

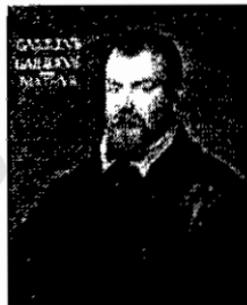
مقدمة :

احتفالية لا يصح أن نغيب عنها

2009 : عام الفلك والتطور

● 150/200 عاماً

● 400 عاماً

من جمال الزمزم إلى جمال الحقيقة

٢٠٠٩: عام الفلك والتطور

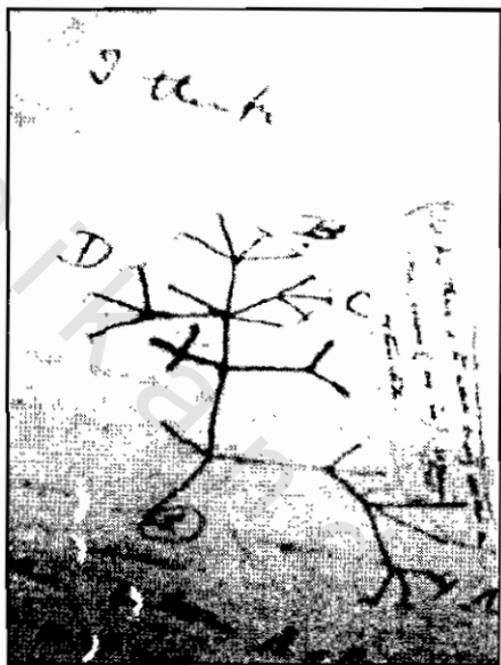
سمى ٢٠٠٩ بهذا الاسم لأنه يؤرخ لحدثين هامين في تاريخ العلم والإنسان: مرور أربعة قرون على استخدام جاليليو لتليسكوبه الشهير في اكتشاف الفضاء ورصد نجومه وكواكبه، و مرور مائتي عام على ميلاد تشارلز داروين، ومائة وخمسين عامًا على صدور كتابه «أصل الأنواع»، الذي يوضع بحق على رأس قائمة الكتب التي ألفها بشر على مر التاريخ.

لقد غير هذان الحدثان رؤية الإنسان للعالم وموقعه فيه، ودفعوا البعض إلى النظر بريبة إلى العلم، الذي أنهى «جمال الوهم» في أذهانهم، دون أن يستوعبوا «جمال الحقيقة»: كيف كان ذلك؟ إليكم البيان.

لقد ركن البشر طويلاً إلى ما أسمته «بجمال الوهم»، حيث اعتقدوا أن كوكب الأرض، الذي يمثل بحق مسكنهم الكوني، يقع في مركز هذا الكون الفسيح، وأنهم كائنات مفارقة عن كل ما فيه، وجاء كوبرنيكوس ليزيح الأرض من

هذا المركز، ثم أوضح جاليليو أنها كوكب صغير يدور حول الشمس، التي تعد واحدة من نجومه فائقة العدد.

ثم جاء داروين ليوضح العلاقة بين الكائنات الحية كلها، وعدم ثبات الأنواع، بل تطورها المستمر للتكيف مع بيئاتها الطبيعية بما يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة. وقدم آلية الانتخاب الطبيعي لتفسير أصل الأنواع. إن في مسوداته رسم شهير، وضعه تحت عبارة «أنا أعتقد I think»، لشجرة متعددة الفروع، تجمع الأشكال الكبيرة لكل الكائنات، سميت «بشجرة الحياة».

شجرة الحياة كما رسمها داروين في إحدى مسوداته

والواقع أن العلم، الذى خلص الإنسان «من جمال الوهم»، لم يتركه قبل أن يقدم له الجمال الأفضل: «جمال الحقيقة». فموقع الأرض فى الكون، فى المجموعة الشمسية بالذات، ودورانها حول هذا النجم على هذه المسافة بالذات، مكننا من ظهور الحياة وتنوعها، اللذان انتهيا بظهور الإنسان. وتفرد الإنسان ليس بانفصاله عن عالم الحياة، ولكن بتمييزه بالعقل والوعى باعتباراه خليفة الله فى الأرض. لقد ميز الخالق كل كائن من الكائنات بخصائصه التى تجعله فريداً فى حد ذاته. لكنه اختص الإنسان بهذه الخصائص التى تعد قبساً منه، فصار بالوعى والعقل هو الكائن الوحيد الذى يدرس الطبيعة كلها، بما فيها من كائنات، ويطوعها لصالحه. وإذ يصيب ويخطئ فى القيام بدوره، فذلك لأنه الكائن المسئول صاحب العقل والإرادة. هذا هو «جمال الحقيقة» بأجلى معانيه.

إن «عام الفلك والتطور» يدفعنا إلى أن نتفكر فى وعد الله أن يرينا آياته فى الآفاق وفى أنفسنا، وفى أمره لنا أن نسير فى

الأرض لننظر كيف بدأ الخلق. إننا أتباع رسالة تحمل أكبر دعوة للعلم، وأولى الأمم بالاحتفال بمغزى هذا العام!!! وسنرى في استعراضنا لتاريخ الفكر التطوري أن العديد من علمائنا ومفكرينا العظام لم يقصروا في ذلك. وإذا كنا نقتصر هنا على الحديث عن التطور، فإن لهم في الفلك باع طويل لا مجال لتفصيله هنا. ويكفى أن نحيل القارئ إلى موسوعة ويكيبيديا الحرة على الإنترنت، التي نرجو لها الاستمرار لأنها تتعرض لبعض المشاكل وقت كتابة هذه السطور، ليدرك تقدير العالم لما قدمه العرب والمسلمون من عطاء، ويطلع ما كتب عن الخوارزمي والبيروني والطوسي وغيرهم في هذا المجال.

لكننا قبل أن ننهي الحديث عن عام «الفلك والتطور» نود أن نقدم نموذجاً عربياً فريداً «لثقافة العلمية الشاملة»، أشار إليه عالمنا الكبير الدكتور عبد الحافظ حلمي، وهو المدقق في تحقيق التراث العلمي للعرب والمسلمين، وذلك في دراسته المنشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (الجزء الحادي

والسبعين، جمادى الأولى ١٤١٣ هـ / نوفمبر ١٩٩٢ م) تحت عنوان «المعارف البيولوجية في رسائل إخوان الصفا». ففى الرسالة السادسة والعشرين حكاية عن ملك أراد أن يرى أولاده على العلم والحكمة، فبنى لهم قصرًا فى قبة مجلسه «صورة الأفلاك وبين كيفية دورانها، وأبراج طلوعها، وكذلك الكواكب وتحركاتها، وأوضح دلائلها وأحكامها». ثم نستطرد الحكاية قائلة: «وصور فى صحن المجلس صورة الأرض وأقسام الأقاليم، وخطط الجبال والبحار والبرارى والأنهار...». ثم تنتقل الحكاية إلى صدر المجلس حيث صور «علم الطب والطبائع، وصور النبات والحيوانات والمعادن بأنواعها وأجناسها وأشخاصها، وبين خاصيتها ومنافعها ومضارها... إلخ». إن عالمنا الفاضل، وهو يسجل إعجابه بهذه الحكاية التربوية الثقيفية، يشبه الأجزاء الواردة فى النصوص السابقة بوصف مبكر للقبة والسماوية كما نعرفها اليوم، ثم بالأطالس المجسمة التى تسعى الجمعيات والمتاحف الجغرافية إلى اقتنائها، ثم بوسائل الإيضاح العلمية والتعليمية.

وهو محق في هذا كله، فالحكاية كما ذكرنا قد تعد من أوائل أمثلة الثقافة العلمية، وهي تذكرني بفيلم شهير عن تاريخ الكون من الانفجار العظيم حتى ظهور الإنسان والحضارة، يعرض في القبة السماوية بمكتبة الإسكندرية. وكذلك رائعة كارل ساجان عن «الكون».

التطور: موقف الكاتب ومنطلقات الكتاب:

إننا نحتفي بسياقنا الثقافي احتفاءً ومحبة وانتماء، ونسعى إلى تطويره وتخليصه من سلبياته، لأن الكمال لله وحده، بالاستناد إلى اللحظات المضيئة في تراثنا وما أكثرها، والانفتاح على ثقافات غيرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن. وإذ نقوم بتقديم «العلم النافع» في كل مجالاته للمجتمع، فإننا نفعل ذلك لأنه «فرض كفاية» على كل مشتغل بالعلم وقادر على تيسيره لغيره. فنحن نتمنى أن نكون ممن يتعلمون العلم ويعلمونه.

ولأن موضوع التطور يتعرض لكثير من الخلط بين الدين والعلم، فمن حق القارئ أن يعرف رأينا في ذلك، حتى وإن

كنا قد سبق أن بيناه في مواضع وكتب أخرى (العلم ثقافة المستقبل، المكتبة الأكاديمية - ١٩٩٣، إلا العلم يا مولاي، دار العين ومكتبة الأسرة - ٢٠٠٤). إننا نرى أن الخلط بين الدين والعلم يضر بالاثنين معاً، وإن كنا لا نعرف ماذا يقصد بالفصل بينهما. فالمطلوب توضيح العلاقة السليمة بينهما، التي تمكن البشر من الاستفادة من هذين المجالين التي لا غنى عنها وعن تكاملهما.

إن الخلط ضار لاختلاف المنهج، فالدين يقوم على اليقين والالتزام، والعلم يقوم على الشك والتصحيح المستمر. لذلك، فقداسة النص الديني معيار لقوة الإيمان، الذي يضار لو لم نتمسك بها. وهذا لا يعنى عدم اجتهاد المتخصصين في تفسيره وتوضيحه لنا، حتى نبدي الإيمان بالفهم والاستيعاب. أما قداسة النصوص والنتائج العلمية فكارثة على العلم والعقل معاً، لأن النقد هو روح العلم، الذي يتقدم بالتخطئة والتجاوز والتصحيح باستمرار.

وإذا كان الأمر كذلك، لماذا نرفض الفصل بينهما؟ إن

الإجابة بسيطة ومباشرة. فتطور العلم يؤدي إلى العديد من التطبيقات التكنولوجية ذات الآثار بعيدة المدى أخلاقياً وقانونياً واجتماعياً. لذا حرص القائمون على «مشروع العجينوم البشري» مثلاً على تخصيص ٣ - ٥٪ من ميزانيته للدراسات العلمية الخاصة بهذه الآثار. ولأن الدين هو المصدر الرئيسي لمنظومة القيم في مجتمعاتنا فلا بد وأن نستلهمه ونحن نناقش آثار هذه التطبيقات، حتى ينطبق على العلم وتطبيقاته مفهوم «العلم النافع»، الذي قدمته حضارتنا العربية والإسلامية للبشرية، وإن كنا قد قصرنا في توضيحه لغيرنا بصورة ملائمة. وهذا للأسف هو الواقع الذي جعلنا في موضع الدفاع بدلاً من أن نكون في موضع النصح والتوجيه. لذلك نرفض الفصل، وندعو إلى العلاقة السوية بين الدين والعلم.

أخيراً، إذا كنا قد رفضنا الفصل فقد رفضنا الخلط الذي يضر بهما معاً لاختلاف المنهج كما بينا. ونضيف هنا عدم الخلط في المصطلح أيضاً، وليس في المنهج فقط. ولكاتب هذه السطور تجربة شخصية تتعلق بالتطور وخلط المصطلحات.

ففى شهر رمضان المبارك، منذ قرابة الأربعين عامًا، كنت خارج البلاد. ولأن الأذان بصوت الشيخ محمد رفعت من الأمور المحببة لدينا فى هذا الشهر الكريم، ظلت أبحث بين محطات المذياع عن صوت مصر. وعندما عثرت على المحطة هالنى ما قاله المذيع: «نحن قوم نؤمن بالله ولا نؤمن بالتطور»!!! كيف نضع إيماننا بالحق فى كفة، ونظرية علمية تصيب وتخطئ، وتصحح أخطاءها فى كفة أخرى؟ إن مصطلح الإيمان يتنزه عن ذلك. فنحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هى مواضيع الإيمان. أما العلم فنقتنع بما هو يستحق الاقتناع به، ولا نقتنع بغيره. أنا لا أؤمن بالتطور، فهو ليس موضوعًا للإيمان. لكننى مقتنع به كأفضل تفسير يقدمه العلم حتى الآن للعلاقة بين الكائنات الحية، ويدقق ويصحح تفاصيله باستمرار، وفقًا للبحوث والاكتشافات الجديدة. ولا يجوز الخلط بين مصطلحي الإيمان والاقتناع بأى شكل من الأشكال. والخلاصة أن الإيمان المطلق بالله والاقتناع المشروط بالعلم هما موقف الكاتب والكتاب.