

تطوّر المادّيّة والإلحاد في العصر الحديث.. مدخل إلى الأسباب والآليات

د. محمد ناصر

الخلاصة

تسعى هذه المقالة إلى إلقاء بعض الضوء على كيفية تحوّل الاتجاه المادّي في المجتمع الإنساني من اتجاهٍ ضئيلٍ محدودٍ، إلى منظومةٍ كاملةٍ واسعة الانتشار، كان لها بالغ الأثر في تعزيز الموقف الإلحاديّ. وقد بان خلال الكلام أنّ بداية هذا التحوّل قد حصلت في الغرب الأوربيّ؛ وذلك لأسبابٍ وظروفٍ لم تتوفّر من قبل في أيّ مكانٍ آخر، ثمّ منه بدأ الانتشار إلى سائر الأمكنة والأزمنة؛ ولذلك كان التركيز منصبّاً على أمرين رئيسين: الأول: الأسباب الحقيقيّة التي وقعت في الغرب الأوربيّ ومكّنت المادّيّين من البروز وأعانتهم على الانتشار. الثاني: الوسائل التي استخدموها وستخدمونها في نشر أنفسهم وديسطة سيطرتهم.

المفردات الدلاليّة: المادّيّة، الإلحاد، المنهج الحسيّ، المتديّنون.

(*) الدكتور محمد ناصر، لبنان، باحث في العلوم العقلية. mhna1984@gmail.com

المقدمة

في سبيل السعي لدراسة الحالة الإلحادية من جوانبها كافةً، تمهيداً لوضع اليد على سبل العلاج والحلّ الذي يحتاجه مجتمعنا البشري لتخطيها؛ كان لا بدّ من العودة إلى البداية، إلى أوائل المراحل التي بدأت فيها المادّية بالتحوّل من مجرد فكرٍ ضئيلٍ محدودٍ، إلى منظومةٍ كاملةٍ واسعة الانتشار، والبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتدقيق المراحل التي مرّت بها، وتقصي الأمور الأساسيّة التي شكّلت عصب السيطرة المادّية، واستقراء الوسائل التي استخدمتها في الوصول إلى ما نحن عليه.

إنّ الكلام عن انتشار المادّية والحالة الإلحادية قد يتركز على واقعنا العربيّ والإسلاميّ، وقد ينحصر بالعالم الغربيّ، ولكن لا يمكن فهم انتشاره في العالم العربيّ والإسلاميّ إلا في طول فهم كيف ولماذا انتشر في الغرب؛ لأنّه من هناك جاء ودخل. إلا أنّ فهم ذلك يحتاج إلى العودة إلى البداية إلى الوقت الذي لم يكن فيه الإلحاد والمادّية إلا رأياً شاذاً وغريباً يججل من التصريح به ويخاف من التهمة به، فما الذي حصل وما الذي تغيّر إذن؟ تسعى هذه المقالة حصراً إلى إيلاء هذه المرحلة قسطاً من العناية؛ عسى أن يكون كافياً وممهّداً لدراسة أسباب الانتشار في الواقع العربيّ والإسلاميّ، ومقدمةً لوضع اليد على سبل العلاج.

تبدأ المقالة بعرض الحالات الأولى والبدائيّة للمادّية والإلحاد، ومحاولة فهم كيف أنّ فقدان مقتضيات الانتشار، فضلاً عن وجود موانعه، هما المسؤولان عن استمرار حالته البدائيّة إلى حين تغيّر الظروف والأحوال، وبداية وجود المقتضيات وارتفاع الموانع مع مستهلّ الألفيّة الميلاديّة الثانية. ولهذا ما قاد إلى التعرّف على طريق الازدهار المادّي من خلال عرض المهمّات

التي كان يتطلّع إليها الملحد، وصولاً إلى إنجازها، وبالتالي تحقّق الازدهار الفعلي للمادّية. وقد أوجب هذا ملاحظةً طفيفةً لمحاولات الدفاع النظريّ من قبل أعداء المادّية، والمتمثّلة بالحركات المثاليّة والصوفيّة والنصويّة والاضطلاع بكيفيّة مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في إعانة المادّية والإلحاد. وبطبيعة الحال، كان لا بدّ من التعرّيج على الوسائل التي استخدمها المادّيّون لتحقيق السيطرة الاجتماعيّة على مقاليد المجتمع، وبالتالي النجاح في الوصول إلى ما يطمحون إليه، ثمّ التطرّق إلى مظاهر هذا النجاح وتجليّاته في عموم المجتمع.

وبما أنّ الشروع في ملاحظة البداية الأولى للمادّية والإلحاد، وكيفيّة تبريرها لنفسها وعملها على الانتشار، يحتاج مسبقاً إلى الدراية التصوريّة بكلّ من المادّية والإلحاد، وعلاقتها بالمارسة المعرفيّة وحقيقة اختلافهما عن مضادّاتهما من المؤهّلين والمتديّنين؛ كان لا بدّ من البدء ببيانها.

العلاقة بين المادّية والإلحاد وارتباطهما بالمذهب الشكّيّ

يطلق مصطلح المادّية للدلالة على المذهب القائل بحصر الموجودات في حدود المحسوس، وما هو جسمٌ أو جسمانيٌّ [George Novack, The Origins of Materialism, p:4,5]. ونتيجةً لذلك لم يعتقد المادّيّون بوجود مصدرٍ غير مادّيٍّ للعالم المادّيّ، أي مصدرٍ ليس بجسمٍ ولا جسمانيٍّ. وكما هو الحال في أيّ مذهبٍ فكريٍّ وأيّ موقفٍ أو رأيٍ يتبنّاه إنسانٌ، لا يمكن فصل الرؤية النظرية عن المعيار المعرفي الذي يلجأ إليه المرء ويعتمد عليه ويعتبره مسوّغاً للركون إليه في استقاء الأفكار والآراء؛ ولذلك كانت المادّية عقيدة ورؤية تفسّر الكون والعالم على أساس منهجٍ معرفيٍّ يمكن أن يسمّى بالمنهج الحسيّ المتطرّف الذي

يتركب من قسمين: الأول التشكيك في المعرفة العقلية الخالصة، والثاني: الاعتراف بالحس فقط مصدرًا مباشرًا للمعرفة [المصدر السابق، ص 17 و18]. وبما أن الحس لا ينفعل إلا بما هو جسمٌ أو جسمانيٌّ، كانت النتيجة الطبيعية لذلك حصر الموجود بالمحسوس، سواءً كان محسوسًا بأدوات الحس المباشرة، أو من خلال الأدوات والأجهزة الحديثة.

إتّما كانت المادّية ملازمةً للمذهب الحسّي المتطرّف ونتيجةً طبيعيّةً له؛ لأنّه سواءً أضيف إلى الحسّ النّصّ الدينيّ أو الشهود الصوفيّ أو المعرفة العقلية الخالصة، ففي كلّ الأحوال لن يكون بالإمكان الاحتفاظ بالمادّية بوصفها رؤيةً كونيّةً؛ لأنّ كلّاً من هذه المصادر الثلاثة (النّصّ الدينيّ، والشهود الصوفيّ والعقل) تقود بنحوٍ ما - ادّعاءً أو حقيقةً - إلى الاعتراف بمصدرٍ غير مادّيٍّ للعالم والموجودات ككلّ. إذ إنّ مصادر المعرفة التي نملكها - أو يدعى أنّنا نملكها - محصورةٌ في هذه، والمادّيّ اقتصر منها على الحسّ، واعتبر العقل مجرد آلة تنظيمٍ وترتيبٍ وتوظيفٍ للمعلومات الحسّية دون أن يكون له أيّ مدركاتٍ وأحكامٍ خاصّةٍ مستقلةٍ في نشوء التصديق بها وحدوده عن الحسّ والتجربة الحسّية، ولم يقبل بالنّصّ الدينيّ ولا بالشهود الصوفيّ، ولا بالمعرفة العقلية الخالصة والمستقلة في مسوّغها وحدودها عن التبعية للحسّ. [المصدر السابق، ص 17 - 35]

وبالجملة كانت المادّية نتيجةً منطقيّةً وطبيعيّةً للمنهج المعرفيّ المشكك بالمعرفة العقلية الخالصة والمقتصر على الحسّ؛ ولذلك كانت مجرد تعبيرٍ عن الرؤية النظرية التي يقود إليها المنهج التشكيكيّ والحسّيّ.

وفي قبال الرؤية المادّية [المصدر السابق، ص 18]، توجد الرؤية الإلهية التي تقول إنّ مصدر ومنشأ العالم المادّيّ عبارةٌ عن موجودٍ لا يتّصف بصفات المادّيات من الأجسام والجسمانيّات، وهو ما يسمّى أحيانًا بإله العالم. وقد

اختلف البشر في تقرير مصدر هذه الرؤية بين: لاجئ إلى نصوص دينية، ومستند إلى تجربة صوفية، ومعتمد على استدالات عقلية.

ومن هنا، عندما تقع المادّية في مواجهة الرؤية الإلهية، يجد المادّي نفسه في مقام المضادة معها، إذ تقضي مادّيته الإعراض عن الاعتقاد بوجود إله أو مصدر غير مادّي للعالم والكون؛ وبذلك يكون ملحدًا، ويكون موقفه إلحادًا؛ فليس الإلحاد إلا موقفًا سلبيًا يتخذه المادّي من مسألة وجود إله مجرد عن المادة يعدّ منشأً ومصدرًا لكل ما هو مادّي. وبما أنّ المادّية بنت التشكيك بالمعرفة العقلية الخالصة، وريبة المنهج الحسي المتطرف، فلن يكون الإلحاد - إذا ما كان مبنياً على الفكر - إلا ثمرة من ثمراته أيضًا، وتفصيلًا صغيرًا في لوحة المنظومة المادّية ككل. وإنما قلت إذا كان مبنياً على الفكر؛ لأنّ هناك من يتخذ من الإلحاد موقفًا نتيجة أسباب نفسية سبق التعرّض لها بشيء من التفصيل في موضع آخر [محمد ناصر، الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج، ص 276].

بدايات المادّية والإلحاد

بالنظر إلى ما تمّ توضيحه حول العلاقة بين المادّية والإلحاد والمنهج المعرفي، فمن الواضح أنّ الكلام عن بدايات الإلحاد لن ينفصل عن الكلام عن بدايات الفكر المادّي في المجتمع البشري، كما أنّ الكلام عن بدايات الفكر المادّي لن ينفصل عن الكلام عن بدايات المنهج التشكيكي في المعرفة العقلية. ومن هنا، وبالرجوع إلى التاريخ المكتوب نجد أنّ الاتجاه الشكي في المعرفة العقلية، قد وجد منذ القدم وفي جميع الأمم التي وصلتنا أنبأؤها بدءًا من الصين والهند [راجع: كولر، الفكر الشرقي القديم، ص 201 - 203 وما بعدها، و 368 - 377]، مرورًا باليونان والرومان، وصولًا إلى الأمم الأوربية المتأخّرة]

On Academic Scepticism p: 3 ;311

[The History of scepticism From Savonarola to Bayle p: 17. غير أنه وكما هو الحال في سائر المذاهب المعرفية والفكرية التي لم تكن إلا من نصيب الفئات الخاصة في المجتمعات البشرية، فلم تتعدّ إلى عوامّ الناس الذين كانوا في الغالب مجرد أتباع ومقلّدين فيما يجدون به نفعاً لهم أو موافقةً لأهوائهم ورغباتهم. ومع ذلك، فإنّ ضعف الإدراك العقليّ عند عوامّ الناس، والرغبة التلقائية الانفعالية بالتفلّت من أيّ قيدٍ وإلزام، قد يكون منشأً لمادّيتهم والاقتصار على ما تراه أعينهم وما يناسب تلقائيتهم؛ ولذلك إذا ما لاحظنا الحوارات التي حكاها القرآن الكريم بين بعض الأنبياء وأمّمهم، كنوحٍ مثلاً، يظهر كيف أنّ المادّيين كانوا موجودين كشعوبٍ وأمّمٍ، وليس مجرد حالاتٍ فرديةٍ أو فئاتٍ خاصةٍ من الناس، وهو ما يكشف عن أحد أمرين إمّا تدنيّ المستوى العقليّ النظريّ إلى الحدّ الذي أوجب انحصار الإدراك وانخساره على المادّة، وإمّا إلى تدنيّ المستوى العقليّ العمليّ إلى الحدّ الذي أوجب إمّا الخضوع للرغبة التلقائية الانفعالية بالتفلّت من أيّ تقييدٍ، أو الانقياد والاتباع لأرباب الفكر المادّي القائم على التشكيك المعرفي، وذلك جرياً وراء التوافق مع الأهواء والنوازع التلقائية. بل إذا ما لاحظنا ما يذكره الشاعر والمفكر أبو العلاء المعريّ [راجع: المعريّ، رسالة الغفران، ص430 وما بعدها] في (رسالة الغفران) في ردّه على (رسالة ابن القارح)، نجد أنّ المادّية الناشئة عن التدنيّ العقليّ والنفسيّ كانت موجودةً في نفوس الكثير من عامّة الناس، مصاحبةً للسذاجة التي كانت تجعل منهم أتباعاً مهلّلين ينعمون مع كلّ ناعقٍ.

وبعيداً عن هذا وذاك، وبالرجوع إلى الأمم المتأخّرة نسبياً، نجد أنّ الشيوع والانتشار في أوساط العامّة والخاصّة من الناس، قد كان من نصيب

الاعتقاد بالوجود الإلهي وبالآديان، سواءً تلك التي تسمى بالوثنيّة(*) أو التي تسمى بالآديان «التوحيدية» أو غيرها من البوذية والطاوية والهندوسية؛ إذ لا نجد المادّية والإلحاد إلا عند أولئك الذين كانوا من المروجين للاتجاه الشكّي في المعرفة، والنفعي في السلوك، الذين راح العديد منهم يحاول تفسير اختلافهم عن باقي الناس من خلال اقتراح سيناريوهات نشأة التألّيه والتدين في المجتمع البشري كما فعل كريتياس الأثيني في تصويره لكيفية بدء الاعتقاد بالوجود الإلهي [Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers Kathleen Freeman, p 157, n 25]. وكما فعل أبيقور في نقضه على فكرة العناية الإلهية [The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia, Lloyd P. Gerson, Brad, p.97]. وفيما عدا هذه النماذج القليلة من البشر، كان الاتجاه العامّ في المجتمع البشري قائمًا إمّا على التألّيه المجرد عن الدين، أو المقرون بالدين.

ثم إنّه ومضافًا إلى أنّ الطابع العامّ للمجتمعات قد استقرّ على التألّيه والتدين، فإنّ المادّيين والملحدّين من الشكّاكين لم يستطيعوا أو لم يتسنّ لهم القيام بتصدير رؤاهم ونشرها؛ وذلك لأنّ عوامل انتشارها وقبول الناس بها لم تكن متوقّرةً بالنحو الكافي، كما أنّ موانع انتشارها كانت قائمةً في مواجهتها.

(*) هناك الكثير الذي يمكن قوله في مواجهة الفكرة المشهورة، بل ربما المجمع عليها، حول أنّ الأديان الوثنيّة تعتقد بتعدّد الآلهة؛ وذلك لأسباب كثيرة منها ملاحظة أباها أبو الريحان البيروني حول استعمال الأمم لألفاظ تطلقها على الذات الإلهية بنحو مشترك مع إطلاقها على غيرها، وأنه بالنسبة إلى العرب كانوا يطلقون مصطلح الربّ، وبالنسبة إلى غيرهم كانوا يطلقون مصطلح الأب، وبالنسبة إلى آخرين ومنهم الهنود كانوا يطلقون مصطلح الإله. وخصوصًا إذا ما لاحظنا ما يذكره أرسطو طاليس في كتاب الخطابة عن كيفية صيرورة العظماء عند عامّة الناس آلهة، بمعنى أنّهم يلجؤون إليهم ويقدمون القرابين. ولكنّ التوسّع في هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مستقلة، تكشف عن سوء التفسير الذي منيت به الأديان المسماة بالوثنيّة أو التعدّدية.

أما فقدان العوامل فيبدو أنه يرجع:

أولاً: إلى طبيعة ما يستند المادّيون إليه في رؤيتهم المادّية، وهو التشكيك بالمعرفة العقلية الخالصة، فإنّ تشكيكاتهم مخالفة لما هو مألوف ومشهور، ولما يرونه ويعاينونه في حياتهم العادية، كما أنّ موقفهم المادّي مخالف إلى إعراض الناس عنها، وإن وجدت لها موافقاً في النزعة التلقائية إلى التفلّت من كلّ قيد.

ثانياً: إلى أنّ ما يتوتّح المادّيون رفضه ومواجهته - وهو الدين - لم يكن بالنسبة إلى عامّة الناس مصدرًا يحتاج إلى بديل؛ وذلك لأنّهم لم يكونوا بعد قد عانوا من وطأة القائمين عليه والمرّوجين له، ولا كان فساد الحكّام والملوك مكتسبًا لباس الدين والمشروعية الإلهية، بل يبدو أنّ لائمة المشكلات والحروب السياسيّة كانت تلقى على عاتق العائلات الحاكمة والشخصيات المسيطرة بالقوّة، ولم تكن لتأخذ طابعًا دينيًا محضًا؛ ولذلك لم ينقل لنا التاريخ المكتوب تأثير صراعات الملوك والحكّام على أصل إيمان الناس ودينهم، على الأقلّ على نحوٍ واسع.

ثالثاً: إلى أنّ المادّيين والملاحدين لم يكونوا في موقع تقديم بديلٍ والسعي إلى تغيير الواقع القائم وتحويله نحو الأفضل والأرقى، بل كانت كلماتهم ومحاوراتهم^(*) مجرد نقوض ينظر إليها على أنّها مشاغبيّة وسفسطائيّة. ولم يكونوا بصدد تقديم نظيمٍ بديلة، بل كان المؤلّهون من الفلاسفة والحكّماء هم الذين يقومون بالاهتمام بدراسة كفيّة التنظيم والإدارة والتدبير، كما هو معلوم عن سقراط وأفلاطون وأرسطو والرواقيين والإسكندرانيين ومن أتى بعدهم من الفلاسفة البرهانيين.

(*) كلماتهم الواردة في المصادر السابقة كفيّة في إظهار هذا الأمر.

أمّا وجود الموانع، فيرجع فيما يبدو إلى أنّ السلطات الحاكمة والمسيطرة لم تكن لترضى بتبديل الدين الذي يحكم عقول الناس؛ وذلك إمّا لأنها تعتقده وتتنبّه، أو تخاف الهرج والمرج، وإمّا لأنّ تدين الناس بالدين يعدّ بالنسبة للحكومات والملوك وسيلةً فعّالةً لتجييشهم وتشجيعهم والتأثير عليهم وكبح جماحهم؛ ولذلك سيكون عمل الشكّاكين والمادّيين والملحدّين منافياً لمصلحة الدولة والمملكة، وليس مجرد رأيٍ فكريٍّ ونقاشٍ علميٍّ. أضف إلى ذلك أنّ للنظم والأفكار التي تقدّمها الأديان تأثيراً إيجابياً على سلوك المتديّنين، وعاملاً علاجياً لآلامهم، ومصدراً لأحلامٍ سعيدةٍ وآمالٍ شديدةٍ تبعث فيهم الراحة والطمأنينة أمام انسداد الآفاق والسبل في الحياة العاديّة، وسيطرة الظالمين والمفسدين، أو التعرّض لما لا يمكن تحبّبه من محنٍ ومصائب. فكلّ هذه الأمور لم تكن المادّية لتجد لها بديلاً، وعنّها محيداً، وعليها معيناً؛ ولذلك لم تكن لتكون موضع ترحابٍ وإقبالٍ.

255

وبالجملة لم يكن في البين ما يمكن أن يجعل من موقف المادّيين والملحدّين موقفاً شعبياً وعاماً؛ ولذلك استمرّ الحال على ما هو عليه إلى أن بدأت الظروف والأمور الاجتماعيّة بالتغيّر، وإلى أن بدأ دور الدين وتأثيره بالتغيّر، فعند ذلك وجد المادّيون والملحدون عوامل نشر أفكارهم وسبل رفع وتغيير الموانع والعوائق. كيف حصل ذلك؟! وما الذي جرى؟! هذا ما عليّ فيما يلي أن أقوم بتلمّس جوابه.

على طريق الزدهار

استناداً إلى ما قدّمته يمكنني القول إنّ الواقع الاجتماعيّ والفكريّ العامّ بدأ بشكلٍ طبيعيٍّ بالتحوّل نحو انتشار المادّية والإلحاد، عندما بدأت العوامل

المؤدية إلى انتشاره بالتوقّر، وشرعت الموانع التي تقف أمامه بالزوال. وقد انطلقت شرارة هذا الأمر مع بدايات الألفية الثانية للميلاد، وذلك عندما تمّ إعطاء صبغة التقديس للإمبراطورية الرومانية (1157 م). ثمّ تأجّجت بقوة خلال عملية نزاع الأندلس من أيدي المسلمين التي استمرت حتى عام (1492 م) ثمّ خرجت المادّية الإلحادية عن السيطرة مع سقوط القسطنطينية (1453 م). فهذه الأحداث - ورغم كونها سياسية - تضمّنت وأعقبت تحولات اجتماعية وفكرية وثقافية جمّة كما هو الحال عادة، أدت إلى توفير العناصر الخاصة بتحويل المادّية والإلحاد من مجرد حالة محدودة إلى حالة جمعية تسير نحو التعاظم والانتشار؛ ولأجل ذلك لا بدّ من تسليط الضوء باختصارٍ شديدٍ مناسبٍ للمقام على الأحداث التاريخية بنحوٍ يربطها بالتحولات الفكرية والاجتماعية حتى تصير الرؤية على قدرٍ من الوضوح الذي نحتاجه لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء وصول المادّية والإلحاد إلى الحال الذي هي عليه الآن.

ويمكنني في البداية أن أجمال العوامل التي تراكمت على مرّ القرون الماضية، وأدّت في النهاية إلى تطور الظاهرة الإلحادية، في ما يلي (*):

الأول: انقسام الكنيسة المسيحية إلى شرقية أرثوذكسية، وغربية كاثوليكية (1054م)، وإعلان رأس الهرم في الكنيسة الغربية الكاثوليكية قيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة في منتصف القرن الثاني عشر للميلاد، ومن ثمّ عملت هذه الإمبراطورية على جعل عقيدتها العقيدة الوحيدة الصحيحة والمقبولة، والتي تضمنت فيما تضمنته اعتبار السلطة البابوية هي

(* هذه الأمور جميعاً ماثوثة في كل كتب التاريخ التي أرخت لتلك الفترة، ويجدها الباحث بسهولة. ومن هذه المصادر (عصر الثورة) لأريك هوبزباوم وأزمة الوعي الأوربي لبول هازار، Foundations of Western Civilization - Robert Bucholz وفي هذا الكتاب مصادر كثيرة يمكن الرجوع إليها، وسوف يجد القارئ في لائحة المصادر عناوين أخرى.

السلطة الشاملة والمطلقة. فسعت إلى إعمامها عبر إلغاء كلّ الرؤى الأخرى دينيّة كانت أو غير دينيّة، مادّيّة كانت أو إلهيّة. ورغم أنّ النزعة الشموليّة لم تكن أمراً جديداً على الفكر المسيحيّ، بل سبق وأن بدأت في القرن الثالث الميلاديّ وتعرّزت بعد أن أصبحت المسيحيّة الدين الرسميّ للإمبراطوريّة الرومانيّة في عهد قسطنطين الذي اعتنق الدين المسيحيّ، وكانت لديه رغبة بتوحيد الرؤى والعقائد، وهذا ما تحقّق من خلال المجمع المسكونيّة التي انعقدت أكثر من مرّة خلال القرون الستّة الأولى لتطور المسيحيّة لحلّ الخلافات المسيحيّة الداخلية حول طبيعة المسيح والكتاب المقدّس ومصدر العقيدة وغيرها من الأمور.

الثاني: بعد تأسيس الإمبراطوريّة الرومانيّة المقدّسة، تمّ تسخير كلّ مقدّرات الممالك الأوربيّة لخدمة أهداف الكنيسة، ومن ضمنها:

257

شنّ الحروب الصليبيّة التي استنزفت القوّة الاقتصاديّة والبشريّة للعالم الأوربيّ، وسبّبت ما سبّبت من مشاكل اجتماعيّة.

العمل على تعميم الرؤية الكاثوليكيّة بوصفها عقيدةً موحّدة، فربطت سلطان الملوك والحكّام على أراضيهم بمدى خدمتهم لتحقيق انتشار هذه الرؤية ومجابهتهم ومحاربتهم لأصحاب الآراء الأخرى، وقد كانت بداية ذلك في مواجهة المسلمين واليهود والمادّيين، خصوصاً بعد سقوط الدولة الأمويّة في إسبانيا. وقد بلغت السلطة البابويّة ذروتها على يدي البابا (أنست الثالث) في القرن الثالث عشر للميلاد، وقد أدخلت الكنيسة في عهده مبدأً جديداً إلى القانون الأوربيّ يقضي بأنّه ليس للحاكم الاحتفاظ بعرشه إلّا إذا استأصل جميع المهترقين والمناهضين لفكر الكنيسة. وإن حدث أن تردّد أميراً أو ملكاً

في تنفيذ أمر البابا بتعذيب هؤلاء المخالفين، فإنه يضطهده فوراً وتصادر أراضيه وتباح أملاكه لأعوان الكنيسة الذين تحرضهم على مهاجمته [راجع: بيوري، حرّية الفكر، ص 53 وما بعدها].

الثالث^(*): ترجمة التراث العلمي الذي خلفه اليونانيون والرومان والمسلمون إلى اللغة اللاتينية، ومن ثمّ بدء العمل على تأسيس علم الكلام المسيحي اعتماداً على الكتاب المقدس وعلى كتابات الآباء في الموروث الفلسفي. إلا أنّ الترجمة شملت الموافق والمخالف لأهداف الكنيسة فعادت إلى الواجهة الخلافات المسيحية التي كانت سائدة في بدايات تأسيس المسيحية، وقد تجلّى ذلك أكثر بعد سقوط القسطنطينية وهجرة المثقفين والأدباء والفنانين منها إلى بقية مناطق أوربا، كما نشأت خلافات جديدة ماثلة لتلك التي كانت سائدة بين المذاهب الإسلامية واليهودية تبعاً لترجمة التراث الذي خلفه المسلمون واليهود، والذي كان أهمّه من هذه الجهة كتب ابن سينا وابن رشد وابن الهيثم والفارابي وابن باجة والغزالي وابن ميمون، مضافاً إلى كتب أرسطو وأفلاطون.

258

ومن جهةٍ أخرى بدأت محاولات عديدة لإكمال مسيرة العلوم التجريبية من حيث انتهى اليونانيون والرومان واليهود والمسلمون، وكذلك بالنسبة إلى الفنّ والأدب. ونتيجةً لذلك كلّه، وجدت الكنيسة نفسها أمام العديد من الاتجاهات التي تنحى خلافاً لتوجهاتها، سواءً في فهم الدين والعقيدة والكتاب المقدس، أو في الاهتمام بالعلوم المختلفة خارج سلطة التعليم المدرسي الرسمي التي تسيطر عليه. وكلّ ذلك كان مقصوداً على فئة المتعلّمين القادرين على الوصول إلى الكتب واستنساخها، ولكن باختراع الطباعة أصبح الأمر

(*) لقد تحدّث أيضاً عن هذه النقطة والنقاط اللاحقة بشيءٍ من التفصيل مع الإشارة إلى المصادر في كتاب (الفلسفة.. تأسيسها - تلويثها - تحريفها) في المبحث الثالث، الفلسفة على فراش الموت، ص 57.

مختلفًا، بل أخذت المعرفة تنتشر شيئًا فشيئًا، وأصبحت الاتجاهات المختلفة قادرةً على بث أفكارها ونشرها، بعد أن سيطرت الكنيسة على مقاليد التعليم، وانحصر تداول العلوم من خلال مدارسها الخاصّة التي كانت تقتصر على ما يخدم توجّعاتها الدينيّة، ويتناسب مع أهدافها.

الرابع: نشوب صراعاتٍ فكريّةٍ حادّةٍ بين الكنسية بقراءتها الكلاميّة للفلسفة الأرسطيّة الممزوجة بالأفلاطونيّة والأفلوطينيّة من جهة، وبين ما عرف بالرشديّة تبعًا لابن رشد الذي ترجمت كتبه بما فيها تلك التي تهاجم المتكلمين المسلمين وأهل الحديث، وكذا شروحاته وتلخيصاته لكتب أرسطو التي اختلفت في العديد من مسائلها عن النظرة الكاثوليكيّة السائدة. وانضمّ إلى الصراع ما يسمّى بالاتجاه النصّي أو الوحياني (الأخباري)، الذي روج للشكّ المعرفي في آليات العقل، ورأى عجزه المطلق عن الخوض في قضايا الدين، وبالتالي ضرورة الاقتصار على منقولات الوحي في أخذ العقيدة والتعويل على الإيمان القلبيّ بدل الدليل العقليّ، ورفض الاحتكار في فهم الكتاب المقدس للكنيسة وتفسيره، وهذا ما عرف بالحركة الاعتراضيّة أو البروتستانتيّة التي قادها مارتن لوثر (ت 1564 م).

الخامس: اتّخاذ الكنيسة الكاثوليكيّة مجموعة تدابير وقائيّة ودفاعيّة في مواجهتها للتيارات الفكرية، فحرّمت تداول كلّ الأفكار المنافية، وحظرت نشر الكتب المخالفة، والدراسات المناوئة لها، وعمدت إلى توسيع عمل محاكم التفتيش التي بدأت أساسًا في إسبانيا بعد استعادة الأندلس من أيدي المسلمين، وألّزمت كلّ القوى الحاكمة في المقاطعات الأوربيّة بإيصال حلّ الأمور المتعلّقة بحماية العقيدة إليهم، فأنزلت العقوبات القاسية والحادّة بمن يثبت تورّطه، كالوضع على الخوازيق، والتعليق على أعمدة التشهير، والسجن،

والإحراق، والنفي، وحرمان الذرية من الإرث إلى جيلين أو ثلاثة، وحثت عامة الناس على الوشاية بكل من يعلمون تورطه بأفكار الهرطقة والضلال المنافية لتعاليم الكنيسة. [المصدر السابق]

السادس: ونتيجةً لإمعان محاكم التفتيش في عملها، بدأ التملل من الإرهاب الفكري ينمو شيئاً فشيئاً، حتى برزت إلى السطح دعوات الحرية الدينية وحرية العقيدة، فراحت تتشكل هنا وهناك جماعاتٌ مناهضةٌ تدعو إلى رفع الحظر والقيود عن الاعتقاد الديني، وقد اقتصر في بداياتها على خصوص الطوائف والمذاهب المسيحية، وشملت لاحقاً اليهود والمسلمين، إلا أنها بقيت بالنسبة إلى الملحدّين محلّ اتفاقٍ ورصّي، حتى أنّ جون لوك نفسه قد استثنى الملحدّين في دعوته إلى التسامح والحرية الدينية. فنشبت حروبٌ أهليةٌ ودينيةٌ وسياسيةٌ في العديد من المناطق كبريطانيا وفرنسا، قادت في النهاية إلى رفع قيود النشر والطباعة إلا عن الكتب التي تمس أصل التدين والذات الإلهية وقرسية المسيح. وبارتفاع الحظر عن النشر والطباعة لم يعد باستطاعة الكنيسة الكاثوليكية ضبط الأمور، وخسرت سيطرتها في العديد من المواطن لصالح المذهب البروتستانتي الذي قام الحكام المتعاطفون معه أو المنتمون إليه بعد استلامهم لمقاليده الحكم بتكرار التجربة الكاثوليكية في تحقيق الشمولية الفكرية، فلاقى نفس المصير الذي لاقتة الكاثوليكية، ولكن هذه المرة في مواجهة المؤلّمين غير الدينيين؛ إذ برزت جماعاتٌ جديدةٌ من المؤلّمين - خصوصاً في بريطانيا - تدعو إلى اعتماد العقل حصراً، فانهالت على التعاليم الدينية النظرية والعملية نقدًا وتفنيدياً، حتى وصل الأمر إلى رفض واقعية الوحي، واستبدالها بالدعوة إلى الدين الطبيعي الذي يعتمد على العقل حصراً.

لقد استطاع هذا الاتجاه أن يفتت هيبة الكنيسة وعقائدها بكل تياراتها،

ويعي من دور العقل وأهمّية العلوم الطبيعيّة، وسعى إلى إيجاد بدائل جديدة عن النظم الدينيّة للفرد والمجتمع، فنادوا بعقليّة الاعتقاد بالوجود الإلهي والأخلاق واستقلالهما عن الدين، وبالحرّيّة الفكريّة المطلقة والقيمة الإنسانيّة الموحّدة، ورفض التمييز الدينيّ بكلّ أشكاله، فسادت النظرة المتساوية إلى كلّ الجنس البشريّ، واعتبار العالم الإنسانيّ دولةً واحدةً تجمع في كنفها كلّ أنواع البشر على اختلافهم. لقد استطاع الإلهيون الراضون للوحي والدين المسيحيّ فرض أنفسهم بقوة على الساحة الاجتماعيّة والفكريّة والسياسيّة، ولكن الأمر لم يستمر على هذه الشاكلة؛ لأنّ تياراً آخر كان في طريقه إلى الاستفادة الفاعلة من كلّ ذلك لصالحه وهو الاتجاه الشكّي المادّي. وفيما يلي بيان ذلك مع تفصيل ما أجمل سابقاً.

ازدهار المادّية

261

رغم أنّ التيار الشكّي في بدايات نشوئه في أوروبا كان على يدي المسيحيين النصّيين والصوفيّين من أمثال أوكام ومونتاني وباسكال، الذين شكّكوا في المعرفة العقليّة للوجود الإلهي وقضايا الدين، غير أنّ رفع القيود عن الفكر والصحافة سمح ب بروز القسم الآخر من الشكّاكين، وهم المادّيون الذين اتّفقوا مع الأخباريين والصوفيّين في رفض المعرفة العقليّة في القضايا الدينيّة ومسألة الوجود الإلهي والأخلاق، بيد أنّهم رفضوا أيضاً القبول بالوحي والمنقولات الدينيّة، واختاروا بدلاً عن ذلك العلوم التجريبيّة بدلاً حصرياً للمعرفة البشريّة. فمع تطوّر العلوم التجريبيّة التي استقلّت عن السيطرة الكنسيّة على أيدي المؤهّلة العقليّين (الروبينيين) الذين تابعوا مسيرة بناء العلوم التي خلفها المسلمون والرومان واليونانيون، وبعد صراعاتٍ حادّةٍ مع نظريّاتهم المخالفة لظاهر النصوص المقدّسة، خصوصاً تلك المتعلّقة بعلم الفلك

كما حصل مع غاليليو وكوبرنيكوس وغيرهما؛ كانت نتيجتها الأخيرة خلع القداسة عن الكنيسة ومقدساتها، والهجوم الفكري على تعاليمها ونصوص كتابها، والتي أدت في النهاية إلى ضعفها وهوانها لصالح المؤهّلة العقليين أتباع العلم الإنساني، ومن أبرز هذه المحاولات محاولة إدوارد جيبون في كتابه (اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها)، إذ تعرّض فيه إلى أصل المسيحية وكيفية نشوئها وقيمة تعاليمها، وكان له الأثر البالغ في تضعيع الموقف الكنسي وقيمه عند الناس^(*).

أمام هذا الواقع، أصبحت الطريق أمام الشكّكين الماديين معبّدةً، فصوّوا جام أفكارهم على نقد كلّ من المعرفة العقلية والمعرفة النقلية عن الوحي، وهذا ما تمّ تنويجه بكلّ من أعمال بيير شارون [Academic Skepticism] [in Seventeenth-Century French Philosophy, The Charronian Legacy 1601-1662, 2014] الذي يعدّ مؤسس مدرسة الشكّ في القرن السابع عشر، وقد تجلّى دوره المناهض للكنيسة في كتابه (فن الحكمة) الذي هاجم فيه المسيحية بكلّ مبادئها. وأعمال ديفيد هيوم خصوصاً آخرها (محوارات في الدين الطبيعي) الذي نقد فيه كلاً من الوحي والمعرفة العقلية بالوجود الإلهي، وأعمال ديديرو خصوصاً دائرة المعارف التي جمع فيها بالتعاون مع مفكرين آخرين كلّ الآراء المناقضة والمخالفة للكنيسة، وسعى إلى تحويل الناس إلى المادية والعلوم البشرية عبر نقده للنظم الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتعليمية التي خلفتها الكنيسة.

الدفاع عن الدين باختراع المثالية

(*) راجع: Atheism and Deism Revalued, Heterodox Religious Identities in: Britain, 1650-1800 By Wayne Hudson, Diego Lucci, p 229. كما يمكن الرجوع إليه

لملاحظة أحوال باقي الشخصيات المذكورة.

لقد أدّى انتشار هذه المحاولات التشكيكية المادّية المفرطة إلى أن يذهب بعض المتديّنين إلى اتّجاهٍ مقلوبٍ، فبدل أن يقوموا بالدفاع من خلال إعادة التأسيس للمعرفة العقلية، وحلّ المشكلات المعرفية، ذهبوا بعيداً في ضرب مطلق المعرفة العقلية والحسيّة المادّية معاً، فرفضوا واقعيّة العالم بوصفه عالمًا مادّيًا؛ وذلك رغبةً في تصحيح الإيمان الدينيّ، فتمّ تأسيس ما عرف بالمثاليّة^(*) على يدي جورج باركلي، وزادت الأزمة المعرفية حول قيمة المعرفة العقلية التي حاول مجموعة من العقليين - كما ستأتي الإشارة - الحفاظ عليها، سواءً على الطريقة الكاثوليكية أو على الطريقة الأرسطية الرشديّة، أو على الطريقة الديكارتيّة.

بيد أنّ التشكيك كان أنجح؛ لأنّه أسهل، فاستمرّ في الانتشار أكثر فأكثر حتّى تمّ تتويجه على يدي إيمانويل كانط الذي سعى إلى إنقاذ الإيمان والأخلاق ومهاجمة العقلين والمتديّنين الطقوسيين معاً، فسطر مبادئه الشكيّة في المعرفة الإنسانيّة، ونقد أدلّة الوجود الإلهي التي ضمّنها في كتابه بأسلوبٍ مؤثّرٍ وجذابٍ، ممّا جعله قبلة المادّيين الذين رفعوا من شأنه وشأن هيوم؛ لما قدّمه هذان الرجلان من خدمةٍ جليّةٍ لمذهب الشكّ المادّي الذي انتصر اجتماعياً وسياسياً في النهاية على الاتّجاهات الأخرى كالمذهب الكلامي على الطريقة الكاثوليكية، والمذهب الشكيّ الأخباري أو الصوفيّ البروتستانتيّ،

(*) يبدو لي أنّه تمّ التمهيد تاريخياً لاختراع المثاليّة من خلال الاتّجاهين: الأول هو الأفكار الصوفيّة المتطرّفة حول الواقع والكون، إذ اعتبرت كلّ ما خلا الله وهمّاً وسراباً. والثاني المشكّكون في المعرفة الحسيّة من أصحاب الشكّ المتطرّف الذين وُجدوا في عصر الانحطاط للحضارة اليونانية وانقلاب الأكاديميّة الأفلاطونية إلى أكاديميّة للشكّ. فكلّ من هذين الاتّجاهين - مع وجود الدافع الشديد لنصرة الدين أمام التشكيكات التي مارسها المادّيون حول أصل الدين وأصالة نصوصه - أدّى إلى الهروب إلى الأمام من خلال القبول بالتشكيك المطلق واعتبار كلّ شيءٍ في العقل ومن العقل، وأنّ الله هو الفاعل في هذا العقل. [راجع كتاب (محاورات باركلي) وكتاب (نقد العقل المحض لكانط)].

والمذهب العقلي الخالص عند المؤهّلة اللادينيّين مثل ماتيو تندال، وإيرل شافستبري، وباروخ اسبينوزا، وأصحاب النزعة التوفيقية كما هو عند لايبنتز وكريستيان فولف.

لقد لعبت كلّ هذه الأحداث (وغيرها ممّا لم أشر إليه بداعي الاختصار)، بنحوٍ متشابكٍ في تمهيد الطريق أمام صعود المادّية والإلحاد وتطوّرها. وفي المقابل عملت المادّية بدورها على الاستفادة من كلّ ذلك لبسط أفكارها ونشرها والسيطرة أكثر على المجتمع البشريّ؛ إذ سعى أنصارها إلى تدعيم موقفهم التشكيكيّ من المعرفة العقلية الخالصة، وموقفهم المنكر للمعرفة النقلية الدينية، مستفيدين من الشكّكين المتدينين في نقد العقل، ومن العقليّين المؤهّلة في نقد الدين، وبدلوا قصارى جهدهم للتحفيز على استبدال كلّ ذلك بالمعرفة التجريبية لتأسيس العلوم الإنسانية الوضعية والطبيعية - التي أزاها وأكمل مسيرتها العقليّون المؤهّلون، بعد أن تمّ نقلها من العالم الإسلاميّ - ثمّ عملوا بجِدٍّ على إيجاد البدائل الفكرية والعملية على كلّ الصعد. وهكذا، بدأت مرحلة جديدة من الفكر في الأرض الأوربية سعى المادّيون فيها إلى تقديم منظومة متكاملة وشاملةٍ متمثلةٍ بالمنهج المعرفيّ الحسيّ المتطّرف، والأخلاق النفعية، لتكون أساسًا سلوكيًا وتشريعيًا، والرؤية الليبرالية في الاجتماع والسياسة، والنظرة المادّية الذرية التركيبية في دراسة الطبيعة والكون والإنسان. تبعها فيما بعد محاولات لتأسيس نظامٍ اقتصاديٍّ تأرجح بين الاشتراكية والرأسمالية قبل أن تنتصر الأخيرة لاحقًا. وخلال كلّ ذلك سعى المادّيون إلى تغيير نظم التعليم والتربية بالنحو المتوافق ومبادئهم، حتّى تحقّق لهم ذلك في العقود الأولى من القرن العشرين من خلال تأسيس منظمة اليونسكو.

تلخيص العوامل التي أدت إلى ازدهار المادّية

ومحصّلة كلّ ما مرّ، يتبيّن أنّ العوامل التي كانت وراء تطور المادّية والإلحاد وازدهارهما، تنقسم إلى قسمين:

الأول: عوامل أوجدتها أعداء المنظومة المادّية أنفسهم

وتتلخّص في ثلاثة:

أولاً: الأداء المعرفي والسلوكي للاتجاه الكلاسيكي الكاثوليكي الذي تلبّس بزي العقل والفلسفة الأرسطية المختلطة بالأفلاطونية والأفلوطينية، واقتصر من الفلسفة على ما يخدم توجهاته وحرّم ما ينافيها.

ثانياً: الأداء المعرفي والسلوكي للاتجاهين الأخباري والصوفي، فيما عرف بالمشهد البروتستانتي، الذي كان من المتصدّرين لترويج المنهج الشكي في المعرفة العقلية.

ثالثاً: الأداء المعرفي للمؤهّمة المنكرين للوحي، الذي قام بهدم القيمة المعرفية لمصادر الوحي، واعتبار العقل مستقلاً وسيلة لبناء النظام العقدي والسلوكي، وتنظيم الحياة البشرية الفردية والاجتماعية والسياسية، ولكن من دون بيان أيّ منهج واضح ومنضبط لكيفية عمل هذا العقل، بحيث يضمن استقامته بوصفه بديلاً حقيقياً، ويحميه من الانهيار أمام حملة التشكيك التي مارسها المادّيون. بل بقيت الدعوة إلى العقل والاستقلال العقلي غائمة لا يفهم منها إلا الاستقلالية الفكرية عن النصوص الدينية والتقاليد والأعراف الاجتماعية، ممّا مهّد الطريق لانتحال الانتماء إلى العقل لاحقاً من قبل الملحدّين والمادّيين أنفسهم.

الثاني: عوامل أوجدها الماديون أنفسهم

وتتلخّص أيضًا في ثلاثة أمور:

أولاً: التأسيس النظريّ التدريجيّ لمنظومةٍ ماديّةٍ شاملةٍ في المنهج والفلسفة والسلوك الفرديّ والاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ، وهذا ما تحقّق بنحوٍ جليٍّ رغم الانتكاسات التي منيت بها واستطاعت إمّا تداركها أو إخفاءها.

ثانياً: تنمية العلوم النظرية التجريبية على خلفيةٍ معرفيةٍ شكّكيةٍ وتجريبيةٍ متطرّفةٍ، وفلسفيةٍ ماديّةٍ، وهذا ما مكّنهم من وضع النظريات الماديّة حول الإنسان والكون في لباسٍ علميٍّ تجريبيٍّ، ومن ثمّ تقديم العلم والعقل في مواجهة الدين.

ثالثاً: السيطرة على مقاليد التعليم والاقتصاد وإغراق المجتمعات البشرية بالهموم والطموحات الماديّة التي أنهكت عامّة الناس، وحصرت توجّعاتهم وتطلّعاتهم بتحقيق ضرورات المعيشة أو رفاهيتها، وكوّنت جعل العلم وسيلةً لأجل ذلك.

تلخيص الأهداف، آليات الإنجاز، ووسائل الترويج

بدايةً لا بدّ من أن نضع في الحسبان أنّ عمل الماديين للسيطرة على مقاليد الاجتماع والسياسة والتعليم والاقتصاد، هو الذي قادهم - في ظلّ ضعف خصومهم - إلى تحقيق الانتصار العمليّ والتحكّم بمقاليد الأمور وسيرها خلال القرن المنصرم، وقد تمّ ذلك على مراحل، وبداعي تحقيق ثلاث مهمّاتٍ. وحتى نفهم الوسائل التي اعتمدها؛ لا بدّ من أن نقوم بالتوسّع قليلاً في الكشف عمّا أضمر سابقاً، وذلك بالإشارة إلى هذه المهمّات والأهداف

التي وضعها المادّيون أمامهم، ورأوا أنّ انتصارهم يتمّ من خلالها، ويتوقّف نجاحهم على تحقيقها. وهذه المهمّات هي:

المهمّة الأولى: وتقضي بالتخلّص من السيطرة السياسيّة والاجتماعيّة والعلميّة للإلهيّين عمومًا والدينيّين بشكلٍ خاصّ، سواءً الكاثوليكيّون أو البروتستانت، وذلك بشكلٍ كامل من خلال خطوتين:

الأولى: هدم الأسس المعرفيّة والعقليّة للكنيسة الكاثوليكيّة والإلهيّين عمومًا، وذلك من خلال التشكيك بالمعرفة العقليّة، وبالتالي اعتبار ما يسمّى بالفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا مجوّنًا فاقدةً للقيمة العلميّة، وذلك على يدي بيير شارون وديفيد هيوم وجماعة فيينا لاحقًا، وقد صرّح اللاحق منهم بأنّه متممٌ لعمل السابق. وقد استفادوا كثيرًا - كما سبقت الإشارة - في عملهم هذا من الأعمال التي قدّمها الشكّاكون المتديّنون من قبيل مونتاني وباسكال وبرونو وجون لوك وباركلي وإيمانويل كانط. بل إنّ الشكّاكين المتديّنين قد أنجزوا من هذه المهمة أكثر ممّا أنجزها المادّيون؛ ولذلك تمّ اعتبار هذه المهمة بحكم المنجزة والمنتهية منذ محاولة إيمانويل كانط، وتمّ تكريس العقلانيّة بوصفها مظهرًا من مظاهر المادّية.

والثانية: نقد منقولات الوحي والدين وكسر الحصانة والهيبة التي تتمتع بها نصوصه وتعاليمه، وتصويره بمظهرٍ بشريّ محضٍ في نشوئه وتطوّره، وملاحظة كلّ ما يمكن اعتباره سلبيًا ومشينًا في مبادئه أو أحكامه أو ممارسات أتباعه. وهذا ما تجلّى أيضًا في كتابات الذين ذكرتهم سابقًا، مضافًا إلى كتابات ديديرو وجييون. وقد استفاد هؤلاء كثيرًا وبشكلٍ عميقٍ ممّا قام به الإلهيّون الذين أنشؤوا ما يسمّى بالدين الطبيعيّ ورفضوا الوحي الإلهي. إلا أنّ عمق الارتباط بين عامّة الناس والمصادر الدينيّة لم يكن قابلاً للكسر والإزالة

بسهولة؛ ولذلك كان لا بدّ من اللجوء إلى دراسة الدين بوصفه حالةً بشريةً، وجعل هذه الدراسة جزءاً من الدراسات الاجتماعية والنفسية أو ما يسمّى بالإنثروبولوجيا، فكانت النتيجة تفرغ الدين من أيّ قيمةٍ إلهيةٍ وجعله مجرد تجلياتٍ غير موضوعيةٍ للأحوال الداخلية والخارجية التي تعترض النفس البشرية، وذلك بعد قيام المنظرين بدراسة الآثار والوثائق والقبائل البدائية والحالات الدينية عبر التاريخ وتفسيرها، ثمّ عمل المقارنات والمقابلات لإدراك التشابهات والاختلافات بين الأديان؛ تمهيداً لاستخلاص تفسيراتٍ كليةٍ وشموليةٍ تحمّل الرؤية المادية للعالم والحياة.

وقد استمرّ العمل على إنجاز هذه المهمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وإلى الآن^(*)، وكانت الرؤى والنظريات والتفسيرات التي خرج بها المنظرون مصدر استفادةٍ كبيرةٍ من قبل الملحدّين الجدد^(**).

المهمة الثانية: تقضي بإيجاد البديل عن المنظومة الدينية المنهارة. وقد سبق الماديين قيام المؤهّمة اللادينيين بمحاولة تأسيس هذا البديل، حيث عملوا على إخراج الأخلاق الفاضلة من كنف الأساس الديني وإرجاعها إلى حضن العقل، وعملوا على إيجاد عقيد اجتماعي جديد يرضى الحرّية الدينية والسياسية. بيد أنهم كانوا مجرد حلقةٍ فاصلةٍ قصيرةٍ مهّدت عن غير قصدٍ نحو ترّبع المادية على عرش التغيير، منطلقين من منهجهم التشكيكي في المعرفة العقلية، فرسموا لأنفسهم خريطةً شاملةً تمثّلت بما يلي:

(*) أشهر المنظرين في هذا الحقل هم: Gustave Le Bon Robert, Ranulph Marett, Ernst Cassirer, Edward Burnett Tylor, Mircea Eliade, Karl Marx, Sigmund Freud, Émile Durkheim, Max Weber.

(**) من قبيل ميشال أونفري في كتابه (نفي اللاهوت)، وريتشارد دوكنيز في كتابه (وهم الإله)، وسام هريس في كتابه (رسالة إلى الأمة المسيحية)، ودانيال دنت في كتابه (كسر التعويذة)، وغيرهم.

أولاً: ترويج المنهج التجريبي المتطرّف ليكون منهجاً معرفياً وحيداً، مستفيدين من خدمات الشكّاكين الدينيين؛ وذلك ليكون بديلاً عن المنهج العقليّ والمنهج النقلّي والمنهج الصوفيّ، وبالتالي اعتبار العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة الوضعيّة مصدرًا وحيدًا للمعرفة العلميّة؛ وذلك بعد أن نالت هذه العلوم مجدها وشهرتها على يدي المؤهّمين، أو من ليس منخرطاً أصلاً في حلبة الصراع حول الدين والألوهيّة؛ وذلك لتكون بديلاً عن الكتب المقدّسة وكتابات الآباء والرهبان.

ثانياً: اعتناق الليبرالية منهجاً سياسياً واجتماعياً مستفيدين ممّا قدمه جون لوك في رسالة التسامح وغيرها؛ وذلك لتكون بديلاً عن المنظومة الدينيّة الاستبداديّة الحاكمة على مقاليد الحياة السياسيّة والاجتماعيّة.

ثالثاً: إعادة إحياء مذهب اللذة ليكون منهجاً أخلاقياً تشريعياً تحت اسم «النفعية»، وذلك على يدي جرمي بنتام وجون ستيوارت مل؛ وذلك ليكون بديلاً عن الرؤية المسيحيّة للغايات السلوكيّة والأخلاقيّة التي كانت حاكمة على الأعراف الاجتماعيّة والقوانين التشريعيّة.

رابعاً: تأسيس الرأسماليّة بصفقتها نظاماً اقتصادياً بعد تغلّبه على الاشتراكيّة؛ وذلك لتوجيه الأنظار نحو الاهتمام بالتملّك والتجارة وتحصيل الرفاهية في العيش، بعد أن كانت الرؤية المسيحيّة تزدري العمل الدنيويّ، وتوجّه النفوس نحو الاقتصار على الغايات الدينيّة والأخرويّة.

خامساً: تكريس النظرة إلى العلماء والمتخصّصين في العلوم الطبيعيّة ليكونوا مرجعيّاتٍ حصريّةً لعامة الناس في أخذ المعرفة، وليكونوا رموزاً تملك الاحترام والتبجيل العامّ والأهليّة والجدارة كي تكون قدوة؛ حتّى

يكونوا بديلاً عن الآباء والقديسين والرهبان وسائر الشخصيات الدينية التي تحظى بالقداسة والاحترام لدى عامة الناس.

سادساً وأخيراً: ابتداء الانتماء القومي والوطني ليكون علقه ورابطة اجتماعيةً ونفسيةً، بحيث يصير بديلاً عن الرابطة الدينية والانتماء الديني والمذهبي.

المهمة الثالثة: ترويح وترسيخ كل ذلك - أي ترويح بطلان المنظومة الدينية وفسادها - ونجاح وحسن المنظومة المادية بلباس العقل والعلم والأخلاق الإنسانية، وذلك بنشرها وتقريبها من نفوس الناس وتوفير البدائل النفسية التي يحتاجها عامة الناس؛ لتكون عوضاً عن مثيلاتها التي كانت توفرها المنظومة الدينية - وهي القدوة - معنى الحياة وقيمتها، وذلك تمهيداً لإخراج المنظومة الدينية برمتها من المجتمع الإنساني بكله، وليس فقط الإخراج السياسي والعلمي والتشريعي والاقتصادي، بل والاجتماعي والفردى لتصير الحالة التلقائية الطبيعية عند الفرد بأن يكون مادياً. فبعد إعلان انحلال الإمبراطورية الرومانية المقدسة في منتصف العقد الأول من القرن التاسع عشر، وبالتالي إخراج المنظومة اللاهوتية رسمياً من الواقع السياسي والعلمي والتشريعي والاقتصادي، بقي أمام الماديين مهمة إخراجها من المجتمع برمته، إلا بالقدر الذي يكون وجودها مفيداً ونافعاً، وهذا ما توقف تحقيقه على امتلاك السيطرة على القنوات التي يتم من خلالها الوصول إلى أذهانهم ونفوسهم، وليس ذلك إلا التعليم والإعلام.

آليات الإنجاز

بما أن التعليم يرفد من العلم التجريبي العملي والنظري الذي يجب أن يتم إظهار فضله وعظمته، وبما أن العلم التجريبي النظري بني على أسس

معرفيّة وفلسفيّة خاصّة تحتاج إلى ترويح وترسيخ، فمن هنا وجد المادّيون أنّ تحقيق المهمة الثالثة في مواجهة المتديّنين، تحتاج منهم إلى أن يقوموا بالعمل على ثلاثة مستويات، الأول علمي، والثاني تعليمي، والثالث إعلامي.

أمّا على المستوى العلمي فبأن لا يكتفوا بإظهار تعارض النظرة العلميّة إلى الكون مع النظرة الدينيّة - وهو أمرٌ تحقّق قبل انتعاش المادّيّة، ولعب دوراً في التمهيد لسلب الكتب الدينيّة موثوقيتها، وهذا ما استفاد منه المادّيون والإلهيون اللادينيون على حدّ سواء - بل أن يقوموا أيضاً بعدة أمورٍ أخرى أشدّ تأثيراً وهي:

أولاً: أن يظهروا العلم الطبيعيّ النظريّ بمظهر الموافق والمؤيد والداعم للرؤية المادّيّة، وهذا ما تحقّق من خلال دخول المادّيّين في الميادين العلميّة النظرية بشكلٍ واسع، وبنائهم لبحوثهم العلميّة ونظرياتهم الناتجة عنها في علوم النفس والاجتماع والفيزياء النظرية والبيولوجيا النظرية، على خلفيّة مادّيّة اختلط فيها ما هو علميٌّ تجريبيٌّ بحثٌ بما هو من نتائج النظرة الفلسفيّة المادّيّة، دون أن يكون عامّة الناس - بل حتّى المتخصّصين في العلوم التجريبيّة العملية - على درايةٍ بأيّ من ذلك.

وثانياً: أن يكرّسوا النظرة المتديّية إلى الفلسفة الأولى والميتافيزيقا واعتبارها فاقدةً للعلميّة، وهذا ما تحقّق بقوة على يدي جماعة فيينا والاتجاه الوضعيّ عموماً، بعد أن مهّد لهم الطريق كلّ من لوك وهيوم وكانط. ومن ثمّ تراهم عملوا ويعملون على ادّعاء قدرة العلوم التجريبيّة على التصديّ لحلّ كلّ المشكلات التي كانت تاريخياً تبحث من قبل الفلاسفة.

وثالثًا: أن يكرسوا النظرة إلى علم المنطق على أنه علمٌ صوريٌّ بحثٌ، لا يقود إلى تمييز الصواب من الخطأ، بل هو قابلٌ للاستعمال في كليهما، وهذا ما ساهم فيما بعد في ترميزه وجعل دوره مقصوراً على العلوم التطبيقية التقنية. أمّا ما يسمّى بالمنطق المضموني أو البرهان المنطقيّ، فقد تمّ إقصاؤه بالكليّة بذريعة أنّه مبنيٌّ على مبادئ ميتافيزيقية كفكرة الماهية والجوهر ووجود مبادئ عقلية أولية، وبما أنّ جميع هذه محلّ خلافٍ ونقدٍ، بدءاً من جون لوك مروراً بديفيد هيوم وصولاً إلى إيمانويل كانط ولاحقاً حلقة فيينا وبرتراند راسل، فهذا يعني أنّه ليس منطقيّاً ولا يوجد شيءٌ اسمه منطقٌ مادّيٌّ - كما صرّح بذلك كانط وراسل - وإنما منطقٌ صوريٌّ فقط، وهذا ما يعتقده كلّ الدارسين له بعد أن تمّت السيطرة على المستوى التعليمي، وفيما يلي بيان ذلك^(*).

أمّا على المستوى التعليمي، فقد تمّ ذلك من خلال امتلاكهم السيطرة الرسمية على المدارس والجامعات من خلال منظمة اليونسكو، فحدّوا ما يدرس وما لا يدرس، ووضعوا المعالم العامّة للمراحل التعليمية وأهدافها وغاياتها، وموادّها بالنحو المتوافق مع الرؤية المادّية، حتى أصبح التعليم وسيلةً نفعيّة، ولعلّ نظرةً سريعةً على مناهج التعليم تكفي لإدراك ذلك.

(*) لم يعد هذا هو الرأي الوحيد السائد في الغرب، بل وبدءاً من أواخر القرن الماضي ومع مطلع القرن الحالي، بدأت واستمرّت محاولات التأسيس للمنطق اللاصوري إما تحت عنوان المنطق اللاصوريّ INFORMAL LOGIC، أو تحت عنوان: ART OF ARGUMENTATION أو تحت عنوان CRITICAL THINKING SKILLS أو تحت عنوان THE LOGIC OF DAILY LIFE. وقد عقدت المؤتمرات وأسست المجلّات خلال العقدين الأخيرين فقط لأجل تطوير هذا الأمر على خلفيّة الاحساس الشديد والكبير بالحاجة إلى منطق يعطي المتعلّمين الياتٍ لفحص ما يعرض عليهم ويعطيهم أدوات بناء الأدلّة الصحيحة والأفكار السليمة، ولكنّ العمل لا زال في بداياته، ويواجه صعوبات ومشكلات أهمّها في رأي استمرار سيطرة المشهورات العصرية التي بدأت من عند جون لوك وديفيد هيوم وكانط، واستمرار الأخطاء التي ارتكبتها المنظرون للمنطق الصوريّ الرياضي والرمزي؛ ولأجل ذلك لا زال أكبر التركيز في ذلك على ما يتعلّق بالمغالطات أو أنماط الاستنتاج، ولا زال الرجوع إلى التأسيس التاريخي والمضبوط لصناعة البرهان خجولاً جدّاً سواءً فيما يتعلّق بأرسطو أو شرّاحه أو المطوّرين والمكمّلين لمشروعه من أمثال الفارابي. ولتفصيل الكلام موضوعٌ آخر بإذن الله.

أما على المستوى الإعلامي، فرغم النجاح الذي حقّقه المنظومة المادّية على المستوى التعليمي بأن صارت مناهجها ورؤاها هي السائدة في كل أصقاع الأرض، إلا أنّها كانت محتاجة إلى ما هو أزيد من ذلك، وهو السيطرة على المستوى الإعلامي، والوصول إلى الشريحة الأكبر من الناس.

وسائل الترويج: العلم الشعبي

ومن هنا، عمدوا إلى تأسيس فروع جامعيّة لما سموه بالعلم الشعبي (popular science) وتفرغ العديد من المتخصّصين للعمل على تنزيل الخطاب العلميّ لأفهام عامّة الناس، واختراع السبل التوضيحيّة التي تقرب المادّة العلميّة إلى المستوى الذي يمكن أن يدركه الإنسان العاديّ، فألّفت الكتب الكثيرة في شتى المجالات العلميّة، وتمّ العمل على نشرها وترويجها. لا يحتاج المرء إلى بحثٍ كثيرٍ كي يرى أنّ جملةً من رموز الملحدّين والمادّيين من المتخصّصين في بعض المجالات العلميّة، كانوا ولا زالوا من المتصدّين لتحقيق هذه المهمّة، أمثال ريتشارد دوكينز، ولورانس ستراوس، وستيفن هوكينغ، وغيرهم الكثير.

ومن الغريب المثير للعجب، أنّ المتخصّصين سواءً كانوا من الملحدّين أو غيرهم، تراهم جميعاً يقرّون أنّ تنزيل الخطاب إلى فهم عامّة الناس يقود إلى إعطاء نظرة خاطئة ومشوّهة عن الحقائق العلميّة، وأنّه لا يمكن تفادي ذلك، ومع ذلك فإنّ منفعة هذا التنزيل والتذليل للمطالب العلميّة وهو الطريق الوحيد لربط الناس بالعلوم وجعلهم يلجؤون فيها إلى المتخصّصين بها. كما أنّهم يقبلون فكرة استغلال العلوم والمعرفة لمصالح نفعيّة وغير أخلاقيّة، بل يشتكون من ذلك خصوصاً في ما يتعلّق بعلم النفس الشعبيّ [راجع خمسون خرافةً في علم النفس: المقدّمة]. وفي المقابل لا يقبلون على الإطلاق

فكرة أن يكون الدين في خطابه لعامة الناس قد استعمل الأسلوب نفسه في التواصل مع عامة الناس الذين تفرض قابليتهم المحدودة على الفهم وعلى التأثر أن تتم مخاطبتهم على قدر عقولهم، وبالتالي كانت الحكمة تقتضي بالضرورة الاقتصار على التلميح والتقريب مع التركيز على الجانب الأهم بحسب حالهم، وهو الالتزام العملي بالسلوكيات الخلقية بالأسلوب الذي يفهمونه ويؤثر فيهم بحسب اختلاف مراتبهم. كما أنهم يرفضون أن تكون الأديان قد تعرضت للاستغلال والتحريف من قبل البشر كما هو الحال في سائر المجالات العلمية والعملية، حيث تتدخل الأهواء البشرية لتقوّل الصواب على شاكلة المرغوب^(*).

وسائل الترويج: الفنّ والسينما

وكيفما كان، فمضافاً إلى تأسيس أقسام في الجامعات تعنى بصياغة العلوم بأساليب وحدود مفهومة لعامة الناس، تمّ تأسيس جمعيات وأقسام في الجامعات تعنى بكتابة القصص المسماة بالخيال العلمي، والتي تقوم بإبراز المدى الإبداعي والجميل الذي يطمح إليه العلماء والمتخصصون ويعنى بزيادة ارتباط عامة الناس بالعلم التجريبي ومتخصصيه، ونتيجة لذلك، كثيراً ما صار يختلط على القارئ ما هو حقيقي بما هو محال نتيجة هذه القصص، خصوصاً عندما يتمّ تحويل القصص إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية.

ومضافاً إلى هذا وذاك، كثيراً ما تمّ صناعة أفلام وثائقية باحتراف عالٍ

(*) راجع المقال التالي ليكشف لك كيف كان ما يسمى بالعلم الشعبي مصدرًا مضللاً ووسيلةً جماهيريةً.

حول التاريخ المتعلّق بالدين أو بالنهضة التي حدثت في أوروبا، مروّجين من خلال ذلك للأفكار المادّية وما يخدمها وما يجعل لها الموثوقيّة العليا في نفوسهم. هذا مضافاً إلى الأفلام السينمائية الكثيرة التي كرّست لترويج الرؤى المادّية في العقيدة والسلوك، ووجدت لها الجماهير الغفيرة والمتابعين الكثر في شتى أنحاء العالم بكلّ لغاتهم.

وسائل الترويج: إيجاد القدوة

هذا كلّّه بالنسبة إلى ما يتعلّق بإيصال خطابهم بنحوٍ مؤثّرٍ إلى عامّة الناس، أمّا بالنسبة إلى إيجاد القدوة، فلم يعجزهم الأمر؛ إذ عمدوا إلى إخراج مجموعةٍ من المتخصّصين في العلوم المختلفة من المادّيين والملحدّين من الأجزاء الأكاديميّة التخصّصيّة، وإبرازهم لعامّة الناس من خلال أفلامٍ وثائقيّةٍ ومقابلاتٍ تلفازيّةٍ ومهرجاناتٍ ولقاءاتٍ ومحاضراتٍ، يقومون خلال كلّ ذلك بتوجيه الناس وإيجاد العلقّة العاطفيّة والنفسيّة معهم، بحيث يصير هؤلاء قدوةً موجّهةً بديلةً عن القساوسة والرهبان أو ما يسمّى برجال الدين؛ كي يسدّوا بذلك فراغاً يحتاج إلى أن يملأ في نفوس عامّة الناس. وهذا بدوره جعل فكرة المعارضة والتنافي بين الدين والعلم تطفو على السطح، وكأنّها مسلّمةٌ من المسلّمات التي فرغ عن النزاع حولها. وقد انضمّ إلى كلّ ذلك الاستفادة من التطوّر الحاصل على مستوى وسائل التواصل والاتّصال، إذ أصبح إيصال الأفكار ونشرها إلى كلّ العالم سهلاً يسيراً، وأصبح التأثير على النفوس يأخذ مداه الواسع إلى داخل البيوت والغرف دون أن يحتاج المرء إلى الخروج من بيته. هذا باختصارٍ ما يتعلّق بالآليات التي اعتمدها المادّيون في حركتهم بدءاً من القرن السابع عشر وإلى الآن.

تجليات النجاح المادي في الحياة الفردية والاجتماعية

لا ينظر المرء اليوم إلى الواقع الذي نعيشه إلا ويرى مقدار النجاح الذي حققته المنظومة المادية على كل الصعد، سواء في العالم الذي ازدهرت فيه أو في مجتمعاتنا؛ إذ إن جميع ما تكلمنا عنه من عناصر تتشكل منها هذه المنظومة، نجد شائعاً سائداً في بلادنا وبين ظهرانينا من التعليم إلى الاقتصاد إلى السياسة إلى الاجتماع وإلى الإعلام. ومن الطبيعي أن يكون شكل الحياة الاجتماعية والفردية المبنية على أسس المنظومة المادية، مختلفاً تماماً عما تقتضيه الحياة المبنية على أسس غير ماديّة. ولأجل ذلك كانت لسيطرة المادية نتائج عصبية وخطيرة على المجتمع، وعلى غايات الأفراد واهتماماتهم وعلى تحديد ما له قيمة وليس له قيمة، وبالتالي على مسار الحياة الفكري والعملي بشكل كامل.

وكيفما كان، وبالرجوع إلى ملاحظة النتائج التي خلفها نجاح المنظومة المادية في المجتمعات، نلاحظ ما يلي:

أولاً: نلاحظ من خلال التتبع لحال البشر عموماً في مجتمعاتنا أنه - ونتيجة لسيطرة النظام الرأسمالي بقيمه وقوانينه سيطرة تامة على مفاصل الحياة الاقتصادية للدول والأفراد - أصبح الطابع العام لسلوكهم يتأرجح بين: الانهماك الكلي في السعي إلى زيادة الثروة أو تحقيق الشهرة والجاه أو نيل السلطة، أو الانهماك الكلي في السعي إلى تأمين الرفاهية والتسلية بالحصول على كل ما هو جديد من الصناعات المتطورة المختلفة، أو الانهماك الكلي في تأمين المستلزمات الضرورية لكرامة العيش التي تثقل كاهل الطبقتين الفقيرة والوسطى اللتين تضمّان القسم الأغلب من الناس. أو الانهماك الكلي في ممارسة اللعب واللهو في الرياضات التي تحوّلت إلى سلج يتاجر بها وبلاعبيها ومشجعيها أصحاب رؤوس الأموال.

ونتيجةً لهذا الانهماك والاستغراق المبني على تأسيسٍ نظريٍّ مسيطرٍ، وليس مجرد حالةٍ عابرةٍ، أصبح العلم والتعليم مجرد أدواتٍ لذلك، بل لم يعد الدين في أغلب الأحيان إلا وسيلةً يتبعها أغلب المتدينين لتأمين تلك الأهداف، بحيث لا تجد العلم أو الله حاضرًا في الغالب إلا لأجل ذلك. وهو ما دأبت الأدبيات الدينية على تسميته بالغفلة.

وقد أدّى ذلك بشكلٍ مباشرٍ إلى تعويم الدين، وخواء النفوس، وهشاشة البنية المعرفية والعقدية والأخلاقية عند الغالبية من الناس، وبالتالي لم يعد الارتباط بالدين في أذهان الناس ونفوسهم قائمًا على أسسٍ متينةٍ وموضوعيةٍ، بل تحول ليصير مجرد تقاليد وطقوسٍ وأعرافٍ لا يجذب الإنسان إليها إلا تحت سلطان العاطفة والأنس، أو بداعي المصلحة المادّية التي فرضتها المنظومة الرأسمالية. وهذا بدوره جعل دين الناس هشًا قابلاً للتفريغ من مضمونه وسريع التأثير بالنقد والتشكيك؛ تمهيدًا لإبداله بالرؤية المادّية للحياة لا أقل على المستوى العملي والسلوكي، بحيث لا يعود الله والقيم العلمية والأخلاقية حاضرةً في طموحات وهموم الإنسان إلا نزرًا وبنحوٍ خجولٍ ومقصورٍ على أفرادٍ محدودين أو جماعاتٍ صغيرةٍ قليلةٍ.

وقد كان هذا الأمر مجرد ذاته تمهيدًا فعلاً للهجوم النظري على الدين والارتباط بالإله وتغييبه من النفوس والعقول، بعد أن تمّ تغييبه من الواقع العملي والمعيشي إلا لأغراضٍ نفعيةٍ ضيقةٍ.

ثانيًا: إذا ما لاحظنا تأثير كلٍّ من الرؤيتين الليبرالية والنفعية المسيطرتين على التعليم والسياسة والإعلام، نجد أنّهما كانتا منشأً لصيرورة مجموعةٍ من

الأفكار مشهوراتٍ عصريّة، وهذا ما عنى طغيان النزعة الاستقلاليّة للفرد الإنسانيّ بنحوٍ مفرطٍ، واختزال الشرّ والفساد والرذيلة في حدود الإضرار بالغير، بحيث مهما كنت تفعل ومهما كانت اختياراتك فالمهم أنك لا تضرّ مباشرةً بالآخرين إضراراً نفسياً أو جسدياً فقط؛ وفيما عدا ذلك فليس من حقّ أحدٍ أن يميّ عليك ما تكوّنه وما تفعله إلّا في حدود القانون الوضعيّ المدنيّ؛ وبالتالي تمّت شرعنة الانسحاق التلقائيّ وراء الشهوات والرغبات، وترويج مثيراتها ومحقراتها دون أن يكون هناك أيّ اعتبارٍ للأضرار الأخلاقيّة والمعرفيّة إلّا في الحدود المخلة بالقانون والموجبة للهرج والمرج. والأمر عينه يقال بالنسبة إلى العديد من الرؤى المتعلّقة بآليّة الوصول إلى السلطة وتحديد من يحكم الناس، والمتعلّقة بدور الرجل والمرأة والشباب في الأسرة والمجتمع والسياسة، إذ تمّ عزل الوظائف والأدوار عن مضامينها وأهدافها وغاياتها ومقومات نجاحها، وتركيز النظر على الاعتبارات الشكلية والظاهرية.

ثمّ، ونتيجةً لتسويق كلّ هذه الأفكار من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام، أصبحت هذه الأفكار والرؤى مشهوراتٍ راسخةً يشنّع على من يخالفها أو ينتقدها، وهذا ما أدّى بدوره إلى حصول الاصطدام بين التعاليم والأهداف الدينيّة من جهةٍ والمشهورات المعاصرة من جهةٍ أخرى، بل أدّى إلى اعتبار الأخيرة حقّاً وصواباً بالنسبة إلى عصرنا استناداً إلى الرؤية الاجتماعيّة الأخلاقيّة النسبيّة، وبدأت محاكمة التعاليم الدينيّة وفقاً لمشهورات العصر التي صارت مخالفة الدين لها تحلّفاً ورجعيّةً، وهذا ما أدّى في نهاية الأمر إلى لجوء العديد من المتديّنين أو المنظرين في المسائل الدينيّة إلى تحويل وتبديل المعايير الدينيّة لتصير متوافقةً معها، بما فيها من إفراطٍ وتفريطٍ بدل العمل على تهذيبها وتنقيتها منهما.

ومع اجتياح هذه الأفكار لكل طبقات المجتمع، امتلك الكثير من عامّة الناس الجرأة على تقييم التعاليم السلوكية العقلية والشرعية من منظار مقبولات الرؤى المعاصرة ومشهوراتها، بما فيها من إفراطٍ وتفريطٍ، فنشأت حالات التشنيع والاستقباح لكثيرٍ من الأحكام والرؤى التي يقود إليها العقل أو يهدي إليها الشرع، وبالتالي شيئاً فشيئاً صارت القضايا العقلية العملية والقضايا الشرعية موضوعات جدلٍ ونقاشٍ واسعٍ بين عامّة الناس، وهذا ما أدى إلى انتهاك الحرمة وكسر الهيبة التي كانت تتمتع بها، تمهيداً إلى عزلها وإغائها من ساحة الحياة أو تحويل الدين إلى مجرد ثقافةٍ متوائمةٍ مع الواقع المعاصر المنحوت على قياس الآمال والطموحات التي ترمي إليها المنظومة المادّية.

ثالثاً: نتيجةً للنجاح الباهر في العلوم التجريبية والتطبيقية ودورها في تأمين الحاجات المادّية البشرية، ونتيجةً للسيطرة الرسمية على مقاليد التعليم ومراكز البحوث العلمية، تمّ تكريس النظرة إلى العلوم المعتمدة رسمياً على أنها وحدها التي تملك الموثوقية، وبالتالي تمّ رفع شعار العقلانية العلمية بوصفها صفةً مميزةً لمنهج هذه العلوم، في قبال ما ليس علماً بل مجرد جهدٍ إنسانيٍّ مبذولٍ تاريخياً ولا موضوعيةً له، وجعلوا كلاً من الفلسفة الأولى (الميتافيزيقا) والفلسفة العملية والتعاليم الدينية مجوئاً من هذا النوع. وقد أصبحت هذه النظرة إلى العلوم مكرّسةً في كلّ الأبواق الإعلامية بدءاً من المدرسة وصولاً إلى المذيع والتلفاز، ثمّ الإنترنت، وأصبح المتخصّصون في هذه العلوم وحدهم الذين يملكون أهلية الوصف بالعلماء، وصار إطلاق اللفظ ينصرف إليهم كما أنّ مصطلح العلم ينصرف إلى العلوم التجريبية. وإذا أصبح المتخصّصون في العلوم الأكاديمية يملكون هذه الخصيصة والمكانة في

نفوس عامّة الناس كما أرادها القائمون على سياسة المجتمع ثقافيًا وتعليميًا، لم يكن أمام الناس إلا اللجوء إليهم في كلّ مناحي الحياة، وبالأخص فيما يتعلّق بهمومهم اليوميّة وسلوكياتهم العاديّة في المجتمع والأسرة وعلى الصعيد الفرديّ، إذ يتمّ اللجوء إلى المتخصّصين لأخذ التعليمات والاستشارات والتوجيهات في كلّ الأمور السلوكيّة، سواءً فيما يتعلّق بعلم النفس أو علم الاجتماع، أو علم التربية، فضلًا عن القانون الوضعيّ المتعلّق بالمعاملات التجاريّة والصناعيّة وما شاكلها. ومن هنا، لم يكن لهذا كلّه ليعني إلا إخراج الدين عن أن يكون محلّ حاجةٍ في أيّ شأنٍ من شؤون الحياة الحقيقيّة الجادّة، فسقطت مرجعيّته على المستوى العمليّ عند كثيرين، إلا فيما يتعلّق بالجانب العباديّ الذي انحصر اهتمام أكثر الناس بالدين من خلاله فقط، وذلك لما لعبته العبادات من دور الملاذ والملاجئ في حالات المحن والمصائب، وصارت وسيلةً مريحةً وغير مكلفةٍ، لمحاولة تحقيق الآمال الماديّة من مالٍ وجاهٍ وصحّةٍ بدنيّةٍ وهلمّ جرًّا.

رابعًا: بعد أن حصل التطوّر الكبير على مستوى أدوات التواصل في العالم أجمع، وانكبّ الناس خاصّةً وعمامةً عليها، أصبح المجتمع بكلّ أطيافه في حالةٍ من التلقّي التلقائيّ لكلّ ما شيّدته وروّجته وتروّجه المنظومة الماديّة من أفكارٍ ورؤى؛ فزادت هشاشة النفوس وانغماسها أكثر وأكثر في الحياة الماديّة، وأحاط بها ضعفها عن فهم الخلل الكامن في منظومتها، فانساق من انساق في الخفاء والعلن نحو الالتحاق بركبها نظريًا وفكريًا بعد الاكتساح العمليّ، وبقي كثيرون بل الأكثر محكومين بالانهماك في شؤون الحياة وهمومها، وهؤلاء كانوا بين قسمين أكبرهما أولئك الذين تعاطوا بلا مبالاة مع كلّ

فكرٍ نظريّ ، سواءً كان مادّيّاً أو غير مادّيّ، وبقوا على ما اعتادوه وألفوه وأحبّوه بحكم التربية والعادة من خليطٍ بين المادّية والدين؛ وأصغرهما أولئك الذين اعتنوا بقدر طاقتهم بالجانب النظريّ، وتشبّثوا بأديانهم وخاضوا غمار المواجهة المباشرة أو غير المباشرة مع المادّيّين والملحدّين، فنشأت حالةٌ من الهياج والبلبلة الفكرية والمعرفية، لا زالت أصدائها تسمع إلى الآن، بل هي في طريقها نحو التجدد والازدياد.

وفي المحصلة، يمكننا القول إنّ نجاح المنظومة المادّية قد كان متمثلاً في تحقيق أمرين: الأوّل، حصد الأنصار المعتنقين لأفكارها والمنساقين وفقاً لها. والثاني: عزل أكثر الناس في كلّ المجتمعات عن أن يكونوا أصحاب دورٍ فاعلٍ في الحياة الفكرية بعد أن أدّت النظم المادّية في الاقتصاد والتعليم والسياسة والإعلام إلى إنهاكهم بضرورات كرامة العيش، أو إلهائهم بملهيات اللعب والمتعة الآنيّة. وهذا يعني أنّها قد استطاعت أن تعزل أكثر الناس عن دينهم، إمّا كليّاً وعلى المستويين النظريّ والعلميّ، وإمّا جزئياً وعلى المستوى العمليّ فقط. والنتيجة هي التمهيد شيئاً فشيئاً لضرورة التدين شيئاً من التاريخ، وفي أحسن الأحوال مجرّد عاداتٍ وتقاليد!

لقد استطاعت المادّية أن تنجح إلى حدّ كبيرٍ في تحقيق ما تسعى إليه، إلا أنّ الأمر لم يقف عند هذا الحدّ ولا بقي عنده، بل هناك مرحلةٌ أخرى لاحقةٌ يمكن تسميتها بمرحلة إعادة التوضع، عمد فيها المادّيّون إلى محاولة تدارك المشكلات التي قاد إليها التفريط والإفراط في مسارات التطبيق لنظمتهم، وجرى البحث عن محاولاتٍ من خارج الرؤية المادّية، يمكن من خلالها التخلص من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، ولكن

بقالبٍ عصريٍّ إمّا مع إشارةٍ زهيدةٍ إلى المصادر التي أخذت منها، أو إلى المصادر التي بدأ طرحها فيها، بعد تغيير الأسلوب وطرق العرض وإيهام التجديد والإبداع مع جعلها متوافقةً مع الخطوط العامة للمادّية، كما حصل مع ما يسمّى بالتنمية البشرية الذهنية والعملية والبرمجة اللغوية العصبية؛ وإمّا بالإشارة الصريحة والأخذ المباشر والترويج لنظمٍ أخرى دينيةٍ قديمةٍ، ولكنّها بعيدةٌ كلّ البعد عن الأديان الثلاثة التي يريدون عزلها عن السيطرة الاجتماعية، وهذا ما حصل من خلال استقدام رياضيي اليوغا والتاي تشي وغيرهما، بل حصل ما هو أخطر من ذلك. وللكلام تمّةً، وفي المقام تفاصيل كثيرةٌ لا يناسب المقام ذكرها.

الخاتمة

إنّ ما يلوّح له هذا المقال القصير موضوعٌ حيويٌّ وخطيرٌ، وكثير التفاصيل، وإنّ هناك ترابطًا وثيقًا بين سوء الممارسة الدينية والحكم الفاسد والإدارة الفاشلة تحت اسم الإله وشعار الدين، وبين صعود نجم النقد والتشكيك الذي سيعمل على تقويض مشروعية الحكم والإدارة الدينية وصولاً إلى مسألة مشروعية الدين نفسه. وهذا الارتباط يضاف إليه ارتباط آخر بين الضعف المعرفي والمنطقي عند المتدينين في بناء منظومتهم، وفي بنائهم لجيل يتدين عن تعقلٍ ودرايةٍ لا عن تقليدٍ وتبعيةٍ، واختلال كيفية تأثيرهم على أتباعهم، وبين تمكن المادّيين من اختراق مجتمعاتهم وضعف ثقة الجمهور برعاتهم اللاهوتيين. لقد تبين أنّ المادّية هي بنت المنهج الحسي المتطرّف، وبالخصوص ذلك الجانب المتعلّق بالتشكيك بقدرة العقل وحدود معرفته

وموثوقية معاييرها، كما تبين أنّ انتشار المادّية ونموّها وتربيتها كان في حوض الضعف والخلل المعرفي والفلسفي والسلوكي للمتديّنين، سواءً في بناء رؤاهم أو في ترويجها. وهذا يقود إلى نقطة خطيرة وبالغة الأهميّة، وهي مقدار ما ساهم ويساهم المتديّنون أنفسهم في دعم المادّية والإلحاد من خلال تبنيهم للمنهج الشكّي بلبايس لاهوتيّ ودينيّ صوفيّ أو نصويّ. لهذا وغيره من الأسئلة أترك مهمّة الإجابة عنها لفرصةٍ أخرى.

وبعد تبقي مهمّة دراسة مقدار سيطرة المنظومة المادّية بين ظهرانينا وأسبابها ومراحلها، فعسى أن يكون ذلك في فرصةٍ أخرى.

قائمة المصادر

المصادر العربية

1. أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تحقيق عائشة عبد الرحمن، دار المعارف، 1977.
2. أرسطو طاليس، كتاب الخطابة، تحقيق عبد الرحمن بدوي، مطابع الرسالة، 1980.
3. إيمانويل كانط، نقد العقل المحض، ترجمة غانم هنا، المنظمة العربية للترجمة، 2013.
4. برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، 1978.
5. برتراند راسل، حكمة الغرب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت، ترجمة فؤاد زكريا، الطبعة الأولى 1983.
6. بول هازار، أزمة الوعي الأوروبي، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة يوسف عاصي وبسام بركة، الطبعة الأولى، 2009.
7. توفيق الطويل، قصة الصراع بين الدين والفلسفة، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1979.
8. ج. بيوري، حرية الفكر، تعريب محمد عبد العزيز إسحاق، المركز القومي للترجمة، 2016.
9. جورج باركلي، المحاورات الثلاث بين هيلاس وفيلونوس، ترجمة يحيى هويدي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998.
10. جوزيف نسيم يوسف، تاريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضارتها، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1987.
11. جون جريبين، البحث عن قطرة شرودنجر، ترجمة: فطحل الله الشيخ، 2010.
12. جون ديوي، إعادة بناء الفلسفة، المركز القومي للترجمة، ترجمة: أحمد الأنصاري، الطبعة الأولى، 2010.

13. جوناثان ريلي سميث، الحملة الصليبيّة الأولى وفكرة الحروب الصليبيّة، ترجمة: محمد فتحي الشاعر، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، 1999.
14. درزويل، تاريخ عصر النهضة في أوربّا، ترجمة وتحقيق نور الدين حاطوم، 1968.
15. ديفيد لندي، مبدأ الريبة: أينشتاين، هازينبرج، بور والصراع من أجل روح العلم، ترجمة: نجيب الحصادي، 2007.
16. ديفيد هيوم، تحقيق في ذهن البشريّ، ترجمة: محمد محبوب، المنظمة العربيّة للترجمة، 2010.
17. ريتشارد دوكينز، صانع الساعات الأعمى، ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي، 2002.
18. ريتشارد دوكينز، وهم الإله، ترجمة: بسام البغدادي، 2009.
19. عادل ضاهر، الفلسفة والمسألة الدينيّة، دار نلسن، 2008.
20. غنار سكيربك، تاريخ الفكر الغربيّ من اليونان القديمة وحتى القرن العشرين، المنظمة العربيّة للترجمة، ترجمة: حيدر حاج إسماعيل، الطبعة الأولى، 2012.
21. محمد ناصر، الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج، مؤسّسة الدليل، 2017.
22. محمد ناصر، الفلسفة.. تأسيسها - تلوّثها - تحريفها، نشر أكاديميّة الحكمة العقلية، 2014.
23. نجيب إسطفان، صراعات الكنيسة وسقوط القسطنطينيّة، التكوين للطباعة والنشر، 2011.
24. يوسف كرم، الفلسفة الأوربيّة في العصر الوسيط، دار القلم، الطبعة الأولى، 1988.
25. يوسف كرم، الفلسفة الحديثة، دار المعارف، الطبعة الخامسة، 1986.
26. يوسف كرم، الفلسفة اليونانيّة، دار القلم، الطبعة الأولى، 1990.

المصادر الأجنبية

1. Cicero, On Academic Scepticism Marcus Tullius, Charles Brittain (translator), 2006.
2. George Novack, The Origins of Materialism, 1965.
3. Kathleen Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, A Complete Translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker, 2003.
4. Lloyd P. Gerson, Brad, The Epicurus Reader: Selected Writings and Testimonia, 1994.
5. Neto, Jos R. Maia, Academic Skepticism in Seventeenth-Century French Philosophy, The Charronian Legacy 1601-1662, 2014.
6. - Richard H. Popkin, The History of scepticism From Savonarola to Bayle, 2003.
7. - Robert Bucholz, Foundations of Western Civilization II, 2006.
8. - Wayne Hudson, Diego Lucci, Atheism and Deism Revalued, Heterodox Religious Identities in Britain, 1650-1800, 2014.