

ميثودولوجيا الإلحاد الجديد: دراسة نقدية في الأصول المنهجية للإلحاد الجديد

الشيخ حسين إبراهيم شمس الدين

طالب دكتوراه في علم الاجتماع - الجامعة اللبنانية

ملخص

يُشكّل الإلحاد الجديد أو المعاصر إحدى النقولات النوعية التي شكّلت في مطلع هذا القرن في حركة الإلحاد، حيث تميّز بجهات متعددة عن الإلحاد القديم أو التقليدي، من تلك الجهات البعد الإستمولوجي، وكذلك البعد القيمي، وأخيراً البعد المنهجي الميثودولوجي.

سلّطت المقالة التي بين أيدينا الضوء على البعد الجديد الذي يتميّز به الإلحاد المعاصر، وهو البعد المنهجي في كيفية صياغة الملحدين الجدد استدلالاتهم وبراهينهم، وأهم الأساليب التي يستندون إليها في نقل أفكارهم الإلحادية.

وبعد تشريح أهم الجوانب الميثودولوجية التي اعتمدها الملحدون الجدد، والتي تمثّلت تارة بأسلوب تسويقي تجاري في استخدام المعلومة، ومن ثمّ في تسخير نمط الحياة المستند إلى العلمانية للحكم قيمياً على الدين، انتقلنا لنقد هذه الجوانب وبيان أهم أبعاد الخلل فيها.

الكلمات المفتاحية:

الإلحاد الجديد، الميثودولوجيا، العلم، العلمانية.

المقدمة

الحديث عن الإلحاد الجديد يكاد يكون من أعقد المباحث إذا أريد له أن يكون ضمن الفضاء الفكري والبحثي، وذلك لأن الإشكالية الأولى التي ستواجه الباحث هي سؤال « الجدة والتجديد» في الإلحاد، وبعبارة أخرى، ما هو الجديد في الإلحاد الجديد؟ هل هو تجديد على مستوى الأفكار المطروحة؟ أم على مستوى البيان فقط؟ أم على مستوى المنهج وآليات البرهنة والاستدلال؟

هذه الإشكالية نجد أصداءها كثيرة في الأطروحات والمقالات البحثية ضمن الفضاء الأكاديمي الغربي، ليس فقط عند الناقدين لموجة الإلحاد الجديد بل عند المؤيدين والمناصرين لها أيضاً، وفي هذا المجال يجد الراصد نفسه أمام عدة آراء:

فمنها ما صرّح به بعض الباحثين أنه ليس هناك إجماع أو اتفاق على ماهية الإلحاد الجديد (Kettel, What's really new about New Atheism?, p.2).

ومنها ما ذهب إليه بعض آخر من اعتبار الإلحاد الجديد حراكاً سياسياً أكثر من كونه حراكاً فكرياً جاداً، أو هو « جهد غير مسبوق غايته مواجهة تأثير الدين في السياسة» (Schulzke, New Atheism and the Politicization of Disbelief, p.4).

ومنها رأي من يقول: إنَّ الإلحاد الجديد هو نوع من تحوّل جرى على سير الفكر الإلحاديّ الذي تحوّل من الفلسفة إلى العِلْمِيَّة (Pigliucci, New Atheism and the Scientistic Turn, p. 143).

وبين هذه الآراء آراء كثيرة لسنا بصدد نقلها، وإنما أردنا لفت النظر إلى الصخب الدائر في هذا المجال، والذي يزيد الأمر تعقيداً أيضاً، هو صعود موجة جديدة برزت في السنوات الأخيرة تحاول أن تروّج لانتهاج عصر الإلحاد الجديد وأنها دخلنا فيما أسموه « ما بعد الإلحاد الجديد»

(Post- New Atheism) .

ولكن في أثناء مراجعاتنا للأدبيات والدراسات السابقة المتوفرة في مجال مناقشة آراء الملحدين الجدد، نجد أن جلها كان متركزاً على أمرين أساسيين:

■ الأول: المناقشة لمضامين الأفكار التي طرحوها (إدوارد فيزر، الخرافة الأخيرة، 2019) (صالح العجيري، ميليشيا الإلحاد، 2014) (المصري، نهاية حلم وهم الإله، 2017).

■ الثاني: مناقشة المنطلقات المعرفية والإستمولوجية لادّعاءاتهم (الإلحاد وتلبس الملاحظة، 2022).

ولكن بقيت ثغرة من البحث حول الإلحاد الجديد نجد فيها شحاً ولم تأخذ نصيبها من البحث، وهي الميثودولوجيا الخاصة لهذا التيار، بما يعنيه هذا النمط من البحث من تسليط الضوء على المنهجيات والأساليب التي يعتمدونها للاستدلال على مدعياتهم التي يروجون لها.

ولا بد أن يكون واضحاً أن المقصود من المنهجية والميثودولوجيا، هي مجموعة الأدوات والوسائل الخطائية والبيانية التي تشكّل أو تكشف عن آليات البرهنة والإقناع والاستدلال على مسألة من المسائل (يمنى طريف الخولي، مفهوم المنهج العلمي، 47)، ولكن حيث كان الملحدون الجدد يعتمدون أسلوباً خطائياً في طرح إلحادهم، بمعنى أنك تجد كتاباتهم أو مناظراتهم المرئية تشبه إلى حد كبير المناظرات السياسية والجدالات العمومية لا من قبيل المحاضرات العلمية أو الكتابات المعهودة في الأجواء الأكاديمية، ولذا كان البحث عن «الميثودولوجيا» الخاصة بهم غريباً نوعاً من جهة أننا لا نواجه في الواقع أبحاثاً رصينة بحيث يكون واضحاً لدى الباحث آليات الاستدلال عندهم، بل يحتاج الأمر شيئاً من الدقة في العبور من طرق التعبير العامي إلى المقاصد العلمية التي يريدون طرحها.

وبعبارة أخرى، إنّ الأدبيات والأفكار التي طرحها الملحدون الجدد ليست منظمة على طريقة أكاديمية ووفق الضوابط المنهجية المتبعة في المؤسسات والمراكز العلمية، بحيث يمكنك أن تجد لدوكينز أو هاريس مثلاً بحثاً علمياً منظماً يرتّب بين المقدمات ليصل إلى النتائج.

ولعل السبب في ذلك هو أنّهم سلكوا مسلك جماهيرياً في طرح أفكارهم، على نمط ما يسمى العلوم الشعبية (Schellenberg, European journal for philosophy), (pop-sciences) (p51). وهو الأسلوب الذي تبين فيه الأفكار العلمية - الفيزيائية أو البيولوجية وما أشبهها - بطريقة

خطابيّة بعض الشيء تكون مناسبة للمخاطب غير المتخصّص، وتسعى لإيصال الأفكار له بطرائق مبسّطة وعرفيّة بعيداً عن التعقيدات العلميّة، ولذلك على الباحث أن يذلّ الجهد ليصطاد المنهج المتبع في تحليلاتهم واستنتاجاتهم، من خلال تتبع كلماتهم بل ومناظراتهم والمقابلات التي تجرى معهم، ومن ثمّ تفكيكها لمعرفة العمق المنهجيّ الذي يعتمدونه في الانتقال بين الأفكار والاستدلال على ما يريدونه، وهذا ما نريد رصده في هذا البحث قبل الانتقال في خطوة لاحقة، هي النقد والمحاكمة.

ولكن، لن نتبع في القسم الثاني من البحث، وهو النقد والمحاكمة، على الطريقة نفسها التي اعتمدها في طرح أفكارهم، بل نعتد المنهج النقديّ العلميّ بعيداً عن اللغة والبيان « الشعبيّ ».

ومن هنا ينعقد البحث الذي بين أيدينا لأجل معالجة هذه النقطة بالتحديد، وهي « ميشودولوجيا الإلحاد الجديد ».

أولاً: منهجيّات الخطاب والاستدلال في التيار الإلحاديّ الجديد
إذارجعنا إلى رواد موجة الإلحاد الجديد، وهم الذين يُسمّون بالفرسان الأربعة: ريتشارد دوكينز وسام هاريس وكريستوفر هيتشنز ودانيال دينيت، نجد أنّ الصبغة الطاغية في ادّعاءاتهم تكمن في نقطتين مركزيّتين:

■ النقطة الأولى:

تحويل الخطاب الإلحاديّ إلى خطاب علمويّ بمعنى (science)، وأنّ الملحدين القدماء الذين ارتكزوا على تراث أمثال ماركس وفورباخ أو بعض الأفكار الفلسفيّة مثل الداروينيّة وغيرها، كان خطابهم فلسفيّاً لا قيمة له عندهم - كما سيظهر من عباراتهم لاحقاً-، ومن ثمّ فإنّ التحول المنهجيّ الأوّل في الخطاب الإلحاديّ الجديد يتمثّل في استبعاد التفكير الفلسفيّ العقليّ المجرّد عن معطيات الحس والتجربة، كما سيظهر في كلماتهم لاحقاً.

كما أنّ الاعتماد على مسار العَمَويّة وضعت الملحدين الجدد في مقابل العلوم الإنسانيّة الرائجة في الغرب، حيث يتخذون موقفاً سلبياً حول العلوم الإنسانيّة باعتبارها تنظر للنسبية الثقافيّة وأنّ الدّين عبارة عن ثقافة خاصّة بالمجتمعات لا يمكن وصفها بالسوء أو الكذب وما

إلى ذلك، ما دامت تعبر عن رؤية كونية خاصة لكل مجتمع من المجتمعات، ويروجون لخطاب سياسي فيه نوع من التعالي على الدين، وهذا يعدُّ من أهم منهجياتهم الخطائية، حيث تذكر بعض الدراسات أنَّ «الإلحاد الجديد عبارة عن ردِّ فعل على الضعف الملحوظ والمتزايد في المعايير العالميَّة للمعرفة والأخلاق في بيئة ثقافية غربية تعددية، بحيث يمكن أن يلحظ [...] التراجع النسبي في أهمية العلوم الاجتماعيَّة في الخطاب الإلحاديّ الجديد» (Stephen, (Atheism and the Social Sciences), p. 223)، وبحسب هذا الكاتب «لم تحظ أفكار الملحدين الجدد حول العلوم الاجتماعيَّة بالقدر نفسه من الاهتمام، على الرغم من أن كتبهم وتعليقاتهم العامة تحتوي على نقد قوي ومتسق لعلم الاجتماع والفلسفة، على وجه الخصوص، باعتبارهما معاقل للنسيَّة التي تقوِّض السلطة العلميَّة، ومن ثمَّ، مشروع الليبراليَّة بأكمله، والذي يعتبرونه نتيجة مباشرة للتقدم العلمي» (Stephen, (Atheism and the Social Sciences', p223).

■ النقطة الثانية:

استعمال المنهج العَلَماني في الاستدلال والانتقال من المعطيات التي يطرحونها إلى الإلحاد الذي يريدون إثباته، ومن هنا يظهر أنَّه مضافاً إلى إنكار طريقة التفكير الفلسفي، التي تعني قدرة الفكر المجرَّد على الكشف عن الواقعيَّات، يتخذون إطاراً علمانيّاً استدلالياً، وهذا نوع من تبني منهجيّ ظهر في العديد من البحوث الميثودولوجيَّة، فقد كُتب في عام 2018 على سبيل المثال كتابٌ بعنوان «العَلَمانيَّة من حيث كونها ميثودولوجيا» يبحث فيه الكاتب عن كون العَلَمانيَّة بحدها الأعلى قد تدخل في إطار التفكير والتحليل بحيث يمكن اعتبارها منهجاً مولِّداً لنتائج على مستوى السياسة والحياة اليوميَّة والاعتقادات (The Secular as Methodology, . (Montgomery, xix).

ومن هنا يمكننا أن نعقد البحث الذي بين أيدينا لتحليل وتفكيك المنهجية المركبة من هذين الأمرين، وهو أن الانتقال إلى الإلحاد الجديد في الحقيقة هو انتقال «منهجي» يعتمد على ركيزتين أساسيتين: الأولى استبعاد البحث الفلسفي، والثاني الاعتماد على العَلَمانيَّة كمنهج. وهذا الذي يجعل قضية المنهج أهم قضية يمكن من خلالها تعقب ونقد الإلحاد الجديد، وأما دراسته وفق آليات البحث الفلسفي الرسمي أو التقليدي، فهو وإن كان نافعا لمن أراد الإجابة

على دعاوى الملحدين القدماء، لكن لا يكون في الحقيقة قد جعل الإلحاد الجديد نصب عينيه عند البحث والنقد، كما أن عدم فهم كيفية « توليد » المعرفة في المناهج العلمية البحتة والإنسانية يعدُّ نقصاً أساسياً لمن أراد محاكمة أقوال الملحدين الجدد.

1. التحول المنهجيّ نحو العلموية

الإلحاد الجديد يضع نصب عينيه في مواجهته للدين، أن العلم والمعطيات التجريبية للعلوم لا بدّ أن تحلّ محلّ الدّين، ففي الحقيقة أنّ المعركة عندهم مع المؤمنين هي معركة ضدّ الجهل على حدّ تعبيرهم، ومن ثمّ فإنّ العلم الطبيعيّ يلغي الحاجة للقول بوجود إله (Stephen The Evolution of atheism, p.2) وهذا الأمر يتجلّى في تعبيراتهم الخطابية على نحو واضح، حيث يقول مثلاً كريستوفر هيتشنز « بفضل التليسكوب والميكروسكوب، فالدين لم يعد يوفّر تفسيراً لأيّ شيء مهمّ » (Hitchens, God is not Great, p.282)، وفي السياق نفسه يقول دوكينز « الملحدين في هذه الحالة بنظر الفيلسوف الطبيعيّ هو شخص لا يؤمن بأنّ هناك شيئاً ما وراء العالم الطبيعيّ الفيزيائيّ، وليس هناك من خالق خارق للطبيعة ذكي بحيث يترصد من وراء الكون، ليس هناك روح تبقى بعد فناء الجسد ولا معجزات - ماعدا بعض الظواهر الطبيعية التي لم نفهمها بعد. وسنتمكن في المستقبل من تقديم تفسيرات لبعض الظواهر غير المفهومة على نحو كامل حالياً باستخدام القوانين الطبيعية - كما حصل في الماضي عند اكتشاف سبب قوس قزح - ونأمل ألا يقلل ذلك من روعتها في تفكيرنا » (Dawkins, the god delusion, p. 14)، ومن هاتين العبارتين يظهر أنّ الدعاة الميثودولوجية التي يستند إليها الملحدون الجدد هي دعامة اختزال المعرفة بالمنهج التجريبي للعلوم الطبيعية، فحيث لا وجود لأمر محسوس خاضع للملاحظة والتجربة، لا يمكن الحديث عن معرفة قابلة للوثوق أو ذات قيمة في مسار الفكر البشريّ.

ثم إنّ هذه القضية - أي الاختزال المنهجيّ للمعرفة بالمنهج التجريبيّ - تنفرع عنها قضية أخرى هي بمنزلة بمنزلة البنية التحتية التي يرتكز عليه ذلك الادّعاء، وهي رفض المعطيات المعرفية الحتمية، أو تلك المعارف غير القابلة للتريد، ولكن كعادة هؤلاء فإنهم يأخذون من مفهوم « اليقين » طريقاً للقول بأنّ اليقين يعدّ سبباً من أسباب التحجّر والعنف الدينيّ، ومن الشواهد على ذلك ما ذكره على سبيل المثال ريتشارد دوكينز، من أنّ أخطر الأمور التي يبثها الدين في المجتمع

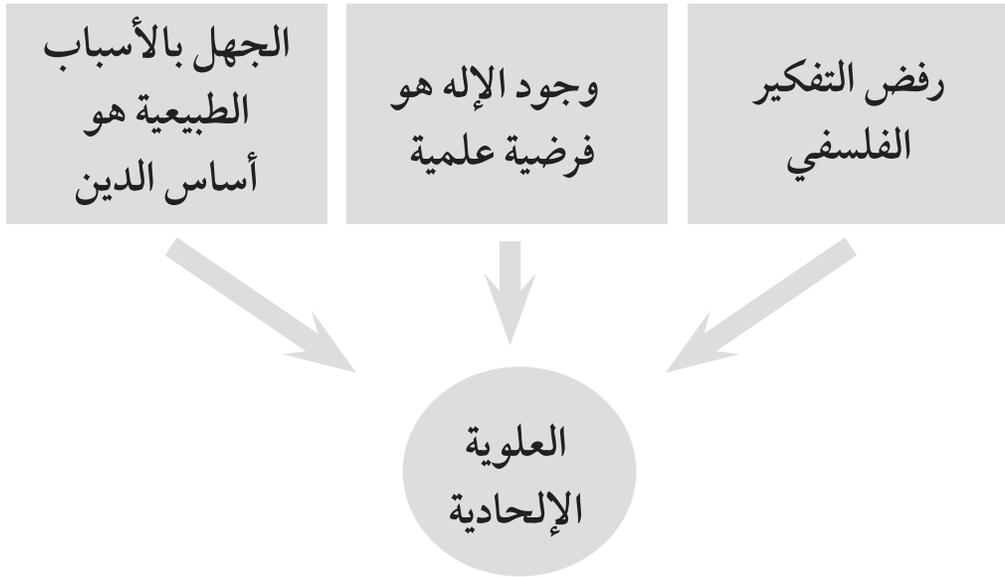
وأذهان تابعيه، هي قضية المطلقات المعرفية، أو القضايا غير القابلة للتريد، حيث يقول « إنَّ الحتمية المعرفة لا يمكن أن تموت، في الحقيقة هذه الحتمية في المعرفة، تحكم عقل عدد كبير من الناس في عالمنا اليوم، والأخطر يكمن في العالم الإسلامي وفي الشيوعية الأمريكية الناشئة. هذه الحتمية في المعرفة عموماً تنتج عن إيمان ديني عميق، وتؤدي إلى أن نستنتج أنَّ الدين يمكن أن يكون قوة الشر في العالم» (Dawkins, 'The God Delusion' p286) ، وهذا الأمر يؤول بالدقة إلى رفضه المنهج الفلسفي في التفكير، والتي ذكرنا أنها من أحد المنعطفات التي ميزت الإلحاد الجديد، فرفض المطلقات المعرفية الفلسفية وأنه ولا يمكن حصول يقين بأي شيء معرفي، وهذا يتناقض مع الطرح الفلسفي - وبالخصوص الطرح المنهجي الفلسفي في العالم الإسلامي - الذي يؤكد على قضية اليقين المنطقي بما يعني أن « التصديق على مراتب، فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثان [...] أن المصدق به لا يمكن ألا يكون على ما هو عليه» (ابن سينا، منطق الشفاء، 4، 51).

وفي العمق، إنَّ الاتجاه نحو « العلموية» كما يسميها بعضهم، هو الذي ينتج هذا النوع من الرفض للتفكير الفلسفي، وذلك أن التفكير وفق المنهج الطبيعي العلمي، هو الذي ينطلق من الملاحظة والاستبيان الحسي التجريبي، وأما المنهج الفلسفي المجرد، الذي يعني الاعتماد على التفكير ولو من دون حس وتجربة، أمر غير مقبول من قبل المنهج الإلحادي الجديد، ولذا يصرح دوكنز بهذا الأمر، فيقول « شعوري أنا، على العكس، سيكون على نحو تلقائي عبارة عن شك عميق في أي طريقة تفكير تصل لنتيجة عظيمة الأهمية كتلك بدون وجود أي معلومة من العالم الحقيقي» (Dawkins, The God Delusion, p 82).

ومن هنا جعل التفكير « العلموي» أساس الرؤية الكونية للفكر الإلحادي الجديد، حيث يذكر بعض الباحثين في هذا الخصوص أن «الإلحاد الجديد يركز على الرؤية الطبيعية- العلموية للعالم... وعلى العلم الطبيعي التطبيقي كأحد أفضل - بل الوحيد- الطرق لمعرفة الواقع» (Kettel, What's really new about New Atheism?, p.2).

ويتأكد هذا الأمر أن الملحدين الجدد أيضاً يذكرون أن فرضية « وجود إله» هي فرضية علمية بهذا المعنى أيضاً، أي خاضعة للتجربة والملاحظة، مثلها مثل أي قضية طبيعية أخرى، ومن ثم لا يمكن القبول بما ذكره بعض الفلاسفة الملحدين من أن وجود الإله قضية فلسفية لا بد من

مناقشتها وفق المنهج الفلسفي المجرد، حيث يقول دوكينز مثلاً «وجود الله وعدم وجوده هو حقيقة علمية عن الكون، وقابلة للاكتشاف من حيث المبدأ» (Dawkins, The God Delusion, p.50)، وفي السياق نفسه ينتقد الفلاسفة الملحدين قبله من أنهم كانوا انهزاميين - نوعاً ما- في أنهم قبلوا التفكير الفلسفي ثم حاولوا من خلاله صياغة الحجج للتشكيك أو إنكار وجود الإله. والحاصل أنّ التوجّه المنهجيّ العلمويّ الجديد في الإلحاد يتمثّل في ثلاثة قضايا يبيّنها الرسم البياني أدناه، والذي سيقع عليه المناقشة والمحاکمة هو هذه الأمور في الفصل التالي.

٢. الميثودولوجيا العلمانيّة

شاع في السنوات الأخيرة مصطلح «الإلحاد المنهجيّ» باعتباره أحد المحددات الضرورية لضمان السير العلميّ والبحثيّ في أيّ استدلال وتفكير علميّ، وبعبارة أخرى هو عبارة عن وضع قضايا من قبيل وجود الله والآخرة والملائكة وغير ذلك جانباً - أو إنكارها- في الأبحاث الإنسانيّة خاصّة لضمان السير الموضوعيّ في الأبحاث العلميّة (Porpora, Methodological Atheism, p 57). وهذه القضية شكّلت أيضاً أحد معالم الإلحاد الجديد، حيث جعل الضامن الأساسيّ للفكر والعمل السياسي والاجتماعي هو تحييد الدّين جانباً بكل ما يمتلك من قضايا ومفاهيم، سواء

أكانت تشريعية أم قيمية أو عقائدية، ويمكننا القول بأنَّ الإلحاد المنهجيّ الذي ذكره بعضهم في خصوص العلوم الإنسانيّة أو الطبيعيّة، صار على لسان الملحدّين الجدد شرطاً لكلّ مناحي الحياة، انطلاقاً من الحياة الشّخصيّة وصولاً للحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والدوليّة، وفيما يلي بعض الشواهد التي قد يكون بعضها ذا لغة عدائيّة مع الدّين:

« في الحال الذي أكتب أنا هذه الكلمات، وأنت تقرؤها، فإنّ المؤمنين يخطّطون بشتى الطرق لهلاكي وهلاكك، بل وتدمير كلّ المنجزات البشريّة، الدّين يسمم كل شيء » (Hitchens, God is Not Great, p13)

« لسنا بحاجة إلى إله لنكون صالحين أو طالحين » (Dawkins, The God Delusion, p. 227)

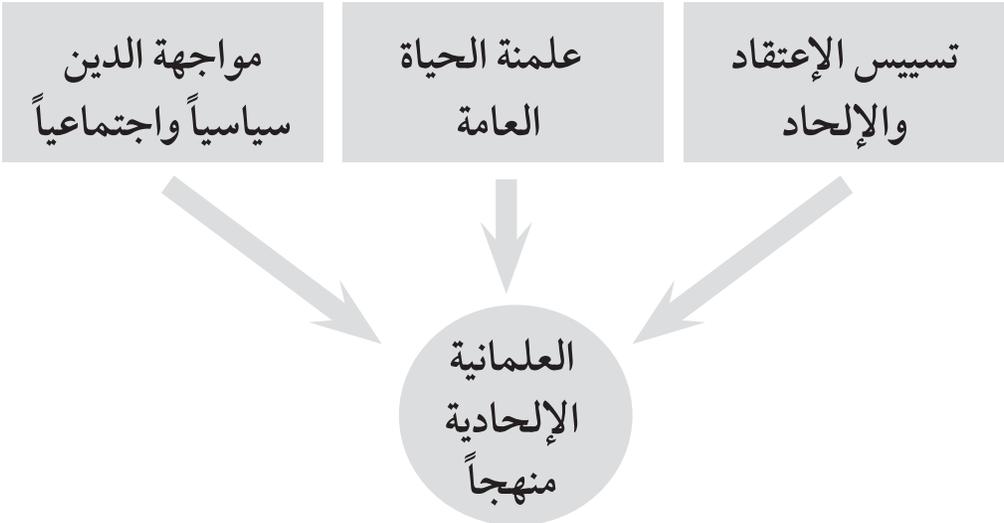
انطلاقاً من ذلك، يمكن القول: إنّ الخطاب الإلحاديّ الجديد، مضافاً إلى التحول المنهجيّ من الفلسفة إلى اختزال المعرفة وفق المنهج العلميّ، مارس اختزالاً وتحولاً منهجياً آخر على مستوى الخطاب العام الذي يمتدّ حتى إلى الحياة اليوميّة للأفراد، وهذا التحول الثاني هو ما يمكن أن نسمّيه « العلمانيّة الشاملة » في التحول، وهو بحسب ما عرفه بعض المفكرين « رؤية شاملة للكون بكلّ مستوياته ومجالاته، لا تفصل فقط الدّين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامّة، وإنّما تفصل كلّ القيم الدّينيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة عن كلّ جوانب الحياة العامّة في بادئ الأمر ثم عن كلّ جوانب الحياة الخاصّة في نهايته » (المسيري، العلمانيّة الجزئيّة والعلمانيّة الشاملة، الجزء 2، 472). ويمكن اعتبار هذا الأمر أحد التحولات الميثودولوجيّة في النظر إلى الدّين، فإننا نجد عند الفلاسفة وعلماء الاجتماع السابقين - على الرغم من أنّ بعضهم لم يكن معتقداً بالدّين من حيث القيمة العقليّة له- إلا أنّهم كانوا يشدّدون على أنّ له وظائف اجتماعيّة وأخلاقيّة واضحة، فكانوا يفصلون بين الأمرين (كالهون، معجم العلوم الاجتماعيّة، 349).

وهذه النقطة في التحول المنهجيّ للإلحاد، نقطة جديرة بالاهتمام حيث إنّها أخرجت الإلحاد الجديد من دائرة النقاش العلميّ والمعرفيّ وأدخلته ليكون أساساً وركيزة لنظم اجتماعيّة وسياسيّة عامّة، وبعبارة أخرى « الإلحاد الجديد يقدّم نفسه على أنّه أيديولوجيّة عالميّة ومطلقة، وهو أكثر من مجرد نقد للدّين، حيث يقدم نقداً لجميع النظم العقائدية والمعرفيّة والأخلاقيّة التي يُنظر إليها على أنّها تقف مقابل العقلايّة العلميّة » (STEPHEN, SCIENTISM, H~UMANISM, AND (RELIGION, p 7)، وللأمر نفسه، ينظر هذا الكاتب إلى أنّ من الخطأ النظر إلى الإلحاد الجديد على أنّه يتّمسك في كتابات كل من ريتشارد دوكينز، وسام هاريس، وكريستوفر هيتشنز، ودانييل

دينيّة؛ بل هؤلاء الأربعة هم قادة حركة أوسع، يمثّلون التنظير للعلمانيّة الشاملة الأصوليّة، التي تقدّم مجموعة جامدة من المعتقدات والقيم - والتي يمكن إطلاق اسم «الأيدولوجيّة» عليها - التي تُضفي الشرعيّة على مفهوم معيّن للحداثة والعلمنة، لذا فحركة الإلحاد الجديد في الأساس هي حركة سياسيّة تتبنّى أهدافاً وإستراتيجيّات ثقافيّة. (STEPHEN, SCIENTISM,) (HUMANISM, AND RELIGION, p 7).

وفي الآونة الأخيرة، تركّزت الأبحاث الناقدة للإلحاد الجديد على هذه الفكرة أكثر من غيرها، أي على قضية كون الأفكار الإلحاديّة ليست سوى قنطرة لتحقيق أهداف علمانية على مستوى الاجتماع والسياسة، وقال بعض الباحثين في هذا المجال، أن الملحدين الجدد يُظهرون التزاماً قوياً للغاية بمعارضة الدّين بالشكل الذي يحقق القيم الديمقراطية الليبرالية، وذلك لظنهم أن العقل والدليل يجب أن يحل محل الإيمان على مستوى الحياة العامة للناس (Schulzke, New) (Atheism and the Politicization of Disbelief, p 4).

وتلخيصاً لما مر، يمكن القول إن عمدة التحول المنهجيّ الثاني للإلحاد الجديد، يتمثّل أنه حراك خارج عن إطار الفكر المحض، بل هو حركة لها أبعاد تمتد إلى الاجتماع والسياسة، تتخذ مشروع العلمانيّة الشاملة هدفاً لها، بحيث تكون الأفكار الإلحاديّة واسطة فقط لأجل تحقيق هذا الهدف، ومن ثمّ فإنّ النقد الذي لا بد أن يوجه لهم يجب أن يراعي هذه القضية.

ثانياً: نقد العناصر المشتركة لميثودولوجيا الإلحاد المعاصر

نعرض في هذا الفصل إلى العناصر التي أخذناها في الفصل السابق، بحيث نعرض كل عنصر من هذه العناصر إلى المسألة العلمية والمعرفية، وهذه المسائل هي:

1. إسقاط الفكر الفلسفي عن القيمة

2. الجهل بالأسباب الطبيعية أساس الدين

3. علمية فرضية « وجود الإله »

4. علمنة الحياة العامة

1. إسقاط الفكر الفلسفي عن القيمة

يصرّح أحد رواد حركة الإلحاد الجديد - وهو دوكينز كما مرّ - أنّ التفكير الذي لا يكون منطلقاً من المقدمات الحسية والتجريبية هو تفكير لا يمكن الاعتماد عليه، وهذا بوجه من الوجوه حصر لمنهج المعرفة بالمنهج الحسي التجريبي كما هو واضح، ولكن ما سنتناوله ههنا هو نقد معرفي لهذه القضية من خلال بيان أنّ هذا الكلام في جوهره إنكار للبديهيات العقلية التي يؤدي إنكارها بالضرورة إلى تعطيل أيّ معرفة ممكنة، ومن ثمّ خروج عن أي نسق معرفي فلسفياً كان أو تجريبياً أو غير ذلك. وبعبارة أخرى، إنّ ما نفترضه في هذه المناقشة، أنّ الادّعاء بعدم الوثوق بأيّ معرفة تجريبية، واتباع منهجية « حسية » محضة، يُشكّل نوعاً من خلع الوثوق عن أي معرفة حسية بالتبع، أي إنّ هذه القضية - « كلّ معرفة لا بدّ أن تكون حسية » - هي قضية متهافنة داخلياً والتصديق بها يقتضي تكذيبها، وهذا هو الخلل المنهجي - الميثودولوجي الأوّل عند الملحدين الجدد، بحيث يكون المنهج بنفسه منهجاً ساقطاً عن الاعتبار لأيّ معرفة يُراد بها أنّ تكون صادقة أو حتى « ذات معنى » بالحدّ الأدنى.

أما بيان كون القول بانحصار التفكير بما كان مأخوذاً مباشرة من الحس والملاحظة المباشرة يلزم منه إنكار البديهيات والأوليات العقلية، فلوضوح أنّ الأوليات العقلية هي قضايا تسبق أي معرفة نظرية وهي أمر لا يؤخذ بها كونها حسية من حيث متعلّقها الخارجي، فاستحالة اجتماع النقيضين مثلاً أو قضية أنّ الجزء لا يكون أكبر من الكلّ، تسبق المعرفة بها التجربة والملاحظة الحسية أصلاً، ومن ثمّ قبل أن نشاهد أو نلاحظ لناخذ من الواقع الخارجي أي « قطعة » كما يعبر دوكينز، نكون مصدّقين وفق الجهاز الإدراكي الواقعي بهذه القضايا، وتصديقنا بها ليس محض ألفاظ أو تشكيلات لقوالب ذهنية محضة، بل تصديق لها منشأً واقعيّاً ومطابق للواقع، ولا نقصد ههنا - وهذه نقطة مهمّة - أن القضايا

البديهية التي تسبق أي معرفة حسية إنما تسبقها زماناً حتى يأتي السؤال عن كون المعارف البديهية تولد مع الإنسان أو يولد صفحة بيضاء خالياً عنها، بل كلامنا ههنا عن السبق الرئسي، إذ إن أي إدراك ولو حسّي ولو بمحض الملاحظة الحسية لا بد أن تكون مسبقة - أو مقترنة زماناً - بالحكم الأولي البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان مثلاً، ومن ثم لا يمكن القبول بالمبدأ الذي ذكره دوكينز - وغيره بطبيعة الحال - بأن كل معرفة هي حسية أو تتضمن ملاحظة حسية في مرتبة سابقة.

وتفصيل ذلك، أن مبدأ استحالة اجتماع النقيضين والذي يعتبر أول الأوائل وأبده البديهيات، لو لم يسلم قبل الملاحظة الحسية للزم من ذلك إمكان أن يجتمع الشيء وعدمه، وبذلك لن يحكم الذهن بأن ما يشاهده حسياً هو عين ما يشاهده، بل لا يمكنه أن يحكم بأن ما يشاهده موجود ومتحقق، ولا أن يحكم أنه غير موجود ومعدوم، ومن ثم إن المشاهدة الحسية تفقد القيمة المعرفية في نفسها من دون أخذ المبدأ القائل بأن الإيجاب والسلب لا يجتمعان معاً من جهة وحيثية واحدة، فلو قلنا للملحد: إن اعتمادك على المعرفة الحسية فقط، يستند إلى إقرار بمعرفة غير حسية بالنحو المطلق، أعني قضية استحالة اجتماع النقيضين، يؤدي إلى أن كل معرفة هي حسية بالضرورة قضية تكذب نفسها بالضرورة. ومن هنا ذكر الفلاسفة الإلهيين كثيراً من النقوض على هذا المبدأ وهي نقوض تشبيهية لوضوح المسألة لدى العقل، ومن التنبهات التي يذكرها بعض الحكماء والفلاسفة الإلهيين على قضية استحالة اجتماع النقيضين أن إنكارها أو حتى التشكيك فيها يخرج الشخص عن أي نسق معرفي بل حتى أي نسق لغوي، وحاصله أن يقال: إن أي شخص لو تكلم بأي كلام، فما يستعمله من الألفاظ إما أن يقصد بها معنى معيناً أو لا يقصد كذلك، فإن لم يقصد معنى معيناً يخرج عن أدب الحوار والمناظرة والمعرفة، إذ محل الكلام أن منكر المعرفة غير الحسية منكر للقضية البديهية التي تسبق حتى المشاهدة الحسية وهذا ادعاء يفهمه قائله.

وأما لو قصد معنى معيناً، كما لو قال لفظ (الحائط) وأراد به الدلالة على معنى معين، فلا يكون عندئذ دالاً على (اللاحائط) ويتم المطلوب من أن النقيضين لا يجتمعان وأن لفظ واحد لا يجتمع فيه معنيان متناقضان ولا يدل على الشيء ونقيضه، وأما لو قال: إن معنى (اللاحائط) يفهم كذلك كما يفهم معنى الحائط من لفظ (الحائط) فههنا يلزمه إمكان أن يدل على معنى كل شيء غير الحائط من الحجر والشجر إلى غير ذلك من الأمور التي تندرج تحت (اللاحائط)، وهو خلاف الفرض من أن لفظ الحائط يدل على معنى يقصده، هذا مضافاً إلى أنه لو دل على أشياء كثيرة فلا يستقيم الفهم من

اللفظ شيئاً، فلن يُفهم عندئذ من لفظ (الحائط) شيئاً. وهذا التنبيه يؤدي إلى أن إنكار المعرفة البديهية القبلية تعطل حتى النطق بالكلام والتفاهم بالألفاظ، وهو كلامٌ متين ذكره ابن سينا في الشفاء، حيث قال « إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه، أو لا تقصد، فإن قال: إذا تكلمت لم أفهم شيئاً، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتحيرين، وناقض الحال في نفسه، وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام. [...] فإن قال: إذا تكلمت فهمت به شيئاً بعينه، أو أشياء كثيرة محدودة. فعلى كل حال فقد جعل للفظ دلالة على أشياء بأعينها لا يدخل في تلك الدلالة غيرها. [...] وإذا كان الاسم دليلاً على شيء واحد، كالإنسان مثلاً فالإنسان، أعني ما هو مبينٌ للإنسان لا يدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه. فالذي يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذي يدل عليه اسم الإنسان، فإن كان الإنسان يدل على الإنسان، فيكون لا محالة الإنسان، والحجر، والزورق، والفيل شيئاً واحداً، بل يدل على الأبيض، والأسود، والثقيل، والخفيف، وجميع ما هو خارج مما دل عليه اسم الإنسان. وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه، فيلزم من هذا أن يكون كل شيء وأن يكون ولا شيء من الأشياء نفسه، وألا يكون للكلام مفهوم». (ابن سينا، إلهيات الشفاء، -52 51) وبهذا يتبين أن قول الملحد الجديد أن «شعوري أنا، على العكس، سيكون على نحو تلقائي عبارة عن شك عميق في أي طريقة تفكير تصل لنتيجة عظيمة الأهمية كتلك من دون وجود أي معلومة من العالم الحقيقي [أي الحسي]». (Dawkins, The God Delusion, p82) ينفي أصل المحاولة للنقد والتواصل والطرح المعرفي، إذ أصل انطلاقة الفكر إنما تكون غير حسيّة، ومن ثمّ فتركيب القضايا الصادقة غير الحسيّة لإنتاج قضايا صادقة لا يخرج عن كونه برهانياً صادقاً.

وقد لقي هذا النقد رواجاً عند الباحثين الغربيين الناقدين للفكر الإلحاديّ الجديد، حيث دعى الناقدون الحركة الإلحادية الجديدة إلى مزيد من التواضع والخروج عن الغرور العلميّ، وتوسعة آفاقهم من خلال التسليم بأن المعرفة الإنسانية أوسع بكثير مما يختزلونه بالمنهج التجريبيّة العلمويّة، قال بعض الناقدين في هذا الصدد «أعتقد أن الملحدين بحاجة إلى إعادة النظر بجديّة في طريقة تفكيرهم حول المعرفة الإنسانية بشكل عام، إذ ربما تعود كلمة «علم» - science - إلى المفهوم الكلاسيكيّ لـ «Scientia»، الكلمة اللاتينية التي اشتُقت منها كلمة «science»، ولكن لها نطاق أوسع دلالة، وهو المعرفة، بحيث يتضمّن العلم بالمعنى العلميّ الصارم، والفلسفة، والرياضيات، والمنطق، أي جميع المصادر الموثوقة التي جربتها البشرية بنجاح حتى الآن.»

.(Pigliucci, New Atheism and the Scientific Turn in the Atheism Turn, p. 153)

2. عِلْمِيَّةُ فَرَضِيَّةِ « وَجُودِ الْإِلَهِ »

ما يذكره بعض الملحدين الجدد من استهزاء بالقول بأنَّ قضيَّةَ الإله ليست من القضايا الطبيعيَّة التي يمكن للعلوم الطبيعيَّة البت فيها، يكشف عن أحد أمرين، الأوَّل: فلسفيّ، والثاني ميثودولوجيّ، وقد يكشف عنهما معاً في البنية الفكريَّة لديه.

الأمر الأوَّل هو أنَّه يرى الإله شيئاً مادِّياً على فرض وجوده، ومن ثمَّ يمكن للعلوم الطبيعيَّة أن تناله من حيث الإثبات والنفي، وهذا الأمر يتناسب مع ما يذكره من انحصار الواقع بالمادة، إذ هو قد حسم بشكل قبليٍّ أنَّ كل ما يكون موجوداً فهو مادِّيٌّ، ومنه الإله.

والأمر الميثودولوجيّ يتعلّق بقضيَّة المنهج في العلوم، وطبيعة التفاوت والاختلاف بينها، فلا بد من تمييز أي مسألة تدرج تحت أي علم وفق ما تقتضيه المسألة نفسها، وإذا أردنا أن نشبّه الأمر بمثال حسي، فلا يمكن لما يوزن به ثقل الأجسام أن يوزن به حرارة الأجسام، فلو قلنا إن الطبيعيات وعلوم البيولوجيا والكيمياء أمور تكشف عن واقعيَّات محددة حول بعض الموجودات بأليات تجريبيَّة حسيَّة فلا يمكن لقضيَّة هي أصلاً خارجة عن هذا الإطار الحسيّ أن تقع ضمن مسائل هذا العلم، ولو جاز لأيّ علم دراسة أيّ قضيَّة من أي جهة كانت، لما تحقق معنى لتعدُّد العلوم والاختصاصات والمناهج، ولذا يذكر في المحافل العلميَّة أنَّ «العلم هو وسيلة لمعرفة العالم الطبيعيّ، حيث يقتصر على شرح العالم الطبيعيّ من خلال الأسباب الطبيعيَّة، لا يمكن للعلم أن يقول شيئاً عن ما هو خارق للطبيعة، ما إذا كان الله موجوداً أم لا هو سؤال حول أيّ علم محايد .» (Teaching about Evolution and the Nature of Science, , p.58).

وتفصيل هذا الأمر، أنَّ العلوم تنقسم بأحد التقسيمات إلى علوم حقيقيَّة وعلوم اعتباريَّة، والاعتباريَّة هي تلك العلوم التي تبحث عن موضوعات لا تعيّن ووجود لها في الخارج - أي خارج إطار الاعتبار البشريّ- كالعلوم القانونيَّة وعلوم اللغة التي تبحث عن أحكام، وأما العلوم الحقيقيَّة فهي العلوم التي تبحث عن أحكام موجودات واقعيَّة ليست باعتبار المعبر، كالطب الذي يبحث عن أحكام الجسم من حيث الصحة والمرض وكالفيزياء التي تبحث عن أحكام الجسم من حيث الحركة والسكون، وكالفلسفة التي تبحث عن أحكام الموجود من حيث هو موجود، وكلُّ علم حقيقيّ يتحدد منهجه

البحثي وفق موضوعه الخاص، فالبحث مثلاً عن أحكام الجسم يقتضي منهجاً متناسباً مع الجسم بحيث يستبطن المنهج المشاهدات الحسيّة والتجربة وغير ذلك، وأما لو كان العلم يبحث عما هو غير مادّيّ أو غير جسمانيّ أو حتى يبحث عن الأمور الجسمانيّة لكن لا من جهة كونها أجساماً بل من جهة كونها موجودة مثلاً فعندئذ لا ينتهج العلم الباحث عنها من هذه الجهة منهجاً تجريبياً حسيّاً. إذا تبين ذلك، يتضح أن كفيّة البحث عن أي قضية إنما يتحدد من خلال البتّ أولاً بأنها إلى أي العلوم تنتمي؟ فإن كانت المسألة فلسفيّة تجرديّة، فلا يمكن أن تبحث وفق آليات تجربيّة، وبعبارة أخرى « نعتقد أنّ اختصاص كلّ علم ببعض الأصول واتباعه منهجاً خاصاً ينشأ وينبع من موضوع ذلك العلم، لأنّ الأصول المتعارفة والموضوعة لكل علم عبارة عن مجموعة أحكام قطعيّة أو وضعيّة يتوفر عليها العقل في موضوع ذلك العلم [...] أما الأسلوب والمنهج في كل علم فهو عبارة عن لون من الارتباط الفكريّ الخاصّ الذي ينبغي أن يتمّ بين الإنسان وموضوع ذلك العلم. وبديهيّ أنّ لون الارتباط الفكريّ بين الإنسان وأي شيء من الأشياء يرتهن بطراز وجود وواقعيّة ذلك الشيء » (مطهري، اصول الفلسفة والمنهج الواقعي، الجزء 2، 23).

وبناء عليه، - ليس إلهاً مادّيّاً جسمانيّاً ليقع ضمن نطاق العلوم التجربيّة، وهذه السقطة المنهجية في كلام الملحدين الجدد قد وقعت أيضاً محل نقد عند بعض الباحثين الغربيين، حيث ذكر بعضهم « أن الادّعاء بأن المعتقد الدّينيّ يمكن تحليله كادّعاء علمي أمر مشكوك فيه إلى حد كبير، فالمذاهب الأساسيّة في المسيحيّة، على سبيل المثال، تعتقد بأن هناك إله واحد فقط، وأن يسوع هو ابنه الوحيد، الذي بموته رفعت خطايانا، وهذه أمور ليست تجربيّة يمكن تقييمها من خلال اختبارات تجربيّة... وقد أشار النقاد إلى الخلل في رؤية الدّين باعتباره علماً تجريبياً، لأن دراسة الدّين تبدأ من الأسئلة الميتافيزيقيّة بدلا من الأسئلة التجربيّة... فتحديد ما إذا كانت هذه الأمور المجردة موجودة أم لا ليس في حد ذاته بأي حال من الأحوال مجرد سؤال تجربيّ في نطاق العلوم. » (Kaufman, New, Atheism and its critics, p 2).

3. الدّين يساوي الجهل بالأسباب:

في الفصل السابق نقلنا عبارة لـ (هيتشنز) يدّعي فيها أنّنا بفضل التليسكوب والميكروسكوب لم نعد بحادة إلى الدّين والمعتقدات الدّينيّة، وهذا الأمر يؤول إلى الخلل المنهجيّ عند الملحدين الجدد في

الاعتقاد بأن الأفكار الدينيّة، ولا سيما القضايا الاعتقاديّة، تضع الله تعالى، في مقابل الأسباب الطبيعيّة، أو كما يسمّى بالاصطلاح «إله الفجوات»، فكما أنّ المصريين القدماء زعموا بوجود آلهة هي التي تسبّب فيضان النيل، فالمتديّنون أيضاً كذلك، بعد أن جهلوا أسباب الحوادث الطبيعيّة أحوالها إلى إله، ومن هنا يبطل الدليل على وجود الإله بعد العلم بالسبب الطبيعيّ.

أما كون هذا الادّعاء عندهم يرجع إلى خلل ميثودولوجيّ، فلأنّ حصر منهجيّة البحث حول الإله خطأً بالمنهجية التجريبيّة المتبعة في العلوم الطبيعيّة، يجعل الكشف عن العلة الطبيعيّة في زمن من الأزمان بمنزلة الظفر بكامل الحقيقة، ومن ثمّ يحكم بطلان ما كان يُعدّ علة لها، وبعبارة أخرى، إنّ كون الحادثة الطبيعيّة مجهولة السبب الطبيعيّ، يجعلها وفق هذا المنهج غير معلومة السبب مطلقاً حتى يأتي البحث الطبيعيّ التجريبيّ ويكشف العلة، وعند الكشف عن العلة لا يبقى داع أو مبرر معرفي للقول بأيّ سبب غير الذي كُشف عنه، ومن هنا إنّ كان أحد ما قائلًا بأنّ «الله تعالى» علةً لشيء في ظرف الجهل بالسبب الطبيعيّ، يكون إيمانه واعتقاده غير مبرر علمياً بعد الكشف عن العلة الطبيعيّة.

وأما لو قلنا بأنّ السبب الطبيعيّ لا يناقض وجود سبب مجرد عن المادة، فعندئذ لا يمكن اعتبار الكشف عن السبب الطبيعيّ كافٍ لإبطال القول بالسبب الإلهي، ولسنا هنا بصدد بسط الكلام في هذه القضية إذ يؤول البحث فيها إلى الفلسفة، ولكن يمكننا أن نذكر أن القائلين بوجود الله تعالى وتأثيره، لم يكونوا غافلين عن سببية الأسباب الطبيعيّة للحوادث الطبيعيّة، وفي هذا الأمر عينه لا يجعلون هذه الأسباب في عرض سببية الله تعالى، للحادثة، وذلك لكون العلة طولية لا في عرض بعضها بعضاً، قال العلامة الطّباطبائيّ «إنّ أصحاب المادة لما سمعوا الإلهيّين يُسندون الحوادث إلى الله، سبحانه، أو يُسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أنّ ذلك إبطال للعلة الطبيعيّة وإقامة لما وراء الطبيعة مقامها، ولم يفقهوا أنّ المراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل» (الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القرآن، الجزء 2، صفحة 413).

وبعبارة أخرى، إنّ الدّين لا ينظر إلى فاعلية الله تعالى، بل حتى فاعلية الملائكة وسائر الموجودات المجرّدة على أنّها في عرض الفاعلية الطبيعيّة للأشياء، بل هي نوع من فاعلية طولية، وإذا أردنا أنّ نشبّه الأمر، فهو كفاعلية الدماغ التي تقع في طول فاعلية اليد عند الكتابة - وهذا تشبيه بوجه لا من كل الوجوه-، ومن ثمّ، لا يجد الإلهيّ المعتقد بالله تعالى، وجود تعارض أصلاً بين قضية أنّ الله هو

فاعل كل شيء في عالم الطبيعة من جهة، وأن لكلّ حادثة طبيعيّة سببها الطبيعيّ.

4. العلمانيّة منهجاً في الفكر الإلحاديّ الجديد

تذكر بعض أطروحات الدكتوراه في السنوات الأخيرة قضية لطالما أكدتها الأبحاث الناقدة للإلحاد الجديد، وهذه القضية أنّه « يمكننا التفريق بين حركة الإلحاد الجديد والقديم... أن القديم كان حركة ثقافيّة، بينما يُعدّ الإلحاد الجديد حراكاً سياسياً» (STEPHEN, SCIENTISM, HUMANISM, (AND RELIGION, p 101).

وهذا الأمر على ما أوضحناه سابقاً، يجعل النظرة إلى ما يُسمّى الإلحاد الجديد نظرةً مختلفة، حيث ينصب الجهد على نقدها في إطارها الكليّ الذي تتحرك فيه، أي إطار المجتمع والسياسة ونمط الحياة، لا مجرد إطار الأفكار، وبعبارة أخرى إنّ النموذج الذي يتبنّاه الملحدون الجدد عند تنظيرهم للإلحاد، هو نموذج اجتماعيّ، أحد عناصره الأفكار الإلحاديّة، ومن ثمّ إنّ النقاش معهم لا بد أن يكون حول هذا النموذج لا حول الأفكار فقط، ف(دوكينز) مثلاً يقدّم بعضاً من الوصايا من قبيل « استمتع بحياتك الجنسية (طالما أنها لا تضرّ أحداً آخر)، واركب الآخرين يستمتعون بما لديهم خاصّة مهما كانت ميولهم، وهي هذا ليس من شأنك» (Dawkins, the god delusion, p. 264).

ولأجل هذا الانحراف المنهجيّ في طرح الأفكار، نجد أن الملحدين الجدد كان مصب اهتمامهم في نقد الإيمان والدين، من خلال ذكر التاريخ الديمويّ - حسب تعبيرهم- للدين، وأنّ النموذج الحضاريّ للإسلام على سبيل المثال لم يجلب إلّا النزاع والحروب، بل إنّ بعض الباحثين، صرّح أن الحجة الأساسيّة التي يطرّحها الملحدون الجدد ضدّ الدين « هي تاريخه المتواصل كمصدر رئيسيّ لأفزع الشرور التي يعاني منها العالم». (Kaufman, New Atheism and its critics, p 4).

وبغض النظر عن الهفوات التي وقع فيها بحسب السير التاريخيّ، فإنّه يمكن أن يقال: إنّ الدين -ولا سيما الإسلاميّ- قد شهد عبر التاريخ نهضة علميّة ومعرفيّة مهمّة، وكان الدافع الأساسيّ لكل ذلك هو نفس التعاليم الدنيويّة، وأما الكلام عن الحروب والنزاعات، فهي من قبيل أخذ ما ليس بسبب، سبباً كما يذكر المناطقة في باب المغالطات.

ويمكن أن يقال أيضاً: إنّ قضية وجود الإله والشريعة المتفرّعة على الرّبوبيّة الإلهيّة، بحث سابق من الناحية المنهجيّة على البحث حول نمط الحياة والنظم الاجتماعيّة والسياسيّة، فإذا ثبت وجود الإله يتفرع عليه نظام اجتماعي معيّن، بخلاف ما لو لم يثبت، ولذا فإنّ الانطلاق لمحاكمة قضية وجود

الإله بعد تثبيت رؤية فكرية حول الحياة ونمطها، أمر مخدوش من الناحية المنهجية، لأنه من قبيل تقديم البحث الذي من حقه أن يكون متأخراً على البحث الآخر. لكن ما يهّمنا هنا الإشارة إلى أنّ الإلحاد إذا أُريد به أن يكون «معرفة» و «علمًا» لا بد أن يتبع النموذج العلمي التفكيرى في تحقيق قضاياه، فلنقال أن يقول إن الفيزياء علمٌ باطل لأنها لم تجلب لنا إلا الويلات وأبرزها القنبلة الذرية! وعلى أيّ حال، يظهر بوضوح أنّ الحركة الإلحادية الجديدة، مارست انحيازاً منهجياً يجعلها حركة غير علمية بالمعنى الدقيق للكلمة.

الخاتمة:

يظهر مما تقدم أنّ البحث حول الإلحاد الجديد، هو في الحقيقة بحث حول نموذج حضارى يرتكز على رؤية إلحادية، وأنّ الملحدين الجدد، هم في الحقيقة يقعون في سياق تأسيس حضارى أوسع من مجرد نقاش فكري أكاديمي أو فلسفي، ولذا فإنّ أهمّ ما يقع «جديداً» في الإلحاد هو البرمجة المنهجية الجديدة له، فقد شهد المفكّرون على طول التاريخ نقاشاً دائماً بين من يدّعي الإلحاد من جهة والمعتقدين بالتوحيد والدين من جهة أخرى، ولكن كان هذا النقاش إلى حدّ ما ينمو في إطار الحجج والبراهين العلمية الفلسفية، ولكنّ انعطافاً جديداً جرى في أوائل هذا القرن، وهو الذي أدخل الفكر الإلحادي في مرحلة جديدة، هي «تسييس الإلحاد» وجعله أحد عناصر التّمذجة الحضارية للعلمانية الشاملة. ويمكن تلخيص القضايا التي حاولنا إثباتها في هذا البحث بالأمور التالية:

الحركة الإلحادية الجديدة، حركة تتبع نموذج «العلوم الشعبوية» في طرح الأفكار والترويج لها، ولم تكن ذات صبغة فلسفية أكاديمية كما في السابق.

الانحياز الميثودولوجي الأوّل الذي تجلّى في هذه الحركة، هو انحيازٌ نحو حصر المعرفة بالمنهج العلميّ البحث، وهذا ما دعاهم إلى جعل «وجود الإله» على حدّ الفرضيات العلمية الأخرى، وهو ما يوحي بأن تصوّرهم للإله تصور مادّي جسمانيّ.

الانحياز الميثودولوجي الثاني، كان باعتماد العُلْمنة نموذجاً حضارياً للتفكير في القضايا الوجودية، وذلك من خلال تثبيت نظرة ليبرالية على المستويات كافة منطلقاً للتفكير في قضايا الإله، وهذا خللٌ منهجيٌّ يرجع إلى تقديم ما حقه التأخير في البحث.

المصادر والمراجع

المصادر العربية

1. عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، دار الشروق، القاهرة - مصر، 2002.
2. كريغ كالهون، معجم العلوم الاجتماعية، ترجمة: معين رومية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت - لبنان، 2021.
3. ميليشيا الإلحاد: مدخل لفهم الإلحاد الجديد، عبدالله بن صالح العجيري، نشر دار تكوين للدراسات والأبحاث، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 2014.
4. نهاية حلم وهم الإله، أيمن المصري، مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية، 2017.
5. مجموعة مؤلفين، الإلحاد وتلبس الملاحدة، مركز المشارق للدراسات، بيروت - لبنان، دار المشارق، 2022.
6. إلهيات الشفاء، ابن سينا، مكتبة المرعشي النجفي، قم المقدسة - إيران، 1404 هجري.
7. منطق الشفاء، ابن سينا، دار نشر ذوي القربى، قم - إيران، 1428 هجري.
8. أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، مرتضى مطهري، المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع.
9. مفهوم المنهج العلمي، يمنى طريف الخولي، مؤسسة هنداوي، القاهرة - مصر، 2015.

المصادر الأجنبية

10. Marcus Schulzke, New Atheism and the Politicization of Disbelief, 2014.
11. Massimo Pigliucci, New Atheism and the Scientific Turn in the Atheism Turn, Midwest Studies In Philosophy, XXXVII (2013).
12. J.L. Schellenberg, European journal for philosophy of religion, 2015.
13. Stephen LeDrew, (Atheism and the Social Sciences, Bristol University Press, United Kingdom, 2019.
14. The Secular as Methodology, Robert L. Montgomery, Wipf and Stock

Publishers , USA, 2018.

15. Stephen LeDrew, The Evolution of atheism, History of the Human Sciences, York University, Canada, 2012.

16. Richard Dawkins, The God Delusion, Transworld Publishers, London, 2006.

17. Steven Kettel, What's really new about New Atheism? Palgrave Communications, 2016.

18. Douglas V. Porpora, Methodological Atheism, Methodological Agnosticism and Religious Experience, Journal for the Theory of Social Behaviors, 36:1, USA, 2006.

19. Christopher Hitchens, God is Not Great, Grand Central Publishing, USA, 2007.

20. Stephen LeDrew, Scientism, Humanism, and Religion: The New Atheism and The Rise of the Secular Movement, Graduate Program in Sociology, York University, Toronto, 2013.

21. National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science, 1998.

22. Kaufman W. New Atheism and its critics. Philosophy Compass. 2019