

جامعة محمد بن زايد
للعلوم الإنسانية
MOHAMED BIN ZAYED UNIVERSITY FOR HUMANITIES

مدخلٌ إلى العلم الحديث وعلاقة الإسلام به

الطبعة الأولى
1446 هـ - 2025 م

أ.د نضال قسّوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة محمد بن زايد
للعلوم الإنسانية
MOHAMED BIN ZAYED UNIVERSITY FOR HUMANITIES

تأليف
أ.د. نضال قسّوم

الطبعة
الطبعة الأولى 1446 هـ - 2025 م

الترقيم الدولي
ISBN 978-9948-695-592

جَمِيعُ الْحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبياً بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من الناشر

+971 2 4999000 info@mbzuh.ac.ae www.mbzuh.ac.ae

mbzuh MBZ university for humanities

مدخلٌ إلى العلم المحدث

وعلاقة الإسلام به

فهرس المحتويات

1. مقدمة: العلم (الحديث) في الثقافة الإسلامية اليوم 10
- قصص حقيقيّة مدهشة 11
- هل تدور الأرض؟ 11
- هل أوشكت الشمس على الشروق من مغربها؟ 14
- هل تشرق الشمس من الغرب على المريخ أو الزهرة؟ 16
- أمثلة أخرى 17
- ما الثقافة العلميّة وما أهميّتها؟ 21
- أهداف الثقافة العلميّة 23
- الثقافة العلميّة والثقافة الإسلاميّة 27
- خلاصةً أوّليّة 30
2. تاريخ موجزّ للعلم 33
- طبيعة العلم وتطوّره 35
- العلم القديم: القرن الثالث قبل الميلاد - القرن السادس بعد الميلاد 37
- العلم في العصور الوسطى: القرن السادس بعد الميلاد - منتصف القرن السادس عشر 43
- العلم الحديث: من منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى اليوم 49
3. ما العلم الحديث؟ ولماذا ينتقده بعض المفكرين؟ 57
- تعريف العلم الحديث ومواصفاته 58
- المنهج العلمي؛ نظرياً وفعلياً 62
- الفرضيات والحقائق والقوانين والنماذج والنظريات العلميّة 63

68	..... تركيبُ النماذج والقوانين
70	..... مفاهيمٌ أخرى مهمّةٌ مرتبطةٌ بالمعرفة العلميّة
73	..... انتقاداتٌ حديثةٌ للعلم
75	..... آراءُ المفكرين المسلمين في العلم الحديث ومنهجيّته
78	..... خاتمة
81	..... ما يجبُ أن تعرفهُ من أساسياتٍ في العلوم
83	..... ما تحتاجُ إلى معرفته في الفيزياء
94	..... ما تحتاجُ إلى معرفته في علم الفلك والكونيات
103	..... ما تحتاجُ إلى معرفته في علم الأحياء
104	..... الخليا
108	..... علمُ الوراثة (علم الجينات)
110	..... نظريّة التطوُّر وأدلّتها
117	..... ما لا نعرفهُ لحدِّ الآن
117	..... التحدّياتُ المواليّةُ في علم الفيزياء
119	..... التحدّياتُ المواليّةُ في علم الفلك والكونيات
120	..... التحدّياتُ المواليّةُ في علم الأحياء
125	..... ما قولُ الإسلام في هذه الموضوعات (العلميّة)؟
126	..... كيف يكون العلمُ الحديثُ والإسلامُ في تناغمٍ؟
131	..... مقارباتٌ خاطئة
132	..... الإعجازُ العلميُّ
137	..... المعرفةُ المقدّسة
140	..... هل يقبلُ الإسلامُ علمَ الكونيات الحديث؟
144	..... هل يقبلُ الإسلامُ علمَ الأحياء الحديث (التطوُّر)؟
152	..... هل يُبعدُ العلمُ الحديثُ عن الله؟

6. الإسلام والعلم في عالم المستقبل 159
- تطورات مهمة 160
- البحث عن الحياة خارج الأرض 163
- ماذا عن المخلوقات الفضائية العاقلة؟ 164
- التغير المناخي (الاحتباس الحراري) : نظرة الإسلام 169
- الإسلام والمشكلات الطاقوية 175
- الحياة والبشر في الكون 178
- التكنولوجيا الحيوية والإسلام 181
- الكائنات المعدلة جينياً 183
- الهندسة الجينية والحياة الاصطناعية 185
7. خلاصة عامة: ما المستفاد من كل ما سبق؟ 191
- ما يقدمه العلم للبشر 192
- الجوانب البشرية المؤثرة في العلم 197
- كيف نتجنب الخطأ: عدّة تجنب المغالطات 199
- المعرفة العلمية الأساسية 203
- لماذا يجب على العلم أن يهتم بالدين؟ 205

الفصل الأول

مقدّمة: العلمُ (الحديث)
في الثقافة الإسلاميّة اليوم

الفصل الأول

مقدمة: العلمُ (الحديثُ) في الثقافة الإسلامية اليوم

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

[طه: 14]

(تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ)

قولُ مأثور

(إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم،

وإذا أردتهما معًا فعليك بالعلم)

قولُ مأثور

(نريدُ من تدريس العلوم أن يعطينا علماء، لكن نريدُ منه بالقدر نفسه أن ينشرَ المعرفةَ وسطَ الجمهور العام؛ إذ إن لدى الإنسان دافعًا أصيلًا لفهم العالم حوله، والعلْمُ يُعطينا اليومَ صورةً للعالم هي الوحيدة التي يمكننا الوثوقُ بها. وبالطبع، يمكنُ للرجل المتعلِّمِ الإسهامُ في العلم، لكن يمكنه أيضًا الاستمتاعُ ومتابعةُ العديد من المكتشفات العلمية التي تتمُّ باستمرار. وإنَّ اكتساب المعرفة العلمية ليُثري حياة المرء).

هانز ألبريخت بيته (جائزة نوبل للفيزياء، 1967)

قصصٌ حقيقيَّةٌ مُدهِشةٌ

• هل تدورُ الأرضُ؟

في فبراير 2015، انتشر مقطعٌ فيديو لا يتجاوزُ 3 دقائقٍ لداعيةٍ سُعوديَّةٍ، وأصبح موضوعَ نقاشٍ في وسائل الإعلام التقليدية والجديدة عبرَ العالم، من صحيفة النيويورك تايمز إلى صفحات الفيسبوك وحسابات تويتر؛ ذلك لأنَّ الداعية السُعوديَّةَ بندر الخيري قال في درسٍ قدَّمه في مسجد في الإمارات العربيَّة المتَّحدة إنَّ الأرض لا تدور، لا حولَ نفسها ولا حولَ الشَّمس. قال ذلك أمام مجموعةٍ من المستمعين، كثيرٍ منهم طلاب، ودعمَ كلامه بما عدَّه أدلَّةً دينيَّةً وعلميَّةً، منها أنَّ الله تعالى جعلَ البيتَ المعمورَ في السَّماء السابعة مباشرةً فوقَ الكعبة، وهذا يستدعي أن تكون الأرض ثابتةً، وأيضًا أنَّها لو كانت تدورُ من الغرب إلى الشرق كما يزعمُ الفلكيون لَمَا تمكَّنت طائرةٌ أن تصلَ إلى الصين، وإذا أرادت الدَّهَابَ إلى موقعٍ ما في الغرب لَمَا كان عليها إلا أن تُقلِعَ وتنتظرَ في الجوِّ حتى يأتي ذلك الموقعُ تحتها. ثمَّ قدَّحَ الداعيةُ السُعوديَّةُ في عددٍ من المزاعم العلميَّة، مثل الصُّعود إلى القمر.

لا حاجةٌ إلى القول إنَّ وسائل الإعلام الغربيَّة وَجَدَت في هذه القصَّة فرصةً للتَّهكُّم وضرب الإسلام، رَغْمَ أنَّ بعضَ المعلِّقين والمحلِّلين حاولَ التَّهوينَ من غرابة تصريحات الداعية الخيريِّ وطروحاته بالإشارة إلى استبيانات حديثة تُظهرُ أنَّه حتى في الولايات المتَّحدة يعتقدُ 25% من الناس أنَّ الشَّمس تدورُ حولَ الأرض لا العكس. لكنَّ ذلك الجهلُ في أمريكا لا يقومُ على أُسس دينيَّة ولا ينشُرُه أو يروِّجُ له داعيةٌ دينيَّةٌ أمام جُمهور متعلِّم.

في الواقع، يعلم المطلِّعون على الكتابات الإسلاميَّة المعاصرة أنه رغم نُدرة

المزاعم المماثلة لما جاء به الخيبري بين علماء المسلمين في يومنا هذا فقد كان مئة عدد من العلماء السعوديين البارزين (مثل ابن باز¹ والعثيمين² والفوزان³)، يُصرون على أن الأرض ثابتة وأن كل من يزعم أنها تدور حول الشمس خاصة (وبعضهم يقول حول نفسها أيضاً) فهو مخطئ إن لم يكن خارجاً عن الملّة، وقد صدر عدد من الفتاوى بهذا المعنى. لكنّ جُلّ المسلمين أداروا ظهرهم لهذه الفتاوى ولم يلقوا لها بالاً، وظلّ الطلاب يدرسون أن الأرض كوكب يتحرّك ويدور، بما في ذلك طلاب المملكة العربيّة السعوديّة. لكنّ فضاء التويتري العربي (الذي يشكّل فيه الشباب السُّعوديُّ الأغلبيّة العظمى) حافلاً بمن يشكّون أو يرفضون «النظريّة العربيّة» بأنّ الأرض كرويّة وتدور حول نفسها وحول الشمس أو أنّ البشر وضعوا أقدامهم على سطح القمر، وهذا ما يؤكّد ضرورة بذل جهود تعليمية جادة في هذا الصّد (وهو أحد أهداف هذا الكتاب).

سنتان بعد ذلك، في فبراير 2017، هزّت فضيحة كبيرة المجتمع العلميّ والتربويّ في تونس والعالم العربيّ؛ إذ قدّمت طالبة دكتوراه النسخة النهائيّة لأطروحتها في العلوم البيئيّة زعمت فيها «علمياً» (لكن بجرعات عالية من الأفكار الدينيّة) أنّ الأرض مسطّحة، وثابتة، وحديثه التكوين (عمرها 13500 سنة فقط)، وأنها مركز الكون. بل أكثر من ذلك، رفضت صراحةً فيزياء نيوتن وآينشتاين، وعلم الفلك الحديث (زاعمةً أنها ترى «نقاط ضعف» في ما جاء به كوبرنيكوس وكبلر)، وعلم الكونيات الحديث (الانفجار العظيم وغير ذلك)، ومعظم الجيولوجيا وعلم المناخ الحديث.

1 ابن باز، عبد العزيز بن عبدالله، الأدلّة الثقلية والحسيّة على جريان الشمس والقمر وسكون الأرض وإمكان الصُّعود إلى الكواكب، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربيّة السعوديّة، 1982م.

2 العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل، دار الوطن للنشر، المملكة العربيّة السعوديّة، 1413هـ.

3 الشيخ صالح الفوزان، ما صحّة القول بدوران الأرض وثبات الشمس: <https://www.youtube.com/watch?v=5j5DDjVbGoQ>

قدّمت الطالبة أطروحتها بعد خمس سنوات من العمل؛ ثمّ أرسلتها إلى مراجعين، فاجتازت المرحلة الأولى من عملية الحصول على الدكتوراه، ثمّ انتظرت هي والمشرّف الأكاديمي عليها صدور تقارير المحكّمين لتحديد موعد المناقشة. هنا تدخل القدر؛ إذ سرّبت نسخة من الأطروحة إلى الرئيس السابق للجمعية الفلكية التونسية، الذي بعد أن تأكد من أن الأمر حقيقيّ وليس نُكتةً دقّ الجرسَ بنشر الخلاصة العامة للأطروحة على صفحته على الفيسبوك، وبعدها انفجرت القصة وتردّدت أصداء الخبر في جميع أنحاء العالم ولأسابيع...

حدثت بعض النقاشات الجادة في أعقاب هاتين القصتين: هل هذه حالات منعزلة غريبة أم تدلّ على مشكلة عويصة في منظومتنا التعليمية؟ هل يحدث هذا الخلط العجيب لدى كثير من المسلمين بين المعارف العلمية الأساسية والأفكار التي تُربط بالدين؟ هل يؤثّر الإسلام سلبيًا في الثقافة العلمية؟ أم يشجّع القرآن على العلم؟ أم يُنتج الإسلام حضارةً علميةً وفكريةً عظيمةً قبل ألف سنة؟ هل من الأفضل تجاهل هذا النوع من الطرح أم ينبغي على الخبراء التصدّي لهذا التفكير بالحجج والأدلة؟ ما الذي ينبغي عمله لمنع الطلاب من حمل طروحات خاطئة بشكل عجيب بعد سنوات من التعليم؟ وغير ذلك من الأسئلة والمسائل الجوهرية...

نقول إنّ كلّ هذه الأسئلة مسائل حيويةً ينبغي التطرّف لها، وسأفعل ذلك -بالطبع- بشكل موجز في هذه المقدمة، ثمّ بشيء من التفصيل في فصول أخرى من هذا الكتاب، الذي قصدت عبره تناول جوانب عديدة من المعرفة العلمية الأساسية لدى الشباب والجمهور العام، وكيفية إنشاء جسر رصين بينها وبين الثقافة الإسلامية.

لكن -قبل القيام بذلك- دعوني أقدم أمثلةً إضافيةً على الخطأ الذي يحدث من جرّاء الخلط بين المعلومات العلمية الخاطئة والمعتقدات الإسلامية (التي كثيراً ما تكون غير سليمة).

• هل أوشكت الشمس على الشروق من مغربها؟

تلقيتُ هذا السؤالَ غيرَ مرّةٍ عبرَ وسائل التواصل الاجتماعي خاصّة؛ مما يدلُّ على غياب كبير للمعرفة العلمية (الفلكية هنا) الأساسية، وإن يَكُنْ بدرجةٍ أقلَّ حدّةً من المثالين السابقين.

يأتي السؤالُ عادةً بالصيغة التالية: لقد أعلنت «ناسا» أن المجال المغناطيسي للأرض سينقلب قريباً، وبذلك سيصبح الشمالُ جنوباً والشرقُ غرباً. وحينها سوف تشرقُ الشمسُ من الغرب. بالطبع، لا يفوت الشخصُ الذي يطرح عليّ هذا السؤالَ أن يُذكّرني بأنَّ شروق الشمس من الغرب هو، في التراث الإسلامي، أحدُ العلامات الكبرى لقيام الساعة. ولهذا السبب تجد أن «أخبار ناسا» من هذا النوع سرعان ما تنتشرُ لدى جمهور المسلمين أسرع من أيّ شائعة أُخرى.

بدايةً، أُوضِّحُ للسائل أن مجال الأرض المغناطيسيّ ينقلبُ كلَّ نصف مليون سنة في المتوسط؛ لذا فالأمرُ ليس استثنائياً وليس حادثهً من حوادث نهاية الزمان. ويُعزى هذا الانقلابُ في المجال المغناطيسي إلى اضطرابات في التيارات الكهربائية داخل الأرض؛ فلدينا سجلاتٌ للأحافير وأخرى جيولوجية تُظهرُ المجال المغناطيسيّ لكوكبنا في اتجاهات مختلفة في حقب جيولوجية مختلفة. وقد حدث هذا الانقلابُ مئاتٍ بل ربّما آلافَ المرّات في تاريخ الأرض الجيولوجي (وعمرها 4.5 مليار سنة). وكانت آخرُ مرّةٍ حدث فيها ذلك قبل 786 ألف سنة؛ لذلك ربّما أنّ أوّانُ حدوث هذا الانقلاب للمجال المغناطيسي من جديد.

ثمَّ أُوضِحَ أَنَّ الجيولوجيين لاحظوا مؤخَّرًا تناقُصًا في شدَّة المجال المغناطيسي للأرض؛ ولذلك توقعوا قبل فترة انقلابًا في عُضون ألف أو عشرة آلاف عام. لكنَّ الأمور أخذت منعطفًا مثيرًا في يونيو 2014، عندما قَدَّمَ باحثون في مؤتمر علميٍّ في الدمارك قياساتٍ جديدةً تمَّت بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وأظهرت تسارعًا في تناقُص شدَّة المجال المغناطيسي؛ إذ صارت تتناقُص بمعدل 5% في العَقد وليس في القرن كما أشارت القياساتُ السابقة. وهكذا، فإنَّ انقلابًا قد يحدثُ في السنوات المائة القادمة وليس خلال آلاف السنين، وعندما أشارت تقاريرُ إعلاميَّةٌ أنَّ «المجال المغناطيسي للأرض قد ينقلبُ خلال جيل من الزمن» استنتج البعض (مخطئًا) أنَّ الشَّمسَ قد تُشرق من الغرب قريبًا.

ينبغي لي أن أضيف أنَّ الباحثين لا يؤكِّدون قُرب انقلاب المجال المغناطيسي، وإنما يُشيرون إلى احتمال حدوث ذلك. وتُظهرُ السجلاتُ الجيولوجيَّةُ أنَّ المجال يَضعُفُ في بضع الأحيان دون أن ينقلب، وعندما ينقلبُ فإنَّ هذا يحدث ببطء ويستغرقُ عادةً قرنًا كي يكتمل.

لكن ماذا إن حدثَ ذلك؟ كيف سيؤثِّرُ الانقلابُ في حياتنا على الأرض؟ ألا يحمينَا المجالُ المغناطيسيُّ من الرياح الشمسيَّة الضارَّة؟

لا يعني هذا الانقلابُ بالضرورة أنَّ المجال المغناطيسيَّ سيزولُ تمامًا في أثناء الانقلاب، بل يعني أنَّ المجال يصبُحُ فوضويًّا؛ إذ تظهرُ العديدُ من الأقطاب فوق الكوكب. علاوةً على ذلك، فإنَّ سجل الأحافير لا يُشيرُ إلى أيِّ انقراضات في الماضي خلال الانقلابات المغناطيسية. صحيح أنه يمكنُ أن تتأثَّرَ بعضُ الحيوانات الحساسة بضعف المجال المغناطيسي (ستفقد بعضُ الطيور «بوصلتها الداخلية»)، وسيكون بعضُ البشر أكثرَ حساسيَّةً من آخرين تجاه التغيُّرات المغناطيسيَّة، لكن من غير المرجَّح حدوث كوارث على نطاق واسع.

بالعودة إلى القصة الأصليّة، هل يعني انقلابُ مجال الأرض المغناطيسي (إذا حدث) طُلُوعَ الشَّمس من الغرب؟

سيكون هذا الكلام صحيحًا فقط إذا كان تعريفُ الشرق والغرب يقوم على الاتجاهات المغناطيسية، فبالنسبة إلى الفلكيين ومعظم الناس تتحدّدُ الجهات بمواقع النجوم والأجرام السماوية حولنا، وبما أنّ دوران الأرض لن يتغيّر عند حدوث هذا الانقلاب فإن الشَّمس ستظلُّ تُشرقُ من الشَّرْق الجغرافي...، إلا أنه سيكون مختلفًا عن الشرق المغناطيسي.

ويجب أن نتذكر أنّ شُرُوقَ الشَّمس وغروبها ليسا سوى أثرٍ ظاهرٍ ناجمٍ عن دوران الأرض حول نفسها، وعندما يؤدي انقلابُ المجال المغناطيسي للأرض إلى انقلاب أقطاب هذا المجال فإنّ دوران الأرض لن يتأثّر، وَمِنْ ثَمَّ ستظلُّ الشَّمسُ تُشرقُ وتغربُ بالطريقة نفسها، كما كانت دائمًا.

• هل تُشرقُ الشَّمس من الغرب على المريخ أو الزهرة؟

من المغالطات الأخرى الناجمة عن الخلط بين سوء فهم المعلومات العلميّة ومرج (ما المقصودُ بهذه الكلمة؛ فهي غيرُ واضحةٍ المعنى ضمن سياقها؟) ذلك بالمعتقدات الدينيّة ما نشاهدهُ كلّ عام عندما تُعلنُ وسائلُ الإعلام شيئًا مثل ما يأتي: «يقولُ الفلكيون إنّ كوكبَ المريخ يتحرّكُ الآنَ عكسًا»، فسرعان ما يمتلئُ حسابي على تويتر بأسئلةٍ مثل: هل ستشرقُ الشَّمسُ على المريخ من الغرب؟ وهل اقتربَ يومُ القيامة؟

مثل هذه الأسئلة تُعدُّ إحدى تجلّياتِ قِلّةِ المعرفة العلميّة والفلكيّة؛ ذلك أنّ الجمهور (بما في ذلك وسائلُ الإعلام، وخاصّةً في العالم العربيّ حيث يُعدُّ الصحفيون المتخصّصون بالموضوعات العلميّة على أصابع اليد أو اليدين) لا يُميّزُ

بين «الحركة التراجعيّة» و«الدوران العكسي» لكوكب ما، فالأول هو ما يقوم به المريخُ اعتياديًّا؛ إذ يبدو أنه يتحرّك من الغرب إلى الشرق بشكل عادي بالنسبة إلى النجوم الخلفية، ثمّ «يتوقف» ليوم أو يومين، ثمّ يتحرّك غربًا لبضعة أسابيع، ثمّ يسأنفُ حركته العاديّة شرقًا، ويفعل ذلك كلّ سنتين تقريبًا منذ تَشَكُّلِ النظام الشمسيّ بكلِّ كواكبه قبل 4.6 مليار سنة. وعليه، فيمكن تفسير هذه العملية بالقول إنّ دوران الأرض أسرع من المريخ حول الشمس (تستغرق الأرض سنةً، بينما يستغرق المريخُ 687 يومًا؛ أي أقل قليلًا من سنتين)؛ لأنّ الأرض أقرب إلى الشمس من المريخ، وعند نقطة معيّنة، «تتجاوز» الأرض المريخ الذي يبدو حينها (بالنسبة إلى الأرض) وكأنّه يتحرّك إلى الخلف. خلاصة القول إنّ المريخ لا يفعل أيّ شيء غريب، فهو يدور حول الشمس كما تفعل الأرض، لكنّه أبطأ، وتظلُّ الشمس تُشرق على المريخ من الشرق كما فعلت دائمًا.

من جهة أخرى، يدور كوكب الزهرة عكسيًّا (أو مقلوبًا على رأسه)، وهو ما يُسمّى «الدوران العكسي»؛ ولذلك فإنّ الشمس تُشرق عليه من الغرب، كما فعلت دائمًا منذ مليارات السنين. لا شيء غير اعتيادي يحدث هنا أيضًا، ولا يمكن الاعتداد بذلك لبناء توقّعات حول قرب يوم القيامة.

• أمثلةٌ أخرى

في فيلم وثائقيٍّ شهير، سُئل طلابٌ من جامعة هارفرد في يوم تخرّجهم لماذا درجة الحرارة أعلى في الصيف منها في الشتاء (في نصف الكرة الشمالي)؟ ولم تتجاوز نسبة مَنْ أعطوا إجاباتٍ صحيحةً عشرة بالمائة. الجواب الصحيح ليس أنّ الأرض تكون أقرب إلى الشمس في الصيف (في الواقع تصبغ الأرض أقرب إلى الشمس في الشتاء في نصف الكرة الشمالي)، وإمّا أنّ محور دوران الأرض مائلٌ، وليس عموديًّا.

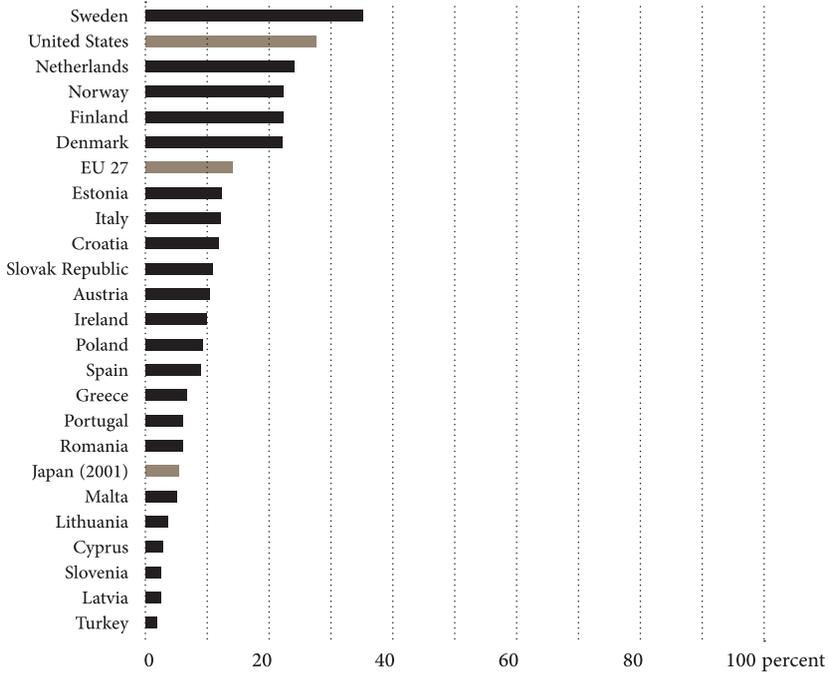

على غرار ذلك كان الأمرُ في جامعة جورج ميسون؛ حيث لم يستطع معظم الطلاب الذين شاركوا في الاستطلاع ذَكَرَ الفارق بين الدَّرَّة والجُرِّيء. وهذا الجهلُ سائدٌ أكثر لدى العامَّة؛ حيث تَبَيَّنَ من استطلاع أن نصفَ المشاركين لا يعرفون كم تستغرقُ الأرض لتدورَ حول الشَّمس، بل إنَّ واحدًا من كلِّ خمسة يعتقدُ أنَّ الشَّمس هي التي تدورُ حول الأرض. وفي استطلاعات¹ جرت في العام 2008، وُجِدَ أنَّ لدى 28 بالمائة من الجمهور الأمريكيِّ من البالغين «معرفةً علميَّةً مقبولة»²، وكانت هذه النسبةُ 10% فقط في العام 1988. وقد شَمِلَت الدراسةُ التي أُجريت في العام 2008 أربعةً وثلاثينَ بلدًا حول العالم، معظمها من أوروبا، لكنَّها شَمِلَت أيضًا الولاياتِ المتَّحدة الأمريكيةَ واليابانَ وتركيا، التي حصلت على أدنى درجة؛ إذ وُجِدَ أنَّ لدى 2% فقط من المشاركين «معرفةً علميَّةً مقبولة» (انظر الشُّكَل في أدناه).

---

1 <http://ns.umich.edu/new/releases/8265> ; <https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/what-colleges-and-universities-need-do-advance-civic-scientific>

2 لكي يُصنَّفَ الشخصُ على أنَّ لديه «معرفةً علميَّةً» اشترط الاستطلاعُ فُدْرَةَ المرء على فهم 20 من 31 مفهومًا علميًّا (يمكن الاطِّلاعُ على هذه القائمة في الرابط المذكور في الحاشية السابقة)، ومصطلحات مماثلة لتلك التي يمكن العثورُ عليها في مقالات تظهرُ في صُحف ذاتِ مصداقيَّة أو في برامج تلفزيونيَّة علميَّة رصينة.

الشكل رقم 1: المعرفة العلميّة في عدّة بلدان (2005 - 2007)

وفي ما يأتي بعض الأمثلة المهمّة حول المعرفة العلميّة (أو غيابها):

- بخصوص العبارة الآتية: «إنّ جين الأب (ما يحملهُ المنيّ من مادّة وراثيّة) هو الذي يُحدّدُ جنس المولود ذكراً أو أنثى» (وهذا طرحٌ صحيح)، تنوّعت الإجاباتُ الصّحيحة من 22% (في روسيا) إلى 65% (في الولايات المتّحدة)، وكانت النسبة في ماليزيا¹ 46%. ولهذا النوع من المعرفة عواقب اجتماعيّة مهمّة، خصوصاً في المجتمعات التي تتعرّض فيها المرأةُ للانتقاد والمعاملة السيئة عندما لا تُنجبُ ذكراً.

1 مؤشّرات العلوم والهندسة 2006: <http://www./20160210153725/https://wayback.archive-it.org/5902>: <http://www.nsf.gov/statistics/seind06>

• بخصوص العبارة الآتية: «تقتل المضادات الحيويّة الفيروسات والبكتيريا أيضاً» (وهذا طرح غير صحيح)، تنوّعت الإجابات الصّحيحة من 18% (في الصين) إلى 51% (في الولايات المتّحدة)، وكانت النسبة في ماليزيا 21%، وروسيا 18%، واليابان 23%¹. ولعلّ لهذا الأمر عواقب مهمّة في الأماكن / المناطق التي تُستهلك فيها المضادات الحيويّة بكثرة؛ غالباً لأنّ المرضى يعتقدون أنّها تفيّد مع الفيروسات كما تنفع مع البكتيريا. ولكنّ ذلك كثيراً ما يؤدي إلى تطوّر البكتيريا واكتسابها مناعة ضدّ معظم المضادات الحيويّة، وهذه مشكلة متفاقمة في العديد من المستشفيات. والحقيقة، عكس اعتقادات العامّة، أنّ المضادات الحيويّة ليس بمقدورها التّصدي للفيروسات، وبذلك فإنّ استهلاكها لا يُعدّ إهداراً للموارد حسّب، بل يؤدي إلى اكتساب بكتيريا أخرى مقاومة شديدة ضدّ هذه المضادات الحيويّة.

• لقد كُثرت النقاشات حول الأطعمة والعصويّات المعدّلة جينيّاً والأبحاث حول الخلايا الجذعيّة وتطبيقاتها. ومنّ الواضح أنّنا نحتاج إلى شيء من المعرفة والفهم لهذه المصطلحات والمسائل التي تتعلّق بها كي يكون النقاش بناءً، خصوصاً من طرف المتعلّمين وصنّاع السياسات والمفتّين. وقریباً سنحتاج إلى معالجة موضوعات تنطوي على تحديات أكبر من ذلك، مثل «الحياة الاصطناعيّة» (أو ما يُشار إليه أحياناً بـ«الحياة المُصنّعة»); أي تُصنّع الجينات اصطناعياً ويَتحكّم في خواصّ الأجسام الحيّة التي تُوضَع فيها، ومشاريع استعادة الحيوانات المنقرضة (بل

وربّما في المستقبل استعادة الموق من البشر)، البشر المعدّلين أو «المحسّنين» أو «المعزّزين» جينياً أو إلكترونياً (ما يُشار إليه أحياناً بـ«ما بعدَ الإنسانيّة»)، وحتى فكرة الخلود (انظر النقاش حول هذا الموضوع في الفصل السادس).

ما الثقافة العلميّة وما أهميّتها؟

يجب على قادة الدول التعامل مع الأخطار التي تهدّدُها أو تهدّدُ العالمَ كلّهُ، وإنّ فهم هذه الأخطار والحلول الممكنة لها يعتمدُ على استيعاب مستجدّات العلم استيعاباً جيّداً؛ فمشكلة طبقة الأوزون وأثر الاحتباس الحراري والمطر الحمضيّ ومسائل التغذية والوراثة كلّها تحتاج إلى معرفة علميّة.

إسحق عظيموف

إنّ امتلاك المعرفة العلميّة الضروريّة يعني الإلمامَ بالمفاهيم العلميّة (الحقائق والمصطلحات والنظريات) التي تسمحُ لشخص متعلّم بهضم المعلومات العلميّة التي تأتيه من مصادرٍ عدّة. وتسمحُ هذه المعرفة العلميّة لهذا الشخص بمتابعة النقاشات بخصوص الموضوعات المرتبطة بالعلوم (على سبيل المثال مسألة الخلايا الجذعيّة) والخروج بآراء قائمةٍ على معلومات صحيحة وفهم رصين.

ويُفترَضُ أن تنجّم هذه القدرة عن مقرّرات العلوم العامّة التي يدرس الطلابُ بعضاً منها في المدرسة الثانويّة وبعضاً آخرَ في الجامعة. وحقيقة، يُعزى التحسّن الكبير الذي لوحظ (في أعلاه) لدى المشاركين في الاستطلاع من الكبار في

الولايات المتحدة على مستوى المعرفة العلميّة إلى أن الجامعات الأمريكيّة تشترط أن يدرس طلابُ التخصّصات غير العلميّة من مقرّر إلى ثلاث مقرّرات علميّة¹. بينما نجد أن طلاب الكليّات الذين يتخصّصون في العلوم الإنسانيّة في اليابان وأوروبا لا يُطلَبُ منهم دراسة مقرّرات علميّة، ومن هنا يأتيّ تدنيّ درجات المعرفة العلميّة في اليابان بشكل خاص.

يقول جون ميلر² إن ثاني أهمّ العوامل التي تساهم في المعرفة العلميّة لدى الكبار هي المصادر غير الرسمية للثقافة العلميّة، والتي تشمل: المقالات العلميّة في الصحف والمجلات والمواقع العلميّة والإعلام الرصين، وزيارة المتاحف، وارتداد المكتبات العامّة بشكل منتظم، وقراءة كتب العلوم العامّة. وحسب استبيانات قُدّمت في مؤسّرات العلوم والهندسة الأمريكي لعام 2006³، فقد أصبحت شبكة الإنترنت أكبر مصدر للمعلومات العلميّة في الولايات المتّحدة والعديد من البلدان حول العالم. في الواقع، يحصل المرء على كثير من هذه «المعلومات» دون أن يقصد الحصول عليها، عبر الأخبار أو البرامج الترفيهيّة. صحيح أن هذا الأمر يجعل المعلومات العلميّة متوفّرة لكلّ الناس، إلا أن نقص قدرة العامّة على فرز الغث من السمين قد جعل اكتساب المعرفة العلميّة الصحيحة مشكلةً معقّدة.

لقد أصبحت المعرفة العلميّة مهمّةً أكثر فأكثر في عصر أصبح فيه انتشار المعلومات أسرع من ذي قبل بكثير. وإذا لم تكن للجمهور معرفةً أساسيّةً تسمح

1 ميلر، جون، « المعرفة العلميّة المدنيّة: ضرورة للقرن الحادي والعشرين»، مجلّة اتحاد العلماء الأمريكيان، مج 55، ع 1، ص 3-6، 2002، ميلر، جون، ورفائيل باردو. «المعرفة العلميّة المدنيّة والموقف تجاه العلم والتكنولوجيا: تحليل مقارنة للاتحاد الأوروبي، الولايات المتّحدة، اليابان وكندا». بين الفهم والثقة: الجمهور والعلم والتكنولوجيا، 2000، 131-156.

2 المرجع السابق.

3 مؤسّرات العلوم والهندسة 2006: <http://20160210153725/https://wayback.archive-it.org/5902>; www.nsf.gov/statistics/seind06

له بفرز المعلومات الصّحيحة من الشائعات فلا شكّ في أنّ قدرًا كبيرًا من الوقت والجهود والطاقة سيضيعُ في تصحيح ذلك. علاوةً على ذلك، قد تحدثُ حالاتُ دُعر على نطاق واسع بين الجمهور (مثل هستيريا نهاية العالم المزعومة حَسَبَ تقويم المايا في العام 2012) وقد يلجأ الناسُ إلى حلول لا عقلانيّة (مثل شراء منتجات معيّنة) تساعدُهم على التعامل مع الموقف على الأقل من الناحية النفسيّة. ومن المؤكّد أنّ الجمهورَ حين يكون لديه مستوى معيّن من الثقافة العلميّة يقلُّ احتمالُ وقوعه ضحيّةً لمزاعمٍ ومخططاتٍ احتياليّة، مثل أكاذيب المنجمين والعلاجات الزائفة التي تُعرَضُ بلا حصر.

أهداف الثقافة العلميّة

بعد أن أدركنا أهميّة المعرفة العلميّة وقيمتها، وقبل الشروع في استيضاح جُملة من الأفكار العلميّة الرئيسيّة التي ينبغي لكلّ شخص متعلّم أن يمتلكها في القرن الحادي والعشرين، وكيف يمكن لهذه المعرفة أن تنسجم مع ثقافة المرء الإسلاميّة، ينبغي لنا أن نُحدّد أهداف الثقافة العلميّة. بعبارة أخرى، ما الذي نهدفُ إلى تحقيقه بالضبط؟

في الجامعة التي أدرُسُ فيها يُشترطُ أن يدرُسَ الطلاب من كلّ المجالات (بما في ذلك العلوم الإنسانيّة والعلوم الاجتماعيّة واللغات) مقرّرين كاملين على الأقل في العلوم الطبيعيّة، وتضعُ هذه الجامعة أهدافًا للمعرفة العلميّة المطلوب تحقيقها، هي:

- الوعي بدور علوم الطبيعة في العالم.
- معرفة كيف يجري إثبات الفرضيات العلمية واختبار صحتها.
- شرح علاقة مبادئ العلوم الأساسيّة بقضايا عالم اليوم.

- القدرة على استعمال البرهنة الكميّة بِعَدَّها أداةً رئيسة لوصف مختلف الظواهر وتحليلها.
- حُسن تحليل البيانات لتحديد العلاقات الكميّة والكيفيّة/ النوعيّة.
- ولربّما يمكنني أن أقدم تفصيلاً أدقّ لأهداف الثقافة العلميّة عند نشرها بين الجمهور العام:
- امتلاك فهم جيّد لدور العلم في المجتمع وفي الحياة اليوميّة.
- التمييز بين الملاحظات والقوانين والفرضيات والحقائق والنماذج والنظريات العلميّة من جهة والمفاهيم والمصطلحات من جهة أُخرى.
- القدرة على وصف بعض الظواهر الطبيعيّة وشرحها باستخدام التفكير العلمي، على الأقلّ كافيّاً.
- مواكبة المعارف العامّة والقضايا الحاليّة في العلم.
- إدراك الطبيعة التراكميّة للعلم وتقدّمه، الذي يحدث عادةً خُطوةً إثر خُطوةٍ بناءً على تطوّرات سابقة، مع حدوث قفزات كبيرة من وقت لآخر.
- إدراك الجوانب المتعدّدة للمعرفة العلميّة، بما في ذلك الفجوات في بعض المجالات، وحدود ما يمكن معرفته في حالات معيّنة، والطبيعة الاحتماليّة للمعرفة في بعض المجالات.
- القدرة على تحليل المعلومات العلميّة التي يتلقاها المرء، بما يتجاوز مجرد «الحقائق».
- تمييز الحالات التي يجب فيها الجمعُ بين المعلومات العلميّة والجوانب الأخلاقيّة أو القانونيّة أو السياسيّة أو الاجتماعيّة لموضوع ما.
- فهم دواعي إجراء البحث العلميّ أحياناً لأسباب علميّة محصّة (غير تطبيقيّة).

سأشرح في الفصول القادمة ما نسميه «حقائق» و«نظريات» والمنهجية العلمية، إضافةً إلى المفاهيم والمصطلحات العلمية. لكن، من وجهة نظر عملية، ينبغي لمن لديه معرفة علمية أن يكون قادرًا على ما يأتي¹:

- تمييز العلم «الحقيقي» من العلم «الزائف»، مثل التنجيم والشعوذة التي تهدف إلى استغلال مخاوف الناس وحاجاتهم النفسية في ظل جهلهم العلمي.
  - التمييز بين المعرفة الموثوقة من الخبراء والمصادر الرصينة والأفكار غير المدروسة التي تنتشر في منصات لا يُعتدُّ بها (كثير من المواقع على شبكة الإنترنت وبعض الصحف وبرامج التلفزيون وغيرها)؛ مما يتطلب امتلاك القدرة على تقييم مصادر المعلومات واستخدام المصادر المتعددة بكفاءة.
  - التمييز بين المقترحات القائمة على المعلومات والبيانات والأدلة وتلك المبنية على الآراء والمقولات المتناقلة.
  - معرفة الحالات التي لا يصحُّ فيها استخلاص علاقة سببية بين بيانات ما، عندما تكون العلاقة ارتباطية ولكن ليست سببية.
  - فهم كيفية إجراء بحث علمي، وكيفية مراجعة النتائج العلمية وتأكيدها، وكيف تختلف الطروحات المؤسسية عن الطروحات الفردية.
  - استخدام المعرفة العلمية في الحالات المناسبة لاتخاذ قرار ما وصياغة الأحكام وحلّ المشكلات وتنفيذ إجراءات محدّدة.
- ويشمل الفهم الأكثر تعمقًا للمعلومات والأفكار العلمية ما يأتي:

1 أنظر: هيرد، بول ديهارت «المعرفة العلمية لعالم متغيّر»، تدريس العلوم، مج 82، ع 3، يونيو 1998، 416-407.

- فهم دور مراجعة الأقران في المجتمع العلمي، وكيف يعمل ذلك على التأكد من نتيجة أو فرضية علمية جديدة أو ردها.
  - تعرّف الأخطاء في الحُجج المقدمة، سواء بسبب خلط الحقائق مع الآراء أو بسبب التوصل إلى استنتاجات لا تقوّد إليها المقدمات أو الأدلّة المنطقيّة.
  - إدراك أنّه لا يمكنُ تعميمُ مثالٍ أو مثالين إلى قانون، بينما قد يكونُ مثالٌ واحدٌ كافيًا لإثبات عدم صحّة ادّعاء ما.
  - امتلاك فهم كافٍ للطرائق الإحصائيّة والآثار التي تترتب على صفات العينات (حجم العينة وعشوائيّتها) والقيمة المتوسطة والمعدّل ومجالات الأخطاء والانحرافات المعياريّة والانحيازات وغيرها.
- كل ذلك من أجل الحصول على فهم أساسي حول منهجيّة دراسة موضوع ما (فرضيات معيّنة، تصميم الأبحاث، إلخ) وأيّ نتائج يمكن استخلاصها في كلّ حالة.
- لكن، كيف يستفيدُ الناسُ من المعرفة العلميّة في الواقع؟ تسمح لهم هذه المعرفةُ بإدراك ما توصلَ إليه العلمُ في زمانهم، ومتابعة السياسات العامّة والنقاشات بشأن القضايا المهمّة، مثل¹:
- المسائل الصحيّة (البيولوجيّة، النفسيّة والسلوكيّة، الاجتماعيّة، البيئيّة): الأدوية الجديدة، الأوبئة والكوارث البيئيّة، الأمراض المنقولة جنسيًا، العلاجات الجينيّة، الأبحاث المتعلّقة بالخلايا الجذعيّة، إلخ.
  - القضايا والسياسات البيئيّة: حماية البيئيّة والتنوع الحيويّ وانقراض الأنواع، إلخ.

1 هيرد، بول ديهارت «المعرفة العلميّة لعالم متغيّر»، تدريس العلوم، 407-416.

- الموضوعات الغذائية والزراعية المهمّة: الأغذية والكائنات المعدّلة جينياً، وغيرها.
- النقاشات حول الطاقة: مصادر الطاقة المتجدّدة، الوقود الحيوي، التلوّث والآثار الأخرى المترتّبة على استخراج الطاقة.
- التركيبة السكانية وتغيّراتها: نموُّ السُّكان في البلدان المختلفة، الهجرة، إلخ.

لقد أصبحت هذه الموضوعات من مسائل النقاش بين المعنيين بالتعليم والثقافة والمجتمع، وخلال العقود القليلة الماضية ظهرت مجلّات أكاديمية تتناول قضايا تقع عند تقاطع العلوم والتعليم والثقافة والاتجاهات الاجتماعية، مثل: سياسات العلوم وتطوّراتها، ومناهج تعليم العلوم، والتكنولوجيا والقيم الإنسانيّة، والدراسات الاجتماعية للعلوم، وغيرها.

الثقافة العلميّة والثقافة الإسلاميّة

يؤكّد المسلمون كثيراً أنّ الإسلام لم تكن له أبداً مشكلة مع العلم، وأنّ الإشكالية وُجِدَت فقط في الثقافة الغربيّة بسبب رفض الكنيسة حقائق العلم الجديدة التي اعتبرتها مناقضةً للكتاب المقدّس (قضية جاليليو)، وخوفها من ضياع سُلطتها؛ وبِذا فقد قُمِعَ العلمُ ذو القوّة المتنامية. وكثيراً ما يستشهد المسلمون بالعديد من الآيات القرآنيّة الداعمة للعلم والعلماء، من أول كلمة نزلت من القرآن («إقرأ») إلى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28].

لكن باستثناء مشاركة تركيا في استبيان المعرفة العلميّة الذي أشرتُ إليها

في ما سَلَف، ثمَّ مشاركة ماليزيا في استبيان نُشِرَ عام 2018¹، فليست هناك أيُّ دراسات للمعرفة العلميَّة في العالم العربي أو الإسلامي. رَغَمَ ذلك، فإنَّ معرفة المشهد الثقافيِّ (وسائل الإعلام، التعليم، الأوساط الأكاديميَّة) في العالم الإسلامي، أو العالم العربيُّ على الأقل، تُشيرُ إلى وجود طيف معقَّد من المواقف حيالَّ العلم الحديث. من الواضح وجودُ تنوعٍ كبير في الآراء والممارسات الإسلاميَّة تجاه العلم الحديث، ويمتدُّ هذا التنوع من أقصى التطرُّف إلى الإلحاد كظاهرة متنامية في المنطقة، ولا يخفى كلُّ ذلك على كلِّ متتبِّع للمجتمع العربيِّ الإسلاميِّ. لكن ما لا يزال غيرَ واضح بالتفصيل هو مستويات المعرفة العلميَّة وما تنطوي عليه المواقف المتنوعة تجاه العلم، التي تظهرُ عندما يُنظرُ إلى الأمر بنظرة مُتفحِّصَة.

لا يفوتُ المتابعُ ما شهدهُ العالمُ العربيُّ الإسلاميُّ خلال السنوات القليلة الماضية من عودة للتيارات والمواقف الدينيَّة المعادية للعلم. وهذا ما نجدُ عليه أمثلةً لدى رجال دين كبار تسمعُ منهم تصريحاتٍ وعباراتٍ ترفضُ معارف علميَّةً مؤكَّدة بالبراهين والأدلة (مثل الأمثلة التي قدَّمت في الصَّفحات الأولى من هذا الفصل)، تُصرُّ على تفسير القرآن تفسيراً حرفياً، وتؤكِّدُ أحياناً أنَّ العلم ليس سوى طرح غربيٍّ يهدفُ إلى فرض نظرة ماديَّة للعالم. ولا شكَّ في أنَّ هذا التوجُّه المعادي للعلم الحديث يدعو إلى القلق؛ لأنَّه يقولُ للشباب المسلم اليوم إنَّ عليهم الاختيار بين العلم والإسلام. فلئن كان الأمرُ على هذا النَّحو فإننا نضعُ الشبابَ المسلم بين خيارين أحلاهما مُرٌّ: فإما اختيارُ تصوُّر للإسلام ضيِّقِ الأفقِ ورفضِ للعالم الحديث (طريق التطرُّف) أو اختيار العلم والحداثة ورفض الدين.

أحياناً أسمع آراءً تقولُ إنَّ على المرء أن يتجاهل مثل تلك التصريحات والأقوال المعادية للعلم؛ إذ هي مغرقة في الجهل، لكنني لا أتفقُ مع هذا التوجُّه،

1 Science & Engineering Indicators 2018, Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding - <https://nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf>

فعلى العكس، أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة كل تلك المزاعم والتصريحات بشكل علنيّ وتقديم حُججٍ قويّةٍ لإقناع الطلاب والجمهور أنه ينبغي للعلم أن يُؤخَذَ على محمل الجدِّ وأنَّ حقائقه ونظرياته لا تتعارض مع الإسلام. إن لم نفعل ذلك، فلن يكون أمام الناشئة والشباب إلا وجهة النظر القائلة بتعارض الدين مع الحداثة والعلم، وربما أدى خُلُوُّ الساحة من أيِّ طرح معاكس إلى اقتناع الشباب بها. طبعًا لا يمكنُ إلا إبداءُ الأسف أننا، في القرن الحادي والعشرين، ما زلنا بحاجة إلى أن نشرح للناس حركة الأرض، لكنَّ ما سيكونُ أكثرَ مدعاةً للأسف أن نترك الجمهورَ لمخاطر انتشار الطروحات المعادية للعلم وهيمنتها في المجتمع.

لكن، لماذا ينتشرُ هذا الجهلُ لدى بعض علماء الدين بشأن أمور يدرُسها الطلاب في المدرسة الابتدائية؟ أعتقد أن الأمر عائدٌ إلى المنهج الدراسي الذي عفا عليه الزمانُ وما يزالُ مفروضًا في المدارس والمؤسَّسات التعليمية، على الأقلِّ في بعض البلدان.

من هنا، لا بدَّ من إجراء إصلاحات في المناهج الدراسية، بحيث لا تُدرَّس العلومُ الأساسيّة فقط (علم الفلك والجيولوجيا والبيولوجيا) لمن سيكونون علماء دين مسلمين في المستقبل، بل لا بدَّ من تدريس موضوعات، مثل التأويل، وبذلك يتعلَّم رجال الدين كيفية التعامل مع موضوعات قد تتعارض ظاهريًا مع النصوص. فمن المؤكَّد أن التفسير الحُرِّيَّ للنصوص كثيرًا ما تَوَلَّدَ عنه آراءٌ ومواقفٌ مزعجة حول العديد من الموضوعات الخاصّة بالمجتمع والثقافة.

فلو كان الداعيةُ الخيبريُّ درسَ أساسيات الفيزياء وعلم الفلك، ناهيك عن التأويلات المختلفة لآيات القرآن التي استشهد بها، لما كان قد تقدَّم بتلك الأدلّة «العلميّة» التي أيَّدَ بها إصراره على عدم دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس.

خلاصة أوليَّة

ما الذي نتعلَّمه من القصص والاستبيانات التي ذكرتها في هذا الفصل الاستهلاكي؟

أولًا وقبل كل شيء، ندرك أنَّ هناك حاجةً ماسَّةً لرفع مستوى المعرفة العلميَّة في العالم العربي والإسلامي؛ فمن غير المقبول أن يكون لدينا أناسٌ متعلِّمون لا يزالون يناقشون دوران الأرض حول الشَّمس أو حول نفسها. صحيحٌ أنَّ هذه المشكلة ليست مقتصرهً على المسلمين، وأنَّ الأُمِّيَّة العلميَّة ما تزال قضيةً شائكةً في أنحاء العالم كُلِّه، إلَّا أنَّ تحسُّنًا كبيرًا حصل في بلدان عدة بفضل جهود قامت بها بعض المجتمعات لتعزيز صورة العلم ومكانته فيها، وبفضل المعنيين بالتعليم والتربية وصُنَّاع السياسات والبرامج الإعلامِيَّة والثقافية (مثل المتاحف العلمية) وغير ذلك. ولا شكَّ في أنَّ عاملنا العربي والإسلامي يحتاج إلى مبادرات مماثلة واسعة ومتنوعة.

لقد أوضحت لماذا أصبحت المعرفة العلميَّة ضرورةً في عالم اليوم؛ ذلك أنَّ جميع الابتكارات والتغيرات في حياتنا تحدثُ عبر التطوُّرات العلميَّة والتَّقنيَّة التي تتمُّ الآن بوتيرة متسارعة. من هنا، فإنَّ فهم ما يحدثُ حولنا وما يعنيه هذا بالنسبة لنا يتطلَّبُ على الأقل معرفةً علميةً أساسية، ولا ننسى أنَّ العديد من القضايا التي تتطلَّبُ سياساتٍ معيَّنة والتي تصيح موضوعًا للنقاش في المجتمع (مثلًا: الاحتباس الحراري، الهندسة الجينية) تتطلَّبُ مسؤولين بل ومواطنين يحملون المعرفة العلميَّة الضرورية، إضافةً إلى ذلك فإنَّ كثيرًا من هذه القضايا المستجِدَّة تثيرُ مسائلَ تتعلَّقُ بالدين في ثقافتنا. من هنا، ينبغي للمرء أن يفهم أولًا الموضوع العلميَّ فهمًا صحيحًا قبل محاولة تكوين موقف أو وجهة نظر دينية تجاهه.

كذلك، حاولتُ بإيجاز تحديدَ المبادئِ الأساسيةِ للمعرفة العلمية التي ينبغي السَّعيُّ إلى امتلاكها: ما الذي نريدُ للجمهور أن يعرفه ويفهمه من العلمِ وعنه؟ ليس المطلوبُ معرفةَ مجموعة من الحقائق (كم عمرُ الأرض؟ كم عمرُ الكون؟ ما الجيناتُ؟ ...)، رغمَ أهميَّةِ أن يحملَ الكلُّ حدًّا أدنى من هذه الحقائق، بل الأهمُّ فهمُ الفرقِ بين الحقائق العلمية (المؤكَّدة) والفرضيات والنظريات والقوانين والنماذج، وآليات عمل العلم، والحدود والثغرات الحالية في العلم، وكيفية تقييم معلومة يحصلُ عليها المرءُ من مصدر ما.

في الفصول الآتية، سأقدِّمُ للقارئ تاريخًا موجزًا للعلم يُظهرُ كيف تطوَّرت ليأخذَ شكله الحديث، ثمَّ سأكرِّسُ فصلًا لشرح ما «العلم الحديث» فعلاً وكيف يَعْمَلُ، إضافةً إلى الانتقادات التي يتعرَّضُ لها من بعض الأطراف، ثمَّ أُلخِّصُ في فصلٍ «كلُّ ما تحتاجُ إلى معرفته في العلوم (من أساسيات)» و «ما تبقى لمعرفته في العلوم»، ثمَّ أراجعُ «النظرة الإسلامية إلى تلك الموضوعات» و «العلم والإسلام في عالمنا المستقبلي»، وسأعرضُ في تلك الفصول موضوعاتٍ متعدِّدةً ومتنوعَةً وأناقشها، من مثل الانفجار العظيم والتغيُّر المناخي والهندسة الجينية، معَ إظهارِ النقاط التي تثيرُ الخلافات، وكيفية حل هذه المشكلات، وتأكيد أن كل ما ثبت بالعلم ينبغي لكلِّ المسلمين تصديقه والقبولُ به، وأنَّ الإمكاناتِ الثريَّة لتأويل النصوص الدينيَّة التي تتوافقُ مع حقائق الطبيعة والعلم تمثِّلُ شكلاً آخرَ من أشكال التجلِّي الإلهي، وأقدِّمُ في نهاية الكتاب خلاصَةً موجزةً للمعلومات العلمية الأساسية التي قدَّمتها والفائدة التي يخرج بها القارئُ عبرَ قراءته والاطِّلاع عليه، إضافةً إلى وصفة لتجنُّب المزاعم الخاطئة، ثمَّ بعض التأمُّلات حول ما يقدمه العلمُ للبشر ولماذا ينبغي للناس الاهتمام به وبالدين معاً.

أتمنى لكم قراءةً مفيدةً وممتعة.

الفصل الثاني

تاريخ موجز للعلم

الفصل الثاني

تاريخ موجز للعلم

(مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَّعُجُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَقَضَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَقَضَى الْقَمَرُ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَافِرٍ).

حديث شريف¹ (رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

«من العالم في نهاية المطاف؟ رجل فضولي ينظر عبر ثقب المفتاح، ثقب مفتاح

الطبيعة، محاولاً أن يعرف ما يجري».

جاك كوستو (عالم البحار الفرنسي 1910-1997)

1 حديث صحيح روي بأسانيد مختلفة وبألفاظ متقاربة: رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (برقم 2699 في أكثر الطبقات)، رواه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في فضل طلب العلم (برقم 3641)، رواه الترمذي في الجامع (أو سنن الترمذي)، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (برقم 2682 أو 2686 بحسب الطبقات)، وأورد ابن ماجه في سننه، كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (برقم 223).

طبيعة العلم وتطوره

يجب علينا أولاً تعريف كلمة «علم»، وهي في اللغة العربية الإسلامية تستخدم بمعنى المعرفة، وتشمل كل أشكالها بما فيها المعرفة الصادرة عن الوحي؛ أي القرآن والأحاديث القدسية والسنة النبوية الشريفة وآراء الصحابة والعلماء وأقوالهم، كما تشمل العلوم الاجتماعية مثل علم النفس، والإنسانيات مثل التاريخ. لكننا اليوم نستخدم كلمة «علم» فنقصد بها غالباً العلوم الطبيعية التجريبية، أي محاولتنا لفهم الطبيعة والكون وتقديم أوصاف وتفسيرات للظواهر وكيفية عمل الأشياء.

يعود تاريخ أولى المحاولات الرامية إلى فهم الطبيعة والكون حولنا إلى فجر الإنسانية، فمنذ تلك العصور القديمة، واعتماداً على ما جُمع من الرسوم على جدران الكهوف والصخور، وجلود وعظام الحيوانات المجففة، والسجلات الأخرى، يمكننا القول إن الإنسان كان دائماً مأخوذاً بالظواهر الطبيعية، خصوصاً الظواهر السماوية (أطوار القمر، والكسوفات والخسوفات، والشهب، والمذنبات، و...) كذلك لاحظ الناس انتظام الظواهر الطبيعية، فالشمس تشرق وتغرب بانتظام زمناً ومكاناً، والقمر يتخذ التسلسل نفسه في الأطوار خلال الشهر، والنجوم والأجرام السماوية تظهر في دورات ليلية وفصلية محددة، إلخ. وعلى امتداد آلاف السنوات، تساءل البشر عن هذه الظواهر وحاولوا وصفها وتفسيرها، لذلك يمكننا القول إن العلم الطبيعي يعود إلى أيام البشرية الأولى على هذه الأرض.

لكن، مع تقدّم الفكر البشري وتطوره أدركنا أن تفسير هذه الظواهر الطبيعية يجب أن يخضع لبعض المبادئ والطرق؛ فلا يمكن للمرء تقديم تفسير ما، بغض النظر عن المعارف والسلطة التي يتمتع بها، ما لم يقدم هذه التفسيرات

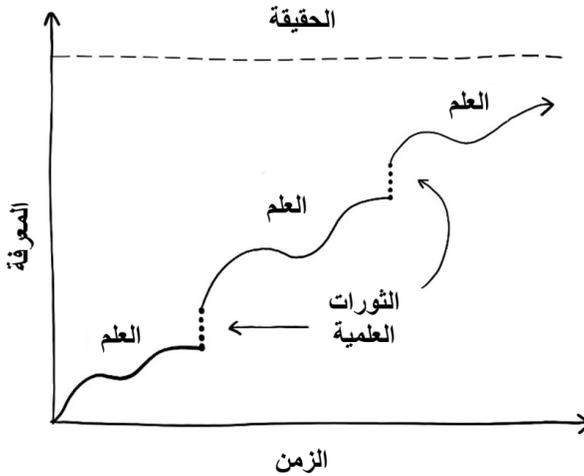
مؤيدةً بأدلة وبراهين. وقد تطوّر هذا المبدأ لدينا حتى أصبح منهجية محدّدة
لكيفية تعامل العلم مع أيّ طرح أو مقترح، حتى صار يجب على المرء تقديم
الطرح التي يسمح للآخرين بالتحقق من صحّة ادعائه من عدمه، ما يُسمّى
اليوم «قابليّة النقض» (التي جاء بها فيلسوف العلم النمساوي كارل بوبر في
ثلاثينيات القرن العشرين).

إذن، يمكننا تعريفُ العلم الطبيعي بأنه منظومة معرفية عن العالم تتميّزُ
بمنهجية تجريبية وطرق تحليل منطقية (بناء على نتائج القياسات والأرصاء
والتجارب)، وموضوعية (لا تعتمد على هويّة من يُنفذ التجربة أو الملاحظة أو
الحساب أو المحاكاة).

يضافُ إلى ذلك أن العلم عرف تحولاتٍ خلال القرون القليلة الماضية؛ إذ مرَّ
بثورة علمية وأصبح «حديثاً». سأشرح لاحقاً كيف أن «العلم الحديث» يختلف
بشكل أساسي عن أشكاله في القرون الوسطى أو القديمة. يمكننا مثلاً الإشارة إلى
أن كلمة «علم» حديثة تعود فقط إلى القرن التاسع عشر، أما قبل ذلك فكان
يُطلقُ على دارسي الطبيعة لقبُ «فلاسفة الطبيعة»؛ لذلك سيكون مهمّاً مراجعة
تطوّر العلم وما الذي جعله يتخذ شكله الحديث، وما الذي يثير اعتراضات من
طرف بعض الناس.

ثمّة سؤال لا بدّ من تناوله قبل أن أقدم تاريخاً موجزاً للعلم: هل يتقدّم
العلم على نحوٍ مستمر وبالتدرّج، أم أن ذلك يتم بقفزات عبر اكتشافات كبيرة
تؤدي إلى تحولات في المنظومة المعرفية السائدة؟ لفترة طويلة وحتى منتصف
القرن العشرين، كانت النظرة السائدة عن العلم أنه يحقّق تقدماً متدرّجاً،
خطوةً فخطوة، ويبني منظومته لبنةً فوق أخرى وطبقةً فوق التي قبلها. لكنّ
المؤرّخ وفيلسوف العلم توماس كون أحدث ضجّةً كبرى عندما نشر كتابه العظيم

«بنية الثورات العلميّة» في الستينيات من القرن الماضي، وأكّد أنّ العلم يمرُّ بفترة استقرار يجري فيها العملُ على النماذج السائدة بشكل «عادي» (أي مُتَّفِق عليه)، ثمَّ -بعد فترة طويلة- تظهر وتتراكم الحقائق التي تشدُّ عن النسق السائد؛ مما يؤدي إلى تغيير جذري في مجال معيّن، وهو ما يُشارُ إليه حينها بـ«ثورة»؛ إذ يحلُّ تصوُّرٌ جديد محلَّ التصوُّر العام القديم. من هنا، يمكننا القولُ إنّ العلم يتقدّمُ عمومًا بطريقة مستمرة لكنه يمرُّ في بعض الأحيان بقفزات. ويمثل المخطّطُ في أدناه الشكلَ الذي أصفُ به تقدّمَ العلم نحو «الحقائق».

الشكل رقم 2 : العلم القديم (القرن الثالث قبل الميلاد - القرن السادس بعد الميلاد)

يخبرنا المؤرّخون أنّ سجلات الظواهر الطبيعية والنشاطات الاجتماعية لدى الكثير من الجماعات البشرية على الأرض تظهرُ بعض الاتجاهات المشتركة المثيرة للاهتمام.

أولاً، يبدو أن المعرفة الأساسية بالهندسة قد نشأت وتقدّمت على نحوٍ سريع نسبياً، بدءاً بـ«نظريّة» فيثاغورس (هي بالأحرى مبرهنة رياضيّة: مربع الوتر في مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربّعي ضلعيه القائمين) التي اكتشفتها واستخدمتها عدّة مجتمعات وحضارات قديمة من آسيا إلى أوروبا.

ثانياً، كان علمُ الفلك ولأسباب واضحة أول علم حقيقي يشهدُ تطوُّراً في كل مكان، من الصين إلى الأمريكيتين؛ إذ كان الإنسانُ ينظرُ إلى السماء كلَّ يوم وكلّ ليلة ويرى فيها مشهداً يتميَّزُ بالانتظام والجمال، يثيرُ دهشته فيسعى إلى فهم تلك الظواهر وتفسيرها.

ثالثاً، كثيراً ما يكون العلمُ عمومًا والفلكُ خصوصًا في تشابكٍ وتضافرٍ مع الدين؛ فلقد اعتقد البشرُ دائماً أن الظواهر الطبيعية والكونية إشارات لنا من العالم العلوي، وأنّ على الإنسان أن يربط بين الوصف العلمي لأيّ ظواهر وبين المعاني التي تنشأ عنها. ولا غضاضةً في القول إنّ هذه العلاقة الحميمة بين علم الفلك والدين كانت علاقةً مثمرة؛ إذ إن الظواهر الطبيعيّة/ الكونيّة ارتبطت بالطقوس الدينيّة، التي كانت تتطلّبُ تنظيمًا دقيقًا؛ ما أدى بدوره إلى تطوير علم الفلك، وأفضى ذلك أيضًا إلى تطوُّر الرياضيات.

حقّقت الحضارة المصريّة (الفرعونيّة) تقدّمًا كبيرًا في الرياضيات والطب؛ إذ كان ثمة حاجةٌ إلى الهندسة من أجل مسح الأراضي، خصوصًا مع فيضانات النيل التي تؤدي إلى جرف الحدود بين الممتلكات. وتعزّزت أهميّة الهندسة بقيام مشاريع الإنشاء الضخمة التي استمرت قرونًا، مثل بناء الأهرامات والمعابد. وكانت مصرُ معروفةً أيضًا بإتقانها للكيمياء والطب، وباختراع العلاجات الأخرى وتقنيات تحويل الجُثث إلى مومياء؛ مما أدى إلى بحث دائم وتطوُّر في جوانبٍ عديدةٍ من العلوم الطبيعيّة.

مَّة حضارةٌ أُخرى أسهمت على نحوٍ كبيرٍ في تطوُّر العلم، هي الحضارة السومريَّة/ البابليَّة في بلاد ما بين النهرين (العراق). ابتداءً من نحو 3500 قبل الميلاد، وضع السومريون سجلاتٍ مهمَّةً للملاحظات الفلكيَّة على آلاف الألواح الطينيَّة. ويمكن العثورُ على المعارف والتطبيقات المتعلقة بنظريَّة فيثاغورس في سجلات تعودُ إلى 1800 قبل الميلاد. كذلك تمكَّن البابليون من علم الفلك؛ حيث وضعوا تقاويم قمريةً وشمسيَّة، إضافةً إلى ألواح دائرية للتنبؤ بظهور القمر والكواكب وحالات الكسوف.

في اليونان، نشأ العلمُ مقترنًا بالفلسفة منذ القرن السادس أو السابع قبل الميلاد. كثيرًا ما يُشارُ إلى طاليس (640 - 546 ق.م) على أنه «أبو العلم»؛ فقد حاول تقديمَ تفسيرٍ «علمي» موحدٍ لجميع الظواهر الطبيعية الملحوظة، فكان يعتقدُ أنَّ كلَّ شيءٍ يمكنُ إرجاعه إلى الماء في حالاته الثلاث: السائلة والصلبة والغازية، فمثلاً تحدثُ الزلازلُ عند ثوران الماء الذي تطفو عليه الأرض؛ كما اعتقدُ أنَّ الظواهر تعكسُ خواصَّ محدَّدةً بدوافعٍ إلهيَّةٍ توجُّه الكائناتِ إلى حالاتها أو نهاياتها المقرَّرة سلفًا.

ونظرًا إلى ذلك فقد عمد الفلاسفةُ والعلماءُ الإغريقُ إلى تأسيس آرائهم ونظرياتهم عن الطبيعة على مبدئين رئيسيين: الأول أنَّ الكون منظمٌ بدقة عالية (كلمة «كوسموس» اليونانيَّة تعني «نظام»)، والثاني أنَّه يمكنُ فهمُ العالم بطرق عقلانيَّة؛ من هنا تطوَّرت الفلسفةُ تطوُّرًا كبيرًا. ومن الأفكار المهمَّة الأخرى التي ظهرت في فلسفة الإغريق، مبدأ «الغائيَّة» القائل إنَّ الموجوداتِ تتحرَّكُ أو تتغيَّرُ نحو غاية مفروضة عليها إلهيًّا بموجب خواصَّ تحملها أصلًا. وسنرى لاحقًا أنَّ العلم الحديث رفض الغائيَّة وأبقى على مبادئ النظام والطرق العقلانيَّة في الاكتشاف.

ظهر مفهومٌ آخرٌ مهمٌّ لدى الفلاسفة وعلماء الطبيعة الإغريق هو الدَّرَّة («أتوموس»: ما لا ينقسم)، أصغر جزءٍ من المادة في أيِّ نوعٍ أو عنصر. في القرن

الخامس قبل الميلاد، قدّم لوسيبيوس هذه الفكرة، ثم أخذها عنه تلميذه ديمقراطوس وتوسّع فيها (نحو 460-370 ق.م) وصارت كثيرًا ما تُنسب إليه. طوّر الإغريق كذلك علم الهندسة وعلم الفلك وجاؤوا بحُجج قوية تؤكّد أنّ الأرض كروية ومركزيّة للكون، وهو تصوّر بقيّ مسيطرًا قُرابة ألفي عام لدى كل العلماء، بمن فيهم علماء الحضارة الإسلاميّة. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أرسطرخوس (نحو 310-230 ق.م.) كان أوّل من اقترح نموذجًا للكون تتخذُ الشمسُ فيه موقعا مركزيًّا، لكنّ الفلكيين تجاهلوا ذلك حتى القرن السادس عشر لغياب أدلّة أقوى من كلّ ما يظهر للعيان (أنّ الأجرام كلّها تتحرّك في قوس كبير في السماء).

أدلّة الإغريق على كروية الأرض

1. إنّ السفن التي تبتعد عن الساحل تختفي بعد فترة قصيرة وليس تدريجيًّا؛ مما يدلُّ على أنحاء الأرض.
2. لاحظ الرّحالة الأوائل أنه عند الاتّجاه جنوبًا (إلى مصر مثلاً)، فإنّ مواقع النجوم والكوكبيات تختلف عن مواقعها في الشمال، بل تظهر أجرامٌ سماويّةٌ جديدةٌ لم تكن تُرى في الشمال. ولا يمكن تفسيرُ هذا هندسيًّا إلّا إذا كانت الأرض كروية.
3. لاحظ أرسطو أنّ ظلّ الأرض على القمر خلال الكسوف يظهرُ في شكل قُرص؛ مما يؤكّد أنّ الأرض كُرّة.
4. احتجّ أرسطو بأنّ المواد الصّلبة الثّقيلة تميلُ للاتّجاه إلى مركز الأرض (وكان هذا تصوّره عن الجاذبيّة)، ونتيجة لذلك فلا شكّ في أنّ كوكبنا كُرّة.
5. إنّ الدائرة والكُرّة تمثّلان شكلاً مثاليًّا، فمن المعقول، بل من البديهيّ إذن؛ أن تكون الأرض كروية.

وشملت الإنجازات اليونانية الأخرى ما جاء به عالمُ الجغرافيا إراتوستينس (276-194 ق.م.) من تحديد دقيق لمحيط الأرض، وما جاء به هيبارخوس (نحو 190-120 ق.م.) من تقديم أول تصنيف (أو مصنّف، دليل، كاتالوج) للنجوم. كذلك عمل أفلاطون وأرسطو، إلى جانب إسهاماتهما الكبيرة في مجالات الفلسفة، على تقديم منهجية الاستقصاء العلمي بمناقشة فوائد التفكير الاستنباطي والاستقرائي وصحته.

إنّ التفكير الاستنباطي عمليّة تفكير منطقيّ خُطوةً بخطوة تنتقل من المبادئ العامّة أو الفرضيات إلى الاستنتاجات الخاصّة التي نصل إليها بالتحليل المنطقي. وهذا عموماً ما نقوم به في الفلسفة والرياضيات. وإذا كانت نقطة الانطلاق صحيحة فإنّ الاستنتاجات ستكون صحيحة إذا كنّا قد استنبطنا طبقاً لقواعد المنطق الصحيحة.

وفي المقابل، فإنّ التفكير الاستقرائي يبدأ بملاحظات محدّدة ومحدودة ويحاول استخراج قواعد أو قوانين عامّة أوسع من الملاحظات التي انطلق منها. وهكذا يعمل العلم عموماً، أو هكذا يبدأ عمله: تؤدّي الملاحظات بالمرء إلى اقتراح فرضية أو قانون، ومنها يستخلص نتائج يضعها تحت الاختبار للتحقق من صحّة الفرضية أو القانون المقترح.

قدّم أرسطو الكثير من الإسهامات العلميّة المهمّة، لكنّ أهمّها كان في مجال علم الفلك والكونيات وعلم الأحياء؛ إذ أتى بنظريات للأفلاك (نظريات لحركات الأجرام السماويّة) إضافةً إلى العلاقات الحيويّة وتنوّع الحياة. أجرى أرسطو الكثير من المشاهدات على النباتات والحيوانات، وصنّف المئات من أنواع الحيوانات، كما شرّح العشرات منها. لذلك كان أرسطو مثال «العالم الفيلسوف» الذي تفحص أصنافاً

عديدة من الموضوعات وأسهم إسهاماتٍ رئيسةً في العديد منها.

في مجال الطبِّ برزَ أبقراط (نحو 460-370 ق.م.)، المشهور بِقَسَمِهِ («قَسَم أبقراط») الذي لا يزال له اعتبار كبيرٌ اليوم لدى الأطباء (أن لا يؤذى أحدٌ خلال مُمارسة الطبِّ). واستطاع أبقراط وصف العديد من الأمراض والحالات الطبية، في حين طَوَّرَ طبيبٌ إغريقيُّ (وروماني) شهيرٌ آخَرُ هو جالينوس (129-200 بعد الميلاد) نظريَّةً للجسم (كيفية عمل الأعضاء) وأجرى عددًا من العمليات الجراحية المتطوِّرة، بما في ذلك جراحات للعين والدماغ.

في الإسكندرية (مصر الإغريقيَّة)، عاش عالمُ الرياضيات إقليدس (نحو 325-265 ق.م.)، الذي يُعرف بـ«أبو الهندسة»، وأعطى الرياضيات منهجًا ثابتًا قائمًا على المسلِّمات (افتراضات ابتدائية يُعتقد أنها صحيحة لكنها غيرُ مثبتة)، والمبرهنات (المقولات التي يمكن إثباتها انطلاقًا من المسلِّمات باستخدام قواعد المنطق وطرقه)، إلى غير ذلك من منهج الهندسة الصارم. ويعدُّ كتابُه «العناصر» أحدَ أعظم الكُتب على مرِّ التاريخ، وما يزال قيدَ الاستخدام إلى اليوم.

وفي مصر أيضًا قدَّمَ أرخميدس (المتوفى نحو 212 ق.م.) إسهاماتٍ مهمَّة في الرياضيات، واشتهر كفيزيائيٍّ بكتابه المهم حول السوائل (قانون الطفو) وعلم التوازن (مبادئ رئيسة للروافع).

إسهامات الحضارة الهندية الضخمة في الرياضيات والعلوم ليست معروفةً على نطاق واسع رغم أنَّ هذه الحضارة استمرَّت عِدَّة آلاف من السنوات، من الألفية الرابعة قبل الميلاد في وادي الهندوس؛ حيث تُظهِر آثارُ المباني القديمة بعضَ المعرفة المبدئية بالرياضيات وعلم التوازن، حتى القرن الخامس عشر

الميلادي عندما قَدَّمَ نيلاكانثا سوماياجي (1444-1544)، وهو الرياضي والفلكي الكبير في مدرسة كيرالا، النموذج الأكثر تطورًا للأفلاك (مدارات الكواكب) قبل الثورة الإلهيلجية التي جاء بها كبلر في القرن السابع عشر.

قبل ذلك، وفي القرنين السادس والسابع الميلادي، قَدَّمَ علماء هنود مفاهيم رياضية مهمةً تبنّاها علماء عرب أو مسلمون وجاءت بفوائد كبيرة؛ ومن هؤلاء العلماء أريابهاتا (476-550) في كتابه «الأريابهاتية» الذي احتوى على معادلات أساسية في علم المثلثات (بما فيه الجيب والتجيب والظل)، وجدول علم المثلثات، وأساليب عمليات رياضية. وفي القرن السابع، أوضح براهماجوبتا كيف يمكن استخدام الصفر كرقم عشري وكفاصلة عشرية. وقد جرى تبني هذا النظام العددي (0 إلى 9) من قبل العلماء العرب المسلمين بدايةً من الخوارزمي (نحو 780-850 بعد الميلاد)، واشتهرت على أنها «أرقام عربية»، ثمّ استُخدم هذا النظام عالميًا تحت اسم النظام العددي العربي الهندي.

العلم في العصور الوسطى (القرن السادس بعد الميلاد - منتصف القرن السادس عشر)

دامت الحضارة الصينية عدّة آلاف من السنوات وصولاً إلى «العصور الوسطى» عندما جرى الاتصال مع الحضارة العربية الإسلامية ومع الحضارة الغربية بعد ذلك. وقد جاء علماء الصين بالكثير من المكتشفات الاستثنائية في مجالات متعدّدة من العلم والتكنولوجيا، مثل البوصلة والورق والصاروخ، وغيرها.

في مجال الرياضيات، لم يُستخدَم الصُّفْرُ (0) رَقْمًا منفصلاً وكميَّةً في حدِّ ذاته، لكن العشرة (10) اعتُبرت كمية منفصلة، ومع حلول القرن الأول بعد الميلاد جرى استحداثُ الأعداد السالبة والكسور العشرية، وشهدت عصورٌ تالية تطويرَ الصينين أساليب حساب الجذور التربيعية والتكعيبيَّة وغيرها لحلِّ المعادلات الخطيَّة والتربيعيَّة والتكعيبيَّة، وفي الجبر والهندسة أيضًا حدثت تطوُّراتٌ لافتة.

في علم الفلك، كانت أرصادُ علماء الصين تمثُّلُ السلسلة الأكثر امتدادًا مما جرى تسجيله من مشاهدات لظواهرٍ عديدة، بما في ذلك الكسوفُ والبقع الشمسية والشُّهُبُ والمستعرات العظُمى (انفجار النجوم)، وأشهرها سوبرنوفَا عام 1054. كذلك كان علماء الفلك الصينيون متمكِّنين من الحسابات الخاصة بمواقع الكواكب وتواريخ الكسوف.

لم يمرَّ وقتٌ طويل على ظهور الإسلام في العالم حتى استطاع تقديم حِقبة ذهبية من المعرفة والعلم استمرَّت ألف سنة. وفي هذا الصِّدَد، يُشيرُ الباحثون والمؤرِّخون إلى عدد من العوامل بِوصفِها أسبابًا لهذا النشاط الهائل، ابتداءً من القرآن ذاته الذي يحثُّ المسلمين على تأمُّل آيات الله في السماوات واستكشاف الأرض بحثًا عن المعرفة، مرورًا بالأحاديث الشريفة التي أعطت العلماء مكانةً جِد عالية بين البشر، إلى الممارسات الدينية (الصَّلوات والصَّيام وقواعد المعاملات المالية، وغيرها) التي يقوم بها المسلمون. ومن المسائل التي احتاجت إلى علوم دقيقة حسابُ أوقات الصَّلوات وتحديد اتجاه الكعبة وإنشاء تقويم إسلامي للمناسبات الدينية (رمضان والأعياد والحج) وللأغراض المدنية (دفع الرواتب والديون وغيرها)، وحساب الزكاة، وتقسيم الأراضي والأموال بين الورثة، وغير

ذلك من المسائل التي تطلبت تطوير علم الفلك والرياضيات (علم المثلثات وعلم الجبر).

عندما أَلَّفَ الخوارزمي كتابَهُ العَظِيمَ في الجبر («المختصر في حساب الجبر والمقابلة» نحو 830 بعد الميلاد)، كتب في مقدّمته الأسباب التي تجعل هذا الكتاب مهمًّا لحاجات المجتمع الإسلامي الدينية، فقال: «وقد شجّعني ما فضّل الله به الإمامَ المأمونَ أميرَ المؤمنين مع الخلافة التي حاز له إرثها وأكرمه بلباسها وحلاه بزيبتها، من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم ومعونته إياهم على إيضاح ما كان مستبهمًا وتسهيل ما كان مستوعرًا، على أن أَلَفْتُ من حساب الجبر والمقابلة كتابًا مختصرًا حاصرًا للطف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في موارثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم، وفي جميع ما يتعاملون به بينهم من مساحة الأرضين وكرى الأنهار والهندسة وغير ذلك من وجوهه وفنونه». ومن الأمثلة التي يقدّمها عن تلك التطبيقات امرأةٌ توفيت وتركت وراءها تركةً يرثها زوجها وابنها وثلاثُ بناتٍ لَتُقَسَّمَ حَسَبَ المبادئ الإسلامية للميراث. فبيّن الخوارزمي أنّ هذه المسألة يمكن تحويلها إلى معادلة جبرية، وبواسطة عمليات بسيطة يمكن إيجاد الجواب بخصوص كلّ جزء من هذه التركة. ثمّ يُواصل ليظهر أنّ ثمة العديد من المسائل المعقّدة، بما في ذلك تحديد قيمة الزكاة، يمكن التعامل معها بالمنهجية نفسها.

يشير المؤرّخون والمراقبون أيضًا إلى الثقافات العلمية التي وجدها المسلمون عندما دخلوا بلادًا مثل ما بين النهرين ووادي النيل؛ حيث وجدوا أنظمةً ربيّةً متطورةً ومعارف متقدّمة تتعلّق بحياة الشعوب

ومهارات تقنية في تلك المجالات، مثل صناعة النسيج والجلود والزجاج والمعادن. وعندما تواصل المسلمون مع علماء من الهند وبلاد بيننطة وأمكنة أخرى من العالم تعلموا طرق البحث المنهجي في الاستقصاء والتعلم، وهي طرقٌ غدت من بعد ذلك علمًا.

اعتبر العلماء المسلمون أن التجارب أساسُ العلم، وكان هذا الاعتقاد أقوى لديهم من مثيله لدى الإغريق الذين برعوا أكثر في الأسس والمبادئ النظرية من العلوم. ومن علماء المسلمين الكبار ابنُ الهيثم (نحو 965-1040 بعد الميلاد)، أحد الذين صنعوا العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، الذي يلقي اليومَ التقديرَ الكبيرَ بوصفه أحدَ من عملوا باكراً على تطوير المنهج العلمي (وكثيراً ما يُعزى الفضلُ في ذلك إلى فرانسيس بيكون الذي جاء بعد ابن الهيثم بخمسائة سنة)، في ضوء تركيزه الشديد على التحقق التجريبي من أي نتيجة أو فرضية. كذلك لُقّبَ ابنُ الهيثم بـ«أبي البصريّات» بفضل كتاب «المناظر» (نحو 1000 ميلادي)؛ حيث أظهر بالدليل القاطع أنّ الرؤية تبدأ بدخول الضوء إلى العين لا بانبعث الضوء منها، كما قدّم تفسيراً فيزيائياً وفيزيولوجياً لعملية الرؤية، وقدّم العديد من الأدوات البصرية (مرايا من أشكال مختلفة) ودرس عدّة ظواهر ضوئية، بما في ذلك الانعكاس والانكسار.

ربما كان علم الفلك الإسلامي (الذي كان يخلط بالتنجيم أحياناً) المجال الذي شهد أعظم نشاط في العصر الذهبي. ويجب أولاً الإشادة بحرص الحضارة الإسلامية على إقامة المراصد الفلكية الكبيرة طوال ثمانية قرون وعلى امتداد العديد من البلدان، من تركيا إلى الهند، بما في ذلك مرصد مراغا (غرب إيران اليوم)؛ حيث أُقيم مرصدٌ بقي 30 عامًا وكان وراء أعظم مدرسة لعلم الفلك في

تلك الحِقبة، وفي سمرقند التي بُنيت فيها آلةُ سدس (آلة قياس فلكية) قطرُها 80 مترًا. وتشمل قائمة علماء الفلك اللامعين في تلك الفترة البتاني (المتوفي 929 ميلادي)، والبيروتي (973-1048)، وابنُ يونس (المتوفي 1009)، والمجريطي (المتوفي نحو 1007)، والصوفي (903-986)، والزرقالي (نحو 1029 - نحو 1080)، والطوسي (1201-1274)، وابنُ الشاطر (1304-1375)، والقشجي (1403-1474)، والخفري (نحو 1470-1550)، وتقِيّ الدين (القرن 16).

كان الطبُّ أيضًا من المجالات التي شهدت إسهاماتٍ علميةً كبيرة في الحضارة الإسلامية؛ حيث تحوَّل إلى علم تجريبي على أيدي أناس مثل العالم الموسوعي ابن سينا (980-1037)، الذي كان أوَّل من أجرى تجارب سريرية. وَيُنسَبُ إلى هذا الرجل العظيم أيضًا اكتشافُ الطبيعة المعديّة لأمراض معيَّنة، والتطوير المبكَّر لاستخدامات الأدوية وآثارها، وقد ظلَّ كتابُهُ «القانون في الطب» مرجعًا معتمدًا في أوروبا حتى القرن الثامن عشر. ومن العلماء الكبار الذين أسهموا في مجال الطبِّ خلال الحِقبة الذهبية الإسلامية الرازي (توفي 24-923)، وهو العالمُ الذي طَبَّقَ معرفتَهُ في علم الكيمياء على الطب، والزهراوي (المتوفي نحو 1013)، وقد اشتهر بأدواته الجراحية التي وصفها في كتابه العظيم «التصريف»، وهو موسوعة طبيَّة في 30 جزءًا، قدَّم فيها طرقًا مهمَّةً لتحضير الأدوية بالتصعيد والتقطير . كذلك العالمُ ابنُ البيطار (نحو 1188-1248)، وهو عالمُ نباتِ أندلسيٍّ وعالمُ أدوية وطبيب، وقد كان «الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» أكثرَ إسهاماته أهميَّةً، الذي يعدُّ مرجعًا لما يُقاربُ 150 كاتبًا عربيًّا و20 كاتبًا إغريقيًّا، ولما يُقاربُ 1400 نباتًا وطعامًا ودواء. وكان كتابُهُ الثاني «الكتاب

المغني في الأدوية المفردة» موسوعةً للطبِّ الإسلاميِّ جَمَعَتِ المعرفةَ بالنبات
ومعالجة العديد من علل الرأس والأذن والعين وغيرها.

بدأ تدهورُ العلم في العالم الإسلامي نحو القرن الثاني عشر، بعد أن وصلت
الإنجازاتُ العلميَّةُ ذورتها في القرنين العاشر والحادي عشر، وانخفضت من بعدُ
إلى أدنى مستوى لها بحلول القرن السادس عشر وما تلاه. على سبيل المثال،
يرى توبي هوف أنَّ بداية الانحدار كانت مع أواخر القرن الثالث عشر ومطلع
القرن الرابع عشر، في حين يذكرُ لندبيرغ أنه «مع حلول القرن الخامس عشر لم
يبق الشيء الكثير». وقد أسهمت عواملٌ عدَّةٌ في هذا الانحدار، بعضها خارجي
(الحملات الصليبية وسقوط الأندلس وغزو المغول، حيث دُمِّرت المكتباتُ
والمراصد الفلكية والمستشفيات والمدارس، وصعود أوروبا في القرن الخامس
عشر، والانحدار الاقتصادي للدويلات الإسلامية) وبعضها داخلي (هيمنة المنهج
التقليدي في الفكر بعد الغزالي، وغياب الأطر المؤسسية للعلم، وغياب الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي التي تتمتع بالاستقلال الذاتي، والانفصام الاجتماعي
بين النخبة والعامَّة، وغير ذلك من عوامل).

بحلول القرن الثاني عشر، بدأت أوروبا إحياء ثقافتها مع إنشاء
الجامعات الرصينة والمؤثِّرة، مثل بولونيا، وباريس، وأكسفورد، وغيرها؛ حيث
قدِّمت مناهجَ دراسيَّةً قويَّةً ومرتجَّةً، وتوافرت في هذه الجامعات روحُ
البحث والاستقصاء والتساؤل في كل ما يتعلَّقُ بمخزون البشرية المعرفي. وقد
استند كل ذلك إلى الكنوز الفكرية التي حصلت عليها أوروبا عبر تواصلها
مع الحضارة الإسلامية (خصوصًا في إسبانيا وصقلية) والحركة الواسعة للترجمة
من الإرث اليوناني، وكذلك ترجمة الأعمال الإسلامية في الفلسفة والعلوم من

العربية إلى اللاتينية. يُضاف إلى ذلك رحلات الرّحالة إلى بلاد بعيدة (الهند والصين على وجه الخصوص)؛ مما أسهم في تقديم معرفة إضافية استُخدمت أساسًا للتطورات المستقبلية.

وبحلول القرن الثالث عشر كانت الأشكال الأولى من المنهج العلمي وفهم الحاجة إلى وصف الظواهر والنتائج بطريق رياضية قد أخذت تتجدد في أوروبا بأعمال علماء، مثل روبرت جروستيس (1175-1253)، وروجر بيكون (1214-1292)، وهو ما مهّد الطريق أمام كوبرنيكوس وجاليليو.

العلم الحديث (من منتصف القرن السادس عشر الميلادي إلى اليوم)

كانت الجامعات الأوروبية التي تأسست حديثًا آنذاك وتقدّم مناهج دراسيةً قويّةً ومفتحةً في الفلسفة والعلم، إضافةً إلى الآداب وعلم اللاهوت، قد آتت أكلها على نحو كان له الأثر الأكبر في تغيير مسار التاريخ البشري. فهكذا جاء عصر النهضة، والثورة العلمية، وعصر التنوير، ثم الثورة الصناعية، وجميعها يمكن ردها إلى ذلك التحوّل في التعليم والتفكير.

يعتبر الكثيرون أن بداية الثورة العلمية كانت في العام 1543 عندما نشر كوبرنيكوس كتابه «دي ريفوليتوينبوس» (دوران الكواكب [حول الشمس])، الذي جاء فيه بنموذج جديد للكون؛ حيث وضع، على أسس نظرية ورصدية، الشمس مركزًا للعالم، لا الأرض كما اعتقد لقرون عدّة بل لآلاف السنين. وهكذا جعل كوبرنيكوس من الأرض مجرد كوكب، ولم تعد -ومعها البشرية- مركزًا

الكون. ولم يكن ذلك «نقله صغيرة» لموقع الأرض، كما حاول كوبرنيكس تقديمه لتفادي غضب الكنيسة، بل كان زلزلاً علمياً وفكرياً وعقدياً.

إنَّ الثورة العلمية التي كانت انطلاقاً لِحِقْبَةِ علم الفلك الحديث والعلم الحديث بِرُمَّتِهِ في ما بعد، شملت العديد من الإسهامات الهائلة من قِبَل كبلر، وجاليليو، ونيوتن الذي جاء كتابه «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية» ليُجْعَلَ من الفيزياء علماً رياضياً (بإدخال التفاضل)، وتوحيد القوانين الفلكية السماوية مع القوانين الفيزيائية الأرضية، وتغيير طبيعة العلم من منهجه العائد إلى القرون الوسطى إلى المشهد الحديث.

تخلَّص كبلر (بين 1609 و1618) من الدوائر التي كانت تُشكِّلُ مدارات الكواكب وظلَّت مستخدمةً لأكثر من ألف سنة، وجاء محلُّها بالأشكال الإهليلجية. وحوَّل جاليليو دراسة الحركة إلى علم رياضي دقيق، كما أدخل التلسكوب إلى علم الفلك، وبذلك نجح في تغيير نظرنا عن السماء وتحقيق اكتشافات عظيمة (اكتشاف أقمار المشتري، وأطوار الزهرة وغير ذلك)؛ مما سمح بتأكيد أطروحة كوبرنيكوس عن مركزية الشمس. لكنَّ هذا التأكيد الرصدي (بالمشاهدة عن طريق التلسكوب) أدى إلى محاكمة جاليليو من قِبَل الفاتيكان لدواعٍ دينية وفلسفية، وتقرَّر من ذلك إقامة جبرية على الرجل في منزله لبقية حياته، غير أنَّ ذلك لم يمنع من أن يؤلَّف بعضاً من كتبه الأكثر تأثيراً.

من جهة أخرى، سمحت قوانين كبلر حول حركة الكواكب لنيوتن بوضع قوانين للحركة وقانوناً للجاذبية العامة (كما ينجذب القمر إلى الأرض ويدور حولها تنجذب الأرض والكواكب الأخرى إلى الشمس، كما تسقط الأجسام على

الأرض، من الأشجار مثلاً). كذلك اخترع نيوتن تلسكوبًا أفضل من الذي طوّره جاليليو (من التلسكوب الأصلي الهولندي).

كان ثمة الكثير من العلماء الذين قدّموا إسهامات بالغة الأهمية في ذلك العصر الجديد للعلم، فمن في ذلك توخو براهيه، وروبرت هوك، وكريستيان هويجنز، وجوتفريد لايبنتز، ورونيه ديكارت، واستمر هذا العصر حتى القرن الثامن عشر.

وشهد القرن السابع عشر خطواتٍ مهمّةٍ مؤسّسةً للعلم مع إنشاء أكاديميات العلوم التي كانت تجمع علماء من طراز رفيع في لقاءات لمناقشة الأفكار الجديدة، وكان من أولى هذه المؤسّسات جمعية لندن الملكية لتطوير المعارف الطبيعية، المعروفة أيضًا باسم «الجمعية الملكية»، التي تأسّست في العام 1660. وفي تلك الجمعية قدّم الكثير من العلماء أعمالهم، مثل نيوتن وداروين والعديد غيرهم، وفيها أيضًا جرت الكثير من السجلات العلمية الرفيعة. في هذا السياق أيضًا، أنشئت الأكاديميّة الفرنسية للعلوم في العام 1666، وجاءت بعد ذلك أكاديمياتٌ أخرى في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: الأكاديميّة النرويجيّة للعلوم والآداب التي تأسّست في العام 1760، وأكاديميّة العلوم في لشبونة، البرتغال في العام 1779، والأكاديميّة الوطنيّة الأمريكيّة للعلوم في العام 1863، وتلاها عددٌ آخرٌ من الجمعيات.

وشهد القرن التاسع عشر أيضًا بروزَ البحث العلمي بوصفه مهنة، مع ظهور من يدعون «علميين» (scientists, scientifiques)؛ أي من يُكرّسون مسيرتهم المهنيّة وحياتهم للبحث والاستكشاف. وفي القرن التاسع عشر، ركّزت الفيزياء على دراسة الكهرباء والقوى المغناطيسية، مع اكتشافات لافتة من قبل

فارادي، وأوم، وغيرهما؛ وتكللت هذه الاكتشافات مع قيام ماكسويل بالتوحيد النظري بين الكهرباء والمغناطيس فصارت «الكهرومغناطيسية» عبر «معادلات ماكسويل»، ومن نتائجها الأهم أن الضوئيات إنما هي ظواهر كهرومغناطيسية (اهتزازات منتشرة لمجالين كهربائي ومغناطيسي مترابطين).

حدثت ثورة علمية أخرى في القرن التاسع عشر هي أعظمُ فيما أتت به من نظرية جديدة في علم الأحياء، كان أكبر وأشهر قائد لها تشارلز داروين، رغم أن اكتشافاتٍ عظيمةً أخرى جاءت في مجال الأحياء على أيدي ثيودور شوان ومايلاس شلايدن ولوي باستور وروبرت كوخ كما سَأبِينُ.

لم تكن دراسات علم الأحياء حتى مجيء داروين إلا عبارة عن قوائم تصنيفية لأنواع النباتات والحيوانات، تجد فيها العضويات (النبات والحيوان) مرتبةً في نظام من الأنواع والفصائل والمراتب والأصناف. واستحدث عالم الطبيعيات السويدي كارل فون لينيه نظامًا للتصنيف كان يعتمد على بعض السمات المهمة، لكنه كان بحاجة ماسةً إلى مخطط طبيعي وأساسي أكثر إحكامًا.

كانت فكرة تطوُّر الأنواع وتغيُّر السَّمات والمواصفات على مدى فترات زمنية قصيرة أو طويلة موضوع نقاش منذ القدم، لكن لم يكن ثمةً إلا تفسيرات غامضة لتلك التغيُّرات (من قبيل أن البيئة تحدث تلك التغيرات قسرًا)، كما أنه لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأنواع تتغيَّرُ إلى حدٍّ يؤدي إلى نشوء أنواع جديدة. وفي فرنسا، اقترح لامارك (1744-1829) أن الأنواع تتغيَّرُ بمرور الزمن، مضيِّفًا أنَّ التغيُّرات التي تطرأ في بيئة معينة (جفاف طويل أو فترة برودة في الطقس) تُحدثُ تغيُّراتٍ في بعض الأنواع تسمح لها بالتكيُّف مع بيئتها، وقد تكون بعضُ هذه التغيُّرات جذريَّةً إلى حدٍّ ظهور أنواع جديدة.

لكنَّ داروين بدأ في العام 1831 رحلةً تاريخيةً على متن السفينة «بيجل» طافت به العالم على مدى خمس سنوات وسمحت له بمشاهدة الكثير من المخلوقات وتدوين الكثير من الملاحظات عن سماتها والفروق بينها من مكان لآخر، وقد سمحت له الرحلة أيضًا بمشاهدة آثار الزلازل والظواهر الطبيعية الأخرى التي تؤثر في العضويات المتنوعة وأنظمتها الحيوية؛ بهذا حصل داروين على ثروة من المعلومات، أضيفت لها معرفة كثيرة حصل عليها بعد عودته إلى إنجلترا من قراءته كتاب مالتوس «مقالة عن مبدأ السكان»، كل ذلك ساعده على الإتيان باكتشافه التاريخي: تتطور الأنواع تدريجيًّا بسبب التغيُّرات التي تحدث فيها بشكل طبيعي، في حين تنتقي البيئة الأنواع التي تناسب الظروف البيئية وتُبقى عليها. وبعد توصله إلى هذا الفكرة وضعها جانبًا لفترة من الزمان، لكن عندما استلم بحثًا من ألفريد راسل والاس يُظهرُ أن هذا الأخير توصلَ تقريبًا إلى الاكتشاف نفسه، سارع بتأليف كتابه الشهير «أصل الأنواع» مبينًا أنه سبق والاس إلى ذلك الاكتشاف المهم، مقدمًا ثروةً من البيانات تدعم أطروحته. وكان من النبالة أنه قرأ بحثً والاس في الجمعية اللينية (نسبة إلى لينييه، الذي ذرنا سابقًا) بلندن في 1 يوليو 1858، ثم أتبع ذلك بنشر كتابه في 1859.

ومن الاكتشافات العظيمة الأخرى التي حدثت في علم الأحياء خلال القرن التاسع عشر ما يأتي:

أولًا: صياغة نظرية الخلايا (الخلايا التي هي وحدات أساسية لكل الأحياء، من البكتيريا إلى الأعضاء المعقدة في العضويات الحية (من قبل تيودور شوان وماتياس شلايدن في العام 1838، وقد جرى التوصلُ

إلى ذلك بفضل التحسينات التي جرت في المجاهر في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ثانيًا: صياغة النظرية الجراثومية للأمراض من قِبَل باستور في فرنسا وكوخ في ألمانيا، اللذين أثبتا أن العديد من الأمراض سببها إصابات وعَدَوَات بكتيرية؛ ما سمح بعد ذلك بتطوير طرق علاجية بناء على علم المناعة.

وفي القرن العشرين عادت الفيزياء إلى الواجهة مع عدة ثورات مذهلة، انطلقت باقتحام ألبرت آينشتاين الساحة في العام 1905 بعدد من الأبحاث الخارقة، بدءًا بتقدمه نظرية النسبية الخاصة والمشاركة في الثورة الكوانتية (أو الكمومية) التي أطلقها ماكس بلانك في العام 1900، ثم جاء نيلس بور، وفرنر هايزنبرغ، وإروين شرودنجر وغيرهم لاستكمال النظرية الكوانتية التي فتحت العديد من المجالات بطرق مبتكرة، من الفيزياء الذرية والنووية إلى مجال النانو وعلم الأحياء. ولم يكتفِ آينشتاين بالهزة التي أحدثها، وحده، في علم الفيزياء في العام 1905، بل أتبع ذلك بعمله الضخم الآخر في العام 1915، الذي جاء فيه بنظرية النسبية العامة التي قدّمت تصوّرًا جديدًا للفضاء والجاذبية، وأساسًا نظريًا جديدًا للكونيات ولفيزياء الفلك (المجرات والثقوب السوداء وأجرام وظواهر كونية أخرى).

وجاء جورج لوميتر وجورج جاموف وآخرون بنظرية الانفجار العظيم؛ ما سمح بتقديم تاريخ كبير للكون، من لحظة الخلق إلى الوقت الحالي، مع إدماج فروع مختلفة من العلم في قصة ملحمية واحدة: الجسيمات، وفيزياء الإشعاع خلال الانفجار العظيم، والنسبية العامة خلال الحِقبة التالية لتمدد الكون، وتشكُّل المجرات بالجاذبية، والفيزياء النووية والإشعاع في النجوم، وتكوّن

الكواكب وأقمارها في نظامنا الشمسي خصوصًا، والعمليات الجيولوجية والحرارية في المرحلة المبكرة من عمر الأرض، وظهور الماء وثاني أكسيد الكربون، ثم الحياة النباتية والحيوانية (مع توفر الأكسجين) في المرحلة التالية من عمر الكوكب، وعلم الأحياء في مرحلة موالية مع تطور الحياة والعضويات المعقّدة، ثم ظهور البشر، وأخيرًا الحقبة الثقافية والعلمية والتقنية عندما بدأ البشر يفهمون الطبيعة اعتمادًا على علوم الفيزياء والفلك والأحياء وغيرها.

ما يزال القرن الحادي والعشرين يَعدُّ بالمزيد من الاكتشافات والقفزات المعرفية العظيمة، في ظل جهود العلماء في البحث عن كواكبٍ أخرى تصلح للحياة، وسعيهم إلى فهم المرحلة المبكرة لهذا الكون بمزيد من الدقّة والتفصيل، واستكشاف العالم، على مستوياته الأصغر خاصة: «النانو» وهندسته والجينات وتركيباتها.

وما تزال المغامرة الكبرى مستمرة ...

الفصل الثالث

ما العلم الحديث؟
ولماذا ينتقده بعض المفكرين؟

الفصل الثالث

ما العلمُ الحديثُ؟ ولماذا ينتقدهُ بعضُ المفكرين؟

« برأيك، ما العلمُ؟ لا يوجد أيُّ شيءٍ سحري في العلم. إنه ببساطةٍ طريقةٌ منهجيَّةٌ لملاحظة الطبيعة بدقَّةٍ وشمول، واستخدام منطقٍ مُتَّسِقٍ لتقييم النتائج. علامَ تعترضُ في هذا التعريف بالتحديد؟ أتعترضُ على الشمول؟ أم على استخدام ملاحظات دقيقة؟ على المنهجية؟ أم على استخدام منطقٍ مُتَّسِقٍ؟»

ستيفن نوفيلا

تعريفُ العلم الحديث وموصافه

في المراجعة التاريخية الموجزة التي قدَّمت لتطوُّر العلم، لاحظنا كيف أن العلم شهدَ خلال القرون القليلة الماضية العديد من التطوُّرات شديدة الأهمية؛ أولها: المنهجُ التجريبي؛ حيث أصبحت الظواهر تُدرَسُ بالملاحظة والتجريب قدرَ الإمكان، وثانيها: الأساسُ الرياضي؛ حيث أصبح التعبيرُ عن القوانين الفيزيائية بصيغ رياضية، وثالثها: تحوُّلُ النشاط العلمي إلى نشاط مهني ومؤسسي، مع ظهور «علميين» عملهم هو البحث العلمي في مؤسسات مثل المراكز البحثية والجامعات وأكاديميات العلوم التي توفر منطديات للتباحث والمناقشة واقتراح المشاريع العلمية، ورابعها: ظهورُ «فلسفة العلم» التي تحاول وضع العلم ومنهجيته على أُسسٍ صُلبة وفرز «العلم الزائف» وما ليس علمًا.

مع الثورة التي جاء بها كوبرنيكوس وكبلر وجاليليو ونيوتن أمكن لنا بدءًا من القرن السابع عشر أن نتحدّث عن علم فلك حديث، واعتبارًا من القرن التاسع عشر، مع الثورات التي قام بها داروين وماكسويل وآينشتاين وهايزنبرغ وشروذنجر ولوميتز وهابل، أمكن لنا أن نتحدّث عن علم حديث (علم أحياء حديث وعلم فيزياء حديث وعلم كونيّات حديث، إلخ).

من الضروري أن نفهم المواصفات المذكورة آنفًا للعلم الحديث، وذلك للسببين الآتيين:

أ . كما أشرت في أعلاه، فإن من الضروري التمييز بين ما هو علمي وموضوع بحق وما هو علم زائف (التنجيم مثلاً).

ب . يسمح لنا فهم طبيعة العلم الحديث بتكوين علاقة سليمة بينه وبين الإسلام أو الدين.

يمكن تعريف العلم الحديث عمومًا بأنه منهجٌ منظم ومنضبط لمحاولة تفسير ظواهر العالم، وهو قائمٌ على التجريب، يؤدي إلى نتائج قابلة للتكرار والاختبار بشكل «موضوعي»؛ أي مستقل عن الباحث نفسه وثقافته! يتميّز هذا التعريف بأنه عملية العلم ذاتها («منهج منظم»)، ويؤكّد مواصفاتٍ أساسيةً للتجريب والاختبار وقابلية التكرار، وكذلك الجانب العالمي والموضوعي فيه، أو على الأقل ما يصبو إليه. كما يتضمن (وإن لم يكن ذلك صريحًا) معيار «قابلية النقض» لكارل بوبر (قابلية الاختبار)، وهذا الأمر

1 سردار، ضياء الدين، العلم الإسلامي: الطريق للأمام، 2006، ص181
"Islamic science: the way ahead", in E. Masood (Ed.), How do you know?, London: Pluto Press, p. 181.

الأخير مهم جدًّا؛ إذ يسمح لنا بالتمييز بين العلم والمجالات الأخرى للمعرفة أو الفكر البشري، مثل الفلسفة والدين والفن.

لكن هذا التعريف لا يذكر، بوضوح على الأقل، ما أعتقد أنه الصفة الرئيسة للعلم الحديث، وتحديدًا «المنهج أو المذهب الطبيعياني»، الذي يصر على أن العلم الحديث لا يُقْبَلُ بِوَصْفِهِ تفسيراتٍ للظواهر الطبيعية إلا التي تعتمد على الأسباب الطبيعية وحدها، دون الاستعانة بعوامل فوق-طبيعية، مثل الأرواح أو الملائكة أو الجن أو الله.

من الضروري فورًا تأكيد أن العلم الحديث لا يرد مفهوم الإله أو الإيمان به أو حتى العوامل فوق-الطبيعية الأخرى، وإنما يصرُّ فقط على أن التفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية يجب أن تكون قائمةً على أسباب طبيعية. وهذا موقفٌ براغماتيٌّ حياديٌّ وُضِعَ على أساس ما يأتي:

أولًا: لاحظ العلماء أننا استطعنا تحقيق تقدم كبير في العلم عندما بحثنا عن تفسيرات طبيعية لظواهر عديدة (مثل: البرق، والزلازل، والصرع، والفصام، وغيرها)، بشكل أكبر مما كان عليه الأمر حين كنا نفترض أن أسبابها تعود إلى الإله أو الجن أو الأرواح.

ثانيًا: مع تنوع الثقافات في العالم فإن من الواضح أن الأشياء الوحيدة التي يمكننا الاتفاق عليها هي حقائق الطبيعة التي نلاحظها كُنَّا بشكل مشترك، فلو كُنَّا سنُقرُّ بتفسيرات أو افتراضات غير علمية أخرى فقد يكون لكل منا معتقداته وتفسيراته الثقافية لهذه الظاهرة أو تلك.

ومن نافلة القول أن هذا الإطار الذي يتبناه العلم الحديث يمثل تحديًا لبعض التصورات الإسلامية عن العالم والطبيعة؛ لأنَّ المسلمين يعتقدون أن

الله يتصرّف بشكل مباشر في العالم (أي يتدخّل بفعل فيزيائي)، في حالات المعجزات أو في حالات الأحداث اليومية، سواء كان ذلك على مستوى واسع (مثل الزلزال والطفوفان وغير ذلك)، أو على مستوى شخصي فردي (الاستجابة للدعوات بشكل مباشر). لكن، تجدرُ الإشارةُ إلى أن هذه المسألة أثّرتْ ونوقِشتْ من قِبَل علماء الكلام المسلمين في الماضي، عبرَ ما سُمِّيَ «الأسباب الثانويّة». وبما أن الله هو السببُ الرئيسُ لكلِّ شيء فإنَّ الجدلَ بين الفلاسفة وعلماء الكلام (المعتزلة والأشاعرة) كان للفصل في ما إذا كانت الظواهر الطبيعية تتبع قوانين و«أسباباً ثانويّة» أم لا بدّ من فعل الله في كل حادثة، في حركة كل ذرّة وكل شعاع ضوء.

رغم ذلك، يمكن أن نذكر العديد من علماء الحِقبة الذهبية للإسلام، مثل ابن الهيثم (965 - 1040) والبيروني (973 - 1048)، ممن أصروا على التفسير الطبيعي للظواهر التي كانوا يدرسونها. والمعتزلة، بممثلهم الأبرز القاضي عبد الجبار (متوفى نحو 1024)، كانوا يقولون إنَّ الله يتصرّف في العالم عبرَ القوانين التي وضعها. أما الأشاعرة الذين يمثلون التوجّه العقديّ السائد في العالم الإسلامي اليوم فيصرون على أن الله يتحكّم في كل عملية، صغيرة أو كبيرة، ويتصرّف في كل حادثة وحالة. وَهَمَّةٌ فَتَّةٌ من العلماء والمفكرين المسلمين اليوم الذين يرون إمكانية التوفيق مع المذهب الطبيعي للعالم الحديث، وذلك عبرَ الاعتقاد بأنَّ الله يحكّمُ العالمَ وَيُسَيِّرُهُ عبرَ القوانين التي وضعها في الطبيعة، وأنَّ الأسباب التي تكون وراء مختلف الظواهر هي أسباب سمح الله بها بشكل غير مباشر.

1 كامبانيني، ماسيمو، القرآن والعلم: منهج تأويلي، 2005

Campanini, Massimo, "Qur'an and science: A hermeneutical approach", *Journal of Qur'anic Studies*, Vol.7(1), 2005.

المنهج العلمي، نظرياً وفعلياً

عادةً ما يُقدّم لنا المنهج العلمي «المعياري» نبغاً لسلسلة من الإجراءات، تشمل: ملاحظة الظاهرة، وصياغة فرضية لتفسير الظاهرة، وتقديم توقعات من تلك الفرضية لاختبارها، واختبار الفرضية بأداء تجارب ومشاهدات جديدة، وتأكيد الفرضية أو نقضها، ثم تكرار دورة الإجراءات كما يتطلب الأمر.

يُنسب الفضل في صياغة هذا المنهج العلمي المعياري إلى فرانسيس بيكون (1561-1626)، ليس لأنه كان فعلاً أوّل من طبّقه، لكن لأنه كان أوّل من وصفه بوضوح. غير أننا نعلم أنّ ثمة علماء من حقب سابقة، خصوصاً ابن الهيثم، كانوا قد تبّنوا وطبّقوا منهجاً تجريبياً واختبارياً متماسكاً.

لكن كان ثمة فلاسفة للعلم، أشهرهم بول فيرايند (1924 - 1994) وإمري لاکاتوس (1922-1974)، ناقشوا مسألة إن كان للعلم منهج «معياري» يمكن تعريفه بوضوح، ويمكن وصفه بأنه موضوعي. ولعلّ من المناسب طرح مثل هذه المسألة نظراً إلى أننا نعرف أن العلماء بشرٌ وبالتالي فهم عرضة لميولٍ خفيّةٍ وعوارضٍ يمكن أن تؤثر في أعمالهم.

في الممارسة، لا يتّبع العلماء عادةً منهجاً معيارياً، وذلك لسببين؛ أولهما: هناك بعض التداخل بين عدد من الخطوات في ذلك المنهج، مثلاً ثمة تراكم بين الفرضيات والاختبارات، وثمة تأثير متبادل بينهما، وثانيهما: أن العلماء يمكنهم أن يأتوا بفرضية من أي مصدر، حتى من أحلامهم، وليس بالضرورة من نشاط تجريبي مباشر.

الفرضيات والحقائق والقوانين والنماذج والنظريات العلمية

من المفيد أن نفهم ما يقوله العلم بشأن مصطلحات أساسية عديدة، منها: الحقيقة، والقانون، والفرضية، والنموذج، والنظرية. وسأحاول في أدناه تعريف كل من هذه المصطلحات بوضوح قدر الإمكان:

- يمكن تعريف الحقيقة العلمية ببساطة بأنها معلومة جرى التأكد من صحتها بشكل موضوعي؛ أي بشكل مستقل عمّن حصل عليها (بالرّصد أو القياس أو الحساب أو غير ذلك)؛ إذ إن كلّ من يُكرّر القياس أو الحساب في نفس الظروف أو الشروط سيحصل على النتيجة نفسها. ¹ ومثّلة أمثلة كثيرة وعديدة على حقائق علمية موجودة في أيامنا، منها مثلاً أن الأرض كروية تدور حول نفسها وحول الشمس، ومنها أيضاً أن الأرض عمرها 4.5 مليار سنة، وأنّ ثمة أدلة عديدة على التطور البيولوجي (في السجل الأحفوري وفي الشفرة الوراثية للحيوانات المختلفة وغير ذلك)، والعديد من المعلومات العلمية التي ترقى إلى مستوى الحقائق.
- القانون العلمي صياغة (رياضية غالباً) لعلاقة بين كميات فيزيائية، بحيث تكون تلك العلاقة قائمة إما دائماً أو في غالب الأحوال. على سبيل المثال، القانون الأول لنيوتن: «إذا لم توجد قوة مؤثرة في جسم ما فإنه سيبقى ساكناً إذا كان ذلك أصلاً، ويظل يتحرك بسرعة ثابتة إذا كان يتحرك أصلاً». وهناك أمثلة أخرى على قوانين مهمة سنشير إليها لاحقاً.

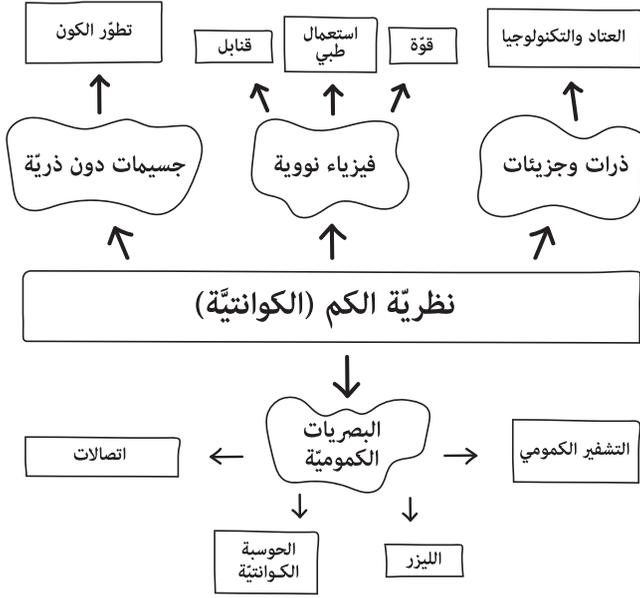
1 انظر، مثلاً، كتاب صاموئيل أربيسمان: "نصف عمر الحقائق"

Arbesman, Samuel, *The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date*, Penguin/Current, 2012.

• **الفرضية** مقترحٌ يصوغُهُ رجلُ العلم كتنفسير ممكن لملاحظة أو ظاهرة معيَّنة. على سبيل المثال: «السماء زرقاء لأنَّها تعكس اللون الأزرق للماء على الأرض». وهذه فرضية علمية مقبولة، وإن كانت خاطئة؛ لأنها تقترح تفسيراً لظاهرة ملحوظة (السماء زرقاء)، وهي قابلةٌ للنقض؛ أي يمكن للمرء اختبارها ومعرفة إن كانت صحيحة أم لا (بمشاهدة السماء من مكان صحراوي أو من أي مكان خالٍ من الماء). وكما نرى من هذا المثال، ليست كلُّ فرضية صحيحةً دائماً، بل إن الفرضياتِ غيرَ الصحيحة قد تتَّخذُ الكثيرَ من الصيغ، أكثر بكثيرٍ من صيغ الفرضيات الصحيحة.

• **النموذجُ** نُسخةٌ مختصرةٌ من نظام فيزيائيٍّ وعملياته كما يراه عالمٌ ما، على نحو مبسَّط بما يكفي ليسمح للعالم بدراسته وتحديد عوامله الرئيسية، لكن دون أن يؤثرَ هذا التبسيط في تمثيل هذا النموذج للواقع تمثيلاً صحيحاً إلى حدِّ كبير. فمثلاً، كان التمثيل الأصلي للذرة هو نواة كروية صغيرة تدور حولها إلكترونات، ثم سرعان ما تبينَ أنَّ هذا النموذج الكوكبي لا يمثل الذرة بدقة؛ لأنَّ الإلكترون (وكل الشحن الكهربائية) إذا ما كان لها تسارعٌ فسَتَشعُّ، وبالتالي ستفقد طاقةً في ظرف قصير وتسقط على النواة. ومن ثَمَّ جاء اقتراحُ نموذج السحابة ليحلَّ محلَّ النموذج الكوكبي.

• نحصل على النظرية العلمية عندما يُرَكَّبُ علماء مجموعةٌ من الأدلة أو الملاحظات لظواهرٍ معيَّنةٍ مع قوانين تبيِّن أنها صحيحةٌ وأي علاقات رياضية تربط هذا الموضوع ببعده ببعض ومع مجالات أخرى ذات علاقة. النظرية العلميةُ إطارٌ متكاملٌ ومتجانسٌ يضمُّ الحقائق والقوانين وكلَّ ما يخصُّ مسألةً علميةً معيَّنة. ومن الأمثلة على النظريات: نظرية نيوتن للجاذبية، ونظرية النسبية لآينشتاين، والنظرية الكوانتية للذرات والجسيمات، ومعادلات ماكسويل للكهرومغناطيسية، ونظرية الصفائح التكتونية، ونظرية التطور، وغيرها.

الشكل رقم 3 : نظريات علمية، مثلًا النظرية الكوانتية

كثيرًا ما أستخدمُ أمثولةً بسيطةً لشرح مفاهيم الحقائق والقوانين والنظريات، تتلخَّصُ في مثال البيت: إنَّ البيتَ مؤلَّفٌ من لَبَنَاتِ صُلْبَةٍ (وتمثَّلُ هنا «الحقائق»)، وهي ملتصقةٌ ببعضها بعضًا بواسطة الإسمنت (المنطق والرياضيات)، وتمثَّلُ الأعمدةُ والعارضاتُ القوانينَ التي تربط بين هذه «الحقائق»، ويمثِّلُ الإطارُ العامُّ للبيت بسقفه ونوافذه وأبوابه وشرفاته وعناصره الأخرى «النظرية».

«العلمُ حقائقٌ، وكما أن البيوت مصنوعةٌ من حجارة فكذلك العلمُ مصنوعٌ من حقائق، لكن كما أن مجموعة من الأحجار لا تشكِّلُ بيتًا فإن مجموعة الحقائق كذلك ليست علمًا».

هنري بوانكاريه

ويمكن تقديم قائمة من أهم القوانين العلمية التي ينبغي للمرء معرفتها، كما يأتي:

• **قانون الجذب الكوني لنيوتن:** قبل 350 سنة، اقترح إسحق نيوتن فكرة (كانت ثورية آنذاك) ملخصها أن أي جسمين، بغض النظر عن كتلتهما والمسافة بينهما، وبغض النظر عما إذا كانا على الأرض أو في أي مكان في الكون (من هنا نعت القانون بـ«الكوني»)، فإنهما يجذبان بعضهما بعضاً بقوة يمكن صياغتها رياضياً بشكل بسيط كما يأتي: $F = G \times M1M2/D^2$ (حيث F هي القوة، و G هو الثابت الكوني للجاذبية، و D هي المسافة بين مركزي هذين الجسمين). وهذه القوة تُطبَّقُ بالمقدار نفسه على كلا الجسمين سواء الأكبر أو الأصغر منهما. وباستخدام هذا القانون يمكننا وصف معظم المدارات الكوكبية والقمرية، إضافةً إلى الأقمار الاصطناعية التي تُوضَعُ حول الأرض. ويسمح هذا القانون أيضاً بتحديد كتل الأجسام (النجوم أو الكواكب) في حال تمكُّننا من قياس المعطيات الفلكية (المسافة ومدة الدوران) لأيِّ أجسام تدور حولها (الكوكب حول النجم، أو القمر حول الكوكب).

• **قوانين نيوتن الثلاثة:** وهي قوانين للحركة، تُشكِّلُ مع قانون الجاذبية جزءاً أساسياً من الفيزياء الكلاسيكية، وخصوصاً علم الميكانيكا. ومثل العديد من القوانين العلمية، فإنَّ هذه القوانين رائعةٌ في بساطتها، وقد ذكرت قبل بضعة صفحات قانون نيوتن الأول، أما الثاني فيشيرُ إلى علاقةٍ مَحْصَلَةِ القوَّة المطبَّقة على جسم كتلته M مع التسارع الذي ينجُم عن هذه القوة: $F/M = a$. أما القانون الثالثُ فيُعرِّفُ لدى كثير من الناس بقانون الفعل وردُّ الفعل: لكلِّ فعلٍ على جسمٍ ما ردُّ فعلٍ مُعاكِسٍ ومساوٍ للفعل (هنا أيضاً تكون القوتان متساويتين بغض النظر عن كِبَرِ كُلِّ منهما أو صغره). بعبارة

أخرى: إذا خَصَّعَ أَيُّ جِسْمٍ لِقُوَّةٍ مَا فَإِنَّهُ سِيرِدُ بِقُوَّةٍ مَسَاوِيَةٍ (فِي الشَّدَّةِ) ومعاكسة (في الاتجاه).

• وهناك مجموعةٌ أُخرى مهمَّةٌ من القوانين، مثل القوانين الثلاثة في مجال الحركية الحرارية، التي تُشكِّلُ الأساسَ لدراسة الطاقة والحرارة في نظام معيَّن، مثل المحرِّك أو النُّجم أو غيرهما. يمكن التعبيرُ عن هذه القوانين الثلاثة كما يأتي:

1. حفظ الطاقة: قد تتغيَّرُ أشكالُ الطاقة، بما فيها الحرارة في نظام «مغلق» (أي معزول عن كلِّ محيطه)، لكنها لا تختفي ولا تظهر من لا شيء.

2. إنَّ «القصور الحراري» الذي يمثِّلُ انتظامَ الجملة التي ندرس يزدادُ دائماً معَ أَيِّ عملية تنطوي على حركية حرارية، بعبارةٍ أُخرى فإنَّ منظومة معيَّنة لن يحدث لها إلا نقصانٌ لانتظامها معَ أَيِّ عملية طبيعية.

3. إنَّ درجة الصُّفر كلفن (273.15 درجة مئوية تحت الصفر)، هي أقلُّ درجة حرارة ممكنة في الطبيعة، وعندها يصلُ القُصور الحراري إلى أخفض قيمة ممكنة له، وتتوقَّفُ جميع الجسيمات عن الحركة. من هنا، فإنَّ الوصول إلى الصُّفر المطلق مستحيل، لكن بِضَخِّ الطاقة من النظام تمكَّنَ العلماءُ التجريبيون من الوصول إلى مستويات درجة حرارة تُقاس بالميلي-كلفن (جزء من الألف من الكلفن).

لكنَّ السؤال المهمُّ بهذا الشأن هو إذا كانت القوانين التي نصوغها قوانينَ حقيقيةً أم مجردَ علاقات يضعها البشرُ بشكل مؤقت، فهل تتغيَّرُ القوانينُ العلميَّة معَ الزمن؟ بالطبع، فقد تبينَ أنَّ قانون نيوتن للجذب غير ملائمٍ لِعُطاردٍ وللمناطق التي تكون فيها الجاذبيَّةُ قويَّة، وتوجَّبَ استبداله بمعادلات آينشتاين

لنسبية العامة. من هنا، يجب للمرء أن يميّز بين «قوانين العلم»؛ أي ما يصوغه العلماء، و«قوانين الطبيعة» (الفعلية) أو «قوانين الله» (كما يفضل المؤمنون تسميتها). إن ما يكتشفه العلماء أو ما يصوغونه؛ أي «حقائق الطبيعة» أو «قوانين العلم» محاولات للوصول تدريجيًا وبشكل مستمر إلى قوانين الطبيعة الفعلية (أو قوانين الله الفعلية) طبقًا لآلية عمل الطبيعة.

وهل «قوانين الطبيعة» تلك ثابتة في الزمان والمكان أم تتغيّر؟ يرى مظفر إقبال¹ أنّ «قوانين الله وَسُنَنَهُ لا تتغيّر»، ويشير إلى الآية القرآنية: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62]، ويضيف «ومن هنا، فإنّ عالم الطبيعة بكامله يعمل عبر قوانين لا يمكن تغييرها وإنما يمكن اكتشافها عبر فحص الطبيعة». وقد اقترح بعض العلماء أن قوانين الكون ربّما تتغيّر مع الزمن، واقترحوا اختبارات لهذه الفرضية، لكن حتى الآن لا توجد أيّ مشاهدة أو تجربة تؤكّد هذا الاقتراح.

تركيب النماذج والقوانين

يعتمد العلم كثيرًا على النمذجة²؛ لأنه يستحيل عادةً تمثيل نظام ما بكلّ تفاصيله ودراسته رياضيًا أو حتى تجريبيًا؛ لذا نحتاج إلى فكرة النموذج؛ أي تركيبًا مبسّطًا لقطع تمثّل أجزاء النظام في أهم مواصفاته، أو تمثيلًا رقميًا للنظام قصد

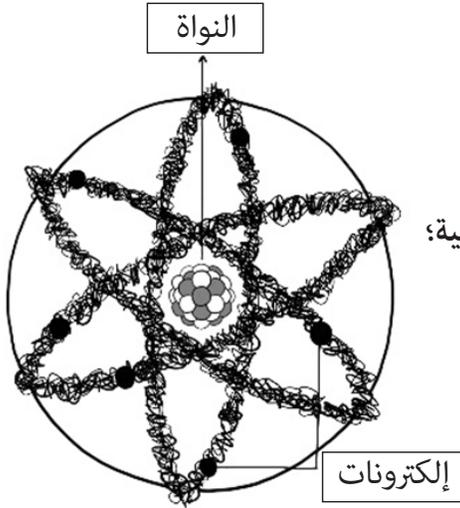
1 مظفر، إقبال، العلم والإسلام، 2006، ص6

Muzaffar, Iqbal, "On the sanctity of species", Islam & Science, Vol. 4, No. 2, Winter 2006, p6

2 رومان، فريج وستيفان هارتمن، «نماذج في العلم» مؤسسة ستانفورد للترجمة، 2012.

Roman Frigg and Stephan Hartmann, *Models in Science*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2012.

وصفه رياضياً ومحاكاته حاسوبياً، إلخ. ومن أهم الأمثلة على النماذج في العلم: النموذج الكوكبي الذي وضعه نيلس بور للذرة، والنموذج الحلزوني المزدوج لجزيء الحمض النووي (DNA)، ونموذج الغازات ككرات بلياردو متصادمة، ونموذج النواة كطبقات، ونموذج الأرض كطبقات، وغيرها عديد.

الشكل رقم 4: نماذج علمية؛
الذرة «الكوكبية» مثلاً

لكن يجب الحذر من الإفراط في التبسيط أو عدم إدراج جزء مهم من النظام أو مواصفاته. وكذلك يجب أن نعي حدود دقة كل نموذج، بناء على ما أُدرج في النموذج ونوعية التجربة أو المحاكاة. مثلاً، في نماذج التنبؤ بالطقس وفي نماذج التغير المناخي والاحتباس الحراري، هنا تفاوت في الدقة والجودة بحسب العوامل المأخوذة بعين الحسبان وقدرات الحواسيب؛ لذا فإن جزءاً مهماً من السجلات اليوم بين العلماء بشأن تنبؤات نماذج الاحتباس الحراري هو نوعية النماذج المعتمدة من جهة ودقة الحسابات العددية من جهة أخرى.

مفاهيمٌ أخرى مهمّةٌ مرتبطةٌ بالمعرفة العلميةّة

إضافةً إلى الأفكار الأساسية التي قُدِّمَتْ في أعلاه (الحقائق والفرضيات والنظريات والقوانين والنماذج)، فإنَّ ثَمَّةَ مفهومين إضافيين هما على الدرجة نفسها من الأهمية، وأرى ضرورة توضيحهما هنا؛ لفهم الدراسات العلمية بشكل أدق ولتفادي القفز إلى استنتاجات خاطئة انطلاقاً من نتائج تأتينا من هنا أو هناك.

1. علاقات الارتباط

علاقاتُ الارتباطِ علاقاتٌ أو صِلاتٌ بين كمّيّتين أو أكثر. ويمكن أن يكون الارتباطُ علاقةً تناسُبيّةً أو طردِيّةً (أي أنّ الكمّيّتين تزدادان أو تنقصان معاً بالتناسب) أو علاقةً عكسيّةً (أي أنّ الكمّيّتين تتغيّران باتجاهين متعاكسين). مثلاً: تزداد درجاتُ الطلاب مع حضورهم المحاضرات (علاقة طردِيّة)، وينقصُ شعُرُ رأس الإنسان مع تقدُّمه في العمر (علاقة عكسيّة)، ويزدادُ ضغطُ الدم مع تقدُّم الإنسان في العمر (علاقة طردِيّة)، وينقصُ متوسطُ عمر الإنسان في مجتمع ما مع ازدياد انتشار التدخين فيه (علاقة عكسيّة).

ويجب الإشارةُ إلى فكرةٍ جدّ مهمّة، هي أن علاقة الارتباط لا تقتضي علاقة سببيّة ولا تعنيها، ولعل عدم الوعي بهذه الفكرة يمثُلُ مصدرًا لاستنتاجات خاطئة لدى كثير من الناس؛ ذلك أنّ علاقة الارتباط بين كمّيّتين (أ) و (ب) يمكن أن تكون ناجمةً عن عامل ثالث (ج) يؤثّر في كليهما، وقد يكون ثَمَّةَ علاقةٍ سببيّةٍ بين (ج) و (أ) وبين (ج) و (ب)، لكن لا علاقةٍ سببيّةٍ بين (أ) و (ب). وعليه، فسأقدّمُ بعض الأمثلة لشرح هذه الفكرة المهمّة:

• قد نلاحظُ علاقةً ارتباطٍ بين عدد المشرّدين ومعدّل الجريمة في المدينة. رَغْمَ

ذلك، ليس التشرُّد بالضرورة سبباً لارتفاع معدّل الجريمة؛ إذ إن كليهما قد يكون ناجماً عن ارتفاع معدّل البطالة في تلك المدينة، أو لعوامل إضافية أخرى، مثل استخدام المخدّرات (مُتَمِّعة عوامل سببيّة عديدة في مثل هذه الارتباطات).

• قد نلاحظُ علاقةً ارتباط بين عدد رجال الإطفاء الحاضرين في موقع الحريق ومقدار الضّرر الذي يحدث لهذا المكان، لكن من الواضح أنّ الأوّل ليس سبباً للثاني.

• بالمثل، قد نلاحظُ أنّ الطلاب الذين يحصلون على تدريس خصوصي في مادة معيّنة كثيراً ما يحصلون على درجاتٍ أقلّ من زملائهم، لكنّ التدريس الخصوصي ليس سبباً في انخفاض الدرجات.

• مُتَمِّعة عددٌ من الأمثلة عن علاقات ارتباط تحدث في الصّيف؛ مثلاً؛ إذا نظرت إلى أعداد حالات الغرق ومبيعات المثلجات (ice cream) فستجدُ أنّ مُتَمِّعة تزامناً بين الزيادة في كليهما، لكنّ من الواضح أنّ كليهما يحدثان بسبب فصل الصّيف، الذي يُمارس فيه الناس السباحة ويشترون المثلجات.

• أخيراً، في رسمة كاريكاتيريّة شهيرة، يقول طفلٌ لأمه إنّهُ لاحظ الأمر الآتي: في كلّ مرّة يشعلُ فيه قبطان الطائرة زرّاً "ربط الأحزمة"، تكثُر المطبّات الهوائيّة...

2. الدلالة الإحصائيّة

ينبغي للمرء أن يكون حدّراً عند قراءة نتائج القياسات ومحاولة تحديد ما إذا كان الأثر الذي سُجّل مهماً أم لا. ينبغي للمرء أن يتذكّر أنّ القياسات يجب

أن ترافقها دائماً نسبةً من الخطأ (بسبب عدم دقة الأدوات والأخطاء البشرية والتقلبات المعتادة في ظروف القياس)، ويشار إلى هذا بـ«الارتياب».

ولفهم أهمية هذا الأمر، ننظر إلى المثال التالي. إذا طلبنا من التلاميذ قياس طول الغرفة التي هم فيها، فقالت مجموعة إن متوسط قياساتهم هي 7.4 متر وقالت مجموعة أخرى إنها 7.1 متر. هل نعتبر أن ثمة «خلاف» أو عدم توافق بين القياسين؟ إن الأمر يعتمد على الخطأ أو الارتياب الذي يجب أن يرافق كلا القياسين. إذ إن المجموعة الأولى كان يجب أن تعطي نتیجتها كالتالي: 0.1 ± 7.4 متر أو 0.02 ± 7.40 متر أو مثل ذلك، مما يشير إلى دقة أو مقدار الخطأ المقدر أو الارتياب في القياس. فإذا كان الارتياب في قياس كل من المجموعتين 3 سنتيمتر (مثلاً)، فمعنى هذا أن نتیجة القياس الأولى تتراوح بين 7.37 و 7.43 متر (باحتمال 68%) أو بين 7.34 و 7.46 (باحتمال 95%)، وهكذا حسب قوانين الاحتمال والإحصاء. أما نتیجة القياس الثاني فهي تتراوح بين 7.07 و 7.13 متر (باحتمال 68%) أو بين 7.04 و 7.16 (باحتمال 95%)، وحينها نرى أن ثمة فعلاً عدم توافق بين القياسين باحتمال عال جداً. أما لو كان الارتياب 10 سنتيمتر مثلاً، فنفس التحليل الذي قمنا به للتو سيبيّن أن القياسين ليسا متعارضين. ما يجب أن نفهمه من هذا المثال هو أن القياسات والنتائج يجب دائماً أن تعطى مع مقدار الخطأ أو الارتياب المرافق لها، من جهة، ومن جهة أخرى أن التوافق أو التعارض بين قياسات مختلفة يعتمد بشكل كبير على مقدار الخطأ والارتياب (والفارق بين نتیجة كل قياس)، وهذا ما نقصده بـ«الدلالة الإحصائية»، فليس كل الاختلافات التي تظهر لأول وهلة هي خلافاً أو تعارضات.

انتقادات حديثة للعلم

تعرّض العلم لانتقادات عدة على مر تاريخه لأسباب مختلفة، موضوعية (منهجية) أو غير موضوعية (إيديولوجية مثلاً). ومؤخراً، ظهر نقاد جدد للعلم، منهم الأصوليون الدينيون ومنهم أيضاً ما بعد الحداثيين. ويزعم نقاد العلم من كلا هذين المعسكرين أن العلم، مثل الأنشطة البشرية الأخرى، إنما هو منظومة لا تقل ذاتية وإيديولوجية عن مجالات أخرى من النشاط البشري. في حين يزعم نقاد آخرون، النسويون (أنصار المرأة) مثلاً، أن مشروع العلم لا يقتصر على كونه متحيزاً تحيزاً اجتماعياً وثقافياً (بتفضيله العلماء الرجال الغربيين)، بل يتعدى ذلك إلى أننا كنا لنحصل على نتائج مختلفة لو كانت العقول التي جاءت بهذه النتائج نسوية أو غير غربية. وقد تبدو هذه النظرة مفاجئة أو مدهشة، لكن ثمة مزاعم جديدة من هذا النوع، معظمها تخص العلوم الاجتماعية. كذلك ثمة انتقادات إسلامية للعلم الحديث، كما سنرى في المراجعة التي سأقدمها لاحقاً.

لكن أنصار العلم يردّون ببساطة أن العلم أغنى مما يتم انتقاده عليه، مشيرين إلى النجاحات العظيمة للعلم على مدى القرون القليلة الماضية. صحيح أن تحسين بعض طرق العلم وكذلك ما يرتبط بجوانب اجتماعية لعمل العلم من شأنه أن يساعد في بعض الجوانب وبعض المجالات، إلا أن انتقاد العلم برمته والانتقاص من قيمته محض افتراء.

بيد أن التقييم الموضوعي يقود المرء إلى الإقرار بوجود بعض الجوانب الهامة التي تستحق أن يدور حولها نقاش جدي حول العلم الحديث وكيفية عمله. ومن هذه المسائل الشائكة ما يسمّى «الاختزالية»، وهي

مبدأ عام أو منهجية عامة ينص على أن أفضل طريقة لفحص أو استكشاف موضوع أو مادة معينة إنما تكون عبر تفكيك هذا الموضوع أو المادة إلى أجزائه (أجزائها) المكونة، وفهم كل من هذه الأجزاء في ضوء علاقته بالأجزاء الأخرى، ومن ثم إعادة تركيب هذا الموضوع أو المادة من القاعدة إلى القمة. وقد أدى ذلك إلى نتائج عديدة في الكثير من المجالات، خصوصًا في الفيزياء والكيمياء، وإلى حد ما في علم الأحياء، مثل اختزال آليات الخلايا إلى التفاعلات الكيماوية والفيزيائية.

لكن هذه العملية الاختزالية تصبح أقل فاعلية مع زيادة مستوى التعقيد، رغم أن أنصار الاختزالية الجشعين يرغبون في مواصلة تطبيق هذا المبدأ صعودًا، وهكذا يرون أن علم النفس (على الأقل من حيث المبدأ) إنما هو نتيجة لعمليات حيوية، والوعي تجليات معقدة لعمليات دماغية، وهكذا. تعد هذه النظرة الاختزالية تجليًا جديدًا لأجندة مادية (إيديولوجية)، أي اختصار كل شيء في ذرات وتفاعلاتها، فلا نحتاج إلى الإشارة إلى الذهن، ناهيك عن النفس وفضلاً عن الروح. وهذا ما قاد فلاسفة معاصرين مثل فريزر واتس Fraser Watts إلى التأكيد على التمييز بين «الاختزالية المنهجية» (النوع الأول أعلاه) و«الاختزالية الإيديولوجية» (النوع الثاني). في الواقع، لا يغيب عن العلماء فكرة أن ثمة العديد من الظواهر التي لا تنصاع للمنهجية الاختزالية، مثل الكثير من الظواهر «الانبثاقية» (emergent)، حيث تخرج ظواهر جديدة معينة على مستويات أعلى من التعقيد في حين أنها لا تظهر بتاتاً على مستويات أدنى.

ومن المجالات الأخرى التي تستثير الخلاف يجب الإشارة إلى محاولة العلم لاحتلال أوسع مساحة ممكنة من النفوذ والتطبيق، بما في ذلك الحياة والمجتمع.

ويُطلق على هذا الاتجاه عادة اسم «العلموية» (scientism) وهو لفظ ناقد بشدة. صحيح أن الاختزالية لا يمكن تطبيقها في العديد من المجالات وعلى الكثير من الظواهر، إلا أن هذا لا يعني استحالة أن يقدم العلم في وقت لاحق (ربما قريب) وصفاً للوعي البشري، مثلاً. لكننا عندما نخطو نحو مجالات مثل السلوك البشري والمقاصد البشرية، بما في ذلك ظواهر مثل الحب والروحانية، أو ظواهر اجتماعية مثل الدين، تصبح صلاحية العلم وقدراته وملاءمته لمثل هذه المجالات محط شكوك ومحل خلاف.

آراء المفكرين المسلمين في العلم الحديث ومنهجيته

إن أشد المفكرين المسلمين انتقاداً للعلم الحديث هو سيد حسين نصر، أحد أشهر فلاسفة الإسلام خلال السنوات الخمسين الماضية، لما له من عشرات الكتب ومئات المقالات ولما حظي به من تكريم وتقدير على أرفع المستويات¹. ولدى نصر الكثير من الاعتراضات على العلم الحديث، أهمها² أنه يتبنى منهجاً طبيعائياً كما شرحت أعلاه (أي يستبعد كل العوامل الروحية وفوق الطبيعية في تفسير الظواهر الطبيعية)، وبالتالي ينكر أي دور للإله في الأحداث على الأرض أو في الكون، وهو دور يراه نصر مهمّاً وأساسياً.

1 نصر هو أحد فيلسوفين اثنين نالوا شرف إعطاء محاضرات جيفورد المرموقة، إضافة إلى إدراج اسمه في مكتبة الفلاسفة الأحياء، وسوى ذلك من التشريفات.

2 نصر، سيد حسين، «الإسلام ومشكلة العلم الحديث»، في ضياء الدين سردار (تحرير) هلال مكي: مستقبل «العلم الحديث» مانسيل، لندن، 1989، ص 132

Nasr, Seyyed Hossein, "Islam and the Problem of Modern Science," in Ziauddin Sardar (ed.), "An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment", Mansell, London, 1989, p132

ومن الاعتراضات الهامة والعامّة¹ الأخرى لنصر أن العلم الحديث قلل من قيمة الإنسان وأفسد الطبيعة، والتي يراها نصر مقدسة في الإسلام. وأخيراً، يرفض نصر بعض الأسس المنهجية للعلم الحديث (التأكيد على القابلية للتكرار، وعلى الدقة، وغير ذلك)، بينما يولي نصر أهمية كبرى لقيم مثل الغاية والمعنى والجمال والانسجام، وغيرها.

على المنوال نفسه، نرى المفكر المسلم الصوفي ويليام شيتيك يرفض دعوى موضوعية العلم الحديث الذي يعتبره أساساً «منظومة واسعة من المعتقدات والافتراضات المسبقة»². ويصر شيتيك على أن «في العلم الحديث، يحصل المفكرون والعلماء على معرفتهم بالتقليد لا بالإدراك. فهم يستعيرون ما يسمونها 'حقائق' من غيرهم، دون التأكد من صحتها...»

لكننا أوضحنا أعلاه، أن هذا الاتهام عار عن الصحة؛ بل على العكس، يصر العلم الحديث على الموضوعية (الاستقلال عن الباحث الذي يقترح أي نموذج أو يأتي بأي نتيجة)، وعلى التنبؤ والاختبار، وعلى قابلية النقض لأي فرضية. ولا يمكن للعلم أن يعتدّ بأي نتائج «دون التحقق من صحتها».

بالمقابل يعترض كثير من مفكري الإسلام على مثل هذا التقييم السلبي الحاد وعلى الرفض القاطع للعلم الحديث وطرائقه، منهم ضياء الدين

---

1 كالين، إبراهيم، المقدس في مواجهة العلماني: نصر متحدثاً عن العلم. Kalin, Ibrahim, The Sacred versus the Secular: Nasr on Science", in "Library of living philosophers: Seyyed Hossein Nasr", L. E. Hahn, R. E. Auxier and L. W. Stone (eds.), Open Court Press, Chicago, 2001, pp 445-462.

2 شيتيك، ويليام، علم الكون، علم الروح: ملاءمة الكونيات الإسلامية في العالم الحديث. Chittick, William, Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, Oneworld, Oxford, UK, 2007, p24.

سردار¹ ومحمد هاشم كمال²، رغم أن سردار وكمالي كليهما لديهما خلفات (أقل حدة) مع العلم. يقدم لنا كمال فكرتين أساسيتين: الأولى أن الإسلام (من خلال العديد من الأحاديث) يعلمنا الانفتاح على المعرفة التي يقدمها أناس آخرون، حتى لو لم تكن هذه المعرفة «متجذرة في الله» أو لا تهدف إلى الوصول إليه؛ ولا يرى كمال فرقاً أساسياً بين أهداف العلم الحديث وأهداف الإسلام في السعي إلى حقائق. أما النقطة الثانية فهي أن القرآن يقدم فلسفة للمعرفة أو للعلم، وفي العديد من الآيات يجد المرء أن هذه الفلسفة تدعم منهجية الملاحظة والتجريب بالإضافة إلى الاستدلال والاستنباط (مثالاً الآية 46 من سورة الحج: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾، ويشير كمال أيضاً إلى أن محمد إقبال (المفكر الهندي-الباكستاني العظيم من القرن العشرين) رأى في نزول القرآن «ولادة للتفكير الاستدلالي» وأن «إتقان طريقة الاستدلال هو فرض ديني على كل مسلم».

1 سردار، ضياء الدين، كشف في العلم الحديث.

Sardar, Ziauddin, *Explorations in Islamic Science*, Mansell, London, 1989

2 كمال، محمد هاشم، «الإسلام والعقلانية والعلم».

Kamali, Mohammad Hashim, "Islam, Rationality, and Science", *Islam & Science*, Vol. 1 No. 1, 2003, pp 115-134.

خاتمة

العلم ليس مجرد كمية معارف، بل هو طريقة للتفكير (السوي).

كارل سيغن

من الضروري للمسلمين (ولغيرهم من البشر بلا شك) أن يفهموا الآلية التي يعمل من خلالها العلم، وما هي طرقه الأساسية، وأين تقع حدوده ونهاياته، رغم إمكانية الاختلاف على هذه النقطة الأخيرة. ومن الأهمية بمكان توضيح نطاق العلم، حيث لا يمكن للدين أن يتدخل ويزعم امتلاك حق النقض في مسائل خارج نطاق صلاحيته، ومن المهم معرفة المجالات التي هي خارج حدود العلم (الحب والروحانية مثلاً)، رغم قدرة العلم على تسليط بعض الضوء على كيفية عمل دماغ الإنسان، وسلوكاته وتصرفاته، والأخطاء التي ترتكب أثناء التفكير في مثل هذه الموضوعات، وغير ذلك.

"إن وجود حد للعلم هو أمر واضح، لعدم قدرته على تقديم أجوبة على أسئلة

بدائية تشبه أسئلة الأطفال، تتعلق ب بدايات ونهايات الأشياء، أسئلة من قبيل

"كيف بدأ كل شيء؟"، "لماذا نحن هنا؟"، "ما مغزى الحياة؟"

بيتر ميداوار

أريد هنا تلخيص وتأكيد المواصفات الأكثر أهمية للعلم الحديث، وهي: التجريبية (يجب أن يبدأ المرء بالملاحظة والقياس)، والموضوعية (الاستقلالية عن الباحث، وإمكانية تكرار النتيجة بشكل عالمي)، وقابلية الاختبار (بالتجريب) لأي

فرضية أو ادعاء، أي ما يسمّيه الفيلسوف كارل بوبر «قابلية الدحض أو النقض»، ما يعني أن أي فرضية لا يمكن أن تعتبر علمية ما لم تقدم تنبؤات يمكن اختبارها بغرض التأكيد أو الرفض.

في الصفحات السابقة، رأينا كيف أن العلم هو عملية منهجية («المنهج العلمي»، سواء اعتبرناه بأشكاله البسيطة أو الأكثر تعقيدًا) أكثر منه مجموعة معارف. وقد ركزنا سابقًا على الفروق الأساسية التي تميّز بين الحقائق والفرضيات والقوانين والنماذج والنظريات.

وبعد عرض هذه الجوانب المنهجية الهامة، لقد أصبحنا قادرين على فهم المعلومات والدروس التي تعلمناها من العلم الحديث حتى الآن، وسنقوم بذلك في الفصل المقبل، لننظر بعد ذلك في المسائل والقضايا ذات العلاقة مع الإسلام والتي تستدعي شيئًا من المعالجة والتوضيح.

الفصل الرابع

ما يجب أن تعرفه
من أساسيات في العلوم

الفصل الرابع

ما يجب أن نعرفه من أساسيات في العلوم

«الفضول هو جوهر العلم ودافعه الأساسي، أي

السعي لسبر أغوار المجهول.»

أحمد زويل (العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل

في الكيمياء عام 1999)

كما رأينا في الفصل السابق، يمثل العلم منهجية لتعرّف العالم من حولنا، وبفضل تلك المنهجية فإن المعرفة التي نحصل عليها ونتأكد من صحتها تجعلنا نفهم العالم المحيط بنا بثقة عالية. وتتكون المنهجية كما أسلفنا من سلسلة من الخطوات تبنى من خلالها المعرفة وخطوات أخرى تخضع عبرها الدعاوى إلى التقييم، والمعلومات إلى التحقق والتأكد.

في هذا الفصل، سأقدم ملخصًا لما نعرفه اليوم عن هذا العالم؛ أي المعرفة العلمية الأساسية التي ينبغي أن تتوافر لدى أي شخص متعلم اليوم. وهذا سيسمح لنا لاحقًا بالوصول إلى أجوبة موثوق بها فيما يخص القضايا التي تظهر عند تقاطع وتلاقح العلم مع الدين.

على سبيل المثال، من أجل فهم موضوعات مثل الانفجار العظيم وموقع الأرض في الكون، ينبغي أن نعرف ونفهم بعض الأساسيات في الفيزياء والفلك، وبعض الخصائص للمادة والإشعاع، وشيئًا عن التفاعلات الأساسية

بين الجسيمات وبين الذرات. وفي الأحياء، قبل أن نصل إلى نظرية التطور والهندسة الوراثية، نحتاج إلى معرفة أساسية حول الخلايا، وحول جزيء الحمض النووي (DNA)، وحول الجينات والكروموزومات، ومفاهيم وعمليات أساسية أخرى في عالم الأحياء.

سوف نقصر مراجعتنا على مجالات الفيزياء وعلم الفلك والكونيات (الكوسمولوجيا) والأحياء، وهي المجالات الأساسية للعلم الحديث، وقد استحققت هذه المجالات صفة «أساسية» بفضل الثورات المعرفية الهامة التي حدثت خلال القرن الماضي، ولأن هذه المعلومات أفضت إلى موضوعات تثير قضايا دينية. ومن المؤكد أننا لن نستطيع مناقشة أي تداعيات دينية أو فلسفية لتلك المعرفة قبل أن نقوم بمراجعة عامة لكل ما يجب أن تعرفه من أساسيات في العلوم.

ما تحتاج إلى معرفته في الفيزياء

يمكن تقسيم الطبيعة ببساطة إلى مادة وأشعة. وللتأكيد على ذلك، نذكر أن العالم الفذ ريتشارد فاينمان، وهو أحد كبار الفيزيائيين في القرن العشرين، قال إنه طلب منا نقل جملة وحيدة عن العلم إلى أجيال المستقبل فيجب أن تكون ما يلي: «إن كل الأشياء مصنوعة من ذرات، وهي جسيمات صغيرة تتحرك حركة دائمة، تتجاذب عند تباعدها قليلاً، وتتنافر عند ضغطها على بعضها البعض».

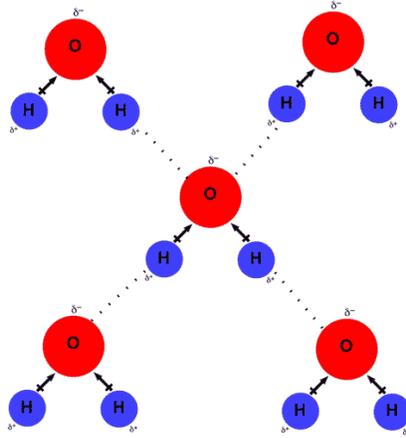
إن الذرة هي اللبنة الأساسية للمادة. وقد جاء هذا الاسم من الكلمة اليونانية (أتوموس Atomos) التي تعني أصغر قطعة من المادة غير قابلة للتقسيم. لكنه ومع تقدم فهمنا للذرة، اكتشفنا أنه رغم أنها تمثل أصغر

قطعة من عنصر معين (كربون مثلاً) إلا أنه يمكن تقسيمها؛ إذ هي مكونة من جسيمات أصغر، الإلكترونات والنواة، وهذه الأخيرة هي نفسها مكونة من جسيمات، البروتونات والنترونات، وهذه بدورها مكونة من كواركات، تتلاصق مع بعضها بواسطة جلونات.

لكن مجموعة من البروتونات أو النترونات أو الإلكترونات لا تصنع أي مادة حقيقية ما لم يتم تركيب ذرة. وفيما يلي كيفية تركيب الذرة: بروتون واحد وإلكترون واحد يؤلفان ذرة هيدروجين، وبروتونان ونيوترون واحد أو نيوترونان وإلكترونان يؤلفان ذرة هيليوم، وهكذا. وثمة طريقة بسيطة لتمثيل وترتيب العناصر الذرية التي توجد طبيعيًا في الكون أو تلك التي تتكون مؤقتًا في المخابر، وهذه الطريقة هي «الجدول الذري» المشهور، الذي جاء به ديمتري ماندلييف (في العام 1869). في الأصل، كان ترتيبه للعناصر على أساس «وزنهم الذري»، من الأخف إلى الأثقل، لكن تبين فيما بعد أنه يجب الترتيب على أساس «الرقم الذري» لكل عنصر، أي حسب عدد الإلكترونات (أو البروتونات التي تساويها في النواة) في كل ذرة أو عنصر، لأن العدد الذري هو الذي يقرر بالفعل الخواص الكيماوية لكل عنصر.

يمكن أن تجتمع الذرات في جزيئات، مثل H_2O (الماء) أو CO_2 (ثاني أكسيد الكربون)، بإنشاء رابطة بين الذرات، وذلك بعدة طرق. واعتمادًا على ظروف الحرارة والضغط، يمكن أن يوجد الماء مثلاً في عدة «حالات»: غاز أو سائل أو صلب أو بلازما (عندما تفقد الذرات أو الجزيئات كل أو بعض إلكتروناتها).

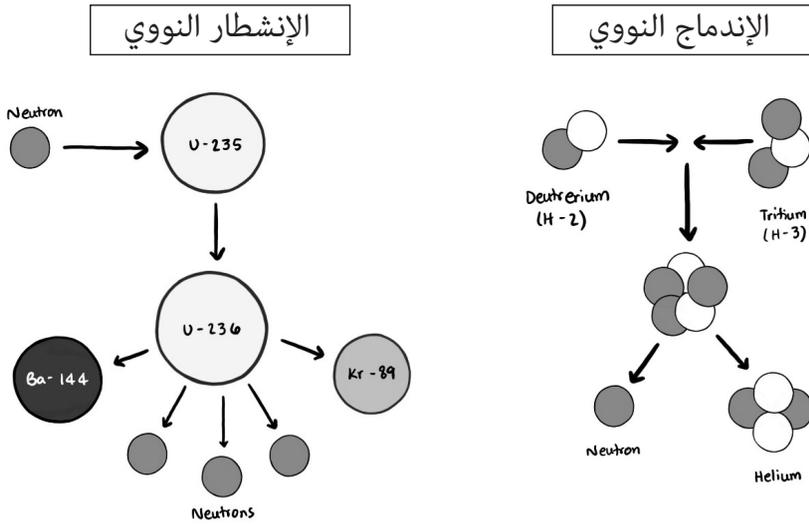

الشكل رقم 5 : جزيئات الماء H_2O

علاوة على ذلك، يمكن لكل عنصر أن يوجد له نظائر، بناء على عدد النيوترونات الموجودة في النواة. على سبيل المثال، وجود 6 بروتونات في نواة يعني أن العنصر هو الكربون، لكن عند وجود 6 أو 7 أو 8 نيوترونات في نواته يعني أن لدينا نظائر من الكربون: 12 أو 13 أو 14، ما يعني ^{12}C أو ^{13}C أو ^{14}C . في مختلف العناصر ثمة نظائر مستقرة وأخرى تتفكك بسرعة أو ببطء، مثلاً الكربون 14 له «نصف عمر» يساوي 5730 سنة، أن نصف أي كمية منه سيتفكك بعد هذه المدة، ثم النصف الآخر الذي يتبقى منه سيتفكك نصفه خلال 5730 سنة بعدها، وهكذا)، وهذا الأمر يسمح لنا بتحديد عمر أي قطعة مادية عضوية يبلغ عمرها آلاف السنوات. وتوجد بعض النظائر الأخرى لعناصر ليست معروفة كثيراً وهي غير مستقرة («نشطة» إشعاعياً) ولها أنصاف أعمار أطول، ملايين أو مليارات السنوات، ما يسمح لنا بتحديد أعمار العظام أو الصخور التي قد تعود إلى ملايين أو مليارات السنوات في الماضي.

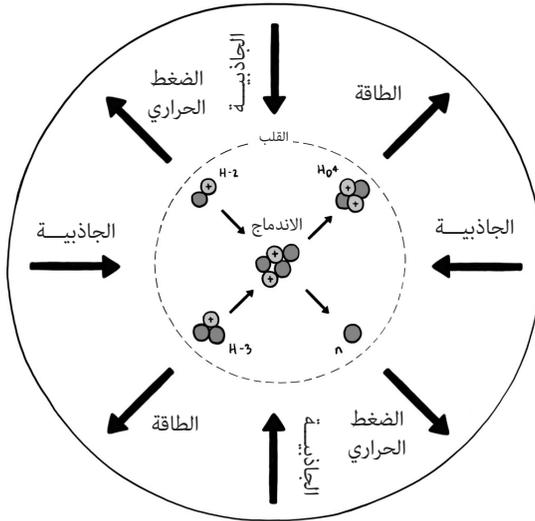
إن جميع العناصر حتى رقم 83 (البزموت) لها نظير مستقر على الأقل، وهناك عناصر أثقل مثل اليورانيوم (92) والبلوتونيوم (94) لها فقط نظائر غير مستقرة ونشطة إشعاعياً.

ويمكن للتفاعلات بين النوى أن تؤدي إلى اندماج بينها (إذا كانت صغيرة أو خفيفة) أو تشطرها وتقسّمها (إذا كانت ثقيلة)، وفي كلتا العمليتين تتحرر كميات كبيرة من الطاقة. وهذا ما يقوم به البشر في صناعة الأسلحة النووية (تستخدم «القنابل الذرية» الانشطار في اليورانيوم أو البلوتونيوم، وتستخدم «القنابل الهيدروجينية» اندماج نظائر الهيدروجين) في انفجارات ضخمة وسريعة، أو في محاولة القيام بـ«الاندماج المسيطر عليه» في المفاعلات (مصانع الطاقة) النووية.

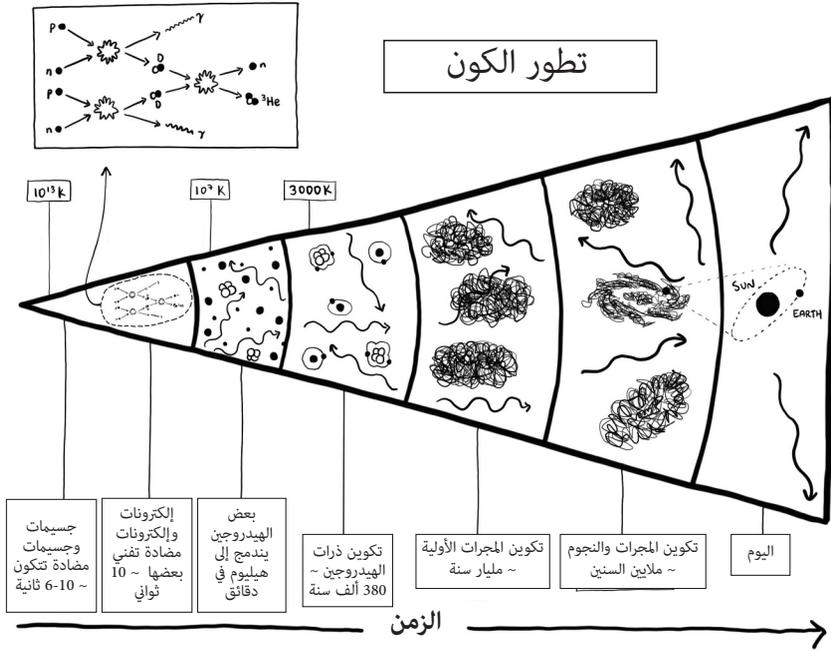
الشكل رقم 6 : الاندماج والانشطار النووي

إن الاندماج النووي في الحقيقة هو مصدر الطاقة الأهم في الكون؛ إذ إن كل الطاقة في الكون تقريباً تأتي من النجوم، وجميعها تنتج طاقة في قلبها ثم تنقلها وتشعها من سطوحها بواسطة التفاعلات النووية في قلبها بما تتيحه الكثافة درجات الحرارة العاليتين جداً. في تلك المناطق، ما يحدث هو أن الهيدروجين (معظم الوقت) أو الهيليوم أو الكربون (في مراحل متأخرة من حياة النجوم) تندمج معاً لتشكل نوى أثقل، وهذه العملية تحرر كميات هائلة من الطاقة، وهي نفس العملية التي تحدث في القنابل الهيدروجينية وفي «مفاعلات الاندماج» التي لا تزال غير قادرين على إتقانها، أي الحصول على طاقة منها أكبر مما نقدم. لكن الطبيعة قادرة على القيام بذلك لأن النجوم أجرام ضخمة جداً، وبذلك يتمكن ضغطها الجاذبي الداخلي من رفع درجة الحرارة في القلب إلى عشرات أو مئات ملايين الدرجات، ما يسمح للنوى بالتغلب على قوة التنافر الكهربائي بينها (إذ كلها ذات شحنة موجبة) والاقتراب من بعضها بعضاً بشكل كافٍ يسمح لها بالاندماج.

الشكل رقم 7 : الاندماج في الشمس والنجوم

وعملية الاندماج النووي هذه هي أيضًا نفسها التي حدثت خلال الدقائق الثلاث الأولى للكون (الانفجار العظيم)؛ إذ اندمجت حينها البروتونات فشكّلت نواة الهيليوم وكميات صغيرة من الليثيوم والبيريليوم. وإن حساب المقادير التي يمكن إنتاجها من كل عنصر ثم مقارنة ذلك مع الكميات التي نجدها في الكون اليوم يمثل إحدى الطرق التي تسمح بتأكيد صحة نموذج الانفجار العظيم.

الشكل رقم 8 : تطور الكون

لكن الإشعاع النووي يشكل في أذهان الجمهور فكرة سلبية مخيفة لأنه يقترب عادة بالأسلحة أو القنابل أو الأخطاء التي تحدث أحياناً في المفاعلات النووية. وبالفعل قد يحدث الإشعاع النووي طفرات في الخلايا إذا تعرضت إلى جرعات كبيرة من النشاط الإشعاعي، وقد يتسبب ذلك في ظهور أورام سرطانية.

وإذا ما كان الإشعاع بجرعات أكبر، يمكن أن تؤدي هذه الأشعة إلى الوفاة، لكن غالبًا لا تكون الأشعة ضارة وهي موجودة في كل مناحي الحياة.

ثمة نوعان رئيسيان من الأشعة: الأشعة المتمثلة في جسيمات (ألفا وهي نوى الهيليوم، وبيتا التي هي إلكترونات أو إلكترونات مضادة)، والأشعة المتمثلة في موجات كهرومغناطيسية (مثل الضوء) ذات أطوال موجية متفاوتة، وترددات وطاقات مختلفة، حيث تعتبر الأجزاء من الطيف الكهرومغناطيسي ذات الأطوال الموجية الأقصر (أي الترددات والطاقات الأعلى)، أي ما فوق البنفسجية والسينية وغاما «أشعة»؛ لأن سلوكها خطي أكثر منها موجي.

يعتمد الفارق الأساسي بين الأنواع المختلفة من الأشعة على طاقتها. ويشار إلى الأشعة الأقوى باسم «الأشعة المؤينة» لأنها تنتج أيونات في المادة التي تخترقها بإزالة إلكترونات من ذرات تلك المادة. وهذا يشمل الأشعة السينية والأشعة غاما. وثمة أيضًا أشعة أقل قوة يشار إليها بـ«غير مؤينة». ومبدئيًا، تكون الأشعة المؤينة أكثر خطورة على الصحة من الأشعة غير المؤينة، إلا أن هذا يعتمد على شدة مصدرها أو الجرعة التي يتلقاها أو يمتصها من يتعرض للأشعة.

آينشتاين والنسبية

إن آينشتاين ونظريته النسبية أفضل ممثل لفيزياء القرن العشرين. معظم الناس يعرفون آينشتاين ونظريته من خلال المعادلة $E=mc^2$ (بين طاقة وكتلة جيم ما). لكن كثيرًا من الناس يعتقدون أن نظرية آينشتاين إنما تعني أن «الحركة نسبية»، أو «جميع الأمور نسبية بحسب منظورنا». لكن نظرية النسبية («الخاصة»، وهي الجزء الأول، الذي نشره آينشتاين في العام 1905) هي أعقد من ذلك، وإن كانت سهلة الفهم إلى حد ما، فهي تقوم على مبدئين: الأول هو أن الظواهر الفيزيائية

يجب أن تكون قابلة للوصف بنفس الطريقة (أي نفس المعادلات) في معالم (أو أطر مرجعية) مختلفة، ما لم تكن متسارعة بالنسبة لبعضها البعض. بتعبير آخر؛ إذا كان شخص واقفاً وآخر متحرك بانتظام فإنها سيريان نفس الظاهرة (سقوط الأجسام مثلاً) وسيتمكنان من وصفها بنفس المعادلات. والمبدأ الثاني هو أن سرعة الضوء يجب أن يكون لها نفس القيمة في كل المعالم أو الأطر المرجعية، ما لم تكن متسارعة بالنسبة لبعضها. بتعبير آخر؛ إذا كان شخص واقفاً وآخر متحرك بانتظام، فإنهما سيسجلان نفس سرعة الضوء المنتقل أمامهما.

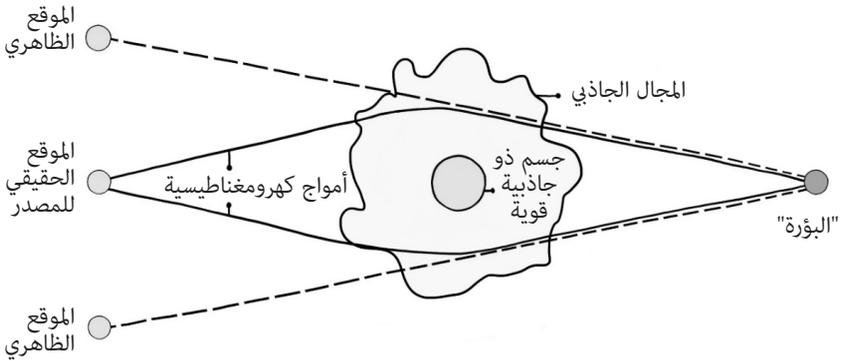
يؤدي هذان المبدئان البسيطان إلى نتائج عجيبة: خلافاً للمفاهيم السائدة، يتبين أن الزمان والمكان (الموضع والمسافة) ليسا مطلقين بل «نسبيين». فهما زوج مؤتلف، ويبدوان مختلفين (يتمددان أو يتقلصان) عند قياسهما في معالم مختلفة، وذلك من أجل الحفاظ على قيمة سرعة الضوء.

ولقد جرى تأكيد هذه النتائج مراراً وتكراراً، سواء في المختبرات من خلال العديد من التجارب وفي استخدام الأقمار الاصطناعية، وخاصة منها في النظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، التي تستدعي قياسات جد دقيقة للزمن من أجل تحديد المواقع الأرضية بدقة. ولم تأخذ ساعات تلك الأقمار الاصطناعية تمدد وتقلص الزمن بسبب حركتها السريعة وموقعها في الفضاء لأعطت مواقع خاطئة بمقدار قد يصل إلى 10 كم بعد يوم واحد.

وإن المعادلة الشهيرة $E=mc^2$ (بين الطاقة E والكتلة m وسرعة الضوء c) هي نتيجة أخرى لاعتبارات النسبية المذكورة في أعلاه. وما دامت الطاقة والكتلة متناسبتين تناسباً طردياً فيمكن تحويل إحداهما إلى الأخرى، كما يتم في التفاعلات النووية، في النجوم وفي القنابل الذرية؛ حيث الفرق في الكتلة بين النوى الابتدائية والنهائية يظهر على شكل كميات كبيرة من الطاقة (لأن سرعة الضوء في الفراغ c عالية: 300000 كيلومتر/ الثانية).

في العام 1915، نشر آينشتاين الجزء الثاني من نظرية النسبية، ما يسمّى «النسبية العامة» التي تعمم الاعتبارات المذكورة آنفاً لتشمل معالم متسارعة، بما في ذلك التسارع بسبب الجاذبية، وهذا ما أدى إلى تصور الانحناء الشهير للزمان والمكان.

فقد أظهرت النسبية العامة أن الأجرام الثقيلة تحني «الزمكان» (ثنائية الزمان والمكان)، بشكل مشابه لما تفعله كرة ثقيلة عندما توضع وسط قطعة قماش. وكان لهذا الأمر أيضاً بعض النتائج المدهشة، مثل انحراف ضوء النجوم عند مروره قرب جرم ثقيل مثل الشمس أو الثقب الأسود. وجرى تأكيد هذا رصدياً في العام 1919 عندما أتاح كسوف شمسي أول فرصة لاختبار هذا التنبؤ، وأظهرت المناظير الضوء من نجوم بعيدة منحرفة عن مواقعها المعتادة، تماماً كما تنبأت النظرية. وتم تأكيد ذلك أيضاً مؤخراً إذا ترى صور متعددة لأجرام (نجوم أو مجرات) خلف ثقب سوداء (وهي الأخرى أجرام تنبأت بها النسبية العامة)؛ إذ تشكل «عدسات» ضوئية لما يأتي من خلفها من النجوم والمجرات.

الشكل رقم 9 : مفعول العدسة للجاذبية

ولقد كانت نسبة آينشتاين العامة مهمة جداً من جانب آخر؛ إذ يمكن تطبيقها على الكون ككل. وإذ قام آينشتاين بحل معادلته الأساسية في تلك النظرية على الكون ككل، وعمم الرياضي الروسي إلكساندر فريدمان الحلول لتلك المعادلات، فأفضى ذلك إلى ولادة علم الكونيات على الأقل في جانبه الرياضي. وأظهرت الحلول أن الكون ديناميكي ومتطور، نشأ من نقطة وتوسع، الأمر الذي رفضه آينشتاين لأنه كان يفضل نموذجاً «أمثل» أي دون بداية، بحيث يكون أكثر تناظراً، ومجرداً عن التصورات الدينية المعروفة حول خلق/نشأة الكون، وهذا الإصرار هو ما دفع آينشتاين إلى تعديل معادلته (بإضافة «ثابت كوني» بشكل مفتعل تماماً) من أجل إخراج نموذج مستقر للكون. لكن بعد عشر سنوات، عندما اكتشف أدوين هابل تمدد الكون (ما سأعرضه أدناه)، وصف آينشتاين التعديل الذي أجراه على معادلته كأكبر خطأ (علمي) ارتكبه في حياته.

سرعان ما أصبحت النظريتان النسبيتان الخاصة والعامة لآينشتاين ركنين مهمين من أركان الفيزياء الحديثة، ذلك أن هاتين النظريتين ساهمتا في تغيير تصورنا للكون منذ نشأته مروراً بتطوره، وصولاً إلى بنيته والعلاقات بين مختلف أجرامه (بين النجوم والمجرات).

تعد ميكانيكا الكم (أو الكوانتم)، هي الأخرى، ركنًا من أركان الفيزياء الحديثة التي تطورت إلى جانب النسبية في القرن العشرين. لكن فيزياء الكم تظل تنطوي على ما يدعو للحيرة والارتباك أكثر من نظيرتها النسبية، لذا فلا تدهش إذا واجهت صعوبات أكبر في استيعابها وهضمها. وفي هذا الصدد ثمة مقولتان شهيرتان من عالِمين ساهما مساهمات كبيرة في هذه النظرية، هما نيلس بور وريتشارد فاينمان؛ إذ قالوا: «إذا لم تصبك فيزياء الكم بالدهشة، فإنك لم تفهمها» (بور)، والمقولة الثانية: «أظن أنه يمكنني القول بثقة إن لا أحد يفهم ميكانيكا الكم» (فاينمان).

وفي حين أن آثار النسبية تتجلى بشكل رئيس عند سرعات عالية جداً (قريبة من سرعة الضوء) وفي بيئات ذات جاذبية قوية (قريبة من النجوم أو الثقوب السوداء)، فإن ميكانيكا الكم تنطبق على أصغر المسافات والأحجام: الذرات والنوى والجسيمات. وتكمن الفكرة الأساسية الأولى في النظرية بالكلمة «الكم» (الكوانتم)، التي تشير إلى أصغر مقدار من شيء ما، مثل الطاقة، وكذلك كميات فيزيائية أخرى مثل العزم الزاوي، والتي تقول النظرية أنه يتوجب على تلك الكميات أن تتخذ قيمًا محددة، لا أن تقبل نطاقًا واسعًا من القيم. فلا يمكن للطاقة مثلاً أن تأخذ أي قيم في مجال ما (بين 0 و 10 وحدات مثلاً) كما هي الحال في العالم الكلاسيكي (العياني اليومي)، وإنما يتوجب عليها أن تأخذ قيمًا مكتمة، مثلاً 0.5، 2.1، 4.7 و 8.9.

أما الفكرة الثانية من فيزياء الكم فهي «ثنائية» الموجة والجسيم: أي أن جميع الأجسام على المستوى الأصغر (من الجسيمات الأولية إلى الذرات والجزيئات) يمكن اعتبارها موجات وجسيمات في نفس الوقت، تسلك سلوك الموجة أو الجسيم بحسب الظروف، وأشهر مثال عن ذلك الضوء، الذي أحياناً يتصرف مثل الموجات (فيحدث له تداخل مثلاً) وأحياناً كتيار جسيمات (ونسُميها حينها «فوتونات») مثل ما يحدث في المفعول الكهرو-ضوئي (والذي حاز آينشتاين على جائزة نوبل عندما تمكن من تفسير خصائصه على هذا الأساس).

وكانت النتيجة الأكثر شهرة لثنائية الموجة والجسيم هي «مبدأ الارتباب» الذي صاغه فرنر هايزنبرغ في العام 1927. ويضع هذا المبدأ حدًا لما يمكن معرفته عن خصائص جسم كوانتي؛ إذ لا يمكن معرفة بعض الكميات (مثل موقع وسرعة الجسم) بدقة متناهية، بل كلما زادت الدقة في تحديد موقع الجسم مثلاً زاد الارتباب في تحديد سرعته.

وأخيراً، يعتبر الوصف الذي تقدمه ميكانيكا الكم للطبيعة المجهرية (ولم أقدم

أعلاه إلا لمحة بسيطة جداً، ولها جوانب محيرة أخرى) احتمالياً؛ إذ رأى بور وزملاؤه في مدرسة كوبنهاجن (رواد النظرية الأوائل) أن جسمًا ما يكون في حالة تركيبية لكل الحالات الممكنة وقيم كمياتها الفيزيائية الممكنة، ولا يمكن في أي لحظة ما أن يعطي إلا احتمالات الحصول على نتيجة ما للقياس أي كمية، وعندما نقوم بالقياس «تنهار» الحالة التركيبية وتسقط على حالة محددة. وبالتالي فإن الطبيعة، بحسب هذا التصور، ليست محددة ونهائية، ولا يمكن التنبؤ بالقيم إلا بشكل احتمالي، وتقديم متوسطات إحصائية لأنظمة كبيرة. ومن نافلة القول أن هذه النظرة «الاحتمالية» لعالم الذرات والجسيمات أدت إلى نقاشات وسجلات لا نهاية لها بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة لهذا العالم والخليقة وما إلى ذلك.

ما تحتاج إلى معرفته في علم الفلك والكونيات

﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

[يونس: 101]

كما رأينا في المراجعة المختصرة لتاريخ العلم (الفصل الثاني)، بدأ علم الفلك الحديث مع كوبرنيكوس عندما وضع الشمس محل الأرض في مركز «العالم». وتلا ذلك باستبدال كبلر أشكال إهليلجية بالدوائر التي كانت معتمدة كمدارات للكواكب منذ أكثر من ألف سنة، وإعادة جاليليو اختراع المنظار واستخدامه في رصد السماء وتحقيق اكتشافات فلكية ثورية. ثم قدم نيوتن نظرية رياضية وفيزيائية متكاملة لشرح أسباب وآليات دوران الكواكب (بما فيها الأرض) حول الشمس (لأن كتلتها أكبر بكثير) ولتفسير إهليلجية المدارات. كذلك اخترع نيوتن نوعًا جديدًا من المناظير (العاكسة القائمة على المرايا) عوض المنظار الكاسر (القائم على العدسات)، بسبب العيوب الموجودة في التلسكوب الكاسر (منها

خاصة تشوهات الألوان والتغيرات التي تحدث على العدسات الكبيرة بسبب ثقلها). ولم يكتف نيوتن بما ذكرنا بل عمد إلى تأسيس منهجية فيزيائية رياضية جديدة وحديثة بناء على حساب التفاضل واعتماداً على قوانين بسيطة (ذكرناها آنفاً). وبذلك أطلق نيوتن العلم الحديث من رحم علم الفلك الحديث (الذي أسسه كوبرنيكوس وكبلر وجاليليو).

بين القرنين السابع عشر والعشرين، تحقق لعلم الفلك بفضل المناظير الكبيرة والتصوير الفوتوغرافي ما لم يتحقق من قبل، فتم اكتشاف كواكب جديدة (أورانوس ونبتون)، وبدأ علم الفلك يقيس المسافات الكونية الهائلة، ثم -والأهم من ذلك- جاءت تقنية التحليل الطيفي (تحليل الضوء بتوزيعه عبر موشور لملاحظة آثار غازاته) في النصف الثاني من القرن التاسع، وطبقت على الشمس والأجرام السماوية الأخرى، فتحول علم الفلك إلى فيزياء الفلك.

الشكل رقم 10: التحليل الطيفي

وفي مطلع القرن العشرين دخلت هذه التطورات الكبيرة على علم الكونيات، أي دراسة الكون ككل.

علم الكونيات - الانفجار العظيم

لم يصبح علم الكونيات (أو ما يسمى الكوسمولوجيا) علمًا حديثًا إلا بعد نشر أينشتاين للنسبية العامة في العام 1915، فاكتمل علم الكونيات بذلك أساسًا رياضيًا صلبًا (معادلات أينشتاين). قبل ذلك، كان علم الكونيات في معظمه أفكارًا أقرب ما تكون إلى التخمينات، تركز على مزيج من المعلومات الفلكية والفلسفة وبعض المعتقدات الدينية (الخلق، الإله، الخ)، لكن علم الكونيات أصبح علمًا لأنه غدا بإمكانه أن يقدم تنبؤات، رغم أن الاختبارات التجريبية لم تكن ممكنة على الفور.

لكن سرعان ما بدأت الملاحظات الكونية والبيانات الحقيقية عن الكون تتراكم كمًا ونوعًا. وفي العشرينيات من القرن العشرين، أجرى إدوين هابل (وعدد من الباحثين مثل هنريتا سوان ليفيت وفيسفو سلايفر) بحثًا فلكيًا يعتبر الآن ثوريًا؛ إذ أثبت أولاً أن ثمة مجرات أخرى بعد أن تأكد أن أندروميديا (التي كان تعتبر «سحابة») أبعد بكثير من نجوم مجرتنا درب التبانة (واليوم نعرف أن قطر مجرتنا حوالي مائة ألف سنة ضوئية وأندروميديا تبعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية). ثم توصل هابل إلى اكتشاف أعظم بعد بضعة سنوات وهو أن معظم المجرات تتباعد عنا (recession)، وأن سرعة ابتعادها تتناسب مع بعدها عنا، وهو ما صار يعرف بقانون هابل: سرعة الابتعاد = ثابت هابل (الكوني) × المسافة. وعلى الفور اتضح لهابل وللجميع أن هذا التباعد المتناسب مع المسافة لا يمكن تفسيره إلا إذا كان الكون كله بفضاءه يتوسع.

من الضروري أن نفهم أن توسع الكون هو تمدد للزمان والمكان معًا، ما يعني أن المجرات تنجر انجرارًا مع تمدد الفضاء مثل بقع صغيرة على سطح

بالون يتمدد عند النفخ فيه. في هذا المثال، يمثل البعد القطري للبالون الزمن (وهو صفر عند المركز الذي ينطلق منه البالون) في حين أن سطح البالون هو الفضاء الذي ينحني على ذاته ويتوسع. ويسمح هذا المثال أيضاً بفهم فكرة الكون الممكن رصدته أو مشاهدته، وهو الجزء الذي يمكن أن نراه من موقعنا؛ لأن ما على الجانب الآخر لن نتتمكن من رؤيته.

كثيراً ما يسأل الناس: في ماذا يتمدد الكون؟ والجواب أنه يتمدد في الزمن، لأنه كما ذكرت في الفقرة السابقة، البعد القطري هو الزمن، فداخل البالون هو الزمن الماضي وما يقع خارج السطح هو المستقبل، في حين أن سطح البالون هو الفضاء بما فيه من مجرات ونجوم وغير ذلك. وما الذي يجعل الكون يتمدد؟ إنها الطاقة البدائية التي أطلقت المادة في «انفجار عظيم». ولأن الكون كله بدأ من نقطة، فلا معنى للسؤال «أين كانت بداية الكون؟».

كان جورج لوماتر أول من أدرك أن تمدد الكون يوحي بالابتداء من نقطة، أو ما سماه «الذرة البدائية» (للكون). ونشير اليوم إلى تلك البداية باسم 'الانفجار العظيم'، الذي يعني كلا من لحظة الخلق الأولى وتطور الكون الفيزيائي في الفترة القصيرة الأولى.

إذا كان 'الانفجار العظيم' يقصد به ظهور الكون عند لحظة الخلق الأولى فإن العلم غير قادر (حالياً على الأقل) على تقديم تفسير أو حتى وصف مقنع ومتناسك لذلك الحدث، ولو أن ثمة بعض المقترحات، مثل أن يكون بسبب تصادم أكوان سابقة، وإن كان ذلك يطرح سؤال آخر هو كيف نشأت تلك الأكوان السابقة...

أما إذا قصدنا بالانفجار العظيم ما حدث خلال الفترة القصيرة الأولى للكون فإن لدينا الكثير مما نعرفه وبدقة عما حدث آنذاك، وما أنتجتته العمليات الفيزيائية. باختصار، تناقصت درجة الحرارة والكثافة بسرعة مع توسع الكون

وسمح ذلك التناقص التدريجي بتحويل الطاقة إلى جسيمات أعقد فأعقد (كواركات وإلكترونات ثم بروتونات ونيوترونات ثم نوى ثم ذرات بعد فترة طويلة). فخلال الفترة القصيرة الأولى ما بين 10^{-43} و 10^{-33} ثانية، حدث «تضخم» سريع للكون (زيادة أسية في حجمه، من حيز بحجم البروتون إلى ما يقارب حجم برتقالة كبيرة)، وكانت لهذا التضخم آثار مهمة لا يسعنا المجال لتفصيلها. وبعد أن انخفضت درجة الحرارة إلى حوالي 10 مليار درجة، أمكن للبروتونات الاندماج وتشكيل نواة الهيليوم (بنسبة 10 بالمائة تقريباً)، وكميات ضئيلة من الليثيوم. واستغرقت هذه التفاعلات النووية حوالي ثلاث دقائق، بعدها انخفضت درجة الحرارة كثيراً فلم تعد هذه التفاعلات ممكنة. ولذلك نرى اليوم أن 99% من الكون هو هيدروجين وهيليوم، وكل ما عدا ذلك تقريباً (من الكربون إلى اليورانيوم) تكون لاحقاً في النجوم (بتفاعلات نووية اندماجية أيضاً بفضل الكثافة ودرجة الحرارة العالية هناك).

واليوم لدينا أدلة قوية رصدية وتجريبية متعددة ومتنوعة لنظرية 'الانفجار العظيم' المتكاملة هذه.

الأدلة الداعمة على نظرية الانفجار العظيم

تتلخص الأدلة على هذه النظرية في: (1) وجود إشعاع خلفي كوني (في كل أنحاءه)، مطابق بدقة في مواصفاته (توزيعه الموجي) مع تنبؤات النظرية، (2) تطابق وفرات الهيدروجين والديوتريوم (نظير الهيدروجين)، والهيليوم (ونظيره ^3He)، والليثيوم، التي نقيسها عبر الكون تماماً (بدقة لا تقل عن 99.9%) مع ما تنبأت به النظرية. كما أن حقيقة توسع الكون تتناسب مع النظرية.

بعد إنتاج الهيدروجين والهيليوم (ونظائهما) والليثيوم، استمر الكون بالتمدد حتى 380 ألف سنة، عندما هبطت درجة الحرارة إلى أقل من 3000 درجة مئوية، وهي منخفضة بما يكفي لارتباط الإلكترونات بالنوى ولا تنفصل بتصادمات ذات طاقة حرارية كافية لكسرها. وهكذا تتشكل الذرات، وحدث ذلك أول ما حدث في الكون بعد حوالي 380 ألف سنة من الانفجار العظيم. ثم استمر الكون بالتمدد واستمر انخفاض درجة الحرارة، وتشكلت هنا وهناك سحب كبيرة من الغاز (مشكلة من الهيدروجين والهيليوم).

منذ العام 1998، حصل علماء الكونيات على بيانات مؤكدة وأدلة قوية تفيد أن الكون تسارع في تمدده خلال الثلث الأخير من عمره (بضعة مليارات من السنين)، لكن سبب وكيفية حدوث ذلك تظل مجهولة. لقد تم اقتراح عددًا من الأفكار لهذا الغرض، يشار إليها عادة بـ«الطاقة المظلمة» (أو الظلماء)، وهي طاقة متضمنة في الزمكان تدفع بالكون إلى توسع متسارع. وتنص النماذج الكونية الحالية على أن الكون يحتوي على 68% من الطاقة المظلمة، و27% من المادة المظلمة (وهي «مادة» ليست مكونة من الذرات والعناصر التي نعرفها)، و5% فقط من المادة العادية التي ألفناها (من عناصر الجدول الدوري).

وقد صار علماء الفلك والفيزياء منذ عقود على قناعة بوجود مادة «مظلمة» لا تشع ولا تمتص ضوءًا، أي لا تتفاعل كهرومغناطيسي (فهي ليست مكونة من شحن كهربائية)، لكن لها كتلة فهي تؤثر جاذبيًا على ما حولها إن كانت بكميات ضخمة. لكن البحث عن هذه المادة لم ينجح بعد، رغم أن الغالبية من العلماء يصرون على وجودها من أجل اكتمال النموذج الكوني الذي يفسر كل الأرصاد.

لكن إذا كان 95% من محتوى الكون غير معروف أو مفهوم، فمن الواضح أن أمام علم الكونيات الكثير ليقوم به. ومن الأمور المجهولة حاليًا مستقبل

الكون: هل سيواصل تمدده، هل يظل يتسارع أم سيتباطأ، هل سيتوقف عن ذلك فيعود وينهار على نفسه في «انهيار عظيم»؟ أم سيتمزق بسبب انفصال أجزاء منه عن بعضها البعض بسبب التوسع المتسارع؟

وأخيراً، لطالما تملك الحيرة علماء الكونيات، وذلك بسبب السمتين التاليتين للكون: (1) إن كميات المادة الطبيعية، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والإشعاع، هي كلها حالياً قريبة من بعضها بنسب لا تزيد عن 5 إلى 10، وإذ لا علاقة لهذه الكميات ببعض، يشار إلى هذا الأمر باسم «مشكلة المصادفة»، (2) إن الكون لم يكن لينتج كل التعقيد الذي نج فيه، بما في ذلك من حياة وذكاء ووعي، لو لم تكن لمحدداته (سرعة الضوء، شحنة وكتلة الإلكترون وغير ذلك كثير) وقوانينه الفيزيائية قيم وصيغ خاصة، ويعرف هذا الأمر بمسألة «الضبط الدقيق». وإن تفسير هذه المسألة يقوم إما على «المبدأ الأنثروبي»، الذي يقول إن الكون خلق من الأساس بهذه المواصفات الخاصة، أو على فكرة تعدد الكون (multiverse)، أي عدد لا يحصى من الأكوان يكون لكل منها بنيتها الفيزيائية، بحيث يتمتع واحد منها على الأقل بالسماة المناسبة لإنتاج التعقيد والحياة والذكاء والوعي. ولا يمكن رصد أي من تلك الأكوان أخرى مباشرة، لكن ربما يمكن تقديم أدلة غير مباشرة على وجودها. وهنا يستشعر المرء حدود علم الكونيات الحديث.

ثمة سؤال يسأله الناس كثيراً هو: هل يمكننا الحديث عما هو «قبل الانفجار العظيم»؟ والجواب هو: نعم ولا. لا؛ إذا اتفقنا أن الزمن يبدأ بالانفجار العظيم؛ إذ السؤال حينها يشبه لاستفسار عن «شمال القطب الشمالي»، ولا معنى لهذا. لكن من جهة أخرى، يمكن تصور «ما قبل الانفجار العظيم» إذا كان كوننا (كما يقترح البعض) قد نتج من تصادم أكوان أخرى...

المجرات والنجوم والكواكب

لقد حدثت قفزات مذهلة في المعرفة الكونية، وهي تشمل ما يلي: (أ) إدراك أن الكون المرئي يحتوي على مئات المليارات من المجرات، بعضها «نشط» (مع ثقب أسود هائل في المركز يبتلع كميات هائلة من المادة ويطلق أشعة و طاقة من جراء ذلك)، (ب) اكتشاف نجوم من أنواع مختلفة، بعضها ميت ومنضغط (ثقوب سوداء، نجوم نوترونية، أقزام بيضاء) وبعضها عملاقة (أكبر بمليارات المرات من شمسنا المتوسطة)، (ج) اكتشاف آلاف «الكواكب الخارجية» (كواكب خارج المجموعة الشمسية، تدور حول نجوم في المجرة، بعضها قريب نسبياً منا وبعضها بعيد) خلال ربع القرن الأخير، بعض منها في حالات «غريبة» (كواكب تدور حول نجمين أو ثلاث أو أربع نجوم)، وبعضها يقع في مناطق «قابلة للحياة»؛ حيث يكون الماء سائلاً، ويزداد إمكان وجود الحياة، على الأقل بصنفها البدائي.

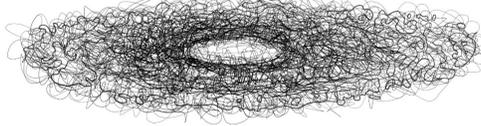

صور: كون مذهل

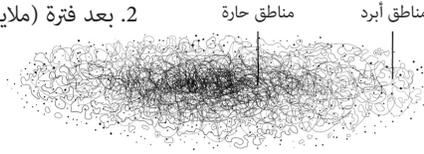
كما تقدمنا كثيراً في فهم تشكل وتطور المجموعة الشمسية، بما فيها من شمس وكواكب وأقمر ومذنبات، بدءاً من السديم الكبير (السحابة العملاقة) قبل 4.5 مليار سنة. وإن فهمنا لهذه الأحداث التي تعود إلى أزمنة «عميقة» أمر هام؛ إذ يؤكد أن الكون والأرض والحياة كلها يعود إلى ملايين السنين، رغم أن البشرية لا تزيد عمراً عن مئات الآلاف من السنوات. ويعطي هذا الفهم تصوراً مختلفاً وأعظم بخلق الله للكون وللخليقة.

تكوين المجموعة الشمسية من سديم

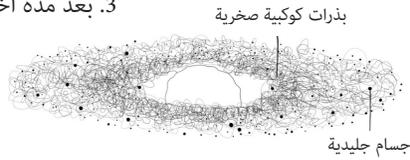
1. السديم في البداية

2. بعد فترة (ملايين السنين)

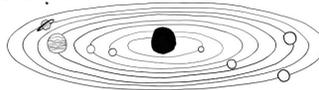
3. بعد مدة أخرى

4. بعد ملايين أخرى من السنين

5. بعد نحو 100 مليون سنة

الشكل رقم 11 : تشكل المجموعة الشمسية من السديم (أو «الغيمة») الكبير (ة)

ما تحتاج لمعرفته في علم الأحياء

في العام 2013، أجرى باحثون في جامعة بريجهام يونغ (في الولايات المتحدة الأمريكية) استطلاعاً على أساتذة الجامعة وطلاب علم الأحياء والعلوم، سائلين إياهم عن مفاهيم علم الأحياء التي يرون أنها الأكثر أهمية في تعليمهم. طلب الاستطلاع من الأساتذة والطلاب ترتيب سبعة عشر (17) موضوعاً من الأكثر إلى الأقل أهمية: الخلية، انقسام الخلايا، الجزيئات البيولوجية، مجموعة المبادئ المركزية، التطور، علم الجينات، علم البيئة، علم الطاقة الحيوية (تنفس الخلايا)، التركيب الضوئي، التركيب العضوي، الأنزيمات، تكاثر النباتات، تطور الأجنة، علم المناعة، الفيروسات، أساسيات الكيمياء، تاريخ العلوم، والتفكير العلمي والمنهجي.

من المثير للاهتمام أنه تبين أن هناك اختلافاً كبيراً بين المجموعات الثلاث (أ) الأساتذة و(ب) طلاب علم الأحياء والعلوم و(ج) طلاب الاختصاصات غير العلمية في الموضوعات والمفاهيم الأكثر والأقل أهمية. بالنسبة إلى الأساتذة، كانت المفاهيم الثلاثة الأكثر وروداً في قمة سلم الأهمية هي: التفكير العلمي والخلية والتطور، وفي ذيل الترتيب: الفيروسات وعلم المناعة وتطور الأجنة.

أما بالنسبة إلى طلاب العلوم وطلاب الاختصاصات غير العلمية فكانت الموضوعات الثلاثة الأهم هي: الخلية والجزيئات البيولوجية وانقسام الخلايا. ومن المثير للانتباه أن التطور كان قريباً من ذيل الترتيب بالنسبة لمجموعتي الطلاب: في المرتبة الثالثة عشرة والرابعة عشرة، على التوالي، من بين سبعة عشرة مرتبة. وعلاوة على ذلك، فقد جاء علم البيئة في المرتبة الثامنة لدى الأساتذة، وفي الخامسة عشرة لدى طلاب الاختصاصات غير العلمية وفي المرتبة السابعة عشرة (في ذيل القائمة) لدى طلاب علم الأحياء والعلوم. وما يثير الاهتمام، أن التفكير

العلمي جاء في المرتبة الرابعة لدى طلاب علم الأحياء والعلوم وفي المرتبة الثامنة لدى طلاب الاختصاصات غير العلمية. وأخيراً وليس آخراً، جاء 'تاريخ العلوم' في المرتبة الثانية عشرة لدى الأساتذة، والسادسة عشرة لدى طلاب العلم، والسابعة عشرة (الأخيرة) لدى طلاب الاختصاصات غير العلمية.

من الواضح أن هناك اختلافاً وافتراقاً بين ما يعتقد أساتذة علم الأحياء أنه موضوعات مهمّة جدّاً في المنهاج وما يعتقد الطلاب، خصوصاً ذوي الاختصاصات العلمية. وهكذا استخلص أصحاب هذه الدراسة ما يلي: «بالنظر إلى هذا السيناريو، ربما ينبغي لنا تكليف أفضل من لدينا من مدرسين مبدعين بتدريس طلاب الاختصاصات غير العلمية». ولعل هذا الفصل والكتاب كله ينسجم مع هذه التوصية.

الخلايا

تشكل الخلايا اللبنة الأساسية في هيكل الحياة؛ لأن كل الكائنات الحية مؤلفة من خلايا، ومعظم الكائنات الحية البدائية مثل البكتيريا مؤلفة من خلية واحدة فقط.

جاء اكتشاف الخلايا في العام 1665 على يدي روبرت هوك، العالم البريطاني الذي عاصر نيوتن. وكان هذا الاكتشاف نتيجة دراسة المادة الحية (النباتات والحيوانات) بواسطة مجهر (وكان اختراعه حوالي العام 1620، بعد فترة وجيزة من اختراع المنظار، في العام 1608). وقد أُطلق عليها الاسم الإنجليزي 'cells' (الخلايا بالعربية) لأنها بدت كحجيرات أو غرف صغيرة في مبنى كبير. وبعد أكثر من قرن من ذلك (في العام 1800)، كشف عالمان ألمانيان، هما ماثياس شليدن

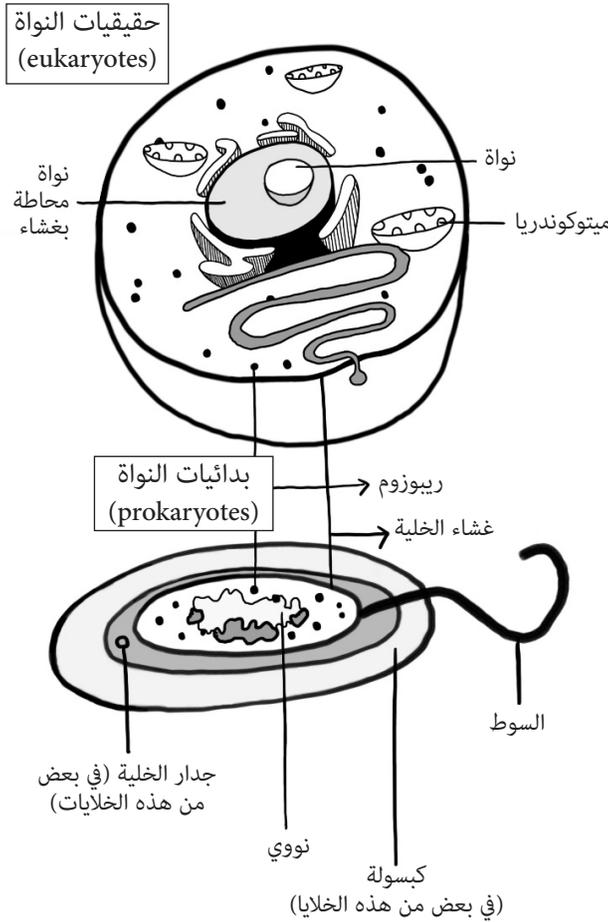
وثيودور شوان، عن أهمية الخلايا بكونها أساس الحياة، شليدن بالنسبة إلى النباتات وشوان بالنسبة إلى الحيوانات، وهما فئتان من الكائنات الحية يبدو أنها مختلفة اختلافًا جوهريًا. ومع شليدن وشوان يمكن الحديث عن بداية «علم الأحياء الحديث»، مع «نظرية الخلايا» التي تشمل مجموعة من القواعد للآلية التي تعمل بها الكائنات الحية.

أولاً، تبين أن كل الخلايا تأتي من خلايا سابقة في عملية انقسامية. ثانيًا، نرى أن الخلايا تنقسم إلى نوعين: (أ) الخلايا البسيطة التي لا تحتوي على نواة والتي تشكل الكائنات البدائية وحيدة الخلية في الغالب، و(ب) الخلايا التي تحتوي على نواة، والتي تتشكل عادة مع خلايا أخرى عديدة تعمل معًا. وكلا النوعين من الخلايا له أغشية، لكن الخلايا ذات النواة لها أيضًا وحدات ثانوية تلعب دورًا هامًا في إنتاج الطاقة للخلية، أما النواة الأساسية فهي مركز التحكم في مختلف العمليات التي تتم داخل الخلية وفي دورها في الجسم الذي تنتمي إليه.

ففي النباتات والحيوانات، تكون الخلايا أنسجة تشكل «الجهاز» (الهضم أو التنفس أو الأعصاب، أو غيرها)، وهذه الأجهزة تؤلف معًا جسمًا يعمل بوظائف كاملة. وتكون الأجسام عادة جزءًا من مجموعة كبيرة، مجموعة «سكانية»، أو مجتمع أو منظومة بيئية.

ويمكن وصف النباتات والحيوانات بأنها من منتجي الطعام ومستهلكيه. وتستمد النباتات الطاقة من الضوء لصناعة السكر من ثاني أكسيد الكربون والماء، وتطلق الأكسجين (من خلال عملية التركيب الضوئي). وتجمع النباتات هذه السكريات مع المعادن من التربة لصناعة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون التي تخزن في الخلايا.

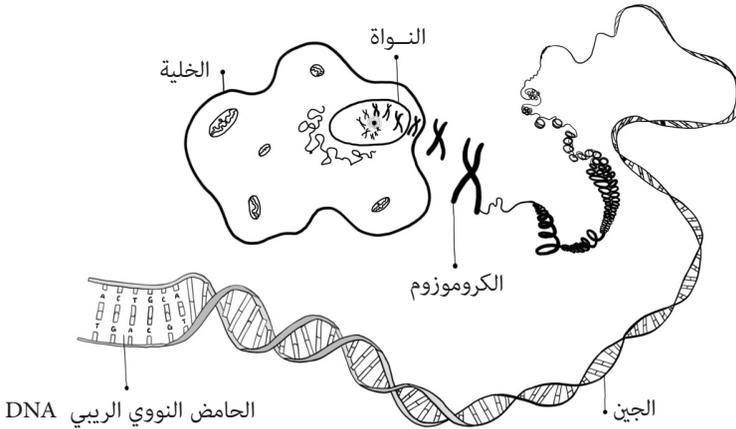
وتحصل الحيوانات على غذائها بأكل نباتات وحيوانات أخرى؛ إذ تقسم تلك الجزيئات الكبيرة بعملية تدعى «التركيب العضوي» باستخدام مجموعة من العمليات الكيميائية. وهذه الجزيئات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة، والطاقة التي تتحرر بهذه العملية، تسمح للخلايا في الجسم بالقيام بوظائفها.

الشكل رقم 12 : الخلايا

وتضمن عمليات الخلايا الأمور الأساسية التالية: أ) امتصاص الطاقة من البيئة (بشكل غذاء أو ضوء) واستهلاكها (يحترق الطعام بالأكسجين ويطلق حرارة، فتنقل إلى مختلف أجزاء الجسم لحاجات أخرى متنوعة)، ب) حماية الخلية والعضو والجهاز والجسم (من الآثار الخارجية)، ج) ضمان تكاثر الخلية والجسم من أجل البقاء.

لكن كيف تعرف الخلايا والأعضاء الخلوية ما تفعل، وما الذي ينبغي لها أن تنقله وإلى أين، وما الذي ينبغي تخزينه واستهلاكه، إلخ؟ يكمن جزء من الجواب في قوانين الفيزياء والكيمياء التي توجه تلك التفاعلات: بواسطة البنى ومستويات الطاقة الخاصة بالجزئيات، تعمل تفاعل هذه الجزئيات بطريقة أو بأخرى وتستهلك أو تطلق الطاقة، ويحدد ذلك الوظيفة التي ينبغي أن تقوم بها الخلية تلقائيًا. لكن جزءًا أكبر من الجواب بشأن العمليات الأكثر تعقيدًا للخلية أو العضو أو الجسم يكمن في شيفرات المعلومات والعمليات التي تقوم بها الخلايا في الحمض النووي (DNA)، أو بعبارة أكثر تحديدًا في الجينات التي تحتويها هذه الخلايا.

الشكل رقم 13 : الكروموزوم والجين والحامض النووي الريبوزي DNA

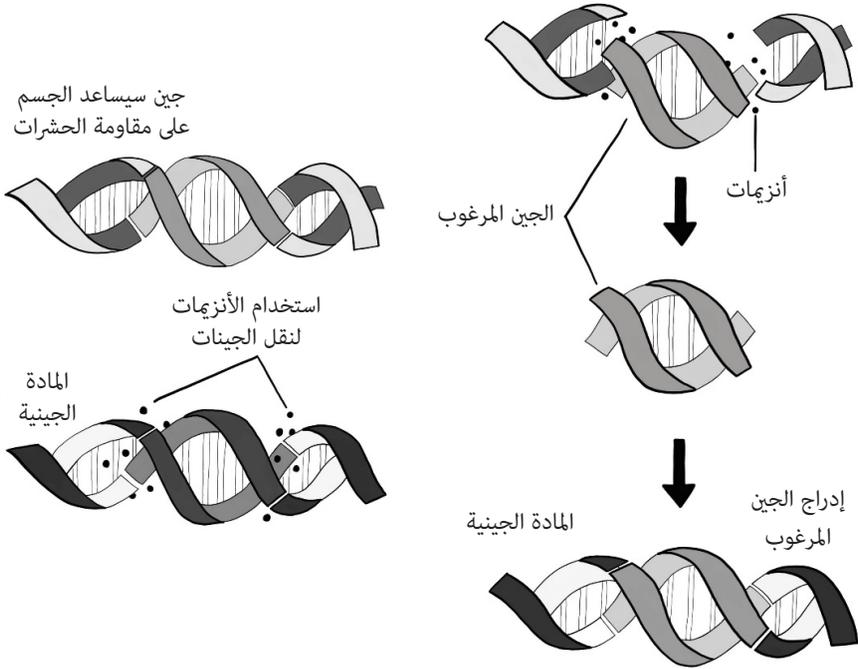
تتصف الأنواع المختلفة بسلسلة من الجينات (جينومات) المختلفة، وهي السلسلة الكاملة من الجينات، أي قطع محددة من الحمض النووي (DNA)، والتي تؤلف الكروموسومات التي توجد في نوى كل خلية (انظر المخطط المرفق). لذلك تحمل كل خلية المعلومات الكاملة عن أي فرد. وخلال التكاثر، تنقسم الخلية إلى خليتين متطابقتين، وكل خلية تحمل المعلومات الكاملة نفسها، إلا عندما يحدث خطأ خلال النسخ أو عند حدوث طفرة بسبب أثر خارجي، مثل الإشعاع الذي قد يصيب جزيء الحمض النووي في نقطة ما.

في التكاثر الجنسي، يساهم كل من الذكر والأنثى بمجموعة من الكروموسومات، ويكون المولود «خليطاً» من الأبوين، وقد تكون لديه أحياناً بعض الاختلافات الطفيفة بسبب طفرات أو أخطاء في العمليات الحيوية كما ذكرنا. ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الاختلافات الطفيفة؛ إذا لم تكن خطيرة وتقض عليه، وتجعل الخلف مختلفين عن السلف، وقد يكون هذا الاختلاف درجة الانحراف كلياً عن الأنواع الأصلية (قد تظهر مثلاً أجنحة تدريجياً) ما يجعل من الخلف أجناساً مختلفة وجديدة. وتسمى هذه العملية «التطور» الأحيائي (البيولوجي)، والذي سنفصله أدناه.

علم الوراثة (علم الجينات)

يصل عدد الجينات، والتي هي قطع من الحمض النووي (DNA)، إلى الآلاف، وتشكل كروموسومات (انظر الشكل أعلاه). والأهم من ذلك أن هذه الجينات تحمل معلومات «مشفرة» وأساسية تخبر كل خلية وكل عضو كيف يتصرف (كيميائياً)، وتحديدًا كيف يصنع جزيئات بروتينية محددة. وتنتقل الجينات إلى الذرية أو النسل تبعاً لقوانين الوراثة.

إن أي تغييرات في جزء الحمض النووي المذكور، وهي تغييرات قد تحدث طبيعياً (طفرات أو أخطاء) أو صناعياً («هندسة» جينية بالحذف أو الإدخال أو الاستبدال لقطعة جزيئية من مكان مناسب)، يمكن أن تغير جيناً معيناً. ويمكن أخذ الجينات أو أجزاء منها من حيوانات أو نباتات أخرى، أو يمكن تركيبها صناعياً. وقد يكون هذا ضاراً أو نافعا للكائن الذي تعرض لمثل هذه التغييرات، وفي حالات معينة يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً.

الشكل رقم 14 : الهندسة الجينية

ومن نفل القول أن القضايا الدينية والأخلاقية التي تنشأ عن التغيير في الجينات متنوعة ومعقدة. وسناقشها في الفصل القادم.

نظرية التطور

لم يكن أهل العلم والمعرفة من القدماء يجهلون ظاهرة التطور الأحيائي أو البيولوجي، التي تعني أن الحيوانات والنباتات تتغير على مدى فترات طويلة أو قصيرة في بيئات مختلفة. فقد كان «مفهومًا» أن البيئة تدفع النباتات والحيوانات إلى «التكيف» مع ظروف متغيرة. وهذه الأفكار نجدها في كتابات مفكرين وعلماء مثل أرسطو (384 322 ق.م) في اليونان، والجاحظ (776-868 ق.م) في الحضارة العربية الإسلامية، وصولًا إلى لامارك (1744 1829-) في فرنسا.

لكن تشارلز داروين (1809-1882) هو من أدرك أن البيئة تقوم بتفضيل بعض التغيرات التي تحدث في أجسام حية، ولم يفهم كيف تحدث تلك التغيرات (الطفرات، التي لم نفهمها إلا بعد عقود)، وأن التغيرات التي «تنتقيها» البيئة هي التي تعطي أفضلية في البقاء لتلك الأجسام الحية، وأنه بعد تراكم لتلك التغيرات تظهر أنواع جديدة (من ذلك عنوان كتابه «أصل الأنواع»).

أبسط مثال على ذلك هو الزرافة؛ إذ تحدث طفرات فتجعل رقبتها أطول أو أقصر أو أقوى أو أضعف، لكن بما أن الرقبة الأطول تسمح للزرافة بالحصول على غذاء من أشجار أعلى؛ لذا فستتكاثر وتتضاعف، بينما الزرافة قصيرة الرقبة ستموت. وبعد فترة من الوقت، سيكون للزرافات كلها (المتبقية) رقبة طويلة وتختلف عن أسلافها من الزرافات. ونفس الشيء يحدث مع الديناصورات الصغيرة، عندما تنتج الطفرات بعض الجلد في أذرعها وسواعدها، وسيتم اختياره من طرف البيئة الباردة فيبقى هذا الديناصور ويتكاثر، ثم يتطور هذا الجلد إلى ريش إذ تكون له فاعلية أكبر في الحفاظ على الدفء، وإذا صار هذا الريش طويلًا بما يكفي فسيتمكن الحيوان من القفز ثم الطيران؛ إذ ينجو حينها من الحيوانات المفترسة (الديناصورات الأكبر حجمًا منها)، وهكذا تصبح طيورًا.

هكذا تنشأ الأنواع الجديدة بحسب نظرية التطور.

يمكن العثور على أدلة على هذا السيناريو العام في الكثير من الآثار الأحفورية للحيوانات، والتي يمكن تحديد أعمارها (باستخدام النظائر الإشعاعية) وبالتالي تركيب تسلسلها التاريخي ومعرفة تطور كل نوع قبل أو بعد الآخر.

غير أننا اليوم نملك أدلة أقوى للتطور: السجل الجيني للعديد من الأنواع مما يمكننا الحصول عليه من الخلايا ومقارنته، وبذلك تتبع التغيرات على مدى الزمن، وتحديد قرابة الأنواع ببعضها، وتحديد التاريخ الذي انفصلت فيه عن أسلاف مشتركة لها.

للتلخيص، يحدث التطور نتيجة سببين رئيسيين: الطفرات والأخطاء التي تغير جيناً أو آخر، والانتقاء الطبيعي من طرف البيئة، وإن العمليتين معاً تؤديان بعد فترة طويلة إلى ظهور أجناس وأنواع حيوانية أو نباتية جديدة، مختلفة تدريجياً وإلى حد ما عن أسلافها.

الأدلة على التطور

السجل الأحفوري: الحلقات المفقودة لم تعد مفقودة!

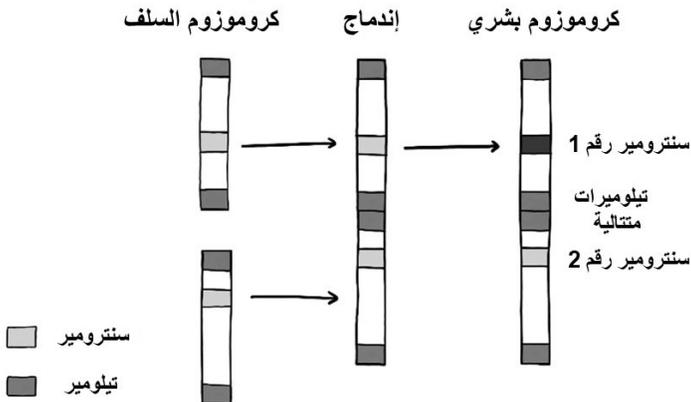
يسمح لنا استخدام التقنيات الإشعاعية بتحديد أعمار الأحافير وتركيب تسلسلها الزمني، بما يؤكد تنبؤات التطور للعديد من الأنواع والتطورات التي أدت إلى ظهور أنواع جديدة.

وقد تم العثور على الكثير من الأنواع «الانتقالية» (أي التي تظهر بين نوعين معروفين) خلال العقود القليلة الماضية: من الأسماك إلى الزواحف، ومن الزواحف إلى الطيور، ومن القردة إلى الإنسان. وقد تم اكتشاف آلاف البقايا

الأحفورية البينية (بما فيها البشر) منذ عهد داروين، ولا تزال الاكتشافات في زيادة وتسارع.

الدليل الجيني

أمكن حديثاً فك شيفرات السلسلة الجينية (الجينومات) للعديد من الأنواع، بما في ذلك الإنسان والشمبانزي والغوريلا؛ فقد تبين أن 96% من الحمض النووي عند البشر مشترك مع الشمبانزي، وأقل من ذلك مع الغوريلا، وأقل منه مع قرودة أخرى. وثمة أدلة أكثر خصوصية وإثارة للاهتمام من قبيل أن البشر لديهم 23 زوجاً من الكروموزومات، في حين أن القردة لديها 24 زوجاً، لكن الكروموزوم رقم 2 عند البشر إنما هو الكروموزومين 12 و13 عند الشمبانزي مندمجين معاً بطريقة غريبة وفريدة. ففي نقطة معينة من تطور الرئيسيات، من الواضح أن هذين الكروموزومين اندمجا.

الشكل رقم 15 يوضح اندماج الكروموزومين 12 و13 لدى الشمبانزي، ما نتج عنه الصبغي رقم 2 لدى الإنسان.

التشريح المقارن

لعل المقارنات بين أجزاء من أجسام الحيوانات التي يبدو أن لا علاقة بينها على الإطلاق (مثل القرد والحصان والدلفين والخفاش) تؤدي إلى نتيجة أنها نشأت من سلف مشترك. مثلاً، إن مقارنة الهيكل العظمي لأطرافها (الأقدام واليدان والأذرع والأجنحة) تبين بسهولة أن جميعها مجهزة بخمسة «أصابع»، رغم اختلاف استخدامها، فالقرد يمسك بيده، والحصان يقفز على حوافره، والدلفين يسبح بزعانفه، والخفاش يطير بأجنحته. وهذا ما يمكن تفسيره بكون هذه الأطراف هي نتيجة تطور حدث في سلف برمائي مشترك.

التنظيم الكيميائي الحيوي العالمي

إن حقيقة أن جميع التركيبات الكيميائية الحيوية قائمة على التشفير الجيني نفسه في الحمض النووي هو دليل آخر على ما بين الأنواع من مشتركات في الطبيعة. وفي الواقع، نرى أن جزءاً من الحمض النووي (DNA) هو نفسه في بكتيريا أو خلية أو نبتة أو حيوان.

وقد منحت جائزة نوبل للطب في العام 2001 لعلماء أثبتوا أن الجين الذي له دور في نظام خلايا الخميرة هو نفسه الذي يحدث الطفرة التي تتسبب في بعض الحالات السرطانية لدى البشر.

التطور البشري

منذ زمن طويل لوحظ أن هناك تشابهاً بين البشر والغوريلا والقرد الأخرى. فمثلاً، إن اسم «أورانجوتان» يأتي من «أورانج» التي تعني «إنسان» و «أوتان» التي تعني الغابة. وقد لوحظ هذا التشابه بين الإنسان والقرد

في الجوانب الفيزيولوجية وبعض أساليب الحياة ووصف من طرف عدد من الكتاب¹ المسلمين في قرون ماضية. علاوة على ذلك، وكما ذكرت أعلاه، لقد أكد علم الجينات الحديث على وجود هذه التشابهات الواسعة، بل أيضاً على نقاط التقارب والتباعد في السلسلات الجينية للبشر والقروود. وهذا التقارب الجيني دليل قوي على أن لدينا سلفاً مشتركاً، وتسمح لنا نقاط التباعد الجيني بتحديد نقاط الانفصال بين القرود المختلفة وظهور الجنس البشري قبل ما يقارب 5.4 إلى 6.3 مليار سنة². ولم يعترض على أن البشر يختلفون كثيراً عن القرود، يقول العالم فرنسيسكو أيلالا: «من بعض النواحي البيولوجية، نرى أننا نشبه القروود كثيراً، لكن من نواحي بيولوجية أخرى، نحن مختلفون جداً عنها. وتقدم هذه الاختلافات أساساً مشروعاً للرؤية الدينية إلى البشر على أنهم كائنات من خلق الله»³.

هل لدينا أحافير يمكننا عدّها دليلاً على هذه التحولات (من قروود إلى بشر)، أو ما يسمى «الحلقات المفقودة»؟ نعم، والأدلة تتزايد بسرعة. باختصار، يمكن الإشارة إلى «لوسي»، الفتاة التي يعود تاريخها إلى 3.18 مليون سنة، والتي تم العثور على هيكلها في إثيوبيا في العام 1974، وللهيكل مواصفات مختلطة من البشر والقروود: يبلغ طوله 1.10 متر فقط، ووزنه 29 كغ، ودماعها صغير (حوالي ثلث دماغ البشر حالياً)، وللهيكل ذراعان

1 عزام، محفوظ علي، مبدأ التطور الحيوي لدى فلاسفة الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1996، ص 117 - 118.

2 مجلة «العلم والحياة» (Science & Vie) الفرنسية، عدد خاص رقم 235، يونيو 2006، ص 18.

3 Francisco, Ayala, *Darwin's Gift to Science and Religion*, Washington, Joseph Henry Press, 2007, p105 - 106.

طويلان، مثل الشمبانزي، لكن «لوسي» كانت تمشي باستقامة على هيئة الحركة البشرية. وقد وصف هذا الهيكل بأنه نوع انتقالي بامتياز، وخليط من السمات التي تشبه سمات البشر والقرود معًا.

وخلال السنوات القليلة الماضية، جرى الكشف عن عشرات الهياكل العظمية أو الأجزاء، يعرف أحدها باسم «أوسترالوبيثكوس غارهي» يعود تاريخه إلى 2.5 مليون سنة، ويعتبر المرشح الرئيسي للصلة التي ما يزال علماء الأحافير يبحثون عنها بين «لوسي» وبيننا. لكن الأكثر أهمية أن أصحاب الاكتشاف قدموا دليلًا ظرفيًا على أن «غارهي» كان يستطيع صنع الأدوات، وهذا ما يمثل الانطلاقة الفعلية للبشر انفصالًا عن سلفهم الحيواني.

لكن كما ذكرت بإيجاز في الشريط الجانبي، لا شك أن الدليل الجيني للتطور بشكل عام، والتطور البشري خاصة، هو الآن أقوى ما لدينا من أدلة على التطور، وخاصة منه دمج الكروموزومين 12 و13 عند الشمبانزي في الكروموزوم 2 عند الإنسان (انظر الشكل أعلاه). لكن ثمة بالطبع أمثلة جيدة أخرى. منها مثلاً أن البشر يحتاجون إلى الفيتامين (C) للمساعدة على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين هام يمنع مرض الإسقربوط (تحلل اللثة الذي يمكن أن يؤدي إلى الموت). يمكن لثدييات أخرى أن تنتج هذا الفيتامين في أجسادها، لكن ذلك غير ممكن بالنسبة لنا نحن البشر، لأننا نفتقر إلى أنزيم أساسي هو 'أكسيد جولانولاكتون' (GLO)، بسبب طفرة ضارة حدثت في فترة ما من الماضي. وتظهر التراكيب الجينية أن الثدييات القريبة من الإنسان، مثل الشمبانزي والغوريلا، ليس لديها أيضًا هذا الأنزيم (لكنها تحصل على هذا الفيتامين من الفواكه التي تستهلكها كل يوم)، بينما رئيسيات أخرى أبعد عن الإنسان لا تفتقر إلى هذا. ولقد حدثت

الطفرة خلال تطور هذه الأنواع، ويمكننا تحديد هذه النقطة زمنياً (قبل ملايين السنوات). ومن الأمثلة السريعة الأخرى (وثة الكثير من الأمثلة) هو بروتين خضاب الدم (الذي يجعل الدم أحمر)، المؤلف من جينين، أحدهما (جين زائف) هو الكروموزوم رقم 16. ولدى الغوريلا والشمبانزي نفس التشكيلة من التركيب الجيني بالضبط.

بشكل عام، يبدو من تسلسل الجينوم البشري والعديد من الحيوانات الأخرى أن عدد الجينات الذي لدينا صغير بشكل لافت (حوالي 21000 جيناً) من 3 مليار أساس (الأحرف A، C، G، T في الحمض النووي)، وليس ذلك فحسب، بل إنه هو العدد نفسه عند معظم الحيوانات الأخرى ذات الجينات المشابهة تماماً لجيناتنا. وبين البشر والشمبانزي، نرى أن الفرق بين القواعد الأزوتية في الحمض النووي هو حوالي 102%، وثة طرق أخرى لمقارنة جينومات هذين النوعين من الأحياء تعطي فرقاً يزيد على 4%.

بإيجاز، أريد أن أؤكد على وجود كمّ من الأدلة على التطور، سواء الأحيائي (لجميع العضويات) أو البشري، خصوصاً منذ دخول علم الجينات إلى الساحة (رغم أن الأحافير توجد الآن بأعداد كبيرة وبتنوع كبير بحيث أنها أصبحت محوراً آخر من محاور الدلائل، وأن «الحلقات المفقودة» لم تعد كذلك). وهكذا لا يمكن لأي إنسان متعلم أن ينكر أن التطور حقيقة من حقائق التاريخ الطبيعي. لكن ما لم يفصل فيه حتى الآن هو النظرية التي تشرح بالتفاصيل كيفية حدوث العديد من جوانب التطور ومناحيه. وإذا كان معظم الخبراء يوافقون على أن النظرية الداروينية الجديدة تمثل إطار عمل قوي ويمكنها أن تفسر الكثير من الحقائق، إلا أن عدداً أقل من العلماء أيضاً يصر على أن بعض الجوانب من هذه النظرية بحاجة إلى إعادة نظر

وتعديل. وهذا طبيعي، فكما شرحت سابقاً، من طبيعة النظريات أن تظل بحاجة لتحسين وتطوير وتعديل مع الزمن، وهذا ينطبق على كل مجالات العلم. فليس للمرء أن ينكر أو يتجاهل حقائق التطور لمجرد أن نظريته ليست كاملة ومثبتة مائة بالمائة.

ما لا نعرفه لحد الآن

التحديات الموائية في علم الفيزياء

إن التحدي الأكبر الذي يواجه الفيزياء النظرية في الوقت الحاضر هو كيفية جمع النسبية العامة (نظرية آينشتاين للجاذبية التي تؤول مآل نظرية نيوتن في حالات الجاذبية القوية) مع ميكانيكا الكم (التي تنطبق على المستوى الذري). ذلك أن جمع هاتين النظريتين ضروري من أجل الأزمنة القصيرة جداً في نظرية الانفجار العظيم، مثل 10^{-43} ثانية، عندما كان حجم الكون 10^{-35} متر (أي أصغر من نواة ذرة بمائة مليار مليار مرة) وكانت الجاذبية هائلة (إذ كانت كمية المادة والطاقة هائلة وفي حيز جد صغير).

لقد نجح علماء الفيزياء في الجمع بين القوى الكهربائية والمغناطيسية (ماكسويل)، ثم جُمعت هذه مع القوة النووية الضعيفة (عبد السلام، واينبرغ، وچلاشو - جائزة نوبل 1979)، ثم مع القوة النووية الأكبر (النموذج المعياري للجسيمات)، لكن الجاذبية لم تسمح للعلماء بأي دمج أو توحيد مع القوى الأخرى. وقد اقترحت «نظريات» جادة مثل الأوتار، لكن أيًا من هذه النظريات لم يثبت بالتجريب، ولا حظي بالإجماع وسط علماء الفيزياء النظرية.

في الفترة الأخيرة انتقلت الثورة الكوانتية إلى التطبيقات التقنية في الأجهزة الإلكترونية والحاسوبية مع الجهود المستمرة للوصول بالرقائق إلى أقل حجم ممكن والقدرات الحاسوبية إلى مستويات أعلى، منها خاصة الحواسيب الكوانتية، التي تستخدم تأثيرات كوانتية خاصة (مثل التراكب والتشابك) لمضاعفة القدرة على تخزين ونقل المعلومات بما يتجاوز النظام الثنائي البسيط (0 و 1) للحواسب العادية. علاوة على ذلك، فإن «النقل عن بعد» للمواد (نقل كل خصائص هذه المواد من مكان إلى آخر في ملح بالبصر)، وهذا أمر كان يعدّ من الخيال العلمي حتى وقت قريب، قد أصبح الآن واقعاً، على الأقل بالنسبة للجسيمات، ويحلم العلماء بالتمكن من نقل جزيئات أكبر «عن بعد» وربما الخلايا والعضويات الحية في المستقبل أيضاً.

كما يجب الإشارة إلى تكنولوجيا النانو (مقاييس مليار مرة أصغر من المتر)، التي تهدف إلى صنع روبوتات «نانوية» يمكن أن تقوم بمهام مهمة ومتنوعة في العديد من المجالات، منها خاصة الطب والصناعة.

نبقى في مجال تطبيقات العلوم لنشير إلى جهود الوصول إلى مفاعل نووي اندماجي (يستخدم نظائر الهيدروجين وهي جد متوفرة في الطبيعة) ينتج طاقة أكثر مما يستهلك. من تلك الجهود نذكر المفاعل النووي الحراري التجريبي (ITER) الذي بينى حالياً في فرنسا ومن المفترض أن ينتج أول بلازما في 2027، وأن يجري أول عمليات تفاعل اندماجية كاملة في العقد القادم (الثلاثينيات). وينتظر الجميع معرفة مدى نجاح هذا المشروع وتكلفته النهائية لمعرفة مدى إمكان الحصول على طاقة رخيصة في المستقبل.

التحديات الموالية في علم الفلك والكونيات

في علم الفلك يبدو أن موضوع الساعة هو البحث عن كواكب خارجية تشابه الأرض وتقع في مناطق قابلة للحياة؛ إذ لا زلنا نبحث (وبشغف) عن أي نوع من الحياة في الفضاء، سواء كانت بدائية أو عاقلة ومتقدمة تكنولوجياً في مجرتنا درب التبانة (إذ البحث في مجرات أخرى غير وارد تقنيًا، بسبب المسافات الهائلة وضعف الإشارات الضوئية التي يمكن التقاطها من هناك).

وفي المستقبل يمكن استخدام تلسكوبات عملاقة تبنى على الأرض أو أخرى متخصصة ستوضع قريبًا في الفضاء، تكون قادرة على التقاط أخفت الأضواء، أي من أبعد وأصغر الكواكب والأقمار، في محاولة للكشف عن «البصمات الحيوية» التي يمكن تسجيلها من تلك الأجرام، أي «بصمات» في الأطياف الضوئية لغازات ترتبط بالحياة (مثل الأكسجين والأوزون). ويعتقد علماء الفلك، المتفائلون منهم على الأقل، أن من الممكن تحقيق هذا الهدف في غضون العشرية القادمة، فيما يرى آخرون أن ذلك قد يستغرق بضعة عقود.

ومن الواضح أن إمكانية وجود حياة أخرى في الكون يثير الكثير من الأسئلة الفلسفية والدينية من قبيل «ما هي مكانتنا وأهميتنا في هذا الكون؟» و«هل تلك الأجناس الفضائية (إن وجدت) أذكي منا؟ وماذا تداعيات ذلك؟» ولا شك أن هذه الأسئلة تستدعي التدبر والتفكير. وسنعود إلى ذلك كله في الفصل القادم.

وفي فيزياء الفلك والكون، ثمة سؤالان كبيران بانتظار أجوبة محددة من الباحثين، الأول «ما هي الطاقة المظلمة؟» أي تلك الطاقة المسؤولة عن

تسارع تمدد الكون (التي اكتشفت في العام 1998 وتأكّدت في العديد من الأرصاد التالية)، والسؤال الثاني هو «ما المادة المظلمة؟»، أي ذلك النوع من المادة المنتشر في الكون بكثرة (قاربة خمسة أضعاف كتلة المادة العادية) وذات التأثير الجاذبي فقط على المستوى المجري والكوني.

وإذ يظهر تأثير الطاقة المظلمة على تمدد الكون (تباعده المجرات)، قدم عدد من العلماء بعض المقترحات النظرية عن مصدر هذه الطاقة، لكن لم يصل بعد إلى إجماع حول طبيعة تلك الطاقة المظلمة، بل إن بعض العلماء يقترحون أن ذلك التسارع الذي نشاهد قد يكون ناجمًا عن تأثيرات أخرى، مما قد يستدعي تعديل نظرية آينشتاين العامة، رغم أن المجتمع العلمي إلى حد كبير يفضل عدم المساس بنسبية آينشتاين إذ حازت حتى الآن بعدد كبير من التأكيدات التجريبية والرصدية.

أما المادة المظلمة فيمكن ملاحظة تأثيرها على حركة النجوم ضمن المجرات وكذلك على حركة المجرات ضمن عناقيد مجرية، وهذه المادة (الغريبة) هي أيضًا استعصت على البحث التجريب خلال عقود من الزمن الآن. وسيكون أي نجاح تجريبي في إثبات وجودها والكشف عن ماهيتها إنجازًا علميًا هائلًا بحجم اكتشاف جسيم هيگز Higgs، إن لم يكن أكبر.

التحديات الموالية في علم الأحياء

نعلم أن السؤال الأكبر في علم الأحياء اليوم هو كيف بدأت الحياة. ويعتقد بعض العلماء أن حل هذه المسألة سيكون في غضون العقود القادمة، في حين يعتقد البعض أن لا سبيل إلى الكشف عنها لما تنطوي عليه

من تعقيد. وقد حدث في السنوات الأخيرة تقدم معتبر في المجال¹. ويعتقد كثير من الناس أن هذا السؤال هو من التابوهات (المحرمات)، لأنه تناول على ما اختص الله به ذاته، أي عملية الخلق؛ إذ يتصورون أن الانتقال من مادة خاملة إلى عضوية حية يتطلب تدخلاً إلهياً، ومن العبث أن نحاول الكشف عن ذلك.

لكن هذا التوجه مجرد عن الصحة. فكما أن علم الفلك استطاع معرفة كيف خلقت الأرض، بما فيها من ماء وبيئة سمحت للحياة أن تظهر وتزدهر، فكذلك يمكن للعلم مبدئياً أن يتوصل لمعرفة كيف اكتسبت جزيئات معقدة في ظروف وبعمليات معينة القدرة على العيش والاستنساخ الذاتي، وهما السمتان المميزتان للحياة. وقد سبق لنا أن شرحنا (باختصار) كيف تطورت الحياة (بعد ظهورها). وسنعود إلى مسألة أصل وتطور الحياة في الفصل القادم، عندما نناقش المواقف الإسلامية بخصوص المسائل العلمية التي تطرقنا إليها.

ومن المسائل الأكثر أهمية بالنسبة للجمهور العام قضية التطور البشري التي ما تنفك تشهد اكتشافات جديدة (هياكل عظمية جديدة وتحاليل جينية وغير ذلك). فقد أصبح لدينا الآن جدول زمني لتطور البشر، لكن بعض أجزاء هذا الجدول ما تزال بحاجة لتأكيدات قوية. ومن الأسئلة التي ظهرت مؤخراً مدى التواصل والتزاوج الذي كان لأسلافنا مع فصيلة النياندرتال، ومتى ولماذا اختفت هذه، وماذا عن الفصائل الأخرى من

---

1. See: Jack, Szostak, and Mario Livio, *Is Earth Exceptional? The Quest for Cosmic Life*. Basic Books, 2024.

البشر، مثل 'هومو فلوساينسس' (*Homo floresiensis*) و'هومو جيورجيكوس' *Homo georgicus*، وكذلك التدقيق في التطور الأقدم (قبل ملايين السنوات)، أي الانفصالات من شجرة القرود (أسترالوبيثكوس، غوريلات، شمبانزي، وبشر). ولا شك أن ثمة الكثير من العمل المطلوب لتحقيق الانسجام بين نظرية التطور البشري والمفاهيم الدينية، وسنعود إلى ذلك في الفصل القادم.

على صعيد الجينات، يحدث الكثير من التقدم المتسارع والهام حاليًا، مثل تحديد الجينات المسؤولة عن هذا المرض أو ذاك، أو عن هذه السمة أو الخاصية البشرية (الجسدية أو الذهنية). وقد انفجر مجال التعديل الجيني مع ظهور تقنية CRISPR التي تسمح بتغيير جينات بسهولة مذهلة، يمكن أن تتم في أي مختبر صغير، مما رفع من سقف الآمال في إمكانية معالجة العيوب التي يحملها كل منها، لكن في نفس الوقت أثارت قلقًا كبيرًا بشأن ما قد يتم في المستقبل. إذ إن أي خطأ جيني قد ينتج بكتيريا أو فيروسات خطيرة (وما جائحة الكورونا عنا ببعيدة)، أو ربما سيحاول البعض إنتاج بشر ذوو قدرات فائقة، طالما توفرت الإمكانيات التقنية والمالية للقيام بذلك. ولا يقتصر الأمر على التطبيقات الطبية، بل إن مجال الهندسة الجينية أخرج لنا «علم الأحياء التركيبي» (*synthetic biology*) حيث نستطيع اليوم صنع جينات وبرمجتها لما نريد لها أن تفعل في خلية أو جسم حي ما قبل زرعها في الخلايا. ولا شك أن لهذا الأمر تداعيات أخلاقية جمة.

وتتواصل المغامرة

مع كل هذه الإمكانيات والاحتمالات المثيرة التي ينطوي عليها المستقبل، لا بد لنا من التحلي بالتواضع في توقعاتنا. فالجواب البسيط والصحيح على سؤال «وماذا بقي لنعرف؟» هو «كم لا نهائي من المعرفة»؛ إذ تعلمنا من تاريخ العلم، الحديث خاصة، أن ما نعرفه محدود دومًا وما لا نعرفه لا نهائي (كما قال كارل بوبر، أحد رواد فلسفة القرن العشرين)، وأن كل اكتشاف يطرح أسئلة جديدة ويفتح الباب أمام اكتشافات إضافية ممكنة. هذا ما عبّر عنه شكسبير في مسرحيته 'هاملت' إذ قال: «يوجد في السماء والأرض أكثر من كل ما تتخيل في فلسفتك، يا هوراشيو».

وهكذا تستمر مغامرة العلم في الاكتشاف، أسرع وتيرة وأشد نشاطًا من ذي قبل.

الفصل الخامس

ما قول الإسلام في هذه
الموضوعات (العلمية)؟

الفصل الخامس

ما قول الإسلام في هذه الموضوعات (العلمية)؟

﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

[يونس: 101]

كيف يكون العلم الحديث والإسلام في تناغم؟

لقد عرضت في أحد الفصول الأولى تاريخًا جد موجز للعلم القديم، أي ما جاء به الهنود والصينيون والإغريق وصولاً إلى عصر الحضارة الإسلامية الذهبي. ثم عرضت في الفصل السابق التطورات المذهلة التي تمت خلال القرون القليلة الأخيرة، التي ظهر فيها العلم الحديث بشتى فروعه ونتائجه المبهرة. فلم تعد الأرض مركز الكون، وصار هذا الأخير أكبر بكثير وأكثر تنوعًا مما تصور أي إنسان في السابق، وصارت الطبيعة أكثر تعقيدًا وإثارة مما يمكن لأعظم العقول أن تتخيل. ذلك كله يعني أن الحياة والبشرية مرت بثورة علمية عظيمة نرى آثارها واضحة في العالم من حولنا بل وحتى في أجسادنا.

لكن بقيت هناك أسئلة تدور في أذهاننا، أجلنا التطرق إليها، منها خاصة: «هل تتعارض هذه التطورات الضخمة والنتائج الجديدة بشأن الكون والطبيعة والنوع البشري مع التعاليم الدينية الإسلامية؟ وماذا تعنيه تلك المعلومات الجديدة بشأن الله كخالق للكون ومسير ومدبر له وبشأن

مكانتنا وعلاقتنا معه؟ هل هناك شيء في ما يقوله العلم الحديث غير مقبول لدى الإسلام والمسلمين؟

ما يجب علينا أولاً توضيحه والتأكيد عليه هو أنه لا يمكن إنكار الحقائق (كل ما يتأكد لدينا بشكل قاطع) على أي أساس، فذلك كمن ينكر وجود الشمس وهي ساطعة في وضوح النهار. إن كل ما يتأكد بطرق موضوعية (على أيدي أناس مختلفين، ومجموعات مختلفة، في بيئات مختلفة، وأزمنة مختلفة، وبإجراءات مختلفة، الخ.) لا مناص من قبوله.

وهنا يجدر بنا التذكير بما شرحتة في الفصل الثالث حول «الحقائق» و«الفرضيات» و«النماذج» و«القوانين» و«النظريات».

سيقول معظم الناس: «لا مشكلة على الإطلاق، فلا أحد منا يعترض على الحقائق! لكن المشكلة تظهر عندما تقدم الحقائق أموراً لا تتوافق مع معتقداتهم. وأكبر وأهم مثال على ذلك مسألة التطور. سيقول الكثيرون «لكن التطور نظرية وليس حقيقة»، وكنت قد شرحت أن «النظرية» هي جملة من الحقائق تؤطرها مبادئ وقوانين ومقاربات، وأن قدرة هذه الأخيرة على تفسير تلك الحقائق هي ما يجعلها معتمدة لدى الغالبية الساحقة من العلماء عبر العالم.

وفعالاً يجب التمييز بين النظريات العلمية المتكاملة (الانفجار العظيم، التطور، النسبية، ميكانيكا الكم، وغيرها) وبين الفرضيات والتخمينات. وأفضل ما يمكن تقديمه من مثال هنا هو «الكون المتعدد». ذلك أن عددًا (كبيرًا) من علماء الفيزياء يقولون بوجود عدد لا يحصى من الأكوان (مليارات المليارات منها) خارج كوننا، أكوان تختلف عن كوننا بمواصفاتها (قوانين مختلفة وأنواع

مختلفة من الجسيمات، وقيم مختلفة من الثوابت الكونية مثل سرعة الضوء وسرعة التمدد، وغير ذلك). ويمكن تصورها مثل فقاعات في رغوة الصابون، بعضها يدوم فترة طويلة وبعضها يظهر عند نقاط معينة ثم يختفي بعد مدة قصيرة. والسبب الذي يدعو هؤلاء العلماء للقول بهذه الفكرة له جانبان: الأول أن «نظرية الأوتار» (وهي غير مؤكدة تجريبيًا) تعطي حلولًا لا تحصى تمثل أكوانًا مختلفة، والثاني أن ذلك التصور «يفسر» ذلك الضبط الدقيق لمواصفات كوننا التي تجعله جد ملائم للحياة والذكاء والوعي (ما كنت شرحته في فصل سابق)، فإذا كانت هناك مليارات المليارات من الأكوان بمواصفات مختلفة فيكون الاحتمال عاليًا جدًا أن واحدًا منها على الأقل (بمحض الصدفة) يتمتع بالمواصفات المناسبة. لكن يبقى لغز وجود كل هذه الأكوان قائمًا... ما أريد توضيحه هنا هو أن هذه الفكرة مجرد فرضية تخمينية، ولو أنها أعطيت بعض الأسس النظرية («التضخم الأبدي»، «حلول معادلات الأوتار»، الخ)، ليس لها أي سند رصدي أو تجريبي، بل إن معظم الفيزيائيين يشكون بإمكان إجراء أي تجارب في المستقبل القريب تسمح لنا بتأكيد هذه الفرضية لتكون نظرية مقبولة كما حدث مع نسبية آينشتاين العامة أو الانفجار العظيم أو نظريات العلم الحديث الكبرى.

إذن فإن الأمر برمته يعود إلى المنهجية العلمية الهامة التي أوضحتها وأكدت عليها في الفصل الثالث: عندما يمكننا بوضوح وضع فكرة في واحدة من تلك الفئات (فرضيات، حقائق، قوانين، نماذج، نظريات)، يمكننا تحديد كيفية التعامل معها فكريًا (دينيًا، فلسفيًا)؛ أي هل يجب علينا قبولها أو مناقشتها أو تأويلها أو... باختصار، أولاً لا مناص من قبول الحقائق؛ ثانياً، القوانين يجب اعتبارها مفيدة (علميًا وتطبيقيًا) على الأقل مؤقتًا، ونبقي في أذهاننا أنه يمكن تعديلها في المستقبل كي تكون أقرب لما تصف (قانون نيوتن للجاذبية تعدّته

معادلة آينشتاين للجاذبية ونظرية النسبية العامة)؛ ثالثاً، الفرضيات والنماذج هي أطروحات وأدوات عمل للعلماء ويمكن الأخذ والرد فيها؛ ورابعاً، تعتبر النظريات صحيحة في معظمها وكليتها، لكن يمكن تعديلها وتحسينها بإدخال سمات إضافية فيها. على سبيل المثال، خضعت نظرية داروين لتعديلات تدريجية بإضافة الطفرات الجينية، ثم الانتقاء الجنسي، ثم سمات أخرى أعقد، بعضها رئيسي وبعضها أقل أهمية. لكن الإطار العام يبقى نفسه، وما يزال بإمكاننا أن نطلق عليها اسم «نظرية داروين للتطور».

هكذا نقرر ما يجب قبوله، وما يجب تعليق الحكم عليه، وبالطبع ما يمكن لنا رفضه بل ما يجب لنا رفضه، أي المزاعم الواهية التي لا رصيد لها من الإثبات والبرهان بناء على التجربة والرصد والملاحظة، بل تتعارض مع المعرفة العلمية المقبولة.

عند هذه النقطة، عادة يسأل كثير من المسلمين: لكن ماذا عن الآيات القرآنية التي تتعارض «بوضوح» مع بعض الحقائق أو النظريات العلمية؟ وقد يضيف البعض: «بالنسبة لي، لا علم يعلو على القرآن، والقرآن يدحض العلم إن قدم هذا الأخير أي زعم يتعارض معه».

هنا يجب علينا توضيح مبدئين هامين: الأول أن القرآن ليس كتاب علوم (طبيعية)، فهو كتاب هداية وإرشاد (في المجالين الروحي / الإيماني والأخلاقي)، وأي أمثلة يعطيها القرآن عن الطبيعة ليس من المفترض أن تكون وصفية وإنما فقط إشارية (تشير إلى فكرة ما وراء المثال أو الظاهرة)، والثاني أن تفسير آيات القرآن عادة ما يكون ممارسة شخصية فردية، لذا لدينا العديد من تفاسير القرآن التي لا تختلف فقط في تفسير بعض الآيات (بعض التفسيرات متكامل وبعضها متخالف)، بل تأخذنا إلى مذاهب إسلامية مختلفة (سنة وشيعة، معتزلة وأشعرية، صوفية

أو عقلانية، تراثية أو حديثة، (الخ) أو مجالية (لغوية، تاريخية، فقهية، موضوعية، الخ). باستثناء الحالات التي تشير إلى مبادئ أساسية في الإسلام، وهي حالات نجد أن كل جهود التفسير تقول الشيء نفسه، هناك مئات الآيات التي يختلف تفسيرها باختلاف المفسرين، كل حسب مذهبه العقدي، الفقهي، أو الفكري.

بناء على ذلك، نخلص إلى أمرين هامين: الأول أن القرآن كونه كتاب هداية له منهج مختلف تمامًا عن منهج العلم. فالعلم استدلالي أو استقرائي، ينطلق من الملاحظة في الطبيعة ويبنى قوانين ونظريات لشرح الظواهر المرصودة، وهدفه أن يصل إلى نتائج موضوعية، مستقلة عما يقوم بأي جزء من العملية العلمية، سواء الملاحظة والرصد أو بناء الفرضية والنموذج، أو التحليل والوصول إلى النتائج، أو التجريب التأكيدي أو النقيضي في الأخير. بينما القرآن، وإن قَدّم خطابًا منطقيًا بحجج وأمثلة يمكن للعقل أن يقبلها ويقتنع بها، فهو معني بشكل رئيس ببناء الإيمان والعلاقة بين البشر والله، والبشر مع بعضها بعضًا، وبين البشر والعالم (البيئة والكون).

لا شك في أن كلا المنهجين متكاملان، لكن لا يمكن لأحدهما أن يتعدى على مجال الآخر، فضلًا عن إلغاء الآخر.

وكما أننا نحن المؤمنون لا نسمح للملحدون والماديون باستخدام علمهم للزعم بأن المفاهيم الدينية زائفة (لا إله ولا روح وغير ذلك)، فإننا لا نسمح أيضًا للآراء الدينية بإقصاء أي نتائج علمية، على الأقل إذا كانت تقع ضمن فئات الحقائق أو النظريات المتفق عليها.

إذن كيف نحقق التناغم بين العلم والإسلام دون ارتكاب أخطاء منهجية مثل تلك التي أشرت إليها آنفًا؟ ذلك ما جاء به الفيلسوف والطبيب والفقير

والفلكي الكبير ابن رشد (1126 - 1198) حينما قدم منهجًا بسيطًا حول كيفية التوفيق بين النقل والعقل: أنظر كُتَيْبَهُ الرَّائِعَ «فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال»، وفيه يقول ابن رشد: «وإذا كانت هذه الشريعة حقًا، وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإننا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع، فإن الحق لا يصاد الحق بل يوافقهِ ويشهد له».

لكن ما الذي يفعله مسلم عندما يجد نفسه أمام تعارض (ظاهري) بين النص وبين نتائج العلم أو المنطق أو الفلسفة؟ يقول ابن رشد بوضوح: عندما نخلص إلى أن ثمة تعارضًا من هذا القبيل، يجب تأويل النص (الديني)، أي فهمه مجازيًا من طرف الراسخين في العلم ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: 7]؛ هؤلاء هم الذين يمتلكون القدرة على التفكير والتحليل المنهجي والصارم. ويصر ابن رشد على أن القرآن يقبل مستويات عديدة من التحليل والتفسير والفهم؛ إذ يفهمه الناس العاديون البسطاء بنحو ومستوى معين بينما يفسره ويؤوله «الراسخون في العلم» و«أولي الأبصار» بشكل أعمق وأبعد. ومن أكثر الآيات التي يكررها ابن رشد في حديثه: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].

مقاربات خاطئة

خلال العقود القليلة الماضية، ظهر على الأقل منهجان رئيسيان في مجال العلم والإسلام، وحظيا باهتمام المسلمين على نطاق واسع: الأول هو مدرسة

الإعجاز العلمي الشهيرة، والثاني هو مدرسة «المعرفة المقدسة»، وهو المنهج الفلسفي التقليدي الذي اعتمده المفكر الكبير سيد حسين نصر وأتباعه. فما الذي يقوله كلا المنهجين حول علاقة الإسلام والعلم، ولماذا أصفهما بأنهما خاطئان؟

أ) الإعجاز العلمي

تزعم مدرسة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة أن العديد من آيات القرآن وأحاديث الرسول (ﷺ)؛ إذا ما قرئت وفسرت «علميًا»، فإنها تعبر بطرق شبه واضحة عن حقائق علمية اكتشفت مؤخرًا.

اقتحمت هذه «النظرية» مشهد الإسلام والعلم قبل عدة عقود، وظلت تنمو حتى هيمنت على مساحة واسعة من المشهد الثقافي الإسلامي، خصوصًا في العالم العربي، وبحيث ظهر إنتاج غزير لمحتوى بهذا التوجه، أي تقديم آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة جد عديدة سبقت بمحتواها العلمي ما توصل إليه العلم الحديث مؤخرًا. ومن خلال بحث سريع سنجد كتابات بعناوين مثل «العالم ما دون الذري في القرآن»¹ وفصول من كتب تحمل عناوين مثل «العلم والسنة: الشيفرة الجينية»، «النظرية الموحدة الكبرى: تنبؤات القرآن»، «الإسلام والقانون الثاني للديناميكا الحرارية»²، والعديد من مثل هذه. كذلك نشرت مقالات عدة ادعت أن القرآن أخبر عن اختراع

---

1. At-Turjumana, Aisha 'Abd ar-Rahman, Subatomic World in the Qur'an. London: Diwan, 1981.

2. Syed, Ibrahim B. n.d. "Qur'an and Science."
http://www.irfi.org/articles/articles_1_50/quran_and_science.htm

التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني، والراديو والتلغراف والتلفزيون¹، ناهيك عن طريقة معقدة (لكن خاطئة) لاشتقاق سرعة الضوء من آيات قرآنية². ثم هناك عدد كبير من الجامعات التي تدرّس الإعجاز العلمي في القرآن الكريم كمقررات³، بل وفي بعض الأماكن يدرّس ذلك أيضًا في مناهج المدارس على المستوى الثانوي. وقد قال زغلول النجار في حوار نشره الباحث ستيفانو بلياردي في كتاب له⁴ إنه «أقنع عددًا كبيرًا من الجامعات في العالم العربي» كي تطرح مقرراتًا أو مساقًا حول الإعجاز، ناهيك عن رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها⁵.

وتجدر الإشارة إلى توجُّه مشابه، وإن يكن يحضى بنفس القبول الواسع، هو «الإعجاز العددي في القرآن»⁶.

يخطئ الكثيرون حينما يرجعون إلى الطبيب الفرنسي موريس بوكاي انطلاق نظرية الإعجاز العلمي في القرآن، بل ما قام به هو نشر كتاب

1 Al-Jamili, Al-Seyyid. Al-I'jaz al-'Ilmiy fil Qur'an (Scientific Miraculousness of the Qur'an). Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2002.

2 Hassab-Elnaby, Mansour. n.d. "A New Astronomical Qur'anic Method for the Determination of the Greatest Speed C." <https://www.islamawareness.net/Islam/speed.html>.

3 المصلح، عبد الله بن عبد العزيز، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج التدريس الجامعي، الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دار حياض للنشر والتوزيع، 2008.

4 Bigliardi, Stefano, *Islam and the Quest for Modern Science : Conversations with Adnan Oktar, Mehdi Golshani, Mohammed Basil Altaie, Zaghoul El-Naggar, Bruno Guiderdoni and Nidhal Guessoum*, Svenska Forsknings institutet. Istanbul, 2014.

5 ستيفانو بلياردي، المرجع السابق، ص 128.

6 تم تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للإعجاز العددي في القرآن في كلية العلوم، جامعة محمد الخامس (المغرب) في الرباط في ديسمبر 2018 (<https://www.diae.events/postid=64218>)، وقبله المؤتمر الدولي الثالث للإعجاز العددي في القرآن الكريم في كوالامبور في سبتمبر 2012، بتنظيم مركز بحوث القرآن بجامعة مالايا بماليزيا واللجنة الدولية للإعجاز العددي والهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة (<https://tinyurl.com/3r66uzc2>).

«التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث» باللغة الفرنسية سنة 1976 ثم ترجم إلى عشرات اللغات بما فيها العربية، وفيه صرّح أن القرآن، خلافاً للتوراة والإنجيل، لا يحتوي على أي آيات تتعارض مع حقائق علمية، ولم يشير إلا نادراً إلى أن القرآن تنبأ بتطورات علمية مثل غزو الفضاء. في الواقع، أشار كثيرون قبله وبسنوات عديدة إلى دعوى الإعجاز.

وقد نمت وتضخمت ظاهرة الإعجاز حتى أصبحت مدعاة للقلق؛ إذ تزعم أشياء لا تصمد أمام الفحص الموضوعي والدقيق (مثل أمور كانت معروفة عند نزول الوحي) وبالتالي فهي تسيء إلى الإسلام أكثر مما تخدمه. وأكثر من ذلك أن هذا التوجه حصل على دعم رسمي كبير، من خلال «الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة» مثلاً، التي تأسست في مكة المكرمة قبل سنوات عديدة تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي، وقد نظمت العديد من المؤتمرات الدولية حول الموضوع أحياناً تحت رعاية ودعم رؤساء دول ووزارات وغيرها، ولكن نشاطها يبدو أنه تعطل بالتزامن مع جائحة الكورونا. نظمت هذه الهيئة وغيرها من المؤسسات الإسلامية عدداً كبيراً من المؤتمرات الدولية، أحدثها «مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في نوفمبر 2024، نظمته أكاديمية القرآن الكريم في ليبيا، تحت رعاية مجمع القرآن الكريم، والمؤتمر العالمى للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الذي تم تنظيمه في أكتوبر 2024 تحت رعاية جامعة الأزهر، بمشاركة علماء من مصر و8 دول عربية. وقبل ذلك تم تنظيم مؤتمرات في الكويت (2006)، وإسطنبول (2011)، وتونس (2012)، ومصر (2013)، والمغرب (2014)، والجزائر (2014)، وحتى في دول غير إسلامية (البرازيل 2010، مدريد 2015) وغيرها. ومن بين ما يدّعيه أصحاب هذا الزعم أن نتائج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قد أدّت بالعديد من الأكاديميين

والمفكرين الغربيين إلى اعتناق الإسلام خلال هذه المؤتمرات¹.

إضافة لذلك، تنشر الهيئة ومؤسسات أخرى تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية الشريفة مجلات²، كما تصدر الكثير من الكتب بل وحتى الموسوعات³. بالإضافة إلى ذلك، تُنتج أعداد هائلة من الفيديوهات حول الإعجاز العلمي، ووجد العديد من برامج التلفزيون المتعلقة بالعلوم في البلاد العربية والإسلامية هي في معظمها من صنف الإعجاز.

ثمة مثال آخر حديث على الشعبية الكاسحة والدعم الرسمي اللذين تحظى بهما هذه المدرسة، وهو منح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في فئة شخصية العام الإسلامية لعام 2006 إلى الدكتور زغلول النجار، أحد نجوم هذه الظاهرة وإلى الداعية ذاكر نايف في العام 2013.

عبر العديد من المفكرين والأكاديميين عن اعتراضاتهم على المنهج كله، وسبق لي شخصياً أن قدمت نقدًا موسعاً لمنهجية هذه المدرسة، بالإضافة إلى دحض مفصل لمزاعمها وأمثلتها الشهيرة، بما في ذلك «سرعة الضوء من القرآن»، ومزاعم مذهلة أخرى. ويمكن تلخيص الاعتراضات كما يلي:

(1) كثير من الحقائق العلمية التي يعزوها أنصار الإعجاز إلى القرآن الكريم كانت معروفة لدى الأطباء وعلماء الطبيعة والفلاسفة في العصور القديمة.

1 7 علماء يشهرون إسلامهم في مؤتمر الإعجاز العلمي، طالب بن محفوظ، عكاظ 10 مارس 2011،

<https://www.okaz.com.sa/ampArticle/642106>

2 <https://themwl.org/ar/eajaz-journal>; <https://revues.imist.ma/index.php/ienmjap>; <https://www.iijazforum.org/>.

3 النابلسي، محمد راتب، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دار المكتبي، دمشق، عدة طبعات، موسوعة الكحيل للإعجاز العلمي في عشرة أجزاء. أحمد، يوسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكتبة ابن حجر، دمشق، عدة طبعات.

(2) كثيراً ما تعطى معاني جديدة «موجهة» لبعض المفردات القرآنية (مثل تفسير «الطارق» بالنجوم النابضة، و«الجوار الكنس» بالثقوب السوداء، وغير ذلك كثير).

(3) كثيراً ما تقدم معلومات علمية مغلوبة في سياق الإعجاز العلمي¹، ناهيك عن أخطاء في تاريخ العلم.

(4) جعل الآيات القرآنية، كما يفهمها المفسرون، هي الفصل في النتائج العلمية، ما يتوافق يقبل وما يتعارض (حتى في الظاهر) يرفض. ونجد هذا في العديد من المسائل في علم الكونيات وعلم الأحياء، كما سنرى، بينما رأينا أن العلم يجب تحكيمه بناء على اختبارات التجريب والرصد لا على أساس ما نفهم من آية أو أخرى.

بإيجاز، نرى أن أدبيات الإعجاز ليست فقط حافلة بمقولات غير صحيحة البتة، لكنها أيضاً قائمة على منهجيات مغلوبة. بيد أن رواجها قائم على عوامل اجتماعية وتاريخية. ولا شك أن هذه النظرية تثير العديد من الأسئلة حول مدى فهم العالم الإسلامي للعلم ومنهجيته، وحول قلة التفكير النقدي والتحليل في المجتمع الإسلامي (عموماً) في الوقت الحاضر، وأسباب هذه النقائص...

وإن هذا الكتاب يهدف إلى تقديم شيء من المعالجة لهذا الوضع أو على الأقل لإعداد جيل من المسلمين قادر على التفكير بمنهجية رصينة وبنقطة بشأن الإسلام والعلم.

1 مثلاً، يخلط الدكتور زغلول النجار بين 'المادة المظلمة' و'الغاز البدائي' (الذي يعتبره هو الدخان المذكور في القرآن)، كما يعتقد أن القمر الصناعي COBE الراصد للخلفية الإشعاعية الكونية اكتشف 'الدخان البدائي' (النجار، من آيات الإعجاز العلمي، السماء في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة، 2007، ص 116 - 117).

ب) المعرفة المقدّسة

«منذ بدأ الطلاب يتعلمون أن الماء مكوّن من أكسجين وهيدروجين، في بعض البلدان الإسلامية، أصبحوا لا يؤدّون صلواتهم بعد عودتهم من المدارس. لا توجد بلاد في العالم الإسلامي لم تشهد بطريقة أو بأخرى هذا التأثير، الذي نزل على النظام الفكري لشباب تلك البلاد، نتيجة لدراسة العلم الغربي.»¹ - سيد حسين نصر

إن «المعرفة المقدّسة» ('scientia sacra') هي منهج فلسفي تقليدي يقوده الفيلسوف الإيراني الشهير سيد حسين نصر (الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا). يعتقد نصر أن مفكري الإسلام المعاصرين قبلوا العلم الحديث على عجل، دون أن يحصوا أساسياته المنهجية والفلسفية التي تنطوي على كثير مما يستحق الاعتراض، ومن ذلك خاصة المذهب الطبيعي وإنكار أي دور أو بعد روحي للإنسان والطبيعة، ناهيك عن الله ودوره في العالم. وكما يشير الاقتباس أعلاه، يعتقد نصر أن الوصف المادي للطبيعة (أن الماء مؤلف من أكسجين وهيدروجين) قد أدى إلى ترك العبادة والروحانية لدى الشباب المسلم، ما يشير إلى التأثير السلبي العام للعلم «الغربي» على المجتمع الإسلامي.

لذا قدّم نصر مفهومًا مقدّسًا للعلم يصرّ على أن الطبيعة في الإسلام هي ذاتها مقدّسة، لأنها (في طرحه) لا تنفصل عن الأرواح (البشرية والحيوانية

1 سيد حسين نصر، في محاضرة ألقاها لطلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في نوفمبر 1991. نص المحاضرة (مع أخطاء) متوفر على الرابط:

<http://web.mit.edu/mitmsa/www/NewSite/libstuff/nasr/nasrspeech1.html>

انظر أيضًا تعليق ويليام شيتيك (المساند) في «العلم والكون، العلم والروح: ملاءمة علم الكونيات الإسلامي في العالم الحديث»، ونورلد، أكسفورد (المملكة المتحدة)، 2007، ص 99-101.

والملائكية) وأنه لا يمكن للمرء تقديم وصف طبيعي حصرياً لأي من ظواهر الطبيعة، لأن الملائكة والجن مندمجة مع المادة والطاقة والقوى المختلفة. بهذه الطريقة، يكون كل شيء متحدًا تحت مفهوم جديد لـ«التوحيد»: الله، الطبيعة، البشر، الأرواح...

استقطبت هذه المدرسة اهتمام نخبة مسلمة معتبرة بسبب العمق والبلاغة الذين يتمتع بهما نصر وخطابه. علاوة على ذلك، فإن الكثير من المثقفين والعلميين المسلمين الذين يعتبرون القرآن مرجعهم الأساسي يراودهم الأمل في أن يكون القرآن هو أساس المعرفة، وأن يكون ثمة تصور إسلامي مختلف عن التصور «المادي الغربي». من هنا فإن هذه المدرسة التقليدية حظيت بموافقتهم على المستوى الوجداني، رغم أن بريقها قد بهت في الفترة الأخيرة.

وأود أن أوضح أن رفض المذهب الطبيعي للعلم الحديث من طرف نصر ومدرسته هو طرح متعجل ومسطح؛ إذ يعتقد أن العلم «يخرج الله من العالم والطبيعة»، أو بتعبير نصر «يقطع يد الله» (أي يمنعه من التدخل في آليات الطبيعة والكون). لكن يمكننا النظر إلى المذهب الطبيعي بشكل أكثر إيجابية باعتبار أن الله لا يزال موجوداً «خلف الستار» بحفظه لقوانين الكون (يجب أن نسأل أنفسنا: «ما الذي يبقى قوانين الطبيعة ثابتة وهي نفسها في أرجاء الكون وعلى مدى ملايين السنين؟)، وأن الله يسير الكون من خلال القوانين التي وضعها، مما يضمن نظام الكون، وإذا شاء أن يتدخل، أو «يفعل» في الكون» فإنه يستطيع ذلك من خلال ما يسمى أسباباً ثانوية (إذ السبب الرئيسي هو الله نفسه).

ولنصر نقد آخر للعلم الحديث وهو إلغاؤه لكل ما هو مقدس في العالم، ويعتبر ذلك أمراً شاذاً في التاريخ البشري، وأن الحضارة الغربية هي أول حضارة

تنشئ علمًا يدير ظهره للمقدس. ويرى نصر في ذلك سببًا مباشرًا للمشكلات التي ظهرت في العالم (من جراء العلم والتكنولوجيا الحديثة حسب طرحه)، من الآفات البيئية إلى تحقير الإنسان. ويدعو نصر إلى إحياء «العلوم التقليدية» (بما فيها التنجيم ومثل ذلك) التي تضع الإنسان وكل ما هو إلهي ومقدس في مركز اعتباراتها.

يصر نصر على استخدام المصطلح اللاتيني لطرحه حول «المعرفة المقدسة» (*scientia sacra*)، ويصفها بالمعرفة «التي تقع في قلب كل وحي» و«مركز الدائرة التي تضم التراث البشري (الرصين)». ويشرح إبراهيم كالين، أحد تلامذة نصر، هذا المفهوم بالقول: «بينما يعمل العقل على تحليل الطبيعة وتفتيت العالم حوله إلى أجزاء وأقسام من أجل أداء عمله على النحو المناسب، يعمل الفؤاد على تركيب ودمج ما قام العقل بتجزئته». ثم يضيف «مثلما أن واقع الإله ليس محدودًا بخلقه، كذلك فإن واقع العالم الطبيعي ليس مقتصرًا على تحليل وتصنيف العلوم الطبيعية».

وتختلف هذه المعرفة عن العلم الحديث أيضًا في أنها تصرّ على اعتبار مفاهيم مثل المعنى والغاية والقيمة والجمال وما إلى ذلك أهم من الموضوعية والعالمية التي يؤكد عليها العلم الحديث.

في اعتقادي أننا هنا أمام خلط لمجالين منفصلين، الأول هو مجال المنهجية العلمية التجريبية الصارمة لاستكشاف وتفحص الطبيعة والكون، والثاني هو مجال البحث عن المعنى في كل ما نكتشف ونتعلم. وهذان مجالان مختلفان تمامًا من حيث إن الأول موضوعي والثاني ذاتي، فضلًا عن أن هذين المجالين لهما منحيان مختلفين اختلافًا أساسيًا؛ لذا فإن الخلط بينهما يؤدي إلى فوضى وارتباك. علاوة على ذلك، فإن ما قد يريد المرء أن يصل إليه من معنى وفلسفة

واعتبارات روحية وغير ذلك، لا يمكن أن يأتي على حساب الحقائق والنظريات المؤكدة من العلم، كما يفعل نصر وأتباعه برفض علم الكونيات الحديث بما فيه نظرية الانفجار العظيم وعلم الأحياء بما فيه نظرية التطور.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ، ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20]

هل يقبل الإسلام علم الكونيات الحديث؟

صادفت سنة 2016 الذكرى الخمسين لوفاة جورج لوميتر، عالم الكونيات البلجيكي الكبير الذي جاء بفكرة الانفجار العظيم (والتي طورت فيما بعد على أيدي علماء آخرين)، والذي كان أيضاً قسيساً كاثوليكياً. ومن المثير للاهتمام أن البابا بيوس السابع انتهز الفرصة والفكرة ليؤكد أنها تتفق مع وصف التوراة لخلق العالم، من خلال القول «فليكن ثمة ضوء»، لكن لوميتر حذر من الاستعجال في إيجاد هذه الصلات والتشابهات السطحية، مؤكداً على الحاجة إلى الالتزام بمنهجية علمية صارمة لا بتفسيرات نصية من أجل تأكيد أو رفض نموذج علمي مثل الانفجار العظيم.

في العالم الإسلامي، نادراً ما نرى (إن رأينا) هذا النوع من الصرامة المنهجية، سواءً من رجال الدين أو من رجال العلم. فقد رأينا كيف أن ظاهرة الإعجاز العلمي أغوت العديد من المسلمين بمن فيهم علماء كثر يسارعون للعثور على صلات بين الآيات والأحاديث وبين الاكتشافات العلمية (من الانفجار العظيم إلى الشيفرة الجينية). من ناحية أخرى، لا يتردد الكثير من المفكرين الإسلاميين في انتقاد ورفض نظريات علمية مؤكدة من مركزية الشمس إلى الانفجار العظيم، ناهيك عن علم الأحياء التطوري.

لعل البعض يتفاجأ بأن عددًا من علماء المسلمين يرفضون الانفجار العظيم، لكن إذا كان بعضهم يرفضون دوران الأرض حول الشمس بل حول نفسها، فلا يجب أن نتفاجأ من أي طرح. لكن لماذا يرفض أي عالم دين الانفجار العظيم؟ الجواب: لأنه في زعمهم لا يناسب الوصف القرآني لخلق العالم... لننظر بإمعان في هذه المسألة.

أولاً نجد عند بعض علماء الدين اختلافًا حول «مسألة» أيهما خلق أولاً، السماء أم الأرض. يقدم الدكتور مروان التفتنازي (وهو الآخر متخصص في الإعجاز العلمي) رؤيته للأمر فيقول «وهذه الآيات الكريمة ﴿قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكِ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾﴾ [فصلت 9-11] تقرر حقيقة كونية ثابتة وقطعية الدلالة وهي، أن الأرض بعد عملية فتح الرتق خلقت أولاً، ثم تم تشكيل السماء وبنائها من الدخان، وهذا ما ذهب إليه جمهور المفسرين، ولقد وقع في الخطأ والخلط من حاول أن يقدم مرحلة خلق السماوات على الأرض، بسبب رغبة شديدة دفعته إلى توأمة هذا النص القرآني مع التخمينات النظرية التي تحدث عنها بعض الفلكيين، من أن السماوات خلقت قبل الأرض، وهذا كلام لا يستند إلى دليل لا من النصوص القرآنية ولا من المعطيات العلمية الثابتة»¹. يعطينا الدكتور التفتنازي أيضاً جدولاً زمنياً لعملية الخلق الكوني: «1- تم خلق الأرض بعد فتحها من الكتلة الدخانية في يومين؛ 2- تم تسوية السموات السبع في يومين؛

1 التفتنازي، مروان وحيد، الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة، دار المعرفة، بيروت، 2006، ص 171

3- تم تدبير الأرض وتهيئتها وتسخيرها لتعيش عليها المخلوقات في يومين. « يأخذ التفتنازي هذا السيناريو ببساطة من جواب ابن عباس الصحابي الجليل، الذي عندما سئل عن أحداث الخلق ذكر هذا التسلسل. ثم يواصل التفتنازي ويعطي تفاصيل فيزيائية، منطلقاً من الآية 7 من سورة هود «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» ليقول إن الله أحدث «في الماء اضطراباً فأزبد فارتفع منه دخانٌ، فأما الزبد فبقي على وجه الماء، فخلق فيه اليبوسة فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها فجعلها أرضين، وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السماوات...»¹

ثم هناك مسألة «الدخان» (الذي يصفه البعض بـ«الأولي») في الآية 11 من سورة فصلت: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾، والتي يرى البعض إما أنها تتماشى تماماً مع الانفجار العظيم بينما يرى البعض الآخر عدم انسجامها مع النظرية. ولدى التفتنازي فهم مخلوط للانفجار العظيم، الذي يصفه بـ«الكتلة الدخانية» أي «المادة الكونية الأولى»، التي خلقت السماوات منها، وتمثل تلك «الكتلة» في تصوّر التفتنازي «الذرة البدائية» التي اقترحها لوميتز قبل نحو قرن، رغم أن ذلك التعبير لم يعد مستخدماً في علم الكونيات منذ عقود. ولا شك أن السبب وراء هذا الخلط وهذه الأفكار الخاطئة هو تلك المحاولات المستمرة للعثور على معلومات علمية في القرآن أو تنصيب القرآن الكريم حكماً على الحقائق والنماذج والنظريات العلمية.

سنجد أيضاً أن هذا هو السبب وراء الفهم الخاطئ للعالم عندما نراجع (أدناه) الآراء الإسلامية بشأن التطور. كما أوضحت سابقاً وكما لن أمل من التأكيد مراراً

1 التفتنازي، المرجع السابق، ص 175.

وتكرارًا، تثبت أحقية أو بطلان النماذج والنظريات العلمية بناء على الأدلة التجريبية أو الرصدية، لا على أساس تفسير عالم ما للنصوص المقدسة الإسلامية أو غير الإسلامية. ذلك أن البيانات هي القاسم الموضوعي والمشترك الوحيد للبشر إذا أرادوا الاحتكام إلى شيء والالتزام به. صحيح أن النصوص المقدسة تقدم لنا نظرة عن العالم (إيمانية أو روحية أو أخلاقية أو إنسانية أو غير ذلك)، وقد يعطي ذلك معنى لهذا الاكتشاف أو ذاك، ونظرة جديدة للعالم والكون، لكن لا يمكن لهذه النظرة أن تحل محل العلم المنهجي الذي كثرت البراهين على صحته.

بخصوص موضوع الانفجار العظيم، لا أعتقد أن من المبرر الاعتراض على السيناريو الذي يقدمه العلم لنا بشأن أصل وتطور الكون، سواء كان ذلك من علماء مسلمين أو سواهم، وذلك لأن لدينا الكثير من الأدلة الرصدية التي تدعم هذه النظرية (انظر ما عرضت بخصوص هذا الأمر في الفصل الثالث). علاوة على ذلك؛ إذا كان لعلماء الإسلام الترحيب بنظرية من النظريات الكونية فأولى بهم الترحيب بهذه النظرية (كما فعل البابا بيوس السابع عندما أطلقت هذه النظرية) لأنها تدعم الخلق من عدم، وهو أحد الحجج القديمة على وجود الله، خالق الكون أو الأكوان.

اليوم ثمة عدد من المقترحات في علم الكونيات تحاول تخليص الانفجار العظيم من «نقطة التفرد»، أي لحظة البدء من لا شيء، مثل نموذج هوكينغ وهارتل. كذلك ثمة نماذج لما قبل الانفجار العظيم، تم وضعها كمحاولة للتخلص من لحظة البدء. لكن يجب التأكيد على أنه لا يوجد أي دليل رصدي أو تجريبي يدعم نماذج ما قبل الانفجار العظيم، وحتى لو توفر ذلك، فإن مفهوم الخالق سيقى مطروحًا بقوة: من خلق المادة والطاقة والقوانين وحتى الأكوان التي

سمحت بولادة كوننا؟ بل يجدر بي أن أشير إلى أن بعض المسلمين يرون أن عبارة «رب العالمين» في الآية الأولى من القرآن تشير إلى الأكوان المتعددة.

هل يقبل الإسلام علم الأحياء الحديث (التطوُّر)؟

في نوفمبر 2011، انتشرت قصة في الإعلام الغربي أن ثمة ميلاً متزايداً لدى طلاب مسلمين بريطانيين لرفض حضور محاضرات التطور البيولوجي¹. وذكرت وسائل الإعلام أن هذا الأمر المقلق يشمل طلاب طب. وسرعان ما انتشرت هذه القصة، حتى أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون البريطانية و قناة الجزيرة انترناشيونال بثتا برامج عنها. ربما يكون ثمة بعض العوامل الاجتماعية والثقافية وراء هذه الحادثة بالذات، لكن رفض التطور بين الطلاب هو واقع في العديد من البقاع.

فمن المعروف أن التطور مرفوض على نطاق واسع بين المسلمين²، بما في ذلك المتعلمون منهم. فقد أظهرت استطلاعات حديثة³ في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة أن الأغلبية (أكثر من 50%) تشكك في التطور أو ترفضه، وخاصة منه التطور البشري. ونجد اختلافات كبيرة بين البلدان (إذ نجده يدرّس

---

1 <https://tribune.com.pk/story/298903/uks-muslim-students-boycott-lectures-on-evolution>; <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2066795/Muslim-students-walking-lectures-Darwinism-clashes-Koran.html>;

2 <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/17069>; https://archive.wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics_-_Science#Evolution; <http://www.scidev.net/global/health/news/complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1.html>

3 Pew Research Center survey, The World's Muslims: Religion, Politics and Society (April 30, 2013) <https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-and-society/>.

في بعض المناهج¹، وإن كان عابراً في معظم الأحيان)، ويختلف رفض التطور بين المسلمين، بعضهم يرفض التطور برمته («يلغي الله» أو «يعتمد العشوائية») وبعضهم يرفض التطور البشري فقط. وثمة استطلاعات أخرى (محدودة) حول آراء الأطباء المسلمين في الغرب (بريطانيا وأمريكا²) وبعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة (مصر وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا)³ أظهرت أن نسباً كبيرة من الأطباء المسلمين يرفضون نظرية التطور، خصوصاً بشأن البشر.

إذن ليس هناك موقف إسلامي موحد بشأن نظرية التطور⁴. ومنذ أن صاغ داروين نظريته (والتطويرات التي جاءت من بعده)، كانت ردود المفكرين المسلمين تجاهها مختلفة ومتباينة، بما في ذلك طرحها لأصل وتاريخ البشرية، وفي بعض الحالات، اقترح المفكرون المسلمون تأويلاً إيمانياً للسيناريو التطوري: وضع الله خطة متكاملة ومترابطة للخليقة، خطة تفضي إلى ظهور الإنسان بعد حين من الزمن، إنسان عاقل واعي وذو روح، ربما نفخها فيه عندما وصل إلى مرحلة من التطور وربما جعل الروح أيضاً تظهر طبيعياً، ولا تعارض بين النظرية والإيمان طالما كل ذلك مخطط ومسير من الله تعالى.

لكن ثمة أيضاً في الثقافة الإسلامية اليوم مواقف قوية ضد نظرية التطور، ما يشار إليه أحياناً بـ «الخلقوية»، وأشهر دعاة ذلك الكاتب التركي

1 Asghar, Anila et.al “Evolution in biology textbooks: A comparative analysis of 5 Muslim countries.” *Religion & Education* Vol.41,2014, 1- 15.

2 Everhart, D., Hameed, S. Muslims and evolution: a study of Pakistani physicians in the United States. *Evo Edu Outreach* 6, 2 (2013). <https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-2>

3 Complex Islamic response to evolution emerges from study – www.scidev.net/global/news/complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1/.

4 أنظر التفاصيل في كتاب قسوم، نزال، أسئلة الإسلام والعلم المرعبة، مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، أبوظبي، 2017.

أو المجموعة التي تنشر تحت إسم هارون يحيى (وقائدهم عدنان أكتار)، الذي (ن) نشر (وا) ووزع (وا) عددًا كبيرًا من المؤلفات (مثل الكتاب الشهير «أطلس الخلق») والفيديوهات، وأنشأ (وا) قناة تلفزيون تعرض برامج ضد التطور وتروج لنظرية مؤامرتية ماسونية إحادية. كل ذلك إما مجانًا أو من خلال مبيعات بدعم مؤسسي. وفي كتابي «أسئلة الإسلام والعلم المزعجة»، قدمت نقدًا مفصلاً للمزاعم التي تتغنى بها مجموعة هارون يحيى.

فإذا كان ثمة طيف واسع من المواقف الإسلامية بإزاء نظرية التطور، لماذا يعتقد معظم الناس أنها ضد تعاليم القرآن؟

أولاً، وقبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الطرح ينم عن الخطأ المنهجي الذي شجبه أعلاه: لا ينبغي اعتبار القرآن مرجعًا تحاكم على أساسه أي نظرية أو نتيجة علمية، فالقرآن كتاب هداية إيمانية روحية أخلاقية واجتماعية، ورغم أنه يشجع المسلم على استكشاف العالم واكتساب المعرفة وتأطيرها ضمن نظريته الإيمانية، إلا أنه ليس كتاب علوم يقدم نظريات عن الطبيعة والعالم.

ثانيًا، إن القول بأن التطور هو ضد تعاليم القرآن ينشأ من الاعتماد على سردية معينة، وخاصة خلق آدم، وتفسيرها تفسيرًا حرفيًا (كالقول بأن الجنة التي خلق فيها آدم هي جنة الخلد في عليين) وقبول التفسيرات التي قدمها العلماء القدامى للآيات واعتبار تلك التفسيرات نهائية. وكثيرًا ما اتخذ المقاربة التالية: كما أننا لا نرفض مركزية الشمس للمجموعة الشمسية بمجرد أن القرآن يقول «والشمس تجري» أو «وترى الشمس إذا طلعت»،

فكذلك لا ينبغي لنا أن نرفض التطور لمجرد أن القرآن يقول إن الله خلق آدم من طين. بل إن لفظ «الخلق» لا يعني الخلق من لا شيء، بل ذاك هو التكوين أو الإبداع، وكثيراً ما استخدم القرآن لفظ «الخلق» بمعنى «من شيء آخر».

وهنا أشيد بالجهود والاجتهادات الكبيرة التي يقوم بها كل من الدكتور عدنان إبراهيم¹ والدكتورة رنا الدجاني² والدكتور أحمد خيرى العمري³ والدكتور إيهاب أبو هيف⁴ وغيرهم في محاولة تقديم فهم رصين لنظرية التطور أولاً وفمؤدج توفيقى لها مع الإسلام ثانياً.

ولقد وجد العديد من العلماء في القرآن إمكانات لاستيعاب نظرية التطور، سواء في الجزء البيولوجي أو حتى الجزء البشري، مثلاً الإشارات التالية: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (النور: 45)، والآية ﴿وَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح: 14]، وآيات أخرى.

إن فكرة أن القرآن يمكنه استيعاب التطور البيولوجي والبشري ذكرها عدد متزايد من العلماء المسلمين. نذكر مثلاً أن الشيخ حسين الجسر، وهو شخصية

1 سلسلة نظرية التطور، د. عدنان إبراهيم، محاضرات صوتية - <https://tinyurl.com/mu6s3h6t>

2 لماذا أدرس الطلبة المسلمين نظرية التطور؟ رنا الدجاني، <https://tinyurl.com/ah54zz99>

3 لاشئ بالصدفة - العلاقة الممكنة بين الإيمان ونظرية التطور، أحمد خيرى العمري، عصر الكتب للنشر والتوزيع، 2021، <https://tinyurl.com/bdctyb3h>

4 Ehab Abouheif, Islam and Evolution: Was Darwin Right and Why Should Muslims Care? <https://nyuad.nyu.edu/en/events/2017/september/islam-and-evolution-was-darwin-right-and-why-should-muslims-care.html>

دينية سنية إصلاحية لبنانية هامة من أواخر القرن التاسع عشر، نشر في العام 1887 كتاباً¹ أجرى فيه نقاشاً شاملاً حول العلم الحديث، بما فيه نظرية داروين من منظور إسلامي واثق وإيجابي. ورغم أنه صرح أن النظرية لا تملك الأدلة القاطعة التي تلزمنا بالأخذ بها (آنذاك)، إلا أنه أشار أنه إذا ما توفر ذلك فإن قبول نظرية التطور لن يعجز الإسلام، ما لم تنكر المبدأ الأساسي للخلق، وهو الخالق.

وبهذا الطرح، يؤكد الجسر على المبدأ الرئيسي الذي قال به ابن رشد حول انسجام الوحي مع العقل والعلم، ويتمثل ذلك في الفكرتين التاليتين: (1) إن الحقيقة العلمية التي نحصل عليها من الطبيعة مصدرها الله تعالى فلا يمكن أن تناقض الوحي الذي مصدره الله أيضاً، (2) يجب تأويل الآيات القرآنية كلما أدى التفسير الحرفي إلى تعارض مع الحقائق المؤكدة من العلم والطبيعة.

وفي مقالة حديثة نسبياً²، يذكر مظفر إقبال (المناوئ لنظرية التطور) عدداً من العلماء والباحثين المشهورين من القرن التاسع عشر والقرن العشرين الذين كانوا «تطوريين إيمانيين»، وهم (بحسب إقبال): محمد عبده، سيد أحمد خان، عبدالله يوسف علي، فضل الرحمان، آية الله مرتضى مطهري، آية الله بيهشتي، جواد باهونار، موريس بوكاي، محمد حميد الله، محمد إقبال، وغيرهم.

لكن على العكس من ذلك، شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين صعود التفسير الحرفي للقرآن، خاصة في هذا الموضوع. ولذلك

---

1 حسين الجسر، الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية، بيروت، 1887.

2 Muzaffar, Iqbal, "On the sanctity of species", *Islam & Science*, Vol. 4, No. 2, Winter 2006, p89.

فإن أغلبية كبيرة من المسلمين اليوم، حتى النخبة، يرفضون التطور، على الأقل البشري.

بالنسبة للمسلمين فإن المسألة العقيدية الرئيسية التي يثيرها التطور هي مكانة آدم. فمعظم علماء الإسلام يصرون على أن خلق آدم كان منفصلاً ومستقلاً وخاصاً وهو أو كائن بشري، وكثير منهم يصرّ أيضاً على أن خلقه كان في جنة عليين، وليس هنا على الأرض. فمعظم علماء الإسلام يرفضون تصور أنواع بشرية قبل آدم أو وجود أجناس آدمية متعددة، اختفى وانقرض معظمها (مثل إنسان النياندرتال، وإنسان جاوة).

يعزى هذ الموقف والتصور إلى التفسير الحرفي لآيات القرآن وللأحاديث النبوية الشريفة. ففي كتاب حديث نسبياً صدر في هذا الموضوع¹، يكتب ديفيد سولومون جلاجل (المسلم): «إن ما يلي واضح من النص: لقد خلق الله آدم مباشرة من تراب. وخلق الله آدم وحواء دون أبوين.» ثم يضيف: «هذه هي خلاصة الموضوع التي توصل إليها كل المفسرين القدامى.» وعلى المنوال نفسه، أصر الشيخ بن باز (المفتي السابق للمملكة العربية السعودية) على اعتبار الحديث الشهير الذي يصف آدم بأن طوله كان ستين ذراعاً بشكل حرفي (والعلم يقول باستحالة وجود بشر بهذا الحجم يقفون على رجلين، ناهيك عن كمية الغذاء اليومي التي سيحتاجونها، إلخ).

من جانب آخر فإن الدكتور البريطاني المتخصص في العلوم الإسلامية هيثم الحداد يرفض تطور البشر على أساس أن آدم نبي مكرم. فيقول: «إن المصادقة

1 Jalajel, David Solomon, *Islam & biological evolution: Exploring classical sources and methodologies*. University of the Western Cape, Cape Town, South Africa, 2009.

على فرضية تطور البشر يستلزم قبول معتقدات غير معقولة بشأن نبيّ كريم هو آدم عليه سلام الله وصلواته، وأن أبويه كانا قردين أو شبيهين بالقرود. وما هذا إلا إهانة لمنزلة النبوة بالادعاء أن آدم اعتنت به قرود تشبه البشر. فهل كان أبوا آدم قادرين على الكلام، أم كانا يصدران صوتاً يشبه صوت القرود؟¹

من الواضح أن الكثير من علماء الإسلام يجدون صعوبة في التوفيق بين الطبيعة الروحية لآدم (خلق الله آدم على صورته) وتطور البشر من قرود، رغم أن المسلمين عادةً يمتنعون عن تعريف الروح ولا يناقشون هل الحيوانات تملك أرواحاً أم لا (مما قد يحلّ الإشكال إلى حد ما).

في المقابل، نجد مترجم القرآن الكبير محمد عبد الحليم يؤكد على «اللغة التصويرية في القرآن»، ويضيف: «في النسخة القرآنية، حتى تلك التفاصيل مثل تشكيل الله لآدم بيديه وعدد الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض ينبغي أن تفهم، بناء على تعليمات القرآن نفسه، فهماً رمزياً...»²

لا شك أن قبول تطور البشر من أنواع أخرى يستلزم تصوراً جديداً لآدم وخلق الإنسان والبشرية. ومن الجدير ذكره أن أقلية بين علماء المسلمين من الحقبة الذهبية للحضارة الإسلامية أو في العقود الأخيرة رأوا أن سرديات الخلق في القرآن، بما في ذلك قصة آدم، ينبغي أخذها بالاستعارة والمجاز، وأن الجنة المذكورة في ذلك السياق هي بستان على الأرض (وقد استخدم القرآن كلمة "جنة" بهذا المعنى في

---

1 Sheikh Haitham Al-Haddad, The Prophet Adam and Human Evolution, https://a2youth.com/articles/aeqedah/the_prophet_adam_and_human_evolution/

2 Abdel Haleem, Muhammad, *Understanding the Qur'an: Themes and Style*, I. B. Tauris, 1999.

قصص أخرى)، وأن ثمة بشرًا وجدوا قبل آدم¹، وأن هذا الأخير هو المخلوق الأول الذي ظهرت فيه (نفخ الله فيه) روح من النوع القادر على التواصل مع الله وتلقي الوحي. ويمكن الإشارة إلى المفكر السوري محمد شحور الذي طرح أفكارًا جديدة وجدلية²، منها أنه أعاد بناء الحلقات المختلفة لقصة آدم وأبنائه كما وردت في القرآن على نحو يتوافق مع المراحل المختلفة للتطور البشري.

- ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار 6-8]: «الهومينيد» (بشر قبل الإنسان) منتصب القامة (أي يمشي على قدمين)
- ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾﴾ [الرحمن: 3-4]: تطور اللغة
- ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾﴾ [المائدة 27]: التضحية والقربان، التطور الروحي
- ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سُوءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِيَ سُوءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾﴾ [المائدة 31]: تعلم الدفن
- ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [الأعراف 26]: الملابس/ستر النفس

1 يشير الكثير من المفسرين أن الآيتين: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ؛ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [سورة ص، الآيتان 71-72]، تؤكدان بوضوح وجود بشر قبل آدم.

2 شحور، محمد، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، دمشق، 1990.

- الوحي، استخلاف الإنسان على الأرض، و«هبوط» آدم وحواء من «الجنة».

ويرى محمد شحرور وآخرون (منهم عبد الصبور شاهين¹) ضرورة التمييز بين مصطلحي «البشر» و«الإنسان» في القرآن؛ إذ يشير (في طرحهم) إلى مرحلتين مختلفتين من التطور البشري. يؤكد هؤلاء على أن لفظ «إنسان» في قصة آدم استخدم في القرآن عند الإشارة إلى قدرته على الفهم (القدرات الذهنية)، وتصور ما هو مجرد وغيبي. بخلاف ذلك، كلما وردت كلمة «بشر» كان ذلك في سياق خلق الأنواع، قبل أن يتطور هذا المخلوق إلى إنسان، ويصبح ذا قدرات ذهنية عالية. بتعبير علمي وباصطلاح حديث، «بشر» يقابلها «هومينيد» (أو «هومو»)، بينما كلمة «إنسان» تعني «الإنسان الحديث». علاوة على ذلك، يجب أن نشير إلى لفظ «جاعل» بدلاً من «خالق» ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالُوا إِنَّا نَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية 30].

يمثل هذا التفسير أو التأويل لا يتعارض القرآن مع التطور البشري. وقدّم علماء ومفكرون مسلمون فهماً أعم لآدم وللإنسان في القرآن يقدم الإنسان على أنه كائن مميز (ذي وعي وذكاء وروح وتواصل مع الله)، ذو إرادة حرة ومسؤولية، وهو خليفة الله على الأرض. ولا إشكال في قبول الحقائق العلمية (السجلات الأحفورية والجينية) في أن البشر تطوروا من أصول أدنى رتبة منهم (انطلاقاً من 'صلصال' أو من «حمأ مسنون»); كون الإنسان تطور من رئيسيات، وكونه في مرحلة ما أصبح عاقلاً (Homo sapiens)، وأصبحت لديه قدرات روحية، يحس بوجود الإله ويتجه إليه بالدعاء والصلاة، ويتلقى الوحي والإلهام

1 شاهين، عبد الصبور، أي آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، القاهرة، دار الاعتصام، ط 2، 2003.

والهداية، كل هذا لا يتعارض مع السردية والتعاليم الإسلامية، بما فيه وجودنا كخليفة الله على الأرض.

علينا أن لا نتشبه بالآراء والتصورات العتيقة. نحن المسلمون نؤكد دومًا أن ديننا يعلي من قيمة العلم؛ إذن علينا أخذ المعرفة العلمية بقوة وثقة، وألا نكون متمزتين وانتقائين، نختار من الحقائق والنظريات العلمية فقط ما يعجبنا وفق تصورات قديمة.

هل يُبعد العلم الحديث عن الله؟

«ليس العلم متوافقًا مع الروحانية فحسب، بل هو مصدر عميق للروحانية. وعندما نتعرف على موقعنا في الكون، باعتبار المسافات الشاسعة والأزمنة الطويلة، وعندما نستوعب ما تنطوي عليه الحياة من لطف وجمال ودقة، فإن الشعور الذي ينجم عن هذا الإدراك يتجلى في البهجة والتواضع في آن معًا، وهو شعور روحي بالتأكيد. هكذا يتضح أن تناقض العلم والروحانية هو فكرة جائرة على كليهما.» - كارل سيغن

أود أن أناقش قضية أخيرة هي انتقاد عام يوجهه المسلمون والمؤمنون إلى العلم الحديث، وهو أن العلم الحديث غير إيماني بطبيعته وأصله؛ إذ إنه لا يشير إلى الله، ويحاول تفسير كل شيء باعتبار الأسباب الطبيعية فقط، وأن معظم العلماء (الكبار خاصة) اليوم هم غير مؤمنين، وأن هذا الأمر يختلف كثيرًا عما كان عليه العلم والعلماء خلال الحقبة الذهبية من الحضارة الإسلامية.

ولتوضيح الفرق بين الوضعين نشير ما قاله الفلكي اللامع البتاني: «من أنعم النظر وأدام الفكر فيه [تمكن] من إثبات التوحيد ومعرفة كنه عظمة الخالق

وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه»¹. ومن المعروف أن القرآن ذاته لفت اهتمام البشر مرارًا وتكرارًا إلى أن الطبيعة والكون في كمال خلقهما إنما يشيران إلى الخالق والصانع: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (ق: 6)، والآية «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [آل عمران: 191]. وآيات أخرى تختتم أحيانًا «إله مع الله؟»

في الضفة المقابلة، عمل العلم الحديث على التخلص من هذا الميل إلى اعتبار ظواهر الطبيعة عملاً من أعمال الإله. وهذا لم يحدث لأن العلماء ملحدون، فلطالما كانوا مؤمنين، بل كان ذلك لأنه تبين أن استحضر فكرة الإله أو الروح في العديد من الظواهر (البرق، الزلازل، نوبات الصرع) كبحت البحث عن الأسباب الفعلية لما يحدث. لكن السعي إلى الكشف عن الأسباب الطبيعية للظواهر لا يتعارض مع رؤية الظواهر الكونية على أنها إشارة إلى عظمة الله وقدرته. كما أن الكشف عن الأسباب الطبيعية هو هدف العلم، والتعرف على القدرة الإلهية والمعنى والغاية هو هدف الدين.

وأود هنا إلى أمر هام هو أنه في حين يجري تفسير الظواهر علمياً بمبادئ وقوانين بسيطة، فإن فكرة المخطط الأعظم للكون والضبط الدقيق فيه ودرجة تعقيد الحياة هي فكرة أخذت دلالات التصميم المرصودة في الكون لتحويلها إلى طرح جديد للتصميم أكثر عمقاً وإثارة.

1 البتاني، «الزيج الصابئ»، ص 6، <https://app.turath.io/book/452>.

لكن ثمة تباينًا صارخًا في النقاشات حول العلاقات بين العلم والدين في الغرب وفي العالم الإسلامي. في الغرب، يبقى التعارض والنزاع بين الإثنين هو الطرح السائد، على الأقل في الثقافة العامة (لا الأكاديمية)؛ إذ يُقدم العلم على أنه عقلائي ومنفتح وتقدمي، في حين يُقدم الدين على أنه تفكير خرافي (أو يقبل بكثير من الخرافات) ومتزمت ورجعي. بينما في الثقافة الإسلامية، يعتبر العلم جزءًا من الدين، لأنه من المفترض أن يقود إلى الله أو على الأقل أن يؤكد الوجود الواضح لله وعظمته.

في الغرب، أدى عصر التنوير الأوروبي إلى إنتاج نظرة عامة مفادها أن العلم والحداثة مرادفان للعلمانية، إن لم يكن للإلحاد. ونجد أن العديد من العلماء والمفكرين اليوم في الغرب (مثل عالمي البيولوجيا ريتشارد دوكنس وجيري كوين، وعالمي الفيزياء ستيفن هوكينغ ولورنس كراوس، وعالم الكونيات شون كارول، والفيلسوف دانييل دينيت، وغيرهم) كرسوا أعمالهم وحياتهم ليس فقط لإخراج الدين من مشهد الحياة العامة بل توصيفه على أنه العائق الأكبر أمام تقدم البشرية. وهم في ذلك يشيرون إلى مقاومة العديد من الناس المتدينين للمعرفة العلمية الحديثة (رفض نظرية التطور خاصة) أو الرؤى العلمية الجديدة (بحوث الخلايا الجذعية والهندسة الجينية وغيرهما).

لكن على الرغم من ذلك فما يزال المرء يلاقي علماء غربيين هم مؤمنون بعمق (بديانة أو بأخرى)، ولا يشعرون بأي تعارض بين معتقداتهم الدينية ومعارفهم العلمية. بالمثل، نجد علماء مسلمين ملتزمين لا يعارضون أيًا من المعرفة العلمية العصرية مما ذكرنا أعلاه.

لقد أجرى باحثون في العقود الماضية استطلاعات عن تدين العلماء منذ الدراسة الهامة التي أجراها عالم الاجتماع ليوبا في العام 1916 في الولايات المتحدة. وقد أجريت استطلاعات حديثة بين العلماء من مختلف المستويات، بما في ذلك أعضاء في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، والجمعية الملكية في بريطانيا، وقد تبين أن أعضاء في هذه المجموعات النخبوية أقل تدينًا من الأكاديميين الآخرين.

علاوة على ذلك، تبين أن العلماء الأمريكيين أقل تدينًا من الجمهور عامة؛ إذ إن نسبة 90% من الجمهور الأمريكي تؤمن بالله أو بقوة عليا، بينما 40% (فقط) من العلماء الأمريكيين تؤمن بالله، و 45% لا يؤمنون، و 15% لا أدريون. ومن بين أعضاء الجمعيات المرموقة، ثمة 15% أو أقل يؤمنون بالله «متفاعل» أو بقوة عليا. لكن ثمة استثناء جدير بالملاحظة هو الأطباء؛ إذ 3 من كل 4 هم مؤمنون. وقد أجري استطلاع حديث¹ في 2007 بين أن 33% من علماء الطبيعة الأمريكيون يؤمنون بالله (بطرق عدة) وأن 38% لا يؤمنون، و 29% لا أدريون.

لكن مؤخرًا، ولأول مرة، تم إجراء دراسة دولية حول مواقف العلماء بشأن الدين على مستوى العالم. وقد أطلقت البروفيسورة إلين هاورد أكلوند من جامعة راييس (الولايات المتحدة) ومساعدوها استطلاعًا يشمل 20 ألف عالمًا من العلماء في فرنسا وهونج كونج والهند وإيطاليا وتايوان وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد دعيت شخصيًا إلى ندوة أعلن عن نتائج الاستطلاع الأولية. وجدت الدراسة أن نسبة غير قليلة من العلماء عبر العالم يعتبرون

---

1 Ecklund, Elaine & Scheitle Christopher, "Religion among Academic Scientists: Distinctions, Disciplines, and Demographics", *Social Problems*, Vol. 54, Issue 2, 2007, pp 289 - 307.

أنفسهم متدينين، ولو أن النسب تختلف كثيراً من بلد إلى آخر. على وجه الخصوص، في تركيا والهند تراوحت النسبة بين 50 و 80%. ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات أكلوند أن 20% - 30% من علماء العالم يصفون أنفسهم بأنهم «روحانيون ولكن لا متدينين»، وأن العلماء الملحدون هم فعلا قلة.

وتظهر الدراسات أيضاً أن فكرة التعارض بين العلم والدين التي تتسم بها الثقافة الظاهرة في الغرب ليست مهيمنة في الواقع. إذ إن 38% فقط من علماء المملكة المتحدة يعتبرون الدين متعارضاً مع العلم. بل نجد كثيراً من العلماء يثنون على التأثير الإيجابي للدين على ممارسة العلم، خصوصاً فيما يخص الأخلاق. وقليل منهم فقط يرون للدين «تدخلات» غير مبررة. وبالتالي، ثمة مجالات عديدة حيث يمكن للدين والعلم أن يتعاونوا: القضايا البيئية، ومكافحة الفقر، وغير ذلك. لكن التعاون يستوجب التوافق من الجميع. وكما يذكرنا القرآن: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85]

إذن فالعلم لا يؤدي إلى الإلحاد، وما هذا القول إلا بروباغندا يروج لها الملحدون الجدد (دوكنس وأصحابه)، وهؤلاء لا يمثلون إلا أقلية صغيرة تحاول بكل قواها ترويع الإيديولوجيا الخاصة بها. وهكذا فهذا الطرح إنما ينم عن موقف إيديولوجي محض، فلا شيء في العلم يدفع للإلحاد. وكما أوضحت، فإن العلم موضوعي وحيادي، وهو يصف الطبيعة والكون لا غير، وعلينا نحن أن نعطي معنى للاكتشافات والمعرفة الجديدة التي نحصل عليها من العلم، ويمكن استخراج هذا المعنى على نحو أسهل وأفضل عندما نسعى لخلق الانسجام بين الدين والعلم.

الفصل السادس

الإسلام والعلم
في عالم المستقبل

الفصل السادس

الإسلام والعلم في عالم المستقبل

﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴾

سورة الرحمن، الآيات 7-10

تطورات مهمّة

لقد أصبح العلم يحقق تقدماً بسرعة غير مسبوقة؛ فقد حدثت الكثير من التطورات الاستثنائية خلال العقد أو العقدين الماضيين، وثمة إنجازات أعظم ستتحقق وتأخذ معرفتنا بالعالم إلى مستويات أعلى، بحيث إن تحولات واسعة ستطرأ على طريقة حياتنا وتفكيرنا وعباداتنا. ولقد سبق أن ذكرت في الفصول السابقة بعضاً من هذه التطورات المذهلة في العلم، مثل اكتشاف حوالي 6000 كوكباً خارج المجموعة الشمسية خلال العشرين سنة الماضية. لنتذكر هنا أننا قبل 30 سنة فقط لم نكن نعرف أي كواكب خارج المجموعة الشمسية، وأنه يمكننا الآن تصوير ومشاهدة كواكب تشبه الأرض بسماواتها وبيئتها، وهل ثمة إمكانية لوجود الحياة هناك. وسأعود إلى هذا الموضوع في السطور التالية لأنظر في تداعياته من الناحية الدينية.

حدث تطوُّرٌ حديثٌ آخرٌ مؤخَّرًا تمثَّلَ في اكتشاف موجات الجاذبية لأول مرة منذ التنبؤ بها قبل 100 سنة في نظرية النسبية العامة لآينشتاين. وقد فتح هذا الإنجاز الكبير نافذة أوسع على الكون بتمديد قدرتنا على الرصد والملاحظة إلى ما يتجاوز الموجات الكهرومغناطيسية، باستخدام المناظير (التلكسوبات) الراديوية والبالونات والأقمار الصناعية التي وسعت من نظرتنا إلى الكون بما تجاوز طيف الضوء المرئي. وربما لا داعي للحديث عن التداعيات الفلسفية والدينية لهذه الثورة الكونية، وكففي المرء ما يشعر به من دهشة وذهول أمام صنعة الله في هذا الكون الاستثنائي.

دائمًا ما يطلق على القرن العشرين اسم قرن الفيزياء، بنظرياته الثورية (النسبية وميكانيكا الكم والانفجار العظيم والذرة والنواة وغير ذلك)، لكن من المتوقع أن يكون القرن الحادي والعشرين قرن علم الأحياء، لا لأن هذا العلم على وشك أن يشهد أي تطورات جذرية، بل لأن التكنولوجيا الحيوية قد بدأت تقدِّم تقنيات قادرة على تغيير العالم، مثل الهندسة الجينية بأدوات رائعة مثل تقنية CRISPR-Cas9 التي أصبحت متوفرة لأي مخبر حيوي صغير في العالم، والاستخدام الوشيك للخلايا الجذعية في التطبيقات الطبية، والانفجار الوشيك في مشهد «البيولوجيا التركيبية»، أو ما يسمَّى أحيانًا «البيولوجيا الاصطناعية»، أي صناعة جينات ثم إدخالها في نوى خلايا خالية، ما يجعل هذه تعمل كما نريدها. ومن الواضح أن التداعيات الأخلاقية والدينية لهذه التقنيات ستكون مهولة وتستدعي الاستجابة بحكمة، وقد بدأ بالفعل تنظيم مؤتمرات بشأن الإرشادات الضرورية لضبط استخدام هذه التقنيات.

وإن لم يكف هذا، فقد انفجر علينا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة ليصبح جزءاً من عالم اليوم. صحيح أننا لدينا الآن حواسب وآلات «ذكية» يمكنها التنبؤ بما نريده من نقرات بسيطة، وآلات يمكنها التعلم من عاداتنا وتعديل استجاباتها بما يتوافق مع ميولاتنا ورغبتنا، أحياناً دون أن نعبّر عنا الكلمات، بل صارت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على «التفكير» نيابة عنا وأخذ قرارات دون العودة إلينا أحياناً. وعلينا أن نفكر ملياً حول معنى هذا «التفكير الاصطناعي» وحول قدرات القرار هذه.

عند اندماج التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي سيحدث في وقت قريب جداً، ستظهر الروبوتات البيولوجية من جهة، وهي روبوتات عضوية تتصرف بشكل بشري، ومن جهة أخرى سنتمكن من تعديل البشر بإدخال شرائح إلكترونية وقطع حاسوبية، مما يغيّر الجسم والدماغ البشري بشكل جذري. ولا شك في أن هذا التطور سيفجر مجموعة من القضايا الأخلاقية. وبالفعل لقد بدأنا نجد أنفسنا أمام قضايا أخلاقية تتصل بالحيوانات، ولذلك يجب علينا أن نحدد ما الذي فعلاً يميز الإنسان عن الحيوان، وما هو الحد الأدنى والأقصى لحقوق الحيوانات مقارنة بحقوقنا. وعماً قليل ستطرح أسئلة أخرى أخلاقية متعلقة باستخدام الروبوتات التي تشبهنا في الصنع وهي أذكى منا وغير ذلك من التطورات المدهشة والمرعبة. لن نستطيع معالجة هذه القضايا هنا، وإنما أشير إلى اقتراب موعد التعامل معها بجدية. في هذا الفصل، سأقصر النقاش على الموضوعات التي تحتل حيزاً من اهتمامنا في عالم اليوم.

البحث عن الحياة خارج الأرض

يُطرح هذان السؤالان على العلم اليوم: هل نحن وحيدون؟ أم هل هناك حياة أخرى في مكان ما من الكون؟ حتى وقت قريب، ظلت الإجابة عن مثل هذه الأسئلة من قبيل التخمينات، بيد أننا نمتلك اليوم الأدوات التي تساعدنا على التطرق علميًا إلى مثل هذه الأسئلة.

وفي الآونة الأخيرة، لم تمر سنة دون أن نسمع عن اكتشاف كواكب جديدة شبيهة إلى حد ما بالأرض أو على الأقل كواكب لها حجم الأرض وتدور حول نجم في منطقة ذات حرارة معتدلة، ما يجعل الماء سائلًا، وهو أمر يسهل كثيرًا وجود الحياة، ووفقًا للإجماع العلمي السائد؛ ذلك لأن الماء السائل يسهل كثيرًا تجميع الجزيئات وتركيبها في جزيئات معقدة، من جزيئات الحمضين النويين (DNA و RNA)، التي تحمل المعلومات والتعليمات للبروتينات والخلايا في مرگبات الحياة.

العديد من تلك الكواكب يوجد على مقربة منا (فلكيًا)، أي على مسافات أقل من 100 سنة ضوئية، ما يفتح المجال أمام الدراسات الرصدية التفصيلية لغلافاتها الجوية (إن كان لها ذلك)، وربما تضاريسها وبنيتها الجغرافية (إذا كانت فعلاً تشبه الأرض). وهذا ما سيعطينا معلومات وأدلة عن وجود أي حياة أو نشاط على تلك الكواكب (وجود غازات ترتبط بالحياة، مثل الأكسجين والأوزون والميثان بتراكيز غير طبيعية).

نحن اليوم في مرحلة مهمة من البحث عن الحياة خارج الأرض. فإذا ما تبين أن آلاف النجوم الأكثر قربًا، بكل كواكبها، لا تحتوي على أي حياة البتة، فإن ذلك يعني أن احتمال العثور على حياة في مجرتنا شبه منعدم. لكن إذا وجدنا أي شكل من أشكال الحياة، حتى لو كان من النوع البدائي، في أحد مجموعات

النجوم والكواكب المجاورة، فإن مجرة التبانة (التي تحتوي على مئات المليارات من الكواكب) لا بد أنها مليئة بالحياة، وربما كان أحد أشكال هذه الحياة متطوراً متقدماً. في أي الحالىن، لا شك أن الوصول إلى جواب السؤال «هل هناك حياة خارج الأرض» سيكون أمراً بالغ الأهمية، ليس فقط علمياً بل وفلسفياً ودينياً أيضاً. لكن الأمر الأكثر إثارة بالنسبة إلى العلم والدين والثقافة البشرية يتمثل فيما إذا كان هناك مخلوقات عاقله وذكية في مكان ما في الكون.

ماذا عن المخلوقات الفضائية العاقلة؟

يعتقد الكثيرون، لكثرة ما شاهدوا من أفلام الخيال العلمي حول المخلوقات الفضائية، أن هناك بلا شك أجناساً فضائية ذكية ومتطورة في مكان ما من هذا الكون. وعندما يُسألون عن دوافع اعتقادهم بوجود مثل هذه الكائنات، يجيبون أنه من غير المعقول أن يكون لدينا آلاف المليارات من المجرات والنجوم والكواكب، وكلها خالية من الحياة الذكية. وذلك ما عبرت عنه إحدى شخصيات الفيلم الرائع «اتصال» (Contact): «إن لم يكن هناك غيرنا، ألا يبدو ذلك مضيقاً للفضاء؟»

كثيراً ما أُسأل إن كنت أعتقد بوجود حياة خارج كوكب الأرض، وغالباً ما أجيب: «ليست مسألة اعتقاد، هي مسألة علمية مثل «هل هناك ثقوب سوداء؟»، لذا فهذا السؤال يجب أن يخضع لبحث علمي جاد». لا يغيب عني بالطبع أن ألاحظ أن السؤال له جوانب فلسفية ودينية وعقدية أيضاً: هل خلق الله هذا الكون كله لجنس واحد فقط (هو نحن)، أو هل هناك آخرون من أي نوع، وربما يكون منهم من هم أكثر ذكاءً وأكثر تطوراً منا. وما الذي يعنيه ذلك لو كان؟

كانت أولى المحاولات للإجابة على هذا السؤال بشكل علمي قبل خمسين سنة عندما قام الفلكي والرائد الأمريكي في هذا المجال، فرانك دريك، مع مجموعة من العلماء بمحاولة بناء برنامج للتطرق بمنهجية لهذا السؤال. فوضع دريك معادلة بسيطة تمثل الانطلاقة الأولى للنقاش؛ إذ وضع قائمة العوامل التي تقرر إمكانية وجود حياة ذكية خارج كوكب الأرض، وكانت كما يلي: عدد الكواكب حول نجوم أخرى، النسبة التي يمكن أن تحمل الحياة ثم إنتاج حضارات ذكية متطورة تكنولوجياً، المدة التي يمكن لهذه الحضارة أن تستمر، واحتمال أن تتزامن مع قدرتنا (التقنية) على اكتشافها. وبضرب هذه العوامل في بعضها نحصل على ما يعرف بمعادلة دريك وهي شهيرة جداً.

لكن كما قد يلاحظ أي قارئ لهذه العوامل، من الصعب أن تحدد قيمة كل من هذه العوامل، وبالتالي كانت (وما تزال) النتيجة التي تعطيها هذه المعادلة هي أن عدد الحضارات خارج كوكب الأرض هو بين «واحدة فقط» (البشرية) وبين ملايين الحضارات. وما من طريقة للوصول إلى الجواب المؤكد إلا بالبحث.

هكذا ولد برنامج البحث عن الذكاء خارج كوكب الأرض (SETI) الذي يتمثل في عمليات مسح السماء بحثاً عن أي إشارات راديوية أو ليزيرية تحتوي على رسالة ما. لكن أكثر من ستين عاماً من البحث مرت دون طائل. ذلك أن الكون ضخم، ويمكن أن تأتي الإشارات من أماكن قسوة جداً (ومعداتها ما تزال قاصرة ومحدودة)، ومن الصعب تحليل كل الموجات الراديوية التي نكتشفها في المجرة، ناهيك عن بقية الكون.

أمام ذلك، عمد البرنامج إلى الاستفادة من خدمات الجمهور من عامة الناس عن طريق التكليف أو التعهيد الجماعي. في العام 1999، طلب من الجمهور المشاركة في برنامج البحث المنزلي عن الذكاء خارج كوكب الأرض (SETI@)

(Home) من خلال تنزيل برنامج يجعل حاسوب الشخص المشارك يحلل بيانات SETI (من مختبر علوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي) في أي وقت يكون فيه الحاسوب شاغراً. وشارك في هذا البرنامج ملايين الناس من كل أنحاء العالم (233 دولة)، وبلغ حجم مشاركتهم أكثر من مليون سنة من وقت العمل على الحاسوب، ورغم ذلك، لم تكتشف أي إشارات فضائية.

من هذا «الصمت الغريب» (كما سماه بول ديفيس) ظهر نقاش بين العلماء عما قد يعنيه ذلك. ومن أشهر المقولات في هذا الصدد تلك الجملة التي تفوه بها الفيزيائي الكبير أنريكو فيرمي وهو يحاور زملاءه على غداء في مركز أبحاثه سنة 1950: «أين هي؟» مثيراً غياب أي إشارة من تلك المخلوقات الفضائية التي يفترض أن مر على تطورها ملايين أو ربما مليارات السنوات وبالتالي تمتلك ذكاء وتقنيات أعلى بكثير مما نملك نحن (حديثي العهد بالتكنولوجيا المتقدمة).. فلربما كان لهذه المخلوقات أن تغزو المجرة بكاملها وتصل إلينا منذ زمان، ولربما كان وجودها أو مرورها قد ترك أثراً ما. و أصبحت هذه المقولة تعرف باسم 'مفارقة فيرمي'، وقد كتبت العديد من الكتب والمقالات دعماً أو دحضاً لهذه المفارقة.

ومن الحجج المضادة لمفارقة فيرمي أن تلك الأجناس عالية الذكاء ربما لم تلاحظ وجودنا بعد (لأننا برزنا إلى الوجود حديثاً وأصبحنا متقدمين تقنياً مؤخراً فقط)، أو ربما لا تغريهم زيارتنا. لكن إذا كانوا لا يأتون إلينا ولا يتواصلون معنا، ربما يمكننا أن نحاول التواصل معهم أو على الأقل إسماعهم صوتنا. وأكثر الطرق ملاءمة للوصول إلى المخلوقات الفضائية، وهي ما يسمى البحث النشط عن الذكاء خارج الأرض، عبر إرسال إشارات راديوية وأشعة ليزيرية تحتوي على معلومات عنا. لكن ستيفن هوكينغ (عالم الفيزياء الشهير المتوفي سنة 2018)

حذر من القيام بذلك، لأن حضارتنا تصبح عندئذ عرضة لخطر الغزو من مخلوقات فضائية متفوقة علينا.

بخلاف ما توحى به أفلام الخيال العلمي، يجب أن نتذكر دائماً أن المخلوقات الفضائية، إن وجدت في مكان ما، فإنها لا تشبهنا على الغالب، لا في الشكل ولا في التكنولوجيا ولا في الفلسفة، وغير ذلك. لكن إن وجدت وكانت عالية الذكاء، فإنها على الأغلب ستكون متطورة أكثر منا من النواحي العقلية والتقنية وربما الأخلاقية. ويعتقد بول ديفيس أن المخلوقات الفضائية من المرجح أن تكون مخلوقات «ما بعد بيولوجية»، ويعني بذلك أنه «أعادت هندسة نفسها» بحيث عززت أدمغتها وربما «تحولت» إلى آلات متطورة، وربما وصلت إلى حدود القدرات الفيزيائية الكوانتية وغيرها. ولذلك يسأل ديفيس: لماذا تتواصل مثل هذه المخلوقات معنا، بل لماذا تهتم بالكون المادي كله؟ ربما هي الآن منكبة فقط على حل مشكلات رياضية معقدة وإثبات نظريات جديدة، مشغولة بحياة لا عمل لها فيها سوى عمل العقل.

إذن، ما التدايعات الدينية والعقدية لوجود مثل هذه الكائنات؟ يرى ديفيس أن «أي عقيدة تصر على تميز البشر ستختفي». ومبدئياً ينطبق هذا الكلام على الإسلام أيضاً؛ إذ إن كثيراً من علماء الإسلام الذين لا يتصورون ولا يرتاحون لإمكانية وجود «أدمغة هائلة»، رغم أن الكثير من المسلمين يقبلون إمكانية وجود كائنات فضائية، بل يزعمون أن القرآن يشير إليهم (الآية 29 من سورة الشورى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾). لكن ديفيس يلاحظ: «رغم أن الدين بطيء في التغيير، فإن قدرته على التكيف كبيرة». وهو يقارن هذا التحدي بما حدث مع نظرية داروين التي ألفت ظلال الشك على مكانة الإنسان الخاصة لدى معظم الأديان. ويستنتج ديفيس: «إن اكتشاف كائنات متطورة خارج الأرض

يمثل تهديدًا واضحًا وصريحًا من الطبيعة ذاتها، وقد يكون بغاية الصعوبة استيعاب مثل هذا التحدي».

عودة إلى الأرض

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

(الروم، 41)

إذا ما عدنا إلى الأرض وأمورها، وجدنا أن لدينا قضيتين أصبحتا في طبيعة الاهتمامات البشرية التي تتعلق بالعلم والدين. إن أكبر المشكلات التي نعاني منها هي الحروب واللاجئون والأوبئة (الكورونا، إيبولا، زيكا، نقص المناعة المكتسبة، وغيرها)، والفقر، وسوء التغذية ونقص الماء الصالح للشرب)، ونقص المساكن المناسبة وخدمات الكهرباء في بعض الأماكن، وعدم توفر التعليم للملايين من الصغار في كثير من بقاع العالم، والكثير من القضايا الكبيرة الأخرى التي ما تزال تحتاج إلى المزيد من الاهتمام اللائق والعاجل. ولاشك أن العلم يمكنه المساعدة في معالجة بعض هذه القضايا إن لم نقل كلها، على الأقل مشكلات مثل الأوبئة وسوء التغذية وندرة الكهرباء (استخدام الطاقة الشمسية وأنواع أخرى من الطاقة)، على افتراض توفر الموارد المالية؛ وربما ساعد العلم أيضًا في حل مشكلات مثل توفير التعليم للجميع بواسطة حلول تقنية معينة (أجهزة حاسوب رخيصة وأقراص مدمجة تعليمية، إلى آخره).

لكن المشكلتين المترابطتين اللتين هيمنتا على النقاشات في السنوات الأخيرة هما التغير المناخي (الاحتباس الحراري) والحاجة للعثور على حلول طاقة

جديدة مع اقترابنا من نهاية الحقبة النفطية. بخصوص هذه القضايا يمكن للعلم أن يؤدي دورًا هامًا لكنه غير مركزي، لأن هذه القضايا أولاً وأخيراً تقع ضمن مجال السياسات الاقتصادية والسياسية. لكن سبق لنا أن رأينا قادة على المستويين الاجتماعي والديني ينخرطون في هذه النقاشات، لسبب بسيط هو أن مستقبل البشرية أصبح على المحك، مع احتمال حدوث تأثيرات كارثية مثل الجفاف والطوفان وانتشار الأمراض وموجات النزوح واللجوء الكبيرة وغير ذلك من الآثار الكبرى.

فلننظر بإيجاز في موضوعين من هذه الموضوعات، وهما التغير المناخي ومصادر الطاقة.

لقد تغلبت قدرتنا العلمية على قوتنا الروحية. لدينا الآن صواريخ
موجهة بدقة وبشر طائشون.
مارتن لوثر كينغ

التغير المناخي - الاحتباس الحراري

لقد صارت السنوات الأخيرة كلها محملةً بصور مذهلة في أنحاء العالم، مثل البحيرات الجافة أو المتجمدة والفيضات العارمة والحرائق المهولة، في أماكن لم تشهد ذلك من قبل.

في حالات مثل البحيرات المتجمدة، يسأل الناس فوراً لماذا تحدث هذه الموجات الباردة بينما من المفترض أننا نمر في مرحلة «احتباس حراري». أولاً، تدعى هذه الظاهرة الاحتباس الحراري، وفي حين أن منطقة أو أخرى قد تتعرض لصقيع مفاجئ، فالعديد من المناطق الأخرى قد تتعرض إلى موجات

من السخونة غير مسبوقه. وعندما تنشر خرائط درجات الحرارة العالمية في كل شهر، كثيراً ما يحدث تحطيم الأرقام القياسية بتواتر عالٍ وبشكل غير مألوف. إذ تشير التقديرات أنه بدءاً من القرن التاسع عشر (عندما بدأ تسجيل درجات الحرارة بشكل مرتّب)، فقد ارتفع متوسط درجة الحرارة على الكوكب درجة ونصف تقريباً، وهذه زيادة كبيرة. وفي بعض الأماكن، مثلاً في ولايات أمريكا الشمالية مثل ويسكنسون ومينيسوتا وفيرمونت، ارتفعت الحرارة بثلاث درجات. وفي العام 2014، كان شتاء سيبيريا أكثر سخونة من العادة بثماني (8) درجات. وفي شبه الجزيرة العربية، حدثت العواصف الثلجية عددًا من المرات في مناطق عادة ما تكون صحراوية قاحلة.

إن مغزى هذا السرد مزدوج كالتالي: أ- ثمة زيادة كلية في درجات الحرارة العالمية (احتباس حراري)، ب- يتغير المناخ بشكل مختلف في أجزاء مختلفة من العالم. وبينما تتعرض أجزاء معينة لموجات برودة أو سخونة، نرى مناطق أخرى تتعرض لكميات ضخمة من البرد أو المطر أو الثلج، ما يمكن أن يشكل كارثة. وقد بذل العلماء ما في وسعهم للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، بما لها من أسباب طبيعية واصطناعية (من صنع البشر) بالإضافة إلى عواقبها الخطيرة المتعددة، لكن يبدو أنهم لم يقوموا بما يكفي لتوضيح خطورة هذه الظاهرة للجمهور.

كل بضع سنوات تصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) (وهي الهيئة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في العام 2007 مع آل غور للعمل الذي قاما به لزيادة الوعي بشأن هذه المشكلة)، تصدر تقريراً جديداً بشأن التغير المناخي. ويبين هذا التقرير أحدث القياسات (درجات الحرارة ومستويات البحر وغير ذلك)، إضافة إلى أفضل النماذج حول التغير المناخي،

في محاولة للتنبؤ بدرجات الحرارة وعمليات الهطول في المناطق المختلفة خلال العقود القادمة.

من الضروري تأكيد أن ثمة ما يشبه الإجماع بشأن حقيقتين: الأولى أن درجة حرارة الأرض ترتفع باستمرار، والثانية أن هذا يعود إلى غازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان (ثاني أكسيد الكربون والميثان أساسًا، رغم أن الماء المتبخر من البحار والمحيطات يساهم أيضًا بشكل مهم). وإن النقطة الأخيرة (أن الإنسان هو المسبب للاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة) هي ما يعترض عليه أقلية صغيرة من «المشككين» بمن فيهم بعض العلماء.

تأسست الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في العام 1988 من قبل مؤسسة الأرصاد العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهذه الهيئة مؤلفة من مجموعات عمل عدة، مع مساهمين خبراء ينتمون إلى أكثر من 130 دولة، وأكثر من 800 كاتبًا مشاركًا وأكثر من 2500 مراجعًا علميًا. وقد أصدرت هذه الهيئة حتى الآن ستة «تقارير تقييم» (للعام 1990 وملحقات في العام 1995 و2001 و2007 و2013-14 و2021-23)، وهي تقارير تعتمد على بحوث علمية رصينة.

وقد أصبحت نتائج تقارير هذه الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ تولى اهتمامًا كبيرًا من طرف الحكومات والإعلام على حد سواء، وخلصت إلى أن التغير المناخي «قاطع لا لبس فيه» وبأنه «من المرجح جدًا» (باحتمال يزيد على 90%) أن يكون ناجمًا عن النشاط البشري (الصناعي). وأكثر من ذلك، أن الهيئة تتنبأ بأنه في حال بقيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنفس المستوى الحالي، فإن مستويات البحر بنهاية هذا القرن سترتفع بـ15 إلى 60 سم، وربما يضاف 10 إلى 25 سم في حال استمر ذوبان طبقة الجليد القطبي كما لوحظ مؤخرًا.

تبنى هذا الاستنتاج العلمي العام العشرات من المؤسسات المحلية والدولية بما في ذلك الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، والمجلس الوطني الأمريكي للبحث العلمي، والمؤسسة الأوروبية للعلوم، والأكاديمية الأوروبية للعلوم والفنون، والمجلس الدولي لأكاديميات الهندسة والعلوم التقنية، وأصدرت على الأقل 32 أكاديمية وطنية للعلوم تصريحات (مشتركة أحياناً) تؤكد ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوم البشر فيها.

ويقدم تقرير الهيئة الحكومية الدولية هذه عددًا من الحلول المعقولة التي يمكن للجميع أن يبدأ بتطبيقها، وهي حلول تدور حول فكرتين أساسيتين: أ) تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بتبني مصادر طاقة نظيفة، و ب) تعديل أساليب الحياة (السكن، المواصلات، وغيرها) للتخفيف من استهلاك الطاقة. وتوصي الهيئة بالتخلي عن النفط والفحم وبالاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتبقى الطاقة النووية مسألة مثيرة للجدل بين العلماء ونشطاء البيئة.

وجهات نظر إسلامية

في أغسطس 2015، اجتمع أربعون من العلماء والنشطاء الاجتماعيين وصُنع السياسات في إسطنبول لمناقشة تغيير المناخ وعدة قضايا أخرى مرتبطة بالبيئة والكوكب. وفي نهاية الاجتماع، أصدر المجتمعون إعلاناً¹ تاريخياً جريئاً ومدروساً وشاملاً لوضع أهداف واضحة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة (التخلص منها بحلول العام 2050) ومصادر الطاقة (الاستبدال الكامل بالطاقات المتجددة بحلول العام 2050).

---

1 <https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change>

وكان هذا الإعلان بمثابة تذكير للعالم الإسلامي وبقية البشرية بالواجبات والمسؤوليات الدينية التي تترتب عليهم لحماية الكوكب الذي استخلفنا الله فيه («ما الذي ستقوله أجيال المستقبل عنا، نحن الذين فرطنا في الكوكب الذي يمثل إرثنا الذي ينبغي أن تنتقل للأجيال الموالية؟ بماذا سنلقى ربنا وخالقنا؟»). كذلك أشار الإعلان إلى مجموعة من القضايا البيئية والطبيعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب اهتمامًا فوريًا وجدّيًا (تغير المناخ العالمي، تلوث الغلاف الجوي، الأنظمة البرية والبحرية، البحار والمحيطات، تآكل التربة، تراجع الغابات والتصحر، وغير ذلك)، كما قدّم الإعلان قائمة بالمبادئ الأخلاقية والسلوكية الإسلامية التي ينبغي الالتزام بها من أجل تحقيق صالح الكوكب والمجتمعات البشرية.

في تعليقها على هذا الإعلان، أكدت حكيمة الحيطي، وزيرة البيئة المغربية حينها، على الأساس الديني لهذه الدعوة والبرنامج الذي أصدره القادة: «هي دعوة وجدانية للجهد الديني ضد التغير المناخي، وستكون هامة جدًا بالنسبة للمسلمين. وأعتقد أن الطريقة الفضلى للقيام بهذا النوع من الدعوة هي عبر الرسالة القرآنية»¹.

وكذلك ركّزت مسؤولية المناخ في الأمم المتحدة كريستينا فيجيريس على وجهة النظر الإسلامية هذه: «إن تعاليم الإسلام التي تؤكد واجب البشر بصفتهم مسؤولين عن الأرض ودور المعلم كشخص مكلف بالتوجيه، تنير الطريق لاتخاذ الإجراء الصحيح بشأن تغير المناخ». لذلك، من الواضح أن أحد واجبات المسلم المتعلم هو أن يكون واعيًا بتأثيرنا على هذا العالم الذي أنعم الله علينا به واستخلفنا فيه.

1 <https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/18/islamic-leaders-issue-bold-call-rapid-phase-out-fossil-fuels>

مبادئ إسلامية للبشرية وكوكب الأرض (الإعلان الإسلامي بشأن تغيّر المناخ)

- خلق الله الأرض بتوازن مثالي («ووضع الميزان»): بفضل رحمته الواسعة أوجد الله لنا أرضاً خصبة وهواءً نقياً وماءً نظيفاً وكل ما نجده على الأرض، مما يتيح لنا العيش دون صعوبة أو مشقة، والأرض تعمل بإيقاع موسمي طبيعي ودورات طبيعية، في مناخ تنمو وتتطور فيه كل الكائنات الحية بما فيها البشر.
- حدث الفساد على الكوكب بسبب سعي البشر المحموم إلى التنمية الاقتصادية والاستهلاك دون وازع، ما نجم عنه تغيّر المناخ العالمي الذي نحن بصدده هنا، بالإضافة إلى تلوث الغلاف الجوي، والضرر الذي لحق باليابسة والماء والبحار، والضرر الذي أصاب الصحة البشرية، بما في ذلك مجموعة من أمراض العصر.
- رغم أننا لا نشكل إلا جزءاً ضئيلاً ضمن النظام الكوني الإلهي، إلا أننا كائنات تتمتع بقوة استثنائية، وعلينا تقع المسؤولية في تعميم الخير وتجنب الشر ما وسعنا ذلك.
- بالنظر إلى الذكاء والوعي اللذين نتمتع بهما، يجدر بنا، كما يأمرنا إيماننا، أن نعامل كل المخلوقات بعناية وتقوى للخالق، وبالرحمة والإحسان.
- لنا في الرسول محمد (ص) أسوة حسنة بشأن معاملة كل المخلوقات والبيئة:
- حرم قتل الكائنات الحية لمجرد الصيد واللهو، وعلم أصحابه الاقتصاد في الماء حتى في الوضوء، وحرم قطع الأشجار في الصحراء، وإتلاف أوكار الحيوانات.
- حدد مناطق حراماً حول مكة والمدينة، حيث لا يسمح بقطع الزروع، ولا يسمح بصيد حيوانات برية.

- أقام مناطق محمية أو جَمى للحفاظ على الحياة النباتية والحياة البرية.
- عاش حياة مقتصدة وزاهدة بعيدة عن الإسراف والاستهلاك المفرط.
- جدد واستصلح مقتنياته القليلة وتبرع بها.
- تناول طعامًا بسيطًا وصحيًا نادرًا ما احتوى على اللحم.
- وجد البهجة والسرور في العالم الطبيعي.
- كان كما مدحه القرآن الكريم «رحمة للعالمين».
- تبني مجموعة من السياسات الطموحة لاستصلاح نظام البيئة، بما في ذلك:
  - إيقاف الانبعاثات الناجمة عن الاحتباس الحراري في أسرع وقت ممكن، قبل منتصف القرن على أقصى تقدير.
  - إدراك الالتزام الأخلاقي بالتخفيف من الاستهلاك بحيث يمكن للفقراء الاستفادة مما يبقى من الموارد غير المتجددة على الأرض.
  - الالتزام باستراتيجية الطاقة المتجددة 100% وسياسة "تصدير الانبعاثات" في أسرع وقت ممكن، وتخفيف الأثر البيئي لنشاطات الإنسان.
  - الاستثمار في إنشاء الاقتصاد الأخضر.

قضايا الطاقة: الغاز الصخري وغيره

إذا كان الوقود الأحفوري يفسد المناخ والبيئة، فمن الأهمية بمكان التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتجددة (الطاقة الشمسية أو المائية أو الرياح أو الحرارية الجوفية، أو غير ذلك). وتبقى الطاقة النووية كما ذكرت قضية مثيرة للجدل، خصوصًا بعد كارثة فوكوشيما (وكارثة المفاعل النووي تشيرنوبل المدمرة).

رہما تكون الطاقة الشمسية البديل الأفضل حتى الآن، حتى وإن لا تزال كفاءة الخلايا الشمسية متدنية مما يستدعي أن تكون الألواح الشمسية ضخمة من أجل تقديم كميات معقولة من الطاقة، خصوصًا في المناطق التي لا تشرق فيها الشمس كثيرًا. كذلك تقتصر طاقة الرياح على المناطق التي تتعرض لرياح قوية على فترات منتظمة بما يكفي للاستفادة منها. كما أن الطاقة المائية أو الحرارية الجوفية تتوفران فقط في مناطق قليلة على الأرض حيث يوفر النشاط البركاني والجوفي كميات كبيرة من الحرارة يمكن استغلالها.

وهكذا فقد تحول العالم مؤخرًا إلى الغاز والنفط الصخري لسببين: (أ) أولًا وقبل كل شيء لأنه متوفر بكميات كبيرة في العديد من البلدان ومن السهل استخلائه بكلفة رخيصة بما يكفي لتوفير أرباح كبيرة، (ب) لأن الغاز الصخري، رغم أنه وقود أحفوري، يطلق ثاني أكسيد الكربون بكميات أقل بكثير من النفط. وخلال السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة، حدثت تغيرات كثيرة في توازن الطاقة العالمي والاحتمالات التي ينطوي عليها المستقبل بهذا الشأن. على وجه الخصوص، من هذه التغيرات أن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة نفطيًا بل أصبحت دولة منتجة أيضًا. وهذا ما استحدث مئات آلاف الوظائف في الولايات المتحدة، كما في أماكن أخرى من العالم. وقد سمح ذلك لمنتجين جدد للوقود الأحفوري مثل الأرجنتين بدخول السوق.

يُستخلص الغاز الصخري بواسطة 'التصديع' وهي عملية التكسير الهيدروليكي (المائي) لصخور تقع بعمق تحت الأرض، من أجل دفع هذه الصخور لإطلاق محتوياتها من الغاز الصخري. لكن ثبت أن هذه الطريقة لها «آثار جانبية» هامة على البيئة وعلى الناس، وبالتالي فقد حُظرت في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. على خلاف ذلك، في الولايات المتحدة، تم حفر ما يقارب 100 ألف بئرًا

للغاز الصخري خلال السنوات العشر الأخيرة! وفي الجزائر، حيث قدرت بعض الدراسات الاحتياطيات على أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، أطلقت الحكومة برنامجًا طموحًا لاستخدام هذه الطريقة لرفع مستوى إنتاج الغاز الإجمالي بنسبة 40 بالمائة، لكن مظاهرات كبيرة اندلعت في المنطقة التي ظهرت فيها الآبار واستمرت لشهور عديدة. وفي المملكة السعودية أيضا أطلقت شركة «أرامكو» مشروعًا كبيرًا في مجال الغاز الصخري. لكن تبين أن التصديع يؤدي إلى هزات عديدة. وثمة تهديدات خطيرة وجديدة أخرى يقدمها المعترضون على هذا التوجه، وأحيانًا يتم توثيقها من قبلهم بتفاصيل مرعبة.

من أهم نقاط الاعتراض أن آبار الغاز الصخري تؤدي إلى خطر مؤكد هو تسرب الماء والكيماويات المستخدمة في عملية التصديع. ويمكن للسائل المتسرب أن يؤدي إلى تلوث الماء الجوفي، ما يفضي إلى عواقب وخيمة على الصحة بالنسبة للبشر والحيوانات، وقد وثقت العديد من الفيديوهات هذه الحوادث. وثمة مشكلة خطيرة أخرى هي أن التصديع يستخدم كميات كبيرة جدًا من الماء لتشقيق الصخور بواسطة حقن عالية الضغط. ثم يؤخذ الماء من الاحتياطي الطبيعي الجوفي، والذي كثيرًا ما يمثل مصادر حيوية في المناطق التي يكون الماء فيها نادرًا ومن الصعب ضخه. علاوة على ذلك، يكون الماء مليئًا بالكيماويات والمنتجات النووية للمساعدة في تكسير الصخر إلى جانب الضغط العالي، والتخلص من الماء الجوفي يؤدي إلى خطر التسرب، ويحدث في أحيان كثيرة التخلص من النواتج الثانوية للعملية في البحيرات المجاورة.

يتفق المراقبون على أن التصديع؛ إذا ما جرى بطريقة مناسبة، يمكن أن يمثل زخمًا اقتصاديًا للعديد من البلدان. ونعني بالطريقة المناسبة التأكد من الحصول على الغاز بشكل كامل واسترداد النواتج الثانوية والتخلص منها تحت

الأرض دون أن يؤدي ذلك إلى خطر التسرب. وهذا يتطلب تقنيات عالية ومراقبة صارمة للشركات التي تتولى هذه الأعمال.

الحياة والبشر في الكون

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالِكُمْ﴾

(الأنعام: 38)

من أهم اكتشافات العلم الحديث (أو الفيزياء والكونيات الحديثة) الضبط الدقيق للكون (قيم دقيقة لكل الأجسام والعوامل أو المحددات التي يبنى عليها الكون) والتي بدونها لم تكن الأجسام المعقدة والحياة والذكاء والوعي لتظهر. وقد عبّر الفيزيائي اللامع جون ويلر عن ذلك أجمل تعبير بقوله: «ثمة عامل مانح للحياة قائم في قلب الآلية الكلية للكون وتصميمه».¹

بالفعل، اكتشف العلماء خلال نصف القرن الماضي أن العديد من سمات الكون مضبوطة بدقة هائلة بما يتناسب مع وجودنا، أو لنشوء وتطور الحياة بشكل أعم، وأنه لو كانت العوامل أو المحددات والقوانين التي تشكل الكون الفيزيائي قد خضعت مثلاً لسحب عشوائي، لكان احتمال أن تسمح القيم المسحوبة بظهور الذكاء (بعد مدة ما وفي مكان ما) شديد الضآلة، بقيمة واحد من مليار مليار المليارات.

وأقر العديد من المفكرين بأن هذا الاكتشاف له أهمية كبيرة، ويشار إليه باسم «المبدأ الأنثروبي» (صلاحية الكون للحياة لظهور الجنس البشري). وقد

---

1 Wheeler, John, Foreword to John D. Barrow and Frank J. Tipler's , *The Anthropic Cosmological Principle*, Oxford University Press, 1986, p vii.

كتبت الكثير من المقالات والكتب حول هذا الأمر في السنوات والعقود الأخيرة، ويمكن الاطلاع على شرح كامل وواف عن هذا المبدأ في كتاب بول ديفيس، الفيلسوف الشهير¹، الذي يحمل عنوان «الجائزة الكونية الكبرى: لغز ملاءمة الكون للحياة؟»².

ليست الفكرة القائلة بأن العالم مصمم تصميمًا جيدًا وملائمًا للبشر بالأمر الجديد ولا الذي يقتصر على ثقافة دون أخرى، فقد عرفت هذه الفكرة لدى الكثير من الثقافات، بما فيها الثقافة الإسلامية. ولقد تلقت هذه الحجة التي تدعى «حجة التصميم» الكثير من الضربات في أعقاب الثورتين الكوبرنيكية والداروينية، لكن باستثناء النخبة، ما يزال الناس يعتقدون أن لهم خصوصية في العالم ككل، وأن الأرض وربما الكون جرى تصميمه كتمهيد للبشرية (بشكل مباشر أو غير مباشر).

لا شك أن اكتشاف هذا الضبط الدقيق للكون أعاد الإنسان إلى قلب الكون إن صح التعبير. كما علق ويلر على النقلة الاستثنائية والتاريخية في هذه النظرة³: «الإنسان؟ كيمياء حيوية محضة. العقل؟ ذاكرة يمكن نمذجتها مثل الدارة الكهربائية. المعنى؟ لماذا البحث عن هذه السلعة المحيرة والمجردة؟ ... [ما يكون الإنسان حتى يأبه له الكون؟]⁴ لكن بعد عدة سطور، يرد ويلر

1 نشر بول ديفيز كتبًا كثيرة، منها «المخطط الكوني» (The Cosmic Blueprint)، «هل نحن وحيدون؟» (Are We Alone?)، و «ذهن الله» (The Mind of God)، وفي العام 1995 منح جائزة تمبلتون للتقدم في البحث أو الاكتشاف في مجالات الروحانيات.

2 Davies, Paul, *The Goldilocks Enigma: Why is the universe just right for life?* London: Penguin, 2006.

3 ويلر، المرجع المقتبس

4 المرجع نفسه

على هذا التصور: «كلا. لقد كان الفلاسفة القدامى على حق. إن المعنى هام، بل مركزي في قيمته. ليس الإنسان فقط مصممًا ليتناسب مع الكون، بل الكون مصمم ليتناسب مع الإنسان أيضًا.»

هكذا لم يعد الأمر مجرد أن نرى الجمال والانسجام في الطبيعة، ولا هو فقط مجموعة ملاحظات ذكية مثل أن درجة الحرارة والضغط والجاذبية وبيئة الأرض كلها «بالمقادير المناسبة بالضبط»¹ لظهور الوجود ونشاطات الإنسان، بل أصبح الأمر الآن مسألة تتعلق بالأسس المبدئية للكون ذاته. أي أن هذه المحددات والقوانين الفيزيائية التي قام عليها كل شيء، كلها تبين أنها مضبوطة ضبطًا دقيقًا لظهور الحياة بشكل عام ووجود مخلوقات بمستوى عال من الذكاء والوعي.

كل هذا يتناسب تمامًا مع نظرة الإسلام للعالم بشكل عام. وبالإضافة إلى حجة التصميم التي نجدها شائعة في الثقافة الإسلامية (أي أن الله أحسن خلق كل شيء)، ثمة فكرة التناغم بين البشر والطبيعة التي يمكن أن نجدها في تراثنا، كما يلاحظ ابن رشد مثلاً أن: (1) جميع ما يوجد متناغم مع البشرية؛ و (2) لا يمكن أن يكون هذا إلا إن جاء نتيجة إرادة أولية وعليا. في ذلك، يعطي ابن رشد أمثلة من الأجرام السماوية والموجودات الأرضية وما تتمتع به من مواصفات هي الأكثر ملاءمة.²

1 بارو وتيبلر (المرجع المقتبس، ص 143) حيث ترد إشارة خاصة إلى كتابين هامين من تأليف لورنس جي. هندرسون (بروفيسور في هارفرد للكيمياء الحيوية)، «ملاءمة البيئة»، (1913)، و «نظام الطبيعة» (1917). لاحظ هندرسون التنظيم الخاص للحموضة والقلوية في العضويات الحية، وانحلال ثاني أكسيد الكربون في الماء هو ما ينظم هذه الحيادية، وأن الماء هو مميز كمنظم للحرارة (بما له من قدرة على تنظيم الحرارة ونقلها)، بشده السطحي وبحل مواد أخرى، وبالعديد من الخواص الأخرى.

2 ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 2001.

لكن قد يُصّر المسلمون على أنه ما دام البشر خلقوا لعبادة الله، فإن الطبيعة يجب أن تكون ضبطت لتسهيل ذلك (فيزيائياً وشعورياً وروحياً)، مثلاً من خلال مساعدتنا على التدبر والوصول إلى الله من ذلك الباب. وقد يقرأ المسلمون المقولات التي ذكرت أعلاه عن هذا الكون ذي الصنعة الدقيقة والمبدأ الأنثروبي الذي يحكمه، فيزدادون قناعة أننا «مركزيون» في الكون وأنها أهم ما فيه، وربما يخلصون إلى أن هذا الكون خلق لنا. لكن يجب على المرء أن يتذكر دائماً أن الكون أكبر من رؤيتنا المحدودة ومنظورنا الضيق، وأن الغرض من الخلق نفسه كمفهوم متكامل هو سبب إلهي يقع في معظمه خارج نطاق فهمنا واستيعابنا.

التكنولوجيا الحيوية والإسلام

لقد كان الهدف من النظرة (المختصرة) التي ألقيت على الاكتشاف الحديث حول الضبط الدقيق للكون وملاءمته الاستثنائية للحياة، هو إظهار أهمية صياغة نموذج أو منظور إسلامي بشأن التطورات العلمية الأحدث، بدءاً بأقلها تحدياً للتصورات والمعتقدات الإسلامية.

والآن نأتي إلى مجال الأخلاقيات الحيوية، أي المسائل الأخلاقية التي تظهر في مجال علم وتكنولوجيا الأحياء، من هندسة وراثية و«حياة اصطناعية» وغير ذلك. ولا شك أن هذا المجال أعقد وأكثر تحدياً لنا. فإذا كنا نجد صعوبات في مناقشة بحوث الخلايا الجذعية وتطبيقاتها أو الأغذية والعضويات المعدلة جينياً، فكيف بنا أن نتعامل مع موضوعات تنطوي على تحديات أكبر، مثل

«توجيه الجينات»¹ (آليات للتخلص من جين «سيء» في جنس أو آخر)، أو «الحياة الاصطناعية/التكبيرية»²، أو مشاريع «استعادة الحيوانات المنقرضة»³ (وربما في المستقبل، استعادة موقى البشر)، أو «البشر المعدّلين أو المعزّزين أو المحسّنين تقنيًا»⁴ (ما يشار إليه بـ«البشرية المتحوّلة»)، وصولاً إلى ما يطرحه البعض (بجدية) حول «الخلود البشري»⁵ (تمديد أعمار البشر بشكل طويل جداً مع استبدال أعضاءهم اصطناعياً باستمرار). بل إن تعريف الحياة ذاته تتأثر بالتطورات الحديثة، ولهذا الأمر تداعيات مهمة على مسائل «بداية الحياة» (عمليات وتقنيات الإخصاب والإنجاب) و«نهاية الحياة» (من تقنيات الإجهاض إلى الموت الرحيم).

ولمناقشة المنظور الإسلامي لهذه القضايا من المفيد التذكير بالمبادئ الكبرى للشريعة الإسلامية: أ) تهدف الشريعة كلها إلى تحقيق منفعة البشرية (في هذا العالم وفي الآخرة)، وب) وراء كل الظواهر (التي يجب أن نذكرنا بالله الخالق

1 انظر كلمة جينيفر خان على منصة تيد «يمكن لتعديل الجينات الآن تغيير نوع كامل وللأبد». https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever

2 بخصوص نقاشات «الحياة التركيبية»، انظر على سبيل المثال: شو وريلمان. «الحياة التركيبية، الأخلاقيات، الأمن القومي والخطاب العام»، ساينس، 329: 39، 2010: «كشف الحياة التركيبية»، كلمة كريج فينتر على منصة «تيد» http://www.ted.com/talks/craig_venter_unveils_synthetic_life.html TED، مسائل أخلاقية في البيولوجيا التركيبية، مشروع مركز هاستنجز: <http://www.thehastingscenter.org/Research/Archive.aspx?id=1548>

3 انظر على سبيل المثال مشروع لازاروس، الذي أجري في جامعة نيوكاسل، أستراليا، والذي سمي أحد أفضل 25 اختراعاً للعام 2013 من مجلة التايم.

4 انظر على سبيل المثال «سلسلة المؤتمرات الدولية للبشرية المحسنة» منذ العام 2010: <http://www.augment-ed-human.com> تقرير من ورشة عمل عن «التحسين البشري ومستقبل العمل» للجمعية الملكية، أكاديمية العلوم الطبية، الأكاديمية البريطانية، والأكاديمية الملكية للهندسة (مارس 2012) <http://www.augmented-human.com>

5 انظر المشروع بخصوص «العلم والفلسفة وعقيدة الخلود» في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد: <http://www.sptimmortalityproject.com>

البارئ) ثمة قوانين يمكن استخلاصها بالعقل والنظر، و (ج) تقدم الشريعة قوانين للبشر تسمح لهم بالعيش حسب أهداف الوجود الكبرى (خلافة الله على الأرض)، وهي معقولة (يقبلها بل يمكن أن يصل إليها العقل القويم) وهي «ليّنة» أي يمكن «ليّها» عندما تكون ثمة ظروف تستلزم تجاوز تلك القوانين من أجل تحقيق منفعة أكبر.

ثم هناك مبادئ مقاصدية للشريعة، منها خاصة (فيما يهم موضوعنا هنا) حفظ النفس والحياة والعقل والنسل، ستساعدنا كثيرًا في صياغة أخلاقيات نافعة في مجالات ناشئة مثل الهندسة الحيوية وتقنيات المعلومات.

الكائنات المعدلة جينيًا

يصيب القلق والارتباك الناس عندما يناقشون موضوع العضويات المعدلة جينيًا. من جهة، يسمعون عن المخاطر المحتملة من تلك العضويات («من يدري ماذا يمكن أن تكون الآثار غير المقصودة للتعديل الجيني؟») ولا يثقون بالشركات الزراعية الصناعية. ومن جهة أخرى، يسمعون أنها قد تساعد في حماية المحاصيل من الحشرات والأعشاب البرية الضارة، مما يضاعف المحصول والإنتاج ويساعد في تخفيف آثار المجاعات والأمراض.

أولًا، يجدر التأكيد أنه لا يوجد دليل علمي موثوق عن أي آثار سلبية للعضويات المعدلة جينيًا، سواء على الحيوانات أو البشر أو البيئة. جميع المؤسسات العلمية الكبرى في العالم (الجمعية الطبية الأمريكية، الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، والجمعية الملكية البريطانية، وغيرها) صرّحت أن

المنتجات القائمة على العضويات المعدلة جينيًا لا تنطوي على أي خطر أعظم من المنتجات الطبيعية من حيث آثارها على جسم الإنسان.

ثانيًا، ثمة فوائد هامة لاستخدام العضويات المعدلة جينيًا: الحماية من الحشرات، ومقاومة الجفاف والحرارة القاسية، بالإضافة إلى المنتجات (مثل «الأرز الذهبي») التي تعزز اصطناعياً بعض الفيتامينات لتتمكن من مكافحة أمراض محددة. ومن المعروف أن «الأرز الذهبي»، من خلال إنتاج مادة «بيتا كاروتين» يعالج نقص فيتامين (أ) الذي يحدث العمى في نصف مليون طفل على مستوى العالم سنويًا. وثالثًا، المنتجات القائمة على العضويات المعدلة جينيًا هي أرخص (للمزارع والمستهلك) وأكثر وفرة من نظيراتها الطبيعية.

يعتمد المعارضون للعضويات المعدلة جينيًا على مبادئ وقائية مثل «السلامة لا الندامة» و«درهم وقاية خير من قنطار علاج» و«أولاً، لا ضرر، أو تجنب الضرر»، ويطالبون ببراهين قوية على أنه لن يكون لهذه التقنية آثار سلبية. كما يشير المعارضون إلى بعض الدراسات التي ذكرت تلك الآثار (مثل ظهور «الأعشاب العملاقة»)، رغم تفنيد صحة تلك الدراسات، ويصرون على أنه من المبكر جدًا القول بغياب أي آثار مرعبة وطويلة المدى للمنتجات القائمة على العضويات المعدلة جينيًا. وعلاوة على ذلك، ثمة بعض الحجج الأخلاقية والدينية التي تساق عند نقاش هذا الأمر، مثل عدم مشروعية أو قانونية التدخل في الخلق (أي تعديل ما خلق الله) كما في حالة القطة ذات اللون الأخضر الفلوري (المشع) التي أنتجت جينيًا «لأغراض طبية».

رغم أن نسبة البشر الذين يعبرون عن قلق كبير بشأن العضويات المعدلة جينيًا (حتى في أوروبا) قد قلت مؤخرًا، وتزايد قبول استخدام هذه العضويات

من طرف الخبراء والمسؤولين، فإن هذا الجدل لن يختفي في المستقبل القريب. وهذا أحد الموضوعات الهامة التي يجب فيها على العلماء وشيوخ الدين وصناع السياسات والجمعيات العامة والإعلام أن تؤدي دورًا بناءً في تحسين الفهم العام لهذه القضية، ومعالجة مشاعر القلق التي تنتاب الجمهور بشأن هذه القضية، وإجراء مناقشات صحية بشأنها.

الهندسة الجينية والحياة الاصطناعية

أصبح نقاشات الهندسة الجينية والاستنساخ والخلايا الجذعية وغيرها مألوفة لدينا اليوم. لكن علينا أن نتعرف على هذه المجالات والقضايا التي تثيرها ونفهمها بشكل جيد لأن ذلك ضروري للدخول في نقاش مناسب حولها. خاصة وأن الهندسة الجينية تثير مجموعة من الأسئلة الدينية والأخلاقية، منها:

هل نسمح بتعديل جينات الحيوانات؟ في أي حالات؟ (أذكر عابراً أن تعديل النباتات جينياً حصل منذ مدة، وهو ما ناقشناه في الصفحات السابقة). كيف نحدد «الجينات السيئة»؟ ما هي الأمراض التي يجب التعامل معها جينياً بدلاً من الطرق الكلاسيكية؟ كيف نضمن عدم حدوث عواقب هامة غير محمودة وغير مقصودة في هذه الحالات؟

هل نسمح بتعديل الخلايا البشرية؟ أذكر أن هذه القدرة موجودة منذ فترة، وبعض أشكالها مستخدمة في بعض المختبرات، على الأقل في اختبار واختيار جينات الأجنة. أين يقع الخط الفاصل بين «إصلاح» العيوب الجينية (التي

تؤدي إلى إعاقات أو إصابات مرضية كبيرة بعد سنوات) و«تحسين» الأجساد (بما في ذلك الأدمغة)؟

هل نسمح باستنساخ البشر. أذكر أن استنساخ الحيوانات حاصل منذ النعجة «دولي» في 1996، ومنذ ذلك الحين تم استنساخ معظم الحيوانات من القطط والكلاب والماشية إلى القردة. هل في ذلك منفعة تفوق المشكلات الأخلاقية المترتبة على التقنية؟ ما هي المشكلات الأخلاقية؟

لقد تطور ونضج مجال أخلاقيات علم الأحياء في السنوات والعقود الأخيرة بفضل الكثير من الأبحاث والكتب والمؤتمرات التي أنتجت. وقد نظر علماء مسلمون في مبادئ الشريعة ليستمدوا منها التوجيهات في تقديم أجوبة على الأسئلة التي ذكرت أعلاه. ومن المبادئ الرئيسية التي استند إليها العلماء المسلمون بهذا الخصوص ما يلي:

- الالتزام بالأوامر القرآنية الواضحة.
- اتباع تعاليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) المتفق عليها.
- الالتزام بإجماع العلماء (وفق حدود هذا الإجماع).
- تطبيق قواعد فقهية معروفة وشائعة، مثلما يلي¹:
  - مبدأ سد الذرائع.
  - مبدأ تقسيم الحاجات البشرية إلى أساسية/ضرورية وكمالية، وتعطى أولوية نسبية (في الاهتمام والتمويل) لكل منها.

---

1 Hathout H, "An Islamic perspective on human genetic and reproductive technologies", *Eastern Mediterranean Health Journal*, Vol. 12 (Supplement 2), 2006, pp 22-28.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هذه الآراء لا تحظى بالإجماع بين المسلمين بشأن هذه القضايا، لكنها تمثل آراء نموذجية. ولا شك أن هذه الموضوعات سريعة التطور تتطلب المزيد من الاجتهاد من قبل علماء المسلمين بأسلوب يستفيد من خبرة علماء الأحياء وعلماء الأخلاق والمتخصصين في القانون وغيرهم.

وفي بحث بعنوان «الأخلاقيات الحيوية الإسلامية في القرن الحادي والعشرين»¹ نشر في 2013، قدم محمد غالي، الخبير في الأخلاقيات الحيوية، مراجعة لهذا المجال وحاول تسليط الضوء على الجوانب التي تتطلب المزيد من الاهتمام والجهود. وفيما يلي بعض ملاحظاته وتوصياته الرئيسية:

- لقد ركز الجزء الأكبر من الخطاب الإسلامي المعاصر بشأن قضايا الأخلاقيات الحيوية على «الأحكام التفصيلية»، أي معرفة إن كانت ممارسة طبية معينة (الإجهاض مثلاً أو الاستنساخ أو الخلايا الجذعية) مسموحاً بها أو محظورة إسلامياً. وهذا المنهج «الضيق» الذي يركز على الفقه الإسلامي التفصيلي يستحسن توسيعه على نحو أكثر كفاءة وفاعلية بمراعاة مقاصد الشريعة وتضمينها في الأخلاقيات الحيوية.
- معظم نقاشات الأخلاقيات الحيوية في الخطاب الإسلامي تركز على آيات من القرآن وأحاديث من السنة النبوية الشريفة وأحكام من الفقه الإسلامي تعتبر تحديدية بدلاً من التركيز على فلسفة أخلاقية إسلامية عامة.

---

1 Ghaly, Mohammed, »Islamic Bioethics in the twenty-first century«, *Zygon Journal of Religion and Science*, vol. 48, Issue. 32013, , pp 592-599.

• إن ثمة ضرورة لدمج الأخلاقيات الحيوية الإسلامية في خطاب «الدين والعلم». ومن أجل ذلك، فإن الأخلاقيات الحيوية الإسلامية ينبغي توسيعها بالاستعانة بمختصين في العقيدة الإسلامية وفلسفة الدين والشريعة الإسلامية.

• من المهم أن يتعاون المختصون في الأخلاقيات الحيوية الإسلامية مع الخبراء العالميين في مجال الأخلاقيات الحيوية للبحث عن مبادئ أخلاقية عالمية تركز على القيم المشتركة بين جميع البشر.

لا شك في أن القضايا الحيوية عمومًا، وموضوعات التقنيات الحيوية على وجه خاص تثير الكثير من القضايا الأخلاقية والدينية التي ينبغي للثقافة البشرية والديانات، بما فيها الإسلام، مواجهتها، وبخاصة مع تطور هذه المجالات بسرعة كبيرة ومتزايدة، وظهور الجديد من التطبيقات باستمرار والقضايا التي تأتي معها. وسيمثل هذا المجال تحديًا للعلماء وصُناع القوانين والسياسات وجميع المثقفين لسنوات عديدة قادمة.

الفصل السابع

خُلاصة عامة
ما المستفاد من كل ما سبق؟

الفصل السابع

خُلاصة عامة ما المستفاد من كل ما سبق؟

«أنا من الذين يعتقدون أن العلم ينطوي على جمال عظيم. ذلك أن العالم في مختبره ليس متخصصًا تقنيًا فحسب، بل هو طفل وجد نفسه أمام ظاهرة طبيعية أدهشته كما تدهش الطفل حكاية خيالية.»
ماري كوري

ما يقدمه العلم للبشر

لقد بدأت هذا الكتاب بالإشارة إلى المكانة العظيمة التي أولاها الإسلام للعلم، أو المعرفة بشكل أعم ضمن المفهوم «العلم» الثري ومتعدد الأبعاد في الثقافة الإسلامية. وفي الفصل الثاني، راجعت تطور العلم من عصره وشكله القديم إلى القروسطي إلى الحديث. وخلال ذلك، كرست صفحات عدة لعصر ومساهمات الحضارة الإسلامية في الإنتاج العلمي، من الأصقاع الشرقية (بغداد، بخارى، خوارزم، ري، جايبور) إلى المناطق الغربية (الأندلس والمغرب). وذكرت باختصار بعض الأسباب الرئيسية التي جعلت العلم والمعرفة يزدهران على ذلك النحو المذهل خلال ألف سنة وعلى امتداد منطقة واسعة. لكن لم أفصل لماذا حرص الإسلام على تشجيع العلم إلى ذلك الحد؟ أعتقد أن الأسباب يمكن عرضها كما يلي:

(1) معرفة الله من خلال خلقه. يُلحِّح القرآن على هذه النقطة كثيراً. ويمكن ذكر بعض الآيات كأمثلة على هذا (ولاحظ الكثير من المفسرين أن القرآن يشير إلى الطبيعة والكون في مئات الآيات، ويشجع البشر على التفكير والتدبُّر واستكشاف الظواهر الكونية التي يشير إليها بلفظ «آيات»):

- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: 22]
- ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: 101]
- ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [العنكبوت: 20]
- ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: 2]

وذكر البيروني (973-1048)، وهو أحد العلماء العظام من تلك الحقبة، أن الباعث وراء أبحاثه في المجالات العلمية هو آيات الله، ومنها خاصة: ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [آل عمران: 191]. وعلى نحو مماثل، ذكرت أنفأ ما كتبه الفلكي اللامع البتاني (850 - 929): «من أنعم النظر وأدام الفكر فيه [تمكن] من إثبات التوحيد ومعرفة كُنه عظمة الخالق وسعة حكمته وجليل قدرته ولطيف صنعه».

(2) رقي البشر عبر المعرفة والتفكير الدؤوب (التخلص من الخرافات، وطلب البرهان، الخ). بهذا الخصوص، يمكن للمرء الاستشهاد بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة:

- «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ...»¹
- «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلْكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا»²

ولقد أكد أهمية التفكير الدؤوب الكثير من المفكرين المسلمين، على سبيل المثال:

قال الكندي: «ينبغي أن لا نستحي من استحسان الحق، واقتناء الحق من أين يأتي، وإن أتى من الأجناس القاصية عنا، والأمم المبينة لنا، فإنه لا شيء أولى بطالب الحق من الحق»³.

ويقول ابن سينا حول أهمية البرهان في إثبات الحقائق: «فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان... أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها»⁴

1 أبو داود، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب في فضل طلب العلم، رقم الحديث 3641، الترمذي، الجامع الكبير، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم الحديث 2682، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب المقدمه، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم الحديث 223 ، ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم الحديث 21715.

2 البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم الحديث 1409، مسلم، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والإنفاق في سبيل الله، حديث رقم الحديث 816 .

3 الكندي، يعقوب بن إسحاق، رسالة في الفلسفة الأولى ضمن: رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده، دار الفكر العربي، القاهرة، 1950، ج 1، ص103.

4 ابن سينا، أبو علي، البرهان من كتاب الشفاء، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1954.

(3) **حاجة البشر إلى العلم في حياتهم.** ذكرت في المراجعة المختصرة لتاريخ العلم (الفصل الثاني) أن أحد العوامل الرئيسة التي دفعت المسلمين لتطوير بعض فروع العلم (علم الفلك وعلم الجبر والهندسة والحساب وعلم المثلثات والطب والعمارة، وسواها) كان مساعدة الناس على أن يحيوا حياتهم ويؤدوا واجباتهم الدينية بشكل أكثر سهولة. وقد ذكرت كيف أن الخوارزمي (حوالي 780 إلى حوالي 850 م) عندما قام باستحداث الرياضيات الجديدة من علم الجبر، أوضح على الفور تطبيقاتها في الحياة اليومية، من حسابات التجارة إلى الوراثة إلى الزكاة. وعلى المنوال نفسه كانت الحاجة لتحديد أوقات الصلاة حسب اتجاه مكة والقبلة من أماكن بعيدة ومختلفة، بالإضافة إلى تكوين تقويمات قائمة على الهلال، ما أدى إلى تطور علم المثلثات الكروي والمعرفة الفكية. وأخيراً وليس آخراً، كان الطب مجالاً واضح الفائدة، كما ساعد في ذلك حديث شريف للرسول (ص): «ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً»¹، وبعبارة أخرى «ثمة دواء لكل داء، وما عليك سوى أن تجده».

إن هذه الأسباب العامة الثلاثة تبين بما لا يدع مجالاً للشك في أهمية العلم في الإسلام ومناحي هذه الأهمية، ما يقدمه العلم للبشر، من الفوائد الروحية إلى الفوائد الحياتية اليومية. لكن مما تعلمنا أيضاً (الفصل الثالث) أن العلم الحديث يؤكد على المنهجية الصارمة في محاولة للحيلولة دون تقديم أحدنا «نظريات» تناسب تصوراته المسبقة أو ميولاته، ويؤكد ذلك من خلال إخضاع

1 البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، حديث رقم 5678، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، حديث رقم 3438

جميع النتائج قابلة للاختبار والفحص من طرف الآخرين بوسائل متعددة وفي
بيئات مختلفة؛ بعبارة أخرى، يجب أن تكون الطروحات العلمية موضوعية
تمامًا.

ويمكن تلخيص الأفكار الرئيسية التي حاولت أن أوصولها إلى القارئ بشأن
العلم الحديث كما يلي:

(1) يصف العلم بنجاح الظواهر الطبيعية بأسبابها وآلياتها من خلال الاستقصاء
الطبيعي والاختبار الدقيق.

(2) إن ما يفصل في أي اقتراح علمي فصلًا حاسمًا ليس سلطة الخبرة أو الإجماع
العام بل الدليل التجريبي والتأسيس النظري القوي والمنسجم مع المعارف
الأخرى المؤكدة.

(3) ليست النظريات العلمية فرضيات أو تخمينات، بل هي أطر عمل كبيرة
تحتوي على معرفة تجريبية مؤكدة (حقائق)، وقوانين (تم إثباتها بشكل
واسع)، وارتباطات مع بقية المجال ذاته.

(4) يمكن تعديل النظريات وتحسينها مع توفر معارف تجريبية ونظرية
جديدة. ومن حين لآخر (وهذا لا يحدث إلا نادرًا)، تحل نظرية
محل أخرى إذا كانت أكبر وأكثر شمولًا وتعقيدًا وقدرة على استيعاب
البيانات كلها (السابقة والجديدة). وتعرف هذه الحالات باسم «الثورات
العلمية».

لا بد هنا من تأكيد أهمية فهم هذه الجوانب المنهجية الهامة للعلم
الحديث. لكن أريد أيضًا أن أشير إلى وجود ثلاثة عناصر أخرى في العلم تتعلق

بكونه نشاط بشري، وما من بشر يخلو من خاصيات ذاتية، وما من بشر منزه عن التأثير بشكل جلي أو خفي في تقديمه أفكاراً أو مقترحات بخلفياته وخبراته السابقة. وسأحاول فيما يلي إلقاء نظرة موجزة على هذا الموضوع.

الجوانب البشرية المؤثرة في العلم

العلم مشروع بشري يؤديه بشر لهم خاصياتهم وطموحاتهم الشخصية والجمعية. لذلك ينبغي ألا نقدر العلماء ولا أن ننظر إليهم على أنهم مجموعة مشبوهة تحركهم دواعي خاصة، سواء خضوع لسلطة ما أو سعي نحو سلطة أو أهداف خفية. لا ننكر حدوث الغش في عدة حالات، لكن باعتبار أن في العالم ملايين العلماء (حاضرًا وماضيًا)، لا يمكن إلا أن نقر أن الغش، المتعمد والمقصود، يبقى استثناء نادرًا. صحيح أن العلماء في بعض الأحيان، عن وعي أو غير وعي، يتجاهلون بيانات لا تناسب نماذج نظرياتهم المفضلة، وقد يقومون أحيانًا بتعديل بعض القياسات التجريبية (التي يمكن أن يعزوها بعضهم إلى أخطاء في الأجهزة) بحيث تناسب توقعاتهم.

رغم كل ذلك، من الضروري أن يتذكر دائمًا أن العلم مشروع جماعي، وأن كل العلم يخضع لمراجعة الخبراء (الأقران)، ويجب أن النتائج تكون قابلة للتكرار، وأنه أي نتيجة لا تحظى بالقبول ولا تعتمد في المجتمع العلمي إذا لم تخضع للتحقق والتأكيد على أيدي آخرين، ويفضل أن يكون ذلك في أماكن وأوقات وظروف مختلفة. لذلك، فإن أي أخطاء، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة، ستخضع للتصحيح خلال هذه العملية. وهذه هي قوة السيرورة العلمية الجمعية. من هنا فإن فكرة أن المجتمع العلمي يمكن أن يعتمد

«نظرية» خاطئة لدواعٍ إيديولوجية إما هي محض تخريف. وهكذا فإن التطور أو أي نظرية أخرى لا يمكن أن ترقى إلى مستوى الاعتماد الواسع بين العلماء في جامعات وبلدان عديدة إن لم تكن قائمة على مجموعة متكاملة من الأدلة المقنعة التي يفسرها إطار عمل نظري صلب، وأن تكون قادرة على تقديم تنبؤات تلاقي التأكيد عند الاختبار والفحص. وهذا ما يهمني أن يدركه القارئ إدراكًا تامًا فيما يخص العلم الحديث.

وثمة جانب آخر يميّز العلم وقلما ينتبه إليه الناس، هو أن العلماء ينبغي لهم دائمًا التحلي بالتواضع. فعليهم في أبحاثهم وفي كل تصريحاتهم (محاضراتهم للطلاب وأحاديثهم للإعلام والعامّة)، أن يتذكروا دائمًا أننا نحن البشر لم نؤت من العلم إلا قليلًا وأن كل ابن آدم خطأ. ولعل تصريحًا متواضعًا من قبيل «لا أعرف الجواب في هذه المسألة» يقوله عالم في موقع ما سيرفع من قدره ومكانته ويزيد من احترامه واستحقاقه للثقة. هنا سيكون الجمهور أكثر ميلًا لتصديق ما يعلنه العلماء في مناسبات أخرى إذا سمعوا منهم من حين لآخر «لا أدري». لا بد من التأكيد على هذا الجانب من العلم، وعلى للعلماء ممارسة ذلك ونشر هذا السلوك على أوسع نطاق.

علاوة على مسألة التواضع، علينا التذكر دائمًا أن العلم يحقق تقدمًا على المدى الطويل وبطريقة غير خطية. بهذا أعني أن العلماء أحيانًا يسلكون الطريق الخطأ، لأنهم يتبنون نظرية ما بناء على ما توفر من معلومات في مرحلة ما، لكن قد تأتي بيانات جديدة تزعزع هذه القناعة الجمعية وتجبرهم على اتباع طريق آخر. وأود التذكير بالمخطط الذي رسمته في الفصل الثاني حول كيفية تقدم العلم باتجاه الحقيقة على مدى فترات طويلة في موضوعات مختلفة،

وكنا رأينا أن العلم في بعض الفترات (أحياناً قصيرة، لكن ليس دائماً) يتحرك في اتجاهات بعيدة عن الحقيقة.

وأخيراً، من الضروري إدراك أن مجالات العلم أصبحت أكثر اعتماداً على بعضها البعض مما كانت عليه، وفي أحيان كثيرة ثمة يجتمع العلم الطبيعي مع العلوم الإنسانية. ويمكن تقديم العديد من الأمثلة بهذا الخصوص: مشاكل البيئة، علم النفس والتعليم، علم الأحياء والطب البشري، وغير ذلك كثير. وهذه المجالات البحثية تؤثر على طرق حياتنا وعلى كيفية اكتسابنا للمعارف وكيفية أداء أعمالنا. غير أن هذا التكامل والاندماج بين موضوعات العلم تذكرنا أنه لا يمكننا، على العديد من الجبهات اليوم، تحقيق أي تقدم إلا بجهود جمعي، فنادرًا ما يكون لدى القليل منا الخبرة الفردية الكافية لإجراء أي بحث علمي بشكل كامل، ولذلك نجد أن 95% من الأبحاث المنشورة اليوم يتشارك فيها العديد من المؤلفين¹.

كيف نتجنبُّ الخطأ: عُدَّةُ تجنبِّ المغالطات

ليس من السهل ضمان الصرامة والدقة حتى بالنسبة للعلماء. ذكرت في الفصل الثالث بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الجمهور والطلاب عند التعامل مع المعلومات العلمية، منها مثلاً عدم التمييز بين علاقة ارتباطية وعلاقة سببية، ومنها الخطأ في تقييم أهمية نتائج استطلاعات أو قياسات تجريبية، وغير ذلك. علاوة على ذلك، ثمة عدد من مغالطات التفكير التي يقع فيها

1 متوسط عدد المؤلفين في الأبحاث الأكثر اقتباسًا كان في السنوات الأخيرة حوالي 4.

الكثير من الناس، بما في ذلك المتعلمون منهم، مثل: الانحياز التأكيدي (التفضيل التلقائي للمعلومات التي تدعم طرحهم)، الانتقاء التعسفي (تجاهل معلومات غير صالحهم)، انحياز التوافر (الأخذ بالمعلومات المتوفرة بسهولة على حساب معلومات مهمة تتطلب بحثاً)، المبالغة في تقدير المعرفة الشخصية (الاعتقاد بأن ما يعرفه المرء مهم بل ربما أهم مما يقوله الآخرون)، الاحتمال الضعيف لكن غير الصفري لحوادث معينة، مغالطة الثنائية (إما وإما)، أثر التناقض المعرفي (في ذهن المرء)، الأخطاء الإحصائية (منها مثلاً الاحتمال الضعيف لكن غير الصفري لحدث أمر معيّن)، الاستناد إلى السلطة، التعميم المتسرع، وغير ذلك كثير.

سيطول بنا الأمر لو أردنا شرح هذه المغالطات (وهي أكثر بكثير من القائمة أعلاه) حتى بشكل موجز، وهناك كتب كاملة تتطرق إلى مغالطات التفكير والاستدلال هذه، ومن أحدثها وأكثرها شهرة كتاب رولف دوبلي «فن التفكير بوضوح»¹. لكن، ومن أجل إفادة القارئ الكريم ولو قليلاً، سأعرض أدناه في جملة أو جملتين توضيحاً لأهم تلك المغالطات وأخطاء التفكير:

- الانحياز التأكيدي: الميل (اللاشعوري عادة) إلى البحث عن معلومات تدعم المعتقدات السابقة للفرد وتجاهل المعلومات المناقضة.
- الانتقاء التعسفي: «غربة» البيانات بشكل غير موضوعي بشكل يؤدي إلى تأكيد الأفكار أو القناعات المسبقة.
- انحياز التوافر: الاعتماد على الأمثلة المتوفرة أمام الفرد عند تقييم موضوع أو قرار ما ونسيان أن البيانات الأوسع قد تعارض ما ذهب إليه الشخص.

---

1 Dobelli, Rolf, *The Art of Thinking Clearly*, London: Sceptre, 2013.

- المبالغة في تقدير المعرفة الذاتية: مبالغة الفرد خطأً في تقدير معرفته أو قدراته في مجال معين وذلك بسبب جهل أن ثمة معارف كثيرة ليس الشخص واعٍ بها.
- مغالطة الثنائية (إما وإما): الجزم بأن الخيار محدود في أمرين فقط (إما كذا أو كذا، مع أو ضد مثلاً)، ليس ثمة خيار أو حل ثالث.
- أثر التناقض المعرفي (في ذهن المرء): ما يحدث من انزعاج ذهني عند حمل أفكار أو معتقدات متضاربة، مثلاً التعديل الزائف لبعض منها.
- الأخطاء الإحصائية، منها الاحتمال الضعيف لكن غير الصفري لحوادث معينة (عدم الوعي بأنه كلما كانت العينة كبيرة كلما كانت فرصة ظهور نتيجة «عجيبة» (نادرة جداً) واردة، ومنها عدم التفريق بين المعدل والمتوسط، وغير ذلك.

ولمساعدة القارئ على التفكير الرصين وتجنب هذه المغالطات والأخطاء المنهجية، سأقدم فيما يلي قائمة قصيرة بالنقاط التي يجب علينا جميعاً تذكرها كلما تعاملنا مع معلومات ما. سمى كارل سيغن Carl Sagan قائمة مماثلة وضعها لتجنب مثل تلك الأخطاء «عدة الكشف عن الهراء»¹، وأنا أسميها «عدة تجنب المغالطات».

عند التعامل مع معلومات ما، إسأل نفسك الأسئلة السبعة التالية:

- (1) ما هو الدليل الذي يستند إليه هذا الادعاء؟ ابحث عن الحجج المضادة واعمل على تقييمها في مقابل الحجج الداعمة. لا تقبل الادعاءات لمجرد أنها تناسب تصوراتك المسبقة أو رؤيتك للعالم.

1 Sagan, Carl, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, New York: Ballantine Books, 1997.

---

(2) ما مدى موثوقية وموضوعية المصدر؟ هل هناك أي مؤشر على وجود أجندة في هذا الادعاء أو مصدره؟ لا تقبل بالحجج والادعاءات على أساس «سلطة» الشخص (لقبه أو مكانته).

(3) هل يوجد أي تأكيد مستقل للادعاء المقدم؟ هذا جزء أساسي من المنظومة العلمية الحديثة (مراجعة الأقران والتأكيدات المستقلة).

(4) هل العلاقات الموصوفة هي ارتباطية أم سببية؟ هناك فرق هام بين الاثنين.

(5) هل النتيجة المذكورة هامة إحصائيًا؟ كما أوضحت في الفصل الثالث، ترافق كل النتائج العلمية نسب أخطاء أو ترتيبات، وقد يكون (أو لا يكون) الاختلاف في النتائج هامًا بناءً على الفروق ونسب الخطأ والارتباط.

(6) هل يمكن نقض الادعاء المقدم، أي هل يمكن اختباره من أجل إثباته/تأكيدده أو رده (اكتشاف أن توقعاته خاطئة)؟ كما أوضحت سابقًا، كي تكون أي فرضة علمية، يجب أن تكون قابلة للنقض، أي قابلة للاختبار. عليك أن تسأل دائمًا عن توقعات أو تنبؤات الفرضية، والحكم عليها فقط بعد أن يتمكن آخرون (خبراء) مستقلون تأكيد النتائج رصديًا أو تجريبيًا أو تحليليًا أو حسابيًا.

(7) هل هناك تفسير أبسط للظاهرة أو النتيجة المقدمة؟ ترجح «شفرة أو كام» التفسيرات الأبسط (ما أمكن)، فشكك (ولكن لا ترد كلية) التفسيرات ذات الطابع والعوامل الأعقد.

المعرفة العلمية الأساسية

في الفصل الرابع، عرضت «أساسيات العلم التي تحتاج إلى معرفتها» من خلال مراجعة مختصرة للمعرفة العلمية الأساسية في الفيزياء وعلم الفلك والكونيات وعلم الأحياء. ولقد اقتصرنا على هذه المجالات (الكبرى) من العلم ولم أوسع المراجعة إلى مجالات أخرى مثل الجيولوجيا (علم الأرض) أو علم الأعصاب، لسببين: الأول أن الموضوعات المذكورة أعلاه شهدت ثورات كبرى مؤخراً وأدت إلى نظريات متكاملة (الكوانتم، الانفجار العظيم، التطور، وغيرها) كثيراً ما مثلت تحديات حقيقية للرؤى الدينية، والثاني أنه بينما يشهد علم الأعصاب حاليًا ثورة في كيفية فهم الدماغ والتفكير، تركت هذا الموضوع جانباً بسبب افتقادي للخبرة في هذا المجال، ولأنني أنتظر حتى ينقش غبار هذه التطورات بحيث يمكن أن نرى بوضوح النماذج الجديدة وتداعياتها التي تنشأ من جرائها.

فماذا كانت النتائج الرئيسية مما قدّمت من مراجعة أساسيات العلم؟
إليك تلخيصاً سريعاً جداً لأهم النقاط:

1) الكون الفيزيائي مؤلف من ذرات (وهي مكونة من جسيمات)، وتؤدي التفاعلات بين بعضها البعض إلى إصدار أو امتصاص إشعاع كهرومغناطيسي ذي طاقات مختلفة، وتظهر لذلك الإشعاع آثار مختلفة في الطبيعة. وقد سمح لنا فهم الذرات والإشعاع باستكشاف مجالات واسعة من الطبيعة، مثل الأرض والشمس، وبتقديم توصيف دقيق لعملياتها، سواء في الحاضر أو في الماضي، وتحديد أعمارها وما مرت به عبر تاريخها، والتنبؤ بمستقبلها.

---

(2) سمح لنا التقدم الذي تحقق في علم الفلك والفيزياء بفهم النظام الشمسي، والتأكد من كيفية دوران الأرض والكواكب الأخرى حول الشمس، وفهم الشمس والنجوم، واكتشاف مليارات المجرات التي تؤلف الكون الذي يمكن رصده على مسافات شاسعة، ومجموعة مذهلة من الأجرام الكونية (مثل الثقوب السوداء وغيرها). كذلك اكتشفنا كيف أن الكون مضبوط بدقة من حيث لبناته ومحدداته وقوانينه، بما يسمح للحياة بالوجود والتطور. فلو أن الجاذبية أو الضوء أو النوى اختلفت مواصفاتها اختلافًا ضئيلاً، لما كان بالإمكان نشوء حياة ولا وجود بشر أو حتى أي أجسام معقدة على الإطلاق.

(3) اكتشفنا أن الكون ولد من نقطة مُتَفَرِّدة (نقطة كانت تتجمع فيها كل الطاقة والفضاء والزمان) قبل 13.8 مليار سنة. واستطاعت نظرية الانفجار العظيم أن تصف نشوء الكون من تلك النقطة المبدئية وحتى ملايين أو ملايين السنين، وتقديم تنبؤات تم التحقق منها والتأكد من صحتها، وإن بقيت ثمة مسائل قيد البحث (مثل متى ظهرت النجوم وغير ذلك).

(4) ظهرت الحياة على الأرض قبل حوالي 4 مليار سنة. وما نزال نعمل على اكتشاف حياة من أي نوع (بكتيريا أو أعقد) في أي مكان من الكون. وعلى الأرض، تطورت الحياة على فترات طويلة من الزمن، ونشأت مخلوقات متنوعة من أسلاف بسيطة. وإن البشر هم جزء من هذه المنظومة الكبرى من المخلوقات، التي تشترك في العديد من البنَى البيولوجية (الخلايا، الحمض النووي، الجينات) والعمليات الجزيئية الحيوية التي تنطبق على كل العضويات الحية.

رغم كل ما تقدم، أصرت أيضاً على أنه رغم النمو الهائل الذي حدث

مؤخرًا في معرفتنا بالطبيعة والكون والحياة، بما فيها البشر، إلا أن مجال المعرفة لا محدود مقارنة بما توصلنا إليه لحد الآن، وإن كانت المعرفة التي أنتجتها المنهجية العلمية في القرون القليلة الماضية مذهلة تمامًا. ومما لا يزال ينتظر الفيزياء مثلاً، إخراج نظرية متماسكة للجاذبية الكوانتية، وفي علم الأحياء فهم كيفية نشوء الحياة من الجماد، وفي علم الفلك البحث عن كواكب شبيهة بالأرض ربما تحوي حياة مثل التي على كوكبنا أو مختلفة عنها، وفي مجال التكنولوجيا التحكم في طاقة الانصهار النووي والتمكن والهندسة الجينية، وغير ذلك.

هكذا، يبقى مستقبل العلم واعدًا، بل ينطوي على وعود مذهلة أكثر من ماضيه القريب.

لماذا يجب على العلم أن يهتم بالدين؟

إنني بوصفي عالمًا مسلمًا أقضي الكثير من الوقت وأقوم بالكثير من الجهد في محاولة إقناع المسلمين وغيرهم من المؤمنين بأن يأخذوا العلم الحديث على محمل الجد، بكل ما فيه من منهجية ونتائج وحدود أيضًا.

أما محاولة إقناع العلماء والمثقفين بأن يأخذوا الدين على محمل الجد، فهذا أمر أصعب، لأسباب عديدة. أولاً، لأن العلم يمكنه القول بثقة أن لديه كمًا هائلًا من المعرفة المؤكدة، بينما الدين، وإن طور فروغًا عديدة من المعرفة بمنهجيات ومراجع، فليس بإمكانه القول بأن لديه رصيّدًا من المعرفة المؤكدة. هذا لا يعني أن الدين لا يقدم مجموعة من الأفكار المحترمة والمفيدة، سواء للعلماء أو العوام، فرديًا أو جمعياً.

هنا قد يكون من المفيد توضيح مفهوم «الدين»؟ علينا التمييز بين «الدين» و«الإيمان» و«الروحانية». «الدين» هو منظومة مركبة من المعتقدات والعبادات والأخلاق، على المستويات الفردية والجماعية. و«الإيمان» هو الاعتقاد بشيء أو بأشياء ما (الخالق أو القوة الإلهية، الروح، الحياة بعد الموت، الوحي، وغير ذلك)، أشياء لا يمكن إثباتها بأي طريقة موضوعية. أما «الروحانية» فهي شعور بأن ثمة نشاطاً غير مادي بداخلنا يحدث بطريقة ما، له علاقة بـ«الروح» أو بالإله أو بمجالات غير مادية.

ولقد طوّرت معظم الديانات عبر العالم، ومنها الإسلام، علوماً دينية متقدمة، بما فيها أنظمة فقهية (تفصيلية للعبادات والمعاملات) أو تشريعية (قوانين لما ينبغي لممارسي ذلك الدين فعله في حالات مختلفة) أو عقدية (ما ينبغي لمعتنقي ذلك الدين الإيمان به). وفي كثير من الأحيان يمكن للعلم أن يثري تلك المجالات والفروع من هذا الدين أو ذاك، سواء الفقهية (فهم ما يحدث حولنا وتقديم نظم مناسبة) أو العقدية (طبيعة الخلق أو الخليفة). وهذا مهم، لكن هل ثمة جوانب ينبغي للعلم أن يأخذ الدين فيها على محمل الجد؟ وما الذي يمكن كسبه من القيام بذلك، ألا يكفي العلم والإنسانيات لتقدم البشرية؟

بدأ يتضح للجميع أن نظرتنا للعالم (الطبيعة والحياة البشرية والمجتمع) لا يمكن أن تنحصر في العلم مهما قدّم من معارف مؤكدة ومذهلة. فلطالما قدّم الفن (مثلاً) نظرة مكملّة للتفسير العلمي للعالم. وكذلك قدّمت الفلسفة الكثير من الفهم والتبصر في مجالات وموضوعات عدة، بعضها قدّم العلم فيه معلومات جد هامة ومفيدة. وبالمثل يمكن القول إن الدين يختص ببعده من أبعاد الحياة البشرية أو التفكير البشري لا يستطيع العلم أن يصل إليه.

عندما تسأل المؤمنین ماذا يقدم لهم الدين، كثيراً ما يقولون: أحصل على إجابة عن السؤال «من نحن كبشر؟»، أحصل على معنى ومغزى ونظرة غائية لحياتي ووجودي، أحصل على قيم وأخلاق، أعني أن المحبة هي أهم شيء في الحياة، أحصل على دعم وسند روحي من طرف من يشاركونني نفس الإيمان، وأحصل على قدرة أكبر للتعامل مع الموت والمصائب.

وعندما تسأل العلماء عما يكسبونه من العلم، كثيراً ما يقولون: أحصل على رؤية ومنظومة موحدة للعالم، يظهر فيها الكون معقولاً وقابلاً للفهم. وإذ يبعث الكون في النفس مشاعر الدهشة والخشوع، كثيراً ما يصفها حتى الملحدون بأنها «روحية».

لكن توفر الاثنين (النظرة العلمية للكون والانتماء والنشاط الديني) يقدم تصوراً منسجماً للوجود كله، بأبعاده الفيزيائية والميتافيزيقية، الذهنية والروحية، الشخصية والمشاركة والعامة، فلسفة عامة وموحدة للحياة والموت. كما يقدم منظومة أخلاقية في الممارسة العلمية. ولا شك أن مسألة الأخلاق في العلم قضية كبيرة نوقشت مطولاً من قبل العديد من المفكرين والجمعيات، وإذ من السهل وضع معايير أخلاقية على أساس دين ما، سواء وافقنا عليها أم لا، لا يتضح بسهولة كيف يمكن بناءها إذا وضعنا الدين جانباً، خاصة بالنسبة للممارسة العلمية.

ينطوي العالم على الكثير من الألغاز التي تبدو محيرة ومربكة، لكن لا يجب أن تدفعنا حيرتنا أحياناً إلى استبدال المنهجية العلمية (الضرورية لفك ألغاز العالم) بالمنهجية الدينية. إن تكوين رؤية إيمانية للعالم تعطي معنى للظواهر، سواء الطبيعية أو النفسية، أمر محمود، لكن دون أن يحل ذلك محل منهجية تفسير الظواهر وآلياتها.

في نهاية المطاف، نقول إنه يحق للعلم، على الأقل في أجزائه التي يعدها المرء مؤكدة وثابتة، أن يحظى بالمكانة اللائقة به لدى المؤمنين وغير المؤمنين، ولدى المتعلمين منهم بوجه خاص. وعلى المؤمنين أن يعملوا على أن يجعلوا من الإيمان والروحانية والدين منظومة منفتحة متطورة وحديثة (باستخدام أحدث ما توصلنا إليه من معرفة). بذلك يمكن للعلم والدين أن يقدم أحدهما للآخر، وأن يقدم كل منهما للبشرية، الكثير من المنفعة والفائدة.

أقول للقارئ الكريم في نهاية هذا الكتاب إنه لا يمكننا تجاهل العلم بمنهجيته ونتائجه، فما أكثر ما لدى العلم ليقدمه للبشرية، كما أوضحت. لكن الدين أيضًا قادر على تقديم الكثير من المساهمات الإيجابية النافعة للبشرية، وذلك شريطة أن يخلص من أي طروحات غير عقلانية تصطدم مع الحقائق العلمية المؤكدة.

نتطلع إلى غد مشرق من المعارف والرفق البشري إذا ما عمل الدين والعلم معًا وبانسجام.

العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى.

ألبرت آينشتاين

المصادر والمراجع

المصادر العربية

1. البخاري ، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح: وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وسننه وأيامه، بعناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 1422هـ/2002.
2. ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، الأدلة الثقلية والحسيّة على جريان الشّمس والقمر وسكون الأرض وإمكان الصُّعود إلى الكواكب، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربيّة السعوديّة، 1982م.
3. الترميذي ، محمد بن عيسى، سنن الترميذي وهو الجامع الكبير، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التّأصيل، القاهرة، ط2، 1437هـ، 2016م.
4. التفتنازي، مروان وحيد ، الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة، دار المعرفة، بيروت، 2006
5. حسين الجسر، الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية ، بيروت، 1887.
6. حامد، إياد، تاريخ العلم الإسلامي، بناء على مقدّمة كتاب تاريخ العلم لجورج سارتون، 2004.
7. ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ/1993م.
8. أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق، شعيب الأرنؤوط ومحمد كمال أبو زيد، دار الحديث، بيروت، ط1، 2009.
9. ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 2001.

-
10. ابن سينا، أبو علي، البرهان من كتاب الشفاء، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1954.
  11. شحرو، محمد، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، دمشق، 1990.
  12. شاهين، عبد الصبور، أبي آدم: قصة الخليفة بين الأسطورة والحقيقة، القاهرة، دار الاعتصام، ط 2، 2003.
  13. شيتيك، ويليام، العلم والكون: ملاءمة علم الكونيات الإسلامي في العالم الحديث، ونورلد، أكسفورد المملكة المتحدة، 2007.
  14. العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل، دار الوطن للنشر، المملكة العربية السعودية، 1413هـ.
  15. عزام، محفوظ علي، مبدأ التطور الحيوي لدى فلاسفة الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1996.
  16. قسوم، نضال، أسئلة الإسلام والعلم المزعجة، مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، أبوظبي، 2017.
  17. الكندي، يعقوب بن إسحاق، رسالة في الفلسفة الأولى ضمن: رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده، دار الفكر العربي، القاهرة، 1950، ج 1
  18. ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق د. أحمد معبد عبد الكريم، دار المنهاج، جدة، ط1، 1437هـ / 2016م.
  19. المصلح، عبد الله بن عبد العزيز، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة منهج التدريس الجامعي، الهيئة العامة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، دار حياء للنشر والتوزيع، 2008.
  20. النجار، زغلول، من آيات الإعجاز العلمي، السماء في القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت، ط4، 2007.
  21. النيسابوري، مُسَلِّم بن حجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1374هـ / 1955م.

المصادر الأجنبية

1. Abdel Haleem, Muhammad, *Understanding the Qur'an: Themes and Style*, I. B. Tauris, 1999
2. Arbesman, Samuel, *The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date*, Penguin/Current, 2012.
3. Al-Jamili, Al-Seyyid. *Al-I'jaz al-'Ilmiy fil Qur'an (Scientific Miraculousness of the Qur'an)*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2002.
4. At-Turjumana, Aisha 'Abd ar-Rahman, *Subatomic World in the Qur'an*. London: Diwan, 1981.
5. Bigliardi, Stefano, *Islam and the Quest for Modern Science : Conversations with Adnan Oktar, Mehdi Golshani, Mohammed Basil Altaie, Zaghoul El-Naggar, Bruno Guiderdoni and Nidhal Guessoum*, Svenska Forsknings institutet. Istanbul, 2014.
6. Chittick, William, *Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World*, Oneworld, Oxford, UK, 2007.
7. Davies, Paul, *The Goldilocks Enigma: Why is the universe just right for life?* London: Penguin, 2006.
8. Dobelli, Rolf, *The Art of Thinking Clearly*, London: Sceptre, 2013
9. Francisco, Ayala, *Darwin's Gift to Science and Religion*, Washington, Joseph Henry Press, 2007.
10. Jack, Szostak, and Mario Livio, *Is Earth Exceptional? The Quest for Cosmic Life*. Basic Books, 2024.

-
11. Jalajel, David Solomon, *Islam & biological evolution: Exploring classical sources and methodologies*. University of the Western Cape, Cape Town, South Africa, 2009.
  12. Lindberg, David, *The Beginnings of Western Science. The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, Prehistory to A.D. 1450*, University of Chicago Press, 1992.
  13. Nasr, Seyyed Hossein, *Islam and the Problem of Modern Science*, in Ziauddin Sardar (ed.), "An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment", Mansell, London, 1989.
  14. Roman Frigg and Stephan Hartmann, *Models in Science*, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2012.
  15. Toby, Huff, *The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West*, Cambridge University Press, New York, 1993.
  16. Sagan, Carl, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, New York: Ballantine Books, 1997.
  17. Sardar, Ziauddin, *Explorations in Islamic Science*, Mansell, London, 1989.
  18. Sardar, Ziauddin, *Islamic science: the way ahead*, in E. Masood (Ed.), *How do you know?*, London: Pluto Press, p. 181.
  19. Wheeler, John, Foreword to John D. Barrow and Frank J. Tipler's , *The Anthropic Cosmological Principle*, Oxford University Press, 1986

بحوث في المجالات العلمية

1. ميلر، جون ، « المعرفة العلمية المدنية: ضرورة للقرن الحادي والعشرين»، منشور في مجلة اتحاد العلماء الأمريكيان ، مج 55، ع 1، 2002، 131-156.

2. ميلر، جون ، ورفائيل باردو. «المعرفة العلميّة المدنيّة والموقف تجاه العلم والتكنولوجيا: تحليل مقارنة للاتّحاد الأوروبي، الولايات المتّحدة، اليابان وكندا». بين الفهم والثقة: الجمهور والعلم والتكنولوجيا 2000.
3. هيرد، بول ديهارت «المعرفة العلميّة لعالم متغيّر»، تدريس العلوم، مج 82، ع 3، (يونيو 1998).
4. منشور في مجلة «العلم والحياة» (Science & Vie) الفرنسية، عدد خاص رقم 235، يونيو 2006، 416-407.

بحوث (أجنبية) في المجلات العلمية

1. Asghar, Anila et.al “Evolution in biology textbooks: A comparative analysis of 5 Muslim countries.” *Religion & Education* Vol.41,2014, pp 1-15.
2. Campanini, Massimo, “Qur’an and science: A hermeneutical approach”, *Journal of Qur’anic Studies*, Vol.7(1), 2005.
3. Ecklund, Elaine & Scheitle Christopher, “Religion among Academic Scientists: Distinctions, Disciplines, and Demographics”, *Social Problems*, Vol. 54, Issue 2, 2007, pp 289 - 307
4. Ghaly, Mohammed, «Islamic Bioethics in the twenty-first century», *Zygon Journal of Religion and Science*, vol. 48, Issue. 3 ,2013, pp 592-599.
5. Hathout H, “An Islamic perspective on human genetic and reproductive technologies”, *Eastern Mediterranean Health Journal*, Vol. 12 (Supplement 2), 2006, pp 22-28.

-
6. Kalin, Ibrahim, "The Sacred versus the Secular: Nasr on Science", in "Library of living philosophers: Seyyed Hossein Nasr", L. E. Hahn, R. E. Auxier and L. W. Stone (eds.), Open Court Press, Chicago, 2001, pp 445-462.
  7. Kamali, Mohammad Hashim, "Islam, Rationality, and Science", *Islam & Science*, Vol. 1 No. 1, 2003, 2003, pp 115-134.
  8. Muzaffar, Iqbal, "On the sanctity of species", *Islam & Science*, Vol. 4, No. 2, Winter 2006
  9. Nasr, Seyyed Hossein, "Islam and the Problem of Modern Science," in Ziauddin Sardar (ed.), "An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment", *Mansell*, London, 1989.

المواقع والمقالات المنشورة إلكترونياً

1. الإعجاز في القرآن والسنة، الكلية العالمية للعلوم الإسلامية، -islamic-college.net/ar/programs/e3jaz-in-quran-and-sunnah/details
2. تقرير من ورشة عمل عن «التحسين البشري ومستقبل العمل» للجمعية الملكية، أكاديمية العلوم الطبية، الأكاديمية البريطانية، والأكاديمية الملكية للهندسة (مارس 2012) <http://www.augmented-human.com>
3. سلسلة نظرية التطور، د. عدنان إبراهيم، محاضرات صوتية - <https://tinyurl.com/mu6s3h6t>
4. سلسلة المؤتمرات الدولية للبشرية المحسنة» منذ العام 2010: <http://www.augmented-human.com>
5. الشيخ صالح الفوزان، ما صحَّه القول بدوران الأرض وثبات الشمس: <https://www.youtube.com/watch?v=5j5DDjVbGoQ>

6. علماء يشهرون إسلامهم في مؤتمر الإعجاز العلمي، طالب بن محفوظ، عكاظ 10 مارس 2011، <https://www.okaz.com.sa/ampArticle/642106>
7. «كشف الحياة التركيبية»، كلمة كريج فينتر على منصة «تيد» TED http://www.ted.com/talks/craig_venter_unveils_synthetic_life.html
8. لماذا أدرس الطلبة المسلمين نظرية التطور؟ رنا الدجاني، <https://tinyurl.com/ah54zz99>
9. لا شئ بالصدفة - العلاقة الممكنة بين الإيمان ونظرية التطور، أحمد خيرى العمري، عصير الكتب للنشر والتوزيع، 2021، <https://tinyurl.com/bdctyb3h>
10. مؤشرات العلوم والهندسة 2006: <https://wayback.archive-it.org/5902/http://www.nsf.gov/statistics/seind06/20160210153725/org/5902>
11. <http://ns.umich.edu/new/releases/8265> ; <https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/what-colleges-and-universities-need-do-advance-civic-scientific>
12. مؤشرات العلوم والهندسة 2006: <https://wayback.archive-it.org/5902/http://www.nsf.gov/statistics/seind06/20160210153725/org/5902>
13. <http://omaribnalkhatab.org/Culture/History%20Science.htm>
14. <http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit5/gps.html>
15. http://www.irfi.org/articles/articles_1_50/quran_and_science.htm
16. <https://themwl.org/ar/eajaz-journal>; <https://revues.imist.ma/index.php/ienmjap>; <https://www.ijazforum.org/>.
17. <https://tribune.com.pk/story/298903/uks-muslim-students-boycott-lectures-on-evolution>; <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2066795/Muslim-students-walking-lectures-Darwinism-clashes-Koran.html>;

-
18. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/17069>; https://archive.wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics_-_Science#Evolution; <http://www.scidev.net/global/health/news/complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1.html>
19. <https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/18/islamic-leaders-issue-bold-call-rapid-phase-out-fossil-fuels>
20. مسائل أخلاقية في البيولوجيا التركيبية، مشروع مركز هاستنجز: <http://www.thehastingscenter.org/Research/Archive.aspx?id=1548>
21. المشروع بخصوص «العلم والفلسفة وعقيدة الخلود» في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد: <http://www.sptimmortalityproject.com>
22. Complex Islamic response to evolution emerges from study – www.scidev.net/global/news/complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1/.
23. Ehab Abouheif, Islam and Evolution: Was Darwin Right and Why Should Muslims Care? <https://nyuad.nyu.edu/en/events/2017/september/islam-and-evolution-was-darwin-right-and-why-should-muslims-care.html>
24. Everhart, D., Hameed, S. Muslims and evolution: a study of Pakistani physicians in the United States. *Evo Edu Outreach* 6, 2 (2013). <https://doi.org/10.11862-6-6434-1936/>
25. Hassab-Elnaby, Mansour. n.d. “A New Astronomical Qur’anic Method for the Determination of the Greatest Speed C.” <https://www.islamawareness.net/Islam/speed.html>.
26. Pew Research Center survey, The World’s Muslims: Religion,

- Politics and Society (April 30, 2013) <https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-and-society/>
27. Sheikh Haitham Al-Haddad, The Prophet Adam and Human Evolution, https://a2youth.com/articles/aqeedah/the_prophet_adam_and_human_evolution/
28. Science & Engineering Indicators 2018, Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding - <https://nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf>
29. <https://tinyurl.com/ya223vpf>
30. <https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change>

جامعة محمد بن زايد
للعلوم الإنسانية
MOHAMED BIN ZAYED UNIVERSITY FOR HUMANITIES

نبذة عن الكتاب

هذا الكتاب هو مدخل شائق ودقيق في آن معاً إلى العلم الحديث ورؤية الإسلام إليه، كدين وفكر وحضارة. من خلال قصص حقيقية، وأسئلة شائعة، ومفاهيم علمية أساسية، يأخذنا الكتاب في رحلة تبدأ بتاريخ مختصر للعلم وصولاً إلى صيغته الحديثة بمنهجيته المميّزة، ثم يعرض المفاهيم والمعلومات الأساسية التي يجب أن يملكها اليوم كل مثقف بل كل متعلم في الفيزياء، وعلم الفلك، والأحياء. ثم يتناول أبرز الانتقادات التي وُجّهت للعلم الحديث، بما في ذلك آراء المفكرين المسلمين. وفي الفصول الأخيرة يغوص في المواضيع الشائكة مثل نظرية التطور والإعجاز العلمي، وصولاً إلى أحدث التطورات، مثل الهندسة الجينية والتغيّر المناخي، حيث ينظر في مدى توافق هذه العلوم مع الرؤية الإسلامية. في زمن تتعاضم فيه التحديات العلمية والعالمية، يدعو هذا الكتاب إلى ثقافة علمية ناضجة، منفتحة، ومسؤولة، تنسج علاقة متوازنة بين العلم والإيمان، وتعدّد القارئ لفهم العالم الذي نعيش فيه واستشراف المستقبل بثقة ووعي.

ISBN 978-9948-695-592

9 789948 695592

mbzuh

MBZ university for humanities

mbzuh.ac.ae