

تقديم

موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية ، منذ اتخذ الإنسانُ رباً إلى أن عرف الله الآحاد ، واهتدى إلى نزاهة التوحيد .

وقد بدأنا بأصل الاعتقاد في الأقسام البدائية ، ثم لحصنا عقائد الأقسام التي تقدمت في تصور الحضارة ، ثم عقائد المؤمنين بالكتب السماوية ، وشفعنا ذلك بمذاهب الفلاسفة الأستيقين ، ومذاهب الفلاسفة التابعين ، وختمناه بمذاهب الفلاسفة العصرية ، وكلمة العلم الحديث في مسألة الإيمان .

وكانت عنايتنا فيه بالعقيدة الإلهية دون غيرها . فلم نقصد فيه إلى تفصيل شعائر الأديان ولا إلى تقسيم أصول العبادات . لأن الموضوع على حصره في نطاقه هذا أوسع من أن يستقصى كل الاستقصاء في كتاب .

وإن موضوعاً كهذا الموضوع المحيط لعرضة للشعب والتطويل كيفما تناوله الكاتب ومن أى جانب تحراه ، فلا بد فيه من إيجاز ، ولا بد فيه من اكتفاء . غير أننا تحرينا الإيجاز وتحرينا معه أن يغنيا فيما قصدناه ، وذلك هو الإلمام بأطوار العقيدة الإلهية على وجهتها إلى التوحيد ، وأن تكون هذه الأطوار مفهومة العلل والمقدمات .

وإن الله الذى هدى الأمم كافة على هذا المنهج البعيد ، لكفيل أن يهدينا عليه ، وأن يوقفنا لسداد النظر فيه . فلا هداية إلا به ، ولا معول إلا عليه . إنه سميع بصير مجيب .

عباس محمود العقاد

obeikandi.com

مقدمة الطبعة الثالثة

في نهاية الطبعة الثانية من هذا الكتاب لخصنا زبدة الآراء الراجعة فيما تستطيعه العلوم الحديثة من الحكم الصادق في مسألة الحقيقة الإلهية ، فقلنا إن العلوم الطبيعية : « ليس من شأنها أن تخول أصحابها حق القول الفصل في المباحث الإلهية والمسائل الأبدية ، لأنها من جهة مقصورة على ما يقبل المشاهدة والتجربة والتسجيل ، ومن جهة أخرى مقصورة على نوع آخر من الموجودات ، وهي — بعد هذا وذلك — تتناول عوارض الموجودات ولا تتناول جوهر الوجود ، وهو لا يدخل في تجارب علم من العلوم » .

واستطردنا في هذا التلخيص قائلين : « ولكن العالم الطبيعي يحق له إبداء الرأي بحق العقل والدليل والبديهة الواعية ، لأنه إنسان يمتاز حقه في الإيمان بمقدار امتيازه في صفات الإنسان . أما العلم نفسه فلا غنى له عن البديهة الإنسانية في تلمس الحق بين مجاهل الكون وخوافيه . . . فكيف تسرى المقررات العلمية بين العلماء — فضلا عن الجهلاء — لولا ثقة البديهة ؟ كيف يعرف المهندس صدق الطبيب في مباحثه العلمية ، ولا نقول كيف يعرفها الجاهل بالطب والهندسة ؟ . . . ما من حقيقة من هذه الحقائق تسرى بين الناس بغير ثقة البديهة وثقة الإيمان ، وما من حقيقة من هذه الحقائق يعرفها جميع المتتبعين بها معرفة العلماء أو يمكن أن يعرفها جميع الناس كما يعرفها بعض الناس . وهي مع ذلك مسائل محدودة يتاح العلم بها لمن يشاء . فلماذا يخطر على البال أن حقيقة الحقائق الكبرى تستغنى عن ثقة البديهة الإنسانية ولا يتأتى أن تقوم في روع الإنسان إلا بتجارب المعامل التي يباشرها كل إنسان ؟ »

وقد مضى العلم قدماً في كشوفه وبحوثه عن حقيقة المادة وحقيقة ما وراءها خلال هذه السنوات ، فلم يظهر في هذه الكشوف والبحوث ما يزيد دعوى العلم

الحديث أكثر مما تقدم ؛ قصاراه أن يذهب مع التجارب العقلية والحسية إلى غاية أشواطها ، ثم ينتهي إلى عمل البديهية لإدراك أقرب الموجودات إلى الحس وأبعدها منه ، على حد سواء .

ويبدو أن الفلسفة اللاهوتية والفلسفة العلمية تتلاقيان على هذا الاتجاه . فلا تدعى الفلسفة اللاهوتية أنها أقدر من العلم على بلوغ أسرار الحقيقة الكبرى ، وإنما غاية ما تدعيه أن الحقيقة الكبرى فرض محتوم كفروض الرياضة الصحيحة التي نسلّمها لتقيس عليها الحقائق البرهانية .

ونحن نكتب هذه المقدمة في أواخر السنة ١٩٥٩ أمامنا كتاب في موضوع الفلسفة الإلهية وخبر عن جائزة نوبل التي منحت للممتازين بخدمة العلم الطبيعي هذه السنة ... فإذا نحن واقفون مع الفلسفة واللاهوت والعلم الطبيعي معاً عند نهاية أشواط الحس والفكر وبداية أشواط البديهية ، ثم لا سبيل إلى الرجوع خطوة في هذه الطريق ولا سبيل إلى التقدم وراءها خطوة واحدة بالتجربة الحسية أو العلمية .

بين أيدينا كتاب البروفسور ه . د . لويس Lewis الذي سماه « تجربتنا الإلهية » أو تجربتنا عن الإله Our Experience of God ونُحَصِّبُ بها نتائج البحث المشروعة عن الحقيقة الإلهية . فما هي غاية المدى الذي تذهب إليه الفلسفة في رأى هذا الفيلسوف ؟

غاية المدى في رأيه أن الحقائق التي يقرها العلم والفكر لا تعدو أن تكون حقائق نسبية أو حقائق بالإضافة إلى غيرها كما نقول في مصطلحات المنطق العربية . وبعض هذه الحقائق مقياس لبعض ، ولكنها جميعاً لا تثبت للذهن بحال من الأحوال بغير القياس إلى حقيقة مطلقة أبدية تحيط بها جميعاً ؛ وهي الحقيقة الإلهية .

وليس البروفسور « لويس » ممن يستضعفون البراهين الفكرية التي يستعان بها على إثبات - وجود تلك الحقيقة ، وليس هو كذلك ممن يقنعون بها ويحسبونها يقيناً قاطعاً يحسن السكوت عليه ، ولكنه يرى أن هذه البراهين هي واجب العقل

الذى لا يجوز له أن يتخلى عنه في سعيه إلى هذه الحقيقة وإلى كل حقيقة ، أو لا يجوز له أن يركن إلى البديهية وحدها ويعنى نفسه بما هو قادر عليه . فإنه لا يستطيع أن يثق بالبديهية إن لم يبلغ بالبحث غاية الأمد المستطاع . وقد يشعر العقل أحياناً أنه وثب بالإدراك الملهم وثبة تذهب به وراء المدركات التجريبية والمدركات الفكرية أو المنطقية ، ولكن هذه التجارب القاصرة هي جزء من التجربة الإلهية وليست شيئاً مناقضاً لها أو مستوعباً لجميع أجزائها .

ولو كان الفيلسوف لويس من المتصوفة القائلين بإمكان المعرفة من طريق الاتحاد بين الله والإنسان لما كان لفلسفته محل من البحث الحديث ولا البحث العلمى الفكرى على إطلاقه ، فهو لا يقول بإمكان هذا الاتحاد الإلهى الإنسانى ولا يسميه تجربة إنسانية في سبيل العرفان بالله ، بل هو يرى أن المتصوفة يخطئون التعبير عن هذه التجربة ، وينبغي أن يفرقوا بين معرفة تقوم على فناء الإنسان في الذات الإلهية ومعرفة تقوم على إدراكه لوجوده في صميمه ثم إدراكه لما هو أعظم منه وأرفع من شأوه ومحل فلسفة لويس من البحث الحديث أنه لا يعيد لنا عبارات الاتحاد والفناء ووحدة الوجود كما ردها بعض المتصوفة من جميع المذاهب ، ولكنه يأتي بالجديد حين يقول إن إدراك الحقيقة المطلقة عمل إنسانى يعالجه الإنسان بما عنده من الوسائل المحدودة ، وكل ما هنالك أنها وسائل غير كافية تحتاج إلى تنمة ، فهى لا تعطينا كل شيء ولا تحيط بكل شيء ، ولكن الفرق بينها وبين المعرفة الواجبة إنما هو فرق بين ناقص وتام وليس بفرق بين باطل وحق ، ولا بين شك ويقين .

وعلى الجملة يمكن أن تدل فلسفة لويس ، ونظائرها من الفلسفات الدينية

في هذا العصر ، إلى نتيجتين :

« أولاهما » أن أدلة المنكرين غير كافية للإنكار ، فليس عندهم من دليل مقنع يستند إليه العالم أو المفكر في الجزم بإنكار وجود الله .

« وثانيهما » أن أدلة المؤمنين كافية لبعض الإثبات ، ولا بد من ملاحظة الفرق بين هذا القول وبين القول بأن تلك الأدلة لا تكفى للإثبات على وجه من

الوجوه . فإن ما يثبت بعض الثبوت بالعقل ويتم ثبوته بعد ذلك بالبديهة غير الدعوى التي ليس لها ثبوت على الإطلاق ، وبخاصة حين نعلم أن الاعتماد على البديهة سند معول عليه في الدراية الإنسانية ، كما يعول الطبيب على حقائق الهندسة ويعول المهندس على حقائق الطب ، ويعول الناس جميعهم في الحكم ببديتهم على الحقيقة التي لا يحيطون بها كل الإحاطة .

* * *

أما المباحث التي اختص أصحابها بجائزة نوبل العلمية لهذه السنة فهي ذات مغزى كبير في التعريف بالأقيسة النسبية والأقيسة المطلقة أو المجردة من ناحية أخرى : وهي ناحية الحقيقة المادية .

فالباحثون في تركيب المادة يبحثون في البروتون والبيوترون والكهرب والنوترون ويعلمون أنها جميعاً موجودات بالنسبة إلى غيرها ، ولم يعرف بعد كيف يكون وجودها إذا انفردت بذاتها .

فالبروتون كهربية موجبة بالقياس إلى السالبة ، والنوترون كهربية محايدة بالنسبة للثنين ، والسالبة تلتزم السلب في علاقتها بالكهربات الأخرى ، وقد يكون بعض هذه الموجودات سالباً في حالة وموجباً في حالة أخرى . . .

وهذه كلها وجودات اعتبارية بالقياس إلى غيرها . فكيف يكون وجود المادة المجردة من جميع هذه الاعتبارات؟ وكيف تكون المادة المطلقة على قدر ما نتصور الإطلاق في هذه الموجودات ؟

إننا أشرنا إلى تجارب علماء « كليفورنيا » في هذه المباحث في باب العوالم الأخرى من كتاب « القرن العشرون ما كان وما سيكون » وذكرنا أنهم يحتلمون وجود كائنات لا مادية Anti-Matter على بعض العوالم الأخرى . ولا نعلم ماذا ثبت من هذه الكائنات « اللامادية » في مباحث البروتون التي أجراها العلماء المجازون وزملائهم المشتغلون بها في شتى الميادين ، ولكن المهم في الأمر أن الحقيقة المادية والحقيقة المجردة لا تتناقضان عند العلم الحديث ، خلافاً لما جرى عليه العرف بين عامة الباحثين إلى عهد قريب .

فقد كان العرف الشائع إلى أوائل القرن العشرين أن البحث عن الحقيقة المجردة والبحث عن الحقيقة المادية طريقان متعارضان ، ينبغى لمن يتوخى أحدهما أن يولى ظهره للآخر ولا يتربص الوصول إلى غاية معقولة من سلوكه إياه .

فاليوم قد تبين - على الأقل - أن الإمعان في البحث عن حقيقة المادة يؤدي بنا إلى الحقيقة المجردة وينتهى بنا إلى التسليم بكائنات «لامادية» تخالف ما كنا ندركه من صور المادة المحسوسة .

ولا بد من الحقيقة المجردة إلى جانب الحقائق الاعتبارية أو الحقائق التي يقاس بعضها إلى بعض ، ولا تستقل بنواتها عن وجود آخر وراءها : وجود يسميه علماء المادة أنفسهم وجوداً «لامادياً» للتمييز بينه وبين الموجبات والسوالب والمحاييدات وسائر هذه المضافات .

إن السنوات التي مضت منذ تأليف هذا الكتاب عن «الحقيقة الإلهية» قد تقدمت بنا في طريقنا ولم تزل تتقدم بنا فيه وتحطم الحواجز التي ينجيل إلينا بادئ الرأي أنها تنكص بنا عنه أو تتشعب بنا حوله .

فإذا أردنا أن نلخص ذلك كله في سطور قليلة فخلاصته الواضحة أن الإيمان بالمحسوسات ينقص على أيدي التجارب العلمية نفسها ويحل محله إيمان بالغيب المجرد الذي لا يوصف بالمادية ، أو كما قلنا في كتابنا «عقائد المفكرين» : إن القرن العشرين عصر الشك في الإلحاد والإنكار بمقدار ما كان القرن الذي قبله عصر الشك في الإيمان والنظر إلى الغيب المجهول .

وكيف يكون الموقف يا ترى عند نهاية هذا القرن العشرين ؟ لا فراه مؤدياً بنا إلى رجعة عن هذا الطريق ، بل فراه - علمياً كما فراه دينياً - يمعن بنا في هذه الوجهة التي لمخناها على كذب يوم ختمنا هذا الكتاب عن الحقيقة الإلهية في طبعته الأولى ، ولعل طبعاته المتوالية أن تكون في تقدير قرائه معالم متوالية لهذا الطريق المحدود إلى أن يشاء الله .

عباس محمود العقاد