

1985

جامعة محمد بوضياف - المسيلة
Université Mohamed Boudiaf - M'sila

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

جامعة محمد بوضياف المسيلة

قسم الفلسفة

العنوان:

الدين عند

دفيد هيوم

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الفلسفة

إشراف الأستاذ:

– بوزبرة عبد السلام

إعداد الطالب:

– بلحاج يونس

الموسم الجامعي: 2016 / 2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر وتقدير

الحمد والشكر لله الذي اعانني على إتمام هذا العمل ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, ولان من شكر الناس فكأنما شكر الله ,يسرني ويشرفني ان اتقدم بالشكر والامتنان للأستاذ الفاضل :بوزيرة عبد السلام على متابعته الحثيثة لإثراء هذا البحث وتقديرا له على النصائح والإرشادات التي قدمها لي وأعانتني في إنجاز هذا العمل .

كما يسرني ان اتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الأجلاء, وعلى وجه الخصوص :خشعي عبد النور, زروخي الدراجي الذين لم يخلوا علينا بنصائحهم التي لم تنقطع طوال مدة البحث.

واخص بالشكر كذلك كل الاساتذة الكرام في قسم الفلسفة وايضا كل العاملين في هذا القسم بجامعة المسيلة وكل زملائي في القسم ,وكل من اعانني وشجعني على إعداد هذا البحث المتواضع من قريب أو من بعيد.

إهداء

إلى أبي وأمي اطال الله في عمرهما إلى إخوتي
وجميع أسرتي الذين جعلهم الله عوناً لي ومصايح منيرة في طريقي
إلى الأهل والاقارب كل باسمه
إلى كل من وقف بجاني واعانني ولو بكلمة طيبة او شعور صادق.
إلى كل الاصدقاء والزملاء وفقهم الله وسدد خطاهم.
إلى كل السالكين والساهرين في طلب العلم والمحبين لأهله.
إلى هؤلاء جميعاً اهدي ثمرة جمدي المتواضع.

يونس

مقدمة

إن الاستقرار المتأني لنصوص الفلاسفة الذين عايشوا الفترة الحديثة يكشف ان اهتمامهم بالدين لا يقل عن اهتمام فلاسفة العصور الوسطى حتى وان كان هذا الاهتمام من طبيعة مختلفة وتحكمه ظروف ورؤى فلسفية جديدة، ربما تنتهي أحيانا الى الإيمان وربما تجنح في أحيان اخرى الى التجديف المناهض للدين ومع ذلك يبقى دائما حتى في الالحاد المناهض للدين شيء ما ديني.

ولعل حديثنا عن الفترة الحديثة وخاصة عن موضوع الدين يقودنا مباشرة دون واسطة الى الحديث عن المفكر والفيلسوف البريطاني دافيد هيوم لا لشيء سوى أنه يمثل أكبر دليل على هذا الحكم فقد كان اهتمامه بالدين واضحا منذ الصغر خاصة وانه كان ضمن اسرة متدينة بالإضافة الى تعلقه الشديد بالفلاسفة اللاهوتيين خاصة كالفرن .

وما يجب الاشارة اليه هو أن اهتمام هيوم بالدين لم ينقطع حتى وان كان قد فقد إيمانه إلا ان مؤلفاته المتعددة تثبت عدم انقطاعه بالدين حيث كان يؤكد دائما على ان كل بحث متعلق بالدين يعد ذا اهمية قصوى، وقد جعل هيوم الظاهرة الدينية موضوعا للدراسة التجريبية، لهذا نجد انه عبر عن اراءه حول الدين في كتبه الدينية مثل: تاريخ الدين الطبيعي وكتاب محاورات في الدين الطبيعي كما اورد مبحث حول المعجزات في كتابه بحث في الفهم الانساني يطرح فيه هيوم موقفه في هذه المؤلفات حول الدين ، وكيف يجعل من الطبيعة البشرية الأساس في تكوين أي ديانة أو معتقد ديني، ولعل المتتبع لفكر هيوم الديني وخاصة من خلال مؤلفاته هاته يجد أنه حاول ان يطور نظرية وضعية في الدين متجاوزا بذلك الرؤى والنظريات القديمة المفسرة للدين حيث رفض التاريخ المقدس للدين، كما اسس هيوم نظرية في الدين قائمة على ملاحظة الطبيعة الإنسانية من حيث حاجياتها وخصائصها ودوافعها لهذا نقول ان مشروع هيوم كله ليس فقط في الدين فقط بل حتى في الجانب الفكري او مجالات اخرى ينطلق من الإنسان وطبيعته كنقطة مركزية، معتمدا في ذلك على تطبيق المنهج التجريبي القائم على الملاحظة الاستنباطية للظواهر الباطنية والذهنية وكذلك الملاحظة الموضوعية لسلوك الإنسان .اي ان هيوم حاول بناء سيكولوجية تجريبية تسمح له بتطبيق منهجه وكذلك إقامة مشروع جديد اطلق عليه ما يسمى {علم الإنسان} القائم على الملاحظة العميقة للمبادئ الاساسية التي تحرك النفس

البشرية مثل الانفعالات والإحساسات والمشاعر والإدراكات والأفكار ، كل هذه المفاهيم تعتبر النقاط والمفاتيح الأساسية في مشروع هيوم.

وبما أن الحديث عن الدين يقتضي بالضرورة الحديث عن الاخلاق باعتبارها مبحث رئيسي من مباحث الدين ، وقد اثبتت العديد من الدراسات أن العلاقة بين الدين والاخلاق في جل الحضارات القديمة كانت علاقة جد وطيدة لا انفصام لها فلا يمكن أن نجد دين بدون اخلاق ولا اخلاق من دون دين، ولهذا فإن أي تطور يحدث على مستوى الدين فإن ميدانه يكون اخلاقيا. ولذا يمكن القول أن الأخلاق تعتبر بمثابة الوعاء الذي يحتوي فيه الجانب النظري للدين، فتكون بذلك الوسط أو المجال الذي يسمح بتطبيق الدين ، ولهذا سعينا إلى تناول الجانب الاخلاقي في فكر هيوم عامة وفي فكره الديني خاصة ، حيث جعل هيوم الى جانب الظاهرة الدينية الاخلاق موضوعا للدراسة التجريبية لما حاول تحديد مصدرية الاخلاق وتفسيرها ، ولم يخرج هيوم عن طريقه المؤلف حيث بقي كالعادة يبحث ويرجع كل ظاهرة الى الطبيعة الإنسانية وبالضبط الغريزة الطبيعية كمجال لكل ما يراد تفسيره. لنقول أن هيوم قد اعطى أهمية كبيرة لميدان الاخلاق ميزا فيها الدور الكبير للطبيعة الإنسانية والتي تعتبر مفهوم مركزي في فلسفته وفي ما سماه {مشروع العلم الإنساني} الذي تبقى الغاية والهدف منه كشف وتفسير مبادئ الطبيعة البشرية ومعرفة كل خباياها . وهذا ما يجعلنا نتساءل: إذا كان السؤال المركزي لهيوم في فلسفته هو محاولة تأسيس المعرفة البشرية من خلال المنهج التجريبي والطبيعة الإنسانية فهل هذا يعني ان هيوم في فلسفته الدينية كان يسعى إلى تأسيس مشروع ديني ميتافيزيقي يمتاز بطابع تجريبي ام انه رفض كل ما هو ميتافيزيقي بما في ذلك الدين؟

وتندرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات :

ماذا يقصد هيوم بمشروع علم الإنسان؟

وأين يظهر الفكر الديني في فلسفة هيوم؟ وهل يرفض هيوم الدين كونه قائم على مرتكزات ميتافيزيقية؟

ما مدى قيمة الفكر الاخلاقي في فلسفة هيوم عامة وفي فكره الديني خاصة؟

ومن أجل دراسة جيدة للموضوع والإجابة على الإشكالية والتساؤلات الفرعية وضعنا هيكله للبحث تتلاءم وطبيعة الموضوع، فقمنا بتقسيم البحث إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، ففي المقدمة حاولنا تقديم تمهيد عام وشامل لموضوع البحث من أجل تبسيطه وتسهيله أكثر، ثم قمنا بطرح الإشكالية مع توضيح الخطة المتبعة لمعالجة الموضوع وتفصيله، مشيرين بعد ذلك إلى المنهج المتبع في هذه الدراسة ومبرزين في نفس الوقت دواعي اختيار الموضوع وايضا ذكر بعض الدراسات السابقة لهذا الموضوع التي تناولت فلسفة هيوم او جانب منها.

— أما في ما يخص الفصل الاول فقد تناولنا فيه الجانب الفكري لدفيد هيوم من خلال عرض نظريته في المعرفة القائمة على اساس الإدراك الحسي، مع ذكر اهم مؤلفاته مبرزين ايضا خلفيته الفكرية كغيره من الفلاسفة وأبرزهم جون لوك وجورج باركلي في الجانب المعرفي وكالفن في الجانب الديني، لنختم الفصل بعرض عام لموضوع البحث تحلله اهم النظريات المفسرة للدين مع ذكر أهم الديانات التاريخية، مع التعرّيج على موضوع الدين في الفترة الحديثة، وهذا من اجل التمهيد للفصل الثاني.

— أما الفصل الثاني فهو الفصل المركزي في موضوع البحث، حيث يتناول اهم واكبر القضايا والافكار التي تعتبر النقاط المفصلية والمركزية في الفكر الديني لهيوم أهمها فكرة الله والمعجزات وخلود الروح، حيث سعينا من خلالها إلى توضيح موضوع البحث اكثر والتي راينا ان معالجتها تقرنا اكثر من معالجة وفهم الظاهرة الدينية اكثر، بالإضافة إلى التعرّيج على أهم فكرة عند دفيد هيوم وهي فكرة السببية.

— أما الفصل الثالث والذي وسمناه بالعنوان التالي: مكانة الفلسفة الاخلاقية في الفكر الديني الهيومى وسعينا من خلاله أن نبين قيمة الاخلاق في فكر هيوم وايضا توضيح ما إذا كانت هناك علاقة بين الدين والاخلاق في الفكر الديني الهيومى، مع إشارة إلى فكرة الميتافيزيقا والسعي لمعرفة العلاقة ايضا بينها وبين الدين، خاصة وان هيوم تجريبي ولا يؤمن إلا بالتجربة، لنختم الفصل بذكر اهم الفلاسفة المتأثرين بهيوم من اجل إبراز قيمة الرجل ومدى تأثيره في الفكر البشري، لنختم الفصل بتقديم جملة من الإنتقادات التي وجهها له بعض من المفكرين والفلاسفة والباحثين.

لقد اتبعنا طيلة البحث المنهج التحليلي غالبا مع الاعتماد في بعض الاحيان على المنهج النقدي، بالإضافة الى الاعتماد في بعض الاحيان على المنهج الإستنتاجي، أما الجانب التحليلي فهو

الغالب على الموضوع فقد اعتمدنا عليه في استقراء وفهم نصوص هيوم ،اما المنهج النقدي فكان لزاما علينا من أجل توضيح الافكار المكتسبة وإزالة الغموض وايضا إبراز وجهة النظر الخاصة من خلال الاعتماد طبعا على اراء المفكرين والباحثين المتميزين بالتفكير العقلي والفلسفي العميق. اما المنهج الإستنتاجي فمن الضروري الاعتماد عليه من اجل استنتاج موقف هيوم من خلال مراجع وافكار الباحثين، وهذا طبعا راجع لقلّة المصادر ما يلزم علينا الاستنتاج من خلال المقارنة بين فكار الباحثين والمؤلفين لأجل الخروج بموقف وفكرة واضحة.

أما فيما يخص أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها بصفة كبيرة نذكر أهمها: بالنسبة للمصادر نذكر تحقيق في الذهن البشري والثاني بعنوان محاورات في الدين الطبيعي. وبالنسبة للمراجع فنذكر كتاب الدين والميتافيزيقا عند هيوم لمؤلفه محمد عثمان الخشت وهو أهم مرجع اعتمدنا عليه ،أما فيما يخص المصادر باللغة الأجنبية فقد استعملنا مصدرين كون أن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك هما:
the natural history of atrealise of humen nature
.religion

وترجع داووع اختيارنا لهذا الموضوع إلى مجموعة دوافع منها الموضوعية ومنها ما هو الذاتية، فأما عن الموضوعية نذكر :قلة البحوث والدراسات حول فلسفة هيوم في الجامعات الجزائرية والسبب ربما يعود الى قلة المصادر المترجمة، وأما الدوافع الذاتية فنذكر منها: الإهتمام الكبير بالمواضيع الميتافيزيقية والغيبية خاصة التي تبحث في امور الدين، بالإضافة إلى الإهتمام بالفلسفة الحديثة ومفكرها.

وقد واجهتنا خلال إعداد هذا البحث مجموعة من العوائق من بينها قلة المصادر المترجمة إلى اللغة العربية ما أدى بنا إلى الاعتماد بشكل كبير على المراجع، بالإضافة إلى صعوبة استخلاص موقف هيوم من بعض القضايا خاصة قضية الدين، كونه مشتت في آراءه بين الشك ونزعتة التجريبية التي تجعلنا نعتقد بأن لهيوم موقفين من المشكلة الواحدة. وقد كانت هذه العوائق بمثابة الحافز لنا الذي دفعنا للاجتهد والمثابرة والعمل ويبقى الله هو المستعان وهو ولي التوفيق.

أما اهداف البحث التي نسعى ونريد الوصول إليها من خلال هذا البحث هي: الإجابة عن الإشكالية والتساؤلات التي طرحت في المقدمة او ضمن البحث ،وايضا الإطلاع أكثر على الأراء التي

كانت سائدة في الفترة الحديثة خاصة عند فيلسوفنا دفيد هيوم باعتباره اهم اقطاب المنهج التجريبي كما يعتبر آخر محطات المنهج التجريبي.

أما بالنسبة للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث فإننا نجد ان البحث في الجامعات الجزائرية حول فلسفة هيوم شبه غائب، باستثناء بعض الدراسات نذكر منها: دراسة بعنوان {مشكلة الجوهر لدى الفلاسفة الإنجليز "لوك باركلي وهيوم", للباحث طحطاح مبروك تحت إشراف الدكتور زارقة عطاء الله, والبحث هو عبارة عن مذكرة ماجستير من جامعة الجزائر 2, وقد نوقشت سنة 2006, اما على المستوى العربي فإن الإهتمام بفكر وفلسفة هيوم كان متوسط بعض الشيء إلا ان هناك بعض الإهتمامات والدراسات من قبل بعض المفكرين والباحثين من بينهم: زكي نجيب محمود ويمكن القول انه أكبر المهتمين بفكر دفيد هيوم بالإضافة إلى محمد عثمان الخشت .

الفصل الأول :

مدخل تمهيدي

المباحث :

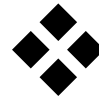
السيرة الذاتية لدفيد هيوم

الخلفية المعرفية لهيوم.

الظاهرة الدينية

الفصل الأول: مدخل تمهيدي

تمهيد:

إن ذكر مصطلح المنهج التجريبي يستدعي مباشرة الحديث عن المفكر و الفيلسوف الإنجليزي دفيد هيوم ,حيث يعد أهم أقطاب المذهب التجريبي في العصر الحديث لا لشيء سوى لأنه عاش في القرن 18 وهو ما يعرف بعصر العقل، خاصة أنه في هذه الفترة كان الإيمان بالعقل قد وصل إلى أعلى و أقصى درجاته، فأتى دفيد هيوم وطرح فكرته المركزية وأعتبر أن جميع المعارف التي اكتسبها الإنسان يجب إرجاعها الى التجربة ولا وجود لأفكار فطرية فكل شيء خاضع للتجربة بما في ذلك العقل، ويمكن أن نطلق على دفيد هيوم فيلسوف الطبيعة البشرية لأن مشروعه كان يتضمن دراسة علم الإنسان ,هذا المشروع حسبه يجب ان يكون من خلال تقسيم مبادئ الطبيعة البشرية ومحاولة فهمها، ولفهم مشروع هيوم نسلط الضوء على فلسفته ونحاول تقديم وعرض مباحثها بالإضافة إلى مكانته في الفلسفة الإنجليزية خاصة و الفكر الغربي عامة وهذا ما يجعلنا نتساءل :

ترى ما هو النسق العام لفلسفة هيوم؟

وماهي أهم المباحث التي عالجتها فلسفته التجريبية ؟

وإلى من تعود الخلفية المعرفية لهيوم ؟

المبحث الأول: السيرة الذاتية لدفيد هيوم

المطلب الأول: حياته

ولد دفيد هيوم ليلة 26 من أبريل 1711م في أدنبرة عاصمة اسكتلندا الواقعة في شمال بريطانيا لوالد متوسط الحال ولأم محامية، توفي والده وهو في الثانية من عمره ولم تتزوج أمه بل كرست حياتها لتربية ولدها الوحيد¹، دخل دفيد هيوم الجامعة في سن 12 سنة لدراسة المحاماة حسب رغبة أمه لكنه اتجه صوب دراسة الفلسفة²، فقد كان شغفه بالفلسفة واضحا منذ صباه فضحى في سبيلها بدراسة القانون ثم ضحى بالتجارة، كان يطمح إلى أن يقدم مذهب يضارع العلوم الطبيعية دقة وإحكاما بفضل تطبيق منهج الاستدلال التجريبي، يقال أنه فرغ من تحديد موقفه الفلسفي الأساسي في بواكر حياته إذ نشر أول كتاب له وأفضل مبحث لآرائه في سن 27 في 600 صفحة إلى أنه وبعد تعرضه لبعض الأمراض التي أثرت عليه كثيرا ما بين عام 1729-1734م ترك الفلسفة إلى حين وسافر إلى فرنسا بقي هناك 3 سنوات مكث في مدرسة لافليش التي تلقى فيها ديكارت تعليمه أتم خلالها كتابه الذي يعتبر أدق كتبه³، كما يعتبر دفيد هيوم أحد أهم الفلاسفة لأنه وصل بفلسفة لوك وباركلي التجريبية إلى نتيجتها المنطقية ففي اتجاهه من المستحيل المضي إلى أبعد مما وصل إليه⁴، وفي عام 1737م إتجه إلى لندن لإكمال عملية تأليف الكتب وبعد عامين تقدم لوظيفة أستاذ الفلسفة بجامعة أدنبرة إلا أنه لم يأخذ الوظيفة لأسباب تتعلق بميوله الإلحادية عندئذ دعاه كبار الشخصيات في إنجلترا ليكون مدرسا خاصا لأبنحالم فقبل هذه الوظيفة لمدة 3 سنوات إشتغل بعدها في سلك الدبلوماسيين في فرنسا مما أتاح له فرصته لادخار مال وفير، فاعتزل الخدمة في الوظائف العمومية وتفرغ

¹ ايوب ابو دية، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيك إلى هيوم، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط1، 2009، ص228

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2001، ص322

³ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف القاهرة، ط5، ص172

⁴ برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار المصرية العامة للكتابة، دس، ص253

للكتابة¹، وفي عام 1763م دعته الحكومة الإنجليزية لشغل منصب كاتب السفارة البريطانية بباريس فكان موضع حفاوة في الأوساط الفلسفية و الأدبية فذاع سيطه في ألمانيا وفرنسا أكثر مما ذاع في إنجلترا.

عاد إلى وطنه سنة 1766م وبصحبه روسو الذي كان يطلب ملجأ في إنجلترا وأنزله ضيفا في بيت له، ثم عين وزيرا لإستكلندا سنة 1768م ولكنه إعتزل السفارة في السنة التالية وأقام بمدينة أدنبرة مسقط رأسه حتى وفاته يوم 25 أوت "أغسطس" عام 1776م - 1777²

كان مولعا بالأدب منذ نعومة أظافره فقد عشقه طيلة حياته وكان أعظم مصدر لمتعته وقد ساعده الأدب على التفوق في عالم الكتابة، وفي نهاية حياته أمضى فترة طويلة في كتابة تاريخ إنجلترا، كما أن هيوم اكتسب خلال حياته كثيرا من الأصدقاء من بينهم آدم سميث مؤسس علم الإقتصاد الحديث وإدوارد جيبون المؤرخ الإنجليزي المعروف .

المطلب الثاني: مؤلفاته

أفنى دفيد هيوم سنين عمره في محراب الفكر، وقد أثمرت هذه السنين الطويلة عن عدة مؤلفات هامة تركها لنا هيوم كان لها عظيم الأثر خاصة بعد وفاته لدى الكثير من المفكرين³، يقال أن قد فرغ من تحديد موقفه الفلسفي الأساسي في بواكر حياته فأشبهه باركلي في التفكير العقلي⁴، يعتر كتبه الفلسفي الذي عنوانه ب"رسالة في الطبيعة البشرية" أهم كتبه الرئيسية حيث كتبه بينما كان يعيش في فرنسا إبان السنوات من 1734م إلى 1737م وقد نشر الجزآن الأول و الثاني سنة 1739م والجزء الثالث سنة 1740م وقد كان شابا يافعا لم يتم الثلاثين من عمره ولم يكن مشهورا بحيث كانت نتائجه لا تجد ترحيبا عند كل المدرسين تقريبا⁵، ثم نشر ملخصا لها في عام 1740م، كما

¹ أيوب أبو دية، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة، ص 322، 323

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 323

³ المرجع نفسه، الصفحة نفسها

⁴ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 172

⁵ برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ص 252

نشر كتابه تاريخ إنجلترا في ستة أجزاء وحاز على شهرة واسعة نتيجة لذلك، وبعدها نشر كتاب آخر بعنوان "بحث في فهم الإنساني" عام 1748م الذي شرح فيه نظريته في المعرفة¹، ثم أرفده بكتاب بحث في المبادئ الأخلاقية سنة 1751م، والجدير بالذكر أنه لم يكتفي بالكتب فقط بل اعتمد على المقالات أيضا من خلال كتابته مقالات أخلاقية وسياسية سنة 1745م كما استمر في تأليف الكتب المتعلقة بالدين من خلال كتاب تاريخ الطبيعي للدين سنة 1756م-1761م وأيضا كتابه محاورات في الدين الطبيعي الذي نشر بعد وفاته، كما عالج هيوم أيضا السياسة من خلال كتاب أحاديث سياسية سنة 1756م وكذلك خطابه التي نشرت أيضا بعد وفاته وحتم مؤلفاته بكتابه الذي عنوانه ب"حياتي" الذي كتبه قبل وفاته ولكن نشر بعد وفاته².

المطلب الثالث: نظرية المعرفة عند هيوم

يطلق مصطلح الإمبريية على مذهب في المعرفة ينطلق من تقرير أن الخبرة الحسية هي المصدر الوحيد لما نعلم، وذلك في مواجهة المذهب العقلائي القائل بإسناد كل ما نعلم عن العالم وأنفسنا إلى الأفكار الفطرية، كما تستند الإمبريية إلى رذل أي دعوى بعلمان كل ما يتعدى الخبرة والتجربة وأي كلام عقلائي، وقد كان دفيد هيوم قطب الفلسفة الأمبريية خاصة لما أخرج الكلام عن الكائن بما هو كائن والبحث عن العلل الأولى من دائرة التفلسف، فالفلسفة الحديثة حسب ما يذكر مؤرخو الأفكار تتسم بميسم نسيان السؤال عن الكون والاهتمام بالسؤال: ما المعرفة وكيف نعرف؟³

لقد استفاد دفيد هيوم في عصر التنوير من ذلك الإيمان الكبير بسلطة العقل الذي ارتكز عليه الفكر في القرن 18 لما له من قدرة على حل مشكلات الإنسان و الطبيعة معا، فكان من الطبيعي أن يشتد إيمان الناس بعقولهم لما شهدوه من غزارة الإنتاج العلمي في القرنين 16 و 17، فانطلق هيوم من

¹ ايوب ابو دية، العلم والفلسفة الاوربية الحديثة، ص 228

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 326

³ دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ترجمة محمد محبوب، دار النهضة العربية، بيروت، ط 1، 2008، ص ص 39، 40

هذا الجو بالإضافة إلى اعتماده على الدراسات السابقة عليه واعتنق الفكرة القائلة بأن جميع معارفنا يمكن ردها إلى التجربة¹.

إن نظرية المعرفة عند هيوم تقوم بشكل أساسي على ملكتي الذاكرة و الخيال فهما حسب هيوم يقومان بمحاكات إدراكات الحواس ونقلها، ويمكن القول عنهما أنهما عندما تنفعلان بأكبر نشاط فإنهما يصوران الموضوع على نحو من الحيوية يجعلنا نقول أننا نراه ونلمسه أو نكاد، كما أنه بإمكاننا أن نقسم إدراكات الذهن جميعها إلى صنفين أو نوعين تتميزان بالاختلاف في درجة القوة والحيوية وهما الانطباعات و الأفكار².

والمشكلة المطروحة: أين يكمن الدور الوظيفي لكل من الذاكرة و الخيال في نظرية المعرفة عند هيوم؟

يذهب هيوم إلى ما ذهب إليه جون لوك من قبله، إلى أن العناصر التي تتألف منها معرفتنا كلها هي المدركات البسيطة التي تتلقاها عقولنا وتنفعل بها دون أن يكون لهذه العقول أي أثر فعال³، ويجيبنا هيوم هنا عن التساؤل السابق حول دور الذاكرة و الخيال بقوله: «إن التجربة اليومية تدلنا على أنه إذا ما مثل للعقل انطباع ما فإن ذلك الانطباع يظهر من جديد في العقل باعتباره فكرة، وهذا الظهور يحدث بإحدى الوسيلتين فإما أن يتم له ذلك حين يحتفظ في ظهوره الجديد بدرجة منخفضة من حيويته الأولى، بحيث يكون كأنما هو وسط بين أن يكون انطباعاً وأن يكون فكرة، وأما أن يتم ذلك حين يفقد تلك الحيوية حيث يتحول إلى فكرة و الملكة التي نستعين بها على إعادة انطباعاتنا في الحالة الأولى تسمى بالذاكرة و تسمى الأخرى بالخيال⁴. ومن خلال هذا القول لهيوم يتضح لنا أن هيوم يربط بين الذاكرة و الخيال وبين الانطباعات والأفكار، فهذه الأخيرة إنما هي عبارة عن آثار حسية تقادم عصرها ووهنت قوتها وضعفت صورها، أما الانطباعات فهي عبارة عن آثار حسية أقوى

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 325، 326

² ديفيد هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة موسى وهنة، دار الفارابي، بيروت، ط1، 2008 ص12

³ كي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط1، 1936، ص234

⁴HUME DAVID "ATREALISE OF HUMEN NATURE;L.A SELBY_BIGGE OXFORD UNIVERCITY PRESS;UK;"1739;P8

في العقل أثرا ووضح ظهورا، ما دام الأمر كذلك فلا يمكن إذن أن تنشأ في العقول أفكار إلا إذا سبقتها أفكار حسية، فالأفكار إذن هي مجرد انطباعات سابقة والعلاقات بين الأفكار يتم اكتشافها بواسطة عملية الفكر كما إن هذه الأفكار تنقسم إلى نوعين أفكار بسيطة كاللون ومركبة كالتفاحة لها لون وطعم ورائحة وتحليل الأفكار نجد انها أفكار بسيطة لا غير¹.

1. الذاكرة والخيال:

ثم يفرق هيوم بين أفكار الذاكرة و أفكار الخيال فيقول: إن الأولى أصح و أقوى من الثانية، لأنها صور مباشرة لمذكراتنا إذ أن الذاكرة تحتفظ بالصورة الأصلية التي أدركنا عليها الأشياء، أما الخيال فيتناول هذه الصور الفكرية بالتغيير و التحويل وبعبارة أخرى: إن الذاكرة تقف عند حدود التجربة، أما الخيال فلا يقيد نفسه بذلك ولهذا يقع في كثير من الأخطاء ويخلق كثيرا من الدعاوي التي لا يمكن البرهنة عليها². فالذاكرة إذن اصدق وواضح في افكارها من ملكة الخيال التي تكون افكارها اما فيها زيادة او تعاني من نقصان.

بناءً على هذا فإن الانطباعات ترتبط بالذاكرة أما الأفكار الباهتة فترتبط بالخيال، يقول هيوم موضحا هذا "واضح من النظرة الأولى أن أفكار الذاكرة أشد في حيوتها وقوتها من أفكار الخيال وأن الملكة الأولى تصبغ موضوعاتها بألوان أكثر تميزا من تلك التي تستخدمها الملكة الثانية، فنحن إذا ما تذكرنا حادثة ماضية تدفقت فكرتها في العقل تدفقا فيه قوة ودفء، في حين يكون الإدراك في حالة الخيال ضعيفا فاترا³.

ومن خلال ما سبق يتجلى دور كل من الذاكرة و الخيال في نظرية المعرفة عند هيوم ولكن هناك طبعاً اختلاف في عملهما، فالذاكرة هي استرجاع للحوادث الماضية دون نقصان أو زيادة أما الخيال فيقوم بالتعديل و التركيب و التغيير دون تقييد بالواقع، لآكن هذا الإختلاف لا يعني عدم وجود علاقة بينهما بل يعملان معا ويقومان بدور كبير حيال ما ترسله إليهما الحواس ولا يمكن إعادة إحياء

¹ زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 234، 235

² نقلا عن: المرجع نفسه، ص 236

³ Hume david "atrealise of humen nature. ibid. p9

الخبرات الماضية من دون هاتين الملكتين فالإنسان مثلاً إذا أراد تخيل شجرة في الطبيعة فلا بد عليه أن يستحضر صورة الشجرة في ذاكرته من أجل أن يتخيل شجرة بكامل صفاتها، و من خلال كل هذا يتضح لنا ان العلاقة بين الذاكرة و الخيال هي علاقة تكامل فكلاهما مكمل للآخر وبالتالي لهما دور كبير في نظرية المعرفة عند هيوم

2_تداعي الأفكار:

إن نظرية المعرفة كذلك ترتبط بالعلم النيوتني أي بعلم إسحاق نيوتن إذ يقول هيوم: " طالما أن ذرات المادية لا تتجزأ و النقط المكانية لا أبعاد لها والآتات الزمانية لا دوام لها، فهذه الأشياء الطبيعية جميعها ليست بذرات مدركة وليست قابلة للإدراك الحسي " وطالما أن أفكارنا مصدرها التجربة فلا مادة هناك لأن صفاتها من خلق عقولنا و العقل لا يدرك سوى بعض الإدراكات الحسية المترابطة بقوة الخيال ولكن المشكلة المطروحة هنا كيف تتداعي الأفكار في العقل الإنساني؟¹

يقول هيوم: " بديهي أن ثمة ترابط بين مختلف خواطر الذهن أو أفكاره وأن هذه الخواطر و الأفكار لدى ظهورها للذاكرة أو المخيلة إنما تنوارد على قدر ما من المنهج و الانتظام"، وهذا دليل على أن الأفكار البسيطة المتضمنة في الأفكار المركبة إنما كانت موصولة ببعضها البعض، بضرب من المبدأ الكلي الذي يؤثر سويًا في النوع الإنساني برمته، والسر وراء هذا الترابط بين الأفكار يظهر في ثلاث مبادئ وهي: التشابه، التماس في الزمان و المكان، وثالثًا السبب و المفعول². وهذه هي القوانين الثلاث التي يركز عليها هيوم خاصة مبدأ السببية.

إن هذه المبادئ عبارة عن قوانين تداعي المعاني وهي من تكون العلاقات بين الأفكار، وتعتبر القوانين الأولية للذهن تعمل فيه دون تدخل منه فهيوم يقصر وظيفة الذهن على مجرد قبول الانفعالات فتحصل منها المعاني حصولًا آليًا بفضل هذه القوانين³. ونركز هنا على كلمة آليا اي مباشرة دون واسطة الذهن.

¹ نقلا عن: أيوب ابو دية، العلم والفلسفة الأوربية الحديثة، ص 232، 233

² دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص ص 47، 48

³ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 176

3_قوانين تداعي الافكار:

وأول قانون هو قانون التشابه وهو يتعلق بكل قضية يتم الحكم على صدقها بالحدس أو البرهان القياسي المنطقي مثل فكرة المربع فلا داعي لوجود مربع واقعي حتى تتصور المربع كشكل هندسي، أما القانون الثاني فهو قانون التقارب الزمني أو المكاني أي لا يمكن الحكم على أي قضية بالصدق أو النفي إلا بربطها بمكان وزمان معينين، أما القانون الثالث والأخير وهو رابطة العلة والمعلول "السببية" فكل الحوادث حسب هيوم التي تقع في التجارب اليومية تقوم على أساس السببية أي علاقة السبب بالمسبب، من خلال هذه العلاقة يتم الحكم على وقائع العالم الطبيعي¹. وهذه القوانين تعمل كل منها على حدى فلا يشترط اشتراكها في العمل من اجل الحكم على الفكرة.

ويعتبر قانون السببية أهم هذه القوانين كونه يمكننا من أن نستدل على شيء أو حادثة ما من خلال شيء آخر أو حادثة أخرى "إنها العلية فقط التي تولد مثل هذا الارتباط، بحيث تزودنا بتأكيد من وجود او فعل موضوع، على أنه يتبع أو يسبق بوجود آخر"².

ويقسم هيوم من خلال هذه القوانين التي تشكل العلاقات بين الأفكار في الذهن العلاقات العلوم إلى نوعان وهي : علاقات بين إنفعالات قائمة في أن بعض الانفعالات علل والبعض الآخر معلولات كما هو الحال في العلوم الطبيعة، فهذه العلاقة التي تسمح لنا بالاستدلال بالمعلول الحاضر على العلة الماضية و بالعلة الحاضرة على المعلول المستقبل، أما النوع الثاني فهي علاقات بين معاني وهي التي تتألف منها الرياضيات فهيوم يميز بين الجبر و الحساب من ناحية و الهندسة من ناحية أخرى كونه يعتبر الثانية غير ثابتة ولا يمكن استنباط نتائج منها عكس الجبر و الحساب المضبوطان اللذان يسمحان بتأليف مقادير، و المعادلة بينهما بما يطابق الواقع في حين أن الوحدات المكانية ليست لها في الواقع مثل ذلك³، وبهذه المعادلة تداعى الأفكار للذهن من خلال الحواس بمشاركة الخيال و الذاكرة طبعاً من اجل كشف العلاقات بين المعاني من خلال قوانين التداعي.

¹ ايوب ابو دية، العلم والفلسفة الأوربية الحديثة، ص ص233، 234

² برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ص 260

³ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 176

المبحث الثاني: الخلفية المعرفية لهيوم.

إن دفيد هيوم وكغيره من الفلاسفة يجب أن تكون آراؤه و أفكاره الفلسفية قد استلهمت من بعض المفكرين السابقين عنه كون الفلسفة علاقة متأثر و متأثير، وبما أن هيوم يعتبر قائد المرحلة الأخيرة في المدرسة التجريبية الإنجليزية فقد سبقه بذلك بعض الفلاسفة والمفكرين السابقين عنه في صورة جون لوك و جورج باركلي وهذا ما جعلنا نتساءل:

ترى فيم تجلى تأثير جون لوك وباركلي في التفكير الهيومى؟

هل حذى حذوهم أم خالفهم؟

يعتبر دفيد هيوم أهم فلاسفة العصر الحديث وأحد أهم أقطاب المدرسة التجريبية الإنجليزية لأنه وصل بفلسفة لوك وباركلي التجريبية إلى نتيجتها المنطقية وهي الشك، ففي إتجاهه من المستحيل المضى و الوصول إلى أبعد ما وصل إليه¹، ويتجلى تأثير هيوم بلوك و باركلي جلياً وواضحاً خاصة في بداية حياته ونعومة أضافره ففي هذه المرحلة من حياته كان شديد التأثر بجون لوك. فيا ترى ماهي أهم المخطات التي تأثر فيها هيوم بلوك؟

أولاً: جون لوك: * locke.jhon (1792-1804) يعتبر أحد أكبر ممثلي النزعة التجريبية الإنجليزية جاء بعد فرانسيس بيكون وكان أعمق منه في توضيح المذهب الحسي و الدفاع عنه، فاستحق أن يدعى زعيمه في العصر الحديث وقد يتضح تأثير هيوم بلوك في كثير من المخطات، بداية بأن كل أفكارنا صادرة عن التجربة وأنه ليس لدينا افكار فطرية ولم يعد هناك دور مهم للعقل سوى التذكر وإعادة تكوين الصورة الحسية²، وهذا ما أكدده هيوم وانطلق منه في تأسيس فلسفته إذ نجد لوك

¹ برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ص253

* فيلسوف إنجليزي واقتصادي وكاتب سياسي متأثر بديكارت وغاسندي من مؤلفاته "رسالة في التسامح" ومؤلفه الرئيسي "مقال في الفهم الإنساني" والذي يشرح فيه لوك نظريته في المعرفة التي تسمى التجريبية المادية والتي تقوم على أن العالم الخارجي الموجود موضوعياً هو مصدر المعرفة، وقد رفض المذهب الديكارتي في الأفكار الفطرية وأعلن أن الخبرة هي المصدر الوحيد لكل الأفكار (كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 2000، ص499)

² ايوب ابو دية، العلم والفلسفة الروبية الحديثة، ص 231، 232

قد أكد في أهم مؤلفاته وهو مقالة في العقل البشري خاصة في البابين الأول و الثاني على أن العقل البشري عاجز ومحدود، لما حاول إخضاع العقل للاختبار لمعرفة حدود قدرته على اكتساب المعرفة الصحيحة فوجد أنه قاصر ومحدود فيقول: " لا ينبغي أن نغدو حدود ما تستطيعه ملكتنا"¹.

كما أن هيوم قد تأثر أيضا بلوك في فكرة الآثار الحسية و الأفكار التي أكدها هيوم وفصل فيها، وهذه الفكرة مفادها أن العناصر التي تتألف منها معرفتنا كلها هي المدركات البسيطة التي تتلقاها عقولنا وتشتغل بها دون أن يكون لهذه العقول أي أثر فيها²، إذ يتفق هيوم هنا مع لوك وينفي أي دور للعقل و يؤكد على أنه لاوجود لأي أفكار فطرية عقلية في العقل بل الموجود هو التجربة وما تتركه من أثر على العقل فهو مجرد مستقبل لما تمليه الحواس عليه، فهو عاجز وقاصر عن بلوغ الحقيقة من دون هذه الرسائل الحسية القادمة من الحواس الخمسة، فالحقيقة يتم الوصول إليها من خلال المبدأ الحسي الخالي من كل إضافة حسية حسب هيوم.

كما أننا نلاحظ التأثير الكبير لهيوم بلوك حتى في مؤلفاته حيث نجد أن أول كتاب لديفيد هيوم كان بعنوان: " مقالة في الفهم البشري" وهو العنوان الذي اقتبسه من عند جون لوك وكتابه: " مقالة في العقل البشري" ولا يبرز تأثير هيوم بلوك في عنوان الكتاب فقط بل حتى في محتوى الكتاب خاصة في ما يتعلق بنظرية المعرفة لكل منهما ونقدتهما للأفكار الفطرية الموجودة في العقل التي دعا إليها العقليون بالإضافة إلى تأكيدهما على أن المصدر الوحيد للمعرفة والحقيقة هو التجربة وكل ما في هذا العالم خاضع للتجربة بما في ذلك العقل نفسه

ثانيا: جورج باركلي* (1685-1753) يعتبر باركلي رمز من رموز المدرسة التجريبية الإنجليزية كما يعتبر شخصية انتقالية كونه توسط المرحلة التي تميزت بسيادة العقل مع ديكرات وبين المرحلة التي

¹ نقلا عن: زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 201- 204

² المرجع نفسه، ص 234

* فيلسوف ارلندي من أسرة إنجليزية كان أستاذ اللغة اليونانية والعبرية وهلم اللاهوت من مؤلفاته "رسالة في مبادئ المعرفة البشرية" أقام نظاما فلسفيا في سن مبكر انطلق من مقدمة تقول "إن الإنسان لا يدرك شيئا بطريقة مباشرة سوى أفكاره" فقد استنتج أن الأشياء لا توجد إلا في المدى الذي يمكن فيه أن تدرك، ومن هنا أطلق مقولته الشهير "وجود الشيء إدراكه" (كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، ص 102)

شهدت ولوج الإتجاه الحسي ابتداء مع لوك وانتقالا إلى هيوم، عرف بتبكيه العقلي حيث انتهى من تحديد موقفه الفلسفي عندما كان مازال يافعا¹، وهذه ربما من أهم النقاط التي تشابه فيها هيوم بباركلي ومنه نطرح التساؤل التالي : إذا كان هيوم قد تأثر بلوك في الجانب المعرفي وأصل الأفكار، فأين تجلّى تأثير جورج باركلي في دفيد هيوم؟

إن أهم النقاط التي تؤكد على التأثير الواضح لباركلي في هيوم تتجلى في أن هيوم قد وصل بفلسفة باركلي إلى نتیجتها المنطقية والتي هي الشك، فالشك هو الخاتمة الذي انتهى إليها المذهب التجريبي الذي قام في إنجلترا والذي غدى موقفا محيرا في ظل اكتشافات ذلك العصر العلمي من خلال التوصل إلى قوانين الطبيعية الضرورية التي جعلت العالم يخضع لقوانين علمية ضرورية في المادة والحركة كقوانين غاليليو ونيوتن وغيرهما²، حيث يعتبر هيوم بحق فيلسوف الشك بحق فهو أكثر الفلاسفة التحريبيين شكاً على الإطلاق.

حيث يسلم هيوم بما قاله باركلي: " أن الأشياء المادية الخارجية، ما دامت صفاتها من خلق عقولنا فهي مجرد وهم وخرافة" وهنا يظهر تأثير هيوم بباركلي حيث وافقه في إنكار العالم المادي إلا أنه زاد عليه بأن العقل أيضا غير موجود فهو مجرد وهم، فلا مادة هناك ولا عقل والموجود الوحيد هو التجربة كمصدر وحيد للعالم، فظالما أن أفكارنا مصدرها التجربة فلا مادة هناك لأن صفاتها من خلق عقولنا، و لا عقل هناك كذلك لأن العقل كذلك لا يفرق سوى بين مجموعة من الإدراكات الحسية المتراطة بقوة الخيال فقط³، ومن خلال هذه الفكرة نصل إلى تأثر آخر لهيوم بباركلي ألا وهي فكرة "التصورية" فمذهب هيوم يرجع إلى نقطتين رئيسيتين ألا وهما: الحسية و التصورية كمذهب باركلي، إذ يؤكد هيوم على أن الشيء لا يحفر في الذهن إلا أن يكون صورة أو إدراكا وبطبيعة الحال على ما يقضي به المبدأ التصوري، وفي هذه العبارة إشارة وتأكيد صريح على عدم إعتراف هيوم بكل ما هو

¹ ريتشارد شاخت، رواد الفلسفة الحديثة، تر احمد محمود، مكتبة الاسرة، برعاية سوزان مبارك، ص ص 265، 266

² ايوب ابو دية، العلم والفلسفة الاوروبية الحديثة، ص 229

³ نقلا عن: المرجع نفسه، ص 233

مادي مثله مثل باركلي إلا أنه أكثر دقة وتطبيقاً للمبدأين الحسي والتصوري، وأكثر جرأة في مواجهة النتائج الشكية حتى أعلن الشك صراحة¹.

كما أن هيوم لا يعترف بتاتا بالمعاني المجردة ويرفضها رفضاً قاطعاً ويصطنع الإسمية مثل باركلي فيتحدث نفس حديثه ويسوق نفس الأمثلة، فلا قيمة لما بعد الطبيعة ولا قيمة لما لا تلتقطه الحواس، فلا يوجد في الذهن معان مجردة وجميع معارفنا جزئية وكل ما هنالك إن إسماً بعينه ينطبق على جزئيات عدة وهنا يعطينا هيوم مثالا فيقول: "إسم فرس يطلق عادة على أفراد مختلفة اللون و الشكل والمقدار فبمناسبتة تتذكر هذه المعاني أو الأفراد بسهولة"²، فهيوم بهذا المثال أراد أن يؤكد على أن معانينا الكلية جميعا هي في الحقيقة معان جزئية مرتبطة باسم كلي يذكر اتفاقا بمعان أخرى جزئية في الذهن فقط فكل المعاني ترتبط باسم كلي يمكن من خلاله إدراكها وتصنيفها، ومن خلال هذا الاسم الكلي أيضا يمكن الشعور بهذه المعاني فتنتشع بذلك صفة التجريد عن هذه الأسماء وتصبح أعراض حسية قابلة للإدراك بعيدا عن كل تجريب نسبي غير معين.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا التأثير الكبير لجون لوك وجورج باركلي في فكر دفيد هيوم خاصة في البدايات الأولى من فلسفته، بل يمكن اعتبار فلسفة وأفكار كل من لوك وباركلي بمثابة القاعدة الصلبة التي انطلق منها هيوم في بناء فكره الفلسفي التجريبي ويبقى السؤال هنا: هل بقي هيوم محافظا على نفس خطوات فلسفة كل من لوك وباركلي؟ أم انطلق منها وأسس لفكر فلسفي مختلف عنها؟

¹ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 173

² نقلا عن: المرجع نفسه، ص 174

المبحث الثالث: الظاهرة الدينية

بعد أن تناولنا في المبحثين السابقين نبذة عن حياة هيوم و نظريته المعرفية بالإضافة إلى خلفيته الفكرية المستوحاة من جون لوك وجورج باركلي، سنتناول بالدراسة في هذا المبحث الجانب الديني بصفة عامة في محاولة لفهم الأصول الأولى للدين وأهم محطات تطوره بصفة خاصة بالإضافة إلى أهم آراء الفلاسفة حول مشكلة أصل الدين وكيف فسروه ومن أجل الوقوف على كل هذا نطرح التساؤلات التالية وهي كالتالي:

ماهي الأسباب التي أدت إلى نشأة الدين؟

ما هي تلك الظروف التي ساهمت في تشكيله؟

فيم تتمثل المراحل التي مر بها؟

وهل النظرة التي هو عليها الدين هي نفسها قديما؟

المطلب الأول: مفهوم الدين: يعتبر مفهوم الدين من أكثر المفاهيم التي لا تلقى الإجماع في الوسط الفلسفي والفكري عامة، وبهذا سنعمل على محاولة تقريب هذا المفهوم من خلال المفهوم اللغوي والاصطلاحي:

أ- لغة:

ننتقل أولاً من تعريف الدين عند بعض الفلاسفة إذ يعرفه الرازي لغويا فيقول: "الدين بالكسر العادة والشأن ودانه يدينه، دينيا بالكسر أدله واستعبده فدان، وفي الحديث: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت" والدين أيضا الجزاء و المكافأة: يقال دان نفسه ديناً أي جازاه، يقال كما تدين تدان أي كما تجازي تجازى بفعلك، وبحسب ما عملت ويقال أيضا دان بكذا ديانة فهو دين ودينه وتدينا : وكله دينه"¹

¹ نقلا عن: محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001، ص 11

ومن هذا التعريف اللغوي الذي يقدمه الرازي يكشف أن هناك ثلاثة مدلولات لغوية للدين، أولها الدين بمعنى العادة، وربما اعتبر الدين عادة لأن الناس غالباً لا يعيشون بدون دين فالدين عادة إنسانية و الإنسان ضعيف لا بد أن يجد لمن يلجأ إليه ويقوي به ضعفه، أما الدلالة الثانية فالدين يعني كذلك تعبير عن الحال والشأن، أما الدلالة الثالثة فالدين يعني الخضوع أي إعراف الإنسان بوجود قوة عليا تتحكم في مصيره ويجب عليه اطاعتها وإرضائها بالطاعة و العبادة¹.

ويرى لالاند أن اشتقاق كلمة دين Religion أمر مجادل فيه، ويتخرج معظم القدماء أمثال لاكنانس وأوغسطين وسيرقيوس، الدين Religion من Religare ويرون فيه فكرة الربط: سواء الربط الواجب تجاه بعض الممارسات، وإنه الربط الجامع بين الناس من جهة أو بين البشر والآلهة من جهة ثانية، ويشتق سيثرون الكلمة من Relire بمعنى تجديد الرؤية بدقة².

وبنحو عام تبدو كلمة Religion أنها تعني في اللاتينية الإحساس المصحوب بخوف وتأنيب ضمير، بواجب ما تجاه الآلهة، ولم يكن لدى القدماء سوى كلمة Religions أي ديانات وعند لوكريس تعني كلمة religie المفردة ديناً ما، أي الدين بوجه عام وهذا التعميم فيه إشارة إلى الاعتقاد بأي خارق إعجازي³.

هذا من الناحية اللغوية إذ يتبين من هذه التعريفات أن هناك اختلاف في اشتقاق كلمة الدين فهناك اختلاف من حقبة لحقبة ومن مكان إلى مكان آخر، فإذا كانت هذه الكلمة تعني في اللغة العربية العادة التي تعود عليها مجموعة معينة من الناس فإنها في اللغة اللاتينية تعني الإحساس المصحوب بالخوف وهذا ما نجده في الدين المسيحي.

ب-إصطلاحاً:

وبعد أن عرفنا الدين من الناحية اللغوية سنحاول هنا أن نقدم مفهوم للدين من الناحية الاصطلاحية، وكون أن الدين قد يعرف حسب المجال الذي يذكر فيه فقد يختلف تعريف الفيلسوف

¹ المرجع السابق، ص ص 11، 12.

² اندري لالاند الموسوعة الفلسفية، تعريب أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت لبنان، 19، ص 1203

³ المرجع نفسه، ص 1204

للدين عن تعرف الفقيه كما قد يختلف أيضا عن عالم الاجتماع أو عالم النفس، ولهذا وجب علينا أن نقدم مفهوم للدين في عدة مجالات معرفية منها : الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس من أجل الوقوف على حقيقة الدين في بعض المجالات والحقول المعرفية المتنوعة.

1/ الدين عند الفلاسفة: يتعدد التعريف الفلسفي بتعدد الفلاسفة إذ لا يوجد إتفاق بين الفلاسفة على تحديد ماهية الدين حيث نأخذ أهمها فقط:

■ نبدأ بأندرى لالاند: حيث قدم ثلاث تعريفات مختلفة للدين هي:

أولاً: الدين مؤسسة اجتماعية متميزة بوجود مجموعة من الأفراد المتحددين بأداء بعض العبادات المنظمة وباعتماد بعض الصيغ, هذا التعريف نلمس فيه الجانب الاجتماعي للدين ما دام أساسه قائم على اتحاد الأفراد بنظام الجماعة.

ثانياً: الدين نسق فردي لمشاعر و اعتقادات وأفعال مألوفة موضوعها الله¹ وفي هذا التعريف إشارة إلى قيام الدين على مجموعة من الواجبات والأفعال لكي يكون الإنسان متدينا يجب عليه أداء هذه الواجبات الدينية مثل: العبادة من خلال الصلاة، فالدين ذو طابع إلزامي. ثالثاً: الاحترام الضميرية لقاعدة أو لعبادة أو لشعور² أما من خلال هذا التعريف ففيه تأكيد على حرية الفرد من خلال الاحتكام لضميره ولكن مع ضرورة احترام الجانب الأخلاقي الذي يجب أن يكون حاضرا مع الدين، فالدين مبني على قانون أخلاقي.

■ أما كانط فيعرف الدين على أنه معرفة الواجبات كلها باعتبارها أوامر إلهية³ بمعنى أن الدين الكانطي هنا هو التزام أخلاقي في تجاه الله ويجب معرفة هذا الالتزام و التفتاني في القيام به وكأن الالتزام يكون من خلال العقل لأنه يعتبر مقياس الإيمان الديني.

¹ المرجع نفسه، الصفحة نفسها

² المرجع نفسه، ص 1206

³ نقلا عن: محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، ص 18

- أما هيجل فيرى أن الدين هو الروح واعيا جوهره، وهو ارتفاع الروح من المتناهي إلى اللامتناهي¹، ومن هذا التعريف الهيجلي للدين نستخلص أنه عملية بحث للمتناهي الذي هو الإنسان عن اللامتناهي وهو الله فالدين إذن هو : بحث الإنسان عن المطلق.
  - أما ويليام جيمس فيقول أن الدين هو مجموعة الأحاسيس والخبرات التي تعرض للأفراد في عزلتهم وما تعود إليه من تصرفات، وتتعلق هذه الأحاسيس والخبرات بنوع من العلاقة، يشعر الفرد بقيامها بينه وبين ما يعتبره إلهيا، ويعني هنا ويليام جيمس أن الدين عبارة عن أحاسيس وخبرات للأفراد التي تشكل العلاقة بين الفرد و الإله ومن هذا التعريف نلمس الجانب النفسي في الدين.
  - أما ماكس مولر الفيلسوف ومؤرخ الأديان الألماني فيعرف الدين بأنه كدح من أجل تصور ما لا يمكن تصوره، وقول ما لا يمكن التعبير عنه، إنه توفيق إلى اللانهائي²، بمعنى أن الدين أمر غير عادي إذ يتجاوز حدود المعارف الإنسانية ويقع في نطاق السر و المجهول الذي عبر عنه بالانهائي الذي يجب على الإنسان البحث عنه و الوصول إليه عن طريق التفكير والعقل العملي.
  - يقول شلاير ماخر وهو لاهوتي ودارس أديان أن الدين هو شعور بالانهائي و اختبارا له³، بمعنى أن الوصول إلى اللانهائي يكون عن طريق المشاعر الداخلية، حيث ان هذه الاخيرة تبعث في الإنسان حب البحث والتأمل والاكتشاف وتجعله يصل إلى فكرة الله.
- 2/ الدين عند علماء الاجتماع:

يرى دوركايم أن تعريف الدين يجب أن ينطبق على جميع الديانات من أكثرها بدائية إلى أكثرها تطور وتعقيدا وذلك يكون بالبحث عما هو مشترك بين الديانات جميعا⁴، فيقول الدين مؤسسة اجتماعية قوامها التفريق بين المقدس وغير المقدس ولها جانبان أحدهما روحي مؤلف من العقائد و المشاعر

¹ نقلا عن: المرجع السابق، ص18.

² فراس السواح، دين الإنسان-بحث في ماهية الدين ونشأ الدوافع الإنسانية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، ط4، 2002، ص22

³ المرجع نفسه، ص 24

⁴ المرجع نفسه، ص26

الوجدانية، والآخر مادي مؤلف من الطقوس و العادات¹، بمعنى أن دوركايم بهذا التعريف قسم العالم إلى قسمين يحتوي الواحد منهما على كل ما هو مقدس و الآخر على كل ما هو دنيوي، كما أن الدين من خلال هذا التعريف يظهر جلياً على أنه ظاهرة إجتماعية قائمة على منظومة نسق مترابطة من العقائد و القيم الأخلاقية تقوم بها جماعة من الناس مؤمنين بهذه القيم ومتحدين فيما بينهم.

ولقد أصبح هذا التعريف الذي قدمه دوركايم للدين الأكثر شيوعاً في علم الاجتماع الديني حيث ظهر في قاموس أكسفورد لعلم الاجتماع لكن مع بعض التفصيل، إذ تم التعريف على أنه: مجموعة من المعتقدات و الرموز والممارسات التي تتضمن على فكرة المقدس، والتي توحد بين المؤمنين بهذه المعتقدات في مجتمع ديني إجتماعي² وهنا نلاحظ الربط الواضح بين الدين وكلمة مقدس وهذا دليل على قدسية الدين.

3/ الدين في اصطلاح علماء النفس:

توجد تعريفات مختلفة للدين في علم النفس وتختلف هذه التعريفات باختلاف المدارس النفسية التي تدرس كل منها الدين من زاوية نفسية معينة ومن أشهر التعريفات النفسية للدين، تعريف إيرك فروم إذ يعرف الدين بأنه: أي مذهب للفكر و العمل تشترك فيه جماعة ما، ويعطي للفرد إطار للتوجيه وموضوعاً للعبادة³، بمعنى أن فروم هنا يقدم تعريف عام للدين إذ يعتبره موجه الفرد من خلال العبادة التي تشترك فيها جماعة ما، إذ أنه مزج بين الفكر و العمل متحدين في توحيد وعبادة إله واحد والدين عبارة عن نسق فكري سيكولوجي يجمع بين الفكر و التطبيق بين جماعة من الناس.

أما سيغموند فرويد فيرى ان الدين ينبع من عجز الإنسان عن مواجهة الطبيعة في الخارج والقوى الغريزية داخل نفسه، وينشأ الدين في مرحلة مبكرة من تطور الإنساني عندما لم يكن الإنسان يستطيع استخدام عقله في التصدي لهذه القوى الخارجية، ولا يجد مفر من كبتها أو التحايل عليها

¹ المعجم الفلسفي، جميل صليبا، ج2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص57

² محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، ص15

³ المرجع نفسه، ص17

مستعينا بقوى عاطفية أخرى¹، ويشبه فرويد ظروف نشأة الدين بتلك الظروف المشابهة التي تنتج عصاب الطفولة²، إذ أن طفل يجعل من أبيه رمزاً للأمن و الحماية فكذلك الإنسان الأول عندما كان يشعر بالخوف وعدم الأمان لجأ إلى كائن أعلى وأقوى وأسمى منه من أجل أن يحتمي به ويتوسل إليه ويجعله رمزاً للطمأنينة و الأمن³، فالدين حسب فرويد نتيجة لعدم قدرة الفرد على حماية نفسه وتأمينها، فيلجأ إلى الدين أي إلى إله يحميه.

أما يونغ تلميذ فرويد فيعتبر الدين اتجاه خاص للعقل وهو وجود ينامي الخضوع لقوى أعلى من أنفسنا مثل الأرواح والشياطين والقوانين والآلهة....⁴، ومعنى هذا أن الدين قائم على الملاحظة الدقيقة للوجود الدينامي الخارق الذي يتحكم في الذات الإنسانية والخضوع لهذه القوة الأعلى والأقوى من أي نفس بشرية.

إن دراسة الأديان أو العقائد و العشائر الدينية أو التطرق إليها في أي بحث من البحوث من شأنه أن يكشف طبائع الشعوب والأمم والحضارات، فإذا كان أرسطو قد عرف الإنسان على أنه حيوان ناطق، أي مفكر فقد عرفه غيره من الفلاسفة بأنه حيوان متدين، وهذا ما يؤكد أهمية الدين و اهمية دراسته من طرف مختلف الباحثين في شتى العلوم، ولهذا سنحاول الإقتراب أكثر من موضوع الدين بالدراسة من خلال العودة إلى تاريخ الأمم والحضارات من أجل سير اغوارا الدين منذ أن نزل الإنسان على الأرض، فيا ترى كيف ظهر الدين وما مدى أهميته بنسبة إلى الإنسان؟

المطلب الثاني: النظريات المفسرة للدين

توجد نظريات متعددة تحاول تفسير حركة ارتقاء الوعي الديني عند الإنسان، وتسعى لاكتشاف المنطق الذي يحرك سير الأديان عبر التاريخ ويمكن تصنيفها في طائفتين من النظريات:

¹ إيريك فروم، الدين والتحليل النفسي، تر فؤاد كامل، مكتبة غريب، 2003، ص15

² محمد عبد الفتاح المهدي، سيكولوجية الدين والتدين، فجر الإسلام، الاسكندرية، ط1، 2002، ص14

³ إيريك فروم، الدين والتحليل النفسي، ص17

⁴ محمد عبد الفتاح المهدي، سيكولوجيا الدين والتدين، ص14

الطائفة الأولى: النظريات التطورية:

تذهب إلى أن شأن الإنسان مع الدين شأنه مع مظاهر الحضارة الأخرى من فن وعلم وفلسفة، فإذا كانت حركة الحضارة الإنسانية عامة هي حركة تطور وارتقاء، فإن الدين بوصفه نشاطا إنسانيا فقد مر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى¹، بمعنى أن الدين ظاهرة كباقي الظواهر التي ميزت الجماعات البشرية منذ القديم، ومثالا على ذلك فإن أول ما انفرد به الإنسان عن غيره من الكائنات هو تشكيل الأدوات الحجرية بواسطة تقنية الشطف وإلى جانب أدواته هذه ترك لنا الإنسان القديم شواهد على وسطه الفكري و التي تشير إلى بوادر دينه لا لبس فيها، ليتبين ظهور الدين إلى جانب التكنولوجيا كمؤشرين أساسيين على ابتداء الحضارة الإنسانية²، وبالتالي فإن هاتين الخاصيتين الرئيسيتين للإنسان هي نقطة انطلاق لكل ارتقاء سواء كان هذا الارتقاء مادي تكنولوجيا أو إرتقاء فكري روحي، لذا فإن تلك الأدوات الحجرية الأولى الخاصة بالإنسان البدائي تعتبر نقطة بداية لتشكيل أو لإنتاج وسائل شطف جديدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سائر الأفكار الروحية والدينية التي تمتاز بصفة التجديد والحداثة ماهي إلا نتيجة حتمية للفكر الروحي الديني الأول الذي خلفه الإنسان البدائي الذي إهتدى إلى الدين وحاول تطويره، لنقول أن أي فكر أو أي إنتاج إنما هو إستكمال لفكر أو إنتاج أسبق منه ضمن سلسلة التطور الحتمي وفقا لقانون البشرية العام.

الطائفة الثانية: النظريات الاعتقادية:

وهي تلك الطائفة التي تأخذ بوجهة نظر الكتب المقدسة في تفسير نشأة الاعتقاد الديني، والتي تؤكد أن البشرية أول ما بدأت به هو توحيد، الذي تكشف لها إما بتأمل النظري أو بوحى إلهي والذي لم يكن الشرك إلى مظهرا من مظاهر فساده ومن الفلاسفة الذين أخذوا بهذه الوجهة نجد بليز باسكال³، وهذا ما أثبتته القرآن الكريم أي أن الله خلق الناس موحدين مخلصين له الدين، وفطرتهم على التوحيد، ولم تخل أمة على طول التاريخ البشري من دين ورسول، الذين يدعون إلى التوحيد

¹ محمد عثمان الحشت، مدخل إلى فلسفة الدين، ص159

² فراس السواح، دين الإنسان، ص18

³ محمد عثمان الحشت، مدخل إلى فلسفة الدين، ص160

ويحذرون من الشرك¹، حيث يقول سبحانه وتعالى: {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ}².

وبعد ذكرنا للنظريات التي تحاول تفسير تطور الدين عند الإنسان سنحاول أن نذكر أهم محطاته مع ذكر بعض النماذج عن الديانات القديمة من أجل توضيح فكرة الدين أكثر، في البداية يجب أن نفرق في الدين بين ما هو سماوي وغير السماوي، إذ أن منطلق الأديان السماوية هو اعتبار الله كأصل للخلق والوجود كله في حين أن الأديان غير السماوية تعترف بوجود إله أعظم الخالق والمدير للكون ولكن ليس وحده بل بين العديد من الآلهة³، ولهذا ففي البداية بعد أن نزل الإنسان إلى الأرض ظهرت ديانات عديدة فكانت الأساطير والخرافات والسحر والشعوذة ومحاولة السيطرة على القوى الخفية والتقرب إليها بالأضاحي والقربان مما يزخر به تاريخ الشرق والغرب على حد سواء⁴، فنجد مثلاً الديانة الطاوية والديانة الرومانية والديانة المصرية والديانة الهندية وغيرها، فيها بعض الاتفاق وفيها الكثير من الاختلاف، وما يمكن قوله عن الديانات الشرقية أنها تميزت بالطابع العملي في حين أن الديانات الغربية مثل الرومانية واليونانية فتميزت بالمثالية المتعالية إلا أن هذا لا يعني اختلاف هذه الأديان فهناك العديد من نقاط الاشتراك بين هذه الديانات ومن بين هذه النقاط طبعاً هو اتخاذ آلهة للعبادة فهذه الفكرة اهتدى إليها معتقدوا هذه الديانات مخالفين بذلك أولئك الذين لا إله لهم ولا مرجعية دينية تجمعهم، ولهذا فإن هذه الديانات وإن اختلفت في الإله المعبود إلا أنها تعتبر سلسلة مترابطة تظم مجموعة من المعتقدات تجمعهم علاقة تأثر وتأثير، ويكفي القول أن هذه الديانات تعتبر مرحلة مهمة للإنسان وربما ما كان قد اهتدى إلى فكرة الإله إطلاقاً دون هذه الديانات.

¹ ناصر ابن عبد القفاري وناصر ابن عبد الكريم العقل، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الصمغيني للنشر والتوزيع، ط1 1992، ص16

² سورة فاطر، الآية 24

³ هدى بوفضة، دور الدين في بناء الحضارة أروند توينبي، مذكرة تخرج، رسالة ماجستير فلسفة، كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية، قسم الفلسفة، قسنطينة، 2007، 2008، ص60

⁴ المرجع نفسه، ص55

ولذا يجب القول أن هذه الأديان ورغم تعددها واختلافها واختلاف معتقداتها إلا أنها تجتمع على مستوى الأخلاق الإنسانية العامة، كونها تدعوا إلى أنبل الأخلاق الإنسانية ووضعها في الحياة موضع التطبيق¹ فمثلا فنحن نجد أنه في معظم الأديان أن السلام ممدوح والحرب مذمومة وهكذا هي الامور في باقي الامور الاخلاقية كنقطة اتفاق تجمع بين الانسانية جمعاء.

المطلب الثالث: أهم الديانات

ولا يمكن الحديث عن الدين دون التعرّيج على أهم الديانات و العقائد التي عرفتها البشرية واهتدت بها في غياهب الحياة ومن بين هذه الديانات طبعاً: الديانة اليهودية والديانة المسيحية و الديانة الإسلامية وما يمكن القول عن هذه الديانات الثلاثة أنها أهم الديانات التي عرفتها البشرية واهتدت بها لا لشيء سوى لتطابق فكرها مع الواقع وكونها تعتبر الأقرب تصديقا إلى العقل، بالإضافة إلى منطقيتها لذا نجدها اليوم تحتل مكانة كبيرة في الإنسانية بل تعتبر الديانات الوحيدة التي تمتلك نسب كبيرة من حيث الإقبال خاصة الديانة الإسلامية لا لشيء سوى لأنه امتداد للمسيحية وجاء لتصحيح بعض الأغاليط التي وقعت فيها المسيحية، بالإضافة الى امتلاكها لأهم صفة كونها مصنونة ومحفوظة من التحريف كما يعتبر الدين الخاتم وأهم مبدأ تتأسس عليه العقيدة الإسلامية هو التوحيد أي إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له.

أولاً: اليهودية: هي الملة التي يدين بها اليهود وهم أمة موسى عليه السلام، كانت في اصلها قبل أن يحرفها اليهود: هي الديانة المنزلة من الله تعالى على موسى عليه السلام، وكتابها التوراة، وهي الآن ديانة باطلة لأن اليهود حرفوها.

أصل التسمية:

سبب تسميتها يعود ليهودا ابن يعقوب الذي ينتمي إليه بنوا إسرائيل الذين بعث نبيهم موسى عليه السلام، فقلبت العرب الذال دالاً.

¹ نقلاً عن: المرجع السابق، ص61

وقيل نسبة إلى الهود وهو التوبة والرجوع وذلك نسبة إلى قول موسى عليه السلام لربه: "إنا هدنا إليك"، أي تبنا ورجعنا إليك.

أما فيما يخص عقيدتهم فقد كانت عقيدة التوحيد قبل أن يحرفوها، المنزلة من الله على موسى عليه السلام، لكنهم حرفوها وابتدعوا فيها ما لم ينزل الله، حتى صاروا فيما بعد وحتى الآن على الشرك والعداء لله وللرسول.¹

ثانياً: المسيحية (النصرانية):

تعريفها وأصلها: تطلق النصرانية على الدين المنزل من الله تعالى على عيسى عليه السلام وكتابتها الإنجيل.

وأتباعها يقال لهم النصارى نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين وهي التي ولد فيها المسيح، أو إشارة إلى صفة نصرهم لعيسى عليه السلام وتناصرهم فيما بينهم.

أما أصلها فالنصرانية دين منزل من الله على عيسى عليه السلام ولكنها غيرت وحرفت نصوصها وتعددت أناجيلها وتحول أتباعها من التوحيد إلى الشرك فأصبحت باطلة.

تعتبر النصرانية امتداداً لليهودية لأن عيسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل مجدداً في شريعة موسى عليه السلام ومصححاً لما حرفة اليهود فالديانة النصرانية مكملة للديانة اليهودية.²

ثالثاً: الإسلام:

لغة: يقال سلم بمعنى إنقاد ورضى بالحكم، وسلم على قوم أي حياهم بالسلام، وسلم أمره الله أي أسلمه إليه سبحانه، والسلام الأمن والصلح، والسلام إسم من أسماء الله الحسنى، وقد سميت الجنة دار السلام لأنها دار السلام الأبدي.

¹ ناصر القفاري وناصر العقل، الموجز في الأديان، ص ص 20، 21

² المرجع السابق، ص ص 65، 66

إِصْطِلَاحًا: الخُضُوعُ لِلَّهِ وَالْعَيْشُ وَفَقِ مِنْهُجِهِ، وَبِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ مُسْلِمٍ هُوَ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ قَلْبَهُ وَوَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ¹.

وما يجب التأكيد عليه أن الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين جميعاً فالإسلام الذي دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع القرن السابع ميلادي دينا جديدا، وإنما كان تجديدا لدين الله الحق الإله الواحد ذي الدين الواحد ولكن الديانات الأخرى قد تعرضت للتحريف والتشويه من طرف بعض البشر².

ومن الدلائل على صدق هذا الرأي نأخذ بعض الآيات من القرآن الكريم كإثبات فقد خاطب الله نبيه محمد في القرآن بقوله: "قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَّالَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" ، وفي هذه الآية إثبات على أن دين سيدنا إبراهيم هو عكس الشرك ألا وهو الإسلام وهو دين الانبياء والمرسلين جميعاً فلقد كان نوح أبو البشرية مسلماً إذ قال لقومه: { فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ }³.

وكذلك كان سيدنا إبراهيم وأبناؤه قد تواصلوا وذريتهم أن يكونوا على الإسلام فنجد في القرآن الكريم قوله تعالى: { إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ } {131} وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ } {131} أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهِكَ وَإِلَهِ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }⁴

¹ لواء أحمد عبد الوهاب، الإسلام والأديان "نقاط تشابه واختلاف" مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ص11

² سورة الأنعام، الآية 161

³ سورة يونس، الآية 71، 72

⁴ سورة البقرة، الآية 130، 133

أما بنو إسرائيل فقد آمنوا بالله حقاً وبنبيه موسى وكانوا مسلمين فنجد في قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} ¹.

كما أن أنبياء بنو إسرائيل كانوا مسلمين ويدعون إلى الإسلام إذ نجد حواريو المسيح وتلاميذه مسلمين: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ} ²

ولهذا كان الإسلام هو دين الحق وهو الدين الجامع لكل البشرية ولهذا كان قول الله تعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ} ³، {ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين} ⁴.

المطلب الرابع: الدين في العصر الحديث

أما الدين في العصر الحديث لم يكن قابلاً للدراسة والبحث إلا بعد إصلاحات مارتن لوتر، فإصلاحات هذا الأخير تعتبر بمثابة الإرهاصات الأولى لتشكيل فلسفة الدين، تقوم على الإيمان بقدرات العقل الإنساني في فهم وتفسير المعتقد الديني، فلقد كان لوتر قد فصل بين الدين والفلسفة لأن ملكة المعرفة في اللاهوت هي الإيمان، بينما ملكة المعرفة في الفلسفة هي العقل. ⁵

فمارتن لوتر لا ينكر دور الفلسفة بل يؤكد على أهميتها في تنظيم حياة الإنسان لكن الاستخدام السيئ للعقل يؤدي إلى أمور غير مرغوب فيها إذ يقول: يجب على الفلسفة أن تقنع

¹ سورة يونس، الآية 84

² سورة آل عمران، الآية 52

³ سورة آل عمران، الآية 19

⁴ سورة آل عمران، الآية 85

⁵ عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1984، ص365

بالبحث في المادة وفي الكيفيات الأولية والثانوية، وأن تقوم بالتمييز بين الأغراض والجواهر، أما عن العلل فإنها لن تستطيع أن تفوت شيئاً.¹

ويبدو من خلال قول مارتن لوثر أنه أراد أن يحد من عمل الفلسفة حيث حصر عملها في الوجود فقط، وأن لا تتدخل في أمور غيبية كالدين، والحديث عن الفلسفة في العصر الحديث ضروري لأنها تمثل مرحلة مهمة في الحياة الدينية في العصر الحديث.

وما يمكن قوله في الأخير أن الحديث عن الدين حديث عن التاريخ القديم وحديث عن الأصول الأولى للإنسان، وهذا فإن دل على شيء إنما يدل على مدى أهمية الدين في الحياة البشرية ومدى حاجة الإنسان للدين في مواجهة القلق العميق الذي يكتنف وجوده داخل كون قذف فيه وأسلم للموت، فالإنسان يبقى دائماً بحاجة ماسة للدين وبحاجة قصوى إلى إله يحتمي به ويقوي به من ضعفه، ومما لاشك فيه أن الإنسان بعد ولادته يرث العديد من الأشياء من والديه وبدون شك أن الدين هو أخطر هذه الموروثات على الإطلاق إذ يتوقف عليه المصير الأبدي للإنسان، فالمتبع للحركة الدينية وتاريخها يجد أن العالم يموج بما لا حصر له من الأديان والمعتقدات والإختلاف بينها واقع ملموس ولكن الأمور مشتركة ترى بين اليهودية والنصرانية والإسلامية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ويردده كل إنسان مفكر "

لماذا الاختلاف في دين الله؟

ولماذا نجد من ينكر الدين ولا يقتنع به؟

ومن خلال كل ما سبق يتضح لنا أن دفيد هيوم يعتبر بحق قمة الفلسفة التحريبية الإنجليزية كونه وصل بموقف كل من جون لوك وجورج باركلي إلى آخر نتائجه المنطقية، كما أنه استأصل كل ما هو غيبي تحريبي، ويجب القول أن تأثر هيوم بالفلاسفة السابقين له فضل كبير فيما وصل إليه، فما كان يصل إلى ذلك دون اعتماده على أفكار كل من سابقه جون لوك وجورج باركلي، ويمكن إضافة

¹ المرجع نفسه، ص 364 ، 365

توماس هوبز ورجل الدين كالفن فكتابات هؤلاء وأفكارهم كانت بمثابة القاعدة الصلبة التي وضع عليها هيوم قدميه من أجل بناء مشروعه وتشبيده.

إن المعرفة الإنسانية عند هيوم ترجع في نسقه الفلسفي إلى مصدرين أساسيين هما الانطباعات والأفكار، حيث يشتملان على الانطباعات والاحساسات والعواطف والانفعالات، وتنقسم الانطباعات والأفكار من حيث تركيبها إلى بسيطة ومركبة فالأولى لا تقبل القسمة إلى أجزاء بينما المركبة تقبل، ويجب الإشارة إلى أن العقل يمكن أن يربط بين الأفكار البسيطة ليشكل منها أفكارا مركبة لا نظير لها إلا أن قدرته رغم ذلك تبقى محدودة، فهو حسب هيوم يستقبل الآثار الحسية التي ينتج عنها الأفكار بطريقة آلية حسب قوانين تداعي المعاني، وأهم هذه القوانين هي علاقة العلية لأنها أساس المعرفة العلمية، ويضيف هيوم قانون التشابه وقانون التجاوز الزمني والمكاني فالعقل يستخدم هذه الطرق للمقارنة والتمييز بين أفكاره، دون أن ننسى أن هيوم قد اعتبر الحواس هي وحدها مصدر المعرفة فهي تقدم أصل وصورة الشيء الخارجي فقط، وهنا يأتي دور كل من الذاكرة والخيال باعتبارهما حسب هيوم طريقان للمعرفة، حيث يرتبطان إرتباطا وثيقا بالانطباعات والأفكار فالذاكرة ترتبط بالانطباع والخيال يرتبط بالفكرة، لذا فالذاكرة نستعين بها في إعادة انطباعاتنا في الحالة لأولى أما الخيال فيشكل الأفكار التي فقدت حيويتها، ولا يمكن حسب هيوم الوصول إلى معرفة من دون عبور طريقي الذاكرة والخيال كطريقين رئيسيين.

الفصل الثاني :

الدين والميتافيزيقا عند هيوم

المباحث :

الفلسفة الدينية

موقف هيوم من المرتكزات

الميتافيزيقية للدين

العلية عند هيوم

الفصل الثاني: الدين والميتافيزيقا عند هيوم

تمهيد:

لا يزال مبحث الدين مبحثا جذابا يدعو في كل العصور إلى الإطلال على تخوم معرفية ضلت حتى الآن تحير العقل الإنساني، ولا يعتبر العصر الحديث إستثناء من هذه الحالة العامة، فلقد ضل الدين مسألة جوهرية موجهة لتفكير الفلاسفة المحدثين، إلا أن هؤلاء الفلاسفة لم يكونوا ليرحسوا في موضوع الدين باعتباره موضوعا قابلا للدراسة الفلسفية العقلية، إلا بعد الإصلاح الذي عرفته الكنيسة على يد "مارتن لوثر"، فأرهابت هذا الأخير تعتبر اللبنة الأولى لتشكيل فلسفة دينية تقوم على الإيمان بقدرات العقل الإنساني في فهم وتفسير المعتقد الديني، ومن بين الفلاسفة المحدثين الذين عاجلوا مسألة الدين وتعمقوا فيها نجد "هيوم" فقد أعطى للظاهرة الدينية أهمية كبيرة، وقد عبر عن آراءه حول الدين في كتبه الدينية مثل "التاريخ الطبيعي للدين" وكتاب "محاورات في الدين الطبيعي"، كما أورد مبحث حول المعجزات في كتابه "بحث في الفهم الإنساني" حيث يطرح في هذه المؤلفات رأيه وموقفه من الدين مبرزاً أهميته بالنسبة للطبيعة البشرية، ومن أجل الوقوف على أهم المشاكل الدينية التي طرحها هيوم، نطرح بعض التساؤلات التي تقرنا من فهم مشكلة هذا الفصل وهي كالتالي:

ما هي الأسباب التي أدت إلى نشأة الاعتقاد الديني؟ وكيف يمكن تحديد مراحل تطور الدين؟ وهل الدين من الأساس أمر ممكن عقلياً؟ وما هي نظرة هيوم للدين وسائر الأمور الميتافيزيقية؟ أو ما مكانة الدين في فلسفة هيوم وكيف كانت نظرة هيوم لسائر الأمور الميتافيزيقية؟

المبحث الأول: الفلسفة الدينية

أراد هيوم في بحثه النقدي لفلسفة الدين اكتشاف كيفية نشوء التصورات التاريخية المختلفة حول الله والتساؤل عن مدى متانتها، فالدين بالنسبة إليه لا يعني دلالة على ظاهرة ذات أصل متعال بل هو نتاج للفكر الإنساني¹، فهيوم بهذا الكلام أراد أن ينزع تلك النظرة المتعالية للدين وذلك برده إلى الأصل الإنساني من خلال حل الخيرات التي مر بها الإنسان، والتي أدت به إلى الاهتداء للدين ولكن يا ترى: ماهي الأسباب التي أدت بالإنسان إلى البحث عن دين أو اللجوء إلى إياه؟

المطلب الأول: أصل الدين

يجيبنا هيوم من خلال أن الأصل في الدين هو: المعطيات النفسية، وبخاصة الخوف والامل اللذين ينبعان من وعي الكائن بالضعف وشعوره بعدم الأمان²، فالإنسان لما وجد نفسه وحيدا في هذا العالم الواسع شعر بالخوف وعدم الارتياح بالإضافة إلى شعوره بضعفه اتجاه تحقيق أو الحصول على حاجياته الضرورية، هذا الضعف وعدم المقدرة تبعث داخل الإنسان فكرة الحاجة أي أنه محتاج إلى عون يرشده في ظلمات هذا العالم.

ومن خلال فكرة دافيد هيوم يمكننا القول أن هيوم من أنصار "الاتجاه العاطفي" في نشأة الدين، حيث يرى هذا الاتجاه أن الأصل في الدين الإنساني هما عاطفتين أساسيتين "الخوف والطمع" وبما أن منتهى مخاوف الإنسان هو خوفه من الموت ومنتهى طمعه هو الاستمرار والخلود بعد الموت، ليخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن مفهوم الألوهة لم يترسخ إلا لكي يضمن لنفسه خلاصا وبقاء أبديا³.

وفي مقابل الاتجاه العاطفي نجد الاتجاه الطبيعي، هذا الأخير صاغه الباحث في تاريخ الأديان الألماني "ماكس مولر" الذي وجد بعد دراسته لبعض نماذج الديانات القديمة مثل الهندية، أن أسماء

¹ مؤلفون: أطلس الفلسفة، ص 127.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ فراس الواح، دين الإنسان، ص 318.

الآلهة هي عبارة عن كلمات دالة على ظواهر طبيعية مثل النار والسماء والشمس، ليخلص "موللر" إلى أن العواطف الأولى الدينية في أشكالها الأولى نشأت نتيجة استشارة وجاءت من عالم الطبيعة¹، فالطبيعة كانت كمصدر للآلهة من خلال النظام السائد فيها الذي تتحرك به بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية التي كانت تبعث الانبهار في نفوس البشر آنذاك.

دون أن ننسى كذلك النظرية الأرواحية في تفسير الدين والتي بقيت لحد الآن نظرية كلاسيكية تتمتع ببعض القبول، حيث يرى عالم الاجتماع البريطاني "هربرت سبنسر" أن البشرية قد مرت في مراحلها الأولى بزمن لم تعرف خلاله الدين، ثم بدأ الدين بالتكوين عندما أخذت الجماعات البشرية بتقدیس أرواح زعمائها الراحلين وتحولت أرواح هؤلاء الأسلاف إلى آلهة تركز الدين حولها وابتدأ بها²، هربرت سبنسر هنا انتقل من النظرة التقديسية للروح حيث كانت هذه القدسية شائعة في الديانات السابقة كالفرعونية مثلاً، فقد كانت الروح في هذه المرحلة رمز القدسية التي جعلت منها مركزاً متعالياً يجب التقرب إليه بالقرايين، ومنطلقاً للسحر والشعوذة في اعتقاد منهم بأن الروح بعد الموت تتحول وتنتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان آخر.

هذه النظريات هي أهم التفسيرات التي طرحها المفكرون في العصر الحديث أثناء بحثهم عن أصل الدين أو بالأحرى أصل الآلهة، والنتيجة التي توصلوا لها كانت نتيجة دراستهم للحضارات والديانات القديمة التي تعتبر السبابة في اكتشاف الدين، إلا أن اختلاف التفسيرات أو عدم الاتفاق حول أصل الدين أو الآلهة يزيد من نسبية الحقيقة ويترك الشك قائماً.

المطلب الثاني: تفسير الدين

ومع تشعب هذا الاختلاف حول الصورة التي كان عليها الدين إلا أنه يمكن حصره في قسمين رئيسيين³، فالأول يركز على النظريات التطورية التي ترى أن شأن الإنسان مع الدين كشأنه مع مظاهر الحضارة الأخرى من فن وعلم وفلسفة، فإذا كانت حركة الحضارة الإنسانية عامة هي حركة

¹ المرجع السابق، ص 313

² المرجع نفسه، ص 312.

³ محمد عثمان الخشت: الدين والميتافيزيقا عند هيوم، ص 13.

تطور وارتقاء فإن الدين بوصفه نشاطا إنسانيا قد مر بمختلف مراحل التطور والارتقاء من أدنى إلى أعلى, بدء من تعدد الآلهة مروراً بالنظر إليها نظرة هرمية حتى وصلت الإنسانية إلى الوحدانية.

1/ هذا القسم يرى ان الدين التوحيدي الذي يوجد اليوم هو أعلى مراحل التقدم التي مر بها الدين, فهو في القديم لم يكن على ما هو عليه اليوم بل مر بعدد المراحل التي ساهمت في تشكيله وتطويره إلى أن وصل إلينا على هذه الصورة.

2/ أما القسم الثاني من النظريات المفسرة لنشأة الدين, فيتمثل في تلك الوجهة من الاعتقاد التي تؤكد أن البشرية بدأت أول ما بدأت بالتوحيد, الذي تكشف لها إما بالتأمل النظري أو بوحى إلهي, والذي لم يكن الشرك إلا مظهراً من مظاهر فساده¹, هذا التفسير هو لب ما جاءت به الديانات مثل اليهودية والمسيحية وحتى الإسلامية, وهذا ما أكدته أغلب نصوصها في كتبها المقدسة, وهذا ما تأكده الآية الكريمة إذ يقول تعالى: {كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم}²

المطلب الثالث: أصل الدين في الفترة الحديثة (عصر هيوم)

وبطبيعة الحال لم تكن صورة الخلاف حول نشأة الدين في عصر هيوم يمثل هذا التنوع المذكور أعلاه, حيث كان يشيع في عصره تفسيران: أولهما يقول بأن الدين الأول للإنسان كان هو التوحيد الإلهي الذي عرفه الإنسان عن طريق الوحي وليس عن طريق التأمل النظري, ثم حاد الإنسان عن التوحيد وسقط نتيجة الخطيئة في الشرك والوثنية³, وهو التفسير الشائع الذي قالت به الديانات السماوية خاصة بما تعلق بمسألة الوحي الذي يصل إليه الإنسان من خلال واسطة ما, أما التفسير

¹ المرجع السابق, ص14.

² سورة البقرة, الآية 213.

³ محمد عثمان الخشت, الدين والميتافيزيقا, ص14.

الثاني فيقول بتعدد الآلهة أو الشرك الذي كان هو أول مظهر للدين، وقد عرفه الإنسان نتيجة التأمل في انتظام الكون والبحث عن علل ظواهر الطبيعة، وكان القائل بهذا التفسير هو فونتيل¹.

هذا التفسير يؤكد على أن الإنسان لما وجد لوحده في هذا العالم من دون مرشد اهتدى بحواسه وتأملاته في الطبيعة ومظاهرها التي بعثت في نفسه الخوف والانبهار منها، فاتخذ من بعض أجزائها التي تمتاز بالنظام الهائل آلهة يرجع ويلجأ إليها وقت الحاجة، وهذا نتيجة ضعف الإنسان وعدم قدرته على مواجهة ما يعترضه في هذه الحياة، فكانت الطبيعة ملجأ لتفسير ضعفه وعجزه، وهذا ما يفسر تعدد الآلهة فقد اختار الإنسان في ذلك الوقت إلهه حسب حاجاته، فالمزارع يملك إله وللجار إله وللمرأة إله وللرجل إله، كل اتخذ إلهه هوام معتقدين أن وراء كل ظاهرة إله.

ويتفق هيوم مع فونتيل في أن الشرك كان المظهر الأول للدين لكنه يختلف معه في أن الأسباب التي أدت إلى الشرك، إذ يستبعد هيوم أن يكون التأمل النظري في انتظام علل الطبيعة من بين الاهتمامات التي شغلت تفكير الإنسان البدائي بمحيطه وبربريته، وذهب هيوم إلى أن الشرك كان الدين الأول للإنسان انطلاقاً من تسليمه بأن حركة المجتمع الإنساني هي حركة تطور وارتقاء من المرحلة البدائية الأولى إلى مراحل أخرى أرقى²، اتضح من خلال القول أن هيوم من أنصار نظرية التطور في الدين قياساً على باقي مظاهر الحضارات الأخرى من علوم وفن وفلسفة حيث تبدأ من حالة أدنى إلى حالة أسمى حتى تصل إلى أعتاب التقدم الحضاري.

وفي هذا يقول هيوم: "إذا وضعنا في اعتبارنا ارتقاء المجتمع الإنساني من بداياته الجاهلية الأولى إلى حالة الكمال الأعظم التي وصل إليها فإنه يبدو لي أن الشرك أو الوثنية كانت أو ينبغي أن تكون الدين الأول والأبعد قدماً في تاريخ النوع الإنساني"³، وفي هذا القول تصريح مباشر من هيوم وتأكيد منه على أن الدين الأول الذي عرفته الإنسانية جمعاء هو دين الشرك وهو الأبعد زمنياً في الأقدمية في تاريخ البشر.

¹ المرجع السابق، ص 14.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها

³ نقلاً عن: محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا عند هيوم، ص 15.

كما أن هيوم يرى في النظرية التي تقول بأن الأصل الاول في بداية الدين هو التوحيد أنها تحتوي على تناقض، إذ أنها تعني أن الإنسانية عندما كانت في حالة جهل وبربرية اكتشفت الحقيقة، لكنها وقعت في الخطأ بمجرد أن حصلت على التعليم والتهذيب، إذ يقول هيوم هنا مخاطباً القائل بهذه النظرية: "إنك في هذا التقرير لا تناقض فقط كل ما هو ظاهر من الإحتمال، بل تناقض أيضاً خبرتنا الحالية عن مبادئ وآراء الشعوب الممجية، إن القبائل الممجية في أمريكا، إفريقيا، وآسيا كلها وثنية ولا يوجد استثناء لهذه القاعدة"¹، أراد هيوم بهذا القول وهذه الحجة أن يثبت نسبية نظرية التوحيد لما أكد على أن البشرية بعد ما مرت بمجموعة من المراحل، اكتسبت العديد من الخبرات سمحت لها بالاقتراب أكثر من الحقيقة بعد ما كانت لا تعلم شيئاً عن هذا العالم المظلم، وأنها ما كانت لتصل إلى ما وصلت له قبل ملايين السنين وقبل أن تمر بكل هذه المراحل التي سمحت لها بالتطور والإرتقاء.

ونوضح هنا وجهة نظر هيوم وتعريفه للدين الطبيعي والدين التوحيدي إذا يعرفهما على أنهما:

1/ **الدين الطبيعي:** هو الدين الابتدائي للبشرية يتبدأ أساساً من الخوف والقلق تجاه أحداث الحياة المستقبلية والخوف من المجهول، فالإنسان البدائي لم يكن يملك الوعي الذي يجعله يفكر نظرياً في الظواهر الكونية، ولم يكن مشغولاً بالتفسير العقلي لأعمال الطبيعة.²، إن الأفكار الدينية حسب وجهة نظر هيوم لم تنشأ من التفكير والتأمل في الظواهر الطبيعية وإنما نشأت وتشكلت إزاء أحداث الحياة، ومن المخاوف والآمال التي تحرك الإنسان.

2/ **الدين التوحيدي:** هو عبادة تفترض وجود إله واحد يمتاز بكمال العقل والحكمة والعدالة، ويعمل على رفض كل شيء غير معقول، وهو عكس لكل دين فيه شرك كما أنه يعد من العبادات الأكثر قبولاً في القديم، من دوافعه العدالة والخير والحكمة³، هذا ما يرفضه هيوم وأن هذه النظرية تنطوي على التناقض، فالشرك هو المرحلة الأولى والأكثر قدماً كونه يرفض كل المقومات التي يتأسس عليها هذا النوع من الدين أبرزها التشكيك في أدلة وجود الله.

¹ المرجع السابق، ص 16.

² "David hume" The natural history of religion ; p 31.

³ Ibid ;p20.

المبحث الثاني: موقف هيوم من المرتكزات الميتافيزيقية للدين

ولتبيين وجهة نظر دفيد هيوم حول حل المرتكزات الميتافيزيقية التي يعتبرها أصحاب الدين أنها بمثابة الركيزة الأساسية التي يثبتون بها عقيدتهم، وسنحاول أن نلقي نتعرف على رأي هيوم حول هذه المرتكزات.

المطلب الأول: نقد هيوم لأدلة وجود الله:

لقد ذهب هيوم في مواضع مختلفة من كتبه إلى أن تلك المرتكزات التي يقوم عليها أي دين، ليست إلا عقائد غير عقلانية ولا يمكن إقامة برهان محكم لا يقبل النقض عليها، وقد سعى هيوم جاهدا لتقديم العديد من البراهين لتفنيد كل الأدلة التي تحاول إثبات صدق المرتكزات التي تؤكد على الحقائق الميتافيزيقية التي يقوم عليها أي دين، ومن بين نتائج فلسفة هيوم هو سعيه لنقد كل دليل ينهض على وجود الله، فهو يقول في كتابه محاورات في الدين الطبيعي "إننا لا نعلم عن العلة شيئا إلا أنها الحادثة السابقة التي نشاهدها قبل حدوث معلولها، وإذن لا بد من مشاهدة الحادثتين معا، السابقة واللاحقة على السواء، إننا نستدل من وجود الساعة على وجود صانعها لأننا رأينا الساعة والصانع كليهما، فإذا وجد السكون لا يقوم دليلا على وجود صانعه إلا إذا رأينا الصانع والمصنوع جميعا"¹، أراد هيوم هنا أن يثبت أنه لا وجود لإله لأننا لا نراه فكيف نرجع الأسباب إلى سبب لا يمكن رؤيته والبرهنة على وجوده بالتجربة، وهنا عارضه "توماس ريد" بأن في الطبيعة علامات كثيرة تدل على أنه يسير وفق خطة معينة، ووجود خطة تقتضي وجود سبب عاقل، فأجابه هيوم بأنه إذا كان لا بد من البحث عن علة لكل شيء، لوجب إذن أن نبحث عن علة الإله نفسه²، وبهذه الحجة القوية، أراد هيوم أن يوضح أن سر هذا النظام السائد في الطبيعة لا يعود إلى إله خارق ذو قوة وإنما يعود إلى الطبيعة ذاتها التي عرفت بنظامها وقوانينها، وهذا ما أثبتته التجربة وتأكدنا منه بحواسنا ولا يمكن نفي ما هو واضح ورد السبب والعلة إلى قوة غيبية غير مرئية لا يمكن ملاحظتها.

¹ زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 244.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

ويرفض هيوم الأدلة على وجود الله وينقدها وهي: الدليل الوجودي، والدليل الكوني والدليل الغائي:

أما الحجة المضادة للدليل الوجودي فتتمثل في أنه لو أن إنسانا تجرد من كل شيء يعرفه أو يراه لعجز تماما على أن يعين استنادا إلى أفكاره الخاصة فحسب الصورة التي عليها العالم... كما أن كل صورة واهمة في مخيلته تكون على منزلة مماثلة لمنزلة أخرى... فلا يمكنه أن يقصي فكرة منهما وكلاهما يستويان في الإمكان، فأى شيء نتصوره موجودا بمقدورنا أن نتصوره غير موجود أيضا، ومن ثم فلا وجود لكائن يشتمل عدم وجوده على تناقض¹، هيوم هنا أراد أن يبين أن كل شيء يكون في مخيلة الإنسان موجود فهو يحتمل عدم وجوده، وبالتالي فلا يمكن الحكم بإحدى التصورين ما دام كلاهما يحتملان الصدق، ولا يمكن نفي أحدهما، ويضيف هيوم في نقده لهذه الحجة أن التجربة لا تقدم لنا أي انطباع ضروري عن موجود واجب الوجود، والمسؤول عن فكرة الموجود الضروري هو الخيال الذي يمد معرفتنا التجريبية ببعض الصفات مثل القدرة والحكمة والعلم إلى غير نهاية ويستحيل أنها موجودة في كائن كامل هو الله، لكن الخيال قادر أيضا على سلب الوجود عن الموجود أيا كان، ومن ثمة فلا وجود لكائن يمكن إثبات وجوده²، وهكذا انتهت حجة هيوم المضادة إلى إثبات استحالة البرهنة على وجود أي شيء.

أما إذا انتقلنا إلى حجة هيوم المضادة ضد الدليل الكوني أو ما يسمى دليل المحرك الأول فإنه يرى أنه لا يوجد هناك ما يحتم التسليم به ونبذ المذهب المادي، إذ يمكن أن تبدأ الحركة بالنقل أو الكهرباء مثلا دون فاعل مر به³، حيث يصح أن تكون نوعا من فعل التوليد داخل الطبيعة ذاتها، ثم لماذا نبحت عن السبب الكافي للكون خارج عنه إلا إذا كنا نفترض إعتسافا أنه كل محدود⁴، وما دام هناك شك في هذا الكل، فهذا الشك جزء من كليته، وما دام كذلك فهو جزء كباقي الأجزاء لا غير.

¹ محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 25، 26.

² المرجع نفسه، ص 26.

³ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 179.

⁴ محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا عند هيوم، ص 26.

واستكمالا لنقد هيوم للدليل الكوني أو العلية يقول هيوم على لسان فيلون في المحاورات "الحق أن الطبيعيين لا يفسرون تفسيراً صحيحاً جداً جزئية بعلة أعم، وإن لزم أن تضل هذه العلة في النهاية مستعصية على التفسير استعصاء تاماً، ولكن لا شك أنهم لم يقتنعوا قط بتفسير معلول جزئي بعلة جزئية ليست أوضح تفسيراً من المعلول نفسه، وإن نظاماً مثالياً قد ترتب دون تدبير سابق ليس اخضع للتفسير من نظام مادي يحقق نظامه على نحو مائل، وليس في الافتراض الأخير إشكال أعظم منه في الافتراض الأول"¹، إن رفض هيوم هنا للعلية رفض صريح حيث ينفي أن يتم رد المعلولات إلى علة تحتاج تفسير وفهم، في إشارة منه إلى غموض فكرة العلية والتي يقصد بها الإله، كما أن هيوم لا يرفض العلية في مجال الدين فقط، وإنما تعداه إلى التشكيك فيها حتى في مجال الاستيمولوجيا.

وأما إذا انتقلنا إلى دليل الغائية فإن هيوم يقدم حجة مضادة ضده كون أن هذا الدليل يقتضي تمثيل العالم أو الكون بآلة صناعية وتمثيل الله بالصانع الإنساني، ولكن الصانع الإنساني علة محدودة تعمل في جزء محدود، فبأي حق نمثله التشبيه إلى هذا الكل العظيم الذي هو الكون ونحن لا ندري إذا كان متجانساً في جميع أنحاءه، ولو سلمنا بهذه المماثلة لما انتهينا حتماً إلى الإله الذي يقصده أصحاب الدليل، إنما تستدل بما في الكون من نقص على أن الإله متناه وهكذا²، فهيوم اتهم أصحاب الدليل الغائي أنفسهم بمحاولتهم الحط من قيمة الإله لما شبهوه بإنسان محدود، ولأن هذا التشبيه الذي يعتبرونه دليل هو نفسه يحمل بذور فئاته كونه جعل من الإله محدود، وكونهم استدلوا بما في الكون من نقائص مع العلم بإيمانهم بأن الكون من صنع الإله والإله الكامل لا يصنع ولا ينتج عنه شيء ناقص، كما يضيف هيوم حجة أخرى مضادة تتمثل في أن القصدية وملائمة الوسائل للغايات يمكن أن تكون آنية من انتظام طبيعي متأصل في المادة، أو من قبيل المصادفة أو ربما تكون آتية من تعاون جماعة من الآلهة أو أنها لم تنشأ من تخطيط إلهي بل عن تجارب الطبيعة البطيئة المتخبطة خلال آلاف السنين، أي نتيجة الانتخاب الطبيعي أو أن الله مجرد نفس كلية أو قو نامية كالقوة التي تحدث النظام في النبات بلا وعي أو قصد³.

¹ دافيد هيوم، محاورات في الدين الطبيعي، ص 65.

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 350.

³ محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا عند هيوم، ص 26.

يقدم هيوم من خلال هذه الحجة مجموعة من التفسيرات لما يحدث في الكون من نشاط حيث يرفض أن يرجع أو أن ينسب كل ما يحدث في هذا الكون وفي الطبيعة إلى إله، لأن هناك العديد من التفسيرات التي تزاحم تفسير الغائية، سعياً منه إلى جعل دليل الغائية مجرد دليل مثله مثل باقي التفاسير بل يجعل منه آخر تفسير في مقابل التفسيرات التي قدمها. كما يطعن هيوم في فكرة القصد والغائية ويقدم ما يهدمها من الأساس، فقصور ملائمة الوسائل للغايات وآلاف الآلام في دنيا الإنسان والحيوان، تكشف عن احسن الفروض عن إله محدود القدرات والذكاء أو إله غير مكترث للبشر بتاتا فحياة "الإنسان في النهاية ليست أعظم أهمية للكون عن حياة المحارة". وهنا يعود هيوم إلى السؤال القديم لأبيقور الذي لا يزال بدون إجابة حتى الآن: هل الإله مؤهل للحيلولة دون وقوع الشر، ولكنه ليس قادراً على ذلك؟ إذن فهل هو غير قادر على كل شيء؟ أم هو قادر ولكنه غير راغب؟ إذن فهو يريد وجود الشر؟ وإذا لم يكن راضياً عن الشر فمن أين إذن جاء هذا الشر¹.

كل هذه الأسئلة لأبيقور* أراد هيوم أم يؤكد بها أن العالم مليء بالنقائص التي تعود بالآلام على الإنسان وتعرقله في هذه الحياة، ولو أن لهذا العالم إله لما سمح بوقوع هذه الآلام في دنيا الإنسان والحيوان وكون أن الإله يمتاز بالكمال والحكمة والقوة ما كان هذا العالم يعاني من هذه النقائص إذا كان من صنعه، لأن الإله الذي يمتاز بالكمال لا ينبثق أو ينتج عنه شيء ناقص، كما يقول هيوم: "يخيل للمرء أن هذا الإنتاج العظيم لم يتلق آخر اللمسات من خالقه فكل جزء فيه ناقص الصقل جدا والخطوط التي نفذ بها في غاية الخشونة... ليس في كون شيء كثير النفع إلا إذا انقلب الكرة بعد المرة مؤدياً لإفراطه أو قصوره، ثم إن الطبيعة لم تتخذ حيلتها بالدقة المطلوبة من جميع ألوان الخلل أو الفوضى"²، وبهذا القول يؤكد هيوم استحالة وجود إله لهذا العالم وأن الطبيعة هي التي تحكم بنفسها ولهذا نجد ذلك التناقض والفوضى لأن الإله الكامل لا يسمح بوجود مثل هذا الخلل ويشعر كل هذه

¹ نقلاً عن: المرجع السابق، ص 27.

* فيلسوف يوناني ولد في أثينا أنشأ مدرسة يعلم فيها، أشهر ما يعرف عنه نظريته الخلقية في مذهب اللذة وأن اللذة وحدها هي الخير، ولم يبق من مؤلفاته إلا ثلاث رسائل تتضمن خلاصة مذهب اللذة (كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، ص 13)

² محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا، ص 27.

الفوضى، بالإضافة إلى هذا يقول أيضا هيوم: "افحص بتدقيق هذه الكائنات الحية... ما أشد عدائها وتدمير بعضها البعض... والكل لا يمثل سوى فكرة الطبيعة العمياء التي تزخر بمبدأ حيوي عظيم، ويتدفق من حجرها دون تمييز أو رعاية أبوية لأطفالها التائهين العاجزين"¹، فالطبيعة القاسية هي سبب هذا العدا والخشونة وهي المسؤولة عن شيوع الشر والفوضى بين بني البشر دون رحمة أو شفقة، فالقوي يأكل الضعيف لكن هيوم يقوم بشيء من التراجع في خاتمة المطاف فيرى بأنه لا مانع من احتمال أن يكون هناك إله، ولكنه يقرر في الوقت نفسه أن هذا الاحتمال نفسه ليس من نوع الاحتمال العلمي، كما أن هذا الإله لا يشبه إله الأديان إلا من بعيد جدا، وكون أن هيوم رأى أنه لا يمكن إثبات وجود الإله بأدلة علمية تجريبية جعله هذا يعتبر أن العناية الإلهية وكل قصة الخلق كما تؤمن بها المسيحية وكل الأخريات مجرد خرافة²، فهو لا ينفي وجود الإله نفيًا قطعياً ولكنه يرى بأن الأدلة العلمية عاجزة عن إثباته، إلا أن هيوم وفي كتابه محاورات في الدين الطبيعي جعل فيلون يشرح -في تلك المحاور الأخرى- كيف يترك نقده للدين الطبيعي المجال مفتوحاً أمام الوحي فيقول: "إن أبلغ شعور طبيعي يستشعره لهذه المناسبة ذهن معد إعداداً طبيعياً هو رغبة مشوقة وتوقع في أن السموات يسرها أن تبدد ولو على نحو طفيف هذا الجهل العميق بأن تمد البشر بوحي خاص..."، وهذا ما يترك السؤال مطروحاً هل كان هذا التصريح من طرف هيوم على لسان فيلون واحداً من تدابير الحيلة التي كانت مألوفة للغاية في القرن الثامن عشر؟ وهل كان هيوم بحق صادقاً فيما يقول؟ خاصة وأن كل ما ساقه على لسان فيلون لا يمكن أن يؤدي إلى مثل هذا القول؟³

لقد أراد هيوم من خلال هذا التصريح أن يترك لنفسه باباً ينفذ منه وهذا راجع لشكبه الكبير لأنه كما قلنا سابقاً أن هيوم لا ينفي وجود إله نفيًا مطلقاً لكنه يرى بأن الأدلة عاجزة عن إثباته، فكان تصريحه هذا من قبل تدابير الحيلة حرصاً منه على أنه قد تظهر في المستقبل أدلة علمية تجريبية قد تثبت وجود الله.

¹ المرجع السابق، ص 27.

² المرجع نفسه، ص 28.

³ نقلاً عن: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

وما يمكن قوله من خلال كل ما سبق أن هيوم سعى جاهدا لنفي ودحض كل الأدلة التي تسعى إلى إثبات وجود الله، وغايته في ذلك هو إثبات مدى مصداقية المذهب التجريبي وكذلك إثبات نظريته القائمة على نفي العلية أو السببية التي نقدها في مجال الدين وكذلك مجال الاستيمولوجيا، ولعل ما يلفت النظر في كل ما صرح به هيوم هو ما ختم به في تلك المحاور الأخيرة في كتابه محاورات في الدين الطبيعي حيث أبان على بعض الشك في وجود إله جعله يأخذ تدابير الحيلة والحذر خوفا منه على ظهور أدلة قد تثبت ما قد نفاه مسبقا، لنقول أن شك هيوم قد لمس جميع المواضيع التي عالجها في النقاط التي كان يدافع عنها ويؤمن بها، لذا نقول أن هيوم قد انتهى إلى الشك فلم يستطع أن يبرهن على وجود الله لتعارضه مع حثيات المنهج التجريبي ولم يستطع في نفس الوقت إنكار وجود الله لأن هناك حقائق لا يمكن نفيها لهذا قال عبارته الشهيرة "إن وجود الله لا نصل إليه لا بخرية حسية ولا باستدلال"¹

المطلب الثاني: مسألة الروح عند هيوم

قبل الشروع في معالجة مسألة الروح والتفصيل في رأي هيوم حول هذه المسألة لا بد من التطرق إلى تعريفها، حيث يستعمل اللفظ الإنجليزي esprit بمعنى الجوهر الذي يبقى بعد الموت ويستعمل اللفظ الألماني seel بمعنى العقل mind، ويقال في لسان العرب على ما تقال عليه النفس حيث يستعمله المتفلسفون بالاشتراك، فالنفس والروح اثنان بالقول واحد بالموضوع.²

وكلمة الروح كلمة لاتينية وتعني النفس وهي مفهوم يرتبط ارتباطا كبيرا بمفاهيم المثل الأعلى والوعي كأرقى شكل للنشاط الذهني³، أما الروح في الإسلام فنجد الغزالي رحمه الله في محاولة لمعالجة مسألة الروح، حيث اعتبرها أمر عجيب تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته منطلقا من قوله

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 351

² مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2007، ص 330.

³ الموسوعة الفلسفية، لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، إشراف: روزنتال بودين، تر: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ص 229.

تعالى: {قل الروح من أمر ربي} ¹، والإسلام يعنى عناية خاصة بالروح، إنها في نظره مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه، إنها القاعدة التي يستند إليها الكيان كله ويرتبط عن طريقها... ويكفي أنها صلة الإنسان بالله، كما أن طاقة الروح لا تعرف الحدود وهي وحدها تملك الإتصال بما لا يدركه الحس ولا يدركه العقل، وهي وحدها التي تملك الاتصال بالخلود الأبدي والوجود الأزلي.. وتملك الإتصال بالله ².

أما فيما يخص رأي هيوم حول مسألة الروح فإنه مثلما رفض كل الأدلة على وجود الله رفض كذلك كل الأدلة على خلود الروح، فالروح تعتبر العقيدة التي لا يكاد يخلو منها أي دين، ويرفض هيوم القول بخلود الروح لأنه لا يقر بوجود جوهر الروح أصلا لعدم وجود انطباع حسي واحد معين لها، إذ يقول: "لا بد لكل فكرة حقيقية أن تنشأ عن انطباع حسي واحد معين، لكن النفس أو الذات الشخصية ليست انطبعا بذاته من الانطباعات الحسية" ³، من خلال القول يتضح أن هيوم يرفض كل ما لا ينتج عن انطباع حسي واضح ظاهر وجلي، وبالتالي حسبه لا وجود للروح أو النفس أو الجوهر ما دام أن معيار الفكرة الحقيقية هو نشأتها عن انطباع حسي معين وواضح.

ويواصل هيوم دحضه لفكرة الروح إذ يرى أنه إن لم تكن النفس أو الروح جوهرًا فلا يمكن القول عنها أنها خالدة، لأن الخلود يقتضي منها أن تكون بسيطة لا تتحلل، الأمر الذي يقتضي أن تكون جوهرًا، ولكي يقال عن شيء بأنه جوهر بسيط يلزم أولاً أن يكون جوهرًا وهذا ما يرفضه هيوم حيث إنها لا تعدو أن تكون "حزمة أو مجموعة من الإدراكات يعقب بعضها بعضًا، في سرعة هائلة لا يمكن تصورها... حتى نستطيع أن نجزم بأن الذات لا تكون ذاتًا واحدة بسيطة مدى لحظة واحدة من الزمن كلاً ولا هي تؤلف (هوية واحدة) تجمع العناصر المختلفة" ⁴، وبهذا القول يصرح هيوم بأن الروح لا يمكن لها أن تكون جوهرًا ولو للحظة واحدة لأنها تتألف من مجموعة من العناصر وبالتالي لا يمكن

¹ سورة الإسراء، الآية 85.

² أيوب دخل الله، التربية الإسلامية عند الإمام الغزالي، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1996، ص155.

³ نقلا عن: محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا، ص29

⁴ نقلا عن: المرجع نفسه، الصفحة نفسها

لها أن تكون بسيطة، وهو الشرط اللازم والضروري لكي تكون جوهرًا وما دامت تفتقده فهي تفتقد صفة الجوهرية وبالتالي لا يمكن لها أن تمتاز بصفة الخلود لأنها مركبة ويمكن أن تتحلل إلى عناصر وأجزاء مختلفة، وبالإضافة إلى كل هذا يذهب هيوم إلى أن الموت هو عدم تام، لأن الطبيعة تؤكد أن الروح والبدن مرتبطان معًا من البداية حتى النهاية، من المولد فالطفولة إلى الصبي والشباب حتى الكهولة والشيخوخة، وكل منهما يتوافق مع الآخر ويلزمه تلازمًا طرديًا، بشكل يصعب معه الفصل بينهما، مما يؤكد أن النفس أو الروح تفتنى بفناء الجسد ومن ثمة فلا معنى لوجود ثواب وعقاب أبديين¹، أراد هيوم أن ينفي خلود الروح من خلال تأكيدته على العلاقة الكبيرة والظاهرة بين الروح والبدن فيؤكد أن هذه العلاقة جعلت من الروح والبدن كيانًا واحدًا ولا يمكن الفصل بينهما، وبالتالي فإن الموت يعني نهاية كلا من الروح والبدن، فلا يمكن أن تنفصل الروح عن البدن التي كانت معه طيلة المراحل التي مر بها معًا، وبالتالي فالموت يعني نهاية كل من الروح والبدن معًا، وبالتالي لا وجود لما يسمى بخلود الروح وانتقاء صفة الخلود تنتفي معها فكرة الثواب والعقاب التي نصت عليها جل الأديان فلا حياة أخرى بعد الموت، فالموت إذن نهاية لهذه العلاقة ونهاية لطرفيها.

المطلب الثالث: المعجزات عند هيوم

بعد ما بينا في النقاط الماضية نظرة هيوم بالنسبة للدين والله ومسألة الروح نواصل عرض وجهة نظره حول الأمور الميتافيزيقية وكيف حكم عليها في فلسفته، ومن بين هذه الأمور والقضايا قضية المعجزات، والمعجزة بوجه عام هي ما يخرج عن المألوف ويبعث على الإعجاب فيقال معجزة العلم، أما في علم الكلام فتعرف المعجزة على أنها أمر خارق للعادة²، مثل النبوة والوحي، أما المعجزة عند هيوم فهي: الأمر المخارق للطبيعة³، أي الأمر الذي يخرج عن قانون الطبيعة.

¹ المرجع السابق، صفحة 29

² إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، ص 193

³ المرجع نفسه، صفحة نفسها

ينكر هيوم في كتابه مقالة في المعجزات وقوع المعجزة* على الرغم من أنه لا ينكر إمكانها لأن إمكان وقوع المعجزة الخارقة نتيجة طبيعية لمذهبه الذي ينكر فيه ضرورة التابع السببي بين الأشياء والحوادث، فما دامت الأشياء لا تتابع في نظام معين فمن الجائز إذن أن يحدث في الطبيعة أي شيء دون أن يسترعي ذلك انتباهنا أو يثير دهشتنا فهو ينكر وقوع المعجزة رغم جوازها عقلا، محتجا بأن التجربة قد دلت على أن الكون يسير في نظام معين، فالعقل أقرب إلى قبول استمرار هذا النظام منه إلى قبول انكساره واضطرابه¹، فهيوم ينفي وقوع المعجزات ويعتبر وقوعها خرقا للقانون ونظام الطبيعة لكنه يعترف بجوازها عقلا لا لشيء سوى لأنه يريد أن يؤكد على نسبية مبدأ السببية فقط.

ويقدم هيوم مجموعة من الأدلة التي ينفي بها وقوع المعجزات كما يثبت نسبيتها في كتابه تحقيق في الذهن البشري الذي خصص فيه مبحث يتكلم فيه عن المعجزات والحوار، إذ اعتبر المعجزة اختراق لنواميس الطبيعة عن طريق قوى خارقة غيبية، ويعطينا هيوم مثال فيرى بأن الديانة المسيحية مرجعية الكتاب المقدس أو الناموس تستند فقط إلى مرجعية الرسل الذين كانوا شهود عيان لمعجزات مخلصنا التي أثبتت رسالته الالهية، لذا فإن البيئة التي لدينا لصالح حقيقة الدين المسيحي هي أقل من البيئة التي في صالح حقيقة حواسنا²، فهيوم هنا أراد أن يؤكد أن المعجزة تقوم على تواتر الشهادات، وأعطانا مثال بالدين المسيحي الذي كان مع عيسى المسيح، حيث رأى أن ديانتته وصلت إلى باقي البشرية الذين لم يشاهدوه بفضل شهود العيان وهذا من شأنه أن يجعل المعجزة معرضة للتناقض أو ربما تظغى عليها الذاتية فتعرض للتزييف، لذا اعتبر هيوم أن هذه المعجزات التي تعرفنا عليها من خلال تواترها هي أقل صدقا و يقينا مما تنقله إلينا الحواس مباشرة، لذا فهذه المعجزات تحمل نسبيتها بين طياتها كما أن التجربة عاجزة عن تفسيرها، وهذا لغياب أدنى شروط التجربة، لذا فإنه لا يمكن لأحد من البشر أن يحتفظ إزاء الشهادات بعض البشر بتلك الثقة التي لديه بموضوع حواسه المباشر وما دامت كذلك فإن

* meiracle حدوث شيء غير مطابق لنظام الأشياء المعروفة والأشياء الأكثر شيوعا لكلمة معجزة هو للدلالة على حدث فوق قدرة البشر ولا يخضع لقوانين الطبيعة وهذا الحدث يكون استثنائيا وغير متوقع، وتتجه دائرة المعجزات إلى الانحصار مع تقدم العلم وانتشار التفكير العلمي والموضوعي (كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، ص 567)

¹ زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 245.

² دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص 145

بنيته أضعف لا يمكنها أن تحطم بنية أقوى منها¹. أي لا يمكن الوثوق فيما لم تشهده وصادقت عليه الحواس مباشرة.

فما دامت التجربة هي دليلنا الوحيد في استدلالنا حول الواقع فإنه لا بد لنا من الاعتراف بأن هذه الأدلة على المعجزات المتواترة ليست معصومة من الخطأ تمام العصمة وهذا ما قد يجرنا إلى الخطأ²، لذا لا يمكن الوثوق في هذه الأدلة وبالتالي لا يمكن الإيمان بالمعجزات تمام الإيمان.

لذا يمكن القول حسب هيوم أن هذه المعجزات لا يمكن حدوثها ولا يمكن التصديق بها اعتمادا على قول بعض الرواة الذين تعرضت رواياتهم لكل ما تتعرض له الرواية التاريخية من تحريف عبر عصور كانت تجهل أدنى معرفة بالتوثيق والنقد التاريخيين، فضلا عن عدم توفر شروط النقل الصحيح في هؤلاء الرواة، تلك الشروط التي تنص وتتضمن صحة التواتر واليقين، فلم يكن عددهم كافيا كما لم يكون من المؤكد اتصافهم بالصلاح والضبط والقدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال³، أي لا يمكن الوثوق في أناس يفتقرون للشروط الأساسية للقيام بعملية نقل المعارف والأحداث في زمن عرف بالتفكير الأسطوري والعقل الخرافي. لذا نجد هيوم يقر بأن الخوارق هي من بين المسائل التي تلقي انتشارا كبيرا بين أوساط الناس لتضمنها أخبارا مثيرة وتنتشر هذه الخوارق حسب هيوم خاصة بين الأمم الجاهلة والمتوحشة، وإذا ما تبناها شعب متحضر فإننا سنجد ذلك الشعب قد تلقاها عن أجداد جهلة ومتوحشين⁴، لذا فإن إيمان الشعب بما تركه لهم أجدادهم هذا الإيمان لا يخرج عن احترام الشعب لقدسية أجدادهم فقط.

كما يضيف هيوم دليلا آخر حيث يؤكد أن الطبيعة الإنسانية في حقيقتها تنشد وتعجب بما تولده هذه المعجزات من انفصال وإعجاب ما يعطي ميلا واضحا إلى تصديق تلك الأحداث التي يصدر عنها هذا الانفعال، حتى أولئك الذين لا يستطيعون الالتذاذ بذلك الشعور مباشرة ولا يمكنهم

¹ المصدر السابق، ص145

² المصدر نفسه، ص146.

³ محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا عند هيوم، ص31

⁴ دفيد هيوم، تحقيق في ذهن البشري، ص155

تصديق تلك الأحداث والمعجزات التي يخبرونهم عنها، يجبون رغم ذلك أن يشاركوا غيرهم لذته بالسمع أو بالخبر، وتراهم فخورين مبتهجين بإثارة إعجاب الآخرين¹، وفي هذا دليل واضح على ضعف الطبيعة الإنسانية وتصديقها لكل ما يشاع وخاصة الشعوب القديمة التي تنشد وتؤمن بكل ما هو خارق للعادة ويثير الانبهار.

لكن في مقابل ذلك فإن العقلية العلمية المتشعبة بفيزياء نيوتن تؤكد انتظام وإطراد قوانين الطبيعة بصورة لا تسمح البتة بوجود ذلك الاستثناء الذي تقتضيه حدوث المعجزات إزاء بعض الروايات التاريخية التي تقص حدوث المعجزات²، أي أن كل الحوادث والمعجزات التاريخية القديمة تفتقر لأساس علمي يكسبها قيمة الصدق واليقينية.

وهنا يجد هيوم نفسه أمام أمرين إما أن يشك في أقوال الرواة الذين لم يقيم لهم دليل على صدقهم ولا يوجد مانع في أن يكونوا قد انخدعوا أو شبه لهم أو أن يؤمن بأن قوانين الطبيعة قد انخرقت، ويرى هيوم أن الأمر الجدير بالرفض هو أكثر هذين الأمرين إعجازاً، أما أقلهم إعجازاً فهو الأقرب إلى الإعتقاد السليم، ومن الصعب على الفيلسوف مثل هيوم يؤمن بفيزياء نيوتن أن يرى في انخراق قوانين الطبيعة أقل إعجازاً من انخداع الرواة ومن ثمة فإنه من الصعب عليه أن يقبل القول بالمعجزات³، ولأن إيمان هيوم بفيزياء نيوتن والمنهج التجريبي إيماناً مطلقاً فهو يرفض كل ما يمس قوانين الطبيعة والفيزياء الدقيقة واليقينية، وكون أن المعجزات تثبت مصداقيتها على حساب فتور وخلل في نظام قوانين الطبيعة، فإنه من المستحيل على هيوم أن يتقبلها ويؤمن بها.

ويواصل هيوم انتقاداته للمعجزات في فقرات من أشهرها "ما من شهادة تكفي لإثبات معجزة إلا إذا كانت الشهادة من نوع يكون فيه كذبها أكثر إعجازاً من الواقعة التي تحاول إثباتها... فإذا أنبأني إنسان بأنه رأى ميتاً يبعث، سألت نفسي للتو أيهما أكثر احتمالاً: أن يكون هذا الشخص خداعاً أو مخدوعاً، أو أن الواقعة التي يرويها وقعت فعلاً. فأوازن بين المعجزتين طبقاً لرححان أحدهما... أرفض

¹ المصدر السابق، ص 153، 154.

² محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 31.

³ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

المعجزة الأكذب"¹، أقر هيوم من خلال هذا القول أنه ينفي بكل صراحة أي معجزة أو أي أمر خارق للعادة ويعطي مثال هنا بالميت الذي يعود للحياة وبطبيعة الحال فإن قانون الطبيعة والعادة والخبرة الإنسانية تؤكد على أن هذا الامر غير ممكن عقليا ولا يمكن الإيمان به لأنه خرج عن العادة والمألوف ومن الأرجح التشكيك فيه، وما دام فيه شك وريب فذاك دليل على نسبيته وبالتالي يبقى في خانة الرفض والبطلان.

بالإضافة إلى كل ما سبق فإن هيوم ينتقد العبادات الدينية التي يختص بها دين التوحيد -كون أن المعجزات من الأساسيات في دين التوحيد- لأنه ينبع عنها برودة وخمول القلب وشيوع عادة النفاق والرياء، بل يعتقد هيوم أن العبادات التي تنطوي على ثناء الذات الإلهية تنزل بقيمة الألوهية لأن تصور الإله على أنه يشترك إلى الحمد والثناء يعني أنه ذو عاطفة بشرية، وأية عاطفة؟ إنها عاطفة من أدنى العواطف البشرية عاطفة الرغبة في ثناء الآخرين²، وهنا يستحضر هيوم ويستدل بقول سينيكا: "أن تعرف الله هو أن تعبده، وكل عبادة أخرى باطلة خرافية لا تقوى فيها فهي تهبط به إلى حالة البشر الدنيا هؤلاء الذين ينتشون بالتوسل والاسترحام والهدايا والتملق، وأ، عدم التقوى هذه هي أقل ما تدان به الخرافة، والشائع أنها تهبط بالله هبوطا إلى حالة البشر"³.

ومن خلال هذا يتضح أن هيوم يرفض دين التوحيد بكل ما فيه وبكل دلائله بما فيها المعجزات معتبرا أن شعائره لا تتلاءم مع طبيعة الإله كما أنها تنقص وتنزل من قيمته مؤكدا في الوقت ذاته على الدين الطبيعي، معتبرا إياه الدين الذي يعلي من قيمة الإله وفيه تحترم قدسيته وهو الدين الذي يتلاءم مع الطبيعة الإنسانية، بالإضافة إلى هذا فإنه لا يوجد دليل كاف على إثبات وقوع المعجزة إلا ذلك الدليل الذي إذا أثبت بهتانه كان في حد ذاته أكثر إعجازا من الحادثة التي يحاول إثباتها، ويطل هيوم أي دليل على وجود المعجزات من خلال اعتبار أن أي دليل يسعى لإثباتها سيكون هو ذاته بمثابة معجزة ويحتاج إلى دليل لإثباته وبالتالي لا وجود للمعجزات ولا لدلائل على

¹ نقلا عن: المرجع السابق، ص32

² المرجع نفسه، ص21

³ دفيد هيوم، محاورات في الدين الطبيعي، ص159

وجودها. ولنفترض أن كل المؤرخين الذين يكتبون عن إنجلترا اتفقوا على أن الملكة إليزابيث ماتت وأنها بعد أن دفنت شهر عادت إلى عرشها وحكمت إنجلترا لثلاث سنوات أخرى¹، لا أستطيع أما مثل هذا أقول أن أشك في حادث عودتها المزعوم وفي تلك الظروف العامة الأخرى التي اعقبته، غبير أبي أؤكد بلا شك أن موتها هذا كان أمرا مزعوما، وأنه لم يقع ولا يمكن أن يكون حقيقيا²، فالأقرب إلى التصديق هنا هو الخداع الناس وهذا أمر مقبول عكس أن نقول أن قوانين الطبيعة المحافظة على انتظامها قد حرقت.

لتبقى المعجزة أمرا ممكنا عقليا على حد قول هيوم ولكنها غير قابلة للبرهنة ولا يمكن إثبات أحقيتها بالأدلة وما دام الإنسان يعتمد على التجربة فيس سعيه وبجته على الحقيقة والمعرفة، فإن المعجزة تبقى محل شك وريب وما دامت هكذا لا يمكن إثباتها بدليل إلا من خلال إدعاء شهادات بعض الناس. لذا فإن حقيقتها ومعيار صدقها يبقى مرهونا بمدى صدق وأمانة من قاموا بروايتها ولكن يبقى السؤال مطروحا: إذا كانت شهادات وأدلة إثبات وجود المعجزات التي وصلت بالتواتر لا يمكن الإيمان والأخذ بها، فكيف يمكن الإيمان بالأدلة التي تنفي وجودها مع العلم بأن كل الأدلة سواء الداعمة أو المناقضة للمعجزات قد وصلت إلينا بالتواتر؟

¹ دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص 168

² محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 33

المبحث الثالث: العلية عند هيوم

تعتبر مسألة العلية أو السببية من أقدم المسائل في عالم افكر والوجود، بحيث تعود جذورها إلى العصر اليوناني مع أفلاطون وأرسطو، أما في العصر الحديث فقد شهدت اختلافا كبيرا خاصة في جوازها من عدمه ومصدرها وتفسيرها حتى في تعريفها فنجدته يختلف خاصة إذا انتقلنا من مجال إلى مجال، وكون أن بحثنا يقتضي الحديث عن العلية من منظور دفيد هيوم سنحاول التركيز على أهم آراءه حول هذا المبدأ مع التعرّيج على بعض الفلاسفة تماشيا مع الظهور الزمني لها، ولهذا نتساءل يا ترى: هل يجوز القول بمبدأ العلية؟ وإلى ماذا تعود الأصول الأولى لظهور هذا المبدأ؟ وكيف كانت وجهة نظر الفلاسفة تجاه مبدأ السببية؟ وهل كانت محل اتفاق أم اختلاف حول الإيمان والتفسير بها؟

المطلب الأول: مفهوم العلية:

أ- المعنى الإشتقائي:

في اللغة الفرنسية العلية *cause* ومصدرها هو *caver* فالمعنى القديم للكلمة حقوقي، غير أن الإغريق تصوروا الفعل الحقوقي من زاوية الإعلال أو التعليل (الادعاء أو إقامة دعوى)، ونظر اللاتينيون إليها من زاوية الدفاع، وفي الألمانية يبدو أن أصل *sache* حقوقي أيضا، وترتبط العلية بالسبب، عندما يقال (أ) علة (ب) إنما يراد القول إن وجود (أ) سبب (ب)¹، والسبب مرادف للعلة إلا أن النظائر يفرقون بينها من وجهتين: أحدهما أن السبب ما يجعل الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به، والثاني أن المعلول ينشأ بواسطة أو بوسائط، والسببية إذن هي العلاقة بين السبب والمسبب ومبدأ السببية *principe.de.causalité* أحد مبادئ العقل ويعبرون عنه بقولهم لكل ظاهرة سبب²

¹ أندريه لالاند، الموسوعة الفلسفية، ج1، ص154

² جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص ص648، 649.

ب- المعنى الاصطلاحي:

السبب في اصطلاح الفلاسفة، ثلاث معان على حسب المجال الذي يستعمل فيه ففي علم النفس السبب هو العامل في وجود الشيء، ويطلق على كل حالة نفسية شعورية كانت أو غير شعورية¹، فالسبب هنا بمعنى العلة أو مجموعة الأسباب التي تتحكم في السلوك، والسبب عند الفلاسفة هو المبدأ الذي يفسر الشيء تفسيراً نظرياً، وهو ما يتوصل به إلى غيره أو هو ما يحتاج إليه في ماهيته ووجوده، ونلاحظ في تعريف الفلاسفة للسبب أن مدلولها قد ربط بالماهية والوجود ولذا ربط بالتفسير النظري ولهذا سمي سبب عقلي، أما السبب عند علماء الأخلاق هو ما يفضي إلى الفعل ويبرره وهو مرادف للحق²

ويجب القول أن مفهوم العلية أو السببية لا يلقي تعريفه الإجماع في الوسط الفلسفي فنجد أن الفلاسفة والعلماء لا يتفقون على مفهوم واضح وصريح له، وهذا ما يترك المجال مفتوحاً أمام الاختلاف، ليبقى مفهوم العلية إشكالية ابستمولوجية نفرق بها بين الفلاسفة والعلماء، ويكفي القول أن مفهوم السببية ومعناها يكون على حسب المجالات المستخدمة فيها فاستعمالها في ميدان الأخلاق غير استعمالها في ميدان الفلسفة وكذلك استعمالها في ميدان علم النفس يختلف عن استعمالها في ميدان علم الاجتماع، وهذا الاختلاف مفيد لأن التضاد يقود إلى الطريق الصحيح للمعرفة كما يؤكد هيغل بأن الفكرة تقتضي وجود نقيضها وهذا ما يؤدي إلى بزوغ فكرة جديدة حديثة وهذا الاختلاف يؤكد المضي في الطريق الصحيح للمعرفة.

المطلب الثاني: تصور الفلاسفة للعلية قديماً وحديثاً

لقد تدبر الفلاسفة باختلاف أزمنتهم واقع العلية وحاولوا فهمها وتفسيرها من أجل إعطاء نتائج مثمرة في ميدان البحث العلمي، للاطلاع أكثر على هذا الموضوع سنحاول تتبع آراء الفلاسفة والمفكرين حول مسألة العلية.

¹ المرجع السابق، ص 648

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

1_ العلية عند الفلاسفة السابقين على هيوم:

ويمكن القول أن "أرسطو" أول من اهتم اهتماما خاصا بالعلية، حيث كان يرى ان هدف البحث العلمي هو البحث عن الروابط للعلية بين الأشياء لأنه كان يعتقد أن المعرفة الحقة إنما هي دائما معرفة العلة¹، حيث فصل القول في طبيعة العلة وأنواعها وضرورتها ولهذا أكد على أربعة أنواع من العلة هي العلة المادية، العلة الصورية، العلة الفاعلة، والعلة الغائية²، والعلة الفاعلة هي كأن نقول أن النجار صانع الكرسي أي النجار هو من قام بفعل الصنع، أما العلة المادية فكأن نقول الخشب الذي صنع منه الكرسي، والعلة الصورية هي الهيئة التي تم صنعه على شكلها، أي المظهر الخارجي الذي يظهر به الكرسي للعيان أما العلة الغائية فهي الغاية من وراء الصنع: هي الجلوس عليه، وسادت هذه النظرية حتى نهاية العصور الوسطى³.

ويجب الإشارة إلى أن أرسطو ليس الوحيد الذي تكلم عن العلية إذ نجد قبله أفلاطون في محاوره "مينون" عما أطلق عليه اسم الاستدلال بواسطة العلة وقال لكي نحول مدركاتنا إلى نتائج علمية فعلينا أولا أن نثبتها أي نمنعها من التسرب من ذاكرتنا، وتنبه أفلاطون إلى ما أصبح يسمى فيما بعد بالعلة الصورية، كما عني أيضا بالعلة الفاعلة وفرق بين العلة بمعناها الصحيح والعلة العارضة التي هي مجرد عامل مساعد للعلة⁴، ويمكن القول أن أفلاطون قد عرف مسألة العلية وأشار إليها وقام بتحديد أنواعها قبل أرسطو.

ويجب القول أنه خلال العصور الوسطى قد ساد التصور الأرسطي، إلا أن هذا التصور بدأ يختفي مع ظهور التقدم العلمي في القرن السادس عشر، أو نقول بدأ يتخذ أشكالا تتماشى مع التقدم

¹ محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 1977، ص 78

² عبد الزهرة بندر، منهج الاستقراء في الفكر الاسلامي - أصوله وتطوره -، دار الحكمة للطباعة والنشر، مصر، ط 1، 1992، ص 206

³ إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، جلال حزي وشركائه للنشر، الاسكندرية، 1999، ص 113

⁴ المرجع نفسه، ص 116.

الذي أحرزته البشرية¹، وكان للقديس توما الإكويني دور كبير في شيوع الفكر الأرسطي بما في ذلك فكرة العلية في العصور الوسطى وهذا لأنه يعتبر من بين الشارحين والمتأثرين بأرسطو.

أما موقف المفكرين المسلمين فقد تباينت أساليب نظرهم فيها فهناك من نظر إليها باعتبارها العلاقة بين الأشياء لا العلية بمعناها العقلي، أي المبدأ ومن هنا أدرك بعض مفكري العرب باختلاف مبدأ السببية عن القواعد أو المبادئ المنطقية الضرورية²، أي أن المسلمين ميزوا بين العلية باعتبارها علاقة بين الأشياء قائمة على السبب والمسبب، وبين العلة أو المبدأ العقلي الذي يقوم على أن العقل أو المعارف القبلية هي من تفسر العلاقة بين الأشياء وبذلك ميز المسلمون بين العلية باعتبارها مبدأ عقلي وبين العلية بمفهومها التجريبي، والفرق بين المفهومين هو أن المفهوم العقلي يختص بالعلوم الصورية والتي ينطبق فيها الفكر مع نفسه، أي أن العلاقة في المفهوم العقلي بين مفهومين من المفاهيم التي تحدث في الطبيعة كأن نقول مثلاً (س) و (ص) يجعل وجود أحدهما ضروري عند وجود الآخر، فالأول هو المسبب والثاني هو السبب، أما السببية بالمفهوم التجريبي هي أن كل (س) يعقبها (ص) بصورة مطردة دون أن يعترض في هذا الاطراد أي ضرورة³، والمفهوم التجريبي هنا يخص العلوم التجريبية التي ينطبق فيها الفكر مع الواقع.

وما يجب الإشارة إليه في الفكر الإسلامي أن جل مفكريه قد تأثروا بالفكر الأرسطي، فنجد كل من الفارابي والكندي وابن سينا قد وافقوا أرسطو في تقسيمه للعية فكلهم قد قبلوا العلة الأربعة الطبيعية الأرسطية لكنهم اختلفوا معه فقط في الغاية من اعترافهم بالعلل، فقد كان هدفهم هو الصعود إلى الله أي الوصول من خلال هذه العلة إلى الله، لهذا نجد بعض الاختلاف في تطبيقهم لمسألة العلية⁴، ومن خلال هذا يتجلى التأثير الكبير لأرسطو في الفكر الإسلامي حيث لا نجد اختلاف فكري بين أفكاره وبين أفكار الفلاسفة المسلمين، ما عدا في بعض الأمور وهذا بطبيعة الحال راجع

¹ المرجع السابق، ص 117.

² عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الاسلامي، ص 208.

³ محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط5، 1986 ص 235

⁴ محمد عبد الله شرقاوي، الأسباب والمسببات، دار الجبل، بيروت، ط1، 1997، ص 78-81

لاختلاف الغايات طبعاً. فنجد مثلاً أن الكندي قد قبل العلل الأرسطية لكنه قد صعد بالعلة الفاعلة في المجال الميتافيزيقي إلى الله، كذلك فعل المعلم الثاني أبو نصر الفارابي، فقد طبق العلة الفاعلة على العلة الأولى، وهنا خالف المعلم الثاني المعلم الأول في نظرية العلية أو السببية، وهذاما ذهب إليه المستشرق "ديور" إذ لاحظ أن تراث الفارابي لا يحتوي على أي بحث خاص قائم برأسه في العلل الأربعة، وأن هم الفارابي كان متجهاً إلى رد كل العلل إلى الله، من حيث أن هو علة العلل الأولى والعلة الأولى والأخيرة¹.

وهنا يكمن الاختلاف فقط بين أرسطو والمفكرين الإسلاميين كون أن غايتهم كانت إثبات أن الله هو العلة الأولى لكل شيء، أما أرسطو فقد كانت غايته توجيه الفكر وإثراءه ولعل الشيء الذي يجب التأكيد عليه عند الفلاسفة المسلمين هو رفضهم لفكرة الضرورة في مسألة العلية فنجد الفارابي يقول: "قد يظن بالأفعال والآثار الطبيعية أنها ضرورية، كالاحتراق في النار والترطيب في الماء، والتبريد في الثلج، وليس الأمر كذلك لكنها ممكنة على الأكثر، لأجل أن الفعل إنما يحصل بإجماع معنيين، إحداهما تهييء الفاعل للتأثير والآخر تهييء المنفعل للقبول فطالما لم يجتمع هذين المعنيين لم يجعل فعلاً وأثر البتة، كما ان النار ولو كانت محرقة فإنها لم تجد متهياً للإحراق²، وبهذا القول ينفي الفارابي الضرورة في مسألة العلية لأنه حسبه لا ضرورة بين النار والإحراق لأن النار حتى وإن لم تجد متهياً للإحراق فستظل محرقة ولا يجب أن تكون هناك ضرورة بين النار والمتهياً للإحراق.

أما الإمام الغزالي فقد نقد فكرة الضرورية التي نادى بها الفلاسفة في فكرة السببية فيقول: "... حكمهم -يقصد الفلاسفة- بأن هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الأسباب والمسببات، اقتران تلازم بالضرورة... فليس في المقذور، ولا في الإمكان، إيجاد السبب دون المسبب، ولا وجود للمسبب دون السبب"³، ومن خلال هذا القول نجد أن الغزالي قد اعترف بنظرية السببية وبالارتباط بين الأشياء في عالم التجربة والظواهر، إلا أن ما يرفضه الغزالي هو زعم الفلاسفة أن هذه الترابطات

¹ المرجع السابق، ص 80، 81.

² عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، ص 208.

³ نقلاً عن: محمد عبد الله الشرقاوي، الأسباب والمسببات، ص 128

ضرورية، فإذا وجد السبب وجد المسبب لا محالة كذلك العكس، وأن هذا الترابط حتمي وليس كمجرد ترابط وهذا ما نقده الإمام الغزالي.

وفي السياق نفسه إذا كانت السببية لدى الفلاسفة ضرورية وكان الله يفعل كسبب طبيعي، فإن الله نفسه خاضع لقواعد تتجاوزها هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كانت حتمية الفلاسفة صادقة في السببية فلا مكان إذن للمعجزات، إذ يقول الغزالي: "إنما يلزم النزاع في الأولى من حيث أنه ينبني عليها إثبات المعجزات الخارقة للعادة، من قلب العصا ثعباناً، ومن جعل مجاري العادات لازمة لزوماً ضرورياً، أحال جميع ذلك"¹، فالغزالي من وراء هذا النقد أراد أن يثبت ما جاء في عقيدته مثله مثل الفارابي.

ويواصل الغزالي نقد للفلاسفة، فإذا كان كل ما في العالم ضرورياً في تعيناته وفي وجوده فالعالم إذن يفسر بذاته ولا حاجة لنا لله²، إلا أن الغزالي وفي مقابل نفيه للضرورة اعترف بما يسمى بالعادة وفسر بها هذا التلازم بين الظواهر، وأخيراً وما يمكن قوله عن تصور الغزالي عن مشكلة السببية، أنه قد رفض الضرورة واستبدالها بالعادة في الارتباط النسبي ويضيف لهما رابطة ثالثة وهي رابطة الإرادة فالإرادة بالنسبة لله تعالى والضرورة بالنسبة للعلوم التحليلية الصورية كالمنطق والرياضيات، والعادة بالنسبة للعلوم التجريبية والطبيعية³، وهذا الموقف للإمام الغزالي نجده عند دفيد هيوم الذي نحن بصدد دراسته، إلا أن هذا الموقف قد طوره أكثر.

2_ تصور الفلاسفة للعالية في العصر الحديث:

لقد حدث تطور كبير بل نقل طفرة هائلة عندما أتى القرن السابع عشر في موضوع العلية فوجد أن مفكروه بدأوا يتركون العليتين الغائية والمادية، وقصر ديكارت العلة الغائية على فكرة الله تعالى، ولم يتبقى سوى علتين هما: الصورية والفاعلية وهما متحدتان عنده، وقد نظر ديكارت إلى كلمة

¹ نقلا عن: المرجع السابق، ص 129

² نقلا عن: المرجع نفسه، ص 131.

³ نقلا عن: محمد عبد الله الشرقاوي، الاسباب والمسببات، ص 153

علة كشيء مساوي لكلمة سبب¹، ويعتبر ديكارت أبو الفلسفة الحديثة حيث امتد تأثير فكره ليشمل العديد من المفكرين الذين ساروا على نَحْجه ودافعوا عن فكره، وقارن سبينوزا علاقة العلة والمعلول بالعلاقة بين طبيعة المثلث وصفاته، ورأى لينتزن أن فكرة العلة مأخوذة عن الأسباب التي تذكر في تفسير الظواهر²، ومن خلال هذا ظهر عنده مبدأ السبب الكافي الذي أسس عليه مذهب الذرات الروحية أو المونادات.

أما فلاسفة المذهب التجريبي فنجد أن فرانسيس بيكون قد أبقى على العلة الصورية من عصر أرسطو فقط، واستبعد العلة الثلاث الأخرى لعدم فائدتها للعلم حيث أنها علة متغيرة أي غير ثابتة، بينما جون لوك فقد قدم تفسيراً تجريبياً للعلة، بينما عرف جون ستيوارت مل العلة على أنها السابق الثابت غير المشروط للمعلول، كما عرفها بأنها جملة شروط مجتمعة، بينما جعلها كل من أرنست ماخ وبرتراند راسل مساوية للدالة الرياضية، إذ يتخذ راسل موقف وسط عندما يعتبر أن طائفة من الحوادث القائمة يرتبط ارتباطاً عليها بطائفة أخرى في زمن آخر وليس بأي حوادث أخرى منفردة في ذلك الزمن الآخر³.

أما دفيد هيوم فقد عرف معه مفهوم السببية منرجحاً ابستمولوجياً، حيث يجد الملاحظ لتفسيره لمبدأ العلة أنه من جهته مفسراً لها ويربطها بالمنهج التجريبي ويرى بأنه لا يمكن تفسيرها خارجه، ومن جهة أخرى يبدو كمهدم كونه ينفي أن تكون ذات مصدر عقلي ولا حتى تجريبي، وهذا ما يجعل التساؤل يبقى مطروحاً حول المنعرج الذي عرفته مسألة العلة مع دفيد هيوم.

المطلب الثالث: تفسير العلة عند هيوم

يشترك موقف هيوم من العالم الخارجي من موقفه حول مصادر المعرفة ونظريته في العلة، فحين نتساءل عن علة انطباعاتنا وأفكارنا لم يرضى عن جواب لوك بأن العلة هي الأشياء المادية وجواب "باركلي" بأن العلة هي الله تعالى، لأن هيوم يرى أننا عاجزون بقدرتنا الإنسانية المحدودة عن الوصول

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، ص 118.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها

³ المرجع نفسه، ص 119

إلى معرفة مصدر انطباعاتنا، لأننا إذا قلنا ذلك فإننا سنخرج عن مبدئنا التجريبي الذي يرى أن معرفتنا كلها مشتقة من انطباعات وأفكار ولسنا نعرف الأشياء إلا عن طريق هذين المبدئين، ويمكننا فقط القول بأن انطبعا ما علة لفكرة ما وأن فكرة ما علة لانطباع آخر، ومن ثمة فإن معرفتنا للعلية محدودة بأفكار¹، يرى هيوم أن مبدأ العلية لا يمكن تفسيره خارج المنهج التجريبي الذي يرد كل شيء إلى الانطباعات والأفكار ولا وجود لسبب آخر، لذا فإن موقف هيوم من العلية مشتق من مصادر المعرفة التي اعتبر علتها الوحيدة مبدأ الانطباعات والأفكار ولا يمكن تفسير أي ظاهرة في العالم الخارجي دون هذين المبدئين.

1- نقد التفسير العقلي للعلية:

يرى هيوم أن علاقة العلية لا تنشأ عن التفكير العقلي المحض لأن عملية إدراك العلاقة بين السبب والمسبب لا تدرك عقليا ويعطينا هنا مثال فيقول: "إن سماعنا في الظلمة تركيبا صوتيا وكلاما معقولا ليؤكد لنا وجود شخص ما، لماذا؟ لأن هذا التركيب الصوتي والكلام المعقول هي آثار بنية الإنسان والآلة التي له، ولو شرحنا جميع الاستدلالات التي من هذا القبيل لوجدنا أنها قائمة على علاقة السبب والمفعول، وأن هذه العلاقة مهما كان نوعها يمكن أن نستنتج أحدهما من الآخر ولكن إدراكنا لهذه العلاقة لا يحصل بأي حال من الأحوال بواسطة استدلالات قبلية وإنما هي تنشأ كلية عن التجربة"²، ومن خلال هذا يتضح جليا أن هيوم يؤكد على استحالة تفسير العلاقة بين السبب والمسبب من خلال العقل أو بالاعتماد على استدلالات قبلية بل أن السبيل الوحيد لإدراك هذه العلاقة هي التجربة، لأن الإنسان مهما ما اوتي من قدرات عقلية فائقة فإنه إذا ما كان الشيء جديدا عليه تماما والموضوع مترابط فيما بينه ترابطا متواترا لا يمكن أن يعرف أسبابه. ويواصل هيوم فيؤكد أن الأسباب والمفاعيل لا تكتشف بالعقل وإنما بالتجربة وهذه القضية سيكون من السهل أن يسلم بها

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 337.

² دفيد هيوم، تحقيق في ذهن البشري، ص 53، 54.

لأن الأحداث التي تكون بعيدة الشبه بما يجري عامة في الطبيعة لا تعرف إلا بالتجربة فلا أحد يتخيل ان انفجار البارود أو حاذبية حجر المغناطيس يمكنهما أن يكتشفا بواسطة حجج قبلية¹

فالتجربة إذن هنا حسب هيوم ضرورة لأن القدرات العقلية لا تستطيع تفسير أمر جديد عليها لأنها بحاجة إلى الخبرة والخبرة لا تكون إلا بالتجربة، لذا يجب الإشارة إلى أن الاتجاه العقلي يريد أن يصنع العلية بطابع عقلي محض بعيد عن كل تجربة وهذا أمر مستحيل حسب هيوم لأنه لا يوجد شيء في الذهن ما لم يوجد من قبل في الواقع، لذا فإن القول بالتفسير العقلي لمبدأ العلية حسب هيوم تفسير باطل مهما كانت كمالية القدرات العقلية لأنها تبقى عاجزة من دون تجربة التي تمنحها صفة الإدراك من خلال ما تكسب الذهن أو العقل من معارف يجعل منها خبرات تعينه على الفهم.

2- نقد التفسير التجريبي للعية:

لقد عرفنا سابقا أن العلية قد اكتسبت لدى العقليين الضرورة المنطقية، وهذا يعني أنها مبدأ قبلي غير خاضع للتجربة في حين فهمها الاتجاه التجريبي لكونها ذات ضرورة تجريبية أو نفسية لا أكثر، وهذا ما سعى دفيد هيوم إلى تأكيده من خلال مناقشته للفكرة، ... فلقد رفض أن العلية مبدأ فطري أو تصور قبلي في العقل الإنساني، وأعلن أن مبدأ العلية يستمد قوته من الخبرة الإنسانية... وعليه فإن العلم بالعية ناتج عن الرابطة السببية المستمدة من الخبرة الحسية بين الأشياء²، فالخبرة أساس كل تفسير لمبدأ العلية وهي لا تنشأ إلا انطلاقا من الانطباعات التي تتلقاها من العالم الخارجي بفضل الحواس وما تمليه على الذهن، ورغم تأكيد هيوم على أن علاقة العلية لا يمكن استنتاجها عقليا إلا أنه أكد في الوقت نفسه عدم امكانية الاستدلال عليها بالتجربة وعجز الخبرة الحسية عن إثباتها لأن معلوماتنا عن العالم الخارجي التي نستمدّها من الخبرة الحسية والتجربة تنشأ من الانطباعات التي نتلقاها من العالم البراني، وإذا فحصنا انطباعاتنا عن هذا العالم (الخارجي) لا نجد فيها انطباعات عن العلية

¹ المصدر السابق، ص 54.

² عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الإسلامي، ص 220.

بالمعنى الذي يشتمل على الضرورة وحتمية الارتباط بين الحادثتين، ومهما تلفتتا حولنا لا نجد ما يكشف لنا عن رابطة ضرورية بين السبب ومسببه¹.

رغم الثقة الكبيرة لهيوم في التجربة والخبرة الحسية إلا أن هذا لم يمنعه من التأكيد على أن التجربة لا يمكن أن تدل على علاقات العلية ولا أن تثبتها لأن الحواس التي تكسب الذهن الخبرة لا يمكن أن تدلنا على الصفة التي تربط المعلول بعلة، ليعطينا هيوم هنا مثالا يثبت به عجز الحواس على الكشف عن السبب والمسبب بصفة واضحة وجليّة، ويمكن الكشف على هذا من خلال ملاحظة ما يحدث على سطح مستوي، فنرى أن كرة البلياردو المتحركة إذا ما صدمت كرة أخرى كانت ساكنة، فإن هذه الثانية تتحرك كذلك، إن الذي ينطبع على حواسنا الظاهرة هو: كرة أولى تتحرك، وكرة ثانية تعقبها في الحركة²، أي أن هيوم أراد أن يثبت أن الحواس لا تعبر عن هذه العلاقة ولا تنقلها مباشرة إلى الذهن فما تنقله هو مجرد عملية اصطدام وتحرك فقط، ولكن حكمنا على أن كرة تحرك كرة وأن الكرة A سبب في تحريك الكرة B ناتج عن مبدأ يجعلنا نستنتج أن A حركة B وهو مبدأ العادة أو الإلف، ذلك أنه كلما نتج عن تكرر فعل مخصوص أو عملية مخصوصة نميل مباشرة إلى الميل الذي يقول بمبدأ السببية³، فالعادة والتعود على هذه الحركة هو ما يجعلنا نربط بين الحركتين بما يسمى مبدأ السببية فقط.

فعندما نصرح بأن موضوعين اثنين كالحجارة واللهب مثلا إذا تواتر اقتراءهما، حملتنا العادة وحدها على أن نتوقع حدوث أحدهما من ظهور الآخر⁴، ولكن الحواس بمجمعتها لا تعرفنا مباشرة عن علاقة ضرورية بين الظاهرتين ولكن تكرر هذه الظاهرة أمام هذه الحواس جعلتنا نربط بين الحادثتين، ويواصل هيوم إثبات عجز الخبرة الحسية على تفسير العلية فيذهب إلى أننا لن نجد أبدا صفة تنطبع بها حواسنا وتكون هي الصفة التي تربط المعلول بعلة ربطا يجعل ذلك المعلول نتيجة محتومة لعلة، إن كل

¹ محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص 105

² المرجع نفسه، ص 10

³ دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص 72

⁴ المصدر نفسه، الصفحة نفسها

ما نراه في العالم الخارجي هو أن النتيجة تتبع سببها فعلاً¹، وكوننا نتعود على ذلك نصير نربط بين الحادثتين من دون أي دليل أو استدلال يقيني ثابت، وهكذا ينتهي هيوم إلى رفض التسليم بعلاقة العلية كحقيقة موضوعية إذ لا سبيل إلى إثباتها لا عقلياً ولا تجريبياً.

3- التفسير النفسي لمبدأ العلية

لقد أنكر دفيد هيوم التفسير العقلي لمبدأ السببية بحجة عدم وجود أفكار قبلية تسمح للعقل بإدراك العلاقة بين العلة والمعلول، ويتضح من إنكار هيوم للتفسير العقلي إرادته من أجل إحالة مبدأ العلية إلى التجربة الحسية ولكن هيوم كذلك يرفض القول بأن يكون التفسير الحسي لمبدأ العلية تفسيراً قائماً بذاته لأن الحواس لا تكشف لنا بطريقة مباشرة العلاقة بين العلة ومعلولها أو بين السبب ومسببه وهذا ما يجعلنا نتساءل: إذا كان التفسير العقلي والحسي عاجزين عن تفسير مبدأ العلية تفسيراً واضحاً فإلى أي مصدر وتفسير يردها هيوم؟

بعد رفض هيوم التبرير العقلي والتجريبي للعلية قدم هو بنفسه تفسيراً وجدده مناسباً لهذا المبدأ إنه التبرير النفسي، إذ يرى هيوم أن علمنا بالرابطة السببية لا ينشأ عن التفكير العقلي الخالص بمعزل عن الخبرة الحسية، ليصل هيوم إلى أن كل الاستدلالات التي نقيمها استناداً إلى الخبرة إنما هي مبنية على العادة²، ولكن اعتراف هيوم هنا بالخبرة الحسية لا يعني اقراره بتفضيل التفسير الحسي على حساب التفسير العقلي إنما فيه إشارة إلى العادة وتأكيد على مبدأ الخبرة في تكوين هذه العادة لأنها حسبه هي التفسير الأقرب لمبدأ العلية، فالعلية إذن حقيقة تتعلق بالذات وهي مرتبطة بالطبيعة الإنسانية، لأن العلية حسب هيوم مردها العادة الناتجة عن التكرار الملاحظ لوقوع الحوادث بنفس الطريقة إذ يقول هيوم: "إن العادة هي الدليل الأكبر للحياة الإنسانية إذا فهذا المبدأ هو وحده الذي يجعل تجربتنا مفيدة لنا، وتجعلنا نتوقع من المستقبل نسقاً من الأحداث مماثلاً لتلك التي كانت ظهرت في الماضي، أما بدون تأثير العادة، فإننا سنكون جاهلين تماماً لكل واقعة تتجاوز ما هو حاضر مباشر

¹ محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، ص 106.

² أيوب أبو دية، العلم والفلسفة الأوربية الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 235.

للذاكرة والحواس¹ والعادة التي يقصدها هنا هيوم هي العادة النفسية لأنه مثلاً إذا حدث الرعد بعد حدوث البرق مباشرة، فإن حدوث الرعد لا علاقة مباشرة له بحدوث البرق، إنما نتوقع حدوث الرعد لأننا اعتدنا على ملاحظة هذه الظاهرة تحدث بهذا التتابع وعلى هذه الشاكلة، ولما كان الإنسان ما يزال يصر على اكتشاف السبب لا بد من إقناع بأن مفهوماته وعملياته العقلية لن تسفر على أي نتيجة حول هذا الموضوع، والمبدأ الذي سيمكنه من الوصول إلى نتيجة هو العادة، فالعادة هي ذلك الميل الذي يتولد لدينا نحو إعادة أداء العقل الذي داومنا على تكراره بدون دافع، فإذا ما ارتبط شيئان ارتباطاً ثابتاً كالحرارة واللهب مثلاً أو الوزن والصلابة فإن العادة وحدها تجعلنا نتوقع حدوث أحد الأمرين إذا ما حدث الآخر².

إذن فتصور العلية بهذا المعنى هو تصور ضروري ولكن ليست الضرورة هنا منطقية ولا قبلية ولا تجريبية محضة، إنما هي ضرورة نفسية، أساسها إدراك تلازم الحوادث وارتباط ذلك التلازم في الذهن وتكوين عادة عن توقع ذلك التلازم في المستقبل، تلك الضرورة بالتوقع وتكوين العادة تؤدي إلى الاعتقاد بتصور العلية³، وبذلك ينفي هيوم التفسير العقلي لمسألة العلية كما ينفي التفسير التجريبي من خلال إثباته لقصور الحواس في توضيح التلازم الثابت بين الظواهر التي تكشفها التجربة ولكن تفسيرها يكون من خلال العادة النفسية الغريزية التي تعود إلى الطبيعة الإنسانية.

لهيوم موقف من الدين الطبيعي (الدين السماوي)، فيقبل الأول ويقدم له مبررات على وجوده، ويرفض كل المرتكزات التي يقوم عليها الدين السماوي أو الدين التوحيدي مثل مسألة الله، والمعجزات وخلود الروح، ولعل ما يجعل هيوم ينفي كل ما هو ميتافيزيقي غيبي هو الدفاع والحفاظ على قدسية منهجه التجريبي الذي لا يؤمن فيه إلا بما يقوم على الملاحظة المباشرة وفقاً لقوانين دقيقة قائمة على الحواس كطريق رئيسي لكل حقيقة يقينية ودقيقة.

¹ دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ص 74.

² أيوب أبو دية، العلم والفلسفة الأوربية الحديثة، ص 237.

³ محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص 107.

كما أن هيوم قد قام بتفسير الظاهرة الدينية تفسير سيكولوجي فالاعتقاد الديني يعود في قيامه إلى الطبيعة البشرية، أي إلى النوازع الطبيعية الكامنة في باطن الإنسان، فالخوف والرجاء هما العاطفتان اللتان ساهمتا في تشكيل الدين وهما من يجعلان الإنسان قريبا من الإله الذي يؤمن به.

رفض هيوم مبدأ العلية كما رفض أن تكون ذات مصدر عقلي ولا حتى تجريري التكرار، فهو يعتبرها المبدأ الوحيد الذي يجعل تجربتنا مفيدة لنا فهي من تسمح لنا بالتوقع لما سيحدث من أحداث في المستقبل ومن دونهما نبقى عاجزين أمام كل واقعة تتجاوز ما هو حاضر، وبهذا التفسير السيكولوجي للعية من طرف هيوم يجعل من العلية تصور ضروري كونها تسمح لنا بالاكشاف والتوقع كل تلازم سيكون في المستقبل.

ما يجب التأكيد عليه هنا هو وصول هيوم إلى الشك فهو يرفض الدين السماوي والتوحيدي ويرفض مرتكزاته إلا أنه أبقى على باب إمكانية وجود هذه المرتكزات مفتوحا فهو لا ينفي وجود إله أو حدوث معجزات بل يرى أن الأدلة العقلية عاجزة عن إثبات هكذا مواضع لنقول أن هيوم قد انتهى في كل أبحاثه إلى الشك وكذلك الأمر بالنسبة للدين.

الفصل الثالث :

مكانة الأخلاق في الفكر الديني الهيومني

المباحث :

❖ الخلفية الأخلاقية لهيوم

❖ الأخلاق عند هيوم بين نقد العقل

وتأسيسها نفسيا

❖ الدين وعلاقته بالأخلاق

والميتافيزيقا

الفصل الثالث: مكانة الأخلاق في الفكر الديني الهيومني

تمهيد:

تنقسم مباحث الفلسفة إلى ثلاث أقسام: مبحث الوجود أو الأنطولوجيا ومبحث المعرفة أو الابستيمولوجيا، ومبحث القيم أو الأكسيولوجيا، وهذا المبحث الأخير بدوره ينقسم إلى ثلاث مباحث، مبحث المنطق ومبحث الأخلاق وأخيرا مبحث الجمال، ولأن الضرورة تقتضي منا الحديث عن ميدان الأخلاق فإننا سنختص بالكلام عن مبحث القيم وبالضبط عن الأخلاق خاصة يعد الإهتمام الكبير الذي يلقاه هذا الموضوع من طرف الباحثين، حيث أصبحت أكبر الجامعات تخصص عدد أكبر من الساعات لدراسة مادة الأخلاق بعد أن كان الإهتمام مقتصر فقط على المسائل السياسية والإيديولوجية*، وقد كان تطور الفكر الأخلاقي عند الفلاسفة والمفكرين رهنا بتعدد مشاكل الحياة العملية والعلمية وتطورها، ولهذا لا يمكن للفكر الأخلاقي أن ينفصل عن الحياة الإجتماعية اليومية كونها تسعى إلى توجيه حياة البشر إلى الطريق الصحيح وهذا ما جعلها تعتبر ركيزة أساسية في كل دين كون أن كلا من الأخلاق والدين يسعيان إلى توجيه البشرية نحو الطريق الصحيح ما جعلهما يقتربان من بعضهما أكثر، وهذا ما تأكده معظم الديانات التي أثبتت أن تطور الأخلاق يبدأ من الدين، كما أن كل هذه الديانات تدعو إلى التمسك بالواجبات التي تنظم الحياة الأخلاقية، فإطاعة قوانين الأخلاق يمثل منزلة عليا بين الواجبات الدينية، وهذا ما جعلنا نتساءل: هل هناك علاقة بين الدين والأخلاق؟ وهل نستطيع أن نجد ديننا بلا أخلاق؟ وهل نظرة هيوم للأخلاق هي نفسها نظرتة للدين؟ وما هو الأساس الذي أقام عليه هيوم الأخلاق؟

* IdeoLogy نسق من الآراء والأفكار والاعتقادات السياسية والقانونية والأخلاقية... الخ تختص بمجتمع معين أو طبقة اجتماعية معينة وأول من استعمل هذه الكلمة المفكر الفرنسي "ديستورت دي تراسي" عام 1801، في كتابه "مشروع المبادئ الإيديولوجية" وفيه يحدد الإيديولوجية كعلم يهدف إلى دراسة الأفكار وخصائصها وقوانينها وعلاقتها (كميل الحاج، الموسوعة الفلسفية والاجتماعية،

المبحث الأول: الخلفية الأخلاقية لهيوم

المطلب الأول: مفهوم الأخلاق:

لا يمكن أن يتحدد لنا مفهوما مضمونا عن الأخلاق إلا بالضبطين اللغوي والاصطلاحي:

1- لغة: جمع خلق وهو العادة، والسجية والطبع، والمروءة والدين¹، والأخلاق في اليونانية مشتقة من كلمة custom وتعني كذلك العادة²

2- الأخلاق في الدلالة الاصطلاحية:

الأخلاق morale طراز سلوك إنساني نوعي لا تخلو منه حياة بشرية في أي مجتمع³، وهي أيضا ما يتعلق بالآداب وإما بالقواعد السلوكية للمسلم بها في عصر معين ومجتمع معين⁴، ويطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أو مذمومة، والأخلاق توجد على نوعين:

أ- الأخلاق النسبية: وهي مجموع قواعد السلوك المقررة في زمان معين لمجتمع معين، نقول مثلا: أخلاق العرب

ب- الأخلاق المطلقة: وهي مجموع قواعد السلوك الثابتة التي تصلح لكل زمان ومكان⁵، وهذه الأخلاق التي تتفق عليها جميع البشرية يمكن الاصطلاح عليها بالأخلاق العالمية.

¹ مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص 33.

² وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، تر: علي عبد المعطي محمد، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ط2، 2000م، ص 31.

³ علي مولا، الموسوعة العربية، مج1، منتدى مكتبة الإسكندرية، مصر، ط1، 1998م، ص 556.

⁴ أندري لالاند، الموسوعة الفلسفية، ج1، ص 837.

⁵ جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، ص ص 49، 50.

المطلب الثاني: المسار الكرونولوجي للأخلاق قبل هيوم

لتاريخ الأخلاق الأوربي تاريخ طويل بل يمكن تقسيمه إلى ثلاث مراحل وهي:

1/ الفترة اليونانية التي تبدأ من عام 500 ق.م تقريبا وتنتهي عام 500 ق م¹، وهذه المرحلة جد ضرورية من أجل الإطلاع على الأخلاق في العصر اليوناني، لأن أي محاولة لفهم العقلية الأوربية تقتضي ضرورة العودة إلى العصر اليوناني.

2/ فترة العصور الوسطى التي تبدأ من عام 500 ميلادي إلى عام 1500م

3/ الفترة الحديثة تبدأ من عام 1500م إلى العصر الحالي.²

وقد اعتمدنا على هذا التقسيم من أجل توضيح أهم المراحل التي مرت بها الأخلاق وقد ركزنا على أهم الحقب التي شهدت فيها الأخلاق اهتماما كبيرا، بداية بالعصر اليوناني حيث سادت الدولة خلفية الحياة الأخلاقية حيث دار الحوار بين السفسطائيين وسقراط، وظهرت أخلاق أفلاطون المثالية وتبعها أرسطو بأخلاق واقعية تقوم على أساس نظريته القائلة بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، كما ظهر في هذه الفترة أيضا مذهب اللذة عند الأبيقوريين، والنظرية الرواقية في طلب السعادة، ولقد كان لهذا تأثير على الفكر الأخلاقي والسياسي، ففي مجال الأخلاق سادت أفكار الأخوة والمساواة بين البشر والعدالة وحب الإنسانية جمعاء حبا شاملا كلياً، ويجب التأكيد في هذه المرحلة على الدور الكبير لسقراط في إرساء دعائم الفضيلة لما وقف في وجه الفساد السوفسطائي³، حيث فضل الموت من أجل أن تسود أفكاره وتبقى مقولته خالدة في التاريخ البشري لما قال: "إذا عاش سقراط ماتت الفضيلة وإذا مات سقراط عاشت الفضيلة"، ولهذا نجد فضل الموت من أجل إعلاء راية الفضيلة، أما أفلاطون فقدم تحليلاً أخلاقياً يتعلق بالفرد والدولة على حد سواء، كما اشترط في الفرد أن تتحلى كل نفس بفضيلة من الفضائل الأخلاقية، وكذلك اشترط ذلك على طبقات الدولة وهذه الفضائل هي فضيلة

¹ وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، ص 43

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ المرجع نفسه، ص 47، 48.

الحكمة والشجاعة والعفة من أجل تحقيق فضيلة العدالة¹، أما أرسطو فأتجه في أخلاقه إتجاهها واقعيًا عكس أستاذه وانتهى إلى أن ما يحقق السعادة ليست اللذة أو التشريف السياسي وإنما حياة الحكمة ثم يقدم نظريته عن الوسط العدل وهي التي تقول بأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وركزنا في العصر اليوناني على سقراط وأفلاطون وأرسطو لأنهم يمثلون هرم المعرفة في الفكر اليوناني.

أما في العصر الوسيط فتميزت أخلاق العصور الوسطى المسيحية بأنها كانت متأثرة إلى حد كبير بالديانة المسيحية، فلقد ربط المفكرون في تلك المرحلة بين الأخلاق وبين الدين، كما ذهبوا إلى أنه لا توجد قطيعة بين الأخلاق والسياسة، لكن ما يأخذ على العصور الوسطى هذه أنها لم تشجع التأمل الأخلاقي، ولا البحث الحر في ميدان الأخلاق، بل انكبت على تحديد الصواب والخطأ والخير والشر بالرجوع إلى القانون الإلهي²، وهذا العصر الذي كان يعرف الكنيسة والباباوات ولا يحق لأي كان إضافة أو كتابة أي شيء في ميدان الأخلاق أو الدين فالخير ما قرره الكنيسة والشر ما نعت عنه .

لذلك يمكن القول أن أخلاق العصور الوسطى {المسيحية} هي أخلاق دينية بالدرجة الأولى أو على الأقل تأثرت بالدين وقضاياه، والكنيسة وتعاليمها، والعقل البشري لا يلعب في هذه الحالة دورا كبيرا، بل أصبح العقل قوة لا يعتد بها أمام قوة الدين وسطوته الكبرى³

ولكن ما يحسب للفلسفة المسيحية أنها قد أدخلت فكرة جديدة لما قرنت الثواب والعقاب في الآخرة بالحياة الخلقية في الدنيا أو الثقة بالله وبرحمته، وأنه بوسعه تعالى أن يغفر ذنوب المرء إذا ما تاب وندم على فعله، فالفلسفة المسيحية تهتم بنعيم الآخرة، وبالتالي فهي تنادي بالزهد والتقشف، وبذلك يتعدر الحديث فيها عن مذهب السعادة⁴، إذ ما يمكن قوله أن الديانة المسيحية جاءت ببعض الأفكار جديدة مخالفة لما كانت في الفلسفات السابقة ولكن هذه الأفكار (الجديدة) كانت لب ما

¹ المرجع نفسه، ص 48، 56.

² وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، ص 57.

³ المرجع نفسه، ص 58.

⁴ محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ص 123.

جاء في الإنجيل وهي أفكار فسرهما وأولها القسيسون والباباوات بعيدا عن أي جهد عقلي خاص قائم على التأمل والتفكير.

أما في العصر الحديث والمعاصر فلقد بدأت بفقد الكنيسة للسلطة المخولة لها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ويرجع السبب في ذلك إلى ظهور المذهب الفردي الذي أكد على الحرية الإنسانية بمعزل عن الوحي المسيحي، كما يرجع إلى الانقسامات والاختلافات المستمرة داخل الكنيسة مما أضعفها وزعزعها¹، فأصبحت بذلك الكنيسة من دون سلطة، وأصبح الفرد يحمل إنجيله بين يديه ويفسره تفسيراً فردياً فهو من يصدر الحكم الخلقى فالخير ما يقره والشر ما ينفر منه وهكذا.

وفي القرن السابع عشر شهد العالم تطوراً كبيراً وازدادت سلطة الفرد في مقابل تقلص سلطة الكنيسة وشكل ظهور العلم كعامل من عوامل القوة أدى إلى تغيير كبير في حياة الإنسان وقلب أسس التفكير، فتغيرت النظم الاجتماعية والسياسية والإقتصادية والفكرية والأخلاقية²

وقد حفل القرن السادس عشر بتفويض أسس المنطق وعلم المناهج اللذين كانا سائدين في العصور الوسطى، وذلك على يد "فرانسيس بيكون" كما حطم "إيراموس وكالفن" - في معرض محاولاتهم تقوية الصلة بين الدين والأخلاق - البنية الأساسية للقانون الذي كان مقاماً على السلطة الأخلاقية للكنيسة إبان العصور الوسطى، ونسف ميكيا فيلي الجسر الذي كان قائماً بين الأخلاق والسياسة ثم جاء ديكرت وهوبز وليبنيتز وسبينوزا ولوك وغيرهم³، وبالتالي ظهور أفكار وتفسيرات أخلاقية جديدة، ولهذا يمكن القول أن هذا القرن هو قرن الديمقراطية والحرية الفكرية.

ونستعرض أهم الآراء الشائعة حول الأخلاق عند الفلاسفة الإنجليز السابقين على هيوم، إذ أنه بعد التخلص من سلطة الكنيسة في العصر الحديث أصبح بإمكان المفكرين والفلاسفة الإشتغال في ميدان الفكر وتقديم أفكارهم ونظرياتهم في شتى الميادين، ويمكن القول بأن الأخلاق فلاسفة القرنين

¹ وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، ص 59.

² محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، ص 127، 128.

³ المرجع نفسه، ص 130.

السابع عشر والثامن عشر تندرج تحت ما يطلق عليه اسم "ابستيمولوجيا* الأخلاق" ومعنى هذا أن الإشتغال بالبحث على مصدر الحكم الخلقى، وأدى هذا إلى ما نعرفه في فلسفة الأخلاق بالتباين بين الحس والفعل¹، لقد اختلف الفلاسفة في القرنين السابع عشر والثامن عشر حول أساس الفعل الخلقى ففرقوا في هذه النقطة، حيث اقساموا إلى فئتين فالأول يرجع الأخلاق إلى العقل كون الإيمان بالعقل في تلك الفترة كان إيمان مطلق وموضع ثقة كبيرة، فهو الملكة التي تحدد الخير والشر أما الفئة الثانية فتجعل من العاطفة والحس الداخلي منبعاً للأخلاق، فيا ترى ما مصدرية الأخلاق عند الفلاسفة السابقين على هيوم؟ وهل لهم تأثير على فلسفة هيوم الأخلاقية؟

قبل الحديث عن المدرستين العقلية والحسية الخلقية لابد من التعرّيج على "توماس هوبز" ونظريته في الأخلاق لأنه كان السباق إلى الحديث والتفصيل في هذا الميدان، ويمكن القول أن جل الفلسفات التي أتت من بعده إنما كانت تنطلق مما وصل إليه هوبز، وهذا يؤكد على أثره الكبير على تيارات الفكر الأخلاقي اللاحقة في العصر الحديث، ويمكن القول أن النظرية الأخلاقية الحديثة قد بدأت مع هوبز.

ولقد تأثر هوبز بالعلم الحديث وخاصة فزياء جاليليو** (1564-1642) ونظريته القائلة بأن العالم يتألف من مادة وحركة وهذا ما جعل هوبز ينظر إلى العالم بما فيه الإنسان على أنه يتألف من أجسام، وهي جواهر مادية بحتة، ومعنى ذلك أن العالم يخلو من شيء اسمه النفس أو الروح وكل ما هنالك مادة وحسب²، وهذا ما جعل فلسفة هوبز كلها تقوم على أسس مادية، فكل شيء في

* ebistemology مصطلح يأتي من اللغة اليونانية مؤلف من كلمتين "ابستيم" ومعناه المعرفة و"لوجوس" ومعناه العلم أي علم المعرفة والابستيمولوجيا هي فرع من فروع الفلسفة تبحث في المعرفة ومصادرها وأشكالها ومناهجها وتركز على دراسة ونقد الفرضيات العلوم المختلفة (كميل الحاج، الموسوعة الفلسفية والاجتماعية، ص13)

¹ محمد مهراڤ رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، ص130

** عالم طبيعة وفلكي إيطالي ولد في بيتيزا ودرسي الطب في جامعتها كما درس الفلسفة والرياضيات والفلك أيضا مع شغف كبير باليونانية كتابه المشهور "حوار تناقش فيه أربعة أيام متوالية أهم نظريتين في العلم" وحكم عليه بالخروج عن الدين لقوله بمذهب كاذب منفي للكتاب المقدس توفي بالحمى عام 1624.

² المرجع نفسه، ص131

فلسفته يؤكد على ضرورة أن يفسر تفسيراً مادياً وهذه النظرة امتدت إلى سائر فلسفته ومنها الأخلاق، إذ يرى هوبز أن كل إنسان يجب أن يسعى إلى تحقيق سعادته ورغباته الخاصة لأن خيريه في ذلك، فهوبز في نظريته الأخلاقية يبرر الباعث الأخلاقي عند الإنسان بإرجاعه إلى الطبيعة البشرية القائمة على حب النفس والمحافظة عليها وذلك بطلب ما يسعدها وتحقيق لها اللذة والابتعاد عما يضرها ويؤلمها¹، فهوبز هنا يقر بأن مصدر الحكم على الأخلاق إنما هو الطبيعة البشرية فالخير ما استحسنته والشر ما نفرت منه، ويؤكد هوبز على أن العلاقة بين الناس هي علاقة نزاع باستمرار، أي أن الناس أنانيون بالطبيعة، ويرد هوبز هذا النزاع المستمر إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: التنافس وعدم الثقة والشهرة².

وبالتالي فالعلاقة بين البشر علاقة تنازع من أجل shafesbury.anthony تحقيق الرغبات والحصول على أكبر قدر من اللذة.

1- مدرسة الحاسة الخلقية:

انطلاقاً من فلسفة هوبز (1588-1679) الأخلاقية نصل إلى مدرسة الحاسة الخلقية حيث يذهب أنصار هذه المدرسة "لورد شافستري" * (1671-1713) وفرنسيس هاتشيسون** * hutchison.francis (1694-1774) إلى أن العاطفة أساس الأخلاق ونفروا من رد الأخلاق إلى وجدان اللذة والألم وتعليقها على أنانية الإنسان، ونفورهم هذا كان بمثابة رد فعل انتهى

¹ أحمد أمين، الأخلاق، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1931، ص 38.

² نقلاً عن: توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها، دار النهضة العربية، مصر، 1976، ص 311.

* فيلسوف أخلاقي إنجليزي ولد في لندن وتلمذ على يد الفيلسوف جون لوك ولكنه عارضه فيما بعد من مؤلفاته "نشوة الفلسفة" أول من استعمل تعبير الحس الخلقى وشبهه بالحس الموسيقي والفن كان هدفه أن يبرهن أن الأخلاق مستقلة عن الدين ومستقلة أيضاً عن الاعتقاد بالله (كميل الحاج، الموسوعة الفلسفية والاجتماعية، ص312)

** فيلسوف أخلاقي إنجليزي ولد في إيرلندا كان يدرس فلسفة الأخلاق في جامعة غلاسكو أضخم مؤلفاته هو مذهب في فلسفة الأخلاق متأثر بلورد شافستري يذهب إلى أننا نملك حساً خيراً للخلق (كميل الحاج، الموسوعة الفلسفية والاجتماعية، ص628).

إليه هوبز¹، فهذه المدرسة ترجع الفعل الأخلاقي إلى العاطفة ناقدين في ذلك النزعة المادية لهوبز، ولهذا نجد شافستبري إلى القول بأن التفسير الذي يقدمه هوبز يكون صحيحا فقط إذا نظرنا إلى الإنسان على أنه فرد منعزل يعيش بمفرده، فهذا الموجود نسميه "خيرا" إذا انسجمت دوافعه وميوله وكانت ملائمة لتحقيق سعادته، ولكن الإنسان يجب النظر إليه في علاقته بالنسق الكبير الذي يكون جزءا منه، وبالتالي نسميه "خيرا" عندما تنظم دوافعه وميوله لتحقيق خيرا لهذا الكل الكبير²، أراد شافستبري بهذه الفكرة أن ينتقد فكرة هوبز الأنانية فالخير هو ما يتحقق لأكبر قدر ممكن من الناس وليس لواحد فقط، فالواحد يعيش في مجتمع وهو جزء منه والخير لا يكون إلا بمساس كل هذا المجتمع، ويضيف ويؤكد "شافستبري" على أن الموجودات البشرية تملك عواطف تفيد الأنواع التي تنتمي إليها ويسميتها "العواطف الطبيعية" وتملك أيضا عواطف خاصة تنزع إلى تحقيق خير الفرد ويسميتها "عواطف خاصة ذاتية" وتشمل حب الحياة والرغبة الجسدية والمصلحة الذاتية، وتملك أيضا إلى جانب النوعين السابقين عواطف "غير طبيعية" وهي لا تميل نحو خير النوع ولا تميل نحو خير الفرد، ويندرج تحتها الدوافع الشريرة التي تنشأ عن العادات الممجية والخرافة³، فالعواطف هي من تجلب السعادة وهي من تجلب الشقاء والبؤس.

أما "هاتشيسون" فيتفق مع "شافستبري" في فكرة أن الإنسان يمتلك حسا للخير الخلقى يمكن تسميته بقوة باطنية غريزية تميز بها بين الحق والباطل، فكل إنسان إذا عرض عليه عمل تلهمه هذه القوة أنه خير أو شر وهذه القوة منحناها لتمييزها بين الخير والشر، كما منحنا العين لنبصر بها والأذن لنسمع بها⁴، ويرى أن التجربة تظهر لنا على معلولات الأفعال وتعلمنا أن خير الأفعال ما عاد بأكبر

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1998، ص 17.

² المرجع نفسه، ص 18.

³ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 19

⁴ أحمد أمين، الأخلاق، ص 28.

سعادة على أكبر عدد من الناس¹، إذن ما يمكن قوله أن قيمة الفعل الخلقى تتحقق بتحقيق أكبر قدر من الخير على أكبر عدد من الناس.

ويواصل "هاتشيسون" فينتقد هوبز كما أكد على أن الحاسة الخلقية تجعل من الفعل الخلقى منزها عن كل منفعة وتجعله غاية في ذاته مادام حب الذات والأنانية عواطف مرفوضة أخلاقيا، ويقدم هاتشيسون ثلاث قضايا أساسية في الأخلاق، أولها أن لدينا دافع الأريحية الحقيقي فنحن نرغب في سعادة الآخرين بوصفها غاية لا بوصفها وسيلة فقط لسعادتنا، إننا نريد أن تكون أسرتنا وأصدقائنا ووطننا سعداء بعد أن نموت مع أنه ليس لنا أمل في القدرة على الاستمتاع بسعادتهم²، فهذه حقيقة باطنية في الإنسان الذي يحب الخير لغيره ويشتهي أن يرى الناس سعداء دون أن يكون له مصلحة أو غاية شخصية.

أما القضية الثانية هي أننا نمتلك حسا أخلاقيا ويقصد به تحديد العقل لأن يستقبل أي فكرة من أي موضوع من الموضوعات يحدث لنا باستقلال عن إرادتنا، إن للحس الأخلاقي قدرة على امتلاك نوع من الانطباع مفروض علينا بصورة مباشرة بدون استدلال ولا يمكن أن ننكر هذه الإستجابة المباشرة المختلفة لأفعال إرادية³، أي أن الحس الخلقى يفرض نفسه كمصدر لإثارة الإستجابة داخل الإنسان دون معارضة منه.

وثالث القضايا الأساسية في نظرية هاتشيسون هي أن الحاسة الخلقية لا تتميز عن الأريحية، بل يبدو أنهما في أكثر الحالات شيء واحد، وقد تيسر الخلط بينهما عنده لأنه يجمع في مذهبه بين الحواس والرغبات والأهواء والمشاعر حتى لا يكاد يميز بين مدلولات هذه الألفاظ⁴، وفي هذه القضية الثالثة يؤكد هاتشيسون على مدى تطابق معنى ومدلول كلا من الأريحية التي اعتبرها القضية الأولى

¹ يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص 159.

² محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 20.

³ المرجع نفسه، ص 21.

⁴ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

والحاسة الخلقية وهذا ما جعله يربط الأخلاق مباشرة بالحاسة الخلقية وبالتالي يمكن القول أن أنصار مدرسة الحاسة الخلقية يرون أن العاطفة هي أساس الأخلاق.

2- المدرسة العقلية: تتمثل بصفة خاصة في "صمويل كلارك" و"ولاستون"، أما بالنسبة لكلارك فقد وضع الأخلاق بين العلوم التي يمكن البرهنة عليها من قضايا واضحة بذاتها بوصفها لا تقبل الجدل، مثل تلك القضايا الموجودة في الرياضيات¹، ومعنى هذا أن تشبيه كلارك للأخلاق بالرياضيات دعوى منه لإقامة الأخلاق على أساس عقلي، فقضايا الأخلاق والرياضيات قضايا بديهية لا يختلف عليها اثنين، وما دامت بديهية فهي قريبة إلى العقل أكثر من أي مصدر آخر، فيقيم كلارك حجتين على مطلعية الأخلاق، الأولى تتمثل في أن حكمنا على فعل معين أنه صحيح فهذا الكون صحيح فعلا وما دام أنه صحيح فهو ملائم، والثانية تتمثل في أن حذف الأفعال الصحيحة أمر مناقض للعقل²، ومنه فإن العقل هو المرجعية في الأخلاق لأنه يحدد الفعل الصحيح ويمنع حذفه أو التفریط فيه، كما أن الأفعال الصحيحة التي عددها العقل هي بالضرورة خيرة أما الأعمال التي يسمح العقل بحذفها هي أفعال شريرة.

لقد أراد كلارك أن يثبت أنه بإمكاننا ان نعرف بصورة قبلية أن أفعال معينة ملائمة، ولكن أيضا الأفعال الملائمة يجب أن تؤدي، ونحن نعرف بصورة قبلية أن الأعمال الملائمة واجبات لأن إنكار أنها واجبات إقرار أنها متناقضة ذاتيا³، ينتهي كلارك هنا إلى إثبات أن الأعمال الملائمة او الخيرة هي أفعال قبلية في العقل حكم عليها بالملائمة والصلح ولكنه أكد على ضرورة القيام بهذه الأفعال الملائمة والصحيحة لأن الإعراف بأنها صحيحة يقتضي ممارستها لأنها واجبة.

أما آراء "ولاستون" فهي قريبة من آراء "كلارك"، ولكنه يحاول أن يقدم تمييزا عاما لكل الأفعال الخاطئة أخلاقيا، ويهتم ولاستون بتعريف الحقيقة على أنها القضايا الصادقة التي تعبر عن أشياء كما هي أو أن الصدق هو مطابقة الكلمات أو الإشارات التي نعبر بها عن الأشياء للأشياء ذاتها،

¹ المرجع السابق، ص 21.

² المرجع نفسه، ص 22.

³ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 22.

ويرى أن القضية قد تنكر أو تقبل عن طريق أفعال، بمعنى أننا نستطيع أن نقول أشياء عن طريق أفعال¹، ومعنى هذا أن ولاستون ربط صدق وحسن القضية بممارستها لقبولها يعني ضرورة ممارستها. ويضيف أن الناس ليسوا مجبرون فقط على ان يتجنبوا ما هو متناقض ذاتيا فحسب، ولكن يجب أن يفعلوا أيضا ما هو منسق ذاتيا، أي أنهم ليسوا مجبرين على تجنب الزيف ولكن على تأكيد الصدق²، ويؤكد هنا ولاستون على ضرورة تأكيد أن الأفعال الصادقة لإثبات صحتها وإثبات عدم اختلافها من مجتمع لآخر يجب العمل بما حتى يحدث الاتفاق على صدقها.

مجمل القول أن أنصار المدرسة العقلية يرجعون الأخلاق إلى العقل بينما يرددها أنصار الحاسة الخلقية إلى العاطفة، ولعل المدرسة الأخيرة هي المدرسة التي وجدت إقبالا من طرف الفلاسفة الإنجليز بما فيهم دافيد هيوم

---

¹ المرجع السابق، ص22

² المرجع نفسه، ص 23

المبحث الثاني: الأخلاق عند هيوم بين نقد العقل وتأسيسها نفسيا

بعد أن عرفنا الاتجاهين السابقين اللذين يحاولان تفسير الأخلاق، حيث يردّها الأول إلى العاطفة وهم أصحاب مدرسة الحاسة الخلقية، بينما يرجعها الاتجاه الثاني إلى العقل وهم أصحاب المدرسة العقلية، كان لزاما علينا أن نصل إلى هيوم ورأيه حول مصدرية الفعل الخلقى، حيث يمثل مبحث الأخلاق في فلسفته مكانة جد خاصة كونها تتعلق بالإنسان بالدرجة الأولى، كما أنها عنده لا تختلف عن المعرفة من ناحية الأهمية ولهذا نجده قد حاول إعطاء تفسير للأخلاق يكون أقرب إلى الحقيقة وأن لا يعارض به الفلاسفة التجريبيون وخاصة مدرسة الحاسة الخلقية، ولكن التساؤل يبقى مطروح وهو إلى أي مدى كان تأثير هيوم بمدرسة الحاسة الخلقية؟ وهل تأثره هذا جعله يعارض المدرسة العقلية؟ وهل تأثره هذا جعل تفسيره للأخلاق تفسيراً عاطفياً أم أن للعقل دوراً فيه؟

المطلب الأول: نقد التفسير العقلي للأخلاق

لعل تقسيم هيوم لكتابه رسالة في الطبيعة البشرية إلى ثلاثة كتب تتناول على التوالي، الفهم والعواطف والأخلاق، وما هو هام وحديد في نظرياته، ولعل الشيء المثير هنا هو تخصيص كتابين للحديث عن الأخلاق والعاطفة بالإضافة إلى اهتمامها الكبير بالأخلاق فقد كان موضوع كتابه في الأخلاق هو البحث عن الأساس الذي نقيم عليه أحكامنا الخلقية، أنقيمها على أساس المنطق العقلي أم نقيمها على أساس الميول الوجدانية.

يرى هيوم أن الأخلاق لا تنبع من العقل بل تنبع من الشعور، فالعقل وحده غير قادر على ان يكون سبباً مباشراً ووحيداً لانفعالنا، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فقال "إن العقل وحده يجب أن يكون عبداً تابعاً للعواطف، ولا يجب ان يقوم بعمل آخر أكثر من خدمة وإطاعة العواطف"¹، وفي القول تصريح مباشر لهيوم بأن العقل لا يمكنه أن يكون لوحده مصدر للأخلاق بل هو تابع وعبد للعواطف، وما دام عبداً لسلطة إلزامية عليه فلا يمكن أن تستمد منه أحكاماً أخلاقية ليقدم هيوم عدة أدلة تدل على ان العقل وحده ليس أساساً للأخلاق.

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 340

العاطفة تحركنا إلى الفعل بينما العقل لا يحركنا إليه¹، أي أن ما يحتاجه الإنسان من عواطف ومن شعور ومن إحساس يعود إلى الفعل الخلقى وبالتالي هذه الانفعالات هي من تحدد السلوك الذي يجب أن يحذوه الفرد أما العقل فمهمته تقتصر على الأمور الرياضية والبدئية.

ما هو معقول وغير معقول لا ينطبقان على الأفعال الاخلاقية²، فمثلا كأن يكون سلوك أخلاقي حميد ولكن العقل لا يبرره ولا يسمح به، وهنا نعطي المثال بقصة سيدنا إبراهيم وابنه اسماعيل لما قال سيدنا إبراهيم لابنه اسماعيل { يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك، فأنظر ماذا ترى }³، وما كان على الابن إلا الانصياع للوالد والتضحية بنفسه وأعز ما يملك وهي نفسه من أجل إرضاء الوالد وسلم نفسه له، فهذا الامر من الناحية العقلية غير مقبول ولا نجد له تفسير ولكن عاطفة الحب والاحترام من قبل الابن لأبيه جعلته يمثل لرأي وأمر الوالد.

ويضيف هيوم دليل آخر وهو خاص بما ينبغي أن يكون وما هو كائن وهذا الدليل واضح وبسيط، ومؤداه إنه إذا كان بعض الفلاسفة خاصة العقليون منهم يرون أنه لا يمكن أن يستمد الواجب مما هو كائن فإن هيوم يرى أن هذا الأمر غير مشروع وذلك لأننا نستنبط علاقة جديدة من علاقات أخرى مختلفة عنها تماما⁴، وقصد هيوم هنا أن العقل يقرر ما هو كائن فقط وما يصله فقط في تلك اللحظة التي وصلته فيها رسائل الحواس فلا يمكن إذا أن تستمد قضايا أو أفكار تقرر ما ينبغي على الإنسان أن يفعله من قضايا أو أفكار تقرر ما هو كائن، وهذا ليس منطقي، وبالتالي لا يمكن أن تستمد الأحكام الخلقية من الفعل لأن أحكامه تقرر ما هو كائن فقط.

كما يضيف هيوم دليل آخر وهو أن الأخلاق ليست قابلة للبرهان وليست مسألة من مسائل الواقع، وأراد بقوله هذا أن يثبت أن الأخلاق ليست ضمن العلاقات الأربع الفلسفية التي تسبب البرهان، وهذه العلاقات هي التشابه والتناقض والدرجات في الكيف والتناسب في الكم والعدد، وما

¹ المرجع السابق، ص 340

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ سورة الصافات، الآية 102

⁴ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 39

دفع هيوم إلى هذا هو أن هذه العلاقات جميعها تخص -في رأيه- موضوعات عديمة الحياة (المادة) كما أنها تخص أيضا أفعالنا وعواطفنا¹، ومعنى هذا أن هذه الموضوعات التي تخصها العلاقات الأربع التي تعتمد البرهان لا تحوي ضمنها الأخلاق، كما أن موضوعاتها تخص أيضا أفعالنا وعواطفنا وليست خاصة بقضايا البرهان فقط فهي ليست إنتاج عقلي ذهني برهاني محض بل تشترك في هذا مع عواطفنا.

ويواصل هيوم نقده للتفسير العقلي للأخلاق فيؤكد على ضرورة التعرف على جميع الوقائع الخاصة لفعل ما من الأفعال قبل أن ننطق بأخلاقيته²، ومعنى هذا أن الحكم على الفعل والسلوك الخلقى ليس حكم قبلي بل يجب معرفة كل خصائص الموضوع المراد الحكم عليه، ومنه فإن العقل بهذا لا يمكنه إعطاء حكم على موضوع أخلاقي بما أنه يحتاج لمعرفة كل خصائصه، وبذلك انتفت صفة القبلية على الموضوع الأخلاقي بالنسبة للعقل وما دام الموضوع الخلقى غريب على العقل وجديد عليه فلا يستطيع الفصل في الحكم، فهو بحاجة لمعرفة هذا الموضوع جيدا، وهذه المعرفة لا تكون إلا بحاسة أخرى وهو في حاجة لها، وما دام كذلك فهو قاصر لوحده من أجل الحكم على أي موضوع كان سواء بالخير أو الشر أو بالحسن أو بالقبح.

إن كل هذه الإنتقادات الموجهة للعقل من طرف هيوم هي في الحقيقة ذريعة يسعى من خلالها لإثبات قصور العقل على أن يكون مصدر للتشريع وبالتالي يجب البحث عن مصدر تشريع آخر تقوم عليه الأخلاق، وهو الغريزة الإنسانية كون أن الأخلاق علم تجريبي وكل ما هو تجريبي فهو نسبي يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم النفس أي أنه يقوم على المشاركة أو التعاطف بين بني البشر³، وبالتالي هيوم يرجع الأخلاق إلى الطبيعة البشرية وما تملكه من عواطف وميولات خاصة بكل فرد، فكل فرد وميوله وبالتالي فإن الأساس الذي تقوم عليه الأخلاق هو التجربة النفسية الداخلية، فيا ترى ما هي الدوافع النفسية التي يتكلم عليها هيوم؟

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 36.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

³ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 340

المطلب الثاني: مصدرية الأخلاق عند هيوم

1/ الحاسة الخلقية

إن فلسفة دافيد هيوم كلها حاول فيها أن يجعل من الطبيعة البشرية أساسا لها، وبالتالي يجب عليه أن يجد أساس للأخلاق لا يتناقض مع مذهبه الرئيسي حيث أكد على أن الأخلاق كلها قائمة على أساس نفسي باطني داخلي، ولكن ما هي الحاسة أو الغريزة التي تحكم على الفعل الخلقى، يجيبنا هيوم فيؤكد على أن السلوك الأخلاقي يجب أن يعتمد على شيء لديه قوة تحريك أو دفع الإنسان على الفعل، وهذا ما يعجز عليه كونه لا يملك هذه القوة أما الحاسة القادرة على تحديد الفضيلة والرذيلة هي الحاسة الخلقية¹.

إن الحاسة الخلقية التي يتكلم عليها هيوم يرى بأنها تنطبع بمؤثرات اللذة والألم، فعند ما نقول لماذا يكون فعل من الأفعال أو سلوك معين فاضلا أو غير فاضل فإن إجابة هيوم لأنه يسبب لذة أو ألما من نوع معين²، ومعنى هذا أن هذه الحاسة بمثابة قوة شعورية فطرية في طبيعة البشر تبعث فينا إحساسا باللذة والألم، فعندما نقول مثلا عن فعل ما أنه فاضل، ذلك لأنه يبعث فينا شعورا باللذة وعندما نقول عن آخر أنه غير فاضل فذلك راجع بسبب ما يحدثه من ألم.

كما يضيف هيوم فيقول: "لقد لاحظنا أنه لا شيء موجود في العقل، ولكن في الإدراك هذا المصطلح الأخير يتضمن جميع أنشطة الرؤية السمع والأحكام، المحبة والكره والتفكير لا يمكن للعقل الأخير أن يمارس أي عمل من تلقاء نفسه، ولذا لا يمكننا فهمه تحت مصطلح الإدراك، وبالتالي هذا المصطلح ليس أقل تطابقا مع تلك الأحكام التي نميز بها بين الأخلاق الخيرة والشريرة³

ومعنى هذا ان هيوم أكد على أن العقل عاجز عن فهم جميع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالأحكام الخلقية كون أنها تكون ذاتية، لأنها نابعة من المشاعر الإنسانية كما أنه لا يستطيع أن يؤثر في السلوك ولا أن يقضي بشيء في مسائل الأخلاق وليست لديه القدرة على إنشاء السلوك أو منعه

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 45.

² المرجع نفسه، ص 46.

³ Hume david :a treatise , of humane nature , o p. cit. p 456

طالما أن الأحكام الخلقية ليست من اختصاصه، حيث أنها ليست من أمور الواقع ولا هي علاقات بين الأفكار ومنه فهي تتجاوز نطاقه.

ومن الواضح أننا نميز الفضيلة عن طريق اللذة ونميز الرذيلة عن طريق الألم، بمعنى أن الأخلاق يشعر بها بصورة ملائمة أكثر من الحكم عليها، ومنه يمكننا القول أن الخير والشر عند هيوم إحساس معين بالألم أو إحساس معين باللذة وهما مقولتان أساسيتان في الطبيعة البشرية أو لونان من الانطباعات الحسية التي تطبع فينا حاسة مستقلة بذاتها عن سائر الحواس هي الحاسة الخلقية، ندرك بها ما هو خير وما هو شر كما ندرك الألوان بالعين والأصوات بالأذن¹، ومعنى هذا أن الخير والشر حسب هيوم ليسا شيئاً سوى الشعور بالرضى والألم وهو شعور متأصل في الطبيعة الإنسانية، يتميز بنوع من المشاركة الوجدانية، ومقولتا الخير والشر لا يمكن إدراكهما إلا بالحاسة الخلقية المتأصلة في الطبيعة البشرية.

ولكن يجب القول أن الفضيلة لما أرجعها هيوم إلى أنها ما تبعث الرضا في النفس واللذة، معنى ذلك أن الخير هو ما ينفع، لا يعني أنه فسرها تفسيراً براغماتياً نفعياً خاص، بل هيوم يحذر من أن نأخذ كلمة المنفعة بمعناها الفردي بل يريد بها المنفعة العامة، فما يعود بالخير على أكبر عدد ممكن من الناس أفضل مما ينفع فرداً واحداً فقط، وبهذا يقرر هيوم أن للفضيلة ثوابها وللرذيلة عقابها، وهما اللذة والألم اللذان يشعر بهما من يعمل بالفضيلة أو يأتي بالرذيلة²

وزيادة على كل ما سبق يضيف هيوم أن الفعل الإرادي الإنساني لا يستند إلى إرادة ذات حرية مطلقة لا حدود لها، بل يصدر عن حتمية السلوك الإنساني الذي يستمد مقوماته من شخصية الفرد دون إلزام خارجي، فالفعل إنما يخضع للعواطف والانفعالات التي تؤلف في مجموعها الطبيعة الخاصة لكل شخصية فردية، ومن هنا جاءت المسؤولية الفردية على السلوك، ولكن السؤال يطرح نفسه وهو كيف يمكن أن يتفق الناس على قواعد واحدة للسلوك الأخلاقي إذا كان كل فرد يتصرف

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 47

² زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 248

وفق ما تمليه عليه انفعالاته¹، ما يقصده هيوم هو أن التعاطف يجعل الفرد بمجرد دخوله في علاقات مع بني جنسه وبعد ملاحظته لملامح وأعراض أي شخص يجعله هذا يشترك معه في نفس العاطفة، سواء أكان حزينا أو سعيدا قلقا أو مرتاحا، فنبتسم أمام من أراد أن يبتسم في وجوهنا ونحزن إذا رأينا الشخص يبكي أو حزين.

ومن خلال كل هذا يظهر لنا مدى تأثير العواطف في بناء الفعل الخلقى وتوجيهه كما ينبغي لنا أيضا اعتبار أن الأفعال الخلقية التي كنا قد مررنا بها أو عايشناها كان منبعثا من العاطفة أو حس وجداني داخلي لم نكن نملك التفسير المناسب في ذلك الوقت ولكن اليوم اتضحت الصورة، فمثلا عاطفة الحب تنجر عنها أخلاق وسلوكات وصفات حميدة خاصة اتجاه من نحب، أما عاطفة الكراهية والحقد فتتجم عنها أفعال غير حميدة.

2/ العاطفة:

يرى هيوم أنه إذا كانت الحاسة الخلقية لا تكفي لدفع الناس إلى التزام بالفعل أو السلوك الأخلاقي فكان لا بد أن تتدخل العواطف لكي تقوم بهذا الدور دون تحفيز الإنسان على العمل الخلقى²، فالعواطف هنا هي من تدفع الإنسان للفعل الخلقى كون أن الإنسان بطبيعته ينشد الخير ويجب كل ما هو خير للآخرين، وبالتالي العواطف هي من تجعل الناس يتفقون حول فعل الخير والابتعاد عن الشر فهي من توحد بين الناس عند اختيارهم لأفعالهم الأخلاقية، وهذه الغريزة هي ما تسمى بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية، وهي ما يرجعها هيوم إلى الغريزة الطبيعية.

يقول زكي نجيب محمود: "الحاسة الخلقية لا تكفي وحدها لدفع الإنسان إلى الفعل الخلقى فلا يكفي أن أعلم -عن طريق هذه الحاسة الخاصة- أن الموقف الفلاني فضيلة لأدنو من فعله أو لا نفر منه، بل الذي يدفع الإنسان لفعل هذا أو ترك ذلك حافز آخر ليس هو على وجه الدقة الصفة الخلقية في الشيء أو في العقل والتي من أجلها يراد عمل الفضيلة ونبذ الرذيلة فالحافز الذي يحفز الإنسان على الفعل والصفة الخلقية المعينة التي تبرر العمل شيئا مختلفان، الأول حالة نقية بحثها من شأن علم

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 341

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

النفس والثانية وحدها هي التي تعني بها النظرية الأخلاقية"¹، ويقصد هنا نجيب محمود أن الحاسة الخلقية لا تكفي لوحدها على دفع الفرد إلى القيام بفعل خلقي، بل من يقوم بهذا الدور هو العاطفة فهي من تبرر العمل الأخلاقي وتدعو إليه.

والعواطف عند هيوم نوعان: عواطف مباشرة تنشأ مباشرة من الخير أو الشر، من اللذة أو الألم، وتنحصر في الرغبة أو الإشمئزاز، الحزن أو السرور الأمل والرجاء اليأس والطمأنينة.

وعواطف غير مباشرة تنشأ من نفس المبادئ ولكن بارتباط خصائص أخرى، وتنحصر في الإعتزاز بالنفس والطموح والغرور والحب، الكراهية والحقد، الشفقة والفضيلة والكرم، وما يرتبط به من فضائل²، حيث تنشأ هذه الأخيرة لمجرد تأملنا للجمال والقبح الذي يكون في الأفعال أو في الأشياء، فهي العواطف التي تنشأ نتيجة الرضى أو السخط الذي يديه الإنسان تجاه فعل معين، ويمكن القول أن الأشياء التي تحدد لنا المتعة أو الألم إنما تكون مرتبطة بنا نحن أو أنها ترتبط بأناس آخرين، ففي الإتصال معنا نحن سبب بعض المشاعر المباشرة مثل الحزن والسرور والطمأنينة واليأس، أما إذا ارتبطت بالآخرين فتنشأ عواطف غير مباشرة نتيجة العلاقة مع الآخرين مثل الحب والكراهية.

ويواصل هوم في تفصيله للعواطف وتوضيح مدى أهميتها وما قيمة الدور الذي تقوم به في بناء الأخلاق وتوجيه السلوك الخلقى فيعطينا مثلاً يقينياً حقيقياً موجود داخل الطبيعة الإنسانية والذي يؤكد على أن العواطف هي من تدفع حقيقة الأفراد للفعل الخلقى كما أنها هي من تجعل الأفراد ينشدون عاطفة واحدة ويتفقون عليها وهو التعاطف المتأصل في الطبيعة البشرية والذي يعني الميل نحو مشاركة الآخرين أفراحهم وأقراحهم، كما أنه لا سبيل إلى مشاركة الآخرين نحوى قبول معتقدات الآخرين مع غياب الأسس المنطقية لهذا القبول، كما يحتوي على التقليد أو المحاكاة أي ميل الفرد إلى محاكاة حركات ونشاطات الآخرين³

¹ نقلاً عن: محمود السيد أحمد ، الأخلاق عند هيوم، ص 53، 54

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكرت إلى هيوم، ص 342

³ وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، ص 181

يستخدم هيوم لفظ العواطف ليدل به على شتى صنوف الغرائز والدوافع النفسية والميول والرغبات والإنفعالات بالإضافة إلى ما نصلح اليوم على تسميته بالعواطف كالحب والكرهية، إلا أن هيوم برغم هذه السعة في معنى العواطف إلا أنه لا يريد للفظ أن يشمل الشعور باللذة والشعور بالألم، لأنه يجعل هذين ضمن الانطباعات الحسية أي في الجانب الإدراكي لا في الجانب الوجداني¹، فاللذة والألم عند هيوم ضروب لانطباعات حسية خاصيتين ومختلفتين، فهو يعتبرهما أقرب من الذهن والإدراك أكثر من الجانب الباطني الداخلي.

المطلب الثالث: العقل ودوره في الأخلاق عند هيوم:

لقد استقبل فلاسفة الأخلاق نظرية دافيد هيوم في القيمة والأخلاق سواء في عهده أو ما بعده استقبالا فيه الكثير من الجفوة وعدم التعاطف، برغم أنه فيلوف المشاركة الوجدانية، فقد تبرؤا منه بحجة أنه لم ينصف الدور الذي يقوم به العقل في الأحكام الأخلاقية والقيمية والسلوك الأخلاقي، وأنه قلل إلى حد كبير من أهمية هذا الدور²، أي أن موقفه من العقل جعل الكثير من فلاسفة الأخلاق يعتبرون أن مذهب هيوم الأخلاقي يملك جانب سلبى كبير وذلك كونه قرر أن العقل ليس قادرا على تحديد الحدود بين الخير والشر.

ويرجع فلاسفة الأخلاق ذلك إلى عبارة هيوم الشائعة والتي يقول فيها: "إن العقل وحده لا يمكنه بحال أن يؤثر في الأفعال وأنه عبد للعواطف، ومن ثم لا يمكنه أن يدعي لنفسه أي مكانة غير أن يكون خادما لهذه العواطف ومطيعا لها، وأنه إذا كان لذلك فلا جدوى من زعمنا أن الأخلاق يمكن اكتشافها بالإستدلال العقلي وحده"³

ولكن في كتابه رسالة في الطبيعة البشرية يرى أن الحكم الأخلاقي قائم على الذوق والعاطفة، لكنه يشترط أن يقوم العقل بتحليل الموقف الذي نحن بإزائه لكي يتاح لنا الإمام بعناصره فنقبله أو

¹ زكي نجيب محمود، رسالة في الطبيعة البشرية لدافيد هيوم، القاهرة، ص 112

² محمد محمد مدين، فلسفة هيوم الأخلاقية، دار التنوير، بيروت، 2008، ص 7

³ المرجع نفسه، الصفحة نفسها

نرفضه¹، وفي هذا التصريح من هيوم يتبين لنا أنه لم يغفل دور العقل تماما في مجال الأخلاق، فالعقل هو من يقوم بعملية التحليل للفعل الأخلاقي من أجل التعرف عليه بجميع صفاته وخصائصه ومن ثم نحكم .

كما أن هيوم لا ينكر أن العقل يلعب دورا مهما في الفعل الأخلاقي، فإذا كانت العاطفة تحثنا على الفعل وعلى إنجازها، فإن العقل له مهمة التبصير إذ يدلنا على قيمة المنفعة من حيث أساس الفضيلة، فمثلا قد أرغب بفاكهة ذات مذاق جيد ولكن عندما تقنعي بخطأي فإن رغبتني تتوقف، وقد أرغب بتأدية أفعال معينة بوصفها وسائل لبلوغ أي خير أو رغبة ولكن عندما تكون رغبتني الخاصة بهذه الأفعال ثانوية وتقوم على افتراض، فإن اكتشاف خطأ الافتراض يجعلني أتخلى عنها²، فالعقل يحدث وأن يكتشف لنا الطريق الذي يجب أن تقصده العاطفة، فالطرق متعددة للخير أو اللذة، والعاطفة تسعى إلى هكذا أشياء دون بصيرة ولكن العقل هو من يبين الطريق الصحيح الذي يجب المضي فيها، فالفعل يقوم بعملية تحليل للموقف الذي نحن بصدده في تلك اللحظة وبعد قيامه بعملية التحليل يتحقق لنا العلم إذا ما كان ينتهي بنا هذا الفعل إلى النفع أو الألم وهنا تتدخل العاطفة لتحركنا نحو الفعل أو تمنعنا عنه.

ولكن هيوم يؤكد على أن العقل لا يمكن أن يكون لوحده مصدر للحكم الخلقى فإذا ذلك مردود لأن المعرفة العقلية وحدها إدراك، والإدراك لا يقتضي بالضرورة العمل كون أن الجانب الخلقى إرادة وعمل، كما أن الأحكام الخلقية تشتمل دائما على معنى الوجوب أي ما يجب علي القيام به وبالتالي الوجوب لا يكون من نتيجة مستنبطة من الواقع، وبالتالي العقل لا يمكن أن يعطي أحكاما تتضمن معنى الوجوب كونه، يقرر ما هو كائن فقط تلك اللحظة والآنية فقط، وبالتالي لا بد من مصدر آخر وهو مصدر وجداني داخلي متأصل في الطبيعة الإنسانية وهي الحاسة الخلقية والعاطفة³، أي أن العقل لا يحدد لنا ما يجب أن يكون كونه يكتفي فقط بتحديد ما هو كائن والمعروف أن

¹ زكي نجيب محمود، رسالة في الطبيعة البشرية، ص 113

² زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 57، 58

³ زكي نجيب محمود، رسالة في الطبيعة البشرية، ص 113

الأخلاق تسعى لتحديد ما يجب أن يكون وهنا يتضح قصور العقل ودعوى إلى ضرورة وجود مصدر آخر

ومن خلال ما سبق يمكننا القول على حد تعبير هيوم "أننا لا نتحدث بصورة دقيقة وفلسفية عندما نتحدث عن صراع العاطفة والعقل، فالعقل عبد للعواطف وينبغي أن يكون كذلك ولا يمكن أن يدعي على الإطلاق أي وظيفة أخرى غير خدمتها وطاعتها"، أي أن الصراع بين العاطفة والعقل صراع ظاهري فقط، فالعاطفة وجود أصيل وليست نسخة من وجود آخر وبالتالي هذا الوجود الأصيل لا يمكن أن يعارض الحقيقة أو العقل، فالعقل له وظيفة لا ينبغي تجاهلها في الأخلاق وإن كانت هذه الوظيفة ثانوية إذا قورنت بالوظيفة التي تنسب إلى العاطفة¹.

صحيح أن هيوم أكد على الدور الذي تلعبه العواطف في تحديد العديد من سلوكياتنا الأخلاقية، وصحيح أنه اعترف بدور العقل حتى وإن كان دور ثانوي على حد تعبيره، ولكن هذا الاعتراف بدور العقل من هيوم ألا يعتبر تناقض من جهة، ومن جهة أخرى أن هيوم يرى أنه إذا حدث وإن كان الصراع بين العقل والعاطفة فإنه يجب أن نفسح المجال والطريق أمام العقل²، كما أنه أكد أن العقل هو من يدير طريق العاطفة باعتباره البصيرة التي تدير بها العاطفة، فهل هذا يعني أن دور العقل حتى هنا دور ثانوي؟ وإذا كان دوره ثانويًا فكيف نفسر امتناعنا عن القيام بعدد الأفعال التي ننشد فيها الخير والمنفعة إذا كان العقل قد اكتشف لنا فيها خطأ؟ أهذا الدور أليس دور مفصلي ومركزي ألا نعتبر العاطفة هنا أمة للعقل؟، فمن جهة يعترف بدور العقل ومن جهة أخرى يعتبر دوره ثانوي أليس هذا تناقض، فلا يمكن الإقناع بأن قيام العقل بكشف خطأ العاطفة دور ثانوي.

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 85

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 342

المبحث الثالث: الدين وعلاقته بالأخلاق والميتافيزيقا

إن الأهمية الكبيرة للدين في فلسفة هيوم جعلته يربطها بعدديد المواضيع من أبرزها الأخلاق والميتافيزيقا، ولسير أغوار هذه الأهمية سنحاول دراسة العلاقة بين الدين وهذه المواضيع.

المطلب الأول: علاقة الدين بالأخلاق

لقد أثبت التاريخ مدى العلاقة التي تربط الأخلاق بالدين كما أن هناك اعتراف عام في الديانات العليا تؤكد على أن إطاعة قوانين الأخلاق تحتل منزلة عليا بين الواجبات الدينية، ومن هذا يمكن القول أن تطور الأخلاق إنما بدأ من خلال الدين، هذا إن دل على شيء إنما يدل على الصلة القوية التي تؤكد مدى الارتباط والتشابك بين الدين والأخلاق، فلا يمكن الحديث عن الدين من دون ذكر الأخلاق، كما أن ذكر الأخلاق يقودنا مباشرة إلى الحديث عن الدين وكما رأينا مع هيوم تفسيره للنظرية الدينية وكذا الأخلاقية سنحاول أن نكشف إذا ما كانت هناك علاقة بين الدين والأخلاق في الفكر الهيومني، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل: هل التفسير الهيومني للدين يتضمن الجانب الأخلاقي أم لا؟، وهل الأخلاق حقا تمثل منطلقا حقيقيا في فكر هيوم؟ أم أنها مستقلة عن الدين؟

إن هيوم من خلال أفكاره الدينية نجد بأنه يحاول تأسيس نظرية في الدين من خلال ملاحظة الطبيعة الإنسانية ذاتها من حيث أهوائها، وحاجاتها ودوافعها وميولها فضلا عن ملاحظة الفاعليات الاجتماعية¹، كما أن هيوم في تفسيره للنظرية الأخلاقية أراد أيضا أن يجعل من الطبيعة أساسا للأخلاق، كما جعل من الحاسة الخلقية والعاطفة قاعدة صلبة وأساس نفسي يفسر به أي فعل أخلاقي، فالسلوك أو الفعل يكون أخلاقي إذا كان يمنح لذة وشعور بالارتياح ويكون غير أخلاقي إذا خلف ألما، ومنه فإن الخير والشر عند هيوم هما إحساس معين باللذة والألم وهما مقولتان أساسيتان في الطبيعة البشرية².

¹ محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 8

² محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 46، 47

ما يمكن قوله عن الفكر الهيومني وفي تفسيره للظاهرة الدينية أو الأخلاقية أنه حاول من خلال أفكاره إقامة الدين والأخلاق على أساس نفسي سيكولوجي لما اعتبر أن الأساس الذي تفسر به كل من الظاهرة الدينية والأخلاقية هي الطبيعة الإنسانية، واعتبر أن الشعور الباطني والوجداني للفرد هو الذي يجعل الظاهرة الدينية أو الأخلاقية تتخذ صورتها وحقيقتها اللازمة، لنقول أن الدين والأخلاق عند هيوم تجمعهم الطبيعة البشرية تحت سقف الشعور الداخلي والوجداني وفق مقولتي الخوف والرجاء بالنسبة للدين والحاسة الخلقية والعاطفة بالنسبة للأخلاق.

كما أن النقطة المشتركة بين الدين والأخلاق في فكر دافيد هيوم هو أنه في كتبه التي تناولت فلسفته الدينية نجده يفسر المعتقدات الدينية على غرار تفسيره للأخلاق، فكما أن الأخلاق لا تقوم في العقل بل في العاطفة، فكذلك الدين لا يقوم في العقل ولا في الوحي والنقل، كما أنه لم ينشأ جراء تأمل العقل لحوادث الطبيعة، بل جراء اهتمام الناس بما يجري في الحياة من حوادث هي موضع آمالهم وآلامهم ومخاوفهم فإذا، الدين يقوم في طبيعة الإنسان وفطرته بمعنى من خلال وجدانات الخوف والأمل التي تكون في النهاية قوة خفية عاقلة¹، ومعنى هذا أنه بالإضافة إلى قيام كل من الظاهرة الدينية والأخلاقية عند هيوم على أساس نفسي قوامه الطبيعة البشرية، فإنه أيضا كلا الظاهرتين لا تعترف بالعقل ولا بدوره فالعقل سواء في الظاهرة الدينية أو الظاهرة الخلقية لا يلعب سوى دور ثانوي يجعله مجرد عبد في يد العاطفة تفعل به ما تشاء، فالعقل في الفكر الهيومني الديني جزء بسيط ضمن التركيبة الدينية القائمة على العاطفة والوجدان الداخلي.

ما يجمع أيضا بين الدين والأخلاق عند هيوم هو انتهاءه إلى الشك سواء في الظاهرة الدينية أو الأخلاقية، ففي تفسيره للدين شك في أدلة وجود الله ونقدها كما شك في جل مرتكزاته، كما انتقد أيضا الدين التوحيدي مفضلا عليه الدين الطبيعي، فإنه كذلك في مجال الأخلاق انتهى إلى الشك لما اكتشف أن التفسير السيكولوجي للظاهرة الأخلاقية قائم على الحاسة الخلقية ولكنه اكتشف أن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تدفع الناس وتحركهم من أجل فعل أخلاقي مما دعا إلى ضرورة الإستنجاد بالعاطفة، ولكن هذا الإستنجاد يحتاج إلى العقل قبل الحكم على الفعل إذا ما كان يجلب منفعة أو

¹ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 349

ينجر عنه ألم، فقبل الحكم على الفعل بالخير أو الشر يجب أن يقوم العقل بعملية تحليل للموقف من أجل الإمام بجميع عناصره ثم يأتي الحكم بالقبول أو الرفض، وبالتالي هذا الإستنتاج الضروري بالعقل جعل هيوم يخالف مذهبه، لا لشيء سوى لشككه في مطلعية التفسير السيكولوجي للأخلاق وعدم قدرة الحاسة الخلقية والعاطفة على الإمام بالموقف الأخلاقي.

صحيح أن هناك بعض نقاط مشتركة في تفسير هيوم للظاهرة الدينية أو الأخلاقية إلا أن هذا لا يعني أن بينهما علاقة اتفاق أو تكامل عند هيوم بل العكس فتحليل فلسفة هيوم أثبتت انه لم يحاول المرة الربط بين الأخلاق والدين، وذلك لأنه رأى أن الأخلاق لا يمكن أن تؤسس على أي صورة من صور السلطة، على الرغم من أن الإعتقاد الديني قد يكون له أثره على العواطف وهذا مالا ينكره البعض وعلى أيه حال فإن هيوم لم يضع في اعتباره منفعة الإعتقاد الديني¹، ومعنى هذا أن هيوم رفض أن تكون الأخلاق تحت سلطة الدين وهذا الامر مفروغ منه لأن هيوم وفي مذهبه الحسي التحريبي كونه يرفض أن تفسر الظاهرة الدينية أو الأخلاقية تفسيراً يخالف مذهبه وفكره كونه يرد تفسير كلا من الظاهرتين الدينية والأخلاقية إلى التفسير السيكولوجي القائم على الطبيعة الإنسانية، وبهذا التفسير الذي أسسه هيوم تأكيد لفكره كونه يؤكد بأنه ليس ثمة عند الإنسان إلا انطباعات حسية وأفكار، والأفكار عنده هي نفسها الانطباعات الحسية بعد زوال المؤثرات التي أحدثتها، وبالتالي يجب على أفكارنا الأخلاقية أن تكون كغيرها من الأفكار صوراً لانطباعات حسية، وهذا ما يتفق مع مذهبه الرئيسي، بالإضافة إلى هذا فإن هيوم لا يهتم كثيراً بمنفعة الإعتقاد الديني كونه يؤمن بالمذهب التحريبي العلمي، ونجد أنه قد اعتمد التفسير النفسي في الظاهرتين الدينية والأخلاقية ليقرب هذا التفسير من المجال العلمي أكثر ويبعده عن المجال الديني.

المطلب الثاني: الدين والميتافيزيقا

بعد ما تعرفنا على وجهة نظر هيوم حول النظرية الدينية وتفسيره السيكولوجي لها، فإن رفضه للدين كان واضحاً وجلي كونه رفضه بكل أنواعه، سواء كان دين شرك أو دين توحيد أو دين طبيعي، وقد كان رفضه للدين بسبب مرتكزاته التي لا تتوافق مع مذهبه التحريبي، هذه المرتكزات تمتاز بطابع

¹ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص 26، 27.

المتافيزيقا واللامحسوس والماورائيات، وهذا ما جعل الدين والمتافيزيقا حقلان غير متباعدين كونهما يشتركان في صفة الغيبية كما أنهما قائمين على الاستدلال العقلي والحدسي وكذلك الاستدلال القلبي الوجداني، وهذا ما جعلنا نتساءل: هل رفض هيوم للدين جعله ينفي المتافيزيقا أيضا؟ أم أن طابعها الفلسفي جعله يقف منها موقف مغاير؟

أولا: تعريف الميتافيزيقا: ولتوضيح معنى الميتافيزيقا نتطرق إلى المفهومين اللغوي والاصطلاحي:

1- لغة: هي علم ما بعد الطبيعة، بالفرنسية ¹metaphisique وهو اسم لكتاب من كتب أرسطو يجيء في ترتيبه بعد كتاب الطبيعة²

2- اصطلاحا: يعود هذا المصطلح "علم ما بعد الطبيعة" إلى أحد أتباع أرسطو اسمه "أندرونيقوس" حين كان يرتب كتب أرسطو فاطلق هذا المصطلح على كتاب من كتب أرسطو يظم ثلاث مباحث مبحث المعرفة والأمور العامة للوجود، ومبحث الألوهية وأسس الوجود، وهذه المباحث كلها تشكل علما واحدا يقع بعد الطبيعيات في الترتيب فأطلق عليه هذا الإسم.³

كما يعتبر أيضا أحد أقسام الفلسفة، وقد اختلف مدلوله باختلاف العصور تبعا لقصره على مشكلة الوجود أو المعرفة، ومن أهم هذه الدلالات:

أ- عند الغرب: عند أرسطو والمدرسين، هو علم المبادئ العامة والعلل الأولى، ويسمى الفلسفة الأولى أو العلم الإلهي عند ديكارت، معرفة الله والنفس عند كانط، مجموعة المعارف التي تجاوز نطاق التجربة وتستمد من العقل وحده.⁴

ب- أما عند العرب: فعلم ما بعد الطبيعة عند الكندي، هو الفلسفة الأولى وعلم الربوبية أما الفارابي فهو العلم بالموجود بما هو موجود، أما عند ابن سينا فهو العلم الإلهي⁵

¹ جميل صليبا، ج2، المعجم الفلسفي، ص 300

² إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، ص 204

³ مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص 552

⁴ إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، ص 198

⁵ جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص 300

ثانيا: الميتافيزيقا عند هيوم

قبل الحديث عن علاقة الدين بالميتافيزيقا لا بد من التصريح بأن موضوع الميتافيزيقا يعتبر بمثابة عقيدة فلسفية التي تطرح معتقد الفلاسفة في موضوعات ما بعد الطبيعة، مثل وجود الله وطبيعته وخلود النفس وطبيعة الحياة الآخرة، وسمات وخصائص العالم ما وراء الظواهر أو عالم اللاحسوس والمبادئ الأولى للوجود تعد بمثابة العقيدة الفلسفية الموازية للعقيدة الدينية، حيث توصل لها الفيلسوف بطريق مغاير لطريق الوحي، ومن ثم فإنها دين فلسفي (معنى مجازي) تميزها لها عن دين الوحي الإلهي الذي جاء به الأنبياء¹، بمعنى أن الدين وأمور الميتافيزيقا هي نقاط مشتركة تجمعها في إطار واحد كون أن كل من العقيدة الدينية والميتافيزيقا تسعيان إلى معالجة عالم ما وراء الظواهر وسائر أمور الغيب وبالتالي فموضوعها واحد وهذه أهم نقطة تجمعهم غير أن الإختلاف الظاهر بينهما هو أن الظاهرة الدينية يتوصل إليها رجل الدين عن طريق الوحي الإلهي فهي أكثر إعجازا من الظاهرة الميتافيزيقية التي يصل إليها الفيلسوف عن طريق الاستدلال العقلي المحض، غير أنه يجب الإشارة إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار أن ما يتوصل إليه الفيلسوف ربما يتفق في بعض الأحيان مع ما جاء به النبي، وتقل أو تتسع مساحة الإتفاق من فيلسوف لآخر²

وهذا تأكيد آخر عن اشتراك الدين والميتافيزيقا في نقاط عديدة حيث يحدث أن نجد اتفقا بين رجل الدين وفيلسوف في حين يكون الإختلاف بين الفيلسوف وفيلسوف آخر، ولهذا ربما حققت الميتافيزيقا مجازيا بأنها دين فلسفي لاشتراكهما وإتفاقها مع الدين لذا يمكن أن نطلق على فكر أي فيلسوف ميتافيزيقي بأنه دين فلسفي فنقول: ميتافيزيقا أفلاطون.

وكوننا بحاجة إلى فهم فلسفة هيوم والدور الذي قامت به من أجل أن نتعرف على وجهة النظر الحقيقية حول الميتافيزيقا كما عرفنا تتجاوز عالم الوجود إلى العالم اللاحسوس، ولهذا نتساءل، إذا ما كان الإيمان الكبير لهيوم بمنهجه التجريبي قد أدى به إلى نفي الميتافيزيقا نفيًا كليًا؟ أم أنه رفض الميتافيزيقا التقليدية فقط؟ وهل للميتافيزيقا علاقة بالدين؟

¹ محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 48.

² المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

قبل الشروع في تبيان موقف هيوم من الميتافيزيقا يجب أن نذكر أهم العناوين الرئيسية لأعماله، حيث شملت رسالة هيوم في الطبيعة البشرية على ثلاث أبحاث أحدها تناول فيه الفهم الإنساني، وثانيها تناول فيه العواطف، وثالثها تناول فيه الأخلاق، ولعل المهم هنا هو محاولة هيوم تنظيم مشروعه الفكري الذي يسعى للإجابة به على الحدود والآفاق التي يستطيع وصول الفعل الإنساني لها، ولهذا بحث هيوم في الجوانب الثلاث للإنسان وهي المعرفة والعواطف والأخلاق¹، ومعنى هذا أن هيوم من خلال أهم ما كتبه حاول أن يدرس كل الجوانب التي تخص الإنسان من أجل معرفة حدود الآفاق التي يستطيع الوصول إليها وكذلك الطريق التي يجب أن يتبعها في تحليله للأحكام القبلية والتحليلية والتركيبية.

والشيء الواضح في فكر هيوم هو أنه حاول أن يجعل من الميتافيزيقا علما دقيقا، ورأى أن هذا لا يتم إلا بجعل موضوعها يتمركز حول: "تحليل الطبيعة الإنسانية بطريقة منظمة" بهدف استكشاف مبادئ الطبيعة الإنسانية، فهو يريد نظرية عامة تماما عن تلك الطبيعة تفسر الأسباب التي تجعل الكائنات الإنسانية تفكر وتدرك وتفعل وتشعر²، فهيوم بهذه المحاولة أراد أن يجعل الميتافيزيقا أكثر علمية وذلك من خلال حصر مواضيعها في الإنسان وهذا ما يجعلها تتخلى عن طابعها المتعالي المثالي البعيد عن الموضوعية والدقة فقد سعى إلى رفض كل المعاني التي تجعل من الميتافيزيقا تتجاوز الإنسان، ولهذا حاول فهم الإنسان من خلال الميتافيزيقا في جوانبه الثلاث الفهم والأخلاق والعواطف.

نلاحظ أن الميتافيزيقا مع هيوم قد أصبحت علما للإنسان، كما أنها أصبحت أيضا ذات أهمية جوهرية لكل العلوم الأخرى كالمهندسة والعلوم والطبيعة وحتى الدين الطبيعي، تعتمد كلها على علم الإنسان لأنها تخضع لمعرفة الإنسان وتحكمها طاقاته وقدراته، ولهذا وجب حسب هيوم معرفة حدود وطبيعة هذه القدرات والملكات³، ولهذا نجد هيوم قد حصر كل فلسفته في الطبيعة الإنسانية حيث نجد أن كل تفسيراته ترد إلى الطبيعة الإنسانية ومركزها الإنسان.

¹ المرجع السابق، ص 52

² المرجع نفسه، ص 56

³ المرجع نفسه، ص 57.

ما يمكن قوله عن الميتافيزيقا عند هيوم أنه حاول أن يجعل محور اهتماماته القضاء على غموض أفكار الميتافيزيقا من خلال تحليل العقل الإنساني وطاقاته وحدوده وطبيعة أفكاره، وهذا ما يلخص أن موضوع الميتافيزيقا في القرون الثامن عشر هو دراسة العقل الإنساني¹ خاصة مع هيوم وبعده إيمانويل كانط، وما يمكن قوله عن الميتافيزيقا عند هيوم أنه قد رفض الميتافيزيقا القديمة المشتمة على الوهم واستبدلها بالميتافيزيقا العلمية المحكمة.

ثالثا: علاقة الدين بالميتافيزيقا:

بعد ما تعرفنا على الميتافيزيقا عامة وتعرفنا كذلك على وجهة نظر هيوم فيما يخص الأمور والقضايا الميتافيزيقية سنحاول أن نستنتج العلاقة بين الدين والميتافيزيقا ولعل أبرز نقاط الاشتراك بينهما هي:

أن موضوعهما واحد ألا وهو الإنسان (عند هيوم) فالدين موجه إلى الإنسان ويسعى لخدمته ويسعى لملا الفراغ الذي تخلفه النقائص الباطنية للإنسان مثل الخوف والقلق التي كانت تسيطر على الإنسان، وهنا يظهر دور الدين الذي يقدم تصورا معقولا وشاملا لعملية نشأة الكون وخلق الكائنات، ولعل التفسير العقلي للكون والظواهر الطبيعية من وجهة النظر الدينية تبعث الراحة والطمأنينة في نفسية الإنسان، أما الميتافيزيقا عند هيوم فقد عاجلت الإنسان من جوانبه الثلاث الذهن والأخلاق والعواطف، وقد كان الإنسان موضوع الميتافيزيقا عند هيوم، ومن خلال الإنسان اتخذت الميتافيزيقا طابع العلمية ومنه أصبحت تتصف بصفة المشروعية والإجماع من طرف الفلاسفة وهذه أهم نقطة تجمع بين الدين والميتافيزيقا.

كما أن نقد هيوم الفلسفي للأدلة القبلية والبعديّة وعلى تحديد طبيعة الله وإنكاره للأدلة على جوهرية النفس جعله هذا في نظر الفلاسفة أنه ليس ميتافيزيقيا، إلا أن هذا خاطئ لأن تفلسف هيوم على ذلك النحو إنما كان من أجل تقديم تصورات جديدة للكون والحياة والإنسان تجعله يتصرف أكثر على هذا العالم، وبالتالي فهو يقدم ميتافيزيقا جديدة تسعى لاكتشاف الحقيقة الموجودة داخل العالم²،

¹ المرجع السابق، ص 59

² محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 61

ومعنى هذا أن ما يهمنا هنا هو اتفاق الفلاسفة حول أن الميتافيزيقا تقتضي الإيمان من ناحية فلسفية بطبيعة محددة لله وجوهريته النفس، وهذا الربط الواضح بين الميتافيزيقا ومرتكزات الدين خير دليل على العلاقة الموجودة في العصور الحديثة عصر دافيد هيوم، كما أن ميتافيزيقا هيوم الجديدة لا تنفي الدين إنما تسعى إلى تفسير دقيق أكثر للعالم يقرب أكثر الحقيقة.

وبالإضافة إلى كل ما سبق وتوضيحا للحجة الثانية فإن هيوم حاول أن يثبت قصور العقل على إثبات أدلة وجود الله و سائر القضايا الميتافيزيقية، ما جعله يسعى إلى بناء ميتافيزيقا جديدة علمية يفسر بها العالم، كما أن العقل حسب هيوم لا يستطيع أن يثبت القضايا الدينية أو الميتافيزيقية، حيث نجد في كتابه "محاورات في الدين الطبيعي" يؤكد على أن العقل دائما ما يطرح قضايا متناقضة وبالتالي لا يمكنه الوصول إلى حقيقة يقينية مطلقة، حيث يعبر هيوم عن عجز العقل الإنساني عن إدراك مسائل ما بعد الطبيعة بقوله: "عندما ننظر في ما وراء الأمور البشرية وخصائص الأجسام المحيطة عندما تنتقل بتأملاتنا إلى اللاهائيين قبل وبعد الحالة الراهنة للأشياء، إلى خلق وتكون العالم إلى وجود وصفات الأرواح إلى قوى وأعمال روح كلية وحيدة لا بدء لوجودها ولا نهاية، مطلقة القدرة كلية العلم ثابتة لا نهائية وغير مدركة، عند ذلك فإنه يجب أن نبعد أدنى شك في أمور غير مدركة لأنها تجاوز كل ما نملك من قدرات"¹، ومعنى هذا ان العقل لا يمكنه أن يصدر أحكاما حول أمور تتجاوز الواقع مثل علم اللاهوت، لأن قوانين العوالم غير الحسية تختلف عن قوانين هذا العالم الذي نعيش فيه وهنا يبقى العقل في حيرة من أمره، والنتيجة أن هيوم يرى بعجز العقل على إثبات مرتكزات العقيدة الدينية كما يعجز عن إثبات سائر قضايا الميتافيزيقا وهذه نقطة مشتركة أخرى بين الدين والميتافيزيقا، فالعقل حسب هيوم لا يستطيع أن يثبت بأدلته العقلية حقيقة وجود الله كحقيقة ميتافيزيقية وبالتالي فهو عاجز أيضا في قضايا الميتافيزيقا ولهذا نجد أن هيوم لا ينفي وجود الله وإنما يرى بعجز الأدلة العقلية على تفسير القضايا الميتافيزيقية، ولعل عجز العقل في كلتا الحالتين جعل هيوم ينادي بالميتافيزيقا العلمية ويغض النظر عن سائر الأمور اللاحسوسة والماورائيات بما في ذلك المرتكزات الدينية.

¹ المرجع السابق، ص 84

ولكن هيوم تجاوز هذه المشكلة بالنسبة للعقل النظري ودعى إلى تطبيق العقل العملي من أجل الكشف عن وجود الله تعالى وأن الميتافيزيقا الجديدة العلمية في مقابل الميتافيزيقا التقليدية، حيث نجده اعترف في كتابه محاورات في الدين الطبيعي على لسان محاوريه بوجود الله ولا سيما "بامفيلوس" وذلك عن طريق العقل العملي (الأخلاق الأمل والمجتمع)¹، ويؤكد ذلك أيضا على لسان فيلون عندما قال "لا جدال في أنه حين يعالج ذو العقل المتزن هذه الموضوعات، فيستحيل أن يكون موضوع الإشكال هو وجود الله بل طبيعته"²

فالله موجود ولكن طبيعته لا يمكن معرفتها كما هي، أي أن هيوم اعترف بالإله كما اعترف بالميتافيزيقا ولكن بطريقة كانت مخالفة لمن سبقوه، حيث اعتمد على الميتافيزيقا العلمية والعقل العملي في إثبات وتوضيح الأمور الدينية والميتافيزيقية لتبقى هذه فلسفته الخاصة والجديدة في القرن الثامن عشر، وقد تأثر بها كانط لما قال: "لقد أيقضني هيوم من سباتي الدوغمائي العميق" وفي هذا القول دليل على التأثير الكبير من كانط بهيوم وهذا يحسب لهيوم وفلسفته الجديدة في ذلك الوقت.

وما يمكن قوله في الأخير ان فلسفة هيوم قائمة على الطبيعة الإنسانية أي هي فلسفة خاصة بالإنسان وبالتالي فإن العلاقة بين الدين والأخلاق وكذا الدين والميتافيزيقا في فكر هيوم تتوافق فقط في ما يخص {الموضوع}، أي أن كل من موضوع الدين وموضوع الأخلاق والميتافيزيقا هو الإنسان وربما هذا هو العامل المشترك في الحقوق الثلاث.

المطلب الثالث: أثر فلسفة هيوم الدينية والأخلاقية في الفلاسفة اللاحقين

إن الفيلسوف أيا كان اتجاهه وفلسفته فهو يعيش في مجتمع، ومن ثمة فهو ليس بمعزل عن الواقع مهما كانت أفكاره مثالية فهو يتأثر ويؤثر، وكونه يعيش هذه العلاقة فهو مؤيد أو رافض، وكذلك مؤيد أو مرفوض وهذا ما ينطبق على فيلسوفنا فيلسوف الطبيعة البشرية دافيد هيوم حيث بلغ تأثيره مدى جد واسع خاصة وأن إسهاماته في مجالات ونواحي شتى، في مجال المعرفة والأخلاق

¹ المرجع السابق، ص 82

² نقلا عن: المرجع نفسه، ص 83

والسياسة والدين، والأمر الذي يجب التأكيد عليه أن آراء هذا الفيلسوف تحتل مكانة لا يمكن أن يتجاهلها في الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر، وقد بلغ تأثير هيوم في كثير من الفلاسفة حد جد كبير وهذا ما يجعلنا نتساءل: إلى أي مدى كان تأثير هيوم في باقي الفلاسفة الذين أتوا من بعده؟ وهل كانت فلسفته مقبولة وتلقى الإجماع؟

إن المتتبع للفكر الفلسفي الحديث والمعاصر والمطلع على فكر هيوم يكتشف مدى درجة التأثير لهذا الفيلسوف في الفكر الألماني وبخاصة:

1/ إيمانويل كانط: حيث يقول محمد عثمان الحشت في كتابه "العقل وما بعد الطبيعة تأويل جديد لفلسفة هيوم وكانط: "أظهرتنا القراءة المتأنية والتحليلات المقارنة لنصوص هيوم وكانط على أعماق تجعل المرء يجزم بلا تردد بإمكانية النظر إلى هيوم وكانط باعتبارهما وجهين لشيء واحد، فكانط هو هيوم الألماني وهيوم هو كانط الإنجليزي"¹، ومعنى هذا أن العلاقة بين هيوم وكانط علاقة كبيرة تتمثل في التأثير والتأثير، ويمكن القول أن كانط هو صورة طبق الأصل لهيوم، وأن فضل هيوم على كانط جد كبير وهذا ما جعل الأخير يعترف بفضل هيوم لما قال: "لقد أيقضني هيوم من سباتي الدوغمائي العميق".

والتأكيد على التأثير الكبير والعميق بعد تسليط الضوء على فلسفة الرجلين نجد أن كلاهما كان لهما موضوع واحد في الفلسفة وهو "الإنسان"، ولهذا نجدهما قد درسا الإنسان من جوانبه الثلاث: المعرفة والعواطف والأخلاق، وكان الهدف من هذا هو توصلهم إلى الإجابة عن السؤال التالي وهو: ما هي حدود وآفاق الأصل الإنساني وماذا ينبغي أن يعمل؟

ويمكن أن نلاحظ بكل سهولة التوازي الموجود بين مشروع الرجلين، من خلال العناوين الرئيسية لأعمالهما فقد اشتملت رسالة هيوم في الطبيعة البشرية على ثلاثة أبحاث، أحدها يتناول القيم الإنسانية والثاني تناول فيه العواطف والثالث تناول فيها الأخلاق، أما كانط فتوزعت فلسفته النقدية بين ثلاثة كتب مناظرة تماما لأعمال هيوم كالتالي: نقد العقل المحض، ونقد ملكة الحكم، ونقد العقل

¹ بن حجة عبد الحلیم: القيم الأخلاقية بين المطلق والنسبي دراسة تحليلية نقدية لنظرية القيمة الأخلاقية عند كانط، رسالة لنيل شهادة ماجستير، جامعة وهران، 2013، ص46.

العملي¹، وهذا تأكيد واضح على التأثير الكبير لهيوم في كانط ويمكن القول عليهما أنهما جهتان لعملة واحدة حتى أن ترتيب كتبهما من الناحية التاريخية كان بنفس الترتيب.

ويمكن القول أن تأثير هيوم على كانط كان عاملا في إرشاده وتبنيه لما غفل عنه في فلسفته، أو محركا لتفكيره النقدي ويجب الإشارة إلى أن أكبر مفكر متأثر بهيوم هو "كانط".

2/ آدم سميث: كما يمكن أن نضيف إلى كانط المفكر "آدم سميث" مؤسس علم الاقتصاد الحديث خاصة في جانب الأخلاق وتفسير هيوم النفسي للأخلاق، حيث يتفق معه في أن الأخلاق قائمة على أساس العاطفة حتى أنه سمي عملا من أعماله: "نظرية العواطف الأخلاقية"²، ويمكن القول على آدم سميث بأنه كان من الأصدقاء المقربين من هيوم وهذا سر تأثيره به.

كما أن فلسفة هيوم قد تركت آثارها أيضا على المفكرين الانجليزيين أمثال "جون ستيوارت ميل، وهربرت سبنسر" كون أن الأول قد أخذ بقانون "تداعي المعاني" الذي قال به هيوم، وأنكر المبادئ العامة الضرورية بينما جعل الثاني المعرفة كلها مكتسبة سواء اكتسبناها بأنفسنا أو ورثناها على السابقين³، كما نجد أن جون ستيوارت ميل قد تأثر بمسألة العلية عند هيوم قبل كانط خاصة في فكرة أن العلية ليست تصور قبلي في عقل الإنسان.

وما يمكن قوله في نهاية الأمر أن التأثير الواضح لهيوم في باقي الفلاسفة سواء تعلق الأمر بالفلاسفة الانجليز أو غيرهم، دليل واضح على مدى عظمة فكر الرجل ومدى عمق فلسفته، وتأثر كانط بحيرة الفلاسفة الألمان خير دليل على ذلك، ويكفي قول ألفريد آير* الفيلسوف النمساوي الوضعي المنطقي: "إن هيوم على حد علمي أعظم جميع فلاسفة الانجليز"⁴

¹ محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص52

² محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص106

³ إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص353

* فيلسوف انجليزي معاصر، ولد في لندن تعلم في جامعة أكسفورد، كان استاذ الميتافيزيقا في هذه الجامعة من أهم مؤلفاته: اللغة والصدق والمنطق وطلب أن تقتصر الفلسفة فقط على التحليل.

⁴ محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، ص105.

المطلب الرابع: الفلسفة الدينية والأخلاقية الهيومنية في الميزان

لقد حاول هيوم البحث في نشأة الدين بطريقة مستقلة عن التاريخ المتعالى المقدس، وقد اعتمد على نوع من التحليل الطبيعي الذي ينطلق فيه من فحص الطبيعة البشرية في تطورها التاريخي من زاويتين إحداهما نفسية عقلية، معتمدا في هذا طريقة الاستنباط، ولكن ما يعاب على هيوم أنه لا يبذل أي جهد في تعقب وتقصي المعارف الاجتماعية والانثروبولوجية المتاحة بقللة في عصره عن المجتمعات البدائية، فضلا عن عدم ميله إلى تحليل النصوص المقدسة الآتية من الزمن القديم أو الحديث¹، وهذا كونه يشك في كل ما لحقنا ووصلنا من الامم الماضية في اعتقاد منه أنهم يفتقدون لأدنى شروط التوثيق فهو يعاني من أزمة ثقة كونه يؤكد على تعرض الرواية التاريخية للتحريف، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما مصير كثير من معارفنا التي وصلتنا بفضل عملية التواتر فإذا كان ينبغي الشك في كل ما وصل لنا من الأمم السابقة فما مصير المعرفة من هذا وما مصير فكرنا الذي يشكل نصفه معارف متواترة؟ وزيادة على هذا فإذا سلمنا بفكرة هيوم وشككنا في كل شيء وصلنا ألا يعني هذا أن نشك في فكر هيوم وآراءه؟

كما أن النزعة الشككية لهيوم جعلتنا نقف موقفا غريبا في كل عنصر من عناصر نسقه الفلسفي خاصة الديني منها لأنها تقوم على العادة وعلى العاطفة وعلى الطبيعة الإنسانية إنها ردة لا شك فيها نحو فلسفة سوفسطائية جعلت من الإنسان مقياس كل شيء²، كما أن تأكيد هيوم على أن الشرك والتعدد كان هو المظهر الأول للدين، فقد انطوى على قفز من بعض المقدمات إلى نتائج عامة، والغريب أنه يقع في بعض الأخطاء العلمية الملفتة للانتباه عندما يصر على أن البشرية كانت كلها مشتركة ووثنية قبل 1700 سنة، مع أن التوحيد كان معروفا قبل ذلك بكثير، مثلا عند أحناتون و لاوتسو وزرادشت، فضلا عن الأمثلة التي يذكرها التاريخ المتعالى للدين في الكتب المقدسة³

¹ محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص 39

² إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، ص 353

³ محمد عثمان الخشت، مرجع سابق، ص 41.

بالإضافة إلى كل ما سبق نجد أن هيوم أيضا قد نفى دين التوحيد وآمن بالدين الطبيعي، وذلك لما فسر مصدرية الدين تفسير نفسي وأرجعه إلى الخوف والرجاء، لكن هذا المنطلق يتجاهل أن الدين التوحيدي موجه إلى البشر لفهمه وتفسيره عن طريق العقل من خلال التأمل والتدبر وليس من خلال الخوف والرجاء، ولعل أعظم دليل على هذا هو تقديس كل الديانات لملكة العقل والدعوى في كل كتبها المقدسة إلى إعمال العقل دليل كبير على الارتباط الوثيق بين العقل والنص الديني وربما مقولة القديس أوغسطين أقوى دليل على ذلك لما قال "أؤمن لكي تعقل واعقل لكي تؤمن"، دون أن ننسى ما جاء في القرآن الكريم من آيات ودلائل تدعو إلى إعمال العقل والتدبر فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها آية لإعمال العقل، فنجد في قوله تعالى: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} ¹، وفي هذا دليل واضح على أن استعمال العقل فيه حكمة ونجاة في الدنيا والآخرة وفيه ربط واضح بين استعمال الانسان لعقله ومصيره ولو لم تكن درجة العقل كبيرة لما ربط بمصير الانسان، كما نجد قوله تعالى: {وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون} ²، وأيضا قوله تعالى: {ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون} ³، هذا بالإضافة إلى العديد من الآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والكثير من القصص التي تبين قيمته، فكل هذا يوحي بأن الدين يرجع إلى العقل وتأملاته لا إلى النفس وأهوائها كما أقر هيوم لما أرجع كل شيء إلى الطبيعة الإنسانية.

كما نضيف حجة أخرى تفيد بأن هيوم كان في شك من أمره فقد كان يترك الباب مفتوحا عند نهاية كل فكرة خوفا منه وتسليما بأن هناك أدلة وحجج قد تأتي مستقبلا تنفي أفكاره وتثبت الأمور الميتافيزيقية التي كان هو ينفيها وينقدها، وذلك واضح في اعترافه بوجود الله والمعجزات، وأيضا اعترافه على لسان فيلون بإمكان وجود ظاهرة السحري وهذا دليل واضح على شك هيوم وعلى عدم وثوقيته في كل ما وصل إليه ودافع عنه.

¹ سورة الملك، الآية 10

² سورة الرعد، الآية 12

³ سورة العنكبوت، الآية 35

بالإضافة إلى أن هيوم في تحليله لمبدأ السببية قد فسرها تفسير نفسي لما ردها إلى العادة لما أقر بأنه لا وجود لعلاقة ضرورية بين الأشياء وأن العلاقات العلية كلها مجرد عادة، فإنه بذلك فتح الباب للقول بأن أساس التتبع في العلم وفي الحياة اليومية هو العادة، فكيف لأكبر ممثل للاتجاه التجريبي أن يعتبر العادة أساساً للتفسير والتنبؤ العلميين مع العلم بأن الاتجاه التجريبي لا يؤمن إلا بالقوانين الدقيقة التي لا شك فيه باعتبار أن العادة لا يمكن اعتبارها أساساً علمياً يقيني لأنها لا تحظى بالإجماع عند جل الفلاسفة والمفكرين.

لقد اكتشف هيوم أن مشروع إقامة المعرفة كلها على التجربة مهزوز من الأساس، فالنزعة التجريبية تقتضي أن تكون التجربة المعيار الوحيد لصحة المعتقدات، والتجريبيون يؤمنون بحكمهم هذا إيماناً راسخاً، غير متبهمين إلى أنه يمكن السؤال: من أية تجربة استنتجوا نفس هذا الحكم؟ أية مشاهدة أوصلتهم إلى مثل هذا الجزم القائل بأن الأحكام تأديها التجربة؟ فإذا أصروا على هذا الحكم سقط حكمهم عن الاعتبار بسبب أنه غير تجريبي، إذ إن الإيمان بالتجربة يستلزم إنكار الإيمان بالتجربة¹

وهذا ما أفضى بهيوم إلى ميوله نحو الطبيعة، وغير أن الاستعانة بالطبيعة واعتبارها هي من تقوم بفرض التعاقبات والتقاربات علينا، فمن الواضح أنها هي من تقرر، مثل هذا الانتقال الحتمي الضروري في ذهن الإنسان من تصور إلى آخر فإنه من الجلي أن حصيلة الاستنتاج العلي متوفر للجميع، ولن تعود ثمة حاجة إلى تنسيق منهج للتوصل إلى هذه الثمرة، وإذا لم يحصل هذا الانتقال الطبيعي، والراد الاستنتاج العلي إقامة التداعي والانتقال، فلن تعود الطبيعة سنداً ودعامة للمعتقدات الناجمة عن الاستنتاجات العلية²

بالإضافة إلى كل ما سبق نجد أن العقيدة الأساسية التي يقوم عليها الدين، هي وجود كائن مطلق لا متناهي، وهي المبدأ نفسه الذي يقوم عليه علم يعد من أعظم ما أنجز العقل البشري حتى الآن، أعني علم الرياضيات الحديثة التي تفترض وجود اللامتناهي، رغم أن اللامتناهي غير مرئي وغير خاضع

¹ محمد فتحي علي خان، فلسفة الدين عند ديفيد هيوم، ترجمة حيدر نجف، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، ط1، 2016، ص34.

² المرجع نفسه، ص35

للمشاهدة والتجربة¹ فهل هذا يعني ان علم الرياضيات علم فيه شك بعد كل النتائج التي حققها هذا العلم.

اما فيما يخص المعجزة فإننا نجد ان كل التجريبيون يأمنون بقانون الطبيعة ويتقبلونه دون اي شك ويفرضون على الإنسان الإيمان بان هناك احكام كلية تسمى قوانين الطبيعة فما الفرق إذا بين الإعتقاد بقانون الطبيعة وعدم الإعتقاد بوقوع المعجزة, أو ليس كل هذين الإعتقادين ممكن التبيين والتدليل على انهما ثمرة عملية طبيعية, فلماذا نتقبل الاول باعتبار انه طبيعي ونرفض الآخر مع انه طبيعي ايضا².

وزيادة على كل ما سبق فإن دفيد هيوم لا يكلف نفسه عناء دراسة اخبار المعجزات الخاصة في الاديان حيث يعتمد على بعض المشاهدات فيصدر حكما كليا بشأن كل المعاجز في كافة الاديان, فمن الافضل له دراسة اخبار المعاجز في الاديان المختلفة, وان لا يطلق احكاما كلية من دون ان يكلف نفسه عناء دراستها وفحصها³.

إن هيوم يحاول بشدة طرح العقائد الدينية باعتبارها غير ممكنة التسويغ والتبرير, لكنه يقع في هذا السبيل في فخ الإفراط, ويتحدث عن ضرورة مراعاة معايير لو التزمنا بها عند الإعتقاد بالمعارف فلن يعود من الممكن الإعتقاد بشيء في اي مجال من المجالات .

يستخدم هيوم منهج الاستنتاج العلي للتوصل إلى معتقدات مقنعة يقبلها العقل حول الدين والعقيدة الدينية, لكن آراءه تفتقر للرزانة والانسجام الك قائما لازمتين بسبب مواقفه المزدوجة التي تخلق له تحديات حيال المعتقدات الدينية ولهذا نجده دائما ما يترك الباب مفتوحا في عديد الافكار خاصة الميتافيزيقا منها, ويبقى الشك قائما حولها ولهذا استحق بجدارة لقب الفيلسوف الشاك.

¹ محمد عثمان الحشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، ص42

² محمد فتحي علي خان، فلسفة الدين عند دفيد هيوم، ص478

³ المرجع نفسه، ص500

من خلال كل ما سبق يتبين لنا أن مبحث الأخلاق في فلسفة هيوم يحتل مكانة خاصة ويعتبر موضوع لا يقل أهمية عن موضوع الدين لا لشيء سوى لأنه يتعلق بالإنسان بالدرجة الأولى، حيث ينطلق في فلسفته الأخلاقية من أن العقل لا يمكنه أن يؤسس للأخلاق، بل ما يدفع الإنسان إلى العمل هي المشاعر والعواطف، فهيوم لم يخرج عن حدود مذهبه في نظريته الأخلاقية، فبحسبه أن الأخلاق أساسها الطبيعة البشرية وهي قائمة على أسس سيكولوجية حيث يعتبر أن معياري الخير والشر في المجتمع الإنساني هما اللذة والألم، فالخير ما يترك مشاعر الرضى والسرور داخل مشاعر الإنسان، والشر ما يسبب القلق والحزن.

وكون أن هيوم نفى دور العقل في فلسفته الأخلاقية فقد استبدله بالعاطفة والحاسة الخلقية كمرجعيتين أساسيتين تحكمان على أخلاقية العمل، كونهما يعتبران نقطة اشتراك بين بني البشر، فهما يعملان معاً من أجل دفع الإنسان إلى الالتزام بالفعل أو الابتعاد عنه، لهذا اعتبرهما هيوم مصدرين رئيسيين للأخلاق، كما أن السلوك الإنساني يجب أن يعتمد على شيء لديه قوة تحريك أو دفع تحث الإنسان على الفعل، وهذه الحاسة تنطبع بمؤثرات اللذة والألم فنقول على الفعل بأنه خير والشر لا لكونه كذلك بل لنوع تأثيرنا به، وكون أن الأخلاق صادرة عن الغريزة كانت أصولها واحدة عند الجميع، وإذا كانت هناك اختلافات فإنها تعود إلى اختلاف الظروف فقط.

إن العلاقة بين الدين والأخلاق عند هيوم لا وجود لها ولا فائدة منه لأن الدين حسب هيوم قائم على مرتكزات تحط من قيمة الإله والدين في حد ذاته، وبالتالي لا يمكن ربط الأخلاق بالدين لأن ربطها به يجعلها تقترب من دائرة النسبية لنقول في الأخير أن الأخلاق مركزها الإنسان تحت لواء الغريزة الطبيعية ومن خلال ملكتي العاطفة والحاسة الخلقية اللتان تحددان الخير والشر وفق معياري اللذة والألم بعيداً عن كل تفسير ميتافيزيقي غيبي يحط من قيمة الأخلاق ويكسبها طابع النسبية والعجز.

خاتمة

خاتمة

وفي الختام يمكن إحصاء وإجمال النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث وهذه الدراسة فيما يلي:

إن رفض هيوم لجل الامور الميتافيزيقية، جعله يحاول ان يطبع الميتافيزيقا بطابع العلمية من خلال إقامتها على تحليل الطبيعة الإنسانية وتنظيمها, بهدف استكشاف كل الخبايا والمبادئ التي تركز عليها الطبيعة الإنسانية, فهو يريد نظرية عامة تفسر الاسباب التي تجعل الكائنات الإنسانية تفكر, تدرك, تفعل وتشعر, فأصبحت بذلك الميتافيزيقا مع هيوم علما للإنسان, لما اصبحت تتساءل عن شروط ومبادئ المعرفة والاخلاق والعواطف.

ما تميزت به فلسفة هيوم هو قيامها على الطبيعة الإنسانية مع التركيز على الجانب النفسي السيكولوجي في الإنسانية, ففي نظريته المعرفية ربط الإدراك الحسي بآليات وعمليات نفسية من خلال اعتماده على ملكتي الذاكرة والخيال, اما في ما يتعلق بالدين في فلسفة هيوم, فقد أكد على ان الدين لا يقوم في العقل ولا في الوحي بل يقوم في طبيعة الإنسان وفطرته من خلال اهتمام الناس بآمالهم والتخلص من خوفهم ما جعل كل إنسان يتخذ إلهه هوام يحقق حاجياته وآماله, وهنا يظهر الجانب النفسي في الفلسفة الدينية الهيومية, أما في التفسير الاخلاقي فقد اقامه هيوم على اساس سيكولوجي بحت لمل, ارتكز الحكم والتفسير الاخلاقي عنده على كل من العاطفة والحاسة الخلقية كمصدر لكل ما هو أخلاقي, ومنه فالأخلاق عنده ذاتية مرجعها الطبيعة الإنسانية واحوالها.

— أنكر هيوم الدين والمعجزات والإيمان وخلود الروح ووجود إله بالإعتماد على المنطق البرهاني حيث يصف إلحاده بانه إلحاد فلسفي ناتج من انه يشك في وجود إلاه ولكنه يحتمل وجوده, كما يجب الإشارة والتأكيد على ان هيوم كان دائما ما يترك الباب مفتوحا امام كل فكرة ميتافيزيقية, فهو يشك في وجود إله ولكنه لا ينفي وجوده بل يرى ان الدلائل العقلية عاجزة عن إثبات وجوده, كذلك الامر بالنسبة للمعجزات و الوحي والروح فهو يشك فيها لكنه يرى بجواز إمكانية وجودها عقليا. لنقول انه دائما ما ينتهي إلى الشك في كل فكرة يصل إليها ويترك الباب مفتوحا الحكم عليها, وهذا ما يجعلنا نطلق على دفيد هيوم لقب الفيلسوف الشاك.

_ كما ان هيوم يؤكد على ان الإنشغال بامور خارج عالم الظواهر اي عالم التجربة الممكنة, لابد أن يسفر عن السقوط في النقائص ,اي ان الإنشغال بالأمور الميتافيزيقية الغيبية كالله والنفس والمعجزات والنفس يؤدي إلى الوقوع في النقائص.

_ كما نستخلص ان هيوم قد نفى ان تكون هناك اية علاقة بين الدين والاخلاق لما اعتبر ان الاخلاق اكبر من ان تنسب إلى الدين بل الدين هو من يجب ان ينسب إلى الاخلاق , كما اعتبر ان الدين ينزل بقيمة الاخلاق كونه يحتوي على تناقضات , كما ان فيه العديد من السلبيات مثل قيامه على بعض العبادات التي تتسبب ببرودة وخمول في القلب, كما أن هذه العبادات التي تنطوي على ثناء على الذات الإلهية تنزل بقيمة الإله , كونها تصور الإله على انه محتاج للثناء والحمد فتنزل بالإله إلى حالة البشر , وبالتالي ستنزل بقيمة الاخلاق ومنه فلا علاقة بين الدين والاخلاق في فلسفة هيوم.

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: قائمة المصادر

1. دفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري، ترجمة محمد محبوب، دار النهضة العربية، بيروت، ط1، 2008
2. دفيد هيوم، مبحث في الفاهمة البشرية، ترجمة موسى وهنة، دار الفارابي، بيروت، ط، 2008.
3. دفيد هيوم، محاورات في الدين الطبيعي، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، ط1، 1956

ثانياً: المصادر باللغة الأجنبية

1. ¹HUME DAVID "ATREALISE OF HUMEN NATURE;L.A SELBY_BIGGE OXFORD UNIVERCITY PRESS;UK;"1739.
2. "David hume" The natural history of religion

ثالثاً: قائمة المراجع

1. إبراهيم مصطفى إبراهيم، الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، 2001م.
2. إبراهيم مصطفى إبراهيم، منطق الاستقراء، جلال حزي وشركائه للنشر، الاسكندرية، 1999
3. أحمد أمين، الأخلاق، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1931.
4. إيريك فروم، الدين والتحليل النفسي، تر فؤاد كامل، مكتبة غريب، 2003.
5. أيوب أبو دية، العلم والفلسفة الأوروبية الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط1، 2009.
6. أيوب دخل الله، التربية الإسلامية عند الإمام الغزالي، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 1996.

قائمة المصادر والمراجع

7. برتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة محمد فتحي الشنيطي، الدار المصرية العامة للكتابة.
8. توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية {نشأتها وتطورها}، دار النهضة العربية، مصر، دط، 1976م.
9. جاكلين لاغريه، الدين الطبيعي، تر منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1993م.
10. ريتشارد شاخت، رواد الفلسفة الحديثة، تر احمد محمود، مكتبة الأسرة، برعاية سوزان مبارك.
11. زكي نجيب محمود، قصة الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط1 1936.
12. زكي نجيب محمود، رسالة في الطبيعة البشرية، لدفيد هيوم، القاهرة، دط، دت.
13. الشريف زيتوني، مشروعية الميتافيزيقا من الناحية المنطقية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط1، 2006م.
14. عبد الزهرة البندر، منهج الاستقراء في الفكر الاسلامي -أصوله وتطوره-، دار الحكمة للطباعة والنشر، مصر، ط1، 1992.
15. فراس السواح، دين الإنسان-بحث في ماهية الدين ونشأ الدوافع الإنسانية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، ط4، 2002.
16. لواء أحمد عبد الوهاب، الإسلام والأديان "نقاط تشابه واختلاف" مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة.
17. محمد باقر الصدر، الأسس المنطقية للاستقراء، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط5، 1986.
18. محمد عبد الفتاح المهدي، سيكولوجية الدين والتدين، فجر الإسلام، الاسكندرية، ط1، 2002.
19. محمد عبد الله شرقاوي، الأسباب والمسببات، دار الجبل، بيروت، ط1، 1997.

20. محمد عثمان الخشت، الدين والميتافيزيقا في فلسفة هيوم، دار قباء للطباعة والنشر القاهرة، دط.
21. محمد عثمان الخشت، مدخل إلى فلسفة الدين، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 2001.
22. محمد فتحي علي خان، فلسفة الدين عند دفيد هيوم، تر حيدر نجف، المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية العتبة العباسية المقدسة، ط1، 2016م.
23. محمد محمد مدين، فلسفة هيوم الأخلاقية، دار التنوير، بيروت، دط، 2008م.
24. محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة.
25. محمود السيد أحمد، الأخلاق عند هيوم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1998م.
26. محمود فهمي زيدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار الجامعات المصرية، الاسكندرية، 1977.
27. ناصر ابن عبد الله القفاري وناصر ابن عبد الكريم العقل، الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة، دار الصميغي للنشر والتوزيع، ط1، 1992.
28. وليام ليلي، مقدمة في علم الأخلاق، تر: علي عبد المعطي محمد، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ط2، 2000م.
29. يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف القاهرة، ط5.

رابعاً: الموسوعات والمعاجم

1. إبراهيم مذكور، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، دط، 1983م.
2. أندري لالاند، الموسوعة الفلسفية، ج1، تع: أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت لبنان.
3. جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج2، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م.
4. جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م.

قائمة المصادر والمراجع

5. عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1984م.
6. علي مولا، الموسوعة العربية، مج1، منتدى مكتبة الإسكندرية، مصر، ط1، 1998م.
7. كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 2000.
8. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 2007.
- 9.
10. لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين، الموسوعة الفلسفية، إشراف: روزنتال بودين، تر: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت.

خامسا: الرسائل والمذكرات

1. هدى بوفضة، دور الدين في بناء الحضارة أرلوند تويني، مذكرة تخرج، رسالة ماجستير فلسفة، كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية، قسم الفلسفة، قسنطينة، 2007، 2008.
2. بن حجة عبد الحليم، القيم الأخلاقية بين المطلق والنسي "دراسة تحليلية نقدية لنظرية القيمة الأخلاقية عند كانط"، رسالة ماجستير، جامعة وهران، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الفلسفة، 2013.

المحتويات

الصفحة	فهرس الموضوعات
	شكر وتقدير
	الإهداء
1.....	مقدمة.....
6.....	الفصل الأول: مدخل تمهيدي.....
8.....	المبحث الأول: السيرة الذاتية لدفيد هيوم.....
8.....	المطلب الأول: حياته.....
9.....	المطلب الثاني: مؤلفاته.....
10.....	المطلب الثالث: نظرية المعرفة عند هيوم.....
12.....	1-الذاكرة والخيال:.....
13.....	2-تداعي الأفكار:.....
14.....	3_قوانين تداعي الافكار:.....
15.....	المبحث الثاني : الخلفية المعرفية لهيوم.....
15.....	أولا: جون لوك:.....
16.....	ثانيا: جورج باركلي.....
19.....	المبحث الثالث: الظاهرة الدينية.....
19.....	المطلب الأول: تعريف الدين.....

21	1/ الدين عند الفلاسفة .....
22	2/ الدين عند علماء الاجتماع.....
23	3/ الدين في إصطلاح علماء النفس.....
24	المطلب الثاني: النظريات المفسرة للدين.....
25	الطائفة الأولى: النظريات التطورية.....
25	الطائفة الثانية: النظريات الإعتقادية.....
27	المطلب الثالث: أهم الديانات.....
27	أولا: اليهودية:.....
29	ثانيا: المسيحية(النصرانية): .....
30	ثالثا: الإسلام:.....
30	المطلب الرابع:الدين في العصر الحديث.....
33	الفصل الثاني: الدين والميتافيزيقا عند هيوم.....
35	المبحث الأول: الفلسفة الدينية.....
35	المطلب الأول: أصلالدين.....
36	المطلب الثاني: تفسير الدين.....
37	المطلب الثالث: أصل الدين في الفترة الحديثة (عصر هيوم).....
40	المبحث الثاني: موقف هيوم من المرتكزات الميتافيزيقية للدين.....
40	المطلب الأول: نقد هيوم لأدلة وجود الله.....
45	المطلب الثاني: مسألة الروح عند هيوم.....
47	المطلب الثالث: المعجزات عند هيوم.....
53	المبحث الثالث: العلية عند هيوم.....

- 53.....المطلب الأول: مفهوم العلية:.....
- 54.....المطلب الثاني: تصور الفلاسفة للعية قديما وحديثا
- 55.....1/ العلية عند الفلاسفة السابقين على هيوم.....
- 58.....2/ تصور الفلاسفة للعية في العصر الحديث.....
- 59.....المطلب الثالث: تفسير العلية عند هيوم.....
- 60.....اولا: نقد التفسير العقلي للعية:.....
- 61.....ثانيا: نقد التفسير التجريبي للعية:.....
- 63.....ثالثا: التفسير النفسي لمبدأ العلية.....
- 66.....الفصل الثالث: مكانة الأخلاق في الفكر الديني الهيومني.....
- 68.....المبحث الأول: الخلفية الأخلاقية لهيوم.....
- 68.....المطلب الأول: مفهوم الأخلاق:.....
- 68.....المطلب الثاني: المسار الكرونولوجي للأخلاق قبل هيوم.....
- 73.....أولا: مدرسة الحاسة الخلقية:.....
- 76.....ثانيا: المدرسة العقلية.....
- 78.....المبحث الثاني: الأخلاق عند هيوم بين نقد العقل وتأسيسها نفسيا.....
- 78.....المطلب الأول: نقد التفسير العقلي للأخلاق.....
- 81.....المطلب الثاني: مصدرية الأخلاق عند هيوم.....
- 81.....1/ الحاسة الخلقية.....
- 83.....2/ العاطفة:.....

85	المطلب الثالث: العقل ودوره في الأخلاق عند هيوم:.....
88	المبحث الثالث: الدين وعلاقته بالأخلاق والميتافيزيقا.....
88	المطلب الأول: علاقة الدين بالأخلاق.....
90	المطلب الثاني: الدين والميتافيزيقا.....
91	أولاً: تعريف الميتافيزيقا:.....
92	ثانياً: الميتافيزيقا عند هيوم.....
94	ثالثاً: علاقة الدين بالميتافيزيقا:.....
96	المطلب الثالث: أثر فلسفة هيوم الدينية والأخلاقية ف الفلاسفة اللاحقين.....
99	المطلب الرابع: الفلسفة الدينية والأخلاقية الهيومية في الميزان.....
105	خاتمة.....
108	قائمة المصادر والمراجع.....
111	فهرس الموضوعات.....