

المقومات الفكرية للعلمانية

مسلم ناسوتيون

Abstract

Nowadays, secular life has greatly influenced modern society. It is ordinary if secular life has swept out of Western society because, indeed, secularism was born there with the background of Christianity. However, it is different if secular life also influences Muslim societies, because it contradictory to Islamic teachings. The widespread of secularism in Muslim societies is the result of the propaganda of secularists. Even, they made a kind of academic fraud by using the Arabic word *'ilmaniyyah* to legalize their thought. This article is trying to reveal the term of secularism especially in Arabic by tracing its original meaning in Greek. The writer believes that the translation of the word secularism as *'ilmaniyyah* is misleading. This article is also trying to explore the early history of secularism, and various backgrounds of thoughts of that time.

Abstrak

Kehidupan sekuler sudah sedemikian rupa mewarnai masyarakat modern dewasa ini. Kalau kondisi seperti ini melanda masyarakat Barat adalah suatu hal yang wajar karena pemikiran sekularisme memang muncul dari sana dengan Kristen sebagai agama yang berperan melatarbelakangi munculnya pemikiran tersebut. Persoalannya menjadi lain ketika kehidupan sekuler juga melanda masyarakat muslim yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Hal ini tidak terlepas dari propaganda yang begitu gencar yang dilakukan oleh kaum sekuler, bahkan ke tingkat pembohongan

akademik seperti pemakaian istilah sekuler dalam bahasa Arab dengan 'ilmāniyyah' dimana diambil dari kata 'ilm'. Makalah ini berusaha mengungkap istilah sekularisme khususnya dalam bahasa Arab, sejarah kemunculannya dan berbagai landasan pemikiran sekularisme itu sendiri.

معنى العلمانية

العلمانية هي ترجمة عربية لكلمة إنكليزية secularism^١ وكلمة "secularism" مشتقة من "Secular". وهي في الأصل "saeculum" وهي كلمة لاتينية معناها "عصر" أو "الوقت الحاضر" أو "قرن واحد". وكلمة "saecularis" باللاتينية تعني كون الشيء متصلا بزمان معين. وكلمة "secular" معناها ما يتعلق بالوقت الحاضر،^٢ أي بالحياة الدنيا أو دنيوي.^٣

والترجمة الشائعة لكلمة secularism كما ذكرنا هي "العلمانية". وهذه ترجمة مضللة^٤ وتنسب على غير قياس إلى "العلم"^٥ كأنها توحي بأن لها صلة بالعلم، بينما الواقع أنه لا صلة لها

Hassan S. Karim, *Almanar English - Arabic Dictionary*, New

Impression Librairie, du Liban, Beirut, 1981, p. 622

The Oxford English Dictionary, Vol. IX, 1970, p. 365. & *Webster's Third*,

New International Dictionary, vol. III, Merriam, co. 1976, p. 2053

Webster's Colligiate Thesaurun, First Edition, Merriam Company, USA,^٣

1976, p. 711

^٤ انظر: *مذاهب فكرية معاصرة*: محمد قطب، الطبعة الأولى، دار الشروق،

بيروت، ١٤٥٣هـ — ١١٨٨٣م، ص ٤٤٥

^٥ انظر: *العلمانية الإسلام*، محمد البهي، دار الطبعة الحميدية، القاهرة (بدون

سنة) ص ٤

"العلم" ° كأنها توحى بأن لها صلة بالعلم، بينما الواقع أنه لا صلة لها بالعلم على الإطلاق^٦. يقول أنوار الجندي: "إن اشتقاق العلمانية من العلم خطأ محض، بل هو تمويه خطير وزيف كبير."^٧ لأنه يعطينا تصورا بأن العلمانية يقصد بها رفع شعار العلم، فقبلها المسلمون، لأنها لا تعارض بينها وبين الإسلام، إذ لا تعارض بين الإسلام والعلم.

والترجمة الصحيحة لكلمة "secularism" هي "اللا دينية" أو "الديوية" لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل بمعنى أخص، هو ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد.^٨ ومن الواقع المؤسف أن كلمة "العلمانية" صارت اصطلاحاً متداولاً عند الكتاب وهي ترجمة خاطئة ومضللة، كما سبق أن بينا.

كما أن المفهوم الشائع عندنا أن العلمانية هي: فصل الدين عن

الدولة

وهذا المفهوم العام غير دقيق، لأنه لا يدل على المعنى الكامل للكلمة، بل حقيقة معناها أشمل بكثير من قضية الدولة. يقول ألن

° انظر: العلمانية الإسلام، محمد البهي، دار الطبعة المحمدية، القاهرة (بدون

سنة) ص ٤

^٦ مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ٤٤٥.

^٧ سقوط العلمانية، أنوار الجندي، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني، بيروت

١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م، ص ٤٢

^٨ العلمانية، سفر عبد الرحمن الحوالي، الطبعة الأولى، دار مكة للطباعة والنشر

التوزيع، مكة المكرمة، ١٤٥٢هـ — ١٩٨٢م، ص ٢٣

ريشردسون (Alan Richardson) : "في اللغة الإنجليزية المستعملة في الوقت الحاضر فإن لفظ "secularism" لابد أن يقصد به ميل المجتمع إلى إقصاء الرب والدين عن كل شيء، لاشتغالهم بأمور دنيوية "secular" وتسابقهم مع الآخرين في الحصول مع متاع الدنيا وتطوراتها، وذلك لا ينتهي، وهم غارقون فيها، وطاقاتهم مستنفذة من أجلها، حتى أنه ليس لديهم وقت يجلسون فيه ويفكرون في الأمور الأخروية"⁹. وتقول دائرة المعارف البريطانية عن معنى كلمة "secularism" : هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها¹⁰.

فيتبين لنا أن المقصود الحقيقي لكلمة "العلمانية" هو: "إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة للأمة أو للفرد"¹¹. يعني أبعاد الدين ومعناه عن واقع الحياة كل مجالاتها سياسية كانت أو اقتصادية أو تعليمية أو اجتماعية أو فكرية أو فنية أو علمية ... الخ. ولذلك فإن العلمانية مخطط كامل يستهدف اقتصاد الدين عن الحياة ولا ريب أنها تيار خطير معاد للدين. يقول محمد قطب: "وأولى الترجمات بها في العربية أن

⁹ M. Rasyidi, *Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjid, tentang*

Sekularisasi, Cetakan kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, p. 17

(تصحيح على نور خالص ماجد حول العلمانية، محمد راشدي، الطبعة الثانية،

بولان بنتاج، جاكرتا، ١٩٧٧م، ص ١٧)

¹⁰ *Encyclopedia Britanica*, Vol. IX, p. 19

¹¹ العلمانية : سفر عبد الرحمن، ص ٢٣

نسميها: "اللا دينية" بصرف النظر عن الدعوى "العلمانيين" من العرب بأن العلمانية لا تعادى الدين إنما تبعده فقط عن مجالات الحياة الواقعية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية... الخ، ولكنها تترك للناس حرية "التدين" بالمعنى الفردي الاعتيادي على أن يظل هذا التدين مزاجا شخصيا لا دخل له بأمر الحياة العلمية.^{١٢}

ومن هنا نحس خبث ترجمة "secularis" إلى "العلمانية" ونشعر بشناعة الجرم الذي ارتكبه الذين استعملوا هذه الترجمة أول أمرها دون الكشف عن معناها الحقيقي. لأن العلمانية لم تكن فقط دعوة علمية خالعة لوجه الحق، ولكنها تستهدف إخراج المتدينين عن دينهم،^{١٣} بينما اقترن بها في أذهان الناس معنى "التقدم" لأن كل تنظيم للشئون السياسية وتخطيط "للمناهج" الاقتصادية والاجتماعية على أساس الدين ينظر إليه على أنه حركة "رجعية" أو نظرية مثالية بعيدة عن مجال التطبيق العلمي.^{١٤}

^{١٢} مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ٤٤٥

^{١٣} ولذلك نرجو من الجمع اللغوي التابع لجامعة الدولة العربية خاصة وللمؤلفين المسلمين عامة، أن يصححوا هذه الترجمة الخاطئة المضللة ويستبدلوا بها الترجمة الصحيحة وهي "اللا دينية" حتى تزول عن الأمة غشاوة المخادعة فهناك فرق كبير - عند الناس - بين أن تقول "دولة علمانية" و "دولة لا دينية" مع أنها مطابقان تماما.

^{١٤} منهاج الإسلام في الكم، محمد أسد، نقلة إلى العربية مصور محمد ماضي،

الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦٧م، ص ٢١.

والجدید بالذکران الدین " فی المفهوم الأوروبی متمثل فی رجال الدین والکنیسة. فالعلمانیة ولیدة تفکیر الغربی, حیث وجدنا فی مجتمعمهم الدولة والکنیسة, والمدنی والدیني, فهناك السلطة الكنسیة والسلطة المدنیة أو الدنیویة, كما نجد المدرسة الدینیة والمدرسة المدنیة.^{١٥}

ومن ناحية أخرى فإن الدول والإفراد یختلف موقعهم من الدین, فبعضهم یسمحون بالدین كما هو الحال فی الدولة الدیموقراطیة اللبرالیة, فإنها لا تعادی الدین صراحة وبعضها كالدول الشیوعیة تمنع وجود الدین وتحرابه فی جمیع الحالات. وتسمى الأولى ب"العلمانیة المعتدلة" والثانیة ب"العلمانیة المتطرفة" ولكن حقیقتها واحدة.^{١٦}

وبهذا یتضح لنا أن استعمال لفظ "قصد به ألا یصلد مشاعر المتدینین وأحاسیسهم بینما یبقى هدفها الحقیقی مخفیاً ورأی ذلك اللفظ.

وقد ظهر الاصطلاح "secularis" فی عام ١٢٧٥هـ — (١٨٥١م) فی البیان الذی أعلنه ج.س. هولیوک G.S. Holyoake تعبیراً عن فلسفة الأخلاقیة كان هدفها شرح نظم الحیاة بدون اعتقاد أو ایمان بالله, أو بالکتاب المقدس, أو بالیوم الآخر.

^{١٥} أنظر: العلمانیة الإسلام, محمد البهی, ص ٤

^{١٦} سقوط العلمانیة: أنور الجنیدی, ص ٧

١٣٨٢ (١٨٩٠ و ١٩٨٥ م) رجل ملحد اسمه "شرلي بردلاف" (Charles Bradlaugh).^{١٧}

وفي القرن الماضي كان معنى لفظ "secular" يتحدد في أنه: ليس للكنيسة حق في أن تتدخل في الشؤون السياسية أو الاقتصادية في الدولة. ثم تطور هذا المعنى في هذا القرن إلى تحديد دور الكنيسة في الأمور الكنيسة فقط، ولا يجوز لها أن تتدخل في أمور الأخرى.^{١٨} وهكذا يتضح لنا معنى العلمانية، فهي فكرة غريبة تهدف إلى اقتصاد الدين عن كل مجالات الحياة، وهي من ثم متعارضة مع الإسلام. فكل شيء لا يقوم على أساس من الدين فهو مضاد للدين في الحقيقة وليس هناك في الإسلام حالة متوسطة بين الدينية واللا دينية.

المقومات الأساسية للفكرة العلمانية

بعد أن انتهينا من شرح معنى لفظ "العلمانية" وحقيقتها نتكلم عن المقومات الأساسية لهذه الفكرة الضالعة. وستتناولها إجمالاً نظراً لأن العلمانية تسربت إلى أمور كثيرة من شؤون الحياة. وتلك المقومات هي: أولاً: إبعاد الخالق والدين عن الحياة.

وقد نشغل بال العلمانية بموضوع الإنسان وبخاصة حول أصل النوع البشرى فوصلت آراؤهم فيه إلى "أن الإنسان انحدر من أسلاف

^{١٧} Koreksi, M. Rasyidi, p. 17

^{١٨} نفس المرجع، ص ١٦

أدنى منه مرتبة، شأنه في هذا شأن سائر الثدييات، وانه والقردة ومنها الشمبانزي والأورانج أو تان والغوريلا كان لها جميعا يوما ما جد مشترك ... , ولقد صيغ الإنسان فصار إلى هذه الحالة التي نراه عليها اليوم من القوى والمواهب والآمال خلال ملايين من أفراده مرت في الحياة تباعا ...^{١٩} ولذلك وضع العلمانيون الإنسان في صف واحد مع القردة أو الحيوانات الأخرى، التي بدأت حياتها "في مياه ضحلة تغمرهم أشعة الشمس، وربما كان ذلك في برك ومستنقعات تمتد على شواطئ البحار الأولى، ولعلها اتخذت في ابتدائها شكل مادة مخاطية Slime أو أي شيء مما هو دون الحياة، وتدرجت في بطئ وبهئية غير محسوسة حتى اتخذت لنفسها الصفات المميزة للحياة."^{٢٠} فهذا يعني أننا خلق الحياة لا تتدخل فيه أي قوة خارجية. فالحياة نابعة من المادة نفسها، وهذا معارض لما اعتقده أصحاب الديانات بأسرها، لأن الحياة مخلوقة من خلق خالق.

ومن هذا المنطق ذهب العلماء العلمانيون مثل داروين ومن وافقه إلى أنه لم يتدخل أي عمل خارجي في خلق الإنسان، لأن الأحياء

^{١٩} معالم تاريخ الإنسانية : هـ. ج. ولز، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٧م، المجلد الأول، ص ٦٢.

^{٢٠} نفس المراجع، ٢٣/١.

الأرضية كلها قد نشأت من أصل واحد. فالأحياء البرمائية نشأت من الأحياء المائية، ومن الأحياء البرية نشأ الإنسان.^{٢١}

إذن، ليس هناك فرق بين الإنسان والقردة أو الحيوانات الأخرى، فكلها من أصل واحد. وقد رأى داروين أنه لا يفصل بين أصل الإنسان والقردة سوى حلقة واحدة.^{٢٢}

وبالرغم من أن هذه النظرية الداروينية قد رفضها أصحاب الديانات والمفكرون وتحول عنها بعض أتباع داروين أنفسهم، فقد استعملها أصحاب النوايا الخبيثة ليصلوا إلى هدفهم وهو الحط من قيمة الإنسان وإدخاله في سيطرتهم. فسرعان ما أحقوا الإنسان بالحيوان وقالوا أنه لا يمتاز عن الحيوانات الأخرى إلا برقي نسبي. ولذلك يجب على الإنسان أن يراعي جوانبه الحيوانية ويصارع من أجل بقائها. وإن مسئوليته محصورة في هذه الحدود، أما جانبه النفسي والمعنوي وحاجته إلى الإيمان بالخالق، وما يترتب على ذلك من أن له رسالة في هذه الحياة، وأنه مسئول أمام خالقه فذلك أمر قد أراحته منه النظرية فضلاً عن أن يكون هناك إله أو قصد وتدبير وراء هذا الخلق. يقول المودودي:

"فقد زعموا أن الإنسان إن هو إلا نوع من البهيمة قد وجد على ظهر الأرض، فما هو بمنقاد لأحد ولا متبوع له ولا مسئول أمامه

^{٢١} انظر: الإسلام وبناء المجتمع: أحمد محمد العسال، الطبعة الأولى، دار القلم

الكويت، ١٣٥٨هـ/—/١٩٨٥م، ص ٢٠

^{٢٢} المراجع نفسه

وهو لا يتلقى الهداية من فوقه، فعليه أن يتلقى الهداية بنفسه، وإن كان لهذه الهداية من مصدر، فإنما هو القوانين الطبيعية أو معلومات الحياة البهيمية أو تجارب التاريخ الإنساني الفارط.^{٢٣}

وبذلك أبعاد العلمانيون الخالق (الإله) عن مسرح الحياة الإنسانية كما عبر عن ذلك نتشه (Nitzsche) وهو من العلمانيين المتطرفين حيث يقول: "إلى أين ذهب الإله؟" (وذلك بعد أن طلب الإله في تجمع من الناس ولم يجده فيه) وأنا سأبينه لكم، أننا قد قتلناه - أنتم وأنا، وكلنا قاتلون... أليس يوقد المصباح في الصباح؟ ألم نسمع أن حفار المقابر ذفنوا الإله؟... الإله قد مات! الإله مات إلى الأبد.^{٢٤} وهكذا رفض صراحة القول بوجود الإله أو الخالق.

وبعد أن أكتشف العلماء أنواعا من العلوم عن طريق التفكير والتجربة منذ عصر النهضة الأوروبية بدأ إعجابهم بقدرة العقل الإنساني في إبداع الأشياء وتطويرها، فاعتقدوا "أن الكون يدور بالطريقة التي يعمل بها عقل الإنسان حين يفكر منطقيا وموضوعا، وأن الإنسان على هذا الأساس يفهم أخيرا عن طريق التجربة كيفية العمل

^{٢٣} واقع المسلمين وسيل النهوض بهم: أبو الأعلى المودودي، بقله إلى العربية

محمد عاصم الحداد (الطبعة والسنة غير موجودة)، ص. ٣٥

^{٢٤} *Panji Masyarakat*, No. 416, 1983, p. 29

والمحافظة على الحياة التي سترشدكم إلى كل شيء...^{٢٥}, يعني وضعوا العقل في مكان الخالق الجبار المدبر, ويقولون: "إن كل التجارب تدل على الإنسان هو القوة المسيطرة على هذه الأرض, فالإنسان وحده الذي يوجه أفكاره وسيطر عليها, وهو حر في توجيهه من كل قيد سماوي"^{٢٦}, ففصلوا العقل عن قيود الدين, واستخدموا العقل في كل شيء في تحديد ميزان الخير والشر, وفي معرفة كل أمور الحياة.

إن الإنسان من الظواهر الطبيعية, وإنه في الحقيقة كائن اجتماعي, ولا يستطيع أن يعيش بدون مجتمع. هكذا رأى العلمانيون الماديون, لأنهم قالوا: "إن كل ما يفكر به الإنسان أو يرغب فيه أو يريد, يعد في النهاية نتيجة لاحتياجاته الاقتصادية الناجمة عن طرائق الإنتاج والعلاقات الاجتماعية المترتبة على هذا الإنتاج. وهذه الطرائق وهذه العلاقات تنوع بدون توقف. وهكذا يمر المجتمع عبر قانون التقدم الديالكتيكي الذي يعبر نفسه بالصراع الاجتماعي للطبقات. فمحتوى الذات الإنسانية برمتها يفرضه المجتمع وتناوله التحولات عن طريق التقدم

^{٢٥} نشأة الفكر الحديث: كرين برنتون, ترجمة عبد الرحمن مراد, مطبعة المفيد

الجديد, دمشق, بدون سنة, ص ١٠٢

^{٢٦} الإسلام والعلمانية: محمد نقيب العطاس, ترجمة كارسيجو بويوسوارنو,

الطبعة الأولى, مطبعة فوستكا, بندونج. ١٩٨٠ م, ص ٢٠

(*Islam dan Sekularisasi*, Muhammad Naqib al-Attas, terj. Karsijo Joyosuwarno, cet. I, Pustaka, Bandung, 1981, hlm. 20.)

الاقتصادي.^{٢٧} ووفقا لهذا المبدأ يقرر سارتر ما يلي: "إن الإنسان هو موجود تاريخي, وإن الإنسان لا يوجد بالنسبة إلى الإنسان اللهم إلا في ظروف اجتماعية معينة, وبالتالي فإن كل علاقة بشرية إنما هي علاقة تاريخية"^{٢٨}, يعني أن كل قيم الحياة راجعة إلى الإنسان نفسه أو مجتمعه, فضميره أو عقله هو الذي يميز الخير والشر, وينظم قانون الحياة, وأما الدين أو الإله فلا يجوز له أن لتدخل في تلك الأمور, كما هو واضح في رأي برتراندرسل الذي يقول: "أن للإنسان إرادة حرة تدفعه إلى أن يقيم لنفسه في الحياة مثلاً علياً, يطمح بها إلى حياة خيرة تسير على هدى المعرفة والمحبة الإنسانية. ومن شأن حرية الاختيار هذه أن تغني الإنسان عن البحث عن نظريات أخلاقية لا طائل وراءها"^{٢٩} فهو يرى أن الأخلاقيات تصورات خرافية. ويقصد بالأخلاقيات "الدين" وهذا المعنى ظاهر حين قال: "إن الدين لا يقوم إلا على عوامل الترهيب والتلويح بالعقاب, وبالتالي فإن الدين يشكل ضرباً من ضروب الشر التي تملأ هذا العالم, وهذا هو السبب في أننا نجد أن أولئك الذين لم

^{٢٧} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا : بوجينيسكي, نقله إلى العربية محمد عبد الكريم الوافي, الطبعة الأولى, مؤسسة الفرحاني, طرابلس, ليبيا (بدون سنة), ص ١٢٥.
^{٢٨} دراسات في الفلسفة المعاصرة, زكريا إبراهيم, الطبعة الأولى, مطبعة دار مصر للطباعة القاهرة, ١٩٨٦م, ص ٥١٠.
^{٢٩} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا, ص ١٠٢.

يلغوا بعد درجة كافية من النضج الأخلاقي والعقلي هم وحدهم الذين مازالوا يتمسكون بالمعايير الإنسانية الخيرة التي تسود عالمنا الحديث.^{٣٠} وقد سلك سان سيمون نهجا أشد منه تنفيرا من الدين. فقد قال: "إن الأديان كانت مظهرا شعبيا للعلوم فيما مضى. ولهذا وجب أن تنقرض الأديان طالما كان العلم الذي تقوم على أساسه علما متأخرا في مستواه عن علوم العصر الحديث... وأن الدين الذي يتوقف مع الإنسانية في تقدمها يجب أن يكون دين العلم أو دين نيوتن حيث يحل فيه العلماء الرهبان والكهنة."^{٣١}

وبهذا يتضح لنا أن العلمانيين نبذوا "الخالق" أو "الدين" عن مسرح الحياة، واستبدلوا به "العقل" أو العلم "أو غيرهما من الترععات الإنسانية، كما صور ذلك رأى توماس هوبز عن السياسة والدولة. فالدولة عنده هي وحدها التي تعين الحق والباطل وتزن الخير والشر. ومن الدولة تصدر نظم الحياة. يقول هوبز: "لا دين إلا م ترضاه الحكومة، ولا حقيقة إلا ما ينادي به السلطان، وليست تقوم قيم الأعمال إلا بشيء واحد هو قانون الدولة، إن الدين والأخلاق هما من صنع الدولة وأنشأها."^{٣٢} فهو يرى أن السلطان يعني الدولة هي مصدر

^{٣٠} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ١٠٢.

^{٣١} سان سيمون: طلعت عيسى، دار المعارف القاهرة، ١٩٨٥م، ص ٧١.

^{٣٢} قصة الفلسفة الحديثة: احمد أمين وزكي نجيب محمود، (الجزء الأول)، الطبعة

الخامسة، مطبعة لجة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٦٤.

كل شيء، وهي مرجع كل نظم الحياة، أما الدين أو الإله فذلك أبعد ما يقلل!!

ثم ظن العلمانيون أنه بالذكاء البشري تحل كل المشاكل، سياسية وأخلاقية أو غيرها وكما تحمل في العلوم الطبيعي.^{٣٣} وليس هناك مجال للإيمان بوجود الله أو بخلود النفس، أو بأمر تتعلق بالآخرة. فإن هذه كلها أمور خرافية يستحيل قبولها، وأن الدين ليس إلا فكرة الإصابة باللغات، أو فكرة تجنب أماكن خاصة وأشخاص معينين، أو شعور بالشئون المحيطة بالأماكن والأشياء. ومن هنا بدأ الشعور بالحرمة أو المقدسات التي هي من أسس فكرة الدين.^{٣٤}

ومن العلمانيين من يرى أن الدين يرجع وجوده إلى دافع اقتصادي منذ بداية التاريخ البشري، أي حين كان الناس في بداية الزراعة وتعلق حياتهم بشئون البذر، وظهرت في تلك المرحلة فكرة "الكهنة" أو "العشاء المقدس" أو "القربان" وما أشبه ذلك. ومن هذه الأشياء وخاصة من تقاليد التضحية في أوان البذر، ترعرع في حياة الناس شيء ما سمي فيما بعد الدين.^{٣٥} فالحقيقة عند العلمانيين لا تصدر إلا عن الأشياء التي نحسها تحت مدركاتنا الظاهرية، أو شيء يمكن قياسه أو وزنه أو كيّله. وكل شيء خارج عن هذه الدائرة ليس له حقيقة ولا

^{٣٣} منشأ الفكر الحديث، ص ١٠٤.

^{٣٤} انظر: تعاليم تاريخ الإنسانية ج ١، ص ١١٨.

^{٣٥} انظر: نفس المرجع، ج ١، ص ١٢٣.

اعتبار. ومن ثم نرى اتباع ماركس يعتبرون الدين نتيجة الخوف، "إذ أن
بني البشر بكل ما يمكن فيهم من الضعف، حين وجدوا أنفسهم وجها
لوجه أمام جبروت الطبيعة ثم أمام المستغلين، اتجهوا إلى تأليههم ...
وليس - ذلك - إلا تفسيراً خاطئاً للظواهر الاجتماعية، وبقية من بقايا
النظم الاستغلالية البالية، ولونا من الخداع صنعه بعض الناس ليتعبدوا به
كل الناس، فهو عندهم مظهر جهل ووسيلة الاستغلال وحيلة مخادع،
ومن واجب الشيوعيين أن يبنذوه و يتحللوا من قيوده ويتبرعوا من كل
أثله.^{٣٦}

وبذلك تم إلحاق الناس بسائر الحيوانات في نشأهم وتطورهم،
لأن القول يطور الإنسان من المادة الحية المائية يبطل القول بوجود الخالق
والقول الذي يميز الإنسان عن سائر الحيوانات.

كما تم بذلك سلخ الناس عن دينهم، لأن تسلسلهم من
أطوارهم الأولى إلى أن صاروا أناساً ومجتمعاً ودولة لا يحتاج إلى ما
يسمى بـ"الوحي" أو "الرسول" أو "الكتاب المنزل".

ثانياً: عدم اللجوء إلى التعليقات الغيبية في البحث العلمي

يرى العلمانيون أن العلم والدين نقيضان لا يجتمعان. وأن
مفهوم العلم عندهم لا يعدو حدود الطبيعة، فقالوا: "أن العلم هو

^{٣٦}الإسلام والحضارة الإنسانية: محمد عبد المنعم خفاجي، الطبعة الأولى، دار

الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٧٣/١٣٩٣، ص ٦١.

مجموعة فروض, تحولت بالتجربة إلى قوانين قابلة للتغيير الدائم, فليس في العلم شيء ثابت وهو مجموعة محاولة لتعليل الظواهر بعقل مادية غير إرادة الله^{٣٧}, فليس لله قدرة ولا إرادة في وجود شيء.

ويقول وندل: " العلم سواء استعان بالآلات أم لم يستعن عماده ما لا يلاحظه الإنسان ويحسه من الكائنات, وما تهديه إليه المعامل الكيميائية والتجارب والآلات التي تمكنه من انتزاع غوامض أسرار الطبيعة من أماكنها العميقة.^{٣٨} فمصدر العلم عنده يتحدد في الحواس أو معمل التجارب. وليس هناك مصدر آخر للحصول عليه, وليس هناك ما يسمى بـ " الوحي " كما قال جون دوي: " والأغلب أن المفكرين الذين تأثروا تأثراً عميقاً بالعلم الحديث, توقفوا عن الاعتقاد في الوحي الإلهي باعتبار أنه السلطة القصوى, وانضووا تحت لواء العقل الطبيعي بدل من ذلك.^{٣٩} " فصرح العلمانيون بأن العقل هو المرجع لكل شيء وأن العلم الذي كان حصيلة العقل والتجارب هو المنهج الذي يجب أن يخضع له كل الكاملين في مجال العلم.

إن دراسة الحضريات والاكتشافات الجغرافية والفلك والملاحة

^{٣٧} سقوط العلمانية, أنوار الجندي, ص ٤٦.

^{٣٨} المعرفة في الإسلام بين الأصالة والمعاصرة: أحمد عبد الرحمن سايج, الطبعة الأولى, دار الطباعة المحمدية, ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م, ص ٧.

^{٣٩} البحث عن اليقين, جون دوي: ترجمة وتقديم: أحمد فؤاد الأهواني, الناشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة, ١٩٦٠م ص ٧٦.

وغيرها، وما حدث أمام أعين الأوروبيين من الوقائع والتحديات للعقل المستقصى، كلها تؤثر على بعض المفكرين الأوروبيين وتجعلهم يناضلون في سبيل تحرير العقل البشري.^{٤٠} فتطورت الأفكار وتوسعت العقول في سائر مجالات الحياة، ووصل العلمانيون إلى نبذ "الغيبات" من كل ما يسمى بالبحث العلمي، ويعتبرون أن العلم كاف كل الكفاية لتفسير جميع الأسرار، بل يقطعون أن التمسك بالغيبيات بما فيها الدين يجمد تطور العلم. ولأجل تقدم العلم يلزم خلع الدين والانسلاخ منه، وهذه النزعة العلمانية ظاهرة تماما في مثل الأقوال التالية:

منها ما قاله أندروديكسن وايت: "إن القوي الرجعية والدين يعملان مجتمعين على تجميد مسيرة العلم ويوقفان تطوره."^{٤١} يعني أن كل قواعد البحث العلمي والأفكار العلمية يجب أن تصدر عن عقل الإنسان، وأن تكون العقيدة وجميع النشاطات الروحية مقصورة على نطاقها الفردي الخاص دون أن تكون لها أية علاقة بالبحث العلمي.

وهكذا، فإن كثيرا من الباحثين الغربيين العلمانيين والذين درسوا ظواهر العلم رفضوا رفضا باتا تدخل الدين في أبحاثهم العلمية. ومن هؤلاء "رينان" الفيلسوف الفرنسي الذي يرى: "أن العلم يجعل

^{٤٠} أنظر: معالم تاريخ الإنسانية، ١٧/١.

^{٤١} ظاهرة العلم الحديث: عبد الله المعمر، من سلسلة عالم المعرفة، العدد ٦٩ يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ذو القعدة - ذو الحجة ١٤٠٣هـ، ص ١٥.

الناس سعداء سعادة كاملة في حياتهم. وأن العلم هو "الدين الحق". وأن الأديان كلها قد انحلت إلى نفاق خالص.^{٤٢}

ومنها ما قاله شال رنو فيه: "والنظام الذي وضعه الخلق لا بد وأن يقع، وليس لله أن يتدخل في القوانين التي وضعها."^{٤٣} وهذا أن التغييرات الحضرية المختلفة كانت ظاهرة عن ظواهر قدرة الإنسان - أي عقله - فهي لا يحتاج إلى الخالق أو الإله وهذه التزعة الإنسانية جعلت أرنست كاسيرر يعتمد الرأي القائل: "بأن واحدا من التفسير التي تطرح حول ظاهرة العلم الحديث وتطوره في عصر النهضة هو الإيمان بقوة الإنسان الخلاقة واستقلالها."^{٤٤} أي استقلالها من كل قيود دينية في كل مجالاتها العلمية.

وأن العالم الطبيعي هكسلى يرى أن البحث العلمي يكفي باستعمال الحواس والآلات المطلوبة فيها، ولا يحتاج إلى تدخل أي عامل ديني كالوحي أو الكتاب المقدس، فيقول: "يطلب العلم حقائق الكائنات الطبيعية بواسطة الحواس مع استعانة بجميع ما عرف من أنواع الآلات."^{٤٥} وعلى هذا وجدت المعرفة أو العلم عنده عن هذا الطريق

^{٤٢} الفلسفة المعاصرة في فرنسا: ج. بنروبي، ترجمة عبيد الرحمن بدوي ومراجعة محمد ثابت الفندي، الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة المعرفة، ١٩٦٣م، ص ٢٧٢.

^{٤٣} المرجع نفسه، ص ٢٧٢.

^{٤٤} ظاهرة العلم الحديث، ص ٢٤.

^{٤٥} المعرفة في الإسلام، ص ٦.

فقط, لا غيرها. ويرى مثله بلفور حيث يقول: "إن العلم يتوقف في تحصيله والتثبت منه على المقاييس, فكل ما لا يقبل القياس من الأشياء فهو خارج أو يكاد/يكون خارجا عن حدود الطبيعة."^{٤٦}

أن العلمانيين يحسبون أنهم يستطيعون أن يعرفوا كل شيء عن طريق البحث العلمي, دون أن يشعروا أن البحث العلمي مقصور على المحسوسات فقط دون المغيبات, وأن هناك أشياء غيبية لا يعطي حقيقتها إلا الدين.

إن الأمور الغيبية تجعل المفكرين العلمانيين واقعين في الشكوك وخاصة في هذا القرن كما صورها عباس محمود العقاد بقوله: "فالיום - في القرن العشرين - أين تسير الحضارة الغربية بين هذه الشكوك التي بدأت بالشك في الدين ثم مضت أشواطا بعد أشواط تارة مع العقل وتارة مع الغلم الحديث..."^{٤٧} وكاد العلماء أن يتوقفوا على أن التفسير والتعليل فوق طاقة العلم ولا سيما تفسير الغايات والأصول.^{٤٨} إن الغايات والأصول مسائل غيبية لا قدرة للعقل البشري أن يدركها تمام الإدراك.

وبعد أن وصل العلمانيون إلى تاليه العلم رفضوا كل صور دينية

^{٤٦} المراجع نفسه, ص ٧.

^{٤٧} عقائد المفكرين في القرن العشرين, عباس محمود العقاد, الطبعة الثانية, دار

الكتاب العربي, بيروت, ١٩٦٩, ص ٣٤.

^{٤٨} المرجع نفسه, ص ٣٥.

أو ما له علاقة بالدين. يقول جيمس فتر جيمس ستيفن: "إذا كانت الحياة الإنسانية في نشأتها قد استوفى العلم وصفها فلسفت أرى بعد ذلك مادة باقية للدين, إذ ما هي فائدته, وما هي الحاجة إليه؟ إننا نستطيع أن نسلك سبيلنا بغيره, وإن الدنيا في نظري لموطن مستطاب جدا لو أنه يدوم, وفيها ملؤها من الناس الظرفاء والأشياء العجيبة... وسيبقى الحب و الإخاء والطموح والمعرفة والأدب والفن وأمور السياسة والتجارة والحرف وألوف غيرها سارية في سراها كما كانت من قبل دون حاجة إلى الله أو حياة مقبلة." ^{٤٩} فجزم العلمانيون بأن العقل هو المرشد الوحيد للناس في حياتهم العلمية. يقول برتراند رسل: "إن العلم يشكل المصدر الوحيد لمعرفتنا, لا يمكن أن يقع مجالا للاعتقاد في وجود الله وخلود النفس, بل أنه يعتبر نظرية بالغة البطلان والاستحالة." ^{٥٠} كما صرح أندروديكسن وايت بقوله: "إنه متى تم القضاء على التعصب الأعمى للدين والتمسك بالخرافات, فإن مسيرة العلم لا محالة سائرة في طريقها الصحيح." ^{٥١}

إن الأفكار العلمية البحثية حملت العلمانيين إلى الإلحاد ورفض الدين وإنكار الأمور الأخروية.

^{٤٩} المرجع نفسه, ص ٣٤.

^{٥٠} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا, ص ١٠٢.

^{٥١} ظاهرة العلم الحديث, ص ١٧, وراجع الفلسفة الإنجليزية في مائة عام, رودلف متن, ترجمة فؤاد زكريا, مطبعة الرسالة, القاهرة, ١٩٦٣ م, ص ٥٢.

ثالثا: التمسك بفكرة التطور المطلق

كانت بداية انطلاق فكرة التطور هي نظرية داروين، ومع أن أناسا قبله أثاروا إلى التطور مثل أوجست كومت في نظرية تطور العقل من الخرافات إلى الدين الوضيعة. وهوبز بفكرة تطور المجتمع من الحالة الوحشية إلى الحالة الاجتماعية،^{٥٢} فإن فكرة التطور العضوي التي أعلنها داروين في كتابه (أصل الأنواع) جعلت أوروبا تعتقد بالتطور المطلق.^{٥٣} إن هذه الفكرة تقول: "إن المدة تظل في تطور أبدي، وبفضل هذا التطور تنشأ موجودات أكثر فأكثر تعقيدا ذرات دقيقة خلايا حية، نباتات، بشر ومجتمعات. والتطور لا ينظر إليه باعتباره نمطا دائريا، وإنما كنمط خطي وبحسب نظرية تفاعلية، فالأخير هو على الدوام الأكثر تعقيدا يمتزج مع الأحسن والأكثر سموا." ^{٥٤} وإذا كانت الحياة تتطور كما قال داروين لم يقل صراحة ومن وافقه، فما الذي يمكن أن يكون ثابتا على وجه الأرض على الإطلاق؟ ولو أن داروين لم يقل صراحة إنه لا شيء ثابت على الإطلاق. ولكن نظريته تجر المفكرين العلمانيين الماديين إلى تلك الفكرة الحتمية.^{٥٥}

^{٥٢} انظر سان سيمون، ص ٧١، ومعالم تاريخ الإنسانية، ١/١٢٣، وعقائد

المفكرين، ص ١٤.

^{٥٣} راجع التطور الثبات، ص ١٩ وما بعدها.

^{٥٤} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ١٢٣.

^{٥٥} انظر عقائد المفكرين، ص ٧٢، والعلمانية، ص ٢٠١.

ثم صارت الفكرة أكثر تطرفا حيث ترى: إن كل ارتقاء غير هادف, وتتراكم مكوناته تحت ضغط عامل سببي في إطار صدمات وصراعات. فالعالم في الحقيقة ليس له من هدف. إنه يتطور بطريقة عمياء...^{٥٦} فهذه النظرية تؤدي إلى إخضاع من هذا بطبيعة الحال إنكار القول بثبات الأشياء أو بأولية العلة الأولى أو الخالق ويحل محله الإيمان بالطبيعة فحسب!

وإذا كان التطور كمنط خطي بحسب النظرية التفاضلية, يجعل الأخير وهو على الدوام الأكثر تعقيدا يمتزج مع الأحسن والأكثر سموا, فقد جعل العلمانيون هذه النظرية قانونا عاما يعني: "اعتبار كل تطور جديد أفضل من التطور الذي سبقه على الإطلاق."^{٥٧} حتى الدين أو الفكر الإلهي أو الحقيقة, لا بد أن تتطور لتكون صحيحة ومفيدة كما صرح بذلك شلر حيث يقول: "إن القضية كئي تكون صادقة لا بد وأن تكون مفيدة. وهي بهذا المعنى تعتبر قيمة. وإذن, فإن الحقيقة ليست شيئا ثابتا, بل إنها شيء ديناميكي في صيرورة مستمرة."^{٥٨}

وهكذا أخذ العلمانيون فكرة التطور المطلق وطبقوها في كل مجالات الحياة وجعلوها من سمة الحضارة المعاصرة. فكل شيء عندهم

^{٥٦} الفكر الإسلامي في مواجهة الأفكار الغربية, محمد المبارك, الطبعة الأولى,

دار الفكر, بيروت, ١٣٨٧ هـ, ص ٥٥.

^{٥٧} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا, ص ١٩١.

^{٥٨} المصدر نفسه.

يمكن أن يتطور: المجتمع، الأخلاق، العقل، السياسة، وغيرها. والدين أيضا. وقد عبر محمد قطب عن العواقب الهدامة التي تنجم من هذه التزعة التطورية بقوله:

"إنه ليست الأحياء وحدها هي التي تطورت أو تتطور...، أنه كل شيء في هذه الحياة. حتى الأفكار والمجتمعات تتطور...، إنها ليست ثابتة، كما كانت تبدو من قبل. والدين؟ يا للعجب! إنه هو الآخر يتطور! من كان يتصور؟ إن فكرة الله تطورت في تفكير البشرية... كانت عبادة للوالد، وعبادة للطوطم، عبادة لقوي الطبيعة المختلفة، عبادة للأوثان، ثم صارت عبادة الله. ولكنها يمكن أن تتطور ويمكن أن تكون عبادة لأس شيء آخر... ما ذا لو أصبحت عبادة للطبيعة... فلنعبدها! إله يمنحنا الحرية لأننا سنعيش في ظلّه أحرارا من كل قيد... طلقاء... نفعل ما يجلو لنا، لأنه لا يحاسبنا ولا يزرع أفعالنا... فأبي فرصة لنا في هذا الدين الجديد؟!"^{٥٩}

رابعا: تمجيد القوة المادية واستبعاد أي حقيقة خارج عالم الظواهر وبعد أن كشف العلماء الطبيعيون قوانين المادة، زعموا أنه بإمكانهم تفسير كل شيء بها حتى "الحياة". فتضاعف اهتمامهم بها وجزموا: "أن المادة حقيقة الحقائق الثابتة التي لا يعتبرها الشك ولا يلم بها الباطل، لأنها محسوسة ملموسة محصورة في مكان محدود، يخبط

^{٥٩} التطور والثبات، ص ٢١.

أحدهم على المائدة بيده، أو يضرب على الأرض بقدمه ويقول لمن يجادل، هذه هي الحقيقة الذي ألمس بيدي وقدمي، وأسمعها بأذني.^{٦٠} كانت التزعة المادية مما حدا بالعلمانيين إلى التماذي في إنكار الغيب. المادة هي كل شيء. وإن العالم المادي هو العالم الحقيقي. وإن الأنواع تولدت من بعضها عن طريق غير إرادية وأنه لا يوجد شيء حقيقي إلا المادة. ليست هناك قوة إلا قوة المادة. وإنه لا يوجد في الكون شيء إلا وهو محكوم بقوانين المادة وواقع في إطار الزمان والمكان والحس البشري ما عدا ذلك وهم محض.^{٦١} فأنكروا وجود غير المادي وحصروا الوجود في العالم المادي فقط!

رفض العلمانيون الماديون قول وجود ما وراء الطبيعة. فأنكروا وجود الروح وكل ما لا تدركه الحواس. وفسروا الأشياء تفسيراً مادياً، كما هو ظاهر في كل لينين: "فالمادة هي على الدوام المعطي الأول. أما ما يسمى بالشعور أو النفس فهو المعطي الثاني، وبالتالي فإن الشعور ليس هو الذي يحرك المادة، بل المادة هي التي تحرك الشعور."^{٦٢} يعني أن المادة هي المبدأ الأول، وهي الوجود كله، وأن مظاهر الوجود على اختلافها ليست إلا نتيجة للقوة الكامنة في تلك المادة.

^{٦٠} عقائد المفكرين في القرن العشرين، ص ٥٥.

^{٦١} انظر الدوافع نحو المادية، مرتضى مطهري، الطبعة الثانية، دار التبليغ

الإسلامي، دار التعارف، بيروت، ١٤٠٠ هـ / ص ١٥ - ١٦.

^{٦٢} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ١٢٥.

وبعد أن اكتشف العلماء العلمانيون أن المادة قوة، انشغلوا في دراستها دراسة بحتة. وأدخلوا كل شيء تحت معمل العلم التجريبي، فقالوا: "لم يكن هناك حائل يحول دون الوصول إلى كثير من النظريات العلمية الحديثة لولا أن الناس والمفكرين ظلوا يتشبثون بما ألغوا أخذة من السابقين أو ظلوا أسرى الدين وتعاليمه."^{٦٣} اتجهوا نحو المادية المحضة واكتفوا بها وأعجبوا بكل ما فيها من أسرار، وبالغوا في التقدير والتقويم، فقالوا أن الطبيعة مصدر للمعرفة اليقينية أو المعرفة الحقة. ومن أثارها جزموا "أن الطبيعة هي التي تنقص الحقيقة في عقل الإنسان، وهي التي توحي بها وترسم معالمها الواضحة. هي التي تكون عقل الإنسان - لهذا - لا يملئ عليه من خارج الطبيعة، أي لا يملئ عليه من وراءها...، إذ ما يأتي من وراء الطبيعة خداعاً للحقيقة"^{٦٤}، بدلوا الإله المعروف في الأديان بالطبيعة ونسبوا إليها كلما للإله الحقيقي من الحقوق، ونبذوا الدين كله. وطبقا لهذه الفكرة فهناك من اعتنق فكرة وحدة الوجود حيث نفسه.^{٦٥}

وإن كان المعقول هو الطبيعة، فمن حق كل الناس أن يعرفوا كل شيء و يخللوا كل شيء بتفسير مادي محض، لأن المادة خادعة

^{٦٣} ظاهرة العلم الحديث، ص ١٥.

^{٦٤} الفكر الإسلامي الحديث، البهي، ص ٣٤٣.

^{٦٥} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ١٢٤.

لقوانين حتمية فيمكن إدخالها في دائرة البحث،^{٦٦} ومن أصحاب هذه النظرية هنري برجسون الذي فسر الحياة بما يلي:

"والحياة في مجموعها ليست أمرا مجردا، ففي لحظة ما من لحظاتها، وفي مكان ما يولد تيار حيوي يرتقي صاعدا من سبب موجب إلى آخر بفضل موجودات أكثر ترقيا، ويحاول التيار الحيوي أن يتغلب على العقاقيل التي تصنعها المادة في طريقه. ومادة الجهاز العضوي هي التي تجسد مجموعة العقاقيل التي تنجم عن الحياة. والحياة لا تنبثق بشكل منطقي، فهي عاجزة عن اقتناص مناسبتها. ولذا فإنها إما أن تقع في طريق مسدود أن تعود إلى الوراء. وبالرغم من ذلك فإن الدافع الحيوي الكلي يمضي في طريقه. وتشعب النشاط الحيوي إلى تيارات مختلفة إلى تحقيق التفتح والانطلاق، فهناك أول التشعب إلى ما هو نباتي إلى ما هو حيواني، ذلك أن النباتات تدخر الطاقة مباشرة من أجل إن تستهلكها الحيوانات وتتصرف فيها هذه باعتبارها مادة تستهلك لتحقيق فعل حر، فالنباتات تظل مرتبطة بالأرض و يظل الوعي فيها كامنا خامدا ولا يستيقظ إلا عبر عالم الحيوان."^{٦٧}

إن هذه الفكرة الإلحادية تميل إلى الاعتقاد بأن الكون ليس إلا آلة كبيرة، وإن الإنسان جزء منها، وهو يخضع لقوانين الطبيعة، كما عبر عن ذلك برتراند رسل في قوله "إن البشرية وليدة عوامل لم توجد وفق

^{٦٦} المصدر نفسه، ص ١٢٢.

^{٦٧} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ٢٣.

تدبير سابق، أو غاية مقصودة. فأصل الإنسان هو النمو والتطور وحتى عواطفه مثل الأمر والخوف والحب، والعقيدة فإنها ليست إلا مظهرا من مظاهر التلاقي العشوائي للذرات المختلفة.^{٦٨} رفض برتراند رسل فكرة أن هناك مديرا ذا إرادة. فالطبيعة عنده كل شيء. فالإنسان إذا أراد أن يحيى حياة سعيدة فعليه أن ينسق سلوكه في انسجام تام مع قوانين الطبيعة

ومن هذا المنطق أقام العلمانيون منهج الحياة، وكل ما يتصل بالإنسان. فأسس كارل ماركس نظرية ماركسية على الاقتصاد والإنتاج، وخاصة العلاقات القائمة في المجتمع حيث يقول: "في الإنتاج الاجتماعي الذي يزاوله الناس تراهم يقيمون علاقات محدودة لا غنى عنها. وهي مستقلة عن إرادتهم. وعلاقة الإنتاج تطابق مرحلة محدودة من تطور قواهم المادية في الإنتاج. والمجموع الكلي لهذه العلاقات يؤلف البناء الاقتصادي للمجتمع. وهو الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه النظم القانون والسياسة، والتي تطابقها أشكال محدودة من الوعي الاجتماعي. فأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو الذي يعين الصفة العامة للعمليات الاجتماعية والسياسة والمعنوية في الحياة."^{٦٩}

ونرى هذه النزعة المادية أكثر وضوحا حين بين ماركس رأيه في

^{٦٨} الدوافع نحو المادية، ص ٢٣.

^{٦٩} الإنسان بين المادية والإسلام، محمد قطب، الطبعة الخامسة، دار الشروق،

بيروت، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م، ص ٥٧.

الإنسان حيث يقول: إن الإنسان ما زال محاربا منذ أمله لأعراضه ومصالحه الشخصية، وأنه ما انقسم إلى مختلف الشعوب والقبائل والطبقات إلا لأجل ما كان في نفسه من أثره وحببه لذاته، وما نشب من هذه الطبقات والشعوب المختلفة من الحروب والمنازعات إلا لهذه الأثرية الذاتية، وما رزق من نمو وارتقاء إلا بفضل هذه المصارعات الطبقيّة والأغراض المرتبة على الأثرة وحب الإنسان لذاته.^{٧٠} يعني أن الإنسان غي صراع دائم لأجل المادة.

وتابع فردريك أنجلز فكر ماركس الاقتصادي الذي يعني أن الاقتصاد هو السبب في كل التحولات أو التغيرات في المجتمع حيث يقول: إن الإنتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأسس الذي يقوم عليه نظام اجتماعي. فبمقتضى هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التغيرات والتحولات الأساسية يجب البحث عنها لا في عقول الناس أو في سعيهم وراء الحق والعجل الأزليين وإنما في التغيرات التي تطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل. وإذن فعلى أن نبحث عن هذه الأسباب في اقتصاديات العصر الذي نعيشه.^{٧١}

ويتضح لنا أن العلمانيين الماديين أن الاقتصاد لا يصدر من إرادة الإنسان، ولكنه ناتج من سنة التطور التي خلقتها الطبيعة مع ما فيها من القوانين التي تؤثر في الإنسان.

^{٧٠} واقع المسلمين، المودودي، ص ٣١.

^{٧١} ذكره محمد قطب في الإنسان بين المادية والإسلام، ص ٥٨

وهذا المفهوم المادي عاجز عن الفصل بين الطبيعة والإنسان. وعلى هذا المفهوم أسس العلمانيون أفكارهم حول (الإنسان) أي أنه مادة. فلا شيء إذا درس الإنسان كما يدرس غيره من الأشياء ويقولون: "نحن ندرس الإنسان ونحلله كما ندرس أي شيء آخر. نقول أن الإنسان كائن مادي كيميائي. ومن حيث أنه جزء من النظام المادي للطبيعة، فهو يجب أن يخضع للقوانين الطبيعية والكيميائية مثل الكائنات الأخرى."^{٧٢}

ولو قلنا لهؤلاء إن لدى إنسان ما يسمى (الفكر) أو الشعور. وهما معلومان عند الجميع وليس ماديين، لأجابوا: "إنهما نتاج الدماغ البشري. وإن الإنسان نفسه نتاج الطبيعة وإن الدماغ ليس إلا مادة دقيقة التركيب وهو جزء من الجسم."^{٧٣}

وهذا التفكير المادي للإنسان اتسع مداه فيما بعد في أبحاث العلمانيين، كما ظهر ذلك في آراءهم حول المجتمع والدولة أو غيرها. فقد رأى أميل دوركايم وليفى بريل وغيرهما: "إن جميع القوانين الأخلاقية والمنطقية هي قوانين نسبية لا تعدو أن تكون انعكاسا لضرورات مجتمع ما عبر تطوره، وبأن الدين ما هو إلا تعبير عن عبادة الأفراد لذلك المجتمع المتطور. ولقد تمثلت خلاصة مذاهبهم في ضرب من ضروب علم النفس التأملي القائل بأن كل ما يمت بصلة إلى الدين

^{٧٢} سقوط العلمانية، ص ٥٠.

^{٧٣} الإنسان بين المادية والإسلام، ص ٦٠.

أو المنطق أو الأخلاق يعد داخلا في النطاق الاجتماعي.^{٧٤}

وفيما يتعلق بالدولة نرى هوبز يقول: "كان الناس في حالتهم الفطرية الأولى لا يذوقون للسلم طمعا، ولا ينفكون يتنازعون ويتقاتلون، وينظر كل فرد إلى الآخر نظرة ملؤها الخوف والشك، فلم يجدوا بدا من التعاهد والتعاقد، فاتفق الجميع على أن يتنازل كل إنسان عن جزء من حريته المطلقة، فتصبح مقيدة بصالح المجموع، وأن يجد من مطالبه، فلا يحاول أن يظفر بكل ما يشتهي، هذا التعاقد بين الأفراد هو أسس الإجماع والقاعدة التي تقوم عليها الدولة، ولكن هذه التعاقد لا يمكن تنفيذه وتحقيقه إلا إذا خضع الجميع لفرد واحد منهم تتمثل في شخصه الدولة كلها، وتكون إرادته هي القانون النافذ وليس الصواب والخطأ والخير والشر والفصيحة والرذيلة إلا ما تريده هذه القوة الحاكمة، ويستحيل أن يسرد النظام في جماعة، وأن يطرد لها تقدم ورقي، إلا إذا قر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى وخضوعهم له."^{٧٥}

إن الدولة هي كل شيء، تحرر الناس أو تقيدهم، وليس لأحد حق في إظهار الخير حتى الدين نفسه. فإن أمور الدنيا وشئونها ومعاملاتها كلها في يد الدولة ويرجع إليها. فهي التي تسيروها حسب مشيئتها، وهي التي تصنع المبادئ والقوانين والنظريات والمفاهيم والمناهج... الخ.

^{٧٤} تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ص ٦٠.

^{٧٥} قصة الفلسفة الحديثة، ص ٦٣.

فوضع هوبز الدولة في مقام الإله الحقيقي من السيطرة والتعظيم والتقدیس .

رفض العلمانيون الماديون كل أنواع غيبیات. وهذا الرفض جعلهم يؤلهون المادة. ولا ريب أن هذه الفكرة تتعارض تماما مع مفهوم الدين الحق.

فهرس المراجع

أبو الأعلى المودودي، واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، بقله إلى العربية
محمد عاصم الحداد، الطبعة والسنة غير موجودة

أحمد عبد الرحمن سايح، المعرفة في الإسلام بين الأصالة والمعاصرة، الطبعة
الأولى، دار الطباعة المحمدية، ١٤٠٠هـ — /١٩٨٠م

أحمد محمد العسال، الإسلام وبناء المجتمع، الطبعة الأولى، دار القلم
الكويت، ١٣٥٨هـ — /١٩٨٥م

أنوار الجندي، سقوط العلمانية، الطبعة الأولى، دار الكتاب اللبناني،
بيروت ١٣٩٣هـ — ١٩٧٣م

أحمد أمين وزكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، (الجزء الأول)،
الطبعة الخامسة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،

١٩٨٦م

بوجينيسكي، تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا، نقله إلى العربية محمد
عبد الكريم الوافي، الطبعة الأولى، مؤسسة الفرغاني، طرابلس،
ليبيا (بدون سنة)

ج. بنروي، الفلسفة المعاصرة في فرنسا، ترجمة عبد الرحمن بدوي
ومراجعة محمد ثابت الفندي، الطبع والنشر مكتبة الأنجلو
المصرية، مطبعة المعرفة، ١٩٦٣م

جون دوي، البحث عن اليقين، ترجمة وتقديم: أحمد فؤاد الأهواني، الناشر
دار إحياء الكتب العربية عيسى البالي الحلبي وشركاه القاهرة،

١٩٦٠م

زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، الطبعة الأولى، مطبعة دار
مصر للطباعة القاهرة، ١٩٨٦م

سفر عبد الرحمن الحوالي، العلمانية، الطبعة الأولى، دار مكة للطباعة
والنشر التوزيع، مكة المكرمة، ١٤٥٢هـ — ١٩٨٢م

طلعت عيسى، سان سيمون، دار المعارف القاهرة، ١٩٨٥م
عباس محمود العقاد، عقائد المفكرين في القرن العشرين، الطبعة الثانية،
دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٩

عبد الله المعمر، ظاهرة العلم الحديث، من سلسلة عالم المعرفة، العدد ٦٩
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ذو
القعدة — ذو الحجة ١٤٠٣هـ

كرين برنتون، نشأة الفكر الحديث، ترجمة عبد الرحمن مراد، مطبعة
المفيد الجديد، دمشق، بدون سنة

محمد أسد، منهاج الإسلام في الكم، نقلة إلى العربية مصور محمد ماضي،
الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٦٧م

محمد البهي، العلمانية الإسلام، دار الطبعة المحمدية، القاهرة (بدون سنة)
محمد المبارك، الفكر الإسلامي في مواجهة الأفكار الغربية، الطبعة الأولى،

دار الفكر، بيروت، ١٣٨٧هـ

- محمد عبد المنعم خفاجي, *الإسلام والحضارة الإنسانية*, الطبعة الأولى,
دار الكتاب اللبناني, بيروت, ١٣٩٣/١٩٧٣
- محمد قطب, *الإنسان بين المادية والإسلام*, الطبعة الخامسة, دار الشروق,
بيروت, ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م, ص ٥٧.
- محمد قطب, *مذاهب فكرية معاصرة*, الطبعة الأولى, دار الشروق,
بيروت, ١٤٥٣هـ — ١١٨٨٣م
- مرتضى مطهري, *انظر الدوافع نحو المادية*, الطبعة الثانية, دار التبليغ
الإسلامي, دار التعارف, بيروت, ١٤٠٠هـ —
- هـ. ج. ولز, *معالم تاريخ الإنسانية*, ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد,
الطبعة الثالثة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة,
١٩٦٧م, المجلد الأول.

Encyclopedia Britanica, Vol. IX.

Hassan S. Karim, *Almanar English - Arabic Dictionary*, New
Impression Librairie, du Liban, Beirut, 1981.

M. Rasyidi, *Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjid, tentang
Sekularisasi*, Cetakan kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

(محمد راشدي, *تصحيح على نور خالص ماجد حول العلمانية*, الطبعة

الثانية, بولان بنتاج, جاكرتا, ١٩٧٧م)

Muhammad Naqib al-Attas, *Islam dan Sekularisasi*, terj. Karsijo
Joyosuwarno, cet. I, Pustaka, Bandung, 1981

(محمدنقيب العطاس, *الإسلام والعلمانية*, ترجمة كارسيجو بويوسوارنو,

الطبعة الأولى, مطبعة فوستكا, بندونج, ١٩٨٠م)

Panji Masyarakat, No. 416, 1983

The Oxford English Dictionary, Vol. IX, 1970.

Webster's Third, New International Dictionary, vol. III, Merriam, co. 1976.

Webster's Colligate Thesaurun, First Edition, Merriam Company, USA, 1976.

*مسلم ناسوتيون هو مدرس بالجامعة الاسلامية شريف هداية الله بجاكرتا