للأخلاق التى أنشأها التطور، فإذا كنا قد ولدنا أنانيين، فعلينا إذا أردنا أن نحيا في مجتمع يتعاون أفرادها لتحقيق أهداف سامية ألا نتوقع مساعدة من طبيعتنا البيولوجية، ومن ثم علينا أن نُعلّم أبناءنا الكرم والإيثار.

وفي نفس الوقت يرفض دوكنز أن نربي أبناءنا تربية دينية، ويعتبرها نوعًا من سوء استعمال الأطفال Child abuse، إذ تزرع في عقولهم مفاهيم خاطئة دون أن يكون لهم القدرة على مناقشتها والاعتراض عليها، مما يقضى على حرية اختيارهم عندما يكبرون. ويتماهى دوكنز في ذلك ويقول: «إذا كان اغتصاب رجال الكهنوت للأطفال أمرًا مستهجنًا، فإن الأسوأ منه تحطيمهم نفسياً بجعلهم يحيون حياتهم كلها في خوف ورعب من النار». ونحن قد نوافق دوكنز على ما يقول بدعوى أن نترك لأبنائنا حرية الاختيار عندما يكبرون! بشرط أن يكف المجتمع عن بث مفاهيم الإلحاد فهم حتى ينشئوا متوازنين. أليس كذلك يا دوكنز؟!

يوقع هذا الطرح دوكنز في موقف متضارب شديد الغرابة. فهو يرى أن القيم الأخلاقية ليس لها مصدر سماوى سواء من الفطرة أو من الدين، وفي نفس الوقت يرى أنه لا ينبغى أن نستمد قيمنا من الطبيعة، فهى لا تقدم إلا الصراع! فمن أين إذاً نستوحى القيم التى ينصحنا باتباعها؟ يقدم دوكنز طرحًا غريبًا للخروج من هذا المأذق:

في صحوة أخلاقية، يؤكد دوكنز أننا لا ينبغى أن نستمد أخلاقنا من مفاهيم الصراع الدارويني كما وردت في كتب أصل الأنواع وأصل الإنسان والجين الأناني والعهد القديم! بل علينا أن نتأمل هذه الكتب لنختار منها المفاهيم الحسنة Nice لتتخلق بها وندع الباقي. السؤال هنا: ما هو مقياسنا للمفهوم الحسن؟

(1) The Selfish Gene, P. 2,3.

ليحدد مقاييس هذا الحُسن ينتقل بنا دوكنز إلى «العهد الجديد»، ويقول: «لقد كان المسيح من أعظم مصلحي التاريخ، وقد كان متدينًا⁽¹⁾. لقد رفض إله اليهود (يهودا) القاسى المخادع، وطرح بدلًا منه إلهًا حسنًا ظريفًا لطيفًا، فلم يكن غريبًا أنهم صلبوه»⁽²⁾. وفي موقع آخر يقول دوكنز: «لقد رفض المسيح أن يستمد قيمه من البيئة اليهودية التى نشأ فيها (بيئة العهد القديم)، بل ونهى عن ذلك، وبذلك أصبح مثالًا للتدين الحق»⁽³⁾.

ونحن نسأل دوكنز: من أين استمد المسيح قيمه ومرجعيته وأخلاقه؟ لا شك أن مصدرها لمرىكن الانتخاب الطبعى، تلك العملية البذيئة الرديئة المؤذية Deeply nasty (هكذا يصفها دوكنز)، والتى وصفها دارون بأنها عمل شيطانى تقوم به الطبيعة القاسية عديمة الرحمة، التى لا تراعى إلا الأقوياء والشرسين.

تمسكًا بالداروينية، وتهربًا من الإقرار بأن أخلاق اللطف والظرف والحُسن - التى يدعو إليها المسيح - سماوية المصدر، يخبرنا دوكنز بأن الانتخاب الطبعى أفرز (كيف؟ لا ندرى) عددًا من القيم بالغة اللطف Supernice (كالإيثار والكرم والتعاطف والشفقة والحنو) ليتعامل بها أفراد المجموعة الواحدة لتعينهم على البقاء، مع عدم التخلي عن قيم الصراع فى التعامل مع الآخرين. وبالرغم من أن الطبيعة تعتبر الأخلاق بالغة اللطف سفه وسخف، فإن علينا أن نتحررها ونقطنّفها Picks and chooses وأن ندع الأخلاق الدنية البذيئة.

وإذا أردنا أن نكون واسعى الصدر مع دوكنز إلى أقصى حد، وقبّلنا تمييزه للأخلاق إلى نوعين، أخلاق لطيفة للتعامل مع المقربين وعداء تتعامل به مع المنافسين، فكيف نفسر وجود مفاهيم أخلاقية حسنة تمارسها الكائنات تجاه كائنات من أنواع أخرى (كحنو الإنسان على الحيوان)، وهو ما يُعرف بـ«عالمية الأخلاق Universal»، مما يتعارض مع التطور؟ لمرىكن السؤال مبالغتًا لدوكنز، فقد أجاب من فوره بأن عالمية الأخلاق «خطأ تطورى Evolutionary Misfiring» أى نيران صديقة، بلغة العصر!

(1) يقول دوكنز: فى الحقيقة لمرىكن المسيح يملك إلا أن يكون متدينًا، فلم يكن أحد فى زمانه يملك حرية أن يكون ملحدًا، خشية بطش اليهود!

(2) من مقال بعنوان Atheists for Jesus

(3) The God Delusion, P. 250

الإناء ينضح بما فيه

ذكرنا منذ قليل أن بعض الملاحدة يتمسكون بالقيم الفاضلة التي يتمسك بها المتدينون، وفسرنا ذلك التشابه بالفطرة وبالعرف المستمد من الدين. أما دوكنز فيُرجع هذا التشابه إلى أن الإنسان جنس واحد يخضع لنفس الظروف التطورية⁽¹⁾، وهذا خطأ علمي كبير، فظروف الإنسان التطورية متباينة أشد التباين.

وبالرغم من بعض «التشابه الأخلاقي الظاهري» بين الملاحدة والمتدينين، فإن هناك «تبايناً عميقاً» في المنظومة الأخلاقية لكل منهما، حتى إن دوكنز نفسه يقر بأن كوناً يتربع على عرشه إله يختلف تماماً عن كون ليس به إله!. ويقف وراء هذا التباين الأخلاقي العميق نظرة كل منهما للذات الإنسانية، فلا شك أن التوابع الأخلاقية لمنظومة تعتبر الإنسان حيواناً ليس إلا، تختلف جذرياً عن منظومة تعتبره خليفة من الله عزَّجَلَّ في الأرض وأنه خلق على صورة الإله. فلنتأمل بعض الانعكاسات الأخلاقية لهذا التباين:

الإجهاض

ترفض الديانات السماوية الإجهاض باعتباره قتلاً للنفس التي حرم الله قتلها⁽²⁾، وإذا كان دوكنز يتفق مع الديانات في تحريم القتل، فإنه يمزق هذه القاعدة بسهولة إذا جاء إلى الإجهاض.

فدوكنز يتبنى أنه لا ينبغي أن ننظر إلى الجنين البشري كإنسان! بل كتجمع من الخلايا، المهم أن نعرف في أى مرحلة يبدأ الجنين في الإحساس والمعاناة، حتى نعرف ما يعانیه إذا تم إجهاضه⁽³⁾. ويعقد دوكنز مقارنة توضح موقفه فيقول: «إن حيواناً بالغاً يعاني الأثر أكثر مما يعانیه جنين إنسان داخل الرحم أو طفل مولود حديثاً، كذلك ليس هناك سبب أخلاقي للحرص على الإنسان بشكل خاص، فمن يعانى أكثر هو الأهم». أى أن الإنسان ينبغي ألا يُفضَّل على الحيوان البالغ.

ويثنى دوكنز⁽⁴⁾ على آراء الفيلسوف التطوري الملحد بيتر سنجر Peter Singer⁽⁵⁾، الذى يتبنى

(1) The God Delusion, P. 271

(2) وضع الإسلام ضوابط للإجهاض، وحرمة المسيحية تماماً باعتبار أن الله قد خلق الإنسان على صورته.

(3) 298 - The God Delusion, P. 297

(4) The God Delusion, P. 271

(5) Practical Ethics, Cambridge University Press 1979, P 261 - 373

أن المنظور الأخلاقي يحتم المعاملة المتماثلة لجميع الأجناس ذات القدرات المخية المتطورة، أي أن الإنسان ينبغي معاملته مثل باقى الحيوانات⁽¹⁾.

من ذلك نرى أن المنطلقات الفكرية الأخلاقية لدوكنز لا تقف عند تطويرية دارون، بل تشمل مذهب المنفعة لجون ستيوارت مل⁽²⁾، الذى يؤكد أن مذهبه تجديده للمدرسة الأبيقورية⁽³⁾ القديمة التى ترى أن الأخلاق لا تنطلق من مفاهيم إنسانية مشتركة، لكن من قدرتها على زيادة المتعة واللذة وتقليل الألم.

قتل الرحمة

من نفس منطلقات إباحة الإجهاض، يتحمس دوكنز لما يُعرف بـ«قتل الرحمة Euthanasia» الذى ترفضه الديانات السماوية. فىرى أنه من المقبول أخلاقياً أن يتخذ الإنسان قراراً بإنهاء حياته للتخلص من المعاناة. والمشكلة الأكبر أن ذلك يؤدى إلى الموافقة على اتخاذ الأقارب قرارات بإنهاء حياة الآخرين من المسنين والمرضى والأطفال المعاقين، وهذا ما حدث بالفعل فى قانون صدر فى نيوزيلاندا Netherland.

أكل لحوم البشر

من وجهة النظر التطورية، لا يوجد مبرر يمنع أكل لحوم البشر Cannibalism! فالتطور لا يعرف الصواب والخطأ فى المفاهيم الأخلاقية، لكنه قد يفسر نشأتها. كذلك فإن قيم الحرية واللفظ لا تمنع الاستفادة من لحم الإنسان فى جميع الأغراض، خاصة أن أكل لحوم البشر يحل الكثير من مشكلات نقص الغذاء فى المجتمعات الفقيرة، ويحل كذلك مشكلات التخلص من الجثامين! ويُرْجَع دوكنز عزوف الأسود عن أن تأكل بعضها بعضاً إلى أن ذلك لن يكون مفيداً تطورياً، بل يمكن أن يهدد بقاء الجنس إذا تبنت كل الأسود نفس السلوك⁽⁴⁾. ونحن ندفع هذا

(1) لذلك يُجَوِّز سنجر قتل الأطفال المولودين حديثاً إذا لم يرغب والداهم فى الاحتفاظ بهم، ولذلك أيضاً يوافق على قتل النازيين للضعفاء والعاجزين، فكهذا نُعامل الحيوانات التى تعاني نفس المشكلات. ومن المفارقة أن ينشر سنجر دراسة يؤكد فيها أن المتدينين والملاحدة يتمسكون بنفس المفاهيم الأخلاقية!!

(2) John Stuart Mill: (1806 - 1873)، فيلسوف واقتصادي بريطاني كبير. أحد كبار الفلسفة النفعية.

(3) مذهب يُنسب إلى أبيقور (340 - 270 ق.م)، يقوم على أن اللذة هى هدف الإنسان فى حياته، تبدأ باللذة الجنسية وتصل إلى اللذة العقلية.

(4) The Selfish gene, P. 83.

المنطق بأن هناك فائدة محققة إذا أكلت الأسود جثث بنى جنسها، وليس أقرانها الأحياء لكن ذلك لا يحدث! كذلك إذا كان أكل لحوم البشر من نفس المجموعة البشرية ضاراً تطورياً فإنه بلا شك مفيد بالنسبة للحوم الأعداء!

تشابهت الأسماء واختلفت المسميات

يتضح مما سبق أن هناك تبايناً عميقاً في المفاهيم الأخلاقية للملاحدة والمتدينين، وإن انفتحت في الأسماء. فخلق كـ«الرحمة Kindness» الذى يعنى عند المتدينين الرعاية الكاملة للضعفاء والمرضى والمحترمين، يعنى عند دوكنز معاملة الإنسان كالحوان تماماً! إذ يوافق على الإجهاض دون ضوابط كما يوافق على قتل الرحمة.

وإذا جئنا إلى خلق «الكرم Generosity» وعلاقته بالحمل غير المرغوب فيه، وجدنا المتدينين يهتمون برعاية الأمهات الحوامل والأطفال غير المرغوب فيهم، أما دوكنز وأمثاله فيهتمون بتوفير الإجهاض كخدمة مجانية.

من هذين المثليين، يتضح أن التشابه الخُلقي بين المتدينين والملاحدة هو تشابه لفظى فى المقام الأول، أما من الناحية الفعلية فهما مختلفان تماماً وربما متضادان، ولا شك أن ذلك أمر طبيعى يرجع إلى الاختلاف فى النظرة لطبيعة الإنسان.

أخيراً نسال؛ هل كان دوكنز محققاً حين قال: على المتدينين ألا يخشوا من المخرجات الأخلاقية للتطور؟

القارئ الكريم...

يقوم مذهب دوكنز الفلسفى على ثلاث دعائم؛ «التعارض» بين الإله وبين قوانين الطبيعة، ومن ثم ينبغى أن نختار أحدهما كمنشئ للكون والكائنات. والدعامة الثانية «المماثلة»؛ فدوكنز ينظر إلى الإله باعتباره سو برمان عليه أن يسلك مثل البشر، لذلك يحاسبه دوكنز حساباً عسيراً إذا سلك على غير ما يتوقع!. وأخيراً «الاحتمالية»، واعتماداً عليها يبنى دوكنز الكون والحياة بالعشوائية والصدفة، وبنفس الدعامة - الاحتمالية - يستبعد دوكنز أن يكون الإله قد قام بعملية الخلق!

إن دوكنز بهذا المنهج الفلسفي يضع ما يشاء من نتائج كمقدمات ينطلق منها، وهو منهج سفسطائي شيطاني يمثل سيجاً حديدياً يحمي العقيدة الإلحادية، وقد كان دوكنز أول ضحايا هذا المنهج.

وينطلق دوكنز في رفضه للإله الحق من البحث الصيبياني عن سبب السبب الأول الذي أوجد كل شيء. وفي نفس الوقت يتبنى دوكنز «الاحتمالية والصدفة» كإله بديل يفسر به كل شيء. ويغيب عن دوكنز أن الاحتمالية الرياضية لا تعني الإمكانية الفعلية، كما يغيب عنه أن الصدفة ليست سبباً أولياً بل هي تعبير عن العلاقات بين الأسباب الحقيقية، ومن ثم فالصدفة «لا شيء» كما قال أرسطو.

وللخروج من مأزق الاستحالة الفعلية لأن يكون الانتخاب الطبيعي قد قام بعملية التطور البيولوجي، طرح دوكنز فرضية أسماها الانتخاب الطبيعي التراكمي، واستشهد عليها بأمثلة تفضح جهله بالمنطق والرياضيات بل وبالمنهج العلمي، ولا نريد أن نزيد ونقول إنها تفضح سوء نيته.

وعند معالجته لنشأة المنظومة الأخلاقية للإنسان يقع دوكنز في تعارض مخجل، فهو يؤكد أن هذه المنظومة قد نشأت بالتطور الدارويني الذي لا يفرض إلا الوحشية والدناءة، وفي نفس الوقت يرى أن جوهرها مجموعة من الأخلاق الحسنة التي نشأت نتيجة لأخطاء تطورية! وأن علينا أن ننشئ أبناءنا على هذه الأخطاء الحسنة، ونحن نسأله: ألا يؤدي معاندة قوانين الطبيعة إلى فناء الجنس البشري؟!

ولم تقف سوءات دوكنز عند عجزه الفلسفي وضعف استدلالاته العلمية، بل إنه يستخدم أسلوباً وقحاً متدنياً جعل أقرانه من الملاحدة يَنْقُضُونَ من حوله ويصفونه بأنه مجرد ملحد هاوٍ سفسطائي مبتدء، مزيف للحقائق، يبدو كشخص ملاء الغرور والزهو بعد أن أفرط في شرب الخمر، فأخذ يبعثر سبابه الحاقد على من لا يشاركونه الرأي.