

تراث الإنسانية

الظاهرة الإنسانية

لبيرتايارد وشاردان

الهيئة
المصرية
العامة
للكتاب

د. محمد الجوهري

مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٤

الظاهرة الإنسانية

الظاهرة الإنسانية

لبيرت تايلارد وشاردان

د . محمد الجوهري

مهرجان القراءة للجميع ٩٤

مكتبة الأسرة

(تراث الإنسانية)

الجهات المشتركة :

جمعية الرعاية المتكاملة

وزارة الثقافة (هيئة الكتاب)

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الحكم المحلي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الانجاز الطباعي والفني

محمود الهندي

مراد نسيم

أحمد صليحة

المشرف العام

د . سمير سرحان

الظاهرة الإنسانية لبير تيار دوشاردان

الدكتور/ محمد الجوهري

هذا الكتاب الذى بين أيدينا جهد عظيم لإنسان أخلص لإنسانيته، وأنفق عمره كله يبحث فى مكانة الإنسان فى هذا العالم وفى الخصائص التى تنفرد بها الإنسانية عن سائر الظواهر الطبيعية والبيولوجية. وقد أراد لكتابه هذا أن يثبت قضية تركيبية ذات أجنحة ثلاث: جناحها الأول يؤلف بين العالم المادى والفيزيقى وعالم العقل والروح؛ ويجمع جناحها الثانى بين الماضى والمستقبل، ويربط جناحها الثالث بين التنوع والوحدة أو الكثرة والواحد. وقد استطاع تحقيق كل هذا بدراسة كل حقيقة وتقصى كل موضوع من خلال منظور التطور: على أساس تطوره فى الزمان، والمكان الذى يشغله على خط التطور. وقد أثبت قدرته على رؤية

الواقع الممكن معرفته كعملية دينامية، لا كميكانيزم ثابت. ولذلك نجد مدفوعا إلى البحث عن الدلالة الإنسانية لاتجاهات تلك العملية الدينامية الشاملة والمتصلة. مشروع عظيم ليس فى ذلك شك، ولكننا لا نحكم على تيار دو شاردان فى ضوء نيته، وإنما نتحدد منزلته على قدر النجاح الذى أحرزه فى تحقيق سعيه هذا. وهو ما سنخرج به فى خاتمة هذا المقال.

* * *

ورغبة فى الاحاطة الكاملة بالموضوع - قدر المستطاع - نقسم عرضنا إلى أربعة أجزاء رئيسية، تتناول فى أولها المؤلف: حياته وأعماله، وفى الثانى آراءه العامة ومفاهيمه الأساسية، ثم نعرض بالتفصيل لمحتويات الكتاب أو فى الواقع للصورة التى عبر بها الكتاب عن تلك الآراء والمواقف، ونحاول فى الجزء الأخير أن نزن المؤلف بميزان النقد الموضوعى، سواء ما تعلق بأرائه واتجاهاته، أو بأسلوب اثباته لهذه الآراء ومحاولاته التدليل عليها. وسنعمل فى كل تلك الأجزاء على الاستشهاد بنصوص وفيرة مستفيضة من الكتاب

رغبة في تقريب القارىء من فكر المؤلف وأسلوبه بشكل مباشر.

أولاً : دوشاردان، حياته ومؤلفاته :

ليس من شك في أن استعراض المعالم الأساسية لحياة الأب تيار دو شاردان سوف ساعدنا على استيضاح اتجاهات تطوره الفكرى، وما صاحب هذا التطور من ملاحظات. إلا أن المكتوب عنه في المراجع العلمية المختلفة (كالقواميس والموسوعات وكتب تأريخ الفكر الاجتماعى والفلسفى) نادر أشد الندرة، ولا يكفى على الإطلاق لالقاء الضوء على حياته. وسبب ذلك راجع - كما سنرى - إلى ظروف حياته نفسها، إذ حظرت عليه الكنيسة - متمثلة فى رؤساء الطريقة اليسوعية التى كان ينتمى إليها - الكتابة طوال حياته. ولم يخرج لنا هذا التراث إلا بعد وفاته فى عام ١٩٥٥. لذلك قدرنا أن إيفاء ترجمته فى مثل هذا السياق حقها من العناية سيكون - فوق فائدته فى فهم فكر دو شاردان - ضرورة ملحة لقراء العربية يقفون من خلالها على حياة معلم أساسى من معالم الفكر الإنسانى فى القرن العشرين. وقد أفدت فى جمع حقائق هذه الترجمة لحياة دو شاردان من

المقدمة الإضافية التي كتبها السير جوليان هكسلي Sir Julian Huxley للطبعة الإنجليزية من كتابه «الظاهرة الإنسانية»، ومن الفصل الذي عقده «نيقولا تيماشيف» للكلام عن دو شاردان في كتابه: «نظرية علم الاجتماع»^(١).

ولد بيير تيار دو شاردان لواحد من صغار ملاك الأرض في «أوفرنى» Auvergne كان إلى جانب كونه مزارعا محترما يعمل أمينا للأرشيف. فاكتمسب بذلك قدرة على تذوق التاريخ الطبيعي. وقد ولد صاحبنا بيير تيار عام ١٨٨١، فكان ترتيبه الرابع بين أسرة مكونة من أحد عشر طفلا. وقد التحق في العاشرة من عمره بالقسم الداخلي لأحد مدارس الجزويت. وأبدى اهتماما خاصا بمجالات الجيولوجيا والتعدين علاوة على تفوقه في باقي فروع الدراسة الأخرى. ثم قرر في الثامنة عشرة من عمره أن يصبح قسيسا يسوعيا، فانضم إلي تلك الطريقة الدينية. وفي الرابعة والعشرين من عمره - بعد فترة انقطاع قضائها في جرسى Jersey يسدرس

(١) ترجمة الدكتور محمود عودة وآخرون، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٠
صفحة ٥١٧ وما بعدها.

الفلسفة أساسا - أوفد لتدريس الفيزياء والكيمياء
باحدى مدارس الجزويت بالقاهرة. وقد اكتسب خلال
السنوات الثلاث التى قضاها فى مصر وسنوات أخرى
أربع قضاها يدرس اللاهوت فى سسكس Sussex كفاءة
حقيقية فى كل من الجيولوجيا وعلم الحفريات القديمة
Palaeontology وحدث قبل رسامته قسيسا فى عام
١٩١٢ أن أثارت فيه قراءته لكتاب «التطور الخلاق»
لبرجسون اهتماما عميقا بالحقائق والنظريات العامة
للتطور. وعمل بعد عودته إلى باريس على متابعة
دراساته الجيولوجية، وبدأ يعمل تحت اشراف
«مارسلان بول» Macellin Boule أكبر علماء الآثار وما
قبل التاريخ فى فرنسا فى ذلك الوقت، وذلك فى «معهد
الحفريات البشرية» الملحق بمتحف التاريخ الطبيعى.
وهناك التقى بصديق عمره وزميله فى دراسة ما قبل
التاريخ: الأب برول Abbé Breuil، واتجهت اهتماماته
لأول مرة إلى الموضوع الذى ركز حوله عمل حياته؛
وأعنى به تطور الإنسان. وفى عام ١٩١٣ زار الموقع
الذى كانت قد اكتشفت فيه حديثا آنذاك جمجمة
بيلتداون Piltdown وذلك بصحبة مكتشفها الدكتور
داوسون Dawson وعالم الحفريات الانجليزى الكبير

السير آرثر سميث ودوارد Woodward. وكانت هذه الزيارة بمثابة أول نافذة له على عالم الاكتشافات الحفرية المثير وأول مدخل إلى حلبة النقاش العلمي^(٢).

ثم ختم أبان الحرب العالمية الأولى في السلاح الطبي كحامل نقالة، ونال الميدالية العسكرية ووسام

(٢) ليس لإنسان بليتون وجود في حقيقة الأمر وإنما هناك بالأحرى أكتوبة بليتون. ويرد اكتشاف هذا الإنسان المزعوم إلى المحامي البريطاني تشارلس دارسن Charles Dawson الذي أعلن في يوم ١٨ ديسمبر عام ١٩١٢ أمام الجمعية الجيولوجية بلندن عن العثور في إحدى الحفر في سسكس على فك وجمجمة حفرين يرجعان إلى الإنسان المبكر وأن عمرهما يرجع إلى حوالي ستمائة ألف سنة. وقد أثار اكتشاف هذين الجزئين الحفرين كثيرا من الاهتمام نظرا لقلة المعروف حينئذ عن الإنسان المبكر، وأن كان الأمر أثار كثيرا من الشك والريبة في الوقت ذاته لأنه كان يبدو أن الجمجمة هي جمجمة إنسان حديث، بينما يبدو الفك على أنه فك أحد القرود العليا وكان من الصعب التوفيق بين الاثنين أو تليل وجودهما معا في حفرة واحدة ثم تبين بالفحص أن داخل أحد الأنياب كان لا يزال يحتفظ بلونه الأبيض رغم مظهره الخارجى المتحجر القاتم اللون، وتم ذلك الكشف على يد الأستاذ أوكل Oakly عام ١٩٥٠. ولكن ظهرت الأكتوبة تماما في عام ١٩٥٢ حين عكف الدكتور فاينر Weiner من جامعة أكسفورد على إجراء الكثير من الفحوص والاختبارات على هذين الجزئين الحفرين له أن داوسن قام ببرد فك شمبانزى عادى ووضع العظام والأسنان في بعض المحاليل الكيماوية حتى يكسبها لون الحفريات القاتم، ونشر ذلك كله في كتاب بعنوان The Piltdown, Fake أما داوسن نفسه فقد مات عام ١٩١٦. (المحرر).

جوقة الشرف (الفرنسي). وتعلم في تلك الفترة الكثير عن الناس وعن عالمه الذي يعيش فيه. وقد أذكت فيه الحرب الاحساس بالالتزام الدينى. وفي عام ١٩١٨ نذر نفسه نذرا ثلاثيا للفقير، والطهر، والطاعة.

وفي عام ١٩١٩ كان قد استطاع بلورة أهداف حياته الرئيسية بشكل واضح. فبالنسبة للعمل قرر أن يشق طريق العمل الجيولوجى ويستمر فيه، مع التركيز على الحفريات القديمة بصفة خاصة. أما عنه كمفكر فقد وصل في تلك الفترة إلى النقطة التى فهم منها العالم الظاهرى كله - بما فيه الإنسان - كعملية تطورية. ووجد نفسه مدفوعا إلى وضع نظرية عامة أو فلسفة عامة للعملية التطورية تأخذ فى اعتبارها التاريخ الإنسانى والشخصية الإنسانية، وكذلك البيولوجيا؛ ويستطيع الإنسان منها أن يخرج بنتائج عن مستقبل التطور الإنسانى على الأرض. ثم أحس أن عليه كقسيس مسيحي كرس نفسه لهذا العمل أن يسعى للتوفيق بين اللاهوت المسيحى وفلسفته التطورية هذه... أن يربط وقائع التجربة الدينية بحقائق العلوم الطبيعية. وسوف تستحوذ هذه النقطة منا على قسط وافر من العناية والمناقشة فى الأجزاء التالية من مقالنا.

وكان بعد عودته إلى السربون قد حصل على
الدكتوراه عام ١٩٢٢. وأصبح أستاذا للجيولوجيا
بالمعهد الكاثوليكي بباريس حيث اجتذبت محاضراته
أعدادا كبيرة من طلاب المعهد (ومن بين أولئك الطلاب
ثلاثة يقومون بالتدريس الآن في جامعة باريس). وفي
عام ١٩٢٣ ذهب إلى الصين لمدة عام موفدا من المتحف
في بعثة حفريات يشرف عليها يسوعى آخر هو الأب
ليسان Père Lcent . ونشر بعدها «رسائل رحلة Lettres
de voyage التي تحوى انطباعاته خلال الرحلة عبر
المناطق الاستوائية، وبعد تجربته الأولى مع البحث
الجيولوجى فى المناطق الصحراوية النائية فى منغوليا
وشمال غربى الصين. وقد ألهمته هذه البعثة تأليف
كتابه: «القداس من أجل العالم La Messe sur le Monde
وهو عمل أدبى وصفه مكسلى بالامتياز والأصالة وقال
عنه أنه يتميز بطابعه الصوفى والواقعى، الدينى
والفلسفى فى الوقت نفسه.

وكانت فى انتظاره لدى عودته إلى فرنسا بعد تلك
البعثة العلمية صدمة أليمة. إذ صدر قرار بحرمانه من
الاستمرار فى التدريس حيث اعتبر بعض رؤسائه
الدينين أن بعض الأفكار التى صرح بها خلال

محاضراته عن الخطيئة الأولى وعلاقتها بالتطور لا تتفق
ورأى الدين. فعاد في عام ١٩٢٦ إلى العمل مع الأب
«ليسان» في الصين حيث قدر له أن يظل هناك عشرين
عاما اللهم بعض الرحلات القصيرة إلى فرنسا،
والولايات المتحدة، والحبشة، والهند، وبورما، وجاوه.
وقد عمل هناك مستشارا لمشروع المسح الجيولوجي
للصين، وأقام في البداية في تين تسين Tientsin، ثم في
بكين بعد ذلك حيث التقى بعدد من كبار علماء الحفريات
من دول مختلفة وزاملهم في العمل. وشارك في بعض
البعثات العلمية مثل بعثة شركة سيتروين المعروفة
باسم: Croisière Jaune . كما شارك في بعثة
دافيدسون بلاك التي اكتشفت جمجمة إنسان بكين
الشهيرة.

وفي عام ١٩٣٨ عين مديرا لمعمل الدراسات العليا
للجيولوجيا وعلم الحفريات القديمة في باريس. إلا أن
اندلاع الحرب العالمية الثانية منعه من العودة إلى
فرنسا. ولا شك أن عزله الإجبارية في الصين خلال
سنى الحرب الست - برغم ما كان فيها من ألم وضيق -
قد خدمت عملية نموه الروحي الداخلي (كما عملت عزلة
السجن في المساعدة على انضاج تفكير وشخصية

نهرو وكثير غيره من الهنود). فقد أتاحت له فرصة الإطلاع الواسع والتأمل الحر، وساعدته في الوصول بفكره إلى درجة عالية من الأحكام.

ولا شك أن حرمان رؤساء الأب دو شاردان له من التدريس في فرنسا كان من سخریات القدر الطريفة. ذلك أن أفكاره عن التطور البشرى قد قادتة إلى الصين وربطت ربطا وثيقا بينه وبين واحد من أهم الاكتشافات في هذا المجال (وأعنى اكتشاف إنسان بكين الذى تم عام ١٩٢٨)، ودفعته إلى توسيع وتدعيم «أفكاره الخطرة، هذه.

وقد قام طوال تلك الفترة بكتابة مقالات وكتب تناول فيها مختلف جوانب موضوع التطور والمضامين المرتبطة به. وقد بلغت هذه الآراء صورتها الكاملة فى عام ١٩٣٨ عندما فرغ من كتابة مؤلفه الذى نحن بصدد عرضه الآن: «الظاهرة الأنسانية La phénomène humain ولكنه لم يفلح أبدا فى الحصول على تصريح بنشر أى من مؤلفاته الرئيسية أو المثيرة للاشكالات. وقد سبب له هذا الوضع كثيرا من الضيق، إذ كان يؤمن برسالة معينة: ولكنه كان ملتزما التزاما مخلصا بنذر الطاعة

الذى كان قد نذره. كما كان من حيث عمله فائق النشاط طوال تلك الفترة التى قضها فى الصين. فقد أسهم بتصيب وافر فى اثراء معلوماتنا عن ثقافات العصر الحجري القديم فى الصين والمناطق المتاخمة لها، وفى توضيح فهمنا العام لجيولوجيا الشرق الأقصى. وقد قادة هذا الاهتمام بالجيولوجيا على نطاق واسع إلى الاهتمام بالتطور الجيولوجى لقارات العالم: فقد كان يرى أن كل قارة من قارات العالم قد أسهمت أسهاما خاصا فى عملية التطور البيولوجي. كما قام بدراسات باليونتولوجية (حفريّة) هامة لتطور المجموعات الثديية المختلفة.

غير أن اتساع آفاق رؤيته جعله يضيق ذرعا بالافراط فى التخصص، وبالحنز العلمى الذى يرفض الانتقال من الدراسة التفصيلية إلى القضايا التركيبية العامة. ونلاحظ هنا على وجه الخصوص أن تصوره للإنسانية كنتاج غير مكتمل بعد لعملية تطور سابق وعامل من عوامل تطور متميز لاحق جعله يضيق بما اعتبره ضيق أفق أولئك الأنثروپولوجيين الذين قصروا أنفسهم على دراسة البناء الجسمى للإنسان وتفصيل

الحياة الاجتماعية البدائية. فقد كان يريد دراسة الظاهرة الإنسانية في مجموعها باعتبارها تطورا نفسيا اجتماعيا أسمى من التطور البيولوجي. وقد صادف قدرا ملحوظا من النجاح في توجيه المؤسسات التي اتصل بها طبقا لهذه الخطوط الفكرية.

وبعد عودته إلى فرنسا عام ١٩٤٦ انغمس دو شاردان بشغف فائق في الحياة الثقافية الأوروبية. ولكنه تعرض في عام ١٩٤٧ لأزمة قلبية حادة، اضطر على أثرها إلى قضاء بضعة أشهر للنقاهة في الريف. وقد حظر عليه رؤساؤه الدينيون بعد عودته إلى باريس الكتابة في الموضوعات الفلسفية. كما منع في عام ١٩٤٨ من ترشيح نفسه لكرسي الأستازية في «الكوليج دي فرانس» خلفا للأب برول Breuil على الرغم من أنه كان معروفا أن هذا المنصب - الذي يعتبر غاية ما يصبو إليه من مكانة أكاديمية - كان مفتوحا أمامه. إلا أنه ربما كانت أعنف ضربة وجهت إليه في عام ١٩٥٠ حينما رفض في روما طلبه التصريح له بنشر كتابه «الجماعة الحيوانية البشرية» Le groupe zoologique humain (وهو عبارة عن إعادة صياغة لكتابنا هذا «الظاهرة الإنسانية»). وكنوع من التعويض له عن هذا الغبن أجاز

له أن يختار «عضوا بالمعهد»^(٢) Membre de l'Institut
كما كان قد أصبح عضوا مراسلا في «أكاديمية
العلوم»، وعضوا في «جوقة الشرف»، ومديرا للبحوث
في «المركز القومي للبحوث العلمية».

وكان قد دعى في عام ١٩٤٨ لزيارة الولايات
المتحدة حيث اتصل لأول مرة بمؤسسة فينر جرين
Wenner-Gren Foundation (أو مؤسسة فاكينج كما
كانت تعرف آنذاك) التي تولت رعايته طوال السنوات
الأربع الأخيرة من عمره. كما مولت مؤسسة فينر جرين
علاوة على ذلك زيارتيه لجنوب أفريقيا حيث استطاع أن
يدرس مباشرة الاكتشافات العظيمة التي قام بها كل من
بروم Broom ودارت Dart عن «إنسان جاوه الجنوبي»
Austra Lopithecus أحد أسلاف الإنسان القريبين، وأن
يضع خطة لتنسيق العمل في المستقبل بين الدراسات
الباليونتولوجية والأثرية في هذا المجال، الذي يعتبر
مركزا للتطور البشرى.

(٢) المقصود هنا «المعهد الفرنسي»، ويتكون من الأكاديميات الفرنسية الخمس:
الأكاديمية الفرنسية وأكاديمية التراث والآداب، وأكاديمية العلوم،
وأكاديمية الفنون الجميلة، وأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، وتضم
جميعا حوالي مائتين وعشرين عضوا.

وفى عام ١٩٥١ كان وضعه فى فرنسا قد ازداد حرجا، فقرر الانتقال للإقامة فى نيويورك. وهناك لعب - من خلال مؤسسة فينر جرين - دورا هاما فى رسم سياسة البحوث الأنثروبولوجية الفيزيقية^(٤) كما قدم اسهامات قيمة فى الحلقات الدراسية والمؤتمرات الدولية التى نظمتها تلك المؤسسة. وكان قد عاد قبيل عام ١٩٥٤ بوقت قصير إلى فرنسا لقضاء فترة وجيزة - ولكنها مثمرة ومفيدة - من المناقشات والحوار الخصب.

وقد عمل طوال تلك الفترة بنشاط جم فى تطوير أفكاره وإكسابها مزيدا من التحديد، فكتب ترجمته الذاتية الروحية: «قلب المادة» *Le coeur de la matière* والكتاب نصف المتخصص المعنون: «الجماعة الحيوانية البشرية» الذى سلفت الإشارة إليه، علاوة على عدد من المقالات ذات الطابع المتخصص والعام التى جمعت فيما بعد فى كتابيه: «رؤية الماضى» *La vision du passé* . «وظهور الإنسان» *L'apparition de l'homme* .

(٤) يميز الأنثروبولوجيون بوجه عام بين ثلاثة أقسام رئيسية للأنثروبولوجيا: الفيزيقية التى تدرس السمات الفيزيقية للأجناس البشرية، والاجتماعية التى تدرس البناء الاجتماعى للمجتمعات الإنسانية والثقافية التى تدرس الثقافة الإنسانية (بجوانبها المادية والروحية) والعمليات الثقافية.

وقد أمكن اقناعه بترك مخطوطات كتبه لدى أحد الأصدقاء. بحيث يمكن بذلك نشرها بعد وفاته، طالما أن التصريح بالنشر لا يطلب فقط إلا بالنسبة لمؤلف إنسان حي. ولا بد أن احتمال نشر مؤلفاته هذا كان بمثابة عزاء كبير له في هذا الجو المشحون. إذ من المؤكد أنه كان يعتبر كتاباته الفلسفية والعامية بمثابة حجر الزاوية من العمل الذي أنجزه طوال حياته، وكان يشعر أن واجبه الأسمى هو نشر ثمار عمله.

ثانياً : آراؤه العامة ومفاهيمه الأساسية :

ينطلق الأب بيير تايار دو شاردان من الاعتقاد بأن الإنسانية تمثل في مجموعها وكيبتها ظاهرة جديدة بالوصف والتحليل شأن أى ظاهرة أخرى. وهى وكل ظواهرها - بما فيها التاريخ البشرى والقيم البشرية - موضوعات صالحة للدراسة العلمية. (انظر صفحة ٣٩ من الكتاب).

أما النقطة الثانية عنده - والتي تفوق الأولى أهمية بكثير - فهى الضرورة المطلقة لاتخاذ وجهة نظر تطويرية. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المفيد - لبعض الأهداف المحدودة - النظر إلى الظواهر كأشياء معزولة ثابتة فى

الزمان؛ إلا أنها ليست في الواقع ثابتة على الإطلاق: فهي دائما عمليات دينامية أو أجزاء من عمليات دينامية. وتتكاتف مختلف فروع العلم لتوضح أن الوجود في كليته يجب أن يعتبر عملية دينامية واحدة هائلة الضخامة؛ عملية تحول للوصول إلى مستويات جديدة من الوجود والتنظيم يمكن أن نصفها بحق بأنها «نشوء» أو تطور. ولهذا يستخدم كلمات مثل «النشوء الإنساني العاقل» Noogenesis ليعنى التطور التدريجي للعقل أو السمات العقلية، ويؤكد مرارا أننا لا يجب أن نقول «علم الكونيات» (علم الكوزمولوجيا: علم يبحث في أصل الكون وبنية العامة وعناصره ونواميسه) وإنما علم «النشوء الكوني» Cosmogogenesis. ويميل بالمثل إلى استخدام المصطلح الموجز المعبر «أنسنه» Hominisation ليبدل على العملية التي أصبح بمقتضاها - ولا زال يتحول - النوع البشرى الأصلي أكثر إنسانية حقيقية، العملية التي تتحقق فيها القوى الكامنة في الإنسان وتصبح امكانياته فيها أكثر واقعية وظهوراً. والواقع أنه يوسع استخدام هذه المصطلحات التطورية إذ يحدثنا مثلا عن «فوق الأنسنه» ultra-hominisation ليعنى المرحلة المقبلة المتوقعة في عملية التطور والتي يكون الإنسان قد بلغ

فيها من التسامى على نفسه ما يتطلب له اسما جديدا
إلى حد ما، أو وضعاً أكثر تميزاً على أي حال.

وقد دفعته هذه النظرة - بحق فعلا - إلى نتيجة لا
مناص منها مؤداها أنه طالما أن الظواهر التطورية (ربما
بما فيها طبعا الظاهرة الإنسانية) تمثل عمليات دينامية
فإنها لا يمكن أبدا أن تقيم أو توصف حق وصفها على
أساس أصولها وحدها أو استنادا إلى هذه الأصول
أساسا. فهي يجب أن تعرف من خلال اتجاهها،
والامكانيات الكامنة فيها (بما في ذلك القيود المفروضة
عليها بطبيعة الحال)، واتجاهات المستقبل التي يمكننا
الاستدلال عليها. وهو يقتبس هنا رأى نيتشه بأن
الإنسان لم يكتمل بعد، وأنه يجب أن يتجاوز أو
يستكمل. ويتقدم به ذلك ليستنتج الخطوات اللازمة
لتحقيق هذا الاستكمال.

والواقع أننا لا نستطيع أن نسبر فكر دو شاردان
في أغواره البعيدة دون أن نقرب اقترابا وثيقا من
المفاهيم الأساسية التي استخدمها؛ سواء تلك التي بدأ
هو بصكها أو استخدام بعض ما هو قائم منها بمدلول
جديد محدد. ونحن بتغطية هذه المصطلحات نكون قد

أتينا فى الوقت نفسه على العناصر الأساسية والملاح
العامة لتفكير دو شاردان.

- مجال الحياة الإنسانية العاقلة :

صك دو شاردان فى عام ١٩٢٥ مصطلح «مجال
الحياة الإنسانية العاقلة» noosphere ليدل على مجال
العقل كمقابل - أو على الأقل متفوق - على المجال
البيولوجى أو مجال الحياة، وباعتباره عامل التحول
المؤدى إلى «الأنسنة» (أو كما سماه السير جوليان
هكسلى : «التطور النفسى الاجتماعى التقدّمى» Pro-
gressive psychosocial evolution .

وربما أمكننا أن نأخذ على دو شاردان عدم
تعريفه المصطلح بشكل أوضح. فهل يعنى بمصطلح
noosphere مجرد النمط الكلى للكائنات الحية المفكرة
(أى البشر)، وما تبذله من نشاط، بما فى ذلك أنماط
العلاقات التى تنشأ بينها؛ أم أنه يعنى به: البيئة
الخاصة التى يعيش فيها الإنسان، أى: أنساق الفكر
المنظم ومنتجاتها التى يتحرك بينها الإنسان ويعيش
فيها كما يعيش السمك ويتكاثر فى الأنهار والبحار؟

وهو يشير على صفحة ٢٠١ من كتاب الظاهرة الإنسانية إلى مجال الحياة الإنسانية العاقلة كراق جديد أو غشاء جديد على سطح الأرض. أو «كراق فكري» فوقى على الراق الحى للمجال البيولوجى Bio-sphere وراق المادة اللاعضوية غير الحى وهو Litho-sphere. ولكنه يسميه فى صياغة مبكرة له عام ١٩٢٥ - فى كتاب «رؤية الماضى» (صفحة ٩٢): «مجال التفكير، والابتكار الواعى، وتآلف الأرواح تآلفا محسوسا».

ولعله من الأفضل أن نقصر معنى مصطلح noo-sphere على المدلول الأول (التي أثبتنا ترجمته العربية هنا). أما المعنى الثانى فيقترح هكسلى أن ندل عليه بمصطلح آخر مستقل مثل «نسق الحياة الإنسانية العاقلة» noosystem. ولكن مما لا شك فيه أن مصطلح «مجال الحياة الإنسانية العاقلة» تعبير مفيد يحفز إلى مزيد من التفكير والتأمل.

- التقارب

تستخدم كلمة «تقارب» Convergence فى العادة للدلالة على ميل البشرية - خلال عملية تطورها - نحو فرض الاتجاهات الجاذبة على الاتجاهات الطاردة. وذلك

حتى لا يؤدي التباين الطارد إلى التففت، وحتى يتم استيعاب نتائج التباين في نمط منظم موحد. وقد ظهر التقارب البشري لأول مرة على المستوى الوراثي أو البيولوجي: فبعد أن بدأ النوع الإنساني العاقل في التباين مكونا أجناسا متميزة (أو أنواعا فرعية - Subspecies بالمعنى العلمى الدقيق)؛ عملت الهجرة والزواج المختلط على الحيلولة بين الرواد الأوائل وبين التشتت والتباعد، وأدت إلى امتزاج الأجناس البشرية بشكل متزايد. وكانت النتيجة أن أصبح الإنسان هو النوع الوحيد الذى نجح فى البقاء كمجموعة أو عدة أجناس متزاوجة، ولم يتفتت فى صورة عدد من المجموعات المنفصلة بيولوجيا كالطيور التى تكون حوالى ٨٥٠٠ نوعا، أو الحشرات التى يتجاوز عدد أجناسها نصف المليون.

ثم يبدأ التباين الثقافى الذى يحدث بعد ذلك فى خلق عدد من الوحدات النفسية الاجتماعية ذات الثقافات المختلفة. على أن هذه «الجماعات الفكرية لا يمكن أن تكون منفصلة عن بعضها انفصالا حادا متميزا كالانفصال الموجود فى الأنواع البيولوجية. ويمرور الوقت أدت العملية التى يعرفها الأنثروبولوجيون

باسم «الانتشار الثقافي» Cultural diffusion - والتي سهلتها الهجرة وتقدم وسائل الاتصال - إلى إسراع العملية المقابلة وهي «التقارب الثقافي»، ومن ثم نحو إتحاد جميع الأنواع البشرية في جماعة واحدة متفاعلة الفكر قائمة على إطار واحد - موضوع ذاتيا - من الفكر (أو «نسق الحياة الإنسانية العاقلة noosystem»).

ويمكننا أن نضيف أن الأب دو شاردان دل على وعيه بالخطر الناجم عن هذا الاتجاه، ألا وهو تحطيم النتائج القيمة للتنوع الثقافي، والانتهاك بنا إلى تماثل عادي رتيب بدلا من ذلك النوع الفني والكفء من «التنوع في إطار الوحدة» Variety-in-unity. ولعله لم يناقش الأهمية التطورية للتنوع الثقافي بأي قدر من التفصيل، بل قنع بالقول بأن الشرق والغرب يكمل أحدهما الآخر ثقافيا، وأن البشرية تحتاج إليهما معا من أجل المزيد من توليف العالم الفكري وتوحيده. وربما دفعه إلى اتخاذ هذا الموقف اهتمامه العميق - بحق - بأرساء أسس وحدة عالمية شاملة للوعي البشري كشرط ضروري لا غناء عنه لأي تقدم حقيقي للإنسانية في المستقبل، وربما كذلك لأنه كان بطبعته - وبحكم ميله - أكثر اهتماما بالفكر العقلي والعلمي منه بالفنون.

وسنعود في الفقرة الأخيرة من هذا المقال إلى طرح بعض التساؤلات عن مفهوم «التقارب والوحدة» عند دو شاردان.

ـ التعقد :

مفهوم التعقد Complexification الذي قدمه الأب بيير تيار قيم ومفيد، وإن كان على شيء من الصعوبة، سنحاول التقليل منها فيما يلي. يتضمن هذا المفهوم قيام تنظيم متزايد الأحكام لعملية النشوء الكوني. ويتمثل هذا التنظيم في الانتقال من الوحدات تحت الذرية Subatomic إلى الذرات، ومن الذرات إلى الجزيئات molecules غير العضوية ثم العضوية فيما بعد. ثم الانتقال بعد ذلك إلى الوحدات الحية الأولى تحت الخلوية subcellular أو مجموعات الجزيئات المتضاعفة ذاتياً، ثم إلى الخلايا، ثم إلى الأفراد المتعددة الخلايا، ثم إلى المتزويات Metazoa (الحيوانات ذوات الخلايا الكثيرة) ذوات الرؤوس والعقول، ثم إلى الإنسان البدائي، ثم إلى المجتمعات المتمدينة التي نعرفها في عالم اليوم.

إلا أن هذه العملية تنطوي على ما هو أكثر من هذا. إذ يصف عملية التعقد بأنها ميل عام يشمل هذا الوجود بكل ما فيه. واصفا مادة هذا العالم بأنها «ملفوفة» أو «مطوية» على نفسها: enrroulement organique sur soi-même وذلك محليا وفي كليتها. ويضيف إلى ذلك أن العملية مصحوبة بزيادة «توتر» الطاقة في التنظيمات «الخلوية» Corpuscular (نسبة إلى الخلية أو الكرية) الناتجة عن ذلك، أو في التركيبات المنفردة التي وصلت إلى درجات أعلى من تعقد التنظيم. ويقترح جوليان هكسلي أن نطلق على هذا المفهوم اسما أكثر تعبيرا وأوضح دلالة وهو «التكامل المتقارب» Convergent integration. وذلك بهدف تعريف تأثير عملية التعقد الذاتي هذه في خدمة التقارب والتكامل.

ويرى الأب دو شاردان علاوة على هذا أن التعقد - عن طريق التكامل المتقارب - يؤدي إلى تكثيف النشاط العقلي الذاتي، أو بعبارة أخرى إلى تطور عقل متزايد الوعي باستمرار. وهو يرى لذلك أن الوعي الكامل (كما يبدو عند الإنسان) يمكن تعريفه بأنه: «الجهد الخاص للتعقد المنظم». ولكنه يستطرد قائلا ان الدراسة المقارنة توضح لنا أن الحيوانات العليا لها عقول من نوع معين،

وأن الحقيقة والمنطق التطوري يفرضان الاعتقاد بأن العقول لا بد وأنها قد تطورت تدريجيا كالأجسام، وأن الخصائص العقلية لا بد وأن تكون حالة في جميع أجزاء الكون. هكذا يجب علينا - على أي حال - أن نستدل على وجود عقل كامن في جميع الأنساق المادية إذا استقرأنا - عودا إلى الوراء - من المرحلة البشرية إلى المرحلة البيولوجية، ومن البيولوجية إلى اللاعضوية. وعلينا طبقا لما يراه الأب دو شاردان أن نعتبر تكثيف العقل - أي ارتفاع الطاقة العقلية الكامنة - نتيجة لأزمة للتعقد. ويتم ذلك عن طريق التكامل المتقارب لوحدات التنظيم المتزايدة التعقيد باستمرار.

- مفهوم الطاقة :

إلا أن تيار تفكيره يندفع بعد هذا لا يتوقف إذ يسعى نحو ربط تطور العقل بمفهوم الطاقة. وهو يرى أن هناك نوعين أو شكلين من أشكال الطاقة؛ أو ربما طريقتين تظهر لنا بهما وهما: الطاقة بالمعنى الفيزيائي (على نحو ما يفهمه رجل الفيزياء) وهي تلك التي يمكن قياسها وحسابها بالطرق الفيزيائية، ثم «الطاقة النفسية» *Psychic energy* التي تزداد مع تعقد الوحدات

المنظمة. وهنا يطرح جوليان هكسلي ضرورة البحث عن مصطلحات جديدة بعض الشيء في هذا الميدان. وربما يناسب التعبير عن هذا النوع من الطاقة اسم «الطاقة العصبية» neurergy أو «الطاقة النفسية» psychergy . ومن الواضح تمام الوضوح أن هذا الرأي ينطوي على تأملات تتصف بجسارة فكرية فائقة، وإن كان التأمل هنا مستخلصاً من حشد ضخم من الحقائق التي خضعت لنوع من التنسيق والترتيب المنطقي فيما بينها. وخطورة هذا الرأي أنه نوع من الرؤية، برغم أنه نتاج نظر شامل ومتماسك.

ولعله من الأفضل القول بأن وجود نوع ما من التعقد يعتبر شرطاً ضرورياً للتطور العقلي وليس سبباً له. وقد يرى بعض علماء البيولوجيا أن العقل يرجع فقط إلى تعقد بعض أنواع التنظيم، وأعنى المخ، ولكن السير جوليان هكسلي يعلق على هذا النوع من التفكير واصفاً إياه بالضيق والمحدودية. ويعلمنا هنا أن المخ وحده ليس مسئولاً عن العقل، علي الرغم من أنه يمثل عضواً ضرورياً لظهوره. فالمخ المعزول ليس إلا قطعة من العبيث البيولوجي شأنه شأن الفرد البشري المنعزل، كلاهما لا معني له. ولذلك يحسن أن نقول أن العقل ينشأ من

خلال - أو ينشأ في - المادة الحية ذات التنظيم المعقد،
القادرة على استقبال المعلومات من أنواع أو طرز
متعددة عن أحداث في العالم الخارجى وفى داخل
الذات، أو على تركيب ومعالجة تلك المعلومات فى
اشكال منظمة متباينة، وعلى الاستفادة منها فى سلوك
حاضر مباشر أو مستقبل. ويمكن أن نقول بعبارة
أخرى أن العقل لا يوجد إلا عند الحيوانات العليا التى
تتمتع بأعضاء الإحساس، والأعصاب، والمخ،
والعضلات. وربما لا يمكن أن تنشأ فعلا تنظيمات على
تلك الدرجة من التعقيد إلا فى مرحلة من مراحل التطور
تمكناها فيها بنيتها من استيعاب معلومات خارجية
متباينة. فمن المؤكد أنه لا توجد مادة غير حية وتنظيم
غير متسق وصل إلى مثل هذه الدرجة من الأحكام أو
ما هو قريب منها.

- التقارب والتعقد :

من المؤكد أن التقارب قد أدى فى عملية التطور
البشرى أو النفسى الاجتماعى إلى زيادة درجة التعقد.
ويرى الأب بيير تايار أن زيادة أعداد البشر بالإضافة
إلى تحسن سبل الاتصال بينهم قد صهر جميع أجزاء

«مجال الحياة الإنسانية العاقلة noosphere» معا، وزاد من درجة التوتر الموجودة فيه، وجعله «يلتف» حول نفسه، ومن ثم يصبح على درجة أعلى من التنظيم. وقد زادت خلال عملية التقارب والاندماج ما يمكن أن نسميه درجة الحرارة النفسية الاجتماعية. وستحقق البشرية ككيان كلى واحد تبعا لذلك مزيدا من النشاط العقلي الأكثر تكثيفا وتعقيدا وتكاملا. الأمر الذي سيقود النوع البشرى إلى درجات أعلى فى سلم التقدم وصولا إلى مستويات أرفع من «الأنسنة» Hominisation .

وما من شك فى أن دو شاردان كان يتمتع ببصيرة نافذة. فقد أدرك بعين عقله أن «الحقيقة المألوفة عن كروية الأرض» - أى كروية بيئة الإنسان - قد أدت إلى تكثيف النشاط النفسى الاجتماعى على هذا النحو. ففى بيئة غير محدودة بأية حدود كان خليقا بفكر الإنسان - وما يترتب عليه من نشاط نفسى اجتماعى - أن يتوزع نحو الخارج ببساطة. حقيقة أنه كان سينتشر على نطاق واسع، ولكنه كان سيظل متفرقا أشد التفرق. أما إذا اقتصر على مجال محدود، فسوف تواجه الفكرة الفكرة، وستكون النتيجة هى الوصول إلى شبكة فكرية منظمة، أو نسق فكرى يعمل تحت ضغط عال. ومن ثم

يصبح قطعة من جهاز التطور قادراً على توليد طاقة نفسية اجتماعية عالية. وأنت حينما تقرأ مناقشته لهذا الموضوع، ترى بكل وضوح تلك الشبكة الانتخائية من الفكر الحي باعتبارها البناء الملزم للإنسان المتطور، والتي تميزه عن سائر الكون، ولكنها تيسر مع ذلك التبادل معها: إذ تلعب نفس الدور في تحديد وحدة التطور البشرية ولكنها تساعد مع ذلك على زيادة تعقد مكوناتها، تماماً كما يفعل الغشاء الخلوي بالنسبة للخلية الحيوانية.

وقد أدت نفس الرؤية الواضحة بالأب دو شاردان بعد ذلك بسنوات (كان ذلك في جامعة كاليفورنيا عام ١٩٥٢) إلى تشبيهه السيكلوترون Cyclotron (جهاز لتحطيم نوى الذرات يقوم بتوليد كميات هائلة من الطاقة المادية في المدارات اللولبية الموجودة في مجال قوته) بمجال الحياة الإنسانية العاقلة noosphere وأساس التشبيه هنا أن مجال الحياة الإنسانية العاقلة بالتفافه حول نفسه وتكثيف مجاله الفكري يقوم بتوليد مستويات جديدة من «الطاقة النفسية».

- نقطة النهاية :

وقد نظر دو شاردان - مستلهما الماضي لرؤية المستقبل - إلى عملية التقارب البشرى على أنها متجهة نحو مرحلة نهائية. ولعل تسميته لهذه المرحلة باسم «نقطة النهاية» Omega Point راجعا إلى اعتقاده أنها تمثل مرحلة نهائية فعلا. وربما كان أجدر به أن يعتبرها مجرد حالة جديدة أو أسلوب من أساليب التنظيم، لا يستطيع الإنسان بخياله الراهن أن ينفذ إليه أو يجول في أفاقه، وذلك على الرغم من أنه قد يكون فى وسع الحقائق العجيبة عن الإدراك فوق الحسى التى توصلت إليها دراسات التخاطر Parapsychology الحديثة أن تعطينا فكرة عن حالة أكثر بعدا ويسمى دو شاردان هذه المرحلة نقطة النهاية فى مقابل نقطة البدء Alpha Point التى تمثل الجسيمات المادية الأولية وطاقاتها. وهو يرى أن هناك عاملين يتعاونان فى زيادة هذا التعقد الذى يشهده مجال الحياة الإنسانية العاقلة. وأول هذين العاملين هو زيادة المعلومات عن العالم الواسع، بدءا من المجرات والنجوم إلى المجتمعات البشرية والأفراد. والعامل الثانى هو زيادة الضغط النفسى الاجتماعى على سطح كوكبنا. ويترتب على العامل الأول أن مجال

الحياة الإنسانية العاقلة يستوعب باستمرار حقائق أكثر وأكثر عن الكون، بما في ذلك الحقائق الخاصة باتجاهه العام واتجاهاته عبر الزمان بحيث تكون بمثابة مرآة وعامل موجه في الوقت نفسه. أما العامل الآخر فيترتب عليه وصول نسق الفكر الإنساني إلى درجات أعلى من التوحد والتكثف. وستكون النتيجة المشتركة للعاملين معا - في رأي دو شاردان - هي الوصول إلى نقطة النهاية التي يصل فيها مجال الحياة الإنسانية العاقلة إلى درجة عالية من التوحد ونوع من التنظيم «فوق الشخص».

وهنا نشير مع هكسلي إلى أن فكر دو شاردان لم يكن واضحا تمام الوضوح. إذ يبدو في بعض الأحيان أنه يساوي بين هذا النوع المقبل من التنظيم النفسى الاجتماعى فوق الشخصى بنوع من الألوهية الجديدة. فنجده مرة - على سبيل المثال - يسمى هذا الاتجاه: «النشوء المسيحى» Christogenesis. ويبدو لنا في مرة أخرى أنه لا يحتاط الاحتياط الكافى من أخطار تشخيص عناصر الواقع اللاشخصية. وفي بعض الأحيان يبدو أنه يحبذ اندماج التنوع البشرى الفردى فى هذه الوحدة الجديدة. وما من شك فى أن هناك

كثيرا من العلماء يجدون من المستحيل عليهم أن يوافقوه على طول الخط في محاولته هذه التوفيق بين العناصر فوق الطبيعية في المسيحية وحقائق التطور ومضامينه، وهو ما سنعود إلى التعرض له فيما بعد.

- الشخصية :

المهم على أى حال هو أن مفهوم أسلوب التنظيم فوق الشخصى hyperpersonal قد ظهر عند دو شاردان نتيجة اقتناعه بالأهمية الكبرى للشخصية. فالإنسان المتطور ليس مجرد فرد على درجة عالية من الفردية. فقد اجتاز هذا الفرد عتبة الوعي بالذات إلى أسلوب جديد من الفكر، وقد توصل نتيجة لذلك إلى درجة معينة من التكامل الواعى: تكامل الذات مع العالم الخارجى المكون من الناس ومن الطبيعة، وتكامل عناصر الذات المنفصلة مع بعضها البعض. فهذا الإنسان المتطور شخص؛ أو كائن حى تسامى على الفردية فى الشخصية. ويمثل التوصل إلى إكتساب الشخصية عنصرا هاما من عناصر نجاح تطور الإنسان فى ماضيه وحاضره، وعلى ذلك يجب أن يكون التوصل إلى تحقيق ذلك بشكل كامل هدفا أساسيا من أهداف مستقبله التطورى.

ويمثل هذا الايمان بأهمية الشخصية في تصويره للأشياء مسألة عقيدة عنده، ولكنها عقيدة قائمة على الدراسة العقلية والمعرفة العلمية. وقد حال هذا الاعتقاد بينه وبين تشويح مفهومه عن المبدأ المقدس الكامن في الواقع بتحويله إلى اعتقاد غامض ولا معنى له بوحدة الوجود Pantheism تماما كما حماه فهمه لعملية الواقع بأكملها كنسق من العلاقات المتداخلة وللبشرية كعنصر مساهم مساهمة فعالة في هذه العملية؛ حماه من فقدان الطريق وسط فلوات الفردية والوجودية.

وقد أدرك دو شاردان أن ظهور الشخصية الإنسانية كان ذروة اتجاهين تطوريين رئيسيين هما: الاتجاه نحو مزيد من الفردية المتطرفة، والاتجاه نحو مزيد من الترابط الكثيف والتعاون مع الآخرين. فالأشخاص هم أفراد استطاعوا التسامى على مجرد فرديتهم العضوية في مشاركتهم الشعورية.

* * *

ولا شك أن مَهْمَه للطريقة التي تحولت بها الكائنات الحية إلى أفراد في بادئ الأمر ثم اكتسبت شخصياتها بعد ذلك قد قاده إلى عدد من الآراء القيمة.

وتعتمد هذه العملية أساسا على تكون الرأس. والمقصود بها: تميز الرأس باعتباره المنطقة من الجسم الأساسية في عملية التوجيه، التي تتجه إلى الأمام، وتتضمن الحواس الرئيسية التي تمد الإنسان بمعلومات عن العالم الخارجى وكذلك عضو التنسيق الرئيسى أو المخ.

ويوضح دو شاردان بمقدرته الفذة على التشبيه المفيد أن عملية التطور على الأرض تتمثل نفسها الآن في عملية اكتساب الرأس. فقبل ظهور الإنسان كانت الحياة تتكون من حشد هائل من الفروع المنفصلة، التي لا يربط بينها سوى نوع غير منظم من التكامل البيئى. فالنمو الأولى للبشرية إلى وحدة نفسية اجتماعية واحدة ذات نسق بشرى عقلى noosystem واحد أو ذخيرة مشتركة من الفكر يمد العملية التطورية بجذور الرأس. ولازال أمام أحفادنا أن ينظموا هذا النسق البشرى العقلى العام الشامل بشكل أكثر كفاءة، بحيث يمكن البشرية من فهم عملية التطور على الأرض بشكل أكمل وتوجيهها بكفاءة أكبر.

وقد سبق للعلامة جوليان هكسلى أن عبر - بشكل مستقل عن دو شاردان - عن شيء قريب من هذا عندما

قال: ان التطور قد أصبح أخيرا - عند الإنسان العلمى الحديث - واعيا بنفسه. وهو ما نجده عند الأب دو شاردان. إلا أن صياغة دو شاردان أكثر عمقا وأكثر خصوبة: إذ تعنى أن علينا أن نعتبر الإنسانية ذات الفكر المشترك المتفاعل كائنا حيا من نوع جديد، يتمثل مصيره فى تحقيق امكانيات جديدة لتطوير الحياة على هذا الكوكب. وعلى هذا ينبغى علينا أن نسعى من أجل تزويده بالميكانيزمات اللازمة للاضطلاع بهذا العبء. هذه الميكانيزمات هى: النظائر النفسية الاجتماعية للحواس، وأعضاء الاستجابة، وجهاز عصبى مركزى يقوم بمهمة التنسيق ذى مخ مسيطر. وينبغى أن يكون هدفنا هو اكساب صفة الشخصية تدريجيا للوحدة البشرية التطورية، أى تحويلها - على المستوى الجديد للفكر التعاونى المتفاعل - إلى شىء مساوٍ للشخصية.

ثالثا : عرض محتويات الكتاب :

سوف نتصدى فيما يلى لمعالجة محتويات كتاب «الظاهرة الإنسانية» بهدف إبراز تلك الآراء والمفاهيم

العامّة كما اتضح في الكتاب على وجه التحديد،
مرجئين كما قلنا إيراد الملاحظات وأوجه النقد إلى
الفقرة الرابعة والأخيرة من المقال^(٥).

ونود قبل الدخول في عرض محتويات الكتاب أن
نشير إلى الصعوبة غير العادية لأسلوبه. وتتبدى هذه
الصعوبة فيما يحاول صكه من مصطلحات جديدة يراها
أنسب وأقدر على التعبير عن آرائه. وقد أشرفنا في
الفقرة السابقة إلى بعض منها مثل «الأنسنة» - Homini-
sation أو «مجال الحياة الإنسانية العاقلة» Noosphere
وغيرهما. فهي مصطلحات جديدة تماما تحاول التعبير
عن أفكار محددة بصورة معينة. وليس لهذا الوضع من

(٥) اعتمدنا في عرض الكتاب على ترجمة إنجليزية دقيقة، صدرت تحت
عنوان: «الظاهرة الإنسانية» The Phenomenon of Man عن دار : Col-
lins Fontana Books

وايست هذه الطبعة هي أولى الطباعات الإنجليزية للكتاب، إذ سبق أن
صدرت له طبعة عن دار كواينز وهاربر في لندن ونيويورك طبع في
نيويورك عام ١٩٥٩. أما هذه الطبعة الشعبية فقد صدرت في سلسلة «كتب
فونتانا البينية» لأول مرة عام ١٩٦٥. ثم أعيدت طباعته بعد ذلك ست مرات
متوالية في الفترة من ١٩٦٥ إلى ١٩٦٩. وهي الطبعة التي بين أيدينا. وقد
صدرت هذه الطبعة بمقدمة ضافية للعلامة الإنجليزية السير جوليان
هكسلي قدم بها المؤلف وفكره العام إلى راء الإنجليزية.

علاج سوى الوقوف على مضمون هذه المصطلحات كما أراد هولها، حتى يستطيع القارئ، متابعة أجزاء الكتاب. أما الوجه الآخر للصعوبة فيبدو في الكلمات المألوفة والمعروفة من قبل التي حاول أن يطوعها لأغراضه الخاصة، أي يستعملها استعمالا جديدا محددًا، ككلامه عن «الداخل» the within و«الخارج» the without وما إلى ذلك. وهي جميعا تصبح أكثر اتضاحا مع تقدم الإنسان في قراءة الكتاب^(٦).

وليس المقصود من هذه الملاحظة أن تقلل من قيمة الكتاب كعمل فكري ولكنها تنبه فقط إلى أن الوصول إلى فكر المؤلف عن طريق هذا الكتاب مرهون بالإنفاذ أولا إلى حقيقة هذه المصطلحات.

(٦) وواضح أن هذه الصعوبات وغيرها مما يميز أسلوب الكاتب ليست اكتشافا خاصا بنا فقد نبه إليه مترجم الكتاب إلى الإنجليزية (صفحتي ٩، ١٠ من الكتاب). وكذلك أشار جوليان هكسلي إلى تلك الحقيقة مرارا في مقدمة الكتاب (من ١١ إلى من ٣٠). وأخيرا في الفصل الذي كتبه عنه الدكتورة جوزفين وتوليش Josephine Wtulich في كتابه «نظرية علم الاجتماع» تأليف «نيقولا تيماشيف» الذي سبقت الإشارة إليه (صفحة ٥١٧ وما بعدها ما الترجمة العربية).

يقع الكتاب - فى طبعة كتب الجيب التى بين أيدينا - فى ٣١٢ صفحة. ويتكون من مقدمتين، أو مقدمة وتمهيد كما سنرى فيما بعد، أربعة كتب (أو أقسام رئيسية) يحوى كل منها ثلاثة فصول. فضلا عن خاتمة، وتذييل، وملحق، ثم كشف فى نهاية الكتاب.

* * *

للكتاب كما قلت مقدمتان، الأولى بمثابة تمهيد تناول فيه أساسا تحديده العام لموضوعه ومنهجه. فموضوع الكتاب هو: الإنسان فقط كظاهرة، والظاهرة الإنسانية فى مجموعها وكليتها. أما عن المنهج فقد أكد على ضرورة تضافر العلم والفلسفة والدين فى فهم هذه الظاهرة الإنسانية. ولكن دون أن يتدمج ثلاثتها فى نظرة واحدة أو أسلوب واحد. وإنما تتضافر بشرط تعدد النظرات وتعدد مستويات التناول.

ويحاول دو شاردان فى هذا التمهيد أن يتمسح بالعلم متهربا من الفلسفة ومن اللاهوت، فيطلب من قارئه لكى يحسن فهم هذا الكتاب على الوجه السليم ألا يطالعه ككتاب فى الميتافيزيقا أو كدراسة لاهوتية؛ وإنما كدراسة علمية خالصة (صفحة ٣١).

وعلى الرغم من أن المؤلف يبين بوضوح أن هذا الكتاب يدور حول الإنسان فقط كظاهرة، وإن كان يتناول كذلك الظاهرة الإنسانية في مجموعها؛ إلا أنه قد أراد أن يقدم لنا مدخلا إلى تفسير العالم الذي نعيش فيه. فقد اختار الأنتسان كمركز لهذا التفسير وهذا التحليل. وحاول أن يقيم حوله نظاما متماسكا يربط بين الأسلاف واللاحقين.

وهو لم يحاول في هذا أن يكتشف نسقا للعلاقات الأونطولوجية والعلية بين عناصر هذا الكون، وإنما قانونا تجريبييا للتردد يمكن أن يعبر عن ظهور هذه العلاقات المتتابع عبر الزمن. إلا أن هناك وراء هذه التأملات العلمية الخالصة الأولية مكانا فسيحا للتأمل والتطبيق سواء من جانب الفيلسوف أو رجل الدين. وقد تعتمد طول الوقت المخاطرة بولوج هذا الميدان الخاص بجوهر الوجود.

يقول دو شاردان: «... وأنا واثق كل الثقة أنني استطعت - على مستوى التجربة - أن أحدد بشيء من الدقة ملامح الحركة المترابطة تجاه الوحدة، وعينت الأماكن التي يمكن أن يهتم بها المفكرون الفلسفيون

والدينيون في متابعتهم للموضوع بالدراسة - وصولاً إلى نظام أعلى وأسمى - لمعرفة ما يعترض الاستمرارية من عقبات.

«غير أن هذا الكتاب يتناول كذلك ظاهرة الإنسان في مجموعها. ودون أي تناقض مع ما قلت؛ فإن هذا الجانب هو الذي يجعل آرائى قد تبدو في صورة الفلسفة. والواقع أن البحوث العلمية قد أثبتت خلال الخمسين عاماً الماضية بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا توجد واقعة في حالة عزلة تامة. وإنما كل خبرة - مهما تبدو درجة ذاتيتها - تتضمن حتماً في مجموعة مركبة من الفروض بمجرد أن يحاول العالم التعبير عنها في صيغة معينة. ولكن على حين لا نكاد نلاحظ هذا الطابع الذاتى الخفيف للتفسير عندما يكون مجال الملاحظة محدوداً؛ فإن هذا الطابع سرعان ما يسيطر عملياً عندما يتسع مجال الرؤية ليشمل الكيان الكلى في مجموعة... فالعلم والفلسفة والدين لا بد أن يتقاربوا كلما ازداد اقترابهم من الكل. وأنا أقول «يتقاربوا» عامداً، ولكن دون أن يندمجوا، ودون أن يتوقفوا لحظة واحدة - حتى النهاية - عن تطويق الواقع من زوايا مختلفة، وعلى مستويات مختلفة. ولتأخذ مثلاً أى كتاب عن العالم

والكون مما ألفه كبار العلماء المحدثين مثل بوانكاريه
Poincaré، أو اينتشتين، أوجينز Teams، وستجد أنه من
المستحيل أن تحاول تقديم تفسير علمي عام للكون دون
أن تعطى الانطباع بأنك تحاول تفسيره أعمق فأعمق.
ولكن دقق النظر أكثر من هذا وسوف تجد أن هذه الـ
«فوق الفيزياء» لم تصبح بعد ميتافيزيقا..» (صفحتا ٣١
- ٣٢).

أما المقدمة الثانية فهي المقدمة الحقيقية للكتاب،
اختار لها «الرؤية» عنواناً. وقد أكد فيها على ضرورة
وأهمية رؤية الإنسان لنفسه، باعتبارها جوهر الحياة
وحقيقتها الأساسية. ثم أرى بملاحظة عرف سلفاً أن
القارئ سوف ينتبه إليها وهي الإحساس بذاتية
العرض. فتناول مفهوم الموضوعية بشكله التقليدي
المعروف في العلوم، وعقب عليه، وحدد مشخصاته من
وجهة نظره. وهو أمر متوقع ليس بالجديد علينا، فلكي
يكون كل صاحب أيديولوجية منطقياً مع نفسه لابد أن
يحدد لنفسه مفهوماً خاصاً للموضوعية. وذلك بأن
يشكل أصلاً في إمكانية قيام موضوعية مطلقة وإمكان
اقتران النظرة الموضوعية والنظرة الذاتية في المعالجة

العلمية. فعن هذا لطريق فقط يمكن أن يضيف على موقفه الأيديولوجى المنحاز صبغة موضوعية. وسنعود إلى تلك النقطة فى الفقرة الأخيرة.

يقول دو شاردان: «... لا حيلة لنا - ذاتيا - فى أن نكون مركز النظر فيما نقوم به من ملاحظة. وقد كان العلم يتخيل فى مرحلته الأولى الساذجة - ربما رغما عنه - أننا نستطيع أن نلاحظ الظواهر فى ذاتها، كما تحدث فى غيابنا. وشرع علماء الفيزياء والعلماء الطبيعيون بالذات يعملون وفقا لهذا المبدأ كما لو كانوا ينظرون من ذروة ارتفاع شاهق على عالم يستطيع وعيهم أن ينفذ إليه دون أن يدعن له أو يغيره. ولكنهم بدأوا يدركون الآن أنه حتى أكثر ملاحظاتهم موضوعية متأثرة - بالأشياء المألوفة التى تبنيها عند بداية البحث وبأشكال الفكر والىادات الفكرية التى اكتسبوها خلال سير البحث. بحيث أنهم لم يعودوا يستطيعون أن يحددوا عندما يبلغون نهاية تحليلاتهم - بأى قدر من اليقين - ما إذا كان البناء الذى شيده هو جوهر المادة التى كانوا يدرسونها، أم إنعكاسا لفكرهم الخاص. وهم يدركون فى نفس الوقت أنهم مرتبطون - نتيجة لاكتشافاتهم - جسما وروحا بشبكة العلاقات التى

يعتقدون أنهم ينشئونها على أشياء من الخارج؛ والواقع أنهم مرتبطون بشبكتهم هم الخاصة. وقد لجيولوجى كلمات التحول (٧) Metamorphism والتبالي (٨) endomor-phism فالموضوع والذات يتزاوجان ويتبادلان التأثير فى أثناء الفعل المعرفى. ومن ثم أصبح على الإنسان من الآن فصاعدا شاء أم أبى أن يجد صورته مطبوعة على كل ما ينظر إليه». (صفحة ٣٦).

ويبرر دو شاردان بعد ذلك أهمية معرفة الإنسان لنفسه باعتباره مركز الكون. ويتساءل: هل أفلح الإنسان فى رؤية نفسه على هذا النحو فى تاريخه السابق؟ ان ذلك يتوقف على بعض الشروط الأساسية التى لابد من توفرها ليتسنى فهم الإنسان كظاهرة فهما سليما. ويقول فى ذلك:

«اعتبر الإنسان منذ فجر الوجود مرآة لنفسه. والواقع أنه لم يكن ينظر طوال عشرات القرون إلا إلى نفسه. ولكنه لم يبدأ مع ذلك إلا مؤخرا فى تبني نظرة

(٧) التحول اصطلاح جيولوجى يعنى تغير بنية الصخر، ويبدل بصفة خاصة على تغير شديد ناشئ عن الضغط والحرارة والماء ويفضى إلى حالة اشد احكاما وتبالرا.

(٨) تضمن بلوره فى بلوره من نوع آخر.

علمية إلى مكانته في العالم الفيزيقي. ولا داعي للدهشة من هذا الاستيقاظ البطيء. وكثيرا ما يحدث أن يكون أكثر ما يستوقفنا في الوجه هو أعصى الملامح جميعا على الفهم والادراك. وعلى الطفل أن يتعلم كيف يعزل الصور التي تضر بالعين الحديثة الانفتاح. ولكي يتوصل الإنسان إلى اكتشاف الإنسان ويدركه حق قدره يستلزم الأمر توفر مجموعة كاملة من الاحساسات التي يغطي اكتسابها التدريجي - كما سنوضح فيما بعد - ويبرز معالم التاريخ الكامل لصراعات العقل الإنساني. وهذه الاحساسات هي:

الإحساس بالضخامة المكانية، في الكبر والصغر، الذي يفكك ويعزل - داخل مجال دائرة مطلقة - مدارات الأشياء التي تعصرنا من جميع الجهات.

والإحساس بالعمق، الذي يدفعنا دفعا جهيدا عبر سلسلات لا نهائية ومسافات زمانية لا تحدها حدود. والذي يؤدي نوع من البلادة الذهنية إلى تكثفه لنا باستمرار في شريحة رقيقة من الماضي.

والإحساس بالعدد، الذي يستكشف ويدرك دون أحجام أو تراجع التعدد المذهل للمادة أو للعناصر الحية المتضمنة في أبسط عمليات التغير في الوجود.

والإحساس بالتناسب الذى يسمح لنا إذا تمكنا
منه من إدراك اختلاف المجال الفيزيقي الذى يفصل -
سواء من حيث الايقاع أو البعد - الذرة عن السديم، أى
المتناهى فى الصغر عن الشيء الضخم الكبير.

والإحساس بالتنوع أو بالجدة الذى يمكننا من أن
نميز فى الطبيعة بعض مراحل الاكتمال والنمو المطلقة،
دون أن نهدم الوحدة الفيزيقيه للعالم.

والإحساس بالحركة القادرة على تمكيننا من
ادراك التطورات التى لا تقاوم والخبئية فى البطء
المتناهى - أو الثورة المتطرفة الكامنة تحت قناع من
الثبات - التى تدس نفسها مجددا فى قلب التكرار
الرتيب لنفس الأشياء.

وأخيرا الإحساس بالعضوية الذى يستكشف
الصلات الفيزيقيه والوحدة البنائية الكامنة تحت
التجاور السطحى لخطوط التتابع والوحدات الكلية.

فبدون هذه الخصائص اللازمة لتوضيح رؤيانا؛
سيظل الإنسان أمامنا مطلقا غير محدود، مهما بذلنا
من جهد يمكننا من رؤيته. وبدون هذه الخصائص
سيظل فى نظر عقول كثيرة مجرد شيء شارد غريب فى

عالم مفكك غير مترابط. أو على العكس من هذا؛ ما علينا إلا أن نخلص رؤيانا من الوهم الثلاثي الذي ينطوي على الاعتقاد بالصفى، والتعدد، والثبات؛ كى يحتل الإنسان فى يسر المكانة الرئيسة التى تتنبأ له بها؛ ألا وهى نروة النشوء البشرى الذى يمثل بدوره تتويجا للنشوء الكونى كله». (صفحتا ٣٧ - ٣٨).

بعد ذلك ينتقل إلى نقطة هامة أخرى يتناول فيها عبارة «الظاهرة الإنسانية» التى اختارها عنوانا للكتاب، وأسباب اختياره لهذه التسمية أو لهذه الصياغة بالذات. يقول دو شاردان: «... نعم أنا أؤكد: الظاهرة الإنسانية».

فأنا لم اختر هذه العبارة عفوا، وإنما لاعتبارات ثلاث:

أولا: لأؤكد أن الإنسان يمثل - فى الطبيعة - حقيقة أصيلة تدخل على الأقل جزئيا فى نطاق الشروط والمناهج العلمية.

ثانيا : لأوضح أنه لا يوجد من بين جميع الحقائق المائلة لمعرفةنا شىء أكثر تفردا أو أكثر وضوحا.

ثالثا : لأؤكد الطابع الخاص المتميز للدراسة التي
أنا بصدد تقديمها..» (ص ٣٩).

وفى النهاية يوجه المؤلف النقد إلى النظرة الضيقة
التي ينظر بها الانثروبولوجيون الفيزيقيون أو غيرهم
(كرجال القانون مثلا) إلى الإنسان، باعتبار أنهم لا
يساعدون بشكل كامل على فهم الظاهرة الإنسانية في
مجموعها. ويؤكد أن الوقت قد حان لفدرك أن تفسير
العالم سيظل غير مرض إلا إذا غطى باطن الأشياء كما
يغطي ظاهرها: العقل والمادة في الوقت نفسه. وبعدها
بأن الفيزياء الحقيقية هي التي ستصل بنا يوما إلى
استيعاب الإنسان في كليته في صورة متماسكة من
العالم.

وبعدها بأن كتابه يمثل محاولة من هذا النوع.

بعد المقدمتين وما أنطوتنا عليه من مواقف
واتجاهات أساسية كان من المفيد لنا أن نعرض لها
بشيء من التفصيل لأنها تلقى الضوء على خطة الكتاب
وعلى أسلوب المعالجة؛ ننتقل إلى الكلام عن الكتب
الأربعة (أو الأقسام الرئيسية) التي يتوزع إليها الكتاب.

يحمل الكتاب الأول عنوان «ما قبل الحياة»،
والكتاب الثاني: «الحياة»، والثالث: «الفكر»، والرابع:
«البقاء». ويبرر دو شاردان خطة الكتاب على هذا النحو
فيما يلي: «... أن الإنسان لا يستطيع أن يرى نفسه
منفصلا كل الانفصال عن الإنسانية، ولا هو يستطيع أن
ينظر إلى الإنسانية منفصلة عن الحياة، ولا إلى الحياة
مستقلة عن الكون.

ومن هنا نشأت الخطة الأساسية لهذا الكتاب
بأقسامه الرئيسية الثلاث: ما قبل الحياة - ثم الحياة - ثم
الفكر. وهي أحداث ثلاث ترسم في الماضي وتحدد
للمستقبل (أى البقاء) مسارا واحدا ومستمرا؛ وهو
منحنى الظاهرة الإنسانية». (صفحة ٣٨).

الكتاب الأول : ما قبل الحياة :

يرى دو شاردان أن هناك - على المستوى العلمى -
نزاعا لازال مستمرا بين الماديين والمؤمنين بالتفسير
الروحي؛ بين الغائبين والحتميين. ورغم قضاء قرن كامل
من النزاع على هذا الموضوع فلازال كل فريق منهما
قابعا فى موقعه متمسكا بموقفه، يكيل لناوئه مبررات
تمسكه بهذا الموقف.

ويدلى هو برأيه الخاص فى هذا النزاع؛ وهنا يبدو لنا موقفه التوليئى الواضح الذى يميز نسقه الفكرى كله؛ فيقول: ان استمرار هذا النزاع لا يرجع فى الحقيقة إلى الصعوبة التى يجدها العقل البشرى فى التوفيق بين التناقضات الظاهرة فى الطبيعة - كالانتظام والحرية، أو الموت والخلود - بقدر ما يرجع إلى صعوبة اتفاق هاتين المدرستين الفكريتين المتصارعتين على أرضية مشتركة. فالماديون من ناحية يصرون على تناول الأشياء كما تتكون فقط من أفعال خارجية تربط بينها علاقات عابرة. بينما يصر أصحاب التفسير الروحى - من ناحية أخرى - على عدم تجاوز نوع من الاستبطان المتوحد لمكنون هذه الأفعال الصادرة عن الأشياء. فكلا الفريقين يحارب على مستويين مختلفين، ولذلك لا يلتقيان، إذ أن كلا منهما لا يرى من المشكلة سوى نصفها فقط.

والرأى عنده أن كلا الرأيين بحاجة إلى الاتحاد والترابط، وسوف يأتى عن قريب الوقت الذى يتحدان فيه فى نوع من الفينومينولوجيا أو الفيزياء العامة تأخذ فى اعتبارها الجانب الداخلى للأشياء وكذلك الجانب الخارجى للعالم سواء بسواء. وبدون هذا سيكون من

المستحيل علينا أن نغطي الظاهرة الكونية في عموميتها
وكليتها بتفسير واحد متماسك كذلك الذي يحاول العلم
أن يقدمه.

وبناء على هذا الموقف العام قسم دوشاردان
معالجة موضوع هذا الكتاب الأول - وهو المادة - إلى
شقين (يقعان في ثلاثة فصول) غطى في أولهما خارج
المادة في صلاتها وفي أبعادها القابلة للقياس. وتناول
في الآخر هذه المادة نفسها من الداخل. فتناول المادة
من الخارج في الفصل الأول، ثم المادة من الداخل في
الفصل الثاني. وتناول في الفصل الثالث الأرض من
الخارج ومن الداخل.

الكتاب الثاني : الحياة :

سبق للمؤلف أن أبدى تحفظا هاما على طريقة
عرضه لصور الإنسان قبل الحياة أو في فجر الحياة
وهو تحفظ يلقي لنا كثيرا من الضوء على مدى علميته
التي أحسن الالتزام بها قبل أن يحلق في أفاق
الميتافيزيقا؛ كما أنه يوضح لنا وجهة نظره العامة إلى
موضوع تصور أشكال الحياة الإنسانية الأولى.

يقول دو شاردان: «... أرجو من القارئ ألا يتوقع

منى أن أقدم له تفسيراً نهائياً للأشياء المطروحة هنا، ولا نسقا ميتافيزيقيا متكاملًا. كما أنني لا أريد أن ينشأ أى سوء فهم حول درجة الواقعية التي أعزوها إلى مختلف أجزاء الفيلم الذي أعرضه. فعندما أحاول أن أصور العالم قبل فجر الحياة - أو الحياة فى العصور القديمة؛ لا أنسى أنه قد يكون هناك نوع من التناقض الكونى فى تصور الإنسان كمشاهد لتلك المراحل التي تسير سيرتها الطبيعية قبل ظهور الفكر على الأرض. فأنا لا أزعم أنني أصف تلك الأشياء كما كانت فعلاً، وإنما كما ينبغي لنا أن نصورها لأنفسنا بحيث يمكن أن يكون العالم حقيقياً لنا فى هذه اللحظة. فما أصفه ليس هو الماضى فى حد ذاته، وإنما كما ينبغي أن يبدو للملاحظ جالس على ذروة متقدمة حيث شاء له التطور أن يجلس. فهذا فى رأى منهج مأمون ومتواضع، وإن كان حقيقياً مع ذلك - كما سنرى فيما بعد - بأن يقدم لنا من خلال التماثل رؤى مذهشة للمستقبل». (صفحة ٣٩).

يبدو العالم المعدنى وعالم الحياة نوعين متناقضين من المخلوقات، ولكن ما أن نتعمق الأمر، وننفذ بنظرتنا إلى المستوى الميكروسكوبى، وبعده إلى الشيء المتناهى الصغر؛ حتى يبدو لنا مختلفين عن ذلك تمام

الاختلاف. انهما يبدوان كتلة واحدة تنصهر ذاتيا بشكل تدريجي. فعند هذا العمق تزدوى كل الاختلافات. وقد أدركنا لفترة طويلة من الزمن كم هو مستحيل أن نرسم خطا واضحا فاصلا بين ما هو حيواني وما هو نباتي على مستوى الكائن الوحيد الخلية. كما أنه لا يمكن الفصل القاطع بين البروتوبلازم «الحي» والبروتينات «الميتة» على مستوى مجموعات الجزئيات الفائقة الكبر. ومازلنا نستخدم كلمة «ميتة» - كما يقول دو شاردان - للتعبير عن تلك المواد الأخيرة غير المصنفة. وهنا يتسائل: «ألم ننته بعد إلى أن هذه المواد لا يمكن أن تفهم إذا لم تكن تتمتع - في أعماقها الداخلية - بنوع من النفسية الأولية؟». (صفحة ٨٥).

وهكذا لم يعد بوسعنا أن نحدد زمانيا نقطة صفر مطلقة - على عكس ما كان يفترض من قبل - لنشأة الحياة أكثر من تحديد نقطة الصفر لأي واقع تجريبي آخره فعلى المستوى الفينومينولوجي التجريبي لا يمكن لأي وجود ولكل من أجزائه المكونة إلا أن يكون له نفس الاستمرار الزمني، الذي ليس له حد يحده من وراء. وهكذا فإن كل شيء يتمدد ويضرب بجذوره إلى الماضي، إلى أبعد مما نستطيع أن نحدد. فليس هناك

شيء تم بشكل مباشر ليواجه هذا الشرط الأساسي من شروط معرفتنا.

على أن أدراكنا وتسليمنا أنه لا بد وأن يكون لكل خلق جديد نشوء جنيني كوني *Cosmic embryogenesis* لا يتعارض بحال من الأحوال مع واقعية ميلاده التاريخي، أي ظهوره في تاريخ معين.

والمخرج الوحيد من هذا المأزق هو الأخذ بفكرة النقطة الحرجة. وهنا يقول دو شاردان: «عندما يحدث - في أي مجال - أن يتجاوز أي شيء حدا معيناً فإن خصائصه، أو ظروفه، أو طبيعته تتغير فجأة. فالمنحنى يرجع إلى الوراء من جديد، والسطح يتقلص في نقطة، والشيء الصلب يتفكك، والسائل يغلي، والخلية الجنينية تنشط، ويبرز الحدس فجأة على الأفكار المتراكمة... فالنقط الحرجة معروفة، هي قفزات من كل نوع على طريق التطور. فهذا هو السبيل الوحيد من الآن فصاعداً الذي يستطيع به العلم الكلام عن «الحالة الأولى». ولكنه ليس مع ذلك سبيلاً حقيقياً». (صفحة ٨٦).

بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى محاولة تحديد بداية الحياة، والظروف التي كانت فيها تلك البداية. فيقول:

«ظلت الأرض لمدة طويلة لا نستطيع أن نعين لها حدا -
ولكننا نعرف أنها كانت هائلة - على درجة من البرودة
التي سمحت لها بأن تكون على سطحها مجموعات من
الجزئيات الكربونية، التي ربما كانت مغطاة بطبقة من
الماء الذي بزغت منه الآثار الأولى لقارات المستقبل.
وربما بدت الأرض للملاحظ مجهز حتى بأحدث أدوات
البحث مجرد صحراء قاحلة لا حياة فيها. وربما لم تكن
مباهها لتخلف أى أثر لذرات متحركة حتى على أكثر
مرشحاتنا دقة وحساسية. وربما لم يكن أقوى
ميكروسكوباتنا بقادر على أكثر من تسجيل تكوينات
حافلة.

ويجب أن يكون قد حدث بعد فترة معينة - بعد
انقضاء حقبة زمنية طويلة - أن بدأت نفس هذه المياه هنا
وهناك تعج بمخلوقات دقيقة. ومن ذلك التكاثر الأول
تزايدت المادة الحية بتلك الوفرة المحيرة، والتي بدأ
تركيبها المعقد يكون آخر أغلفة كوكبنا، وأعنى المجال
الحيوى the biosphere.

ولن نستطيع أى قدر من البحوث التاريخية أن
يميط لنا اللثام عن تفاصيل هذه القصة. وما لم يستطع

علم الغد أن يعيد إجراء هذه العملية في المعمل، فربما لن نستطيع العثور على أى أثر مادي لظهور الجسم الميكروسكوبى من الجزيئى، أو العضوى من الكيمياءى، أو الحى مما قبل الحى ولكن هناك شىء واحد على الأقل مؤكد على أى حال: ان تحولا من هذا النوع يمكن أن يكون نتيجة عملية دينامية بسيطة مستمرة. وبالمقارنة مع كل ما نعرفه من الدراسة المقارنة لصور النمو الطبيعى المختلفة؛ يجب أن نفترض أنه حدث فى تلك اللحظة من التطور الأرضى وصول إلى النضج؛ أو إلى عتبة؛ إلى أزمة من الدرجة الأولى كانت إيذانا ببدء نظام جديد». (ص ٨٦ - ٨٧).

بعد هذا يبدأ الكلام عن الخلية باعتبارها بداية الحياة إذا ما نظرنا إلى الوجود من الخارج ومن الناحية المادية. فيدرس الكائنات الحية الدقيقة والجزيئات الكبيرة، ثم يحل فى براعة موضوع ثورة الخلية بشقيها: الثورة الخارجية، والثورة الداخلية ملتزما فى كل هذا بالخط الفكرى الأساسى الذى نوهنا به فى الفقرة الثانية من هذا المقال.

ونود فيما يلى أن نعرض لنص الفقرة المعنونة «ثورة الخلية» the Cellular Revolution كنموذج لانتفاعه

بخبرته العلمية وحصيلته الواسعة من المعلومات فى
تدعيم وتوضيح خطه الفكرى العام.

ثورة الخلية :

« (أ) الثورة الخارجية: تبدو لنا الأصالة
الجوهرية للخلية - إذا ما نظرنا من وجهة خارجية؛ هى
النظرة البيولوجية العادية - فى اكتشاف طريقة جديدة
لتكثيل كمية أكبر من المادة فى وحدة واحدة. وما من
شك فى أن هذا الاكتشاف قد أعد عبر مدة طويلة من
الزمن خلال عملية تلمس الطريق المترددة التى ظهرت
خلالها الجزيئات الكبرى تدريجيا. ولكن لهذا كله كان
من المفاجىء والثورى إلى حد كبير أن تحقق مباشرة
هذا النجاح المذهل فى العالم الطبيعى.

«ولازلنا حتى الآن أبعد من أن نكون قادرين على
تعريف المبدأ الأساسى لتنظيم الخلية، على الرغم من
أنها قد تكون هى الوضوح نفسه. غير أننا قد عرفنا ما
فيه الكفاية مما يسمح لنا بتقدير التعقيد الزائد فى
بنائها والثبات غير العادى فى نمطها الأساسى.

«أولا: التعقيد: تعلمنا الكيمياء أن بناء الخلية قائم
على البروتين، ومواد نيتروجينية عضوية (أحماض

أمينية) ذات وزن جزيئي هائل (حتى ١٠.٠٠٠ ر.و.أكثر). وتكون هذه البروتينات باتحادها مع الدهون، والماء، والفوسفور وجميع أنواع الأملاح المعدنية (البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنسيوم وبعض المركبات المعدنية)؛ تكون البروتوبلازم. وهو عبارة عن كيان اسفنجي مكون من عدد لا حصر له من الجسيمات التي تخضع - كما يمكننا تقدير ذلك - لتأثير عوامل اللزوجة، والتناضح^(٩) والحفز، وهي التي تميز المادة عندما تصل التجميعات الجزيئية إلى مرحلة متقدمة غير أن هذا ليس كل شيء. إذا يمكننا أن ننظر في مركز هذا التجمع إلى نواة تحتوي على «كروموسومات» أمام خلفية «السييتوبلازم» المحيط بها. وربما تكون هي نفسها مكونة من خيوط دقيقة أو من شعيرات («ميتوكوندريا» Mitochondria). ومع تقدم قدرات الميكروسكوب وتقدمنا في استخدام الصبغات تظهر لنا باستمرار عناصر جديدة في هذا البناء المركب (سواء في الارتفاع أو العمق). فنحن نجد في هذه الخلية عظمة التضاعف المتضمن عضويا داخل حد أدنى من المكان.

(٩) التناضح أو الازموزية: وهو عبارة عن تبادل يحصل بين سوائل مختلفة الكثافة ومفصولة بعضها عن بعض بفشاء عضوي حتى يتجانس تركيبها

«نأتى بعد ذلك إلى النبات: كما سبق أن أوضحنا تظل الخلية فى جميع الأحوال مخلصمة لنسها أساسا برغم كل التعديلات الممكنة اللامحدودة التى تطرأ على الموضوع الأساسى، وبرغم الكثرة الهائلة فى الأشكال المختلفة التى تتخذها فى الطبيعة. وإذا ما أمعنا النظر إليها تردنا فى أن تقارنها بأى شىء آخر سواء فى عالم «الأشياء الحية» أو «عالم الأشياء غير الحية». ومع ذلك يبدو أن الخلايا تشبه بعضها بعضا أكثر من الجزئيات وأكثر من الحيوانات. ومعنا الحق فى أن نعتبرها أول الأشكال الحية. ولكن أليس من حقنا بنفس الدرجة أن نعتبرها ممثلة لحالة أخرى من حالات المادة... شىء أصيل فى نوعه كالأجسام الإلكترونية، أو الذرية، أو البلورية، أو المتعددة الأجزاء؟ أو كنمط جديد من المادة لمرحلة جديدة من مراحل الكون؟

«فالشىء الذى لدينا فعلا فى هذه الخلية (التى تتميز فى الوقت نفسه بهذا التفرد، وهذا الاتساق وهذا التعقد) هو مادة الكون التى يتكرر ظهورها مرة أخرى بكل خصائصها المميزة. وكل ما فى الأمر أنها وصلت فى تلك المرحلة إلى درجة أعلى من التعقيد، ومن ثم

واصلت تقدمها - تحت نفس التأثير (إذا ما صح فرضنا العام) على خط التطور الداخلي، أعنى الشعور.

(ب) الثورة الداخلية: من المتفق عليه بشكل عام أننا يجب أن نفترض «بدء» الحياة النفسية في العالم مع أول ظهور الحياة المنظمة، أو بمعنى آخر مع أول ظهور الخلية. وهكذا فأنا أتفق مع الآراء السائدة الآن وأساليب اثباتها عندما افترض حدوث خطوة حاسمة في تقدم الشعور على الأرض في تلك المرحلة الخاصة من مراحل التطور.

«ولكن لما كنت قد سلمت بوجود أصل أقدم بكثير (هو أصل أولى في الواقع) لأول السمات المميزة للذاتية immanence (الشعورية أو العقلية) داخل المادة؛ فإنه يصبح من المحتم على أن أشرح الطريقة الخاصة التي تعدلت بها الطاقة الدخلية لتتفق مع التركيب الخارجى للوحدة الخلوية. وإذا كنا أضفنا فعلا على السلسلة الطويلة من الذرات، ثم الجزيئات، ثم الجزيئات الكبرى أصولا غامضة سحيقة راجعة الى نشاط حر أولى؛ فلا بد أن تكون ثورة الخلية قد اتضحت في جانبها النفسى عن طريق التحول Metamorphosis وليس عن طريق بداية جديدة كل الجدة. ولكن كيف كان ذلك؟

كيف يجب علينا تصور الانتقال (ثم كيف يتسنى لنا أن نفسح مجالاً لوجود انتقال) من ما قبل الشعور الكامن في صور ما قبل الحياة إلى الشعور - مهما كانت بدائيته - الخاص بأول المخلوقات الحية الحقيقية؟ هل هناك طرق متعددة للمخلوق لكي يكون لنفسه «داخلاً»؟

«يجب أن أعترف بأنه ليس من اليسير توضيح هذه النقطة. ثم سيثور - فيما بعد في حالة الفكر - ضرورة وضع تعريف نفسي «لنقطة الصرجة الإنسانية»، ذلك أن عتبة التفكير تحمل في ذاتها شيئاً محدداً، ولأنه ليس أمامنا سوى أن نرجع إلى أعماق ذواتنا لنقيسها. وإذا ما أردنا - من ناحية أخرى - أن نقارن الخلية بسابقتها؛ فإن الاستبطان فقط هو الذي يستطيع أن يعثنا عن طريق الماثلات المتكررة والضاربة إلى أعماق بعيدة. ماذا نعرف عن «أنفس» الحيوانات، حتى تلك التي تعد أقربها جميعاً لنا؟ لا شك أن علينا عند تلك المسافات إلى أسفل وإلى الخلف أن نسلم بغموض أفكارنا.

«إلا أننا قادرون - برغم هذا الغموض وهذا التقريب الهامشي - على تحديد ثلاث ملاحظات على

الأقل تكفى لكى تعين لنا بطريقة مفيدة ومتماسكة موضع يقظة الخلية على سلسلة التحولات النفسية التى مهدت لحلول الظاهرة الإنسانية على الأرض. وحتى لو سلمنا بأن هناك نوعا من الشعور الأولى قد سبق ظهور الحياة. فإن مثل هذه اليقظة أو القفزة (أ) يمكن أو على الأصح (ب) كان حتما أن تتم، وبذلك يكون لدينا (ج) تفسير جزئى لواحد من أهم التجديدات الخارقة التى شهدتها وجه الأرض تاريخيا.

«ويمكننا أولا أن نتصور تماما أنه يمكن أن يحدث انتقال جوهري بين حالتين أو شكلين من أشكال الشعور، حتى على المستويات الدنيا. فإذا عدنا إلى الشك الذى سبق أن عبرنا عنه من قبل قلنا أنه كانت هناك عدة طرق للوصول إلى «الداخل». فالسطح المفلق الذى كان غير منتظم فى البداية يمكن أن يتمركز حول شىء معين. وتستطيع الدائرة أن تزيد من طريقة انتظامها وتصبح مجالا. ومن الممكن أما عن طريق ترتيب الأجزاء أو من خلال اكتساب بعد آخر أن تتفاوت دون شك درجة «دونية» عنصر كوني إلى الدرجة التى يرتقى منها فجأة إلى مستوى آخر.

«يترتب إذن على القانون الذي سلمنا به من قبل
والذي ينظم العلاقات المتبادلة بين «داخل» the within
الأشياء «وخارجها» the without أن مثل هذه الطفرة
النفسية لا بد وأن تكون قد صاحبت اكتشاف تعقد
الخلية وانتظامها. وقد أوضحنا أن زيادة الحالة
التركيبية للمادة ينطوي بالضرورة على زيادة مقابلة في
الوعي بالبيئة المركبة. والذي نود أن نضيفه إلى ذلك
الآن هو أن: التغيير الحرج في ترتيب العناصر يؤدي
بالفعل إلى تغيير في طبيعة حالة وعي الجسيمات التي
يتكون منها هذا العالم.

«ولنتجه الآن - في ضوء تلك المبادئ العامة - إلى
لقاء نظرة أخرى على المنظر المذهل الذي يمثله تبرعم
الحياة بشكل قاطع على سطح الأرض فيما مضى،
وعلى الدفعة في مجال التلقائية، وعلى الانطلاق
الخصب للمخلوقات الغريبة، وعلى الامتداد غير المقيد
والقفزة إلى اللا محتمل. ومن المؤكد أن انفجار الطاقة
الداخلية المترتب على التنظيم الأساسي الرفيع للمادة
المتناسب معه هو الحدث الذي يمكن أن تكون نظريتنا
قد قادتنا إلى توقعه.

«فمثل هذا التحقق الخارجى لنمط جديد فى جوهره من تجمع الجسيمات، الذى يتيح وجود تنظيم أكثر ليّنا وأفضل تمركزا لعدد غير محدود من المواد، ويتيح فى نفس الوقت البداية الداخلية لنمط جديد من النشاط الشعورى والحتمية: هذا التحول المزدوج والحاسم يسمح لنا بتعريف عملية الانتقال الحرجة من الجزئى إلى الخلية - أى النقلة إلى الحياة». (ص ٩٥ - ٩٩).

نتقل الآن سريعا إلى الفصل الثانى من الباب الثانى المعنون: «نمو الحياة». هنا يشبه دو شاردان مهمة البيولوجى فى وصفه لتقدم الحياة بعمل الفيزيائى الذى يحاول دراسة تطور موجة معينة من الموجات. إذ يبدأ الفيزيائى فى تلك الحالة بحساب نبض جسيم واحد. ثم يعمد بعد ذلك إلى تخفيض وسيط التردد إلى خصائصه الرئيسية واتجاهات المرونة. وأخيرا يعمم النتائج التى توصل إليها بالنسبة لذلك العنصر. فيحصل بذلك على صورة كلية تقترب بقدر الامكان من حركة الكل الذى يحاول وصفه.

كذلك الحال بالنسبة للبيولوجى عندما يواجه مهمة وصف أصل الحياة، إذ يتحتم عليه أن يسلك سبيلا

قريباً من ذلك. فمن المستحيل تخفيض هذه الظاهرة الهائلة والمعقدة دون الاتجاه أولاً إلى تحليل العمليات التي اكتشفتها الحياة لتقدم كل عنصر من عناصرها على حدة.

ويقدم لنا دو شاردان عرضاً مبسطاً لتطور الحياة على الأرض، يقسمه إلى ثلاثة أقسام هي:

(أ) الحركات الأولية للحياة: ويعالج فيها موضوعات التكاثر، والتضاعف، والتجديد، والاقتران، والاتحاد، والقابلية للإضافة بشكل منضبط.

(ب) تشعب الكتلة الحية: ويعالج فيها موضوعات كليات النمو، وازدهار النضج، وأثار المسافة.

(ج) شجرة الحياة: وتنقسم إلى موضوعات الخطوط الرئيسية، والأبعاد، والبرهان.

وهو في كل هذا يدرس الموضوع من على السطح أو «من الخارج».. على حد تعبيره - مرجئاً ملاحظة «الداخل» إلى الفصل القادم ويقول المؤلف عن معالجته للموضوع في هذا الفصل: «انتي لن أقدم تفاصيل فرعية ولا براهين، وإنما كل ما سأقدمه منظوراً قد يراه القارئ، ويقره - وقد لا يراه».. (صفحة ١١٤).

أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب
فموضوعه كما سبق أن وعدنا المؤلف هو استعراض
عملية نمو الحياة؛ ولكن «من الداخل» وهو يسعى بذلك
إلى محاولة الوقوف على «دافع» أو «محرك» معين
لعملية النمو هذه، وكذلك عن «الوجهة» التي تتخذها.
فالحياة تجمع في البروتوبلازم خصائص فوق
خصائص باستمرار. ومن ثم تصبح أكثر تعقيدا بمرور
الزمن. ولكن إذا نظرنا إليها ككل واحد تساءلنا: ترى ما
هو معنى هذه الحركة أو هذا النمو؟

لم يعد بين العلماء أدنى خلاف حول حقيقة تطور
الحياة، ولكن التساؤل هنا عما إذا كان هذا التطور
موجها نحو وجهة معينة أم لا. هذا السؤال هو الذي
يحاول دو شاردان الإجابة عليه على صفحات هذا
الفصل من خلال استعراض نشأة الشعور الإنساني
وهو موقن تماما أن هناك وجهة محددة لتطور الحياة،
وأن هناك خطأ واضحا للتقدم. وهو يعتقد أن هذا الخطأ
وهذه الوجهة من الوضوح والتحديد بحيث أن علم الغد
سوف يتكفل بالقطع بإثبات وجودهما. ومن ثم يحاول
أن يقدم لنا براهين أولية على ذلك.

الكتاب الثالث : الفكر :

يريد المؤلف أن يدلل في الفصل الأول من هذا الباب المعنون: «مولد الفكر» على أن أى محاولة لتعيين الموضع الطبيعي للإنسان في العالم تفرض علينا أن نأخذ في اعتبارنا داخل الأشياء كما نهتم بخارجها سواء بسواء.

فالإنسان من وجهة النظر الوضعية البحتة أكثر الأشياء التي يواجهها العلم غموضا واثارة للقلق والارتباك. والحقيقة أن العلم قد فشل حتى الآن - في رأى المؤلف - في أن يعثر له على مكان صحيح في تصوراته التي يقدمها للعالم. فقد نجحت الفيزياء في وصف عالم الذرة؛ واستطاعت البيولوجيا أن تضيف نوعا من النظام على صور الحياة المختلفة؛ ثم تسعى الانثروبولوجيا الفيزيقية جاهدة بمعونة كل من الفيزياء والأحياء إلى بذل أقصى ما تستطيع لتفسير بنية الجسم الإنساني وبعض ميكانيزماته الفزيولوجية. ولكن ما أن نضع كل هذه الملامح إلى جانب بعضها حتى تبدو الصورة مفتقرة إلى العنصر الواقعي المقنع. فالإنسان كما يصفه العلم اليوم حيوان شأن سائر الحيوانات الأخرى، ولكن أليس الاعتماد على النتائج

البيولوجية وحدها في تفسير ظهوره إلى الحياة شيئاً
يفارق الواقع كل المفارقة؟

لقد كانت القفزة كما يبين دوشاردان بسيطة غاية
البساطة من الناحية المورفولوجية. ولكنها صاحبت مع
ذلك ثورة هائلة لا تصدق في مجالات الحياة. وهنا يكمن
التناقض الإنساني بأكمله. وهنا يكمن أيضاً الدليل على
أن العلم - بتصويره الراهن للعالم - يتجاهل عاملاً
جوهرياً، أو على الأقل بعداً بأكمله من أبعاد هذا
الكون.

ومن هذه المقدمة يقفز دوشاردان مباشرة وياتساق
منطقي مع مقدماته إلى أن محاولة تعيين الموضوع
الطبيعي للإنسان في عالم الواقع تتطلب مراعاة كافية
لداخل الأشياء ولخارجها على السواء. وهو يذكرنا هنا
بأن هذا المنهج قد مكنا حتى الآن من أن نقدر عظمة
حركة الحياة والوجهة التي تتخذها. وهي التي ستمكنا
هنا من أن نوفق بين اعتيادية الظاهرة الإنسانية من
ناحية وأهميتها العظمى من ناحية أخرى.

ومن ثم يحاول أن يجيب على التساؤل الكبير
التالي: ماذا حدث في الفترة بين المرحلة الأخيرة من

العصر البليوسيني (العصر الحديث القريب) - التي لم يكن الإنسان قد ظهر فيها بعد - والمرحلة التالية عليها التي عثر فيها الجيولوجي على أول أنواع رقائق الصوان التي هذبتها يد الإنسان؟ وما هو المدى الحقيقي لهذه القفزة؟

فهذا الباب (أو الكتاب الثالث) عن الفكر هو المقدمة الطبيعية السابقة على الدخول في الحقبة الفكرية التي يعيش فيها الإنسان المعاصر، والتي يطرحها للمناقشة في الكتاب الرابع.

الكتاب الرابع: البقاء :

أما الكتاب الرابع فيخصصه المؤلف للكلام عن أبرز المشكلات التي تعترض إنسان اليوم، شارحا في أكثر من موضع وبتدرجات متفاوتة من التفصيل والأصالة بعض المفاهيم الأساسية. فيتحدث في بداية الباب عن خطر العزلة الذي يتعرض له الإنسان الأوروبي الحديث، كي يهرب من الآخرين، ومن المجموع الكبير. ثم يتناول في الفصل الأول بعنوان «المسألة الجمعية» مشكلات تقارب الفكر، والاندماج الفكري القهري في عالم اليوم. ثم مفاهيم كالإنسانية والعلم،

والاجماع بمفهومه وشكله الذى نعرفه به وتمارسه فى حياتنا المعاصرة. ثم يعرج بعد ذلك على بعض الموضوعات ذات الصبغة الميتافيزيقية ليقدم لنا مفاهيم «نقطة النهاية» وغيرها مما سبق أن تناولناه بالحديث فى الفقرة السابقة. ولكنه يعرض علينا علاوة على تلك المفاهيم آراء ومواقف نراها نحن ذات أهمية كبيرة فى نسقه الفكرى، ففيها تكمن طرافة الكتاب، وربما بسببها ظهرت كل هذه الطبقات والترجمات المتكررة والعديدة لكتاب «الظاهرة الإنسانية». ونكتفى فيما يلى بايراد ترجمة لفقرة لها أهميتها فى القاء الضوء على واحد من تلك المواقف الأساسية، وهى عن: «العلاقة بين العلم والدين».

تزاوج العلم والدين:

«يبدو العالم الحديث فى مظهره الخارجى متوالداً عن حركة ضد دينية: فقد أصبح الإنسان مكتفياً بنفسه، وأخذ العقل يحل محل العقيدة. وقد سمع جيلنا - والجيلان اللذان سبقاه - الكثير عن الصراع بين العلم والعقيدة. وقد بدا بالفعل فجأة من النتائج المحتومة أن العلم قد حل محل العقيدة وانتهى الأمر.

«ولكن من الواضح - ازاء استمرار هذا التوتر -
أننا بحاجة إلى حل هذا الصراع على أساس شكل
جديد كل الجدة من أشكال التوازن - لا يقوم على
استبعاد أحدهما، ولا قبول الثنائية، وإنما التركيب
والمزج بينهما. ولم يستطع لا العلم ولا الدين - بعد قرابة
قرنين من الصراع المحتدم - فضح خصمه. بل بات من
البين - على العكس من ذلك - أن أحدهما لا يستطيع أن
يتطور تطورا طبيعيا بدون الآخر. والسبب في ذلك
واضح بسيط: أن الحياة التي تدب في كليهما واحدة.
فلا يستطيع العلم - في دوافعه أو إنجازاته - أن يبلغ
مداه دون أن يشوبه شيء من التصوف وأن يلتزم
بالعقيدة.

«أولا من حيث دوافعه: وقد لمسنا هذه النقطة لمسيا
خفيفا عند تناولنا مشكلة الفعل. فالإنسان لا يريد سوى
أن يستمر في العمل والبحث طالما كان مدفوعا بمصلحة
انفعالية. غير أن هذه المصلحة تعتمد اعتمادا كاملا على
الاقتناع - الذي يعتبر بالمعنى الدقيق غير قابل للتفسير
من وجهة نظر العلم - بأن العالم يأخذ في سيره وجهة
معينة، وأنه يمكن - والواقع أنه ينبغي إذا أحسنا

الاعتقاد - أن يؤدي إلى نوع من الكمال غير القابل للارتداد ومن ثم يبرز دور العقيدة ويتضح.

«ثانيا من حيث بنيانه: يمكننا أن نتخيل من الناحية العلمية تقدما تكاد لا تحده حدود في الكائن الحي البشرى وفي المجتمع الإنساني. ولكن ما أن نحاول وضع أحلامنا موضع التنفيذ، حتى ندرك أن المشكلة لا تزال غامضة غير محددة بل وغير ممكنة الحل دون أن نسلم - عن طريق نوع من الحدس فوق العقلى - بالخصائص المتقارية للعالم الذى ننتمى إليه. ومن ثم يأتى دور الإيمان بالوحدة.

«ثم فضلا عن هذا إذا اخترنا - تحت ضغط الحقائق - جانب التفاؤل بالوحدة؛ فسوف نجد أنفسنا متقادين للضرورة الفنية باكتشاف (علاوة على الدافع اللازم لحثنا على التقدم، وبالإضافة إلى الهدف الخاص الذى ينبغى أن يوجه مسيرتنا) الرابطة أو اللاصق الخاص الذى يجمع حياتنا معا بشكل حيوى دون أن ينتقص منها أو يعرضها للتشويه. ومن ثم يأتى دور الإيمان بمركز ذى قدرة فائقة على الجذب يتميز بشخصية مستقلة.

«ونقول باختصار: ما أن يتجاوز العلم البحوث التحليلية التي تكون أدنى مراحلها وأكثرها أولية، وينتقل إلى مستوى القضايا التركيبية - القضايا التي تبلغ ذروتها عادة في ادراك حالة عليا على نحو ما للإنسانية حتى يجد نفسه قد انقاد في الوقت ذاته إلى رؤية المستقبل والكل والمراهنة عليهما بكل شيء. وهو بذلك يتجاوز ذاته ويأخذ صورة قائمة على أساس الاختيار والعبادة.

«وهكذا نجد أن رينان ومفكرى القرن التاسع عشر لم يخطئوا بالكلام عن «دين العلم». ولم تكن غلظتهم أنهم رأوا أن عبادتهم للإنسانية تنطوي على إعادة التكامل - في شكل جديد - بين تلك القوى الروحية البحتة التي اعتقدوا أنهم قد تخلصوا منها.

«وربما يدخل عملنا في مجال العلم البحت عندما نتأمل في العالم المتحرك - الذي انتبهنا إليه لقونا - الحلقات الزمانية والمكانية التي تنوع وتنمي نفسها حولنا وخلفنا، مثل صحيفة كوز الصنوبر^(١٠). أما عندما

(١٠) الصحيفة هي نص الورقة أو الجزء العريض المنبسط منها.

نتجه نحو القمة، نحو الكل والمستقبل، فلا حيلة لنا فى
الاشتغال بالدين والدخول فى مجاله.

«فالدين والعلم هما الوجهان أو الطوران
المتزاوجان لنفس الفعل المعرفى الكامل.. الفعل الوحيد
الذى يستطيع أن يستوعب ماضى التطور ومستقبله
بتأملهما، وقياسهما والوصول بهما إلى منتهاهما.

«وعلى الروح الإنسانية فى تدعميها المتبادل لهاتين
القوتين - اللتين لازالتا متعارضتين - فى المزاوجة بين
العقل والتصوف؛ عليها بحكم طبيعة تطورها أن تتوصل
إلى أعلى درجة من القدرة على النفاذ بأقصى قدرة
حيوية لديها». (صفحات ٢١١ - ٣١٣).

رابعاً : دوشاردان فى الميزان :

ان كتاب «الظاهرة الإنسانية» الذى بين أيدينا قد
أصبح بالفعل واحداً من أبرز الأعمال التى ستكون لها
آثارها على فكر أبناء النصف الثانى من القرن
العشرين. ونحن نقرر هذه الحقيقة رغم ما بيننا وبين
المؤلف من نقاط خلاف أساسية سوف نشير إلى طرف
منها فيما بعد.

وتكمن الأهمية الكبرى لهذا العمل العظيم في محاولته ربط المعرفة العلمية الواسعة بالإحساس الديني العميق، والالتزام الصارم بالقيم. إن دوشاردان يريد بكتابه هذا أن يحمل رجال الدين على أن يتأملوا أفكارهم من خلال منظور التطور الجديد، وأن يحمل العلماء على أن يروا المضامين الروحية لمعرفتهم. إنه يريد أن يؤكد لنا أنه لم يعد من الممكن بعد - في ضوء الفهم الجديد الذي يقدمه للواقع - الإصرار على أنه لا بد للعلم والدين أن يعملوا كقسمين مستقلين من أقسام الفكر أو يختصا بقطاعين منفصلين من قطاعات الحياة. فهما جميعا وثيقا الصلة بالوجود الإنساني ككل. ولم يعد بمقدور الإنسان ذي التفكير الديني أن يدير ظهره للعالم الطبيعي، أو يبحث عن مهرب مما يعج به هذا العالم من شرور ومشكلات في عالم غيبي. كما لم يعد بوسع الإنسان ذي التفكير المادي أن ينكر أهمية التجربة الروحية والشعور الديني.

والحقيقة أننا نود قبل أن نوجه انتقاداتنا إلى موقفه أن نجمل عرض أسهامه الذي أراد أن يقنعنا به طوال الكتاب.

لقد ساعدنا دو شاردان فى التعرف بشكل أكمل وأدق - ما فى ذلك شك - على طبيعتنا الخاصة، وعلى العملية التطورية العامة، ومكاننا منها ودورنا فيها. فتعريف هذه الأمور على هذا النحو جعل تطور الحياة ظاهرة أوضح وأكثر قابلية للفهم. فهى تؤدى بنا إلى نشاط عقلى أو شعور أكثر تنوعا، وأشد كثافة، وذى درجات أعلى وأعقد من التنظيم. فخلال التطور يصبح الشعور (أو قل ان شئت القدرات العقلية للمادة الحية) أكثر أهمية للكائنات الحية. حتى يصبح لدى البشر أكثر خصائص الحياة أهمية على الإطلاق، ومن ثم يحوز النوع الإنسانى مركزه المسيطر على سائر الكائنات.

وبعد اجتياز هذه النقطة الحرجة يتخذ التطور طابعا جديدا: اذ يصبح عملية نفسية اجتماعية بالدرجة الأولى، معتمدا على النقل التراكمى للتجربة الإنسانى ونتائجها، وفعالا من خلال نسق منظم من الوعى مكون من التأثير المترابط للمعرفة، والشعور، والإرادة. وقد أصبح التطور عند الإنسان يتميز - على الأقل خلال الحقب التاريخىة - بالتغير الثقافى أكثر من التغير الوراثى أو البيولوجى.

وعلى هذا المستوى النفسى الجديد تقوينا العملية التطورية إلى أنماط جديدة وإلى درجات أعلى من التنظيم. فهناك من ناحية نماذج جديدة من التعاون بين الأفراد: تعاون من أجل الضبط العملى، والاستمتاع، والتربية، والوصول إلى معارف جديدة (كما بدأ ذلك أساساً فى القرون القليلة الماضية). ثم هناك من ناحية أخرى نماذج جديدة من الفكر، وتنظيمات جديدة للشعور وما ينتج عنه.

وقد أمكن نتيجة لهذا تحقيق امكانيات جديدة لم تكن فى أغلب الأحيان متوقعة أو محتملة على الإطلاق، وازدادت درجة تحقيق الإنسان لنفسه ويمكننا الأب تيار دو شاردان فى كتابه هذا من رؤية الامكانيات المرغوب الافادة منها فى المدى الطويل. وقد ساعدنا فضلاً عن هذا فى تعريف شروط التقدم؛ تلك الشروط التى سوف تتيح زيادة امكانية تحقيق الإنسان لذاته، وتمنع الوقوع فريسة لمزيد من الفشل والحباط. وتلك هى شروط التقدم فى رأيه:

(أ) وحدة عالمية شاملة للتنظيم العملى البشرى أو نسق الشعور. ولكن مع الحفاظ على درجة عالية من التباين داخل تلك الوحدة!!

(ب) الحب والنية الطيبة والتعاون الكامل.

(ج) التكامل على المستوى الشخصى وتحقيق
التناغم الداخلى.

(د) تزايد المعرفة ونموها باستمرار.

والمعرفة فى رأيه ركن ركين فى تصوره للحاضر
والمستقبل... المعرفة هى التى تمكنا من فهم العالم ومن
فهم أنفسنا، ومن ممارسة شىء من الضبط أو التوجيه.
إنها هى التى تضعنا فى علاقة مثمرة وفعالة مع
العمليات الدائرة فى هذا الكون. وهى تقدم لنا فضلا
عن هذا حافزا مفيدا بكشفها عن امكانيات تحقيق
الإنسان لذاته التى لازالت مجهولة بعد.

فنحن البشر نتطوى فى داخلنا على امكانيات
المستقبل الهائلة لحياتنا على الأرض. ونستطيع أن
نحقق المزيد منها شريطة أن نزيد من معارفنا ومن
حبنا. تلك هى خلاصة ما يريد أن يقوله لنا الأب بيير
تايار دو شاردان صاحب كتاب «الظاهرة الإنسانية».

ونحن مع عميق تقديرنا لهذه القيم الرفيعة
والغايات النبيلة التى يريد أن يأخذ بيدنا إلى تحقيقها
نرى بكل وضوح أنها لا تخلو من بعض المغالطات، ومن

قليل من النتائج الخاطئة التي قادته إليها مقدمات خاطئة.

نبدأ تفصيل ذلك بالإشارة إلى نسقه الفكري التطوري بصفة عامة. ولا يتوقع القارىء منا بطبيعة الحال أن نقدم شيئا جديدا فى نقد الفكر التطورى، فكتب الفكر الاجتماعى - وغير الاجتماعى - تعج بالكثير البليغ فى هذا الصدد. ومع أن هناك ملاحظات نقدية كثيرة يمكن أن يقدمها عالم الوراثة إلى معالجة دو شاردان (من هذا مثلا: أنه لم يول الاهتمام الكافى لعلم الوراثة وامكانيات الانتخاب الطبيعى وحدوده)، وأخرى من جانب عالم اللاهوت (من هذا مثلا: اختلافه مع المفهوم الدينى الرسمى حول الخطيئة وغيرها، مما كان سببا فى حجب كتبه عن الظهور طوال حياته)؛ مع هذا فلسنا نود أن نخوض فى غير النقد الاجتماعى للأفكار الخصبية التى يطرحها علينا. فمن الأخطاء التى نأخذها على دو شاردان وعلى الكثيرين غيره من المفكرين التطوريين ربط التطور الاجتماعى بالتطور البيولوجى. إذ من شأن هذا أن يدفعه إلى إغفال كثير من العوامل الاجتماعية والثقافية ذات الأهمية الكبرى فى عملية التطور الاجتماعى، ومنها بالذات عامل الاتصال، وما

يرتبط به من الانتشار الثقافي. إذ أن هذه العوامل تفسر لنا بطريقة أكفأ كثيرا من أوجه الشبه في عناصر الثقافة المادية والروحية وقد قدمت الدراسات الاثنولوجية - وبخاصة عند جريبنر Greebner ومدرسته - اسهامات لها قيمتها في هذا الصدد. (قارن لمزيد من التفاصيل: تيماشيف: نظرية علم الاجتماع، (صفحات ٢٢٠ وما بعدها).

ومن الانتقادات التقليدية للنظرة التطورية المأخذ المنهجية الخطيرة التي وقع فيها العلماء التطوريون؛ إذ يفترضون عادة أنهم يتبعون المنهج المقارن. ولكنهم يعمدون في الحقيقة إلى انتقاء الشواهد التي تتفق والاطار التطوري الذي يحددهونه ويلتزمون به. أما ما لا يتفق وهذا الاطار فإنهم يعتبرونه مخلفات أو رواسب مراحل سابقة قديمة. فالجديد في الواقع في فكر دو شاردان ليس هو الفكر التطوري، أو تأكيده على البعد التطوري فهو مسبوق في ذلك، وإنما تأكيده على الإنسانية كظاهرة مستقلة من نوع خاص.

ولكننا نجده يعتبر الوحدة الفكرية البشرية شرطا أساسيا من شروط التقدم. وهنا نكتفى بالتساؤل: أي

نوع من الوحدة، وعلى أى نوع من الفكر؛ الاشتراكي اليساري أم البورجوازي اليميني المحافظ؟ إن العالم تتصارع فيه أيديولوجيتان توجه كل منهما كل نواحي الفكر والحياة في بيئتها، فعلى أى وحدة يريد لنا المؤلف أن نلتقي؟ لاشك أن الأمر لا يحتاج إلى كثير من التوضيح كي نعرف أنه يريد وحدة على الفكر البورجوازي الآخذ بالأيديولوجية الدينية. ونحن في العالم الثالث في حاجة إلى طريق مستقل لا يلزم بالضرورة أن يكون واحدا من الطريقتين اللذين ينقسم إليهما العالم. والأمر لم يقفل فيه باب المناقشة على أى حال، ولا يمكن أن نقبل الحل الذي يقدمه لنا دو شاردان ومن هنا نحوه.

ثم نواصل تساؤلاتنا: أى غرض يطلب من هذه الوحدة أن تحققه.. في أى اتجاه يجب أن تسير، وأى الغايات يجب أن تستهدف؟ هذه كلها لا شك أسئلة تطرح نفسها إزاء هذا الإصلاح على قضية الوحدة الفكرية على المستوى العالمي.

ثم ننتقل إلى نقطة أخرى هامة وخطيرة في فكر دو شاردان. إذا تأملنا مفهومه عن «نقطة النهاية» لوجدناه

يعانى غموضا ليس بالهين. فلو صح أنه يساوى بين هذا النوع المقبل من التنظيم النفسى الاجتماعى فوق الشخص ونوع من الألوهية الجديدة؛ لا ستوجب ذلك منا رفع الصوت بالاعتراض والرفض. فهؤلاء المفكرون لا يتكلمون فى النهاية إلا من مجتمعاتهم. أما المجتمعات الأخرى فهى تتخذ مسارا تطوريا آخر مختلفا، وليس من المقطوع به أنها ستسير فى نفس الطريق وهنا نكرر الإشارة إلى الثغرة المنهجية الخطيرة فى فكر دو شاردان - كعالم تطورى - وهو أنه قد أغفل بشكل واضح مضامين التاريخ السياسى والاجتماعى، أى تأثير هذه العوامل فى دفع التطور البشرى وتوجيهه. فهذا التطور الإنسانى ليس نتيجة وحيدة أو مجرد صدى للتطور العضوى. إذ رغم اشتراك الجنس البشرى فى العمليات الأساسية لهذا التطور العضوى - من انتخاب طبيعى وخلافه - إلا أننا نلاحظ بمنتهى الوضوح أن البشرية لم تصل كلها إلى نفس المستوى فى أى مجال. وذلك سيد الأدلة على فعل العوامل الاجتماعية فى دفع وتوجيه التطور الإنسانى.

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٤/٤٩٩٩

I.S.B.N 977-01-3851-7

مكتبات الأسرة

بسعر رمزي عشرة قروش

بمناسبة

مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٤

مطابع

الهيئة المصرية العامة للكتاب