

مايكل شيرمر

الدماغ المعتقد

من الأشباح والآلهة
إلى السياسة والمؤامرات

كيف نشكل الاعتقادات
ونعززها كحقائق

ترجمة

رباب خاجة - سامر حميد

مكتبة 1229
للنشر والتوزيع

الدماغ المعتقد

من الأشباح والآلهة
إلى السياسة والمؤامرات

مكتبة | 1229

عيد مبارك
كل عام والجميع
خير

مكتبة

t.me/soramnqraa

الدماغ المعقد

مايكل شيرمر

ترجمة: رباب خاجة - سامر حميد

جميع الحقوق محفوظة ©

الطبعة الأولى - سنة 2021

ISBN: 978-1-7747208-7-5

29 6 2023

المواد المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر عن رأي الدار.

دار سطور للنشر والتوزيع

بغداد شارع المتنبي مدخل جديد حسن باشا
هاتف: 07700492567 - 07711002790
Email: bal_alame@yahoo.com

SUMER

Printing, Publishing & Distribution

LUXEMBOURG - 2-c Croulementrooss - L-3334 HELLANGE
+352 671531017

مايكل شيرمر

مكتبة | 1229

عيد مبارك كل عام ولجميعنا

الدماغ المعتقد

من الأشباح والآلهة
إلى السياسة والمؤامرات

كيف نشكل الاعتقادات
ونعززها كحقائق

ترجمة:

رباب خاجة - سامر حميد

أفضل ما قيل عن الكتاب

«لطالما كان مايكل شيرمر أحد أبطالنا الأكثر التزامًا بالتفكير العلمي في مواجهة الوهم الشعبي. في كتابه (الدماغ المعتقد) سرد وصفًا رائعًا وواضحًا للخط الفاصل بين الاعتقاد المبرر وغير المبرر. إننا مدينون له بخالص العرفان».

- سام هاريس، مؤلف كتاب نهاية الإيمان

«قال الفيزيائي ريتشارد فاينمان ذات مرة بأن أسهل شخص يمكن خداعه هو نفسك، ونتيجة لذلك جادل بأنه كعالم يجب أن يكون حريصًا بشكل خاص على محاولة اكتشاف ليس فقط ما هو صحيح في نظرياته، ولكن أيضًا ما هو مخطئ. إن اتبعنا جميعًا مبدأ الشك هذا في حياتنا اليومية، فمن المحتمل أن يكون العالم مكانًا أفضل. ولكننا للأسف لا نفعل. في هذا الكتاب، يصف مايكل شيرمر بوضوح لماذا وكيف نحن مرتبطون بشدة — (أريد أن اعتقد). وبسرد يتدفق بأناقة من الشخصي إلى العميق، يشاركنا شيرمر ما تعلمه في حياته التي أفناها في التفكير في العلاقة بين الإعتقادات والواقع، والاستعداد لمعرفة الفرق بين الاثنين».

- لورانس إم كراوس، مؤلف كتاب كون من لا شيء

«مايكل شيرمر، هو من أحد أعمق المفكرين في العالم، عندما يتعلق الأمر بتفسير مصدر الإعتقادات، والتي قد جمعها جميعاً في هذا الكتاب المهم والجذاب والطموح. يُعرّف شيرمر العلم، ويحكي قصصاً رائعة، ومضحكة أحياناً، فضلاً عن أنه لا يعرف الخوف، ويتعمق في مواضيع ساخنة مثل هجمات 9/11، والحياة بعد الموت، والرأسمالية، وباراك أوباما، وسارة بالين، وحتى وجود الإله. (الدماغ المعتقد) هو استكشاف ممتع ومدروس للإعتقادات التي تشكل حياتنا».

- بول بلوم، مؤلف كتاب كيف تعمل المتعة

«إن كتاب (الدماغ المعتقد) هو مآثرة من مآثر البراعة التي تدمج علم الأعصاب بالعلوم الاجتماعية لشرح كيفية تشكيل الإعتقادات غير العقلانية وتعزيزها، وكيف نكون واثقين من صحة أفكارنا. هذا أمر لا بد منه لكل من يتساءل لماذا تكون الإعتقادات الدينية والسياسية جامدة ومستقطبة - أو لماذا يكون الجانب الآخر دائماً على خطأ، ولكن بطريقة غير متوقعة».

- ليونارد ملودينو، مؤلف كتاب التصميم العظيم (مع ستيفن هوكينغ)

«قد نعتقد بأننا نعرف كيف يعمل العالم، لأننا نأخذ الوقت الكافي لرصده وفهمه. يقول شيرمر إن الأمر ليس كذلك. إننا فقط نعتقد بذلك، ثم نجعل عالمنا يتناسب مع تصوراتنا. صدقني؛ ليس عليك أن تأخذ كلامي على محمل الجد. فقط حاول افسح بعض المساحة في دماغك المعتقد».

- بيل ناي، رجل العلوم

«سرد رائع لأصول جميع أنواع الإعتقادات، مليء بأحدث الأدلة من أفضل الأبحاث العلمية، ومُرصع بأمثلة من العالم الحقيقي، سيقدم للقارئ مجموعة تفسيرات جذابة للغاية ومقنعة لسبب إعتقادنا».

- البروفيسور بروس هود، مؤلف كتاب الحس الخارق

المحتويات

9	الإهداء
15	المقدمة
29	الباب الأول: أريدُ أن أعتقد
31	الفصل الأول: مُعضلة السيد دراينو
57	الفصل الثاني: إنقلاب الدكتور كولينز
75	الفصل الثالث: رحلة مُتشكك
105	الباب الثاني: بيولوجيا الإعتقاد
107	الفصل الرابع: التَّمطية
147	الفصل الخامس: التوكيلية
185	الفصل السادس: عَصْبُون الإعتقاد
229	الباب الثالث: الإعتقاد بأشياء غير مرئية
231	الفصل السابع: الإعتقاد بحياة أُخرى
267	الفصل الثامن: الإعتقاد بالإله
303	الفصل التاسع: الإعتقاد بالفضائيين
331	الفصل العاشر: الإعتقاد بالمؤامرات
359	الباب الرابع: الإعتقاد بأشياء مرئية
361	الفصل الحادي عشر: تسييسات الإعتقاد

399 الفصل الثاني عشر: تأكيدات الإعتقاد
435 الفصل الثالث عشر: جُغرافيات الإعتقاد
467 الفصل الرابع عشر: كُونيات الإعتقاد
507 الخاتمة: الحقيقة غائبة
523 سُكْر وتقدير
527 هوامش الكتاب
577 نبذة عن المؤلف
578 نبذة عن المترجم

إهداء المؤلف

إلى ديفين زيل شيرمر

لإِسْهامنا الصَّغير 6895 يومًا (18 عامًا) منذُ لحظة الولادة
وحتى الاستقلاليَّة لِاستمرار الحياة المُعجِزة (مجازيًّا) منذُ 3.5
مليار عام على الأرض من جيل إلى آخر، المُجيدة في ترابطها،
والرَّوحانيَّة في تأمُّلها.... وشاح القيادة هو لك الآن.

- مايكل شيرمر

إهداء المترجم إلى المَبْجَلِ داروين

«سترتقي حرية الفكر بشكل أفضل عبر التنوير التدريجيّ
لأدمغتنا، وتأتي هذه الأخيرة من تقدّم العلم».

- سامر حميد

إقتباس مَنقوش على تَجَر

«إن العقل البشريّ، هو بعيد كُلُّ البُعد عن طبيعة المرأة الصافية، والتي تتلقى الأشعة من الأشياء، وتعكسها وفقاً لطبيعة وقوعها الحقيقيّ، بل هو أشبه بمرآة مسحورة، تُملأ بالخُرافات والجداع، فيما لو لم يتم حُدُّه وتحريره».

- فرانسيس بيكون، الاورجانون

الجديد، 1620

المقدمة

أريدُ أن أعتقد

مكتبة
t.me/soramnqraa

في تسعينيات القرن الماضي، كان مُسلسل نظريّات المؤامرة «ملفات غامضة»، محطة جُتة، حَدَدت عَقْدًا زمنيًا، وعكست ثقافة مليئة بخرافات ظهور الأجسام الطائرة، الفضائيين، الروحانيين، الشياطين، الوحوش، المُسُوخ، المتحوّلين، السفّاحين، الظواهر الماورائية، الأساطير الشعبيّة التي تحولت فجأة لحقيقة، العصابات السريّة، التَسْتُرُ الحكوميّ، التسيّرات المجهولة («الخنجرة العميقة») كشخصيّة «الرجل المدخّن»، التي وللمفارقة جسدها المشكّك الواقعيّ وليم ب. ديفيس. وكما جسدت جيليان أندرسون شخصيّة عميلة المباحث الفيدراليّة، دانا سكالي، وجسد ديفيد دشوفني الشخصيّة المعتقددة، فوكس مولدر، والذي أصبحت أقواله شائعة جدًّا مثل: «أريدُ أن أعتقد!»، و«الحقيقة غائبة!».

بصفته منتجًا-مخرجًا مبدعًا للعرض، طوّر كريس كارتر بنية سردية تدور قصصها بين شخصيتي سكاللي ومولدر كأنموذج للمتشكك والمعتقد بنزاع الشدّ والجذب النفسي بين الواقع والخيال، والحقائق والروايات، والقصص الواقعية والأساطير. حقق المسلسل شعبية كبيرة لدرجة أنه قُلد في إحدى حلقات المسلسل الكرتوني «عائلة سيمبسون»، والتي عرضت عام 1997 بعنوان: «ملفات سبرينغفيلد»، عندما قابل هومر كائناً فضائياً في داخل الغابة بعد شربه 10 زجاجات من الجعة الحمراء. في هذه الحلقة، وظّف المنتجون ببراعة صوت الممثل ليونارد نيموي في مقدمتها، كما فعلها من قبل بشخصية السيد سبوك بمسلسل «في البحث عن...»، نسخة السبعينيات. قال نيموي: «هذا الاتصال بالكائن الفضائي صحيح. وعندما أقول إنه صحيح، فأنا أقصد أنه خطأ، هذا كُلُّه كذب، غير أنه كذبٌ مُسلٍّ. ولكن، ألا يعدُّ هذا هو الواقع الحقيقي؟ الإجابة: لا».

لا وألف لا. فالاعتقاد في عهد ما بعد الحداثة إزاء نسبية الحقائق، وثقافة التحكم بوسائل الإعلام الجماهيري التي يُقضى فيها فترة انتباه تقاس بالدقائق النيويوركية* تركنا مُثقلين بادعاءات مُعبأة بشكل وحدات معلومانية وترفيهية. فبتنا نقول: لا بُدَّ أن هذا الشيء حقيقي لأنني شاهدته أمامي في التلفاز، الأفلام، والإنترنت.

أفلام هوليوود من قبيل: الحاسة السادسة، ذلك مذهل، الحدود الخارجية، منطقة الشفق، روح العصر، تغير فضفاض، روح شريرة: هي

(*) وحدة قياس خيالية تشير إلى سرعة قصوى. يساوي تقريباً الوقت بين تحول الإشارة الضوئية في مدينة نيويورك إلى اللون الأخضر لحظة ضرب السائق الذي خلفك لبوق سيارته. المترجم

ملیئة بالغموض، السحر، الخرافة، الوحوش، الروحیات، الماورائیات، نظریات المؤامرة، الجمعیات السریة، الوجوه على المریخ، الفضائیون على الأرض، الغول ذو القدم الكبيرة، وحش بحیرة لوخ نس، تأثیر التحدیق النفسی، التأثير الروحی، السای ثیتا، الأجسام الطائرة، الحیاة الخارجیة الذکیة، الخروج من الجسد، الاقتراب من الموت، مؤامرة الحروف الهجائیة، التحول، استذكار الحیاة الماضیة بالتنویم المغناطیسی، التحكم بالرؤية، الإسقاط النجمی، لوحات ویجا، بطاقات التارو، العرافة، قراءة الكف، علاج الوخز بالإبر، المعالجة الیدیة للفقرات، الذاكرة المكبوتة، الذکریات الكاذبة، الكلام مع الموتی، التحكم بالصوت الداخلی. کُلُّ هذا، بل المزید.... ما هو إلا مزيج مشوش من افتراضات وتحمینات للواقع والوهم، واللاخیال والخیال العلیمی. حسنًا، فلتشرع أنغام الموسیقی! ولتعمم الخلفیة، ولیصب عمود من الضوء على ضیفنا..... لا تثق بأحد، فالحقیقة غائبة، وأنا أریدُ أن اعتقد.

اعتقد بأن الحقیقة غائبة، وهي نادرة الوجود والکمال. فما أریدُ أن اعتقد به هو مبني على العواطف، وما یجب الاعتقاد به مبني على الأدلة، وهما لا یتوافقان على الدوام. أنا مُتشکک بکُلِّ ما یحیطني، لیس لأنني لا أریدُ أن اعتقد، بل لأنني أریدُ أن أعرف. کیف یمکننا التمییز بین ما نود أن یمکن حقیقیًا، وما هو حقیقی حقًا؟

الإجابة باختصار: بالعلم. إننا نعيش فی عصر العلم، حیث من المفترض أن تستند الاعتقادات على أدلة صارمة، وبیانات تجریبیة. فلماذا إذا یعتقد الكثير من الناس بما یعدّه معظم العلماء غیر قابل للاعتقاد؟

ديموغرافية الاعتقاد

في استطلاع هاريس عام 2009، لعيّنة ضمت 2303 أمريكيين بالغين، طُلب منهم «اختيار [الفئات أدناه] إذا ما كانوا يعتقدون بها أم لا». جاءت النتائج بدلالة واضحة:

الإله	82 %
المعجزات	76 %
الجنة	75 %
المسيح هو الرب	73 %
الملائكة	72 %
خلود الروح	71 %
قيامه المسيح	70 %
جهنم	61 %
الولادة من عذراء	61 %
الشیطان	60 %
نظرية التطور	45 %
الأشباح	42 %
الخلقية	40 %
الأجسام الطائرة	32 %
التنجيم	26 %
الشعوذة	23 %
تناسخ الأرواح	20 %

لقد اعتقد الناس بالملائكة والشياطين أكثر من إعتقادهم بنظرية التطور، وبنسب مُقلقة! في الواقع، لم تفاجئني هذه النتائج، لأنها تطابقت مع نتائج استطلاعات مماثلة أُجريت على مدار عقود ماضية²، وبما في ذلك دولياً³. فعلى سبيل المثال، وفي استطلاع أجرته صحيفة «ريدرز دايجست» عام 2006، لعينة ضمنت 1006 بريطانيين بالغين، أفاد 43% بأنهم يستطيعون قراءة أفكار الآخرين، أو بأن الآخرين يقرؤون أفكارهم، وذكر النصف بأنهم رأوا أحلامًا تحققت، أو شعروا بحادثة ما وسرعان تحققت، بينما ذكر أكثر من الثلث بأنهم شعروا بأن الآخرين يراقبونهم، وأفاد 26% بأنهم شعروا أن شخصًا قريبًا منهم مريضٌ أو يمر حاليًا بمشكلة، وأفاد 62% بأنهم عرفوا هويّة المتصل قبل أن يرفعوا سماعة الهاتف. وذكر الخمس بأنهم رأوا أشباحًا، واعتقد الثلث أن تجربة الاقتراب من الموت، هي دليل حقيقي على وجود حياة أخرى.⁴

ومع أن النسب المائويّة الدقيقة للاعتقاد بقوى غير طبيعيّة أو خارقة، قد اختلفت بنسب ضئيلة ببلدان وعقود عدّة، إلا أنها ظلت مماثلة لحد ما: اعتقد معظم الناس بنوع من الماورائيات أو قوى غير طبيعيّة أو خارقة⁵. لذا، وانطلاقًا من هذا القلق الذي سببته هذه النسب، إلى جانب الحالة التعليميّة المزريّة للعلم، ودورها بتبني اعتقاد بالخوارق وأشياء أخرى، أجرت المؤسسة الأمريكيّة الوطنيّة للعلوم مسحًا واسعًا للاعتقاد بالخوارق والعلوم الزائفة، وخلصت إلى أن «هذه الاعتقادات تتغذى من سوء التواصل بين وسائل الإعلام والمنهجية العلميّة»⁶.

أنا أيضًا أود أن أشير بأصابع الاتهام إلى وسائل الإعلام، لإصلاح هذه المشكلة فما علينا سوى تحسين كفيّة اتصالنا بالعلم. ولكن

للأسف، قد يبدو هذا سهلاً، غير إنه لا يُدعم بيانات مؤسسة العلوم الوطنية. فبالرغم من انخفاض الإعتقاد بالتأثير الروحي من 65% (بين خريجي المرحلة الثانوية) إلى 60% (بين خريجي الجامعات)، وانخفاض الإعتقاد بالعلاج المغناطيسي من 71% إلى 55%، إلا أنه لا يزال أكثر من نصف المتعلمين مؤيدين لهذه الادعاءات! بل حتى ارتفعت نسبة تبني العلاج البديل (نوع من العلم الزائف) من 89% (بين خريجي الثانوية) إلى 92% (بين خريجي الجامعات).

قد يكون جزء من المشكلة هو أن 70% من الأمريكيين لا يزالون لا يفهمون ماهية المنهجية العلمية، والتي عُرِّفت بدراسة مؤسسة العلوم الوطنية على أنها: استيعاب للاحتتمالات، والمنهجية التجريبية، واختبار الافتراضات. بناءً على ذلك، قد تكون أحد الحلول هي تعليم كيفية عمل العلم إضافة لما يكشفه العلم. قَدِّمت في مقال نُشر في عام 2002، في مجلة الشكّاك «سكبيتك» بعنوان: «تعليم العلم لا يضمن الشكوكية»، نتائج دراسة بيّنت عدم وجود أيّ ترابط بين المعرفة العلمية (معرفة الحقائق عن العالم) والإعتقاد بالخوارق. ليخلّص باحثو هذه الدراسة إلى أن:

«لم يكن الطلاب ممن حققوا نتائج جيدة في اختبارات [المعرفة العلمية]، شكوكيين أكثر أو أقل إزاء ادّعاءات العلوم الزائفة من الذين سجلوا نتائج سيئة جداً. وعلى ما يبدو، هم لم يكونوا قادرين على تطبيق معرفتهم العلمية لتقييم هذه الادّعاءات الزائفة. نقترح بأن هذا العجز يُعزى جزئياً للطريقة التقليدية بتقديم العلم للطلاب: تعليم ما يتعين عليهم التفكير فيه، لا كيف يفكرون».⁷

إن المنهجية العلمية هي مبدأ تعليمي، كما يتضح في دراسة مؤسسة

العلوم الوطنيّة المشار إليها آنفًا، والتي بينت أن 53% من الأمريكيّين من ذوي التعليم العالي في العلوم (من أكملوا 9 مساقات تعليميّة بالمرحلة الثانويّة والجامعة للرياضيات/ والعلوم)، يدركون المنهجية العلميّة، مقارنة بنسبة 38% من ذوي المستوى العالي المتوسط (من أكملوا 6 - 8 مساقات تعليميّة للرياضيات/ والعلوم)، وبنسبة 17% من ذوي المستوى المنخفض (من أكملوا 5 مساقات تعليميّة أو أقل للرياضيات/ والعلوم). لذا، يمكن أن يكون مفتاح الحل للتخفيف من الخرافات، والإعتقاد بالخوارق، هو بتعليم كيفية عمل العلم، أو ما هي المنهجية العلميّة، لا ما هي اكتشافاتنا العلميّة فحسب.

مع ذلك، تبقى المشكلة أشد عمقًا، ومتأصلة بحقيقة أن غالبية إعتقاداتنا الراسخة محصنة ضد أيّ هجوم من الأساليب التعليميّة المباشرة، ولا سيما للذين لا يبدوون أي استعداد لسماع الأدلة المعارضة. يأتي تغير الإعتقاد بمزيج من استعداد نفسيّ شخصيّ مع تحول اجتماعي وثقافي أعمق في ظروف العصر، والذي يتأثر جزئيًا بالتعليم، ولكنه نتاج أكبر وأكثر صعوبة في التحديد سياسيًا، واقتصاديًا، ودينيًا، واجتماعيًا.

الواقعية المعتمدة على الاعتقاد: لماذا يعتقد الناس؟

النظم الإعتقادية هي قوية، نافذة، راسخة. لقد كرست حياتي المهنيّة في فهم كيف تولد الإعتقادات، تتشكّل، تتغذى، تُعزز، تتحدّى، تتغير، وتسقط. هذا الكتاب هو ثمرة 30 عامًا من البحث للإجابة عن سؤال: كيف، ولماذا نعتقد بما نفعله في حياتنا؟ وكنت مهتمًا، في جميع ثنياه، بما هو أكثر من مجرد الإعتقاد بأشياء غريبة: بل، لماذا يعتقد الناس

بأي شيء تقريبًا. أو لماذا يعتقد الناس بالأساس؟ وإجابتي الواضحة والصريحة هي:

تتشكّل الإعتقادات لمجموعة متنوعة من الأسباب الشخصية، والعاطفية، والنفسية تبعًا لسياق البيئات التي أنشأتها العائلة، الأصدقاء، الزملاء، الثقافة، والمجتمع. وبعد تشكّلها، نقوم بحمايتها، وتبريرها، وعقلنتها بحشدٍ من أسباب فكرية وحُجج مقنعة وتفسيرات منطقيّة. يأتي الاعتقاد أولاً، ثم يتبعه تفسيراته. وهنا، أنا أسمى هذه العملية (الواقعية المعتمدة على الاعتقاد)، حيث يكون إدراكنا للواقع مُعتمدًا على إعتقادات مُسلم بها أساسًا. وجود هذا الواقع، هو مستقل عن العقول البشرية، ولكن فهمنا له يعتمد على إعتقادات راسخة في أيّ وقت من الزمن.

الدماغ هو مُحرك الإعتقادات. فمن المعطيات الحسيّة المتدفقة إليه عبر الحواس، يبدأ طبيعيًا في البحث عن الأنماط ليملؤها بالمعنى. أنا أسمى هذه العملية الأولى «النمطيّة»: أي الميل إلى إيجاد أنماط ذات معنى لمعطيات ذات معنى، أو بلا معنى. بينما أسمى العملية الثانية «التوكيلية»: أي الميل لملء الأنماط بالمعنى، والغرض، والتوكيل. لا يسعنا منع هاتين العمليتين، وذلك لأن أدمغتنا قد تطوّرت لتربط نقاط عالمنا بأنماط ذات معنى تفسر سبب هذا الحدث أو ذلك. بعدئذ، تتحول هذه الأنماط ذات المعنى لإعتقادات، والتي بدورها سوف تُشكّل فهمنا عن الواقع.

وبمجرد أن تتشكّل الإعتقادات، حتى يبدأ دماغنا بالبحث وإيجاد دليل تأكيديّ لدعمها، ثم يدججها بدفعة عاطفيّة لإضفاء المزيد من

الثقة، مما يفضي عن تسريع عملية ترسيخها، لتدور وتدور هذه العملية في حلقة استجابة تأكيدية إيجابية. قلة منا من يشكلون إعتقاداتهم من تجربة تأملية تكشفية واحدة غير مثقلة بخلفياتهم الشخصية والثقافية. والأندر، أولئك الذين، عند موازنة الأدلة المؤيدة والمعارضة لمواقف شكلوها، أو بطريقتهم لتشكيلها، يحسبون الاحتمالات لصحتها ويتخذون قرارات صارمة لا تشوبها العاطفة وبلا أدنى التفاتة.

انقلابات الإعتقاد هذه هي نادرة في الدين والسياسة، والتي إن حدثت لشخصية بارزة، كرجل دين يغير دينه، أو يتركه، أو كسياسي يبدل حزبه، أو يصبح مُستقلًا، فمن الممكن أن تنصدر العناوين. هذا قابل للحدوث، ولكنه نادر كندرة البجعة السوداء. تحدث الانقلابات بالإعتقاد بصورة أكبر في الأوساط العلمية، حتى إن لم تكن بالقدر الذي نتوقه من الرؤية المثالية «للمنهجية العلمية» السامية، حيث الحقائق هي من تؤخذ بالاعتبار فحسب لأن العلماء هم بشرٌ أيضًا، وهم ليسوا بأقل عرضة للأهواء العاطفية، وإغواء الانحيازات الإدراكية التي تشكل الإعتقادات وتعززها.

لقد صممت «الواقعية المعتمدة على الإعتقاد» على غرار ما يُعرف في فلسفة العلم، «الواقعية المعتمدة على النموذج» التي قدمها عالم الكونيات من جامعة كامبريدج ستيفين هوكينغ، وعالم الرياضيات والكاتب العلمي ليونارد ملودينو، في كتابهما «التصميم العظيم»، لتبيان إلى إنه، وبالنظر لعدم وجود أنموذج مناسب لتفسير الواقع، فإننا سنكون أحرارًا في استخدام نماذج مختلفة لجوانب مختلفة من العالم:

«تستند الواقعية المعتمدة على الأنموذج، على فكرة ترجمة أدمغتنا

لمدخلات من أعضائنا الحسيّة لصنع أنموذج للعالم. وبمُجرّد نجاح الأنموذج في تفسير الأحداث، سوف نميل لأن نعزو إليه، وإلى العناصر والمفاهيم التي تُشكّله، قيمة الواقع أو الحقيقة المطلقة. ولكن توجد طرق مختلفة يمكن للمرء من خلالها أن يصنع أنموذجًا للظرف الفيزيائيّ ذاته، ويوظّف فيه عناصر ومفاهيم أساسية مختلفة. إن كان تنبؤ أنموذجين أو نظريتين فيزيائيتين للأحداث دقيقًا، فلن يستطيع أحدٌ أن يقول بأن أحدهما واقعيٌّ أكثر من الآخر؛ بل، سيكون لنا مطلق الحرية باستخدام الأنموذج الذي نعدّه الأنسب».⁸

وهنا، سأخذ هذا المعنى لخطوة أبعد، لأجادل بأنه حتى هذه النماذج الفيزيائية والكونية المختلفة، التي يستخدمها العلماء لتفسير الضوء كجسيم أو كموجة مثلًا، هي ذاتها إعتقادات، ستشكل عندما يتم ربطها بنظريات فيزيائية ورياضية وكونية ذات قيمة أعلى، رؤية شاملة عن الطبيعة. وبالتالي، ستكون الواقعية المعتمدة على الإعتقاد، بمنزلة شكل أعلى من الواقعية المعتمدة على الأنموذج. فوق ذلك، فإن أدمغتنا تطلق أحكامًا تقييمية على هذه الإعتقادات. هناك أسباب تطوريّة جيدة تُفسر سبب تشكيلنا للإعتقادات والحكم عليها بأنها جيدة أو سيئة، سأتناولها في فصل تسييسات الإعتقاد، لكن، تكفي الإشارة هنا، إلى أن ميولنا القبلية التطوريّة تقودنا إلى تشكيل تحالفات مع من يحملون تفكيرنا داخل مجموعتنا، وإلى شيطنة الآخرين ممن يخالفوننا بالإعتقاد! ومن ثم، فإننا سنميل طبيعيًا عندما نسمع عن إعتقادات الآخرين المختلفة عن إعتقاداتنا، لرفضها كليًا باعتبارها عبثية، خبيثة، أو كليهما. هذا الميل الطبيعيّ يجعل أدمغتنا صعبة المراس إزاء التغير بأدلة جديدة.

في الواقع، إن جميع النماذج في العالم، وليس النماذج العلمية فحسب، هي أساس لإعتقادنا، وهذا يعني بأن الواقعية المعتمدة على الإعتقاد لن تجعلنا قادرين على تجنب هذا الفخ المعرفي. مع ذلك، بإمكاننا أن نوظف الأساليب العلمية المصممة لاختبار مدى كون نموذج معين أو إعتقاد ما عن الواقع، يطابق أو لا، المشاهدات التي تم إجراؤها، ليس من قبلنا فحسب، بل من الآخرين أيضًا.

وهكذا، يكون العلم، وبالرغم من عدم وجود نقطة أرخيميديّة (*) خارج أنفسنا، نستطيع أن نرى بواسطتها حقيقة واقعا، هو أفضل وسيلة تم ابتكارها لبناء حقائق مؤقتة عن الواقع المشروط. ومن ثم، تكون الواقعية المعتمدة على الإعتقاد ليست نسبيّة من الناحية المعرفيّة، حيث تكون جميع الحقائق متساوية، وواقع كل منها جدير بالتقدير.

في واقعا، بدأ الكون بانفجار عظيم، وعمّر الأرض هو ملايين الأعوام، والتطور حدث ويحدث أيضًا، وأي امرئ يعتقد عكس ذلك هو خاطئ تمامًا. يمكن للنظام البطلميّ لمركزية الأرض تقديم ملحوظات بنحو مماثل للنظام الكوبرنيكيّ لمركزية الشمس (في عصر كوبرنيكس على الأقل)، إلا أنه لا أحد اليوم في عصرنا الحالي يعدّ الأنموذجين متساويين، وذلك لأننا نعلم من تدفق سيل إضافي من الأدلة، بأن أنموذج مركزية الشمس هو الأقرب عند مطابقته للواقع من أنموذج مركزية الأرض، حتى لو لم يكن بوسعنا القول بأن هذه هي الحقيقة المطلقة لواقعا.

(*) النقطة الأرخيميديّة: وجهة نظر افتراضية يمكن من خلالها للمراقب إدراك موضوع التحقيق بصورة موضوعية. المترجم.

بضوء ما سبق، ستُوضح الأدلة التي سأقدمها في كتابي هذا، مدى اعتمادِ إعتقاداتنا على العديد من العوامل الذاتية، الشخصية، العاطفية، والنفسية التي تُحوّل نظرنا للواقع «لمرأة مسحورة، تُملاً بالخرافات والخداع» وفقاً لتعبير بيكون الخالد. سأبدأ رحلتي بأدلة سردية (قصص) متداولة لثلاث تجارب شخصية شكلت إعتقاداً. القصة الأولى، هي عن رجل لم تسمع به من قبل، ولكنه شهد في صباح باكر منذ عقود عديدة، أحداثاً جوهرية غيرت حياته، لدرجة أنه أفنى حياته بحثاً عن معنى أسمى للكون. بينما ستكون القصة الثانية عن رجل سمعت به على الأرجح، نظراً لأنه أحد أعظم العلماء في عصرنا، ومع ذلك، فقد شهد أيضاً حدثاً مصيرياً في صباح باكر أكد قراره للقيام بقفزة إيمان دينية. أما القصة الثالثة، فتكون عن تجربتي الشخصية للانقلاب من مؤمن إلى مُتشكك، وما تعلمته في هذه الرحلة التي قادني لاحتراف مهنة البحث العلمي في النظم الإعتقادية.

بعدهذا، سأنقل من الأدلة السردية، إلى بنية نظم الإعتقادات، وكيفية تشكيلها، تغذيتها، تقويتها، تغييرها، وتدميرها. في البادئ، ومن الناحية المفاهيمية، ستكون بتفعيل البنى النظرية: النمطية والتوكيلية، ثم ستتعمق بتطوير العمليات الإدراكية وغرضها في حياة أسلافنا وحياتنا الحالية. بعدها، سنغوص في الدماغ، وصولاً إلى الفسيولوجيا العصبية لبناء نظم الإعتقادات من مستوى عصبون واحد، وسنعيد بناء تشكيلها من قبل الدماغ من الأسفل - إلى الأعلى. ومن ثم، سنختبر كيفية تأثير نظم الإعتقادات على الإيمان الديني، الحياة بعد الموت، الإله، الفضائيين، المؤامرات الكبرى، الأيديولوجيات بأنواعها وحتى السياسة والاقتصاد. وسنفهم كيف تقنعنا العمليات الإدراكية بأن

إِعْتِقَادَاتِنَا هِيَ حَقَائِقُ. أَمَا الْفُصُولُ الْأَخِيرَةُ، فَسَأَتَنَاوَلُ فِيهَا كَيْفِيَّةَ مَعْرِفَةِ
أَيِّ إِعْتِقَادَاتٍ هِيَ سَلِيمَةٌ، وَأَيِّ الْأَنْهَاطِ هِيَ صَحِيحَةٌ أَوْ خَاطِئَةٌ، وَكَيْفِيَّةَ
عَمَلِ الْعِلْمِ كَأَدَاةِ كَشْفِ حَاسِمٍ لِلنَّمَطِ الَّذِي سَيَتِيحُ لَنَا بِدَوْرِهِ، بَعْضَ
الْحُرِّيَّةِ مِنَ الْوَاقِعِيَّةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْإِعْتِقَادِ، وَالتَّقَدُّمِ الْقَابِلِ لِلْقِيَاسِ،
بَعِيدًا عَنِ الْفِخَاخِ النَّفْسِيَّةِ.

الباب الأول

رحلات الإعتقاد

«كُلُّ امرئٍ هو صَنِيعَة زمانه الذي يعيشه، قَلَّة قليلة يمكنها فقط
أن تسبق أفكار زمانها!».

- فولتير

الفصل الأول

مُعْضِلَةُ السَّيِّدِ دَارْبِينُو

جاء الصوت جَلِيًّا كَرِسَالَةً مُرْسَلَةً لَا لَبْسَ فِيهَا. هَلَعَ إِمِيلِيُو «تَشِيك» دَارْبِينُو، مِنْ سَرِيرِهِ مَفْزُوعًا مِنْ كَلِمَاتٍ مَسْمُوعَةٍ لَمْ تَكُنْ صَادِرَةً مِنْ قَبْلِ أَحَدٍ فِي غَرَفَتِهِ. كَانَتْ السَّاعَةُ الرَّابِعَةَ صَبَاحًا فِي يَوْمِ 11 شِبَاطِ 1966. وَكَانَ السَّيِّدُ دَارْبِينُو وَحِيدًا فِي غَرَفَةِ نَوْمِهِ، ثَابِتَ الْجَأْشِ فِيمَا يَبْدُو إِزَاءَ مَا سَمِعَهُ. لَمْ يَكُنِ الصَّوْتُ ذَا نَبْرَةٍ ذَكَوْرِيَّةٍ، وَلَا حَتَّى ذَا نَبْرَةٍ أُنْثَوِيَّةٍ. وَمَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ دَلِيلٌ مَرْجِعِيٌّ مِنْ خِبْرَاتٍ سَابِقَةٍ لَكِي يُقَارَنُ مَا حَدَثَ، إِلَّا أَنَّ السَّيِّدَ دَارْبِينُو عَلِمَ أَنَّ مَصْدَرَ هَذَا الصَّوْتِ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَالِمِنَا هَذَا.

قَابَلَتْ تَشِيكُ دَارْبِينُو فِي عِيدِ مِيلَادِي السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ، فِي 8 سَبْتَمْبَرِ عَامِ 2001، أَيَّ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْحَدَثِ الْمُفْجِعِ الَّذِي شَقَّ التَّارِيخَ عَلَى

مرحلتين: قبل / وبعد 11 سبتمبر. وقد أراد أن يعرف ما إن كنت مستعدًا
لكتابة مقال للإجابة على سؤال:

هل يمكن معرفة ما إذا كان ثمة مصدر خارجي يعرف بأننا هنا؟

* سألته: هل تعني إلهًا؟

** فأجابني: ليس بالضرورة.

* هل تقصد كائنًا فضائيًا؟

** «لربّما»... «لكنني لا أود تحديد طبيعة المصدر، بل وجوده فقط

هناك لا هنا».

تساءلت في نفسي لم يطرح سؤالاً كهذا، والأكثر أهمية، لماذا؟ أخبرني
تشيك أنه بناءً مُتقاعد مُهتم بتتبع إجابات لتساؤلات الحياة العميقة
عبر إحياء مسابقات مَقَالِيَّة ومؤتمرات ليوم واحد تحت رعاية جامعة
ولاية سان خوسيه، وجامعة ستانفورد بالقرب من منزله في وادي
السيليكون. لم يسبق لي أن سمعت ببناءً مُتقاعد يتبنى مؤتمرات من
قبل، فلفت انتباهي هذا، لأني لطالما أُعجبت كثيرًا بعصاميّ التعلُّم
الذاتي.

مع مرور الأعوام، ومع زيادة تقربنا من بعض كأصدقاء، ازداد
فضولي أكثر وأكثر لمعرفة سبب إنفاق بناءً للأموال القليلة التي يملكها،
في تمويل مسابقات مَقَالِيَّة، ومؤتمرات للإجابة على أهم تساؤلات الحياة
الكبرى. كان لدي شعور بأن تشيك يعرف الإجابات سلفًا، ولكنه،
ولعقد من الزمن، رفض الإجابة عن أسئلتي حتى أتى ذلك اليوم الذي
ضغطت عليه، فلمح بها يأتي:

** نعم، لقد مررت بتجربة.

تجربة، حسنًا! إننا الآن نتحدث بلغتي نُظَم الإعتقاد المُعتمِدة على التجارب.

* ما نوع هذه التجربة؟

حاول تشيك التكتُّم مُجدِّدًا، لكنني دفعتهُ وحفَّزتهُ ليُدلي بتفاصيل أكثر:

* متى كانت هذه التجربة.

** في الماضي، عام 1966.

* في أيِّ وقت من اليوم حدثت؟

** الساعة الرابعة صباحًا.

* هل سمعت أو رأيت شيئًا؟

** لا أرغب بالتحدث عن هذا الجانب من التجربة.

* لا بُدَّ بأنها تجربة عميقة، لأنها لاتزال تدفعك حتى الآن لاستكشاف التساؤلات العميقة، لذا فمن المؤكد أنها تستحق المشاركة مع شخص ما. أليس كذلك؟

** لا، أبدًا، إنها خاصة جدًا.

* هيا تشيك، أنا أعرفك فعليًا منذ 10 أعوام، إننا صديقان مقربان، يتأبني الفضول بصدق.

** حسنًا، لقد كان صوتًا.

* انتظر، قلت صوتاً؟

** أعرف ما تفكر فيه يا مايكل، لقد قرأت جميع ما كتبت عن الهلوسات السمعية، وعن أحلام اليقظة، وعن سُلال النوم. ولكن ليس هذا ما حدث معي. ما حصل وبوضوح غير قابل للشك، وهو لم يكن من صنع دماغي. لقد كان من مصدر خارجي.

حسناً، بدأنا بالوصول لنقطة ما. ها هو ذا الرجل الذي عرفته ووددته كصديق عزيز على قلبي، كرجل عقلاي وواعٍ وشديد الذكاء. لذا أردتُ معرفة المزيد.

* أين حصلت التجربة؟

** في منزل أختي.

* ولماذا كنت تنام في منزل أختك؟

** كنت قد انفصلت عن زوجتي، وأمرُّ بظروف وتبعات الطلاق.

* آها، طيب، ضغط الطلاق.

** أعلم، أعلم، عَزَا طيببي النفسي حصول التجربة مع لي لضغوط عملية الطلاق، تماماً كما تفكر الآن.

* طيب نفسي؟ كيف انتهى الأمر ببناء مع طيب نفسي؟

** حسناً، أرسلتني السلطات لرؤية هذا الطيب النفسي في مركز الرعاية الطبية والنفسية.

* ماذا؟ طيب لماذا؟

** لأنني أردت أن أقابل الرئيس.

حسنًا، لنرى عام 1966...الرئيس ليندون جونسون...
الاحتجاجات على حرب فيتنام... بناءً يريد رؤية الرئيس... مستشفى
للأمراض العقلية. ثمّة قصة شيقة هنا، لامرئٍ يدرس قوة الإعتقاد على
البشر، لذا ضغطت عليه لمعرفة المزيد.

* لماذا أردت مقابلة الرئيس؟

** لكى أوصول له رسالة من المصدر.

* ما هذه الرسالة؟

** لن أخبرك بها أبدًا، مايكل هو سر لم أخبر به أحدًا ولن أفشيه
حتى الموت. حتى لأبنائي.

* عجبًا، لا بُدَّ أن تكون هذه الرسالة، كرسالة موسى التي أملاها
عليه يهوه على قمة الجبل، ولا بُدَّ أنها أخذت وقتًا طويلًا لكي يتم إلقاؤها
عليك. كم من الوقت استغرقت؟

** أقل من دقيقة واحدة.

* أقل من دقيقة واحدة؟

** كانت مكونة من ثلاث عشرة كلمة فقط.

* وهل تتذكر هذه الكلمات؟

** بالطبع، أتذكرها.

* هيا يا رجل، أخبرني ما هي؟

** لن أفعل.

* هل قمت بتدوينها في مكان ما؟

** لا. أبدًا.

* طيب، هل تسمح لي أن أخمن موضوع الرسالة؟

** بالتأكيد، تفضّل، خمن.

* الحُبُّ.

** نعم مايكل، هذا هو بالضبط. الحُبُّ. فالمصدر لا يعرف بأننا هنا فحسب، لكنه يحبنا أيضًا ومن الممكن أن تكون لنا علاقة متبادلة معه.

المصدر

وَدَدْتُ أن أفهم ما حدث لصديقي تشيك في ذلك الصباح الباكر من عام 1966، وأتّى لهذه التجربة أن تغيّر حياته جذريًا منذ تلك اللحظة؟ لقد أردت استيعاب ما حدث يومها لتشيك، لأنني أريدُ أن أعرف ما يحدث لنا جميعًا عندما تتشكّل لدينا الإعتقادات.

بحالة تشيك، حدثت تجربته في أثناء انفصاله عن زوجته وأطفاله. تفاصيل الانفصال ليست بمهمة (الحماية خصوصية عائلته)، لكن آثارها مهمة جدًا. «لقد كنت رجلًا مُحطَّمًا، مُحطَّمًا بالفعل في كُلِّ شيء يمكنك تحيُّله ماليًا، نفسيًا، عاطفيًا، وجسديًا»، هكذا قال لي تشي.¹

حتى يومنا هذا، لا يزال تشيك يرى أن تجربته كانت، وبلا أدنى شكٍّ، من خارج دماغه. أنا أشكُّ كثيرًا بذلك، وما يلي هو تفسيري:

لأنه كان مُستلقياً لوحده على سريرته، فلرُبَّما كان واعياً أو قلقاً إزاء بزوغ فجر جديد سينهار قريباً طيلة حياته. ولعلَّ بُعدُه عن زوجته الحبيبة وأولاده الذين يَكُنُّ لهم كُلُّ الحُبِّ، جعله مضطرباً بالشكوك حول ما ستؤول إليه حياته، وأي طريق سيسلك، ولا سيما مخاوف

بقائه غير محبوبٍ. إن الذين يشعرون من ألام سهام الحُبِّ غير المتبادل، ولوعة تذبذب العلاقات، ومعاناة الزواج الفاشل، وخراب الطلاق المدمر للنفس، يعرفون جيداً هذا الاضطراب الداخلي الموجه الذي يترك رواسب عميقة داخلنا تثير الغثيان، وتزيد الخفقان، وتضخ هرمونات التوتر، وتسرع تقلبات انفعالات القتال أو الفرار، لاسيما في الساعات الباكرة من الصباح قبل شروق شمس يوم جديد يؤمل بإمكانية الخلاص.

أنا شخصياً جربت هذه العواطف حقاً. لقد انفصل والداي عن بعضهما البعض عندما كنت في الرابعة من عمري، ومع أن تفاصيل هذا الانفصال واضطراباته كانت ضبابية في مخيلتي، ولكن ثمة تجربة واحدة لا أزال أتذكرها بنفس الوضوح جاءت في الأوقات المتأخرة من الليل والصباحات الباكرة التي قضيتها مستيقظاً في فراشي: انتابني شعور أشبه بالدوخة جعلني أدور في حلقة، وأتناقص بالحجم تدريجياً على فراشي، بينما تتوسع الغرفة، وكلُّ ما فيها من حولي، في كلِّ الاتجاهات، فتترك عليَّ شعوراً منغصاً بالصغر، والتفاهة، والخوف، والتوتر بشأن... حسناً، كلُّ شيء، بما في ذلك الشعور فيما إذا كنت محبوباً من قبل الآخرين أم لا.

لحسن الحظ، انحسرت هذه التجربة تدريجياً مع الزمن، ولكن شعورها المصاحب بالتوتر وبفقدان الحب طاردني في العديد من الليالي الحالكة، والصباحات الباكرة. أحياناً، تمكنت من التغلب على هذه مثل العواطف إمّا بأعمال منتجة أو بالرياضة البدنية. مع ذلك لم أنجح دائماً في مساعي.

يُمكن وصف ما حدث لتشيك بأفضل الأحوال بأنه سرياليّ، أثريّ، أو آخرويّ. ففي ذلك الصباح الباكر من شباط 1966، سلّم الصوت الناعم والهادئ رسالة يتوق إلى سماعها دماغ شيك المشتت بالمشاكل الواقعيّة:

*** أنت محبوب من قبل مصدر أسمى،

وهو يريدك أن تبادل معه حبك هذا ***

لا أدري إن كانت هذه الكلمات الثلاث عشرة في هذه الجملة السابقة، هي نفسها التي سمعها تشيك في ذلك الصباح، لأنه حتى الآن لم يخبرني بها، لكنني استتجت ذلك من قوله:

«فحواها عن الحبّ بين المصدر وبينني. لقد حدّد المصدر علاقته بي وعلاقتي به: الحبّ. إن وددت معرفة مضمونها، فسأقول الحب المتبادل بيننا: أنا والمصدر/ والمصدر وأنا».

كيف يمكن للمرء أن يفهم حدثًا خارقًا للطبيعة باستخدام تفسيرات طبيعيّة؟ هذه هي مُعضلة السيد دارينو. أنا غير مثقل بعبء إثبات هذه المُعضلة، لأنني لا اعتقد بوجود قوى خارقة للطبيعة. هذه التجربة تنبع من سيناريو سببيّ معقول أرسيه هنا، لما اعتقد أنه المصدر الداخليّ لذلك الصوت الخارجيّ:

فبما أن الدماغ لا يستطيع إدراك ذاته، أو عملياته الداخليّة، وبما أن تجاربنا العاديّة هي مدخلات مُحفّزة تصل إليه بواسطة الحواس من الخارج، فإن أيّ خطأ تخطّوه العصبونات، أو أيّ إشارة تُرسل إلى جزء

آخر منه، ستشبه التحفيز الخارجي، وعندئذ، سيُفسّر الدماغ بشكل طبيعيّ هذه المجربات الداخليّة على أنها ظواهر خارجيّة.

هذا يمكن أن يحدث طبيعيّاً أو اصطناعيّاً على حد سواء، فالكثير من البشر حدثت معهم تجارب هلوسة سمعيّة وبصريّة تحت ظروف متفاوتة، بما في ذلك الإجهاد. ستوضح الأبحاث المكثفة التي سأقوم بمراجعتها بالتفصيل لاحقاً، مدى سهولة التحفيز اصطناعيّاً لمثل هذا الوهم العابر.

ولكن، أيّاً كان المصدر الفعليّ للصوت، فما الذي يمكن للمرء أن يفعله بعد تجربة كهذه؟ أخبرني تشيك عن واحدة من أكثر القصص غرابة في حياتي.

** حدثت التجربة في يوم جمعة. وكان يوم الاثنين الذي يليه هو يوم الاحتفال بعيد الحبّ كما أتذكر. في ذلك اليوم ذهبت إلى مكتب البريد في سانتا كلارا حيث كان وقتها هو موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي. لقد كنت أرغب في مقابلة الرئيس لكي أوصول له الرسالة، ولكنني لم أعرف كيف من المفترض أن يقابل المرء الرئيس. وخمنت بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي هو مكان جيد جداً كبداية. لذلك وصلت إلى هناك وأخبرتهم بما أريد القيام به، فسألوني: «يا سيد دارينو، لماذا تريد مقابلة الرئيس؟ هل تريد الاحتجاج على شيء؟» فأجبتهم: «كلا، أيها السادة، إني لدي بشارة فقط!».

* هل فكرت في ما ستقوله للرئيس؟

** كلا. لم أعرف ما سأقوله. وظننت بأن الكلام سيخرج عفويّاً.

لكني أساسًا، أردت أن أقول له بأن ثَمَّة مصدرًا خارجيًا» يعرف إننا هنا، وَيَكِنُّ الحُبَّ لنا».

* كيف أجابك عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي؟

** قال: «حسنًا، في هذه الحالة، عليك أن تذهب إلى مكتب المخابرات السريّة لأنهم هناك يتعاملون مباشرة مع الرئيس». فسألته كيف يمكنني الذهاب إليه؟ فنظر إلى ساعته وقال: «حسنًا يا سيد دارينو، اذهب إلى سان فرانسيسكو ومن ثم إلى المبنى الفيدرالي، وهناك في الطابق السادس ستجد مكتب المخابرات السريّة. إن انطلقت الآن، وكانت الطرقات غير مزدحمة، لرُبَّما تتمكن من أن تلحق عليهم قبل أن يقفلوا». وهذا هو ما فعلته بالضبط، ركبت سيارتي وتوجهت إلى سان فرانسيسكو، ووصلت إلى المبنى الفيدرالي، وصعدت بالمصعد إلى الطابق السادس، حيث مكتب المخابرات السريّة!

* وهل سمحوا لك بالدخول؟

** نعم، بالتأكيد. قابلت عميلًا يصل طوله إلى 6 أقدام تقريبًا، وأخبرته عن رغبتني في رؤية الرئيس. فسألني على الفور: «يا سيد دارينو، هل الرئيس في خطر؟». فقلت: «ليس هذا ما أعرفه». فقام بتسليمي ورقة مكتوبًا عليها رقم هاتف، وقال: «اتصل بواشنطن العاصمة، البيت الأبيض، وتحدّث إلى السكرتير المسؤول عن المواعيد، واسأله عما إذا كان بإمكانك تحديد موعدًا لمقابلة الرئيس. فهذه هي الطريقة المتبعة بالعادة». حسنًا، لم أصدق ذلك! لأن الأمر بدا بسيطًا. اتصلت، ثم اتصلت مرة ثانية، وأخرى، ولكن بلا جدوى. عندئذ صُدمت ولم أعرف ماذا سأفعله. ولأنني كنت من قدامى المحاربين

في البحريّة، ذهبت إلى مستشفى إدارة المحاربين القدماء، وأخبرتهم بكلّ شيء قمت به. وطبعًا ممكن أن تتخيّل، كم حاولوا أن يشنوني عن الاستمرار بالمحاولة قائلين: «لماذا يا سيد دارينيو، ترغب بمقابلة الرئيس؟»، لكنني كنت في آخر الخيارات المتاحة لي ولم أكن أعرف ماذا سأفعله، لذا استلهمت من بعض المحتجّين ضدّ مكتب الفيدرالي، وجلست داخل المستشفى رافضًا المغادرة.

* هل كان هناك اعتصامٌ؟

** نعم، قال موظف الاستقبال: «هيا يا سيد دارينيو، إن لم تغادر سوف أتصل بالشرطة لكنني لا أريدُ أن أفعل ذلك لأنك تبدو رجلًا طيبًا». بقيت على جدال مع هذا الموظف، والذي كان اسمه كما أذكر «مارسي» كاسم ابنتي. بعد خمس ساعات عاد وقال: «هل ما زلت هنا يا سيد دارينيو؟». قلت له: «نعم، وسأبقى هنا» فقال: «أصبح الأمر مزعجًا يا سيد دارينيو، إذا لم ترحل الآن، سوف أتصل بالشرطة حقًا». فقلت له: «مارسي، افعل الشيء الذي تجده صائبًا، لكنني سأبقى هنا».

اتصل مارسي بالشرطة وجاء ضابطان وسألا: «ما المشكلة؟». فأجاب مارسي: «إن هذا الرجل يريد مقابلة الرئيس». فقال أحدهما: «يا سيد دارينيو، لا يمكنك البقاء هنا، هذه ملكيّة حكوميّة». فقلت: «أنا من قدامى المحاربين». فتلعثم قائلًا: «آها، جيد...». ثم سأل مارسي: «هل سبب أيّ مشاكل؟ هل فعل شيئًا خاطئًا؟». فأجاب مارسي: «كلا، يا سيدي، فقط إنه مرابط هنا». فأخبره الشرطي: «بهذه الحالة أنا لا أملك سلطة قضائيّة». فقاموا بالمجادلة بينهم لفترة من الوقت، ثم قرروا

أن يأخذوني لمقابلة بعض الأشخاص الذين بإمكانهم أن يساعدوني في مركز الرعاية الطبيّة النفسيّة.

الآن، وكما يمكنك التوقع، لم يكن لدي أدنى فكرة عما سيحدث لي بمُجرّد دخولي مؤسسة حكوميّة للأمراض العقليّة. في البداية تحدثوا إليّ لدقائق واستطاعوا التأكيد من أنني لست مجنوناً أو أيّ شيء من هذا القبيل، ليصحبني أحد رجال الأمن إلى سيارتي قائلاً: «تفضل سيد دارينو، هذه مفاتيحك. إذا وعدت أنك لن تحاول أبداً رؤية الرئيس، يمكنك العودة إلى منزلك حراً». لكنني بقيت مصراً على رؤية الرئيس، فقررنا احتجازي 72 ساعة تحت المراقبة. هذا هو كان أكبر أخطائي. لأنني اعتقدتُ أنه يمكنني المغادرة متى أردت، ولكنني كنت مخطئاً.

* هل أمضيت ثلاثة أيام في مستشفى الأمراض العقليّة؟ ماذا فعلت هناك؟

** لقد أرسلوا العديد من الأطباء النفسيين للحديث معي، فقررنا تمديد مراقبتي وبأنني أحتاج المثلث أمام قاضي المحكمة العليا مع اثنين من الأطباء النفسيين، تعيّنهم المحكمة للبتّ بقرار إبقائي داخل المستشفى لأكثر من 3 أيام. وفي 24 من شباط، مثلت أمام القاضي وطبيبين نفسيين سألاني بعض الأسئلة، وأصرّوا على بقاءني العلاجي في المستشفى النفسيّة؛ وكان التشخيص في تقريرهما: مرض الذهان. الزمن: لم تُحدّد بعد.

هنا، وفي هذه النقطة من القصة، بدا في ناظري شخصيّة راندل متمورفي (جاك نيكلسون) وممرضته راتشيد القاسية (لويز فليشر) وهي تتجادل عن امتيازات المرضى في فيلم (طائر فوق عش الوقواق)

الحائز على الأوسكار عن رواية كين كيسي الروائي الشهير والذي اقترحه لتشييك.

** كلا، كان مستشفى الفيلم كقطعة من الكعك بالمقارنة مع المستشفى الذي كنت فيه. لقد كان بالفعل وقتاً عصيباً. فلمدة عام ونصف العام، كنت أجلس في غرفتي أقوم بالمهمات الموكلة إليّ، وأحضر كلّ الجلسات الجماعية وأتحدث إلى الأطباء النفسيين.

حسنًا، كيف سنفسر كلّ هذا، هل تشييك دارينيو مجرد مجنون غير متصل بالواقع مخبول بقبعة من الألمنيوم على رأسه؟ كلا بالطبع، فتجربة قصيرة لمدة 32 ثانية لا تجعله مصابًا بالذهان، ناهيك عن قضاء بقية العمر بمتابعة العلوم، واللاهوت، والفلسفة عن طريق الكتب، المؤتمرات، والدورات الجامعية لفهم ذاته خصوصًا، والبشر بشكل أفضل عمومًا. لرُبّما كان طموحًا يطلب المعرفة مبالغًا فيه، ولكنه، بالتأكيد لم يكن مجنونًا. ولرُبّما عانى من لحظة تقاطع واقعي سببتها ظروف نفسية مُجهدة. وهذا ما اعتقد أنه حدث..... أو شيء من هذا القبيل. ومع ذلك، فقد مرّ الملايين من الناس بضغط عاطفية بسبب الطلاق، دون أن يكون لديهم مثل هذه الاتصالات الخارقة للطبيعة.

ولربما يكون مزيجًا من الضغوط البيئية المجهدة مع ما يسمّى فواق الدماغ الوقتي، وهو أمر أشبه باختلال عصبي عشوائي، أو نوبة طفيفة في الفص الصدغي، والتي وثقت جيدًا بأنها تسبب الهلوسات السمعية والبصرية المصاحبة للإفراط بالسلوك الديني. ولرُبّما كانت نوعًا من الأوهام السمعية قد أثرت لسبب. إن أردنا معرفة احتمال حصول

ذلك، فيمكن أن يُوسع الموضوع بقانون الأعداد الكبيرة^(*)، حيث تحدث الاحتمالات التي من المفترض بأنها نادرة بشكل كبير مليون إلى واحد أكثر من 300 مرة يومياً في أمريكا مع وجود أدمغة كافية تتفاعل مع البيئة بمرور الوقت، لتصبح حتماً الحوادث الاستثنائية اعتيادية جداً. إننا نتذكر الحالات الشاذة وننسى المعتادة بفضل ذاكرتنا الانتقائية.

إن معظمنا لا يسمع أصواتاً أو يرى رؤى غريبة، ومع ذلك، فإن أدمغتنا جميعاً مؤصلة بنفس السوائل العصبية-الكيميائية الموجودة عند أصحاب الرؤى مثل موسى، المسيح، محمد، جان دارك، جوزيف سميث، وديفيد كورشي. سيتمحور موضوع اهتمامنا حول الأنموذج الذي تتبعه أدمغتنا لتشكيل الإعتقاد في الدماغ، ثم كيفية الاستمرار بتنشيطه، وذلك لأن هذا ما نقوم به جميعنا حتماً، وجزماً. الإعتقادات هي صناعة الأدمغة. وأياً ما كان حدث لدارينيو، فإن أكثر ما يثير فضولي هنا، هي القوة التي تسلطها علينا أنظمة الإعتقادات بمجرد تشكيلها، وخاصة عندما نلتزم بمتابعتها، مهما كانت شخصية، دينية، سياسية، اقتصادية، إيدولوجية، اجتماعية، ثقافية، ونفسية.

عاقلة في أرض المجانين

عندما درست علم النفس في جامعة بيردين في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، طُلب منا للحصول على مساق في علم النفس اللاقياسي^(**)، أن نتطوع في عيادة أو مستشفى لكي نكتسب خبرة

(*) قانون يتعلّق بتكرار بعض الحوادث العشوائية مع ازدياد عدد مرات إعادتها. المترجم

(**) علم النفس اللاقياسي، أو (الشاذ)، هو فرع من فروع علم النفس يختص بدراسة الظواهر النفسية غير الطبيعية سواء كانت منحرفة أو سوية مثل دراسة صفات ضعاف

عملية تخصص الأمراض العقلية. لذا، ولمدة فصل دراسي كامل، كنت أقود سيارتي على الطريق السريع لساحل المحيط الهادئ في كُلِّ يوم سبت لقضاء يوم في مستشفى كاماريلو للأمراض العقلية. لقد كانت تجربة محبطة، لدرجة أنه حتى الجمال الخلاب للمحيط الهادئ في طريق عودتي لم يفعل الكثير لرفع معنوياتي المحطمة.

كان مرضى الفصام والذهان يجوبون الممرات صعوداً ونزولاً، وينتقلون بين غرف النوم المملة وغرف الألعاب المجهزة بالكاد. ومع أن مستشفى كاماريلو يعد رائدًا في التحوّل من الجراحة الفصية للدماغ إلى العلاج النفسي، ولكن بدا بالكاد يميز الأدمغة التي تعاني من الذهول الصرعي عن التي تعاني من الذهول النومي.

وفي إطار التحضير للعمل في المستشفى، قام أستاذنا بقراءة ورقة نشرت في مجلة العلم «ساينس» المرموقة بعنوان: «أن تكون عاقلاً في أماكن مجنونة» قدمت من قبل عالم النفس في جامعة ستانفورد ديفيد روزنهان². يتناول هذا المقال، والذي يعد أحد أشهر المقالات المنشورة على الإطلاق في حواريات علم النفس، تجربة خاضها روزنهان ومساعدوه داخل مستشفيات الأمراض العقلية لخمس ولايات مختلفة على السواحل الشرقية والغربية، مدّعين أن لديهم هلوسات سمعية وجيزة. لقد ادعوا بأن الأصوات غير مفهومة، ولكنها تبدو كنطق كلمات مثل («فارغ»، «فاضٍ»، «أجوف»)، وإذا ما ضغطوا عليهم أكثر، كانوا يفسرون معنى رسالة الصوت: «حياتي فارغة وجوفاء».

العقول والموهوبين والمرضى نفسياً وعقلياً وكيف يفكرون ويتكلمون ويتصرفون من خلالها. المترجم.

حُجز كُلُّ الفريق المكون من ثمانية أشخاص بهذه المستشفيات، ليُشخص سبعة منهم على أنهم مصابون بالفصام وواحد منهم بالهوس الاكتئابي. في الواقع، لم يكن الفريق بالكامل كان أحدهم طالب دراسات عليا في علم النفس، وثلاثة علماء نفس، وطبيب نفسي، وطبيبة أطفال، وربة بيت، ورسامة (خمسة رجال، ثلاث نساء) يعانون من مرض عقلي.

لقد كان على الفريق، فيما عدا كذبة الهلوسة السمعية والأسماء المستعارة، التصرف طبيعياً كما يفعلون بحياتهم الاعتيادية، وأن يقولوا الحقائق عن أنفسهم دون تمثيل، وأن يدعوا إن الهلوسة وقتية، وتوقفت، والآن هم يشعرون بصحة جيدة. وبغض النظر عن تقارير المرضات التي وصفتهم بأنهم «ودودون» «متعاونون»، وأيضاً «لم يظهروا أي مؤشرات غير طبيعية»، لم يكتشف الأطباء النفسيون، ولا حتى العاملون فيها تجربتهم، بل، أصر الكادر على معاملتهم كمجانين. وبعد متوسط إقامة 19 يوماً (بين 7-52 يوم، حيث كان عليهم الخروج بطرقهم الخاصة) أُطلق سراح كُلِّ مساعدي روزنهان بعد تشخيصهم بالفصام «مرحلة التعافي».

كانت قوة محرك الإعتقاد التشخيصي في هذه التجربة مذهلة. في المحادثة الإذاعية المسجلة³، روى روزنهان أنه في مقابلة دخوله، قام طبيبٌ نفسيٌّ بسؤاله عن علاقته بوالديه وزوجته، واستفسر عما إذا كان قد ضرب أطفاله كوسيلة للتأديب. فأجابه روزنهان بأنه كان على علاقة جيدة بوالديه قبل المراهقة، ولكن في أعوام مراهقته واجه بعض التوتر معها، وإنه وزوجته يتعايشان جيداً إلى حد ما برغم بعض المشاجرات العرضية من حين لآخر، وإنه «لم يصفع أبداً» أطفاله، عدا توبيخ

ابنته ذات مرة لدخولها خزانة طبيّة، وابنه للركض عبر شارع مزدحم بالسيارات، وغير هذين الحادثين فهو لم يمدّ يده على أبنائه أبدًا. أوضح روزنهان بأن هذا كُلُّ ما كان يحتاجه الطبيب لكي يفسر حالته، «انعكاس ازدواجي في العلاقات الشخصية، وصعوبة كبيرة في التحكم بالاندفاع، لأنه لا يوبخ أولاده، إلا عندما يغضب». وهكذا، استخلص الطبيب النفسي مسبقًا بأن روزنهان: «مختل، ثم نظر لتاريخ حالتي ليختار ما يدعم فرضيته، ليكون هذا الازدواج بالعلاقات الشخصية هو أفضل ما استطاع الخروج به».

لقد كان الانحياز الإعتقادي في التشخيص شائعًا بين جميع المشتركين بالتجربة. ولأن التهم التي كانت توجه من هذه المؤسسات مملة للغاية، قام روزنهان بتدوين أدق التفاصيل في فترة مكوثه عن تجاربهم. وبإحدى ملحوظاته اللاذعة، أشار إلى أن طاقم العمل قام بالتبليغ عن «انغماس المريض بسُلوك الكتابة» كدلالة مرضية. أما الرّسامة المدّعية للمرض فقامت برسم لوحة بعد لوحة، وكان الكثير منها بجودة عالية؛ لدرجة أنه تم تعليقها على الجدران القاحلة للمؤسسة التي دخلتها، والتي صادفت أن تكون هي نفسها التي يعمل فيها روزنهان كمستشار نفسي، ليتم تحليلها:

«في أحد الأيام، سمعت تعليقًا على هذه الحالة في أحد اجتماعات المشرفين: (انظروا، هنا يمكنكم أن تروا اضطرابات حقيقية في مراكز الحس لديها، وكيف أن الأشياء تنبثق للوعي، وللدوافع الشبقية، ويمكنكم هناك أن تروا كيف تحتتمها). هكذا، واضح أنه في هذه الحالة، عندما نكون بصدد الخوض بمسألة الانعكاسات المختلفة للنفس البشريّة، فبإمكانك اختيار أن

تقرأ كُلُّ ما يؤكد فرضيتك. إن التقارير التي يُعدها المختصون بالصحة العقلية عن المرضى غالبًا ما تخبرنا أكثر عن المختصين أكثر مما تخبرنا عن المرضى».

الأدهى، أن المرضى الحقيقيين في هذه المؤسسات لا يمن ادّعوا المرض شكوا بما يحدث من حولهم. لقد أفاد 35 من بين 118 مريضًا تم تسجيل أقوالهم، بأنهم كانوا يعرفون منذ البداية ما يجري بالفعل. صرخ أحدهم مرة: «أنت لست مجنونًا، أنت صحفيّ أو بروفييسور، تجري تحقيقًا في المستشفى». بالطبع هذا صحيح. فمن ياترى يدخل مستشفى للأمراض العقلية ولا يفعل شيئًا سوى تدوين التفاصيل؟

كيف لنظام تشخيص الأمراض هذا المعتمد على الإعتقاد أن يحوّل سلوكًا طبيعيًا لسلوك شاذ ويشوّه مضمونه؟ يقول روزنهان: «بما أن المريض أُدخل المستشفى، فهذا يعني بالتبعية أنه مضطرب نفسيًا... ولأنه مضطرب نفسيًا، فالكتابة المستمرة يجب أن تكون تعبيرًا سلوكيًا لهذا الاضطراب، ولربما عرضًا ثانويًا لسلوك قهريّ يرتبط أحيانًا مع نوبات فصام». لم تكن الكتابة فقط، هي سلوكًا شاذًا بين هؤلاء المختصين. بل إن أحد المرضى المدعين، ذكر إنه، وبينما كان يتمشى ذهابًا وإيابًا في أحد الممرات، سألته الممرضة: «هل أنت متوتر يا سيد (س)؟» فأجابها: «كلا، أنا أشعر بالضجر فقط». بينما سمع مريضًا مدعيًا آخر بالمصادفة شرح أحد الأطباء النفسيين لبعض الأطباء المقيمين بأن طابور المرضى قد اصطف قبل 30 دقيقة من موعد الأكل «سمة مميزة لطبيعة غريزة الشراهة للمتلازمة». لا يمكن أن يكون هذا السلوك للطبيب بالطبع، مجرد شعور بالملل والجوع.

إن كان التصنيف التشخيصي قوياً لدرجة تجعل المرء يحكم على أشخاص عاقلين بالجنون، فهل يمكن أن يحصل العكس؟ هل يمكن أن يُصنّف السلوك المجنون على أنه سلوك طبيعيّ تحت ظروف مختلفة؟ في تجربة لاحقة لاختبار القوة العكسيّة للتشخيص الإعتقادي، اتصل روزنهان بمؤسسة للأمراض النفسيّة، بعد أن كتبوا له بأنهم لا يمكن أن تطلّى عليهم هذه الحيلة أبداً. فكتب إليهم بأنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيرسل مريضاً أو أكثر مدعين للمرض، مع تعليمات للموظفين لتسجيل المرضى. مجدداً، ظهرت سطوة التشخيص الإعتقادي في تفسير البيانات في ضوء الوسائل التشخيصيّة، حيث تم تشخيص 41 من أصل 193 في ذلك المستشفى، على أنهم مرضى مزيفون، على الأقل من قبل الطاقم المسؤول، فضلاً عن الاشتباه بأكثر من 42 شخصاً آخر محتملين. في واقع الأمر، لم يُرسل روزنهان أي مريض مزيف إلى تلك المؤسسة! ليستنتج أخيراً قائلاً:

«يبدو واضحاً، أنه لا يمكن التمييز بين العاقل والمجنون في مستشفيات الطب النفسي. هذه المستشفيات تعزز بيئة محددة يساء فيها فهم السلوكيات بسهولة؟».

حسناً، ها نحن ذا، ما تعتقد به هو ما تراه. التصنيف يعتمد على السلوك. نظريّة قولبة البيانات. المفاهيم تُحدّد التصوّرات. هذه هي الواقعيّة المعتمّدة على الإعتقاد.

أعرف العقل بذاته وستعرف الإنسانيّة

بعد الإفراج عن دارينيو بضمان محل إقامته، عاد إلى عمله وبدأ رحلته المعرفيّة:

* لأيّ غاية تريد أن تصل؟

** أريدُ، قبل مماتي، فهم قدرة البشر للإجابة بشكل صحيح على أسئلة: «ما أنا؟» «من أنا؟» ... «هل ثمة مصدر بمكان ما يعرف أننا هنا؟» ... واعتقد أن لديّ إجاباتٍ لهذه الأسئلة العميقة، وأرغب بمشاركتها قبل أن أموت.

* من أين حصلت على هذه الإجابات؟

** من المصدر.

* ماذا هو هذا المصدر يا رجل؟

** حسنًا، لقد كان عقلي.

شخصيًا، لم أكن أنا أول من طرح هذه الأسئلة على تشيك. ففي جامعة ستانفورد، وعندما تُبني مسابقات مَقَالِيَّة تتناول هذه الأسئلة العميقة، طرح بعض الأساتذة أسئلة تشابه أسئلتي. وفي خطاب مؤرخ في 19 أيلول/ سبتمبر عام 2002، شرح تشيك لأساتذة الجامعة آليّة معرفيّة تعد مثابة تحفة ذهبيّة:

«لديّ حافز جوهريّ لتقديم موضوع هذه المنافسة، لأنني مدرك تمامًا أنه لا بُدّ أن توجد إجابة صحيحة لسؤال (من أنا؟). أريدُ أن أعمل ما بوسعي (لإبراز) قدرتنا البشريّة على فهم مدى الهوية الذاتية الفردية لكلّ شخص بشكل صحيح. وفيما يتعلق بالمصدر الأصلي، والذي يزودنا بالقدرة الذهنيّة وبالمعلومات الضرورية لتحقيق هذا الفهم، أؤكد أن علاقتنا المدمجة مع المصدر يمكن

التعبير عنها معرفياً: (اعرف العقل ذاته وستعرف الإنسانية)».

وهنا، يكمن ما يمكن القول عنه إنه أكبر تحدٍّ للعلم. وهي العضلة التي أتصارع معها شخصياً في هذا الكتاب: أعرف العقل بذاته وستعرف الإنسانية!

بالنسبة لمادّي مثلي، لا يوجد شيء اسمه «العقل». فتجمع العصبونات والنواقل الكيميائية-العصبية التي تتدفق من خلال الفجوات المشبكية بين الخلايا العصبية، مع بعضها في أنماط معقدة لتنتج شيئاً نسميه العقل، هو في الواقع مجرد «الدماغ». ولكن تشيك رأى أن يختلف مع هذا.

** هذا افتراض، يا مايكل. مقدمة فرضيتك هي: لا يمكن أن يكون هناك أكثر من الدماغ، لذا بالطبع ستصل إلى هذا الاستنتاج.

* حسناً، نعم، سأفترض أن هذا صحيح. ولكن عليك أن تبدأ من مكان ما، لذا أنا بدأت من الأسفل، من مستوى العصبونات ونشاطها.

** حتى اختيار بدايتك من هذه النقطة هو بحد ذاته مبني على الإعتقاد، مايكل. وهذا ليس استقراءً علمياً، وإنما هو فقط خيارٌ واعي من قبلك.

* بالتأكيد، لكن لماذا لا تبدأ من الأسفل؟ هذا هو مبدأ الاختزالية، والذي هو جزء لا يتجزأ من العلم.

** إن سلكت هذا المسار فحسب، فستنأى بنفسك عن احتمالات أخرى: كالبدء من الأعلى. يمكنك البدء بنفس السهولة من الأعلى (العقل) للأسفل (العصبونات)، مما يفتح احتمالات أخرى مختلفة.

* أليس هذا مساراً ملتويًا لشرح أن ما حدث لك، هو شيء أكبر من

مُجَرَّد منتج لدماغك وأنَّ هناك بالفعل مصدرًا يعرف أننا هنا؟

** هي مقدمة بداية مختلفة في نظرية المعرفة، استنتاجاتك سليمة وفقًا لمقدماتك.

هنا، بدأت أشعر كأنني أحد شخصيات فيلم «عشائي مع أندريه»، للويس ميل عام 1981، والذي تحدّث فيه والاس شون وأندريه غريغوري لساعات حول قضايا فلسفية عميقة في الحياة، دار الكثير منها حول كيفية تعريف الكلمات.

* وماذا أيضًا.

** أنت تقول بأن الدماغ لا يستطيع إدراك ذاته.

* نعم.

** هل تعرف من أنت؟

* نعم بالتأكيد.

** إذن اعرض لي ما تعرفه. من هو الذي يسأل؟ ففيما يخص الهوية، هناك شخص يقوم بالإدراك بداخلك. من هو «الأنا» الذي يقوم بهذه العملية؟ بالنسبة لك، فالعقل ليس أكثر من مُجَرَّد دماغ، لكن بالنسبة لي، العقل أكثر من ذلك. العقل هو هويتنا. وحقيقة أنك تدرك من أنت، تعني أن الدماغ يمكن أن يدرك ذاته.

* حسنًا، فهمت ما تعنيه، ولكن الأمر لا يزال يمكن تفسيره كحلقة

استجابة عصبية في داخل الشبكة العصبية التي تقوم بمراقبة الجسم في الفص الصدغي، وشبكات من الخلايا العصبية التي تراقب أجزاء أخرى من الدماغ في الفص الجبهي، وهذا هو التفسير العصبي للدماغ من الأسفل إلى الأعلى. ولكنك تبدو أنك تتحدث عن شيء أكثر أهمية.

** نعم، العقل الكوني الممتد إلى أبعد من وجودنا البشري والذي قد يتضمن أي شكل من أشكال المخلوقات الأسمى، أو الإله، أو المصدر، أو أيًا كان.

* كيف تعرف ذلك؟ أي مقدمات بدأت بها للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

** بدأت من قدرتنا على الفهم. فمن أين أتت يا ترى؟ أليست من العقل ذاته.

* لا أفهم، ما الذي تقصده بكلمة «الفهم» هنا؟

** أي أن العقل يدرك العقل. أنت تدرك نفسك بفعل الإدراك، أنت ذات وموضوع في آن واحد. إننا لدينا القدرة على إدراك أنفسنا وفهم الواقع كما هو حقًا.

* اعتقد أن هذا هو سبب دراستي للعلم بدلًا من الفلسفة. أنت تضيّعني هنا. أليس هذا مجرد منظور معرفي لقضية كيف نعرف أي شيء؟

** نعم، هذا بالضبط ما أوده بالمنطق، ونظريّة المعرفة. من أين أتى المنطق؟ من أرسطو؟ ومن أين أتى به؟ لنصل في نهاية المطاف إلى العقل نفسه، الكوني. المنطق مثل الرياضيات، هو مجرد بداهة، لم نخلق الرياضيات أو المنطق. الكلمتان اللغويتان للمنطق والرياضيات تم

ابتكارهما، لكن مبادئها موجودة مسبقًا.

* آمن أينشتاين بالمنطق، الرياضيات، وقوانين الطبيعة، ولكنه لم يعتقد بأيّ إله شخصيّ أو كائن أسمى من أيّ نوع. يبدو أنك تعتقد، إضافة إلى المنطق، الرياضيات، وقوانين الطبيعة، أن هذا العقل الكونيّ أيضًا يمثل وكيلاً قصديًا، كينونة ذاتية، تعرف وجودنا، وتهتم لأمرنا. حسنًا، كيف تعرف ذلك؟

** لأنه تحدث إليّ.

* إذن، فإن الأمر يتعلق بالتجربة الشخصية.

** نعم، وهذا هو السبب في أنني أريدُ أن أتجاوز كُـلَّ هذا الحوار والنقاش حول ما إذا كان الإله أو أيُّ قوة أسمى أخرى موجودة أم لا، وأفضّل الإيجاز بثلاث كلمات: «قم بعمل تجربة».

* أيّ تجربة؟

** تجربة البحث عن كائنات أسمى خارج الأرض (SETI).

* يتم ذلك بالفعل.

** نعم، واعتقد أننا بحاجة للقيام بالمزيد، كبرنامج المراسلة إلى الذكاء خارج الأرض (METI)، وإرسال إشارات أكثر على أمل اكتشافها. أو حتى برنامج الدعوة إلى الذكاء خارج الأرض (IETI)، والذي يحتوي على مجموعة رائعة من العلماء والباحثين الذين وجهوا بالفعل دعوة لكائنات أسمى من على شبكة الإنترنت.

* رأيت دعوة (IETI). والتي تفترض مسبقًا بأن الكائنات الخارجية قادرة على قراءة اللغة الإنكليزية، والتصفح في الشبكة على حواسيبهم.

ولكن عندما تمضي 20 عامًا من الآن لن يعود ما نستخدمه صالحًا للعمل.

** لهذا اعتقد أننا بحاجة لتوسيع الدعوة إلى المصدر شفهيًا، من خلال منظمة عالمية مثل الأمم المتحدة.

* ماذا ستقول له؟

** أود أن أقول شيئًا من هذا القبيل: «إننا، مواطني الأرض، نعمم بالسلام، ندعو أيّ ذكاء خارج الأرض للاتصال بنا».

سواء حقق تشيك دارينو حلمه أم لا في أن تقوم الأمم المتحدة بدعم برنامج لدعوة الكائنات الخارجية (إذا كنت تريد قراءة بيان تشيك الخاص، فانقل لهذا الرابط <http://chickdarpino.blogspot.com>)، فلا ضرر من المحاولة، فلربما توحد هذه المبادرة البشر وتوقف لفترة وجيزة الخلافات القبلية. فبعد كل شيء، لا يوجد ثمة ما يمنع وجود ذكاء خارج الأرض، أو شيء يعرف بأننا هنا. أنا متشكك في أننا سنحصل على استجابة، كما أني متشكك بأن ما حدث لدارينو في ساعات الصباح الباكرة منذ عقود طويلة مضت، كان عقلاً خارج الدماغ. لكن يجب أن أعتبر دائمًا احتمال أنني قد أكون على خطأ. وهنا، وبكلتا الحالتين، تعدُّ رحلة دارينو شهادة على قوة الاعتقاد.

الفصل الثاني

إنقلاب الدكتور كولينز

قد تقول في قرارة نفسك: «يا رجل، كيف ينطبق أيُّ مما ذكرت عَلَيَّ؟ فدارينو مجرد بناء غير مُتعلّم. أما إعتقاداتي فتستند على تحليلٍ منطقيٍّ واعتباراتٍ تعليميّة. لم يسبق أن سمعت أصواتًا أو حاولت مقابلة الرئيس، دماغِي وإعتقاداتي سليمة، شكرًا لك!».

لهذا السبب أسندت قصة السيد دارينو بقصة الدكتور فرانسيس كولينز، الحاصل على الدكتوراه في الطبّ والفلسفة، والرئيس السابق لمشروع الجينوم البشريّ، والمدير الحالي لمعهد الصحة الوطنيّة، والحائز على وسام الحرّيّة الرئاسي، وعضو الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم، والأكاديميّة البابويّة للعلوم، وهذا مجرد غيض من فيض منجزاته الذاتيّة. لقد حدّثت للدكتور كولينز لحظة تأمّلية في الصباح الباكر غيرت حياته، ودفعته للانقلاب إلى مسيحيّ إنجيليّ متجدد علانية، ولكتابة كتابٍ

ذائع الصيت عن تجربته، ورحلته من مُلحد مُتشدّد، لمؤ من مُتحمّس. قد تظن أنك مُحصن بنحو معقول ضدّ قوة الإعتقاد كما شهدت قصة البناء السابقة، غير أن قلة من قراء هذا الكتاب يستطيعون القول إن لديهم قدرة فكريّة، أو مؤهلات علميّة، مثل التي هي عند فرانسيس كولينز، أحد أعظم العقول في جيلنا.

إذا كانت هذه التجربة قد حدثت معه، فمن الممكن أن تحدث لأي شخص. وفي الواقع، وكما أجادل في هذا الكتاب، فإن قوة الإعتقاد تَبْسُطُ سطوتها على فرد منا، حتى وإن اختلفت بشدتها، ووقت حدوثها في مراحل حياتنا. قد تختلف تفاصيل مسار إعتقادات د. كولينز اختلافاً جذرياً عن تفاصيل مسار السيد دارينو، غير أن عمليّة تشكيل الإعتقادات وتعزيزها هي ما أرغب في فحصه بشكل رئيس.

في كتابه الأكثر مبيعاً عام 2006، «لغة الإله: عالم يقدم دليلاً على الإيمان»¹، يروي فرانسيس كولينز رحلته من الإلحاد إلى الإيمان، والتي بدأت بعاصفة ذهنيّة استوقفته في فترة عصيبة مليئة بجدال داخليّ يخوضه العلماء عادةً مع أنفسهم في أثناء العمل على أفكار جديدة «تردّدت، خُفت من العواقب، وابتليتُ بالشكوك». دفعه هذا، لقراءة كُتُبٍ عن الإله وألوهيّة المسيح، كانت أبرزها أعمال الباحث والروائي الشهير، سي. إس. لويس، والتي أصبحت أعماله جزءاً أساسياً من الدفاع عن العقائد المسيحيّة، وباتت سلسلة كتبه للأطفال «سجلات نارينا» المليئة بقصص الإنجيل الرمزيّة تُنتج باطراد كأفلام هوليوديّة. عندما درست في جامعة بردين، أخذت مساقاً كاملاً عن أعمال سي. إس. لويس، وبوسعي التأكيد على قوة كتاباته (رغم أن ثلاثيته عن الفضاء والخيال العلميّ، كانت أقل جودة من سلسلة نارينا، ومن غير المرجح أن ترى

النور كفيلم). أستذكر كولينز انطباعه الأولي إزاء حُجَّة أن يسوع هو الإله المتجسد الذي كان عليه المجيء على هيئة إنسان، ليُسدد ثمن خطايانا حتى نولد جميعًا طاهرين مجددًا (يُشار إلى ذلك من الأحداث المُسهبة في إنجيل يوحنا 3: 16:

«لأنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَدَّلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونَ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ»:

«قبل أن أصبح مؤمنًا بالإله، كان هذا النوع من المنطق مُجرَّد هراء. والآن تجلّى لي بأن الصّلب والبعث، حلٌّ مقنعٌ للفجوة التي ثنّاءت بيني وبين الإله، وهي فجوة يمكن الآن أن يسدّها شخص يسوع المسيح».

حسنًا، ها نحن ذا مجددًا، ووفقًا لما تقتضيه الواقعيّة المُعتمِدة على الإعتقاد، فمُجرَّد أن يتشكل الإعتقاد حتى تظهر الأسباب والبواعث لتدعمه.

قبل أن يُقدم كولينز على هذه القفزة، كان تدريبه في العلوم والعقلانيّة يبقيه بعيدًا عن الإعتقاد الدينيّ «أبى ذلك العالمٌ بداخليّ من المضيّ قُدّمًا نحو الإيمان المسيحيّ. لقد تبين أن الكتابات الإنجيليّة عن المسيح، مهما كانت جذابة، هي مُجرَّد أسطورة، أو الأسوأ، أن تكون خادعة». طالما يكون الاعتقاد بعد التفسير، فسيكون الشك هو السائد. لكن وبمجرد أن تفتح عقلك لاحتماليّة الإعتقاد، فستعود تفسيراته لنصابها. أو كما رد كولينز على سؤال صحفي «مجلة تايم» في حوارته المطبوعة مع الملحد الأشهر ريتشارد دوكينز، والذي تحدّى ادعاءه القائل بوجود الإله خارج الكون وأطلق عليه «التنصّل الأكبر»:

«أحتج على افتراض أن أيّ شيء خارج الطبيعة يجب أن يُستبعد من طاولة النقاش. هذه رؤية ضيقة للأسئلة التي يمكن أن يطرحها البشر من قبيل (لماذا أنا هنا؟)، (ماذا سيحدث لنا بعد الموت؟). إن رفضت الاعتراف بمدى صلاحيتها، فسيتهي بك المطاف إلى الاحتمال المعدوم لوجود الإله بعد تفحص العالم الطبيعيّ، لأنك لن تجد دليلاً يقنعك. ولكن إن تفتح عقلك لفكرة احتمالية وجوده، فيمكنك حينئذ الإشارة لجوانب من الكون تتوافق مع هذا الاستنتاج».

حسنًا، كان كولينز على أهبة الاستعداد لقفزة إيمانية أدعى اللاهوتي الدانياركي سورين كيركغور بأنها ضرورية للتحايل على مفارقة الاعتقاد، تتمثل بأن كينونة ما يمكن أن تكون إنسانًا كُليًا، أو إلهًا كُليًا. وهب سي. إس. لويس، هذا المنجنيق الذي احتاجه كولينز لقفزه بعيدًا إلى هذا الوادي اللاهوتي. ففي كتابه «المسيحية الخالصة»، قدم لويس ما أصبح يعرف باسم حُجّة «المجنون، الكاذب، أو إله»:

«إن قال إنسانٌ ما قاله المسيح، فهو لن يكون مُعلمًا أخلاقيًا عظيمًا. فإما أن يكون مجنونًا بمستوى مماثل مع من يقول إنه بيضة مسلوقة أو يكون إبليس الجحيم. لا بُدَّ من أن تحسم خيارك: فإما أن يكون هذا الإنسان هو ابن الإله، وإما مجنونًا، وإما إنه أسوأ. حينئذ يمكنك أن تحرسه كأبله، أو تبصق عليه كشیطان، أو أن تجثو عند قدميه وتدعوه ربًا، أو إلهًا».

هكذا، انهارت الحُجج الفكرية المؤيدة والمعارضة لألوهية المسيح، والتي شوشت كولينز في أثناء سعيه الروحيّ في ظهيرة أحد الأيام بينما كان يتواصل مع الطبيعة:

«كان لويس محققًا. عليّ الاختيار. لقد مرّ عام كامل منذ أن قررت الاعتقاد بالإله، والآن يجب عليّ تحمل مسؤولية قرارِي. في خريف يوم جميل، وبينما كنت أتجول في جبال كاسكيد خلال رحلتي الأولى لغرب المسيسيبي، غمرني جمال وعظمة خلق الإله وهزم صلابتي. وبينما استدرتُ من زاوية ورأيت شلالًا متجمدًا خلّابًا بارتفاع مئات الأقدام، علمت بأن البحث قد انتهى. وفي الصباح التالي، ركعت على العشب الندي مع بزوغ الشمس وسَلّمت نفسي ليسوع».

أردتُ معرفة المزيد عن هذه التجربة وتمكّنت من صيد كولينز خلال ذهابه لزيارة عائلته، منعزلًا بسيارته بعيدًا عن الصخب، عندما كان رئيسًا للمعاهد الوطنية للصحة. كان صريحًا ونزيهًا (شفافًا) ومنفتحًا بشأن إعتقاده الذي وصل إليه، بدءًا من السبب الذي قاده لتجربة تجلٍ عند شلال متجمد. عمل كولينز كطبيب مقيم بمعدل مائة ساعة:

«كنت مُرهقًا ونحت تأثير النعاس، وأحاول أيضًا أن أكون زوجًا وأبًا صالحًا، ولم يكن يتسنى لي إلا وقت قصير جدًا للتأمل العميق. وفي تلك اللحظات التي عشتها في الجبال، كنت بعيدًا كُلّ البعد عن هذه الضغوطات، وأصبح بإمكانني أن أتأمل الأسئلة الوجودية العميقة».

وفي هذه الحالة من التأهب، أوضح كولينز:

«استدرتُ من منعطف الدرب ورأيت الشلال المتجمد يتلألأ في الشمس. لم يكن هذا إشارة إعجازية من الإله بقدر ما كان شعورًا بأنني مدعو لاتخاذ قرارٍ. أتذكر حتى أنه كان بودي أن يخلق نسرًا شهب فوق رأسي بتلك اللحظة، لكن لم يحدث. ولكنني شعرت بالسلام والتأهب

بالمكان المناسب لكي أتخذ قرارًا. لقد كان لدي إحساس مطمئن يقول لي (أنا هنا، لقد حققت ذلك)».

وبعد ما سنّاه «شهر غسل دام قرابة عام» شعر كولينز «ببهجة عظيمة، وارتياح، وتحدث للعديد عن هدايتي». بعدئذ، بدأت الشكوكية تتسلل إلى عقله، جاعلةً إياه يتساءل «عما إذا كان هذا كله مجرد وهم». وفي يوم أحد مُتحمِّدِم الشكوك صعد كولينز «إلى المذبح، وركعت في كُرب مُفجع، ووصحتُ خلسة في صلاتي طالبًا النجاة». عندئذ شعر بيد على كتفه: «التفتُّ فكان ثمة رجل انضم لتوّه إلى الكنيسة في ذلك اليوم. سألني عما أعانيه. فأخبرته بكلّ شيء، ثم اصطحبني لتناول الغداء، وتحدثنا طويلًا، ثم أصبحنا صديقين مقربين. لقد اتضح لي بأنه فيزيائيّ قد سَلَكَ طريقًا مُشابهًا، وساعدني برؤية أن الشكَّ ما هو إلا جزء من رِحْلة الاعتقاد». لقد أكَّد هذا الزميل، العالم تجربة كولينز: «تمكنت من العودة، وأن أعيد بناء وصياغة كيفية اعتقادي في المقام الأول. وخلصت إلى أنه كان حقيقيًا لا مُزيّفًا».

* هل ساعدك لأنه كان عالمًا أيضًا؟

** نعم التأكيد! في أثناء حديثي إلى العديد من المؤمنين، اكتشفت بأني أُحلِّل اعتقادي عقلائيًّا أكثر بكثير من معظم الناس، لذا كان من المفيد أن أشارك شكوكي مع زميل عالم.

* ألم يجعلك الشكُّ تراجع عن اعتقادك؟

** كلا، بل كانت فرصة للمواصلة.

* كيف أمكنك التمييز بين موقف وجود الإله والشك كجزء

طبيعي من الاعتقاد، وبين موقف عدم وجود الإله والشك كنهج معقول ومقبول؟

** ثمة طيف من الاعتقاد يمتد من الثقة المطلقة بوجود الإله على أحد طرفيه، والثقة المطلقة بعدم وجوده على الطرف الآخر. إننا أجمع نعيش في مكان ما على هذا الطيف. لقد وصلت إلى نهاية طرف الاعتقاد، وهذا بلا شك لا يعني التوقف هناك. أنا أعلم ما هو إحساس العيش على هذا الطرف، والذي لطالما عشته في العشرينيات من عمري. إذا ما نظرت إلى هذا الطيف من منظور عقلائي بحث، فستجد أنه لا يمكن الدفاع عن أي طرف كان. ولكني، استنتجت رغم كل الأسباب التي ذكرتها بكتابي، بأن طرف الاعتقاد أكثر عقلانية من طرف عدم الاعتقاد.

إن كتاب «لغة الإله»، هو جهد صادق تصالحي لسدّ الفجوة بين العلم والدين. أنا أقتبس منه غالباً في أثناء مناظراتي مع الخلقين، وذلك لأن كولينز ذو مكانة علمية مرموقة في معسكره الديني قد أوضح فيه هراء خلقية التصميم الذكي. فصله الذي تناول الدليل الجيني للتطور البشري يعدُّ أحد التلاخيص الأكثر بلاغةً بالمرّة عن هذا الموضوع. يجدر بنا إيجازه هنا لأنه يعكس نزاهة كولينز أمام الحقائق، ويزودنا بلُغز غامض يجب عليه (وعلينا) اختياره عندما يتعلق الأمر بالأسئلة الجوهرية حول الطبيعة.

يبدأ كولينز بوصف «العناصر المتكررة العتيقة (ARES)» في الحمض النووي/دنا. تنشأ هذه العناصر من «جينات قافزة»، لها القدرة

على نسخ، وإدخال نفسها في مواقع مختلفة في الجينوم، من دون أن يكون لها بالعادة أي دور وظيفي. يوضح كولينز «إنه في داخل الجينوم، يمكن لنظرية داروين توقع الطفرات التي لا تؤثر على الوظيفة (تحديدًا تلك الموجودة في «الدنا الخردة»)، حيث ستتراكم بشكل ثابت مع مرور الوقت»، ويكمل قائلاً «مع ذلك، فمن المتوقع حدوث طفرات في منطقة تشفير الجينات، مع أنها أقل حدوثًا، لأن معظمها ستكون ضارة، والنادر جدًا منها يُمكن أن تُوفر ميزة انتقائية تُحفظ خلال التطور. وهذا هو ما لُوْحظ». في الواقع، إن جينومات الثدييات مليئة «بالعناصر المتكررة العتيقة (ARES)»، وفي الجينوم البشري هي بنسبة 45%. إذا قمت بمحاذاة أجزاء من الجينوم البشري مع أجزاء من جينوم الفأر، فستجد تطابقًا جينيًا، والعديد من هذه العناصر المتكررة العتيقة في نفس الموقع بالضبط. يختتم كولينز تلخيصه بصياغته اللاذعة: «ما لم يكن المرء راغبًا باتخاذ موقف أن الإله هو من وضع هذه العناصر بمكانها الدقيق هذا، وافترض أنه يود تضليلنا، فإن السلف المشترك بين الإنسان والفأر أمر محتوم لا مناص منه فعليًا».

إن كان العلم جيدًا في تفسير الطبيعة بحيث أننا لا نحتاج إلى استدعاء الألوهية لمثل هذه المنتجات الرائعة، كجزيئات الدنا، فلم يعتقد من مثل فرانسيس كولينز بالإله؟ لماذا يعتقد أيُّ عالم أو شخص عقلائيًّا بالإله؟ لهذا السؤال إجابتان: فكرية وعاطفية. فكريًا، يتماشى كولينز بإحكام مع زملائه العلماء عندما يتعلق الأمر بتفسير كلِّ شيء في العالم بواسطة القانون الطبيعي، مع استثناءين اثنين (وكما جاء بتعبير إيمانويل كانط البلاغي): «السماء المرصعة بالنجوم فوقي، والقانون الأخلاقيُّ بداخلي»³. هنا، يقف كولينز في عالم الأصل الكوني لقوانين الطبيعة،

والأصول التطوّريّة للأخلاق على شفا حفرة من الهاوية، وبدلاً من أن يدفع بالعلم أكثر، يقوم بقفزة إيمانيّة، لماذا يا ترى؟

يتمثل المنتبأ الأول للإعتقادات الدينيّة لأي امرئ بوالديه والبيئة الدينيّة للعائلة. ولكن هذا لا ينطبق على فرانسيس كولينز، والذي كان والداه من خرّيجي جامعة ييل، ومن المفكرين الأحرار العلمانيين، حيث قاما بتدريس أولادهما الأربعة بيتياً (كولينز أصغرهم) حتى الصف السادس، ولم يشجعا أو يقفا ضدّ الفكر الدينيّ.

هناك تأثير آخر لتشكيل اعتقاد المرء، يأتي من مجموعة الأقران والمعلمين بعد تأثير الأبوين، الأشقاء، والعلاقات العائليّة. صادف كولينز في أعوام دراسته الإعداديّة أستاذ كيمياء مُقنعاً ومُلهماً، ليقرّر حينئذ بأن العلم هو مبتغاه. وبافتراض أن الشكّ الدينيّ هو جزءٌ لا يتجزأ من العقل العلميّ، لجأ كولينز إلى اللادريّة، ليس بعد تحليل دقيق للحُجج والأدلة، بل لأنها أقرب لقول «لا أريدُ أن أعرف». قراءته، لسيرة أينشتاين، ثم اكتشافه لرفض هذا العالم العظيم إله إبراهيم الشخصيّ، أكد استنتاجه:

«بأنه لا يمكن لعالم مفكّر أن يعتقد بجديّة باحتماليّة وجود الإله، من دون ارتكابه نوعاً من الانتحار الفكريّ. لذلك، بدأت أتحول تدريجيّاً من اللادريّة إلى الإلحاد. لقد شعرت براحة تامة بتحدي الاعتقاد الروحيّ لأي شخص يذكره أمامي، وانتقصت من وجهات النظر هذه باعتبارها خرافيّة وبالية»⁵.

ولكن، تلاشى تدريجيّاً، هذا الصرْحُ الفكريّ الذي شيده كولينز على طرف الشكّ من الطيف نتيجة تجارب عاطفيّة مرّ بها كطالب طب

ومُقيم، حيث طغت عليه آلام ومعاناة مرضاه، وتأثر بمدى تأثير إيمانهم في وقت بلائهم:

«ما هزني بشدة حقًا بشأن محادثاتي الجانبية مع المرضى من سكان كارولينا الشمالية، هو الجانب الروحي الذي يتمتع به العديد منهم. شهدت بنفسي الكثير من الحالات لأشخاص وفّر لهم الإيمان شعورًا بالطمأنينة والسلام اللانهائي، سواء كان في هذا العالم، أو في عالم آخر، على الرغم من معاناتهم الشديدة، التي لم يكونوا يستطيعون فعل شيء حيالها. إذا كان الإيمان مجرد ركنية نفسية، فلا بُدَّ أنها ركنية قوية يستندون عليها. وإذا كان مجرد مظهرٍ خادعٍ للعادات الثقافية، فلم لا يجيد هؤلاء الناس عن إيمانهم بالإله، ويطلبون من أصدقائهم، وعائلاتهم، الكف عن الحديث حول قوى خارقة خيرةٍ ومُحبةٍ؟».

وفي ذات مرة، وجهت سيدة مُسننة كانت تعاني من ذبحة صدرية غير قابلة للعلاج سؤالًا وجيهًا: متى ستعتقد بالإله؟ وهنا، أفسحت قناعات كولينز المُتشككة المجال لعاطفة اللحظة العميقة:

«إحمرّ وجهي وتلعثمت بإجابتي: أنا لست متأكدًا. لقد أبرزت دهشتها الواضحة المأزق الذي كنت أهرب منه قرابة 26 عامًا من عمري: لم أفكر بجديّة في الأدلة المؤيدة والمعارضة للاعتقاد».

لقد قادت خلفيّة كولينز العائلية، وتربيته، وتعليمه إلى أن يصبح مُتشككًا دينيًا. وهو موقف عزّز بتدريبه العلمي ومخالطته للعديد من العلماء المُتشككين. والآن، دفعه حافز عاطفيّ إلى التراجع وإعادة فحص الأدلة والحُجج المتعلقة بالاعتقاد الدينيّ من منظور مختلف: «فجأة، بدت جميع حُججي ضعيفة جدًا، وتملّكني شعور أن الجليلد

تحت قدمي بدأ يتصدع»، ثم أكمل قائلاً:

«لقد كان هذا الإدراك تجربة مروّعة كُلياً. فبعد كُلّ شيء، وإذا لم يكن بإمكانني التعويل على قوة موقفي الإلحاديّ، فهل عليّ حينئذٍ تحمل مسؤولية أفعال أفضل أن تبقى دون فحص؟ هل كنت أجيب عن أسئلة الآخرين، وأهمل نفسي؟ أصبح هذا السؤال الآن أكثر إلحاحاً لدرجة لا يمكن تجاهلها».

وفي هذه اللحظة الحاسمة وهي نقطة تحول فكرية استطاع هذا المحفّز العاطفيّ أن يقود إلى مسار مختلف لجأ كولينز إلى كتابات سي. إس. لويس المؤثرة والذي كان بدوره تائهاً ثم وجد نفسه. والآن باب الاعتقاد هو بالكاد مفتوح، مع صدى كلمات لويس التي وصلت كولينز وانسجمت معه، الأمر الذي قاده بلا هوادة إلى التأهب العاطفيّ، حيث سيغلق ذلك الشلال المتجمّدة باب الشك:

«وقفت طويلاً متأرجحاً على حافة هذه الفجوة المثابّة، وأخيراً، أنه لم أرَ مهرباً، قفزت».

* كيف كانت هذه القفزة؟

** كانت مرعبة بلا شك، وإلا لما أخذت مني كُلّ هذا الوقت بالأصل. ولكنني أخيراً عندما قفزت شعرت بالسلام والسكينة. كنت قبلها أعيش بتوتر ناجم عن وصولي بالفعل لمقبولية الاعتقاد، لكن التحقق من هذا كان سيجعلني بحالة لا استقرار أبديّ. كنت إما سأضطر إلى الإنكار أو المضي قدماً. بدا المضي قدماً مخيفاً، وبدا التراجع طيشاً فكرياً. الوقوف بالمنتصف لم يكن سهلاً على الإطلاق، ولم يتوجب

عليّ أن أقف عندها وأعيش فيه مطوّلاً.

* حسنًا، هذا يجعلني أتساءل إذا ما كنت قد ولدت في زمن أو في مكان مختلف، فلربّما تكون قد حصلت على قفزة اعتقاديّة مختلفة مع دين مختلف، وبالتالي سوف يكون هناك دائمًا بعض المكونات الثقافيّة والتاريخيّة للاعتقاد.

** نعم هناك، ومع ذلك أنا ممتن لرحلتي الاعتقاديّة التي لم تكن مرتكزة عميقًا منذ الطفولة على دين معين. لقد خفف ذلك من بعض شكوكي إزاء ما إذا كان قراري هذا مفروضًا ثقافيًا.

* كمؤمن كان في يوم ما غير مؤمن، لماذا تفترض أن الإله يجعل وجوده غير مؤكد؟ إذا أراد منّا أن نؤمن به، لماذا لا يجعل وجوده جليًا؟
** لأنه من الواضح أن ذلك أكثر ملاءمة ليعطينا كامل الحرّيّة وإرادة الاختيار. إذا جعل الإله وجوده جليًا لكلّ شخص، فسنكون مثل الروبوتات نمارس إيمانًا عالميًا واحدًا، وحينئذ ماذا سيكون المغزى؟
* لم تفترض وصول الكثير إلى نفس دليلك؟ فلربّما هناك من سيتخذ قرارات عاطفيّة مغايرة.

** جميعنا لدينا آراء شخصيّة مختلفة تؤثر على قراراتنا التي نتخذها، ويوجد جوانب تخصّ ماذا يقول الدليل، وجوانب تخصّ ماذا نريد من الدليل أن يقول. بالتأكيد، يوجد الكثير من الناس غير راضين بفكرة وجود إله لديه كامل السلطة عليهم، أو إله يتوقع أشياء معينة منهم لقد أزعجني ذلك بالتأكيد عندما كنت في الثانية والعشرين، وأنا متأكد من أنه أزعج البعض طوال حياتهم. كان يجب عليّ أن أصبح مؤمنًا حتى أختبر بنفسني ما يجلبه الإيمان.

* لقد فضحت زيف حُجَّة «إله الفجوات» لخلقِيّ التصميم الذكيّ، والآن بطريقة ما تقول بأن هناك فجواتٍ للأصول الأسمى للكون وللقانون الأخلاقيّ لا يمكن للعِلم أن يفسرها.

** اعتقد أن ذلك صحيح. هناك فجوات وفجوات. الفجوات التي يستطيع العِلم أن يملأها بتفسيرات طبيعيّة لا تحتاج إلى الإله. ولكن الفجوات التي لا يمكن ملؤها بتفسير طبيعيّ تفسح المجال لتفسير خارق للطبيعة. إنها تهتف من أجل شيء، وهنا يأتي دور الإله.

* في كتابي «علم الخير والشر»، أجادل بأن الحسّ الأخلاقيّ قد تطوّر فينا لأننا نوع اجتماعيّ من الرئيسيات وعلينا أن التعايش مع بعضنا، وبالتالي، إننا اجتماعيون، متعاونون، إثاريون أحياناً. ليس إثارة نظريّة الألعاب بطريقة حسابات الواحدة بواحدة أساعدك وستساعدني بالمثل فحسب، ولكن بمعناه الحقيقيّ الأكثر عمقاً من الشعور بالرضا عند مساعدتك للآخرين. هذا «الصوت الداخليّ البسيط» لضميرنا الأخلاقيّ هو شيء خلقه التطوّر فينا. من منظور إيمانيّ، لم لا يكون الإله قد استخدم التطوّر لخلق هذا الحسّ الأخلاقيّ بداخلنا، تماماً كما استخدمه ليخلق السوط البكتيريّ أو الدنا الذي تجادل أنه قد تطوّر؟

** معك تماماً في ذلك. لقد تطوّر فكريّ تدريجياً بشأن هذا السؤال منذ كتابة «لغة الإله»، كنت رافضاً لفكرة أن الإيثارة الفطريّ يمكن أن يكون قد تطوّر. أنا الآن اعتقد بأنه احتمال ممكن. لكن هذا لن يستبعد أن الإله خطط لذلك، فالتطوّر بالنسبة لمؤمن توحيدّيّ مثلي، هو خطة الإله الرائعة لكلّ الخليقة. وعليه، إن كانت ستؤدي لتطوّر أظافر الأقدام والفصوص الصدغيّة، إذا فلم لا تؤدي أيضاً إلى تطوّر الحسّ الأخلاقيّ؟

إذا ما حاول المرء رفض الإيثار كشيء طبيعيّ بحت، يبقى هناك سؤال، لماذا يوجد مبادئ للخطأ والصواب؟ إن كان حسنا الأخلاقي مجرد إرث أثريّ للضغط التطوّريّ، فإنه يمكن أن نجدنا في القضايا الأخلاقيّة، وسيكون الخطأ والصواب مجرد وهم. القول بأن الخير والشر ليس لهما معنى، يعني المضي نحو مكان قاسٍ، حتى بالنسبة للملحد المتشدّد. هل هذا يزعجك يا مايكل؟

* في بعض الأحيان، نعم. لو أنني واجهت ذلك السؤال من السيدة المحتضرة التي واجهتها في المستشفى، فلن أكون متأكدًا مما سأقوله. ولكنني لست من أنصار النسبيّة الأخلاقيّة فهذا طريق السير فيه خطر. بل اعتقد بأن هناك حقًا مبادئ أخلاقيّة شبه مطلقة ما أسميه الحقائق الأخلاقيّة المؤقتة، حيث يكون شيء ما صحيحًا مؤقتًا أو خاطئًا مؤقتًا. أعني بهذا، أنه بالنسبة لمعظم الناس في معظم الأماكن يكون السلوك (س) صحيحًا أو خاطئًا. واعتقد، أن هذا جيد بقدر ما يمكن أن يحصل بدون مصدر خارجي مثل الإله. ولكن حتى لو كان هناك إله يضع موازين الصواب والخطأ، فكيف يتسنى لنا معرفتها؟ من الكتب المقدسة؟ من الصلاة؟ كيف برأيك؟

** من خلال ذلك الصوت الخفيّ الباقي في داخلنا.

* نعم، أنا أسمع هذا الصوت أيضًا، لكن السؤال هو: ما هو مصدره؟

** حسنًا، بالنسبة لي، مصدر هذا الصوت الأخلاقيّ الداخليّ هو الإله.

* بالنسبة لي، أنا أفهم هذا الصوت كجزءٍ من طبيعتنا الأخلاقية التي تطوّرت.

** بالطبع، فلربّما وهبنا الإله هذه الطبيعة الأخلاقية من خلال التطوّر.

* إذن هل الأمر متعلق بمجهول مطلق؟

** نعم، إنه كذلك.

إنني أوّد وأحترم فرانسيس كولينز. إنه رجل واجه بشجاعة أعمق أسئلة الحياة، وتقدم بنفسه إلى شفا الهاوية، وفكر ملياً، وفعل ما يعتقد أنه صحيح. طريقه ليس كطريقي، ولكن بالنسبة له فهو الصواب. هذا هو المكان الذي يكون فيه الاعتقاد بنهاية المطاف شخصياً الواقعية المعتمدة على الاعتقاد. لا توجد إجابات نهائية لهذه الأسئلة الأبدية.

أين يكمن معنى الحياة في ظلّ هذه الرّيبة الجوهرية؟ سواء كنت مؤمناً أو مُتشكّكاً، فمعنى الحياة قابع معنا هنا. ومن الآن إنه في داخلنا وخارجنا؛ في أفكارنا وأفعالنا؛ في حياتنا وحبنا؛ في عائلاتنا وأصدقائنا؛ في مجتمعاتنا وعالمنا؛ في شجاعة قناعاتنا وطابع التزاماتنا. إنه الأمل كينوع أبديٍّ سواء كانت الحياة أبدية أم لا.

لِجَامِ الْعَقْلِ وَفَرَسِ الْإِعْتِقَادِ

هناك خرافة شائعة يتقبلها معظمنا بدهياً، تتمثل بوجود ترابط سلبي بين الذكاء والاعتقاد: كلّما ارتفع معدل الذكاء، انخفض الاعتقاد بالسحر والخرافات. وفي الواقع، فالأمر ليس هكذا، لاسيما وأنت

تدرج في طيف مُعدل الذكاء. ففي المهن التي يكون فيها الأفراد ذوي مستوى ذكاء مرتفع (مثل الأطباء، المحامين، والمهندسين وما إلى ذلك) لا يكون ثمة علاقة بين الذكاء والنجاح، وذلك لأنه في هذا المستوى تلعب متغيرات أخرى دورًا بتحديد النتائج المهنية (كالطموح، تخصيص الوقت، المهارات الاجتماعية، شبكة العلاقات، والخط، وما إلى ذلك). وبالمثل، عندما يواجه الناس ادّعاءات يعرفون القليل عنها (هي معظم ادّعاءاتنا)، فإن الذكاء عادة لا يكون عاملاً في الاعتقاد، عدا استثناء واحد: بمُجرّد أن يلتزم الناس باعتقاد ما، فإن الأذكى سوف يكونون الأفضل في تبريره. وهكذا: سيعتقد الأذكىء بأشياء غريبة؛ لأنهم ماهرون في الدفاع عن اعتقاداتهم التي توصلوا إليها بأسباب غير ذكيّة. في معظم الأوقات، يصل العديد منا إلى اعتقاداتهم نتيجة حشد من الأسباب، تشمل الشخصية والطباع، العلاقات العائليّة والخلفيّة الثقافيّة، الآباء والأشقاء، جماعات الأقران والمعلمين، التعليم والكتب، المشرفين والأبطال، إضافة لتجارب الحياة المتنوعة. والقليل منها هو مرتبط بالذكاء.

لقد جعلتنا أفكار التنوير العقلانيّة نجلس على طاولة الحقائق لتقييم فوائدها، ثم جعلتنا نوظّف المنطق والعقل ليحدد أيّا منها هي الأفضل في دعم هذه النظرية أو تلك. ولكن هذه ليست طريقة تشكيل الاعتقاد بالمرّة. فما يحصل هو أن أدمغتنا تصفي حقائق العالم من منظور رؤية عالميّة، ومن نماذج، ونظريات، وفرضيات، وتخمينات، وتحيزات، وأحكام مسبقّة تراكمت خلال حياتنا. بعدئذ، نقوم بفرز هذه الحقائق وانتقاء ما يؤكد اعتقاداتنا بالفعل، ونتجاهل أو نبعد ما يعارضها.

كانت مُعضلة السيد دارينو هي محاولة فهم لما حدث معه ليس لتفسيرها على أنها أثر صدمة حياتية أو اختلال عصبي، ولكن لإعادة تشكيل اعتقاد أن هناك صوتاً خارجياً لمعنى داخلي. أما انقلاب الدكتور كولنز فيتألف من إعادة بناء تجاربه لتعطي معنى للاعتقاد، ورحلته الفكرية هي تعبير قوي عن قوة الاعتقاد التي تودي بالعقل والمنطق إلى غاياتها والعكس بالعكس. لجام العقل الآن بفم فرس الاعتقاد، يسحب حباله لتوجيهه، ملاطفته وملاعبته، ليعود الفرس لمساره الطبيعي.

مكتبة
t.me/soramnqraa

الفصل الثالث

رِخْلَةٌ مُتَشَكِّكٌ

توجد في أدمغتنا شبكة عصبية يُسمِّيها أطباء الأعصاب «مفسر النصف الأيسر للدماغ». وهو، إن جاز التعبير، جهاز سرد قصصي في الدماغ، يعيد بناء الأحداث بتسلسل منطقي، لينسجها معاً في قصة ذات مغزى عقلائي. هذه العملية تكون بالذات قوية عندما يكون الموضوع شخصياً، أو يتعلق بالسيرة الذاتية للفرد: فما أن تعرف أين ستقلبك الحياة، فسيسهل النظر إلى الأمور بصورة رجعية، ليعيد دماغك بناء الأحداث بصورة جديدة توصلك للمكان الذي وصلت إليه اليوم بالتحديد. تبدو هذه الرحلة في الذاكرة أنها حقيقية لا محالة، طالما تكون أنت من خلقت مقدماتها الابتدائية وعرفت نتائجها النهائية.

ومع أنني كنت قد سردت في كتاباتي السابقة مقتطفات من هنا وهناك لتجارب من سيرة حياتي الذاتية لكي أوضح نقطة ما، إلا أنني هنا،

سأروي بالتفصيل كيف توصلت إلى إعتقاداتي الدينية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وسأفصح في أثناء ذلك ببعض الحقائق الشخصية التي لم أذكرها من قبل. فبفضل الإدراك المتأخر، وفهم أن مفسر النصف الأيسر من دماغي ليس أقل انحيازًا من دماغ أي شخص آخر في إعادة بناء ذاكرتي القديمة، إليك هنا رحلة أحد المتشككين.

مسيحي متجدد

على مرّ الأعوام، كثر الكلام عن حقيقة أنني كنت في يوم ما مسيحيًا مُتجددًا (من طائفة الولادة الثانية) ارتديت (إن كنت مؤمنًا) أو ترفعت (إن كنت مُتشككًا) عن ديني بالشك. حاول الخلقيون ربط إعتقادي بالتطور لسبب احتضاري كمؤمن، فنت روجه نتيجة ضرور التعليم العلماني الليبرالي. بينما عبّر الملحدون عن انقلابي كدليل على أن قوة المعرفة، لاسيما العلمية، تهدم الأساطير والإعتقادات الدينية الغابرة. وفي الواقع، كانت الحقيقة أعقد من ذلك؛ فنادرًا ما تعزى الإعتقادات الدينية، السياسية، والإيديولوجية لعامل مُسبّب واحد. غير أن الفكر والسلوك البشري غالبًا ما يكون مُتعدد الأسباب، والإعتقاد هنا ليس باستثناء عن القاعدة.

أنا لم أولد في عائلة مسيحية مُتجددة. ولم يكن أي من والديّ الأربعة (الأصلين أو الربائب) متدينًا حقيقياً على الأقل؛ ومع ذلك، لم يكونوا غير دينيين. اعتقد أنهم لم يفكروا في الإله والدين كثيرًا. أراد والداي فقط، وكمعظم أطفال الكساد العظيم الذين بلغوا سن الرشد خلال الحرب العالمية الثانية وقاتلوا فيها، مواصلة الحياة فقط. لم يلتحق أيٌّ منهما بالجامعة، ولكنها عملاً بكلّ جدّ لإعالة أطفالهما. انفصل

والداي البيولوجيان عندما كنت في الرابعة من عمري، بعدئذ تزوج كلُّ منهما وأنشأ بيتاً جديداً: تزوجت والدتي برجل له ثلاثة أطفال صاروا إخوتي غير الأشقاء، وتزوج أبي من امرأة ولدت له ابنتين أصبحتا أختي غير الشقيقات. لقد كان لي بالفعل مزيج عائليٍّ أمريكيٍّ مثاليٍّ، ومع أنني كنت أتركها دورياً لحضور فصول مدرسة الأحد الإلزامية (لا زلت احتفظ بنخسة كتابي المقدس من كنيسة النافذة المنيرة في كندا كاليفورنيا)، ألا أن الطقوس الدينية، والصلوات، وقراءة الكتاب المقدس، والطريقة المعتادة بالحديث عن الإله الذي قد يجدها المرء المولود في عائلة متدينة كانت غائبة تماماً بكلتا المنزليين. وحتى يومنا هذا، وعلى حد علمي، لا أحد من إخوتي متدين جداً، ولا حتى أبواي غير البيولوجيين الأحياء متدينان. توفي والدي البيولوجي بسبب نوبة قلبية أصابته عام 1986، وتوفيت والدتي بسبب سرطان الدماغ عام 2000؛ ولم يعتنق أيٌّ منهما ديناً ما على الإطلاق، ولا حتى في ظل صراع والدي مع المرض الذي دام عقداً من الزمن، مع ستِّ عمليات جراحية للدماغ والعلاجات الإشعاعية.

وهكذا، لك أن تتخيل كيف كان وقع المفاجأة عليهما عام 1971- عندما كنت في بداية الفصل الدراسي الثاني في الثانوية حينما أعلنت بأنني أصبحت «مسيحياً متجدداً» متقبلاً المسيح كمخلصي. وبناءً على طلب من أعز أصدقائي جورج، وفي اليوم التالي في الكنيسة معه ومع والديه المتدينين بشدة، كررت تلك الكلمات من يوحنا 3:16 وكأنها بشارة مقدسة. (*) بعدئذ، أصبحت متديناً بعمق، واعتنقت الإيمان بأن المسيح

(*) (لأنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَدَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ) يوحنا 3:16.

عانى بيؤس شديد ومات، لا من أجل البشريّة كلها فقط، بل من أجلي أنا شخصياً. نعم فقط لي! شعرت بالراحة، وبدالي وكأنها حقيقة مطلقة.

وطوال سبعة أعوام، كنت مخلصاً بسعبي هذا حرفياً. ذهبت مبشراً من باب لباب، ومن شخص لآخر، كشاهد على حقيقة الإله ومبشراً للمسيحية. كُنْتُ «بواعظ الانجيل»، كما دعاني أحد الأصدقاء، وأيضاً «بمجنون المسيح» بحسب ما جاء على لسان أحد إخوتي. القليل من الإيمان هو شيء، ولكن عندما يكون هو الشيء الوحيد الذي يتحدث به على الدوام، فسيصبح الأمر محرّجاً، وغير مريح للعائلة، والأصدقاء، الذين لا يشاركونك شغفك الإيمانيّ.

أحد الحلول للخروج من هذه المُعضلة الاجتماعيّة، هو اختزال مجموعة الأقران لتشمل ممن يشاركونك التفكير الإيماني، وهذا ما فعلته بالضبط. لقد شكلت حلقة خاصة، وصاحبت مسيحيين آخرين فقط في الثانويّة، وحضرت دروساً في دراسة الكتاب المقدس، وشاركت في تأدية الأناشيد في دار عبادة خاصة تعرف باسم الحضيّرة (كانت حرفياً داراً أحمر مع معالم الحضيّرة الخاصّة بالبيوت الريفيّة). بعدئذ، التحقت بجامعة بردين، وهي مؤسسة مسيحية تابعة للكنيسة، تفرض حضور الصلاة في الكنيسة مرتين في الأسبوع، بالإضافة لمنهج دراسيّ يتضمن مساقات جبريّة للعهدين القديم والجديد، ودراسة حياة المسيح، وكتابات سي إس لويس. ومع أن كلّ هذه الدراسات الدينيّة المكثفة صبّت في النهاية لصالحني، في أثناء مناظراتي العامة عن الإله، والدين، والعلم، إلا أنني في الوقت نفسه كنت مؤمناً بكل ما جاء بها، لأنني تقبلت وجود الإله في حياتي دون شكّ أو تساؤل، كما تقبلت قيامة المسيح وجميع المبادئ الإيمانيّة الأخرى.

لقد كانت الأعوام التي قضيتها في بيردين عشت في ماليبو، وشاركت غرفة نومي مع لاعب تنس محترف في سكن الطلاب (اتصل بول نيومان مرة للاتفاق على بعض الحصص في لعبة التنس، وعندما ذكرت لوالدي أنني تحدثت مع ممثلها الذي تعبدته عبادة، كاد أن يغمى عليها)، ولعبت كرة الطاولة ولعبة المونوبولي مع مجموعة لاعبين في السكن رقم 10 (لم يكن يسمح للطالبات زيارة سكن الطلاب، وبالعكس)، واستمعت على الدوام لخطب الرئيس جيرالد فورد، وللعالم أدوارد تيلر (أبي القنبلة الهيدروجينية)، ودرست الدين جنباً إلى جنب مع علم النفس على يد أساتذة استثنائيين من بين الأعوام التي لا تنسى في حياتي.

ما حدث بعد ذلك، أصبح مسألة تثير الفضول بين الخلقين وأنصار التصميم الذكي ممن كانوا يبحثون عن متكا لإعتقادهم بأن تعليم نظرية التطور يهدد الإيمان الديني، فاستغلوا رحلتي كمثال. ولكن، كان هناك في الواقع عوامل متضمنة في انقلابي تعزاً لتجربتي الخاصة. فبعد فترة قصيرة من تقبل المسيح في قلبي، أعلنت وبشغف شديد لصديق متدين كان معي بالثانوية اسمه فرانك أنني صرت مسيحياً. توقعت منه حماساً شديداً، لأنه كان يغريني بشكل دائم للانضمام لمعسكره الإيماني غير أن ظنه قد خاب للغاية، لكوني ذهبت للكنيسة المشيخية وانضمت لها! ليصف هذا بأعظم أخطائي، لأنه «الدين الخاطيء» حيث كان فرانك من اتباع شهود يهوه. بعد الثانوية (وقبل ذهابي لبيردين) التحقت بكلية غلينديل، حيث تم اختبار إيماني من قبل عدد من الأكاديميين العلمانيين، كان أبرزهم الدكتور ريتشارد هارديسون، والذي أجبرني بمادة الفلسفة على التحقق من جميع مقدماتي، جنباً إلى جنب مع حقائق، التي لم تكن دائماً سليمة أو صحيحة. ولكن التعويذة المسيحية كانت قائمة على

الدوام: عندما يكون إيمانك بموضع الاختبار فهذه فرصة لرقمي إيمانك بالرب.

بعد بردين، بدأت التحضير للدراسات العليا في علم النفس التجريبي في جامعة كاليفورنيا ستيت في مدينة فولرتون، كاليفورنيا. كنت وقتها ما زلت مسيحياً، لكنَّ أُسَسَ إيماني كانت قد بدأت بالتصدع تحت وطأة عوامل أخرى. وفضولاً مني، قمت بالالتحاق بمساق خاص بالتطور البيولوجي يقدمه بروفسور متفانٍ للغاية، اسمه بايارد براتسترومو، كان عالم زواحف، ورجل استعراض استثنائي للغاية. كان المساق في كل يوم ثلاثاء من الساعة 7 إلى 10 مساءً. لقد كانت تجربة مثيرة، اكتشفت فيها أن أدلة التطور لا متناهية، ولا يمكن إنكارها، وأن حُجَج الخلقين كانت، بأفضل الأحوال، مُضَلَّلة وفارغة. لقد كان أغلب الطلاب وبعد أن يرهق براتسترومو نفسه بعرض معرفي ترفيهي يطول ثلاث ساعات، يلتقون في نادي 301 الليلي بمركز مدينة فولرتون، ليكملوا السهرة بالنبش في الأسئلة الوجودية، بمعبة مشروبات روحية. مع أني كنت حضرت واستمعت للمناظرات والجدليات بالأسئلة الكبرى في مساقاتي المختلفة وقراءاتي في بردين، إلا أن الشيء المختلف هنا هو اختلاف إعتقادات زملائي. وحيث أنني لم أعد محاطاً بالمسيحيين حصراً، ارتفع سقف الحريات بهذه النقاشات، ولم يعد هناك تراتيبات اجتماعية للتشكيك بأي شيء كان.

في هذه المناقشات الفلسفية داخل نادي 301 والتي كانت تستمر حتى ساعات الفجر، نوقشت القضايا الدينية التي لم تكن تناقش أبداً في الفصل أو المختبر. لقد كنا هناك نمارس العلم، وهذا كل ما فعلناه تقريباً. لم يكن الدين ببساطة جزءاً من البيئة الجامعية، لذلك لم تكن

نظريّة التطوُّر وتعرُّفي عليها، كما يدعي البعض، العامل الوحيد لكسر إيمانيّ بالمسيحيّة؛ بل، حقيقة أنه باستطاعتي الآن أن أتحدّى أيّ اعتقاد، وجميع الاعتقادات، دون خوف وفزع من خسارات نفسيّة مترتبة على هذا التصرف، ولا من نتائج اجتماعيّة مترتبة على هذا التحدي. ومع ذلك، كانت ثمة عوامل أخرى.

الاختلاف في المنظور الشامل (والتغير الذي يحدثه فينا)

في قسم علم النفس، حيث كنت رسمياً أخصّص للماجستير بعلم النفس التجريبي، كان مستشاري ومرشدي هو دوغلاس نافاريك، ذا النزعة القديمة للمدرسة السكيزية (نسبة لاختصاصي علم النفس والسلوك بورهوس فريدريك سكينر)، والذي كان يشر بالمنهج العلمي الصارم الذي لا يتقبل أيّ خرافات أو سخافات من طلبته. وكما ذكرني برسالة قريبة بعثها لي مؤخراً ردّاً على رسالة مني أسأله فيها حول اعتقاداته حينذاك، (فالذكريات تتلاشى بعد ثلاثة عقود)، أجب:

«في إطار علمي، اتخذت نهجاً تقليدياً تجريبياً يعتمد السبب والنتيجة (أي المتغيرات المستقلة والمعتمدة). ولكن، حاولت خارج هذا الإطار أن أبقى «عقلي متفتّحاً»، حتى لا يفوتني شيء، مثل احتمال أن الصدفة قد تكون شيئاً أكبر من حادث عرضي، وعليه، سأكون منتبهاً للمؤثرات الإضافيّة لبعض المعاني، أي أنماط الأحداث، ولكن بنفس الوقت أعلم أنها مجرد تكهّنات».

وبالفعل، أتذكر بوضوح كيف انغرست بداخلي فلسفة نافاريك للعلم، وذلك لأنه وبنفس الوقت الذي كنا نقوم بتجارب تحت قوانين شديدة الصرامة في مختبره، كان هناك هرج ومرج من مختبر ثيلما موس

لعلم النفس الماورائي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث تدرس «هالة كيرليان» (تصوير «حقول الطاقة» المحيطة بالكائنات الحيّة)، والتنويم المغناطيسيّ، والأشباح، والتساميّ بالتحليق في الفضاء، وما شابه ذلك. وبما أن هؤلاء كانوا علماء مُدرّبين أكثر ذكاءً، وأكثر تعليمًا مني، فكرت وقتها أنه لا بدّ أن الخوارق تحصل بالفعل. ولكن بمُجرّد أن اكتشفت الحركة المشكّكة^(*) وتحليلها المنطقيّ لمثل هذه الادّعاءات، تجاوزت شكوكيّ إيمانيّ.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ اعتقاديّ الحاليّ بأنه لا يوجد شيء اسمه «العقل»، وأنّ كلّ العمليات العقلية لا يمكن تفسيرها إلا من خلال فهم الارتباطات العصبية الأساسية المتزامنة مع السلوك، قد تشكل بفلسفة نافاريك السكينزيّة:

«أنا أرفض التفسيرات (العقلية) للسلوك كما ذكرني أيّ أن يُسند سلوك معين لتركيبات نظرية تشير لحالات داخلية، من قبيل (يفهم، يشعر به، يعرف، عرف معناها، توصل لحلها، يريد، يحتاج، يؤمن، يعتقد، يتوقع، يتمتع، يرغب... إلخ. هذه المسلمات اللغوية يستخدمها الطلاب بصورة روتينية في أوراقهم، بالرغم من التعليمات الصارمة بأنهم قد يفقدون بعض العلامات إن فعلوا ذلك».²

ليس الطلبة فحسب الوحيدون الذين يسندون السلوك للعقل. فتقريبًا الكل يفعلون ذلك، لأن «العقل» هو شكل من أشكال الثنائية، والتي كما سأناقشها في فصل لاحق، تبدو أنها فطرية لإدراكنا. إننا ثنائيون بالفطرة، ولهذا يكافح علماء السلوك والأعصاب بقوة

(*) حركة اجتماعية عصرية تعتمد على أساس التشكيك العلمي. المترجم

ويجهد جهيد للسيطرة على كلامهم عندما يكون الموضوع عن العقل.

وبسبب اهتمامي المكتشف حديثاً بنظرية التطور بعد فصل حصص براسترومو، قمت بدراسة علم السلوك (دراسة الأصول التطورية لسلوك الحيوان) تحت إشراف المفكرة والناصحة بحفاوة مارغريت وايت، والتي يعود لها كلُّ الفضل بتأسيسي لبيولوجيا السلوك البشري وتطور الديناميات الاجتماعية بين مجموعات الرئيسيات (أرسلتني ذات مرة إلى حديقة حيوان سان ديغو لأراقب غوريلا فضي الظهر طوال عطلة الأسبوع، حيث حدق كلُّ منا أنا والغوريلا في وجه الآخر لمدة ساعات طويلة لم تثمر عن شيء). كان هذا قبل عقدين تقريباً من ولادة علم النفس التطوريّ كعلم قائم بذاته والذي وضعت أساسياته لمشروعي اللاحق في الأصل التطوريّ لكلِّ من الدين والأخلاق. وكذلك التحقت بمساق خاص بالأنثروبولوجيا الثقافية قدمته الرحالة العالمية مارلين دويكن دي ريوس. لقد جعلتني محاضراتها، وكتبها عن تجاربها في أمريكا الجنوبية مع الشامان المهلوسين ممن يعتقدون بالخوارق، الأرواح، الأشباح، والآلهة أدرك مدى انعزال منظوري للعالم، ومدى سذاجتي بافتراض أن إعتقاداتي المسيحية متأصلة بدين واحد حق، بينما كانت إعتقادات جميع الآخرين محدّدة ثقافياً.

قادتني هذه المدخلات لمقارنة الأديان العالمية، ولإدراك أن الإعتقادات التي غالباً ما تكون غير متوافقة مع بعضها كانت لأناس مؤمنين وبشدة، كما كنت أنا سابقاً، اعتقدوا بأنهم هم الحق، وكل الآخرين هم الباطل. وفي منتصف فترة دراساتي العليا، تخلّيت بهدوء عن إيماني الدينيّ، وخلعت قلادة السمكة الفضية (شعار للمسيحية

تعني «المسيح ابن الله المخلص» من رقبتي. لم أجهر بذلك علناً لأي شخص، وذلك لأنه لم يكن أحد حولي يهتم بماذا اعتقد أساساً باستثناء إخوتي، الذين لربما شعروا بالارتياح، لأنني سأتوقف أخيراً عن محاولة خلاصهم!

أحد الأشياء الأولى التي لاحظتها بعد تركي الدين، هو مدى إزعاجي لأناس من ديانات مختلفة (أو حتى بين من لا يؤمن بأي شيء) عند إصراري بالتبشير. النتيجة المنطقية عندما تؤمن بأنك في الدين الصحيح الوحيد الذي يجب أن يعتنقه الآخر، وإلا سيفقد فرصة النعيم الأبدي. إن التبشير لمن هم غير مؤمنين، يكون باختيار قسريّ إما بالإيمان، مع مكافأته النهائية في الجنة، أو بعدم الإيمان، مع عقابه النهائي في الجحيم. قد يبدو هذا قاسياً... حسناً، هذا ما جاء بالعهد القديم. يبشر الإنجيليون المخلصون الذين كنت واحداً منهم ليس فقط بأيام الأحد، بل في كل يوم، ويستخدمون كل الطرق، ولا يخبّون مصباحهم تحت غطاءهم، وكما جاء في متى 5:16: «فَلْيُضِيءُ نُورُكُمْ هَكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمْ الْحَسَنَةَ، وَيَمَجِّدُوا آبَاءَكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ». إن المغزى الجوهرية لكونك مسيحياً إنجيلياً، في الواقع، هو أن تشهر حُبك للرب، وتحاول أن تجلب للمسيح أكبر قدر من الأنصار؛ وإلا فلن تكون إنجيلياً حقيقياً. لقد كنت أخدم الرب، وماذا ممكن أن يكون أكثر أهمية من هذا؟ في النظرة الإنجيلية للعالم لا يوجد فصل بين الكنيسة والدولة. نعم، لقد أخبرنا يسوع (متى 22:21) «أَعْطُوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ». ولكننا اعتقدنا أن هذا ينطبق على أشياء محددة، كالضرائب والعشور، لا على غاية تتمثل في جلب جميع الناس إلى الرب.

الأهم من هذا، وبصفتي غير مؤمن، هو إدراكي لمدى قوة الأنموذج الإعتقاديّ بتصفية كُلِّ شيء تحت عدسة دينيّة. كانت الصدفة، العشوائية، والاحتمالات غير المتوقعة، تذوب أجمعها وتصبح تافهة تحت هذا المنظور الدينيّ. فكل شيء يحدث لسبب، والإله له خطة لكل واحد منا. عندما يحصل لنا أمر جيد، يعني أن الإله يكافئنا على إيماننا، وأعمالنا الصالحة، وحبنا للمسيح. وعندما يحصل أمر سيّء..... حسنًا، يعمل الإله بطرق غامضة، ألا تعلم؟ فمن أنا لأشكك، أو استجوب، أو أتحدى صاحب العظمة. يعمل مرشح الإعتقاد هذا على كُلِّ المستويات، من السامية إلى التافهة، من فرص العمل إلى النتائج الرياضية. كنت أشكر الإله على كُلِّ شيء، من قبولي في جامعة بيردين (لم تكن درجاتي بالثانويّة مناسبة ولم أحز على درجات القبول المشروطة بامتحانات الكفاءة) إلى عثوري على موقف للسيارة في مواقف جمعيّة الشبان المسيحيين حيث كنت أعمل. كُلُّ شيء في المنظور المسيحيّ للعالم مُقدّر، هناك مكان لكل شيء، وكُلُّ شيء في مكانه «لِلْوِلَادَةِ وَقْتُ وَلِلْمَوْتِ وَقْتُ». (سفر الجامعة 3:2) حتى أنها غنت بأغاني البوب في الستينيات، والتي لم أشعر بحلاوتها كما أشعر بها اليوم.

بهذه الواقعيّة المُعتمِدة على الإعتقاد، فإن حتى الأحداث السياسيّة، والاقتصاديّة والاجتماعيّة تفسر بمنطق نهايات الحياة الدينيّة الانجيليّة فكثيرًا ما كنت أتصفح جريدة لوس أنجلوس تايمز على شمالي، وأبحث ما يوازي الأحداث بكتب أخرى مثل دانيال، وحزقيال، وسفر الرؤيا على يميني: فمن ياترى هو المسيح الدجال، هل هو آية الله الخميني أو هنري كيسنجر؟ الفرسان الأربعة في نهاية العالم إشارة بالتأكيد للحرب النوويّة، الاكتظاظ السكانيّ، التلوث، الأمراض. تأسست

الدولة الحديثة لإسرائيل في 1948، وإذا ما قمنا بحساباتنا وفقاً للكتاب المقدس فالقيامة الثانية للمسيح آتية في القريب العاجل. ولكن عندما تركت الإيمان، صارت هذه الأحداث السياسيّة والاقتصاديّة أكثر منطقيّة كمكائد تتركز على طبيعة، وتاريخ، وثقافة البشر. لقد قাদني المنظور العلمانيّ للعالم، لرؤية أن قوانين الطبيعة والصدف والاحتمالات غير المتوقعة تتكشف طبيعيّاً على طول محطات التاريخ المنحوتة بشكل مستقل عن أفعالنا، وبغض النظر عن رغباتنا.

الفضل الأكبر بميل إيماني إلى طرف الشكوكيّة يعزّز المعضلة الشّرّ فإن كان الإله كُليّ العلم، كُليّ القوة، كُليّ الخير، فلم تحدث أشياء سيئة لأناس طبيين؟ في البادئ: يوجد هناك اعتبار فكريّ. فكلما فكرت أكثر في أمور مثل السرطان والعيوب الخلقية والحوادث، أصبحت أكثر اعتقاداً بأن الإله إما أن يكون غير قادر على درء الشر عنا، أو هو أنه بذاته شرير، أو هو بكل بساطة غير موجود. من جهة ثانية: هناك اعتبار عاطفيّ كنت مجبراً على مواجهته على مستوياته الأساسيّة. لم أخبر أيّ أحد به من قبل، ولكن كانت آخر مرة صليت فيها ببدائيات عام 1980، بعد فترة قليلة من قراري بعدم الإيمان. غير أن أمراً حصل معي أرجعني إليه.

تعرضت حبيبتني في الكليّة، مورين، وهي بنت رائعة وجميلة من الألاسكا قابلتها في بيردين، لحادث سيارة مروّع في منطقة نائية بمنتصف الليل. كانت مورين تعمل لدى شركة تخزين تقوم بنقل موظفيها بشاحنات كبيرة بين الولايات بعد ساعات العمل الرسميّة. انحرفت الشاحنة عن طريقها وتقلبت عدة مرات، فأصيب ظهر مورين إصابة بالغة جعلتها مشلولة من الخصر إلى الأسفل. عندما اتصلت بي في

الساعات الأولى من الصباح من أحد المستشفيات المغمورة الذي يبعد ساعات من لوس أنجلوس، لم اعتقد أن الحادث بهذه الجدية، ولا سيما أن صوتها كان يبدو صافياً وبهيجاً كعادتها. لم أعرف بذلك إلا بعد أيام، بعد أن قمنا بنقلها للمركز الطبي في لونغ بيتش ليتم وضعها في غرفة الضغط العالي لمحاولة إرجاع بعض الحياة لحبلها الشوكي المتضرر جداً، عندئذ أدركت حجم الكارثة التي وقعت على رأسها. عواقب حياة مورين المستقبلية، جعلتني أشعر بالغثيان، وفزع عظيم لا يمكن وصفه فما هو المغزى من الحياة إن كان كلُّ شيء سيختفي بلحظة من الزمن؟

هناك في غرفة العناية المركزة، ويوم كئيب بعد يوم، وليلة بعد ليلة بلا نوم، قضيتها إما ذهاباً وإياباً في الممرات الباردة المعقمة أو بالجلوس على الكراسي البلاستيكية في غرفة الانتظار وأنا استمع لأنين وصلوات الأرواح الحزينة الأخرى حولي، ركعت وأطرقت رأسي وطلبت من الإله أن يشفي ظهر مورين المكسور. صليت بصدق، وتوسلت للإله أن يسامحني على شكوكي به وألا يختبرني في مورين. قمت وبارادتي بطرد كل الأفكار اللادينية. في ذلك الوقت وبهذا المكان أصبحت مؤمناً من جديد. آمنت لأنني كنت أريد أن أؤمن أنه لو كان يوجد أيُّ عدالة بالكون أيُّ منها فإن هذه الروح الحلوة المحبة، الذكية، المخلصة، الأمينة، العطوفة لا تستحق أن تكون في جسم مُحطَّم. من المؤكد أن الإله العادل المحب الذي لديه القدرة على الشفاء، سيشفي مورين. ولكنه لم يفعل. اعتقد أنه لم يفعل ذلك، ليس لأن الإله يعمل بطرق غامضة، أو «له خطة خاصة لمورين» التبريرات المثيرة للغثيان من التي يقدمها لك المؤمنون في أوقات الشدة بل لأنه غير موجود.

مبادئ القيم المبدئية

إن اتضح بأني مخطئ وأن هناك إلهًا، وهو الإله اليهودي-المسيحي المهتم بالإيمان أكثر من اهتماماته بالسلوك، فسأفضل ألا أقضي حياتي الأبدية معه، ويسرني أن أذهب لمكان آخر، والذي سأتوقع أن أجد فيه معظم أعضاء عائلتي، وأصدقائي، وزملائي، وذلك لأننا جميعًا نتشارك نفس القيم المبدئية.

وسواء كان ثمة إله أو لا، فإن المبادئ التي أتبناها وأحاول تطبيقها بحياتي الخاصة، يجب أن تظل قائمة بذاتها. في الفلسفة، تعرف هذه المسألة باسم «معضلة يوثيفرو» والتي قدمها لأول مرة، قبل 2500 عام، أفلاطون في حواريته الشهيرة مع يوثيفرو. في هذه الحوارية يسأل أفلاطون، مؤيد سقراط، شابًا اسمه يوثيفرو الأسئلة الآتية: «المغزى الذي أريد فهمه بدايةً هو، إذا ما كانَ التقيُّ أو المُقدَّسُ محبوبًا من الآلهة لأنه مُقدَّسٌ، أو هو مُقدَّسٌ لأنه محبوبٌ من الإلهة؟». أي بمعنى، هل نحكم على بعض الأفعال بأنها تقيَّة أو مقدَّسة لأن الآلهة أحببتها، أم إن الإلهة حبتَّ هذه الأفعال لأنها بذاتها تقيَّة ومقدَّسة؟. تقف هذه المعضلة أمام الديانات التوحيدية، كما وقفت أمام سلفها الديانات التعددية للإغريق القدماء: فهل يتبنى الإله المبادئ الأخلاقية المنبثقة طبيعيًا والخارجة منه، لأنها سليمة («مقدَّسة»)، أو إن هذه المبادئ الأخلاقية سليمة فقط لأن الإله يقول إنها سليمة؟³

إن كانت المبادئ الأخلاقية لها قيمة فقط، لأننا نعتقد بأن الإله هو من خلقها، فما هي قيمتها إذا لم يكن هناك إله؟ إن مبدأ الصدق والإخلاص في التفاعلات البشرية مثلاً، هو أساس الثقة، وضروري لبناء العلاقات الاجتماعية البشرية: وهذا صحيح سواء كان هناك مصدر خارج عالمنا

لإثبات صحة هذه المبادئ أم لا. فهل نحتاج حقًا لأن نخبرنا الإله بأن القتل مشين؟ أليس نقض العهد عملاً غير أخلاقيّ، لأنه يحطم الثقة المتبادلة بين البشر، لا لأن خالق الكون قال بأنه عمل غير أخلاقيّ؟

وهكذا، أتضح لاحقًا بأن أغلب ما انغرس في داخلي من مبادئ خلال رحلة إيماني بما في ذلك مواقفني السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مشتركة عند زملائي وأصدقائي المؤمنين والمحافظين، وبالتالي أنا لا أتوافق مع المسمّيات التقليديّة سواء كانت ليبراليّة أو محافظة. وهذه هي النقطة التي أود أن أوجه دفة الحديث إليها الآن.

متطرف للتحرّر

أنا لا أستطيع الجّزم فيما إن كانت محاسن اقتصاديات السوق الحرّ والتحفّظ الاقتصاديّ أقتعني بحقائقهن، أو إنه كان مجرّد مزاج شخصيّ وطبيعة تناغمت مع طريقتهن الإدراكيّة كما الحال مع أغلب النُظُم الإعتقاديّة التي نتبناها، أو قد يكون مزيجًا بين الاثنين. لقد تربيت مع آباء يمكن وصفهم على أفضل وجه بأنهم محافظون ماليون وليبراليون اجتماعيون، أو كما نسميهم بالتحرّريين (الليبرتاريين). لقد كنت طوال مدة طفولتي منغمسًا في المبادئ الأساسيّة للتحفّظ الاقتصاديّ: الاجتهاد بالعمل، تحمل المسؤولية الشخصية، اتخاذ القرارات الذاتيّة، الاستقلال المادي، التحديد الذاتي، صغر حجم الحكومة، والأسواق الحرة.

وفي حالة التأهب الاقتصادي هذه، صادفت ذات مرة كتاب «أطلس مُتململاً»، للروائيّة-الفيلسوفة آين راند، عندما كنت في عامي الأخير بجامعة بردين. لم أكن على معرفة بالكتاب ولا بالمؤلفة، ولم أكن ممن يحبون قراءة الروايات، ولكنني أجبرت نفسي على قراءة أول

مائة صفحة، فأصبحت بعدها متيماً به. ويبدو أنني لم أكن الوحيد، بل هناك ملايين القراء ممن أعجبوا وتفأخروا بالدراسة الاستقصائية التي أجرتها مكتبة الكونغرس الأمريكي ونادي كتاب الشهر عام 1991، والتي أقرت بأن هذا الكتاب، «سبب تغييراً في حياة قرائه» لدرجة أنه حصل على المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس (رغم إنه تبين لاحقاً بأن «الدراسة الاستقصائية» كانت حملة دعائية لتشجيع القراء على شراء نسخ من كتب نادي كتاب الشهر).⁴

لا تزال شهرة راند وتأثيرها حتى يومنا هذا. ففي عام 2009، وتحديدًا في أعقاب خطة الإنقاذ التي بلغت ثلاثة تريليونات دولار، مع برنامج مصاحب للتدخل الحكومي في السوق الحرّة، والذي بدأ كأنه أحداث متطابقة لما جاء بصفحات الكتاب، رجع القراء إلى راند وفلسفتها كما لم يفعلوا في السابق. قام حزب الشاي برفع صورة لكتاب أطلّس على الإعلانات التي حملها أفراد الحزب بمظاهرات اعتراضية مع اقتباسات ظلت عالقة في الذاكرة مثل: «من هو جون جالت؟»، و«الاسم هو جالت، جون جالت». وصلت مبيعات أطلّس إلى نصف مليون نسخة في ذلك العام وحده، مما وضعه بخانة المنافسة مع مبيعات أفضل الروايات الجديدة لنفس العام وهذا ليس بالأمر السيئ لرواية يتجاوز عمرها نصف قرن من الزمان، بأكثر من ألف صفحة مع خطابات مطوّلة حول الفلسفة والميتافيزيقيا والاقتصاد والسياسة وحتى الجنس والمال.⁵

ما كان يجذب الناس لراند، ولخطوط حبكتها الروائية التي جعلتهم يدمنون قراءة كتبها، بل يشجعون الآخرين على فعل ذلك؟ أتوقع، أنه في زمن ما بعد الحداثة للنسبوية الأخلاقية، دافعت آين راند عن شيء

ما بشكل واضح، وصريح، ودون أيّ تحفظ وبشغف. لقد صورت شخصياتها الخيالية كإنسان اقتصادي: عقلانيون، مُعظّمون للاستفادة القصوى، أحرار تمامًا كإنسان خارق. وفقًا لكاتبة سيرة راند الأخيرة جينيفر بيرنز بكتابها «ربة السوق: آين راند واليمين الأمريكي»، كانت جاذبية راند الكبرى هي في نظرتها شبه المسيحية للعالم: «قصدت راند أن تجعل من كتبها كنوع من الكتب المقدسة، ومع كل إصرارها وتركيزها على العقل، فإن الجوانب العاطفية والنفسية برواياتها هي من جعلها خالدة».⁶ وبالفعل، ومع أن راند سمّت فلسفتها بالفلسفة الموضوعانية، وقالت إنها تركز على أربعة مبادئ مركزية الواقع الموضوعي، والعقل، والمصلحة الذاتية، والأسئلة ألا أن قوة جاذبيتها جاءت من شغفها بالحياة والقيم.

بالطبع، لم تغب مثالب فلسفة راند وحركتها على فكري المُتَشكِّك. ففي كتابي الذي صدر عام 1997، «لماذا يعتقد الناس بأمر غريبة»، كرست فصلًا كاملًا عن التبعية التي تكاد تكون قد وصلت لعبادة راند من قبل متابعيها، (سمّيتها «العبادة غير المحتملة في التاريخ»)، في محاولة لإظهار أن التطرف من أيّ نوع، حتى الذي يتجنب السلوك الطائفي، يمكن أن يكون لا عقلانيًا. وفي الواقع، إن الكثير من خصائص هذه العبادة، تتناسب على ما يعتقد أتباع الفلسفة الموضوعانية، وأهمها التبجيل، والإيمان بعصمة القائد، وعلمه المطلق، والالتزام بالحقيقة والأخلاقيات المطلقة على النحو المُحدّد بنظام إعتقادي. وكمثال، استعرت إقتباسًا من المقربين لراندا، وهو ناثنيل براندين الوريث الفكري المختار لراندا حيث أدرج المبادئ المركزية الأخرى (إضافة للأربعة أعلاه)، والتي يجب على المتابعين الالتزام بها، بما في ذلك:

«آين راند هي أعظم إنسان عاش على الإطلاق؛ كتاب (أطلس مُتملماً) أعظم إنجاز بشري بتاريخ العالم؛ آين راند، وبفضل عبقرية فلسفتها، هي الحكم الأعلى في أي قضية تتعلق بها هو عقلائي أو أخلاقي أو مناسب لحياة الإنسان على الأرض؛ لن تكون موضوعياً إلا إذا قبلت ما قبلته راند، وتدين ما أدانته. لن تكون فردانياً ثابتاً تماماً إلا إن قبلت رأي آين راند في أي قضية أساسية».⁷

ومع ذلك، فإن أي نقاش حول اتباع راند، أو حياتها الشخصية اللاذعة، يجب أن يحمل هذا التصل: نقد مؤسس لفلسفة ما لا يشكل بذاته إفساد أي جزء منها. وفقاً لمعظم الروايات، كان السير اسحاق نيوتن نرجسي الطباع، كارهاً للنساء، أنانياً، مغروراً، مع ذلك فإن نظرياته عن الضوء والجاذبية وبنية الكون هي جهود تتحدث عن نفسها، ولن تكون أكثر مصداقية ولا أقل إن كان قديساً نبيلاً. لربما استمد نقد راند للشيوعية قوته ووضوحه من التجارب المفزعة التي مرت بها هي وعائلتها تحت حكم النظام الشيوعي المستبد الوحشي في روسيا (بما في ذلك سلب تجارة والدها)، ولكنه يمكن أن يكون صحيحاً أو خاطئاً (هو صحيح) حتى لو كانت مجرد فتاة ريفية في ولاية أيوا.

أغلب ما استفدته من راند، إما وافق أفكاراً كنت اعتقد بها بالأساس، أو قوى طريق اعتقادي الذي كنت قد بدأت بتأسيسه. لذا فليس لدي مشكلة بتعريف نفسي كأحد معجبي راند، ومدافع عن فكرها حتى يتعارض مع البيانات العلمية للفلسفة السياسية والاقتصادية وسأختار، بالطبع ما تقودني إليه البيانات. أنا أتضايق من نظرية راند للطبيعة البشرية باعتبارها أنانية وتنافسية بالإطلاق، كما عرفتها في كتاب أطلس «كقسَم» شهير يردده أبطال الرواية: «أنا أقسم بحياتي وحيي لها

بأنى لن أعيش من أجل شخص آخر، ولن أدع شخصاً آخر يعيش من أجلى». لقد أثبت علماء النفس التطوّريّ وعلماء الانثروبولوجيا الآن بشكل لا لبس فيه، بأن البشر لديهم طبيعة مزدوجة تتمثل باعتبارهم أنانيين، تنافسين، جشعين من جانب، وإيثاريين، متعاونين، عطوفين من جانب آخر. في كتابي «علم الخير والشر»، و«عقل السوق»، قمت ببناء حالة للأخلاقيات التطوّريّة والاقتصاد التطوّريّ التي قد يجدها معظم الرانديين توافق تماماً اقتصاديات السوق الحرة. إن قراءة راند، واستيعاب منطق قضيتها من أجل الحرية الاقتصادية والسياسية أشارت إلى نفسها على أنها «متطرفة للرأسمالية» قادي إلى بحث عميق في علم الأسواق والاقتصاد وفلسفة التحرّر والحرية، وكلها كانت لها صدى عميق في شخصيتي ومزاجي. وعليه، أصف نفسي بأني «متطرف للتحرّر».

أما أحد مصادر التأثير على تفكيري السياسي والاقتصادي، فكان هو عالم فيزياء متقاعد اسمه أندرو غالامبوس، قام بتدريس مساقات خاصة من خلال معهد المشاريع الحرة الخاص به. لقد أطلق غالامبوس على دورته «العلم الاختياريّ»، وأخذت معه المساق التمهيدي 50-7. كان حقاً مزيجاً من فلسفة العلم والاقتصاد والسياسة والتاريخ، فضلاً عن أمور أخرى لم أتعلمها بالجامعة كسوق رأسماليّ حرّ مجهز بجرعات منشطة لتحسين الأداء. لكنه أيضاً كان بمنظور واحد بالأبيض والأسود للعالم، بحيث يكون آدم سميث خيراً مطلقاً، وكارل ماركس شراً مطلقاً؛ الفردانية صالحة، والجماعية شريرة؛ الاقتصادات الحرة جيدة والاقتصادات المختلطة سيئة. إن كانت راند تدعم التدخل الحكوميّ المحدود في السوق الحر، فإن هذا كان كثيراً بالنسبة له، حيث أوجزت

نظريته مجتمعا يتم فيه خصخصة كل شيء، حتى تخفي الحكومة تماما. كيف يمكن لفكرة مثل هذه أن تكون ناجحة؟ هذا يعتمد على تعريف غالامبوس للحرية بكونها «حالة اجتماعية توجد حيثما يكون لكل فرد كامل (أي 100%) السيطرة على ممتلكاته الخاصة». وعلى هذا الأساس، فالمجتمع الحر هو المجتمع الذي «يفعل فيه أي شخص ما يشاء بدون استثناءات طالما كانت أفعاله تؤثر على ممتلكاته الخاصة فقط؛ لا يجوز له فعل أي شيء يكون له تأثير على ملكية الآخرين دون موافقتهم المسبقة». لقد قام غالامبوس بتحديد ثلاثة أنواع من الممتلكات: الأساسية (حياة الفرد)، الأولية (أفكار الفرد واعتقاداته)، والثانوية (مشتقات من الممتلكات الأساسية والأولية، مثل تسخير الأرض والسلع المادية). لذا، فالرأسمالية هي «ذلك البناء الاجتماعي الذي يمتلك الآلية القادرة على حماية جميع أشكال الممتلكات الخاصة بالكامل». ولتحقيق مجتمع حر حقيقي، علينا فحسب «اكتشاف وسائل مناسبة لخلق مجتمع رأسمالي»⁸.

هذه رأسمالية صريحة لا يقرها أي اقتصادي، لكن غالامبوس كانت لديه الجرأة أن يسوقها بشغف، ليحمل الكثير منا كطلبته أفكاره إلى حياتنا لحدّ سمح لنا فيه أن نوقع عقداً نقسم فيه بأننا لن نذكر فكره لأي شخص، وفي نفس الوقت كان يشجعنا على حث الآخرين لينضموا إلينا. شكّل غالامبوس بعض سياساتي واقتصادياتي، لكن شكوكي كسبت في النهاية بعد تضاؤل حماسي ولاسيما بعدما ترجمت نظريته إلى الممارسة. تعريف الممتلكات جيد كله، ولكن ماذا يحدث عندما لا يمكننا الاتفاق على انتهاكات حقوق الملكية؟ كانت الإجابة شيئاً لاحالة: «في مجتمع حر حقيقي، ستحل جميع هذه النزاعات سلمياً من خلال تحكيم خاص». ذكّرني مثل هذه التخيّلات المغايرة للواقع

بأساتذتي الماركسيين الذين أجابوا على التحديات على نفس المنوال «في مجتمع شيوعي حقيقي، لن تكون (س) مشكلة».

من الأشخاص الذين اقترحوا عليّ الالتحاق بمساقات غالامبوس، التقيت أحد تلاميذه المخلصين جاي ستيوارد سنيلسون، والذي صار بعد ذلك يدرّس بعض المواد في مؤسسته الخاصة (التقدم البشري) بعد أن اختلف مع غالامبوس وانفصل عنه. ولكي ينأى بنفسه عن معلمه، بنى سنيلسون نظريته الخاصة لمجتمع السوق الحر على أنموذج المدرسة الاقتصادية النمساوية، وبالأخص على أعمال الاقتصادي النمساوي لودفيج فون ميزس، ورائعته عام 1949 «الفعل البشري». أوضح سنيلسون إطارًا للإجراءات الحكومية المختلفة والمتعددة المقللة من الحرية، موجزًا:

«ستتوفر الحرية حيثما لا يتم مصادرة حرية الفرد في الاختيار عن طريق التدخل الحكومي، وإن السوق الحرة ستتوفر حيثما يتمتع الناس بحرية غير مقيدة في البيع والشراء».

ومع أن اللصوص والمحتالين والبلطجية والسارقين والقتلة يصادرون حرياتنا، يتابع سنيلسون قائلاً، بأن أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والحكام والرؤساء يسلبونا حرياتنا على مستوى يعادل، وأكثر، مجموع ما يفعله كلُّ المجرمين مجتمعين. وهم يفعلون ذلك، كما عرض سنيلسون، بنيات صافية، وذلك لأنهم يعتقدون «بأن مصادرة حريات الأفراد بالاختيار سيحقق أكبر قدر من الرضا لأكثر عدد». وهذه النيات السليمة، والقوة السياسية لفرضها، تدخلت الحكومة في الأعمال التجارية، والتعليم، والنقل، والاتصالات، والخدمات

الصحيّة، والحماية البيئية، والأمن العام والتجارة الحرة الخارجية، فضلاً عن مجالات أخرى لا حصر لها.

كان الدافع الأساسي لعمل سنيلسون هو كيفية خصخصة هذه الخدمات بنجاح. واعتقد بأن النظام الاجتماعي المؤسّس على تقدير السلم، والازدهار، والحرية هو «الذي يستطيع فيه أي فرد، وفي أي وقت، اختيار إنتاج، أو تقديم منتج أو خدمة، أو توظيف أي موظف، أو انتقاء أي موقع إنتاج، أو توزيع، أو بيع، وعرض بيع المنتجات أو الخدمات بأي ثمن». القيود الوحيدة المسموحة هي ما تفرضه السوق فقط. إن طبق هذا بصورة نظامية على كل العالم، فمجتمع السوق الحر «سيفتح العالم لكل البشر»⁹.

كانت هذه هي الخطوط العريضة لمرحلة مهمة في حياتي، قبل شروع بالتعاقدات الرسمية بالوظيفة والالتزام العائلي. لقد قمت بتدريس مساقات مبادئ سنيلسون طيلة أعوام، جنباً إلى جنب مع مساقات في تاريخ العلوم وتاريخ الحروب. كما قمت باستحداث مجموعة نقاشية شهرية سميتها «المجتمع القمري» على غرار الجمعية القمرية التي أنشئت في القرن الثامن عشر في بيرمنغهام ركزت على كتب من قبيل «الفعل البشري». وبصفتي عالم اجتماع قائماً بالبحث في مشروع اجتماعي، قمت بقبول تحدي لودفيج فون ميزس: «يجب على المرء دراسة قوانين الفعل البشري، والتعاون الاجتماعي كما يدرس الفيزيائي قوانين الطبيعة.»¹⁰ كنا على وشك بناء علم جديد، وبهذا العلم الجديد سنبنّي مجتمعاً جديداً. حتى أنني صغت بيان «إعلان الحرية» وخطاب بعنوان «لدي حلم 2». ¹¹ ما كان يمكن أن يكون أعظم من هذا؟

حسنًا، وكما قال يوغبي بيرا ذات مرة «نظريًا، لا يوجد فرق بين النظرية والتطبيق. لكن في التطبيق ثمة فرق»، لاكتشف أنه ينطبق على المجال الاقتصادي. إننا نحيا في عالم يختلف اختلافًا جذريًا عن الذي يتصوره المرشدون الحالمون، ولذا وجهت تركيزي لكتابات اقتصاديي المدرسة النمساوية وطلابهم بجامعة شيكاغو، ممن اختاروا أن تتلاقح أفكارهم مع الأفكار السائدة في الثمانينيات من القرن الماضي عندما بدأت الدولة بالتحول المنظم إلى أقصى اليمين. من خلال هذه الكتابات وجدت أساسًا علميًا لتفضيلاتي الاقتصادية والسياسية. كتب مؤسسو المدرسة النمساوية وجامعة شيكاغو والتي أعد نفسي أحد أعضائها إلى يومنا هذا عددًا من الكتب والمقالات التي تركت صدًى في دماغي لا يُمحى للفهم الواضح للفعل البشري الصحيح والخاطئ على حدٍ سواء.

لقد قرأت كتب فريدريش فون هايك «دستور الحرية»، و «الطريق إلى العبودية»؛ وتعمقت بكتاب «الاقتصاد في درس واحد»، لهنري هازليت، والذي يعدُّ ملخصًا استثنائيًا لاقتصاديات السوق الحرة؛ ووجدت كتاب «لك حرية الاختيار» لميلتون أحد أوضح العروض المكتوبة في أيِّ نظرية اقتصادية. كانت سلسلته الوثائقية التي حملت نفس العنوان قدم مقدمتها صاحب أكبر كتلة عضلية في التاريخ، بين الليبراليين آرنولد شوارزنيجر - قوية جدًا، لدرجة أنني اشترت أسرطة الفيديو وأعدت مشاهدة الحلقات عدة مرات.¹² من بين عمالقة الفكر الليبرالي الذين شكلوا توجهاتي أكثر من غيرهم، كان لودفيج فون ميزس الأول بين نظرائه؛ لقد علمني أن التدخل سيؤدي لمزيد من التدخل، وإنه إذا كان بوسعك أن تتدخل لكي تحمي الأفراد من أدوية خطيرة، فماذا عن الأفكار الخطرة؟¹³

هذا الرابط بين الحرية والأفكار هو ما جمع شغفي بالعلم وحبّي للتحرّر، وقد أدى إلى نوع العلم الذي أمارسه اليوم.

سيرة ذاتية غير رسمية للعلم

لقد لاحظت خلال العقود الثلاثة الماضية شيئين سبباً لي إزعاجاً فيما يخص العلم والمجتمع: الأول، تصنيف العلوم إلى علوم «صلبة» (علم الفيزياء)، و«متوسطة» (علم البيولوجيا)، و«ناعمة» (علوم اجتماعية)؛ ثانياً، تقسيم الكتابات العلمية إلى صنفين: تقنية وشعبية. هذه التصنيفات والتقسيمات تتضمن تقييماً للقيمة، حيث تعدُّ العلوم الصلبة، والتقارير التقنية، أكثر تقديراً، بينما تكون الكتابات في العلوم الناعمة والكتابات الشعبية أقل تقديراً. كلا، بالطبع، فهذان الانحيازان بعيدان عن الواقع، وحتى أنهما ليسا خاطئين.

كنت دائماً اعتقد بأنه إن كان ولا بدّ من وجود تصنيف (لا أشجع بالطبع)، فيجب أن يقلب التصنيف الحالي رأساً على عقب. يعني علم الفيزياء الصلب، إن حساب المعادلات التفاضلية صلدة وذات مفاهيم محددة. غير أن عدد المتغيرات بشبكة عادية بموضوع رياضيّ ما، على سبيل المثال، يكون أسهل بالمقارنة مع، لنقل، تفسير سلوكيات الكائنات الحيويّة في نظام بيئيّ، أو التنبؤ بعواقب التغير المناخيّ العالميّ. ومع ذلك، فإن صعوبة بناء نماذج شاملة في العلوم البيولوجية تتضاءل مقارنة بعمل العقول البشرية ومجتمعاته. من هذا المقياس، تكون العلوم الاجتماعية هي التخصصات الصلبة، لأن مواضيعها لها أكثر من وجه، وهي أعقد بدرجات من العلوم الأخرى ممن تتمتع بدرجات كثيرة من حرية التحكم والتنبؤ.

أما بخصوص كتابات العلم التقنيّ والشعبيّ، فيوجد منطقة وسطية أطلق عليها «العلم التكامليّ»، عبارة عن عملية مزج بين البيانات، النظرية، والسرد. بدون هذه الأركان المجازية الثلاثة، ستتهار القاعدة التي تسند المؤسسة العلمية. أما محاولات تحديد أن هذه الأركان لها قيمة أكثر من أخرى، فهي متساوية تمامًا عندما نحاول معرفة أن ثابت الدائرة أو معامل التحديد هو العامل الأكثر أهمية في حساب مساحة الدائرة. أما السرد، فأنا أفضل تصنيفه على نوعين. تقدم الكتابات العلمية الرسمية ما أسميه بسرد التفسير عملية منسقة ومنضبطة خطوة بخطوة من المقدمة-الطرائق-النتائج-المناقشة المرتكزة على «المنهجية العلمية» من الرصد-الافتراض-التنبؤ-التجربة بتسلسل خطي للأحداث. تشبه هذه النوعية من الكتابة العلمية كتابة السيرة الذاتية، وكما ذكر الكوميدي ستيفن رايت «أنا أكتب سيرة ذاتية غير رسمية». وهذا هو أيضًا نوع من التاريخ الباروكي^(*) حيث النتائج هي من تحدد التفسير وتشدها لناحياتها، وتفرض على الحقائق والأحداث الوقوع بكل انتظام لتشكل سلسلة سببية تكون فيها النتيجة النهائية حتمية للتسلسل المنطقي.

أما الكتابة غير الرسمية للعلم ما أسميه بسرد الممارسة فتعرض المسار الفعلي للعلم كما هو محاط برؤى وقتية، وحدث شخصي، وتخمينات عشوائية، ونتائج عرضية. فالعلم، مثله مثل الحياة، هو فوضويّ وعشوائيّ، ملئ احتمالات ملتوية، وتشعبات غير مرتقبة، واكتشافات

(*) أنموذج تاريخي يفترض وجود غائية تاريخية لتطور المجتمعات البشرية نحو حالة نهائية طبيعية: تتحول بذور التفاح إلى أشجار تفاح، والبشر إلى بشر متورين، والمجتمعات البشرية إلى شعلات ليبرالية ديمقراطية. المترجم

غير متوقعة، ومواجهات غير منتظرة، ونتائج غير متنبئة. حينئذ سيبدو سرد التفسير كشيء مثل: «البيانات هي من قادتني إلى استنتاج...»، وتكون قراءة سرد الممارسة كشيء مثل: «واو، هذا غريب!»

يظهر باقي هذا العمل التكاملي الخاص بالعلم في أسلوب سرد الممارسة، وهو، إن جاز التعبير، سيرة ذاتية غير رسمية للعلم.

ماذا لو كنت مخطئًا؟ ما سأقول للإله؟

لقد بلغت من العمر ما يكفي لأقول بأنني تعلمت وبطرق عسيرة بأن هنالك دائمًا احتمال أن أكون على خطأ. لقد كنت مخطئًا بشأن أمور كثيرة، لذلك فمن المحتمل أن أكون مخطئًا بشأن الإله.

قد يكون ما جربه دارينيو في ذاك الصباح الباكر عام 1966 هو الصفقة الرابعة: كينونة قصديّة خارج هذا العالم سمّها الإله، المصمم الذكي، الكائن الخارجي، أو حتى المصدر أرسلت له رسالة مفادها بأن حكم جميع البشر عليها سيكون في موضع ترحيب: أي تهتم بنا. هذا بالتأكيد ما يعتقد شيك حتى يومنا هذا، على الرغم من حقيقة أنه يعلم عن التفسيرات العلميّة في مجال علم الأعصاب لهذه التجارب. أو لربما يكون فرانسيس كولينز محقًا في منطقه بوجود مسبب أو محرك أول للكون، كائن حقيقيّ (لا خياليّ) غائيّ رتب قوانين الطبيعة لتأخذ مجراها في خلق النجوم، والكواكب، والحياة، والذكاء، ونحن.

أو لربما كان كلُّ الروحانيين والحكماء والأناس العاديين على مدى التاريخ، ممن لمسوا عالم الأرواح أو واجهوا الخوارق، كانوا أكثر انسجامًا مع بُعد آخر، حيث اختزلت شكوكهم بصورة كافية لكي يُسمح لعقولهم بالاتصال بهذا المصدر. هذا، بالواقع، ما يعتقد عالم الفيزياء الجليل

من معهد الدراسات المتقدمة، فريمان دايسون. في مقال كتبه عام 2004 عن الخوارق، اختتم دايسون بفرضية «يمكن الدفاع عنها» مفادها أن «الظواهر الخارقة يمكن أن توجد حقاً»، لأنه وكما يصف نفسه، «لست اختزالياً» وإن هذه الخوارق «حقيقية لكنها تقع خارج نطاق العلم، وهو أمر تدعمه شواهد كثيرة».

ومع أنه يعترف بأن الدليل على هذا يبقى أقوالاً مرسلة، لكن، ولأن جدته كانت معالجة إيمانية، وابن عمه كان محرراً للمجلة الواسطة الروحية، ولأن الروايات التي جمعت من جمعية البحث الخارق، ومؤسسات أخرى تشير إلى أنه بظل ظروف معينة (كالجهد العصبي مثلاً)، يُظهر البعض أحياناً قوى خارقة، قال إنه يجد «من المعقول أن يكون هناك عالم من الظواهر العقلية، ولكنه مرن للغاية ومتضائل للإسكاف به بأدوات العلم المعقدة».¹⁴

لربما يوجد هناك عقل خارج الدماغ، قد يكون هو الإله، أو أي تجسيد آخر. وإن كان هذا صحيحاً، فلربما يتجاوز العقل هذا الجسد الفاني ويبقى بعد الموت، وهذه هي الطريقة التي سنتوصل بواسطتها في النهاية بالوجود الإلهي. فماذا لو كان العقل هو من أوجد الكون من الأساس؟ وفي هذا السيناريو، لربما يكون الإله هو العقل الكوني والآخروي الذي ستعود إليه العقول بدون أدمغتها.

ربما. ولكنني أشك. اعتقد بأنني أوجزت تفسيراً معقولاً لتجربة داربينو باعتبارها هلوسة سمعية ناتجة عن جهد عصبي لا تختلف عن تأثير الحضور المحسوس الذي يختبره المتسلقون، والمستكشفون، ورياضيو التحمل الفائق، وكما سأصفه بإسهاب في الفصل الخامس.

أما بالنسبة لتأييد دايسون، أحد أعظم العقول في زمننا للخوارق، فيستحق منا التمحيص بدقة. لم يتمكن عقل هذا العبقرى المذهل أن يتخطى الانحيازات الإدراكية التي تفضل الأدلة السردية. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت الحكايات تمثل ظاهرة حقيقية أم لا هي بإخضاعها لاختبارات صارمة. فإما أن يتمكن بعض الأشخاص من قراءة عقول الآخرين (أو بطاقات الأحاسيس الخارقة للطبيعة) أو لا. وإلى الآن، أثبت العلم بشكل لا لبس فيه بأنهم لا يستطيعون ذلك. أما لكونك كنت «كُلِّيًّا» لا «اختراليًّا»، أو حتى منتمياً لعائلة تضم طبيباً نفسياً للخوارق، أو أحداً يكشف للناس عن المستقبل، فهذا لن يغير من الحقيقة بشيء.

أما فيما يتعلق بالإله ووجوده، وبغض النظر عما أفكر به في هذا الشأن، فأنا لست مهتمًا، حتى لو كانت الحياة الأبدية كما يعتقد المسيحيون تحتوي على جنة وجحيم مفتاحها الإيمان بالإله وابنه. فلماذا أنا كذلك يا ترى؟ بادئ ذي بدء، لماذا يهتم من هو كُليّ العلم، كُليّ القوة، كُليّ المحبة إن كنت اعتقد به أم لا؟ ألا يجب أن يعرف ذلك مسبقاً عني؟ وحتى بافترض أنه ضمن لي حرية الاختيار، وكما يقال إنه كُليّ المعرفة وخارج الزمكان، أليس المفروض أنه يعلم كل ما يحدث؟ وبكلتا الحالتين، لماذا يكون «الاعتقاد» مهمًا بالأساس، إلا إن كان الإله أشبه بالآلهة الإغريقية والرومانية ممن تنافسوا مع بعضهم على المودة والعبادة البشرية، وامتلأوا بمشاعر إنسانية مثل الغيرة. من المؤكد أن إله العهد القديم، يهوه، يبدو مثل هذا النوع من الآلهة في أول ثلاث وصايا من وصايا العشر (سفر الخروج، نسخة الملك جيمس 2: 20-17):

أنا الرَّبُّ إلهُكَ.... لا يَكُنْ لَكَ آلهةٌ سِوَايَ. لا تصنعُ لكِ تمثالاً
منحوتاً ولا صورةَ شيءٍ ممَّا في السَّماءِ مِنْ فَوْقَ، ولا ممَّا في الأَرْضِ مِنْ
تَحْتِ، ولا ممَّا في المِياهِ مِنْ تَحْتِ الأَرْضِ. لا تسجُدُ لها ولا تعبُدُها، لأنِّي
أنا الرَّبُّ إلهُكَ إلهٌ غيورٌ أعاقبُ ذنوبَ الآباءِ في الأبناءِ إلى الجليلِ الثالثِ
والرَّابعِ مِمَّنْ يُبغِضونني.

عجباً، كيف يتحمل ذنوب الآباء أبناء أبنائهم؟ أي نوع من العدالة
هذه؟ ما نوع هذا الإله؟ إنه يبدو لي... حسناً... غير معقول على
مسمعي. لقد تعلم معظم البشر التغلب على الغيرة، بل وتمكنت أنا
شخصياً من التحكم فيها بنفسي، مع أنني لست إلهاً، بالطبع. ¹⁵ لذا،
ألا يجب أن يكون الإله كُليَّ العِلْمِ، كُليَّ القُوَّةِ، كُليَّ المحبَّةِ، أكثر اهتماماً
بسُلوكي بالحياة، بدلاً من أن يكون مهووساً فيما إن كنت اعتقد به، أو
بابنه على أمل الوصول إلى المكان الصحيح في العالم الآخر؟

على أي حال، إن كان هناك وجود لحياة أخروية بعد الموت، مع إله
مقيم هناك، فأنا أنوي أن أحاوره على هذا المنوال:

يا رب، لقد بذلت قصارى جهدي بمؤهلاتي التي وهبتها لي.
لقد منحني دماغاً يفكر بتشكك، واستعملته وفقاً لذلك. لقد منحني
قدرة على التفكير العقلاني طبقتها على كُُلِّ الادِّعاءات، بما في ذلك ادِّعاء
وجودك. لقد منحني حسناً أخلاقياً وشعرت بخبطات تأنيب الضمير
والفرح بفخر لكُُلِّ عمل قبيح وحسن اخترت أن أقوم به. لقد حاولت
أن أفعل بالآخرين ما ارتضيت أن يُفعل بي، ومع أنني شعرت بالتقصير
الشديد للوصول إلى هذه المثالية مرات كثيرة جداً، لكنني حاولت
أن أطبق مبادئك بقدر استطاعتي. أيًا كانت طبيعة جوهرك الخالد

واللانهائي، أنا بهذا الجسد الفاني لم أستطع أن أفهم هذا الجوهر، على الرغم من بذلي قصارى جهدي، وبناءً على ذلك، افعل بي ما تشاء.

الباب الثاني

بيولوجيا الإعتقاد

«المبدأ الأول هو أنه يجب ألا تخدع نفسك، لأنك أسهل شخص
يمكن خداعه».

- ريتشارد فينمان، بالتأكيد أنت تمزح، سيد فينمان 1974

الفصل الرابع

النمطيّة

تَحَيَّلْ نفسك إنساناً بدائيًا تمشي على طول السافانا في وادٍ إفريقيّ قبل 3 ملايين عام. في أثناء ذلك تسمع حفيفًا في العشب. هل هذا مُجَرَّد نفحة رِيح أو هو حيوان مفترس متربّص بك؟ سرعة إجابتك قد تعني الحياة أو الموت. لو افترضت أن الحفيف في العشب هو لحيوان مفترس خطير، ولكن، تبين لاحقًا أنه مُجَرَّد رِيح، فقد ارتكبت ما يسمى «خطأ من النوع الأول» بالإدراك، والمعروف أيضًا (الإيجابي الزائف False Positive)، أو الإِعْتِقَاد أن شيئًا ما حقيقي، ولكنه ليس كذلك وهذا يعني بأنك وجدت نمطًا غير حقيقيّ. لقد قمت بربط النقطة (أ) الحفيف في العشب بالنقطة (ب) الحيوان المفترس الخطير، مع أن النقطة (أ) ليست مرتبطة بالنقطة (ب). صحيح لم تتعرض لأذى، ولكنك تصبح أكثر يقظةً وحذرًا في وجهتك القادمة.

ولو افترضت أن الحفيف في العشب هو مُجرّد ريح، ولكن تبين لاحقاً أنه حيوان مفترس خطير، فقد ارتكبت ما يسمى «خطأ من النوع الثاني» بالإدراك، والمعروف أيضاً (السلبّي الزائف False Positive)، أو الإعتقاد بعدم وجود شيء حقيقي لكنه كذلك وهذا يعني أنك لم تجد نمطاً حقيقياً. لقد فشلت بربط النقطة (أ) الحفيف في العشب بالنقطة (ب) الحيوان المفترس الخطر، ومع أن النقطة (أ) مرتبطة بالنقطة (ب). وه أنت ذابتّ وجبة غداء. ألف مبارك، لقد فزت بجائزة داروين! (*) فأت لم تعد الآن عضواً في حوض جينات سلالتك.

إن دماغنا هو مُحركٌ آليُّ الإعتقادات، تطوّر لتمييز أنماط تربط النقاط معاً لخلق معنى لما نعتقد أننا نراه بالطبيعة. أحياناً تكون النقطة (أ) مرتبطة بالفعل بالنقطة (ب)؛ وأحياناً لا تكون كذلك. لاعب اليبسبول الذي يعتقد بأن عدم حلق لحيته (أ) كانت سبب ضربته القوية (ب)، قد شكل ارتباطاً خاطئاً بين النقطتين. ولكنه، غير ضار نسبياً. ولكن ماذا لو كان الارتباط حقيقياً؟ عندئذ، نكون قد تعلّمنا شيئاً ذا قيمة عن بيئتنا التي يمكننا من خلالها وضع تنبؤاتٍ تساعد بالبقاء والتكاثر. إننا منحدرين من أولئك الذين كانوا أكثر نجاحاً بإيجاد الأنماط. تسمى هذه العملية «التعلم الارتباطي» وهي أساسية في سلوك الحيوانات، من الدودة الأسطوانية (C. elegans) وإلى الإنسان العاقل (H. sapiens). أسمى هذه العملية بالنمطية «Patternicity»: أي الميل لإيجاد أنماط ذات معنى في ضوضاء قد يكون لها معنى أو قد تخلو من أيّ معنى.

لسوء الحظ، لم تُطوّر في دماغنا شبكة لكشف الهراء حتى نستطيع

(*) هي جائزة شرفية تمنح لمن يقومون بأفعال استثنائية قد تعرضهم للخطر أو ربما للموت. المترجم

تمييز الأنماط الحقيقية عن الزائفة. ليس لدينا منظّم لكشف الأخطاء لتعديل مُحرك تمييز الأنماط. يتعلق السبب بالتكاليف النسبية لارتكاب أخطاء من النوع الأول والنوع الثاني بالإدراك، والتي أُبينها بالمعادلة الآتية:

$$ن = ت 1 > ت 2$$

(ن): هي النمطية التي ستحدث حينما يكون؛

تكاليف الخطأ 1 (ت 1)، أقل من تكاليف الخطأ 2 (ت 2).

إن مشكلة تقييم الاختلاف بين الخطأ من النوع الأول والخطأ من النوع الثاني هي إشكالية كبيرة ولاسيما بتوقيت أجزاء من الثانية يقرر احتمالية الحياة أو الموت في بيئات أسلافنا. لذا، سيكون الموقف القياسي (الأسلم)، افتراض أن جميع الأنماط حقيقية؛ وهذا يعني أن كُلّ حفيف في العشب صادر عن حيوان مفترس خطير، لا مجرد ريح.

هذا هو الأساس لتطور كُلّ أشكال النمطية، بما فيها الخرافات والتفكير السحري. لقد كان هناك انتقاء طبيعيّ لعملية إدراكية تفترض بأن جميع الأنماط تمثل ظواهر حقيقية ومهمة. إننا منحدرون من الذين كانوا الأكثر نجاحًا في توظيف النمطية.

لاحظ أن ما أريد أن أبينه هنا هو، إن النمطية هي ليست مجرد نظرية لتفسير لماذا يعتقد الناس بأمور غريبة. بل إنها نظرية لتفسير لماذا يعتقد الناس بالأساس، نقطة انتهى. النمطية هي عملية للبحث عن الأنماط وإيجادها، وربط النقاط، والتوصيل بين (أ) و (ب). أكرّر، هي ليست سوى تعلّم ترابطي، تمارسه جميع الحيوانات. إنها الطريقة التي تتكيف بها الكائنات الحية مع بيئاتها المتغيرة عندما يكون التطور بطيئًا جدًا.

صحيح أن انتقاء الجينات مع وضد البيئات المتغيرة يستغرق زمناً طويلاً أجيالاً من الزمان. غير أن الأدمغة تتعلم على الفور تقريباً، ولن يشكل الزمن عائقاً.

في ورقة بحثية نُشرت عام 2008، حملت عنوان «تطوُّر الخرافات كسُّلوك»¹، اختبر عالم الأحياء بجامعة هارفارد كيفن ر. فوستر وعالمة الأحياء بجامعة هلسنكي هانا كوكو، نسخة أولية من نظيرتي من خلال النمذجة التطورية، وهي أداة لتقييم تكاليف وفوائد نسبية للعلاقات المختلفة بين الكائنات الحية. فمثلاً، لو سألنا، لمن يجب أن تقدم المساعدة؟ وفقاً للنظرية التطورية، ستبدو المساعدة الإيثارية للآخرين إشكالية كبيرة فيما لو اعتبرنا أنموذج الجين الأناني؛ أفلا يجب علينا تخزين كلِّ مواردنا ولا نساعد أيّاً كان أبداً؟ كلا. تنص قاعدة هاميلتون على غرار اسم عالم الأحياء التطوريّ البريطاني الشهير ويليام د. هاميلتون على أن $f < c$: أي أن التفاعل الاجتماعي الإيجابي بين شخصين قد يحدث عندما تفوق فائدة (ف) الارتباط الجينيّ (ج) تكلفة (ت) فعله الاجتماعيّ. فعلى سبيل المثال، قد يُقدّم شقيق تضحية إيثارية لشقيق قريب آخر عندما تكون تكلفة عمله ضئيلة بالنسبة للفائدة الجينية المستمدة من إيصال جيناته للجيل القادم عبر شقيقه المستفيد. أي إنك أكثر عرضة لمساعدة الأخ الشقيق من الأخ غير الشقيق، والأخ غير الشقيق أكثر من الغريب تماماً.² فالدم (كما يقال) أثنّ من الماء.

بالطبع، لا تقوم الكائنات بهذه الحسابات بوعي. لقد شكلها الانتقاء الطبيعيّ لنا، ثم أشبعنا بالعواطف الأخلاقية التي تقود سلوكياتنا. في كتابي «علم الخير والشر» توصلت لمزايا تطورية لكونك اجتماعياً، مُتعاوناً، إيثارياً ليس مع أقارب الدم فقط بل مع أعضاء مجموعتك،

وحتى الغرباء ممن أصبحوا أصدقاء أو أقارب فخرين من التفاعلات الاجتماعية الإيجابية. تشمل هذه المزايا إعادة توزيع الطعام، ومشاركة الأدوات بين أعضاء القبيلة الواحدة. وبهذا الإطار، وهبنا التطور قاعدة عامة تقول: «كن كريماً ومساعدًا لأقاربك بالدم، ولأولئك اللطفاء والكرماء». يثير الأفراد غير المرتبطين بمجموعتنا، ممن يظهرون هذه السمات الإيجابية، نمطًا أخلاقيًا في أدمغتنا: فلان طيبٌ معي (أ)، لذا يجب أن أكون طيبًا معه (ب)؛ لأنني إن قمت بمساعدته (ج)، فإنه سيرد الجميل (د). أما في كتابي «عقل السوق»، فقد عرضت أن هذا التأثير يشاهد بين أعضاء القبائل والعشائر بمشاركتهم تبادلات مفيدة للجانبين، وهذه هي «التجارة». فحتى في عالمنا الحديث، يُسفر فتح الحدود التجارية بين بلدين ما إلى تخفيف التوترات والاعتداءات بينهما، في المقابل، سيسفر غلقها فرض عقوبات تجارية إلى زيادة احتمالية الاقتتال بينهما. هذه أمثلة جيدة للأنماط الأخلاقية التي كانت لصالح أو ضد جنسنا البشري.³

استخدم فوستر وكوكو قاعدة هاميلتون لاشتقا منها معادلتها الخاصة لإثبات أنه كلما كانت تكلفة الإعتقاد بأن النمط الزائف هو حقيقي، أقل من عدم الإعتقاد بنمط حقيقي، فسيفضل الانتقاء الطبيعي هذه النمطية.⁴ ومن خلال سلسلة من المعادلات المعقدة التي تضمنت محفزات إضافية (كالرياح بين الأشجار) وأحداث سالفة (كالخبرة السابقة مع الحيوانات المفترسة، والرياح)، أوضح المؤلفان أن:

«عدم قدرة الأفراد سواء كانوا بشرًا أو غيرهم لتحديد الاحتمالات السببية لكل مجموعة من الأحداث حولهم، تجبرهم غالبًا على خلط العلاقات السببية مع غير السببية. ومن هنا، يوضح المنطق التطوري

للخرافة: سيفضل الانتقاء الطبيعي أكثر الاستراتيجيات (الأقل تكلفة) التي تخلق العديد من الارتباطات السببية غير الصحيحة من أجل تحديد ما يعتبر منها ضروريًا للبقاء والتكاثر».

بعبارة أخرى، أننا نميل إلى إيجاد أنماط ذات معنى سواء كانت موجودة أو لا. وبهذا المعنى، تكون الأنماط، مثل الخرافات والتفكير السحري ليست أخطاءً في الإدراك بقدر ما هي عمليات طبيعية لتعلم الدماغ. لا يمكننا منع التعلم الخرافي، مثلما لا يمكننا منع أيّ تعليم دماغي آخر. ومع أن تمييز الأنماط الحقيقية يساعدنا على البقاء، إلا أن تمييز الأنماط الزائفة لن يؤدي بالضرورة لقتلنا، وبالتالي، تكون النمطية قد صمدت أمام غربلة الانتقاء الطبيعي. لقد فضل الانتقاء الطبيعي جميع استراتيجيات التعلم الارتباطي، حتى تلك التي أدت إلى إيجابيات زائفة. من هذا المنظور التطوري، يمكننا فهم أن اعتقاد الناس بأشياء غريبة هو بسبب حاجتنا التطورية للاعتقاد بأشياء غير غريبة.

تطور النمطية

إن الارتباط المتناقل (السردّي) هو نوع شائع من أشكال النمطية، يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مغلوطة. هل سمعت مثلاً باختفاء سرطان العمّة ميلدريد بعدما شربت مستخلصاً من الأعشاب البحرية الذي لربما كان فعالاً؟ حسناً، ولربما لا؟ كيف نعرف ذلك؟ ثمة وسيلة مؤكدة واحدة فقط للتعرف على تمييز الأنماط هي: العلم. عندما يعطى مجموعة من مرضى السرطان مستخلصاً عشبيًا بحريًا، ثم تقارن بياناتهم مع بيانات المجموعة الضابطة (التي لم تعط شيئًا)، يمكننا حينئذ فقط، استخلاص استنتاج صحيح (لا يصح دائمًا).

بينما أكتب هذه السطور، أثرت ضجة عارمة، كنوع من أنواع الارتباط المتناقل، ربط التطعيم بمرض التوحد. لقد ادعى بعض آباء الأطفال المصابين بالتوحد بأنه بعد فترة من حقن أطفالهم اللقاح الثلاثي (الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية) (أ)، تم تشخيصهم بالتوحد (ب). هذه نمطية لها عواقب وخيمة. ففي اليوم العالمي للتوعية من التوحد عام 2009، استضاف لاري كينغ على طاولة برنامج التلفزيوني باحثين طبيين ذوي خبرة في مرض التوحد وعلوم التطعيم، أوضحا بأنه لا يوجد بحث علمي يربط ما بين الاثنين (التطعيم والتوحد)، فضلاً عن إزالة مادة الثيميروسال الكيميائية السامة المزعومة من اللقاحات عام 1999، ومع ذلك ولد بعد إزالتها أطفال شخصوا بمرض التوحد. في مقابلهما، جلس الممثل جيم كيري وشريكه عارضة مجلة «بلاي بوي» جيني مكارثي، وعرضا للجماهير فيديو لابنها الجميل تظهر عليه علامات واضحة للتوحد. من ستصدق؛ الخبرين وبحوثهما، أو النجمين اللامعين الشهيرين؟ بالطبع الأخير، هذه حالة أنموذجية تغلبت فيها العقلية العاطفية على العقلية المنطقية، حيث استطاعت مكارثي ملامسة أوتار قلوب متابعيها، بينما كافح العالمان لتوضيح كيفية إثبات الدليل في العلم من خلال التجارب الدقيقة والدراسات الوبائية. مجددًا، ها هو ذا لجام العقل الآن بفرس العاطفة، لكنه لم يوجه لأي جهة ذلك اليوم.

تمثل المشكلة التي تواجهنا بأن عُمر الخرافة والإعتقاد السحري ملايين الأعوام، بينما لا يتجاوز عُمر العلم، مع منهجيته في التحكم في المتغيرات المتداخلة لتجنب فح النتائج الإيجابية الزائفة، بضع مئات من الأعوام. لا يتطلب الارتباط المتناقل أي جهد، بينما يتطلب العلم

ممارسةً كثيفةً. فأبى دجال طبيّ يريد أن يؤكد لك بأن (أ) يشفي (ب)، فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صيتاً وسمعة عارمة، مستخدماً مجموعة من القصص المتناقلة الناجحة كشهادة على نجاح منتجته.

كان بورهوس فريدريك سكينر هو أول من درس بانتظام السلوك الخرافى في الحيوانات عندما قام بتغذية حمامه على فترات عشوائية متغيرة، عوضاً من تنظيم مواعيد قابلة للتنبؤ بمجرّد ما تنقر الحمامة على مفتاح داخل صندوق وضعت فيه فستحصل على الطعام من عتلة قاذفة (انظر الشكل 1) لتظهر مجموعة سلوكيات، مثل التنقل من جهة لأخرى، أو الدوران بعكس عقارب الساعة، قبل النقر على المفتاح. كانت حركة الحمام أشبه بطقوس رقصة مطر (*) خاصة بالطيور. لقد قام الحمام بهذا السلوك لأنه وُضع على شيء يسمى بالفواصل المتغيّر (VI) لجدولة التعزيز، والذي يتفاوت فيه زمن توصيل الطعام مقابل النقر على المفتاح.

سُجلت في هذه الفواصل الزمنية المتغيرة كلُّ ما يفعله الحمام في أدمغتها الصغيرة كنمطية. ودعماً لأطروحتي بأن مثل هذه النمطية كانت مهمة في تطوّر سلوكيات الاستجابة للبيئات المتغيرة، ذكر سكينر:

«تكررت كلُّ استجابة على الدوام بنفس الجزء من القفص، والتي تضمنت بالعموم توجّهاً لبعض سمات القفص. لقد كان تأثير التعزيز هو لتكييف الطائر للاستجابة لبعض جوانب البيئة، بدلاً من مجرد تنفيذ سلسلة من الحركات».

(*) طقوس يؤدّيها الهنود الحمر في الجزء الجنوبي الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، على شكل حركات دائرية. المترجم

ليستنتج سكينر، مع تكرار هذه السلوكيات الخرافية من 5-6 مرات في غضون 15 ثانية قائلاً: «لقد تصرف الطائر وكأن هناك علاقة سببية بين سلوكه وطريقة توصيل الطعام، مع أنه لم تكن هناك علاقة من الأساس».⁵ في دماغ الطائر، ربطت الحركة الدورانية ثم نقر المفتاح (أ)، مع توصيل الطعام (ب). وهذه هي النمطية. ولكن، إن كنت تشك بفاعليتها كقوة في السلوك البشري، فما عليك إلا زيارة إحدى كازينوهات لاس فيغاس، لترى محاولات لاعبي القمار العديدة لإيجاد نمطية في ماكينات القمار بدءاً من شد مقبض الجهاز (أ) والفوز بالجائزة (ب). قد يكون للحمام أدمغتها الخاصة، ولكن عندما يكون الأمر متعلقاً بنمطية أساسية كهذه، فأدمغتنا ليست بمختلفة كثيراً عنا.

الشكل ١: نمطية الحمام

تعلمت إحدى الحمامات داخل صندوق سكينر في مختبر دوغلاس، حيث كنت أجري بحثاً عن التعلم في مطلع السبعينيات، النقر على مفتاحين أعلاه لتلقي الحبوب من فتحة سفلية. اكتشف سكينر أنه إذا قام بتوصيل التعزيز الغذائي بشكل عشوائي، فإن الحمامة ستكرر كل ما تفعله قبل توصيل الطعام في المرة القادمة، كالدوران حول نفسها من اليسار قبل النقر على المفتاح. وهذه هي نمطية الحمام أو تعلم الخرافات.

وبإلهام من تجارب سكينر التقليدية، قام كويتشي أونو من جامعة كومازاوا، في اليابان بتجربة تماثل تجربة سكينر، ولكن باستخدام مشاركين من البشر في حجرة تجريبية تحتوي على ثلاثة مقابض. ⁶ وبغض النظر عن شد المقابض (هم لم يعرفوا ذلك) عرض عليهم عددًا رقميًا يمنحهم نقطة واحدة في كل مرة يفعلون فيها شيئًا، يعقبه وميض ضوئي وصوت جرس (شيء يشبه ماكينات صالات القمار بصورة أكثر بدائية). كان حصولهم على النقاط عشوائيًا، وفقًا للفواصل المتغير (VI) الذي استخدم في جدولة تعزيز الحمام، والذي أخذ بالمعدل فترة 30-60 ثانية. وقبل بدء التجربة، تلقى كل المشاركون هذا التوجيه:

«لا يطلب منك القيام بأي شيء. ولكن إن قمت بعمل شيء ما، فستحصل على نقاط على العداد. والآن، حاول أن تحصل على أكبر قدر من النقاط.»

وبما أن المشاركون لم يتمكنوا من التنبؤ بموعد تسليم النقاط (لأنه كان متغيرًا)، وبما أن أغلب البشر لديهم ميل طبيعي لشد المقابض، فقد استنتج بعضهم وجود علاقة بين شد المقبض (أ) وكسب النقاط (ب) كنمطية. لكن كان هذا سلوكيات غريبة. اعتقد المشاركون رقم (1)، أنه حصل على نقطة بعدما قام بشد المقابض بهذا الترتيب: (يسار - وسط - يمين، ثم، يمين - وسط - يسار)، ثم كرره ثلاث مرات. بينما قام المشاركون رقم (5)، بشد خفيف للمقابض مجتمعة، وبالصدفة أمسك بالمقبض الوسطي ليحصل على نقطة. بناءً على ذلك، كرر هذا السلوك الخرافي في الشد الخفيف على المقابض مجتمعة، بعده مباشرة شد المقبض الوسطي. وبالطبع، كلما طال شده للمقبض الوسطي، اعتقد، أن فرصته للحصول على نقطة أخرى ستزداد (لأنها كانت تُسلم بفواصل متغير).

وهكذا، وبعد 9 دقائق فحسب من أصل 30 دقيقة من حصته، صار للمشاركة رقم (5) سلوكاً خاصاً. أما المشاركة رقم (25) فقد طورت أغرب السلوكيات بالمرّة. فبعد مرور 5 دقائق من حصتها، حصلت على نقطة عند لمسها للعداد، فقامت بعدها بلمس أيّ شيء، وكلّ شيء، يقع بمتناول يدها، وبالطبع، وبما أن النقاط استمرت في التجمع بصورة عشوائية، تم تعزيز طريقة اللمس هذه بأنماط مختلفة. ولكن، في الدقيقة 10، حصلت على نقطة بينما كانت تقفز على الأرض، عندئذ تركت اللمس وصار القفز استراتيجيتها الجديدة، وعندما حصلت على نقطة وهي تلمس السقف، زادت محاولاتها لتكرار لمس السقف، مما تسبب بإعيائها الشديد قبل أن تنهي حصتها.

من الناحية التقنيّة، وبتعبير أونو، «يُعرّف السلوك القائم على الخرافة كسلوك ناتج عن استجابة مستقلة لتسليم جدولة التعزيز، حيث توجد فقط علاقة عرضيّة بين الاستجابات وتسليم التعزيزات». هذه طريقة تقنية لقول بأن الخرافات هي مجرد شكل عرضيّ من أشكال التعلم. هذه هي النمطيّة. ولكن، هل يمكن التخلص من هذه الأنماط الخرافيّة المكتسبة؟ نعم ممكن. ففي عام 1963، قام زميلا سكينر في هارفرد، تشارلز كاتانيا وديفيد كاتس، بعمل تجربة الحمام على مشاركين من البشر، من خلال إعطاء تعليمات لستة وعشرين طالباً جامعياً بالضغط على أحد الزرين الموجودين على صندوق أمامهم عندما يومض ضوء أصفر ومحاولة تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط على العداد. الوميض الأخضر يعني اكتساب نقطة، والأحمر يعني التوقف لانتهاؤ الحصة والحصول على 100 نقطة. لم يكن الطلاب يعرفون بأن الزر الأيمن هو فقط من يخلق النقاط، وبأنها تأتي وفقاً للفواصل المتغيّر (VI) لجدولة

التعزيز بمتوسط فترة تعادل 30 ثانية بين كل نقطتين.

أظهرت النتائج بأن الأدمغة البشرية ليست بأقل من ناحية التفكير الخرافي من أدمغة الطيور: طور أغلب المشاركين وبسرعة فورية نمطية خرافية للضغط على الزرين الأيمن والأيسر، لأنهم اعتقدوا بأنه إذا تم الضغط على الزر الأيسر قبل الأيمن، فإنه سيمنحهم نقطة، لتكرر هذه الصيغة من النمطية. وبمجرد أن أنشأ المشاركون نمطاً خرافياً للضغط على الزرين فإنهم سرعان ما تمسكوا به طوال حصتهم، واستمروا في تعزيزه.

ولإبطال النمط الإيجابي الزائف من النوع الأول، قام كاتانيا وكوتس بتقديم ما يعرف «بتأخير التحويلة»، حيث أضافا فترة زمنية بين الضغط على الزر الأيسر والضغطات المعززة اللاحقة على الزر الأيمن، وبالتالي فكّ تشابهكهما من أيّ نمط ذي معنى. وهذا يعني، إنه عندما تم ربط الزر الأيسر (أ) بشكل غير صحيح مع الزر الأيمن (ب)، تم إنشاء نمط خرافي؛ ولكن من خلال فصل (أ) عن (ب) بوقت كافٍ سيتم فصل هذا الارتباط. وكما قد تتوقع (وبالتأكيد تأمل)، كان دماغ البشر بحاجة إلى تأخير تحويله أطول من الحمام، لأنه، على الأرجح، يمتلك قدرة معرفية أكبر للاحتفاظ بالارتباطات في الذاكرة مقارنة بدماغ الطيور. هذا سيف ذو حدين. فغالباً ما يتم تعويض قدرتنا الأكبر على التعلم من قدرتنا الأكبر على التفكير السحري. لذا، يمكن إبطال التفكير الخرافي للحمام بسهولة؛ بينما هو أصعب بكثير في البشر.⁷

بَرْمَجَة النَمْطِيَّة

تسود النمطية في جميع أنحاء المملكة الحيوانية. حيث أظهرت الدراسات المبكرة في الخمسينيات من القرن المنصرم لنيكو تينبرغن،

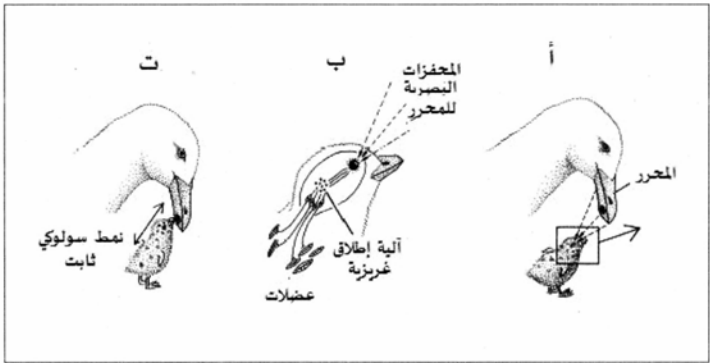
وكونراد لورنتس، رائدي دراسة علم السلوك الأصل التطوري للسلوك الحيواني قدرة كائنات عديدة على تشكيل أنماط دائمة. وثق لورنتس، على سبيل المثال ما يعرف بالتطبع، وهو نوع من التعلم المرحلي؛ حيث يخلق صغار أحد الأنواع، وفي فترة حرجة من فترات نموهم، نمطًا ثابتًا ودائمًا لأي شيء يظهر أمامهم. في فراخ الإوزة الرمضاء التي درسها لورنتس، تكون الأم عادةً هي أول من يراها فراخها خلال الساعات 13-16 الأولى بعد التفقيس، ومن ثم تتطبع بأدمغتهم. ولاختبار فرضيته، تأكد لورنتس اللعوب من أنه سيكون في مجال رؤية هذه الفراخ في هذه الفترة الحرجة من حياتهم، وعلى هذا الأساس صار هو «الأم» لقيادة قطيعه من فراخ الأوز بأحاء مزرعته البحثية.⁸

يمكن إيجاد نوع من التطبع العكسي عند البشر فيما يسمى بسفاح الأقارب. فمن غير المرجح أن يجد فردان ينشآن على مقربة من بعضهما خلال الفترة الحرجة من طفولتهما أنفسهما جذابين جنسيًا عند البلوغ. لقد برمجت التطور فينا قاعدة أساسية: لا تقترن مع من نشأت معهم، لأنهم على الأرجح أخوتك، ومن ثم، سيكونون متشابهين جينيًا.⁹ أكرر، إننا لا نجري هذه الحسابات الجينية بوعي. قام الانتقاء الطبيعي بإجراء هذه الحسابات بدلًا عنا، ووهبنا عواطف اتجاهها كالاشمئزاز من سفاح الأقرباء. إن أدمغتنا هي حساسة من الناحية التطورية لتشكيل أنماط سفاح الأقرباء، وهذا يحدث حتى مع من نشأنا معهم كأشقاء أو كأقارب جينيًا. هذا خطأ من النوع الأول، (إيجابي زائف) قد تطور بماضينا في العصر الحجري، حيث كان من تربينا معهم على الأرجح هم أقاربنا المشتركين معنا بصلة الدم.

أما بالنسبة لنيكو تينبرغن، فقد لاحظ بيحثه على نوارس الرنجة، إنه بمجرد أن يرى الفراخ منقار أمهم الأصفر المنقطة بنقطة حمراء، يبدوون فوراً بالنقر عليه، مما يحفز الأم لاجترار بعض الغذاء لإطعامهم. كشف دراسات أخرى بأن المناقير الصفراء المنقطة بنقاط حمراء تتلقى ثلاثة أضعاف عدد النقرات من الفراخ مقارنة بالتي لا تحتوي أي نقاط حمراء. وجد تينبرغن، أن الطيور المعزولة التي يتم تربيتها تنقر أحياناً على الكرز أو القيعان الحمراء لأحذية التنس. وهذا يشير إلى أن للفراخ تفضيلاً غير معروف للون الأحمر، لاسيما على المنقار. (انظر الشكل 2).

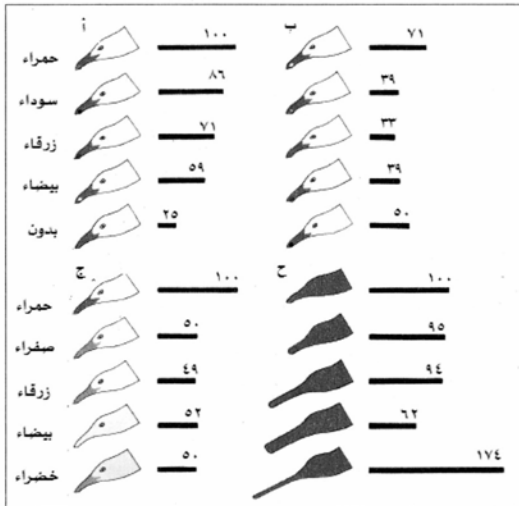
قنن تينبرغن هذا السياق: تؤدي الإشارة التحفيزية إلى إطلاق آلية غريزية في الدماغ، تؤدي لنمط فعل ثابت للسلوك، أو اختصاراً نظام (SS-IRM-FAP). وفي حالة فرخ نوارس الرنجة، كانت النقطة الحمراء على المنقار الأصفر للأم، إشارة تحفيزية أدت لإطلاق آلية غريزية في دماغه، ليقوم بنمط سلوكي ثابت النقر على النقطة الحمراء. في المقابل، كان نقر الفرخ على النقطة الحمراء في منقار الأم، كإشارة تحفيزية لإطلاق آلية غريزية في دماغ الأم، لتقوم بنمط سلوكي ثابت اجترار الطعام.¹⁰

مكتبة
t.me/soramnqraa

الشكل 2: نظام تينبرغن SS-IRM-FAP للنمطية

أ: اكتشف نيكو تينبرغن أنه عندما يرى فرخ نورس الرنجة منقار أمه الأصفر المنقط بنقطة حمراء، يبدأ على الفور بالنقر عليه، وهذا بدوره يحفز الأم بأن تجتر الطعام لإطعامه. (SS): هي الإشارة التحفيزية، (IRM): هي آلية التحرر الغريزي، (FAP): هي نمط سولوي ثابت. المصدر: جون ألكوك، السلوك الحيواني: النهج التطوري ص. 164. ظهر بالأصل في نيكو تينبرغن وأيه. سي. بيردك، "على الحالة التحفيزية التي تطلق الاستجابة لفراخ نورس الرنجة المفقس حديثاً"، السلوك 3 (1950): 1-39.

الشكل 2: نظام تينبرغن SS-IRM-FAP للنمطية

ب: اكتشفت دراسات لاحقة لنمطية SS-IRM-FAP بأن الأم ذات المنقار الأصفر والنقطة الحمراء تتلقى أربعة أضعاف النقرات مقارنة بالأم ذات المنقار الأصفر كلياً بدون النقطة الحمراء، وأن شكل بعض المناقير تعمل كمحفزات فائقة. نيكو تينبرغن وأيه. سي. بيردك، السلوك 3 (1950).

الشكل التوضيحي 2: نظام (SS-IRM-FAP) للنمطية

نمطية تمييز الوجوه

إن تمييز معالم الوجه عند البشر، هو نوع آخر من نمطية نظام (SS-IRM-FAP)، ويبدأ بعد فترة وجيزة من الولادة. فعندما يلمح الرضيع وجه أمه أو أبيه المتبسم، فإنه سيعمل كإشارة تحفيزية لإطلاق آلية غريزية في دماغه، ليقوم بنمط سلوكي ثابت برد الابتسامة بابتسامة. عندئذ سيبدأ تألف التحديق، والمنأغاة، والتعلق بين الأبوين ورضيعهما. لا يشترط أن يكون الوجه حقيقياً، فنقطتان سوداوان على قصاصة ورقية يمكن أن تثير ابتسامة الرضيع، مع أن النقطة الواحدة لا تقوم بنفس العمل، مما يعني بأن دماغه مبرمج مسبقاً بواسطة التطور للبحث عن نمط بسيط للوجه مكون من نقطتين لأربع نقاط معلوماتيّة: عينين، أنف، وفم، والتي يمكن تمثيلها بنقطتين، وخط عمودي، وخط أفقي.

برنامج تمييز الوجوه هذا، هو مُدمج في أدمغتنا على طول مراحل تطوّرنا، وذلك لأهمية الوجه بالنسبة لنا في إنشاء العلاقات والمحافظة عليها، وقراءة العواطف، وتحديد الثقة في التفاعلات الاجتماعية. إننا نلمح بياض عيني أحدهم لنعرف اتجاه نظره، ونفهم من توسع حدقة عينيه بأنه مُثار (إما عصبياً، جنسياً، أو لأي سبب كان). إننا نمسح الوجوه بأدمغتنا لكي نلاحظ أيّ تسريبات عاطفية عليها: حزن، اشمئزاز، فرح، مفاجأة، غضب، وسعادة. إننا نلاحظ ببراعة ذلك الفرق بين الابتسامة الحقيقية والمصطنعة من ميل أطراف الجفون للأعلى. إن الوجوه مهمة لأنواع الرئيسيات الاجتماعية من أمثالنا. وهذا هو السبب بأننا نميل لرؤية الوجوه بأنماط عشوائية في الطبيعة: الوجه على المريخ هو مثالي المفضل، وهو جبل متآكل ليس إلا، ولكن

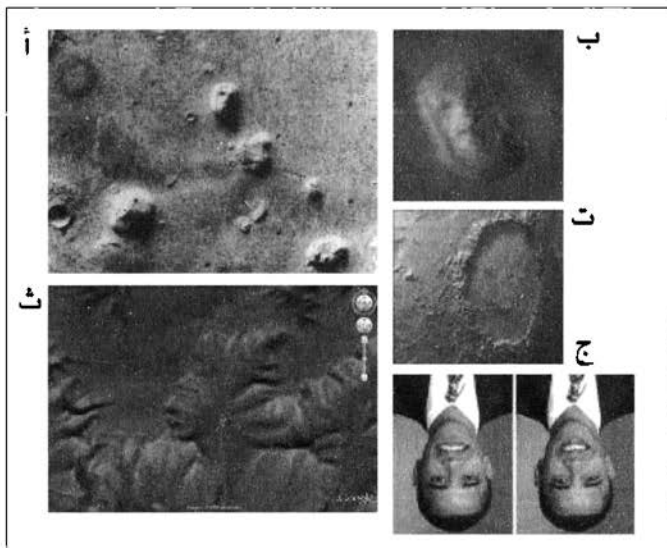
هناك العديد من الأمثلة الأخرى. (انظر الشكل 3)

لقد تمكن علماء الأعصاب من تحديد المنطقة المسؤولة عن تمييز الوجوه، ومعالجتها في الدماغ. بصورة عامة، يوجد في داخل الفص الصدغي للدماغ (فوق أذنيك مباشرة) تركيب يسمى التَلْفِيفِ المغزليّ (fusiform gyrus) يشارك بنشاط في تمييز الوجوه. لقد عرفنا ذلك، بسبب ضرره عند بعض الأشخاص، مما جعلهم يعانون بشدة من تمييز وجه شخص يعرفونه، حتى لو كانت وجوههم في المرآة! وبشكل أكثر تحديداً، ثمة مساران عصبيان منفصلان: أحدهما لمعالجة الوجوه بشكل عام، والآخر لمعالجة خصائص الوجه بشكل خاص. وهذا يتم عبر نوعين مختلفين من الخلايا العصبية هي: خلايا (ماغنو) الكبيرة، التي ستشكل مسار ماغنو الخلويّ السريع نسبياً بمعالجة الحقول التوصيفية الكبيرة، والترددات الفراغية المنخفضة (البيانات الحبيبية الخشنة) ومعلومات عن (الوجه بالعموم)، وخلايا (بافو) الصغيرة، والتي ستشكل مسار بافو الخلوي البطيء نسبياً بمعالجة الحقول التوصيفية الصغيرة، والترددات الفراغية المرتفعة (البيانات الحبيبية الناعمة)، ومعلومات عن (تفاصيل الوجه مثل العينين والأنف والفم).

علاوة على ذلك، يبدو أن الدماغ يعالج أولاً الشكل العالمي للوجه كمخطط عام للعينين والفم، بعدئذ يقوم بمعالجة الملامح الدقيقة، كشكل العينين، والأنف، والفم. هذا هو السبب بأنك لو نظرت لصورة الرئيس الأمريكي أوباما (في شكل 3) فستعرفه فوراً؛ لكن إن تمعنت بالصور لفترة، فسترى ثمة شيئاً غريباً في عينيه وفمه في إحدى الصور اقلب الكتاب لتلاحظ ذلك. هذا هو تأثير الشبكتين المختلفتين من الخلايا، اللتين تعملان على تمييز الوجه بدرجات وتفاصيل مختلفة.

في البادئ، هناك تقييم سريع بأنه وجه، ومن ثم إدراك بأنه لشخص تعرفه؛ بعدئذ تأتي عمليات المعالجة التفصيلية التي تأخذ فترة أطول. تحدث هذه العملية الأولى سريعاً وبلا وعي، بينما تحدث الثانية ببطء ووعي.¹¹

هذا الاختلاف بين المعالجات السريعة والبطيئة للمعلومات هو مثير للاهتمام. في دراسة شهيرة لعالم الأعصاب بنجامين ليببت عام 1985، قام بأخذ قراءات رسم الدماغ لمشاركين جالسين أمام شاشة تحتوي نقطة تتحرك دائرياً (كعقرب الساعة الطويل)، ثم طلب منهم شيئين: (1) تحديد مكان النقطة على الشاشة في لحظة الرغبة الأولى للفعل؛ (2) الضغط على زر يسجل موضع النقطة على الشاشة. كان الفرق بين (1) و (2) هو مائتي ملي ثانية. أي أن، هناك عُشري جزء من الثانية بين التفكير بالضغط على الزر والضغط الفعلي. كشفت قراءات رسم الدماغ لكل محاولة، أن النشاطات الدماغية المعنية لبدء الإجراء تركز بالأساس على القشرة الحركية الثانوية، وإن هذا الجزء من الدماغ أصبح نشطاً قبل ثلاثمائة ميلي ثانية قبل أن يبلغ الأشخاص عن إدراكهم الواعي للقيام بالفعل.

الشكل 2: نظام تينبرغن SS-IRM-FAP للنمطية

الشكل 3: وجوه في كل مكان

الوجه البشري مهم جدًا في التعبير عن العواطف. لقد طورنا شبكات لتمييز الوجوه في أدمغتنا (انظر التفاصيل في النص التالي)، لدرجة أننا نرى وجوهًا أينما نظرنا، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

1- الوجه على المريخ، صورة ذات تفاصيل محببة من مهمة مركبة الفضاء فايكنغ خلال رحلتها الفضائية إلى المريخ. الصورة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

2 - الوجه على المريخ، صورة مفصلة أقرب أخذت عام 2000 من قبل رحلة سيرفيور للمريخ. الصورة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

3 - الوجه السعيد للمريخ. صورة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

4- وجه زعيم هندي أحمر أم تضاريس عشوائية لتلال ووديان؟ هي تضاريس في مقاطعة سايبرس، في ألبرتا بكندا، في الجنوب الشرقي من كالغري، بشمال الحدود الأمريكية. اقلب الكتاب لتشاهد الصورة من منظور آخر أو ادخل الإحداثيات ($50^{\circ} + 0' 38.20$ ، $110^{\circ} - 6' 48.32$) في خرائط غوغل وكبير الصورة ولها بنفسك لتري كيف يظهر نمط الوجه وكيف يختفي. الصورة لخرائط غوغل.

5- أي من الصورتين للرئيس أوباما تبدولك غريبة؟ اقلب الكتاب لمعرفة ذلك (انظر النص للشرح). هذا التوهم اكتشفه بيتر توميسون من جامعة يورك ونشر في كتابه لعام 1980: بيتر توميسون، "مارغريت تاتشر: الوهم الجديد"، المنظر 9، رقم 4 (1980): 84-483. وهم أوباما يمكن إيجاده في الأوهام البصرية.

هذا يعني، أن إدراك رغبتنا للقيام بالفعل، يتبع موجة ابتدائية من النشاط الدماغية المرتبط بهذا الإجراء بحوالي ثلاثمائة ملي ثانية أي ثلاثة أعشار الثانية المنقضية بين قيام الدماغ بالاختيار وإدراكنا له.

أضف لوقت المعالجة هذا عُشْرَيْنِ من الثانية للقيام بفعل ما اخترناه،
 يعني هذا أن نصف ثانية تمضي على الأقل بين رغبة أدمغتنا لفعل شيء
 ما وإدراكنا الفعلي. ولأنه يتعذر وصول نشاط الشبكة العصبية الخاص
 برغبة القيام بفعل ما لدماغنا الواعي، نشعر بالإرادة الحرة. ولكن، هذا
 مجرد وهم ناجم عن حقيقة أننا لا نستطيع تحديد سبب إدراك رغبتنا
 بالفعل.¹² تُظهر هذه الدراسات معاً مدى عمق الأنماط الراسخة في
 أدمغتنا، وهي متأصلة في وعينا، وأنماط توليد وراء وعينا.

يأتي المثال الأخير لنمطية تمييز الوجوه من ظاهرة تحية الوجوه الموثقة
 جيداً في جميع الجماعات البشرية حول العالم (فيما عدا الأماكن التي
 تحكمها ضغوط ثقافية، كما هو الحال في اليابان). فعندما يجيئ الناس
 بعضهم البعض عن بعد، فهم يتسمون ويومئون برؤوسهم، مع رفع
 حواجبهم بحركة سريعة لمدة سدس الثانية تقريباً. في الستينيات، قام
 عالم السلوك النمساوي إيريناوس إيبيل إيبيسفيلد برحلة حول العالم
 لتصوير الناس باستخدام كاميرا فيديو مبتكرة ومجهزة بعدسة متسعة
 الزاوية حيث بدت الكاميرا كأنها موجهة صوب اتجاه واحد، ولكن كان
 التصوير الحقيقي بزاوية 90 درجة عن الكاميرا. وهكذا، تم رصد تعابير
 وجوه الناس «خفية»، من المناطق الحضرية في أوروبا إلى المناطق الريفية
 في بولنيزيا، وتحليلها لاحقاً بالحركة البطيئة. أظهرت النتائج، بأن ثمة
 نمطاً غريزياً للتحية بكل مكان بالعالم مفهوم للناس دون أي تدريب
 ثقافي، وهو لا يخص بالتحيات السعيدة فقط. سجل إيبيل إيبيسفيلد
 تشابهات مذهلة عبر الثقافات المختلفة للتعابير العاطفية الأخرى، مثل
 الغضب، والذي يتجسد بفتح أطراف الفم، عقد الحاجبين، عمل قبضة
 باليد، رفس الأرض، وضرب الأشياء.¹³ أُكِّدَ بحث إيبيل - إيبيسفيلد

هذا من قبل عالم النفس بول إيكمان، وقدما معًا مجموعة أدلة لا جدال فيها عن الأصول التطورية لنمطيات الوجوه.¹⁴ (انظر الشكل 4)

الشكل 4: التحية الغريزية باستخدام الوجوه حول العالم.

جاب عالم السلوك النمساوي إيريناوس إيبيل إيبيسفيلد العالم ليصور الناس بعدسة خفية بينما كانوا يحيون بعضهم البعض. واكتشف بأنه عندما تكون التحية عن بعد يتسم الناس ويومنون برؤوسهم، وإن كانوا ودودين فسيرفعون حواجبهم بحركة سريعة لحوالي سدس الثانية. هذا مثال على النمطية الغريزية للوجوه. المصدر إيريناوس إيبيل إيبيسفيلد، الايثولوجيا (نيويورك: هولت، رينهيرت وونستون)، 1970.

أنماط المحاكاة

المحاكاة هي نوع آخر من النمطية. في ورقتهما العلمية التي نوقشت أعلاه عن تطور الأنماط، قدم فوستر وكوكو ثلاثة أمثلة على هذا النوع: (1) الحيوانات المفترسة التي تتجنب أكل حشرات صفراء وسوداء خطيرة، تتجنب أنواعًا غير خطيرة لها علامات صفراء وسوداء مماثلة.¹⁵ (2) الحيوانات المفترسة التي تتجنب عادة أكل أنواع سامة من الثعابين، تتجنب أيضًا أنواعًا غير سامة تحاكي الأنواع الخطيرة.¹⁶ (3) تسبح الإشريكية القولونية E. coli (الموجودة في الأمعاء البشرية)

نحو مُركب الاسبارتات المثيلي الخامل بطبيعته، لأنها تطوّرت لهضم الاسبارتات الحقيقيّة الفعّالة.¹⁷ وبعبارة أخرى، شكّلت هذه الكائنات الحيّة روابط ذات معنى بين المحفزات (البصريّة، الذوقية) وتأثيراتها (الخطيرة، السامة) لأنها ضروريّة للبقاء؛ وبالتالي، تمّ انتقاؤها لصالح كائنات حيّة أخرى لكي تحتال على النظام.

سمحت المُحاكاة، بارتباط الحشرات الصفراء والسوداء (أ) بالخطورة (ب)، للحشرات غير الخطيرة بأن تكون أقل عرضة للافتراس من المفترسات، وبالتالي باتت أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة وتمرير جينات هذه الألوان التي تتطابق بشكل وثيق مع الأنواع الخطيرة، بالنسبة للنوع الأول. أما بالنسبة للنوع الثاني فيعرض نفس مبدأ المحاكاة من خلال استغلال الارتباط بين (أ) و(ب) الذي فضل فيه التطوُّر ثعابين غير سامة تشابه ثعابين سامة. «وهكذا، سيوفر التدرُّج التطوُّريّ الذي يتبع بيئة متغيرة توجُّهاً آخر لسُلوكيّات خرافيّة»، كما ذكر فوستر وكوكو، «بحيث يقوم الكائن الحي بربط حدثين حدثا في الماضي، لم يعد لهما علاقة سببيّة، كانقراض حيوان مفترس على سبيل المثال، ولكن الفريسة لاتزال تختبئ ليلاً».

أما النوع الثالث لسباحة الإشريكية القولونيّة نحو مذاق مادة مشابهة كيميائيّاً للاسبارتات بسبب تفضيلها الأصلي للمادة الحقيقيّة، فله أوجه تشابه واضحة مع التمتع البشريّ بالمحلّيات الصناعيّة، ومشكلتنا الحديثة المتمثلة بالسُّمنة. ففي البيئة الطبيعيّة، ترتبط الأطعمة الحلوة والغنيّة (أ) ارتباطاً وثيقاً مع القيمة الغذائيّة والندرة (ب). لذلك، فإننا ننجذب لأيّ أو لكلّ الأطعمة الحلوة والغنيّة، لأنها كانت نادرة

في يوم لم يكن لدينا فيه آلية إشباع متطورة بأدمغتنا لتخبرنا متى نوقف آلية الجوع، فأكلنا منها بقدر ما نستطيع. في المقابل، هناك تأثير معروف جيداً يعرف بنفور المذاق-التعلم من تجربة واحدة - حيث يؤدي اقتران طعام أو شراب بالغثيان الشديد والقيء غالباً إلى نفور طويل الأمد من هذا الطعام أو الشراب. شخصياً، اقترن التخرج من الدراسات العليا بسكب النيذ الأحمر الرخيص (أ) مع ليلة كادت ألا تنتهي من كثرة التقيؤ (ب)، الأمر الذي جعلني لا أستمتع بالنيذ الأحمر لعقود من الزمن، حتى لو كان ثميناً. الأهمية التطورية واضحة هنا: لا يجب تجربة الأطعمة التي يمكن أن تقتلك (لكنها لم تفعل) مجدداً، لذا، تطوّر التعلم من تجربة واحدة كتكيف ضروري.

الأنماط الفائقة

تجمع المحفزات الفائقة بين مبادئ المحاكاة ونظام تينبرغن (SS-IRM-FAP)، وهي مثال آخر على النمطية الغريزية. اكتشف تينبرغن، أن فراخ النورس تنقر بحماس على منقار مزيف صُمم بشكل أطول وأضيق من منقار الأم الحقيقي. لقد درس نوعاً من الطيور تعشّش على بيض أزرق فاتح عليه بقع رمادية، فوجد أنه يستطيع جعلها تفضل أن تعشّش على بيض عملاق أزرق لامع مرقط بنقاط سوداء. هذا هو شكل من أشكال خداع الدماغ المتأصل مسبقاً بواسطة التطور لتوقع أنماط معينة من خلال تعريضه لأشكال فائقة من نفس الشيء.¹⁸

وثقت عالمة النفس التطوري بجامعة هارفارد ديردري باريت، في كتابها الصادر عام 2010 «المحفزات الفائقة»، العديد من الأنماط البشرية

الضاربة في القدم، والتي اختطفها عالمنا الحديث.¹⁹ فبالإضافة لنمط الأطعمة الحلوة والغنيّة التي تؤدي للسُّمنة المذكورة أعلاه، أوضحت باريت كيف استولت الحداثة على ميولنا القديمة لأنماط الميول الجنسيّة، مما أدى لظهور محفزات فائقة بوجوه وشخصيات النساء على هيئة جسم عارضات الأزياء المثاليّة (والمعدلة تمامًا) بسيقان طويلة، وجسد الساعة الرملية، ونسبة 7, 0 للخصر إلى الورك، وأثناء متضخمة، ووجوه متناسقة، وبشرة صافية، وشفاه ممتلئة، وشعر ناعم، وعيون كبيرة مغرية بحدقات متّسعة. في بيئة أسلافنا من العصر الحجري القديم كانت الأبعاد «الطبيعيّة» لهذه الخصائص الفيزيائيّة كمؤشرات للصحة الجينيّة، وبالتالي كان ثمة انتقاء طبيعيّ للتفضيل العاطفيّ للإناث اللائي اقتربن من هذه البنية الجسمانيّة. وتماّمًا مثل الأطعمة الغنيّة بالمغذيات والنادرة بيئياً، كانت مثل هذه الخصائص الفيزيائيّة مرغوبة بشدة وبدون إشباع، لذلك يمكن خداع أدمغتنا للشعور بأنه: كلما ملكت أكثر، كانت أفضل!

اليوم، بالطبع، لا أحد يدخل ملهً ليلاً ومعه فرجار لقياس نسبة الخصر للورك، أو مدى دقة تناسب الوجه. قد قاس لنا التطوُّر هذه القياسات، تاركاً لنا عواطف جوهريّة متمثلة بالرغبة الجنسيّة. في نظام (SS-IRM-FAP)، تعمل هذه الميزات «الطبيعيّة» كإشارة تحفيزيّة لإطلاق آليّة غريزيّة لإثارة الدماغ، للقيام بنمط سلوكيّ ثابت الاتصال الجنسيّ. بالتالي، فإن المحفزات «الفائقة»، مثل الأثناء المضخمة بالسيليكون، والشفاه المنفوخة، والعيون المُكحّلة، والحدود الوردية، والسيقان المرفوعة بكعوب عالية وما شابه ذلك، تؤدي أجمعها لاستجابة عاطفيّة وسلوكيّة أقوى.

أمّا ما تفضّله النساء في الرجال فهو أيضًا حقيقيّ وطبيعيّ، فبالطبع: تنجذب النساء إلى الرجال الأطول منهن، ممن يمتلكون خصراً نحيلًا، وأكتافًا عريضةً، وعضلات مشدودة، ووجوهًا متناسقة، وبشرة صافية، وذقنًا وفكين متينين. هذه الخصائص مرتبطة بالتوازن السليم بين هرمون الذكورة التستوستيرون، والهرمونات الأخرى، وتعمل كمؤشرات للصحة الجينيّة عند اختيار الشريكة لإنجاب الأطفال. ولكن، لأن الجنس بالنسبة للرجال هو بصريّ أكثر من أيّ شيء، فستعمل المواد الإباحيّة كمحفزات فائقة لطبيعة الرجال. أما الإباحة للنساء وهو عنوان لمحاكاة ساخرة يقوم بها رجال يرتدون ملابس كاملة بالأعمال المنزليّة («لقد انتهيت للتو من كنس البيت كله!») فتوجد بشكل أساسي في المسلسلات التلفزيونيّة، وأفلام البنات لاسيما الروايات الرومانسيّة التي تكون بها الحبكة الدراميّة متصلة بالبطلة عندما تتمكن من «العثور على الرجل الوحيد الصحيح وسلب فؤاده». وعندئذ سيكون الجنس كما ذكرت باريت «صريحًا، أو ضمنيًا، أو لا يُقدّر حدوثه إلا بعد عرض الزواج، ليشكل هذا النهاية».²⁰

ثمة العديد من الأشكال الأخرى للنماذج المتأصلة مسبقًا في المحفزات الفائقة. فعلى سبيل المثال، هناك في طبيعتنا ما يسمى «الضرورة الإقليمية»، والتي نملك فيها رغبة جامحة لحماية ممتلكاتنا، ولاسيما الأرض، والمجتمع، والأمة. وهذه أيضًا، قامت الحداثة بالاستيلاء عليها. فكما بينت باريت، هناك «غريزة جامحة بإعالة نسل المرء؛ وهذا يرادف بقاء الجينات». ولكن بعصرنا الحداثيّ الحالي أخذت الإقليمية عندنا قياسات فائقة. «فاليوم يستطيع كلّ من هو قوي وغني

أن يقود هذه الغرائز الطبيعية لعقارات عائلية فائقة، صناديق الائتمان دائمة لأجيال، وفي حالة الملكية، الحكم الدائم للعائلة».²¹

تحل معظم الحيوانات الإقليمية نزاعاتها على الأراضي بواسطة إصدار إيماءات تهديدية، وصرخات مُلغلة، وبهجوم جسدي بسيط إن زادت الأمور سوءاً كدفع أحدهم للآخر، إسقاطه أرضاً، أو حتى عضه. في الواقع، حث علماء الرئيسيات بتجارب «حركة العين» المختبرية، قرود الريموس للقيام بإيماءات وعروض تهديدية، وحتى حركات عنيفة لمجرد التحديق فيها بفم مفتوح. مجدداً، وبالعودة لنظام (SS-IRM-FAP)، تعمل حركة العين والفم المفتوح كإشارة تحفيزية لإطلاق آلية غريزية للغضب، وبالتالي القيام بنمط سلوكي ثابت العدوانية أو التهديد المتبادل. في هذا البحث، نجد أيضاً أدلة مباشرة على (IRM) بنظام (SS-IRM-FAP)، بخليّة عصبية جذعية من دماغ القردة، حيث تكونت زيادة بالنشاط العصبي عندما قام المختبريون بالتحديق عليها؛ قل مع قطع التحديق، لتنتهي معه الاستجابة العدوانية.²²

النمطية ومركز الضبط

لا تحدث الأنماط بشكل عشوائي، بل ترتبط بسياق وبيئة الكائن الحي، وإلى أي مدى يعتقد أنه قادر على التحكم بيئته. يسمي علماء النفس هذا «مركز الضبط». يميل ممن لديهم مركز ضبط داخلي بوتيرة عالية، للإعتقاد بأنهم يجعلون الأشياء تحدث لهم، ويتحكمون بظروفها، في حين يميل ممن لديهم مركز ضبط خارجي بوتيرة عالية، للإعتقاد بأن الظروف خارجة عن إرادتهم، وأن الأشياء تحدث لهم نتيجة قوى خارجية.²³ الفكرة هنا،

إن كان لديك مركز ضبط داخلي بوتيرة عالية، فسيقودك إلى أن تكون أكثر ثقة في حكمك الشخصي، وأكثر تشكُّكًا بالسلطات ومصادر المعلومات، وميلًا أقل لمسايرة الضغوطات الخارجية. وبالفعل، سجل ممن عدُّوا أنفسهم «مُتشكِّكين» إزاء الظواهر الخارقة وغير الطبيعية، وتيرةً عاليةً لمركز الضبط الداخلي، بينما سجل ممن عدُّوا أنفسهم «مؤمنين» بقوى الإدراك الفائق اللاحيثي، تخضير الأرواح، تناسخ الأرواح، والتجارب الروحية وتيرةً عاليةً لمركز الضبط الخارجي.²⁴

يتم أيضًا التحكم بمركز الضبط بواسطة مستويات اليقين أو عدمه في البيئات الطبيعية والاجتماعية. أظهرت دراسات برونيسلاف مالينوسكي الشهيرة عن الخرافات بين سكان جزر تروبرياند جنوب المحيط الهادئ أنه مع زيادة مستوى عدم اليقين في البيئة، يزداد أيضًا مستوى السلوك الخرافي. لاحظ مالينوسكي هذا بالأخص بين صيادي الأسماك فكلما أبحروا إلى مسافات أبعد في البحر، ارتفعت ظروفهم المجهولة، وعدم يقينهم بنجاح صيدهم. ارتفعت وتيرة طقوسهم الخرافية مع ارتفاع وتيرة عدم يقينهم، وكما جاء بتعبير مالينوسكي «فإننا نجد السحر أينما كانت هناك عناصر الصدفة والحوادث الطارئة، وأينما كان هناك نطاق واسع للتلاعب العاطفي بين الأمل والخوف. بينما لا نجده أينما يكن السعي مؤكدًا وموثوقًا وخاضعًا لسيطرة الأساليب العقلانية والعمليات التكنولوجية. سيوجد السحر واضحًا أينما يكن عنصر الخطر واضحًا».²⁵

شخصيًا، قمت بتقديم ملحوظة مماثلة حول الخرافات بين الرياضيين، ولاسيما بين لاعبي البيسبول. فنظرًا لأن العدائين ناجحون

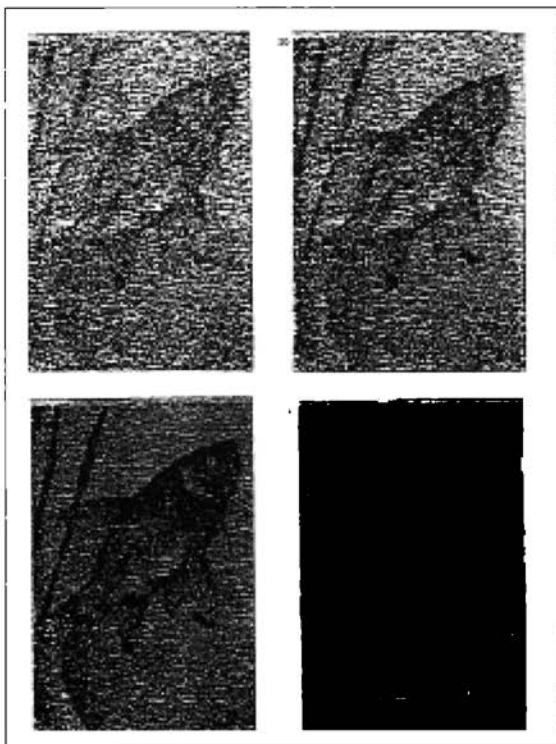
بنسبة 90% طوال الوقت، فتراهم لا يظهرون تقريباً أي طقوس خرافية، لكنهم عندما يلتقطون المضرب لضرب الكرة يفشلون 7 مرات من أصل 10 محاولات سيتحولون فجأة لمعتقدين بالسحر، ويطبقون جميع الأنواع الغريبة من الطقوس لكي يتأقلموا مع حالة عدم اليقين.²⁶

اختبرت إدارة المجازفة هذه في دراسة أجريت عام 1977، والتي وجدت بأنه إذا عرض تمثيل صوريّ لضوضاء («كثليج» على خلفية) لمشاركين على وشك القفز بالمظلات من الطائرة، فسيرون غالباً أشكالاً غير موجودة بداخل هذه الضوضاء. لقد جعلهم عدم اليقين قلقين، وهو مرتبط بالتفكير السحريّ. أظهرت دراسة أخرى أجريت في عام 1994، بأن التفكير التأمري لطلبة العام الأول القلقين في دراسة ماجستير إدارة الأعمال، متزايدٌ لديهم بكثير بالمقارنة من زملائهم الأكثر اطمئناناً في العام الثاني. وحتى بعض العواطف الأساسية مثل الجوع يمكن أن يؤثر على نمطيّة الإدراك. وجدت دراسة أجريت عام 1942، أنه عندما يتم عرض صور غامضة على فريق جائع وآخر شعبان، فمن المرجح أن يلاحظ الفريق الجائع كل الطعام بدقة. ويغض النظر عن فترة الركود الحاليّة، قد تقود البيئات الاقتصادية أيضاً لتصورات خاطئة. ففي إحدى التجارب، تبين أن أطفال الأحياء الفقيرة الخاصة بالعائلات من الطبقة العاملة، يميلون لتضخيم العملة النقديّة مقارنة بالتقديرات التي قدمها أطفال الأحياء الغنيّة.²⁷

اكتُشفت العلاقة بين الشخصية، الإعتقاد، والنمطيّة من عالمة النفس التجريبيّة سوزان بلاكمور، المشهورة بتجربتها بالتحول من مؤمنة إلى مُتشكّكة بالحوارق بعد جهد أعوام من البحوث العلميّة لمحاولة إيجاد

تأثير القوى الخارقة للإدراك الفائق. ما اكتشفته بلاكمور هو أن المؤمنين بالإدراك الفائق أو فوق الحسي يميلون للبحث في مجموعة البيانات لرؤية الدليل على الخوارق، بينما لا يفعل المتشككون هذا الشيء. في إحدى الدراسات، على سبيل المثال، أخبرت بلاكمور وزملاؤها مشاركين بملاء قائمة لمدي إعتقادهم بالخوارق، وعرضوا عليهم صوراً لأشياء طبيعية بدرجات مختلفة من الوضوح (ضوضاء 0%، 20%، 50%، أو 70%)، وسألوهم إن كان بوسعهم التعرف وتحديد كل صورة. كشفت النتائج بأن المؤمنين كانوا أكثر ميلاً لرؤية أشياء في صور الضوضاء، ولكنهم أخطؤوا بالتعرف عليها (انظر الشكل 5) ²⁷. وبعبارة أخرى، هم رأوا المزيد من الأنماط، لكنهم ارتكبوا المزيد من الأخطاء الإيجابية الزائفة من النوع الأول.

وجد تأثير مشابه في تجربة لتقدير احتمالات رمي زهر النرد. جربها بنفسك. قم برمي زهر النرد 3 مرات متتالية ولاحظ النتيجة. أي من التسلسلات التالية هو الأكثر احتمالاً: (2-2-2) أم (3-1-5)؟ أفاد معظم الناس أن التسلسل الثاني أكثر احتمالاً من الأول، لأن الحصول على ثلاثة 2 متكررة أبعد احتمالاً. في الواقع، كلاهما محتمل بشكل متساوٍ، لأن النرد ليس له ذاكرة، فلكل رمية لرقم 2 يعادها احتمال لرقم 5 أو 1 أو 3. يسمى هذا التأثير النفسي «اجتناب التكرار» وهو يؤثر على المؤمنين والمتشككين معاً بشكل مختلف. عند تقديم هذا الاختبار للمؤمنين بالخوارق، فهم غالباً ما يقدرّون بأن تسلسل (3-1-5) أكثر احتمالاً مقارنة بالمتشككين. بمعنى أنهم يجدون معنى أكبر في الترتيب العشوائي ²⁹.

الشكل 5: النمطية والاعتقاد

اكتشفت عالمة النفس سوزان بلاكمور بأن المؤمنين في الخوارق والأشكال الأخرى من الماور انبات كانوا أكثر عرضة لرؤية شيء ما في الصورة المشوهة الأولى مقارنة بالمتشككين في الخوارق، ولكنهم ارتكبوا المزيد من الأخطاء بتحديد هويتها. الصور مأخوذة من قبل سوزان بلاكمور.

تم إثبات علاقة مباشرة أكثر بين النمطية ومستويات التصورات لضبط البيئة، ففي دراسة أجريت عام 2008 حملت عنواناً وصفيًا: «فقدان الضبط يزيد من إدراك الأنماط الوهمية» من قبل باحثي الأعمال والإدارة، جينيفر ويتسون من جامعة تكساس، وآدم غالينسكي من جامعة نورث ويسترن، واللذين درسوا كيف تتأثر النفسية ببيئات الشركات. عرّف الباحثان «تصور النمط الوهمي» (نوع من النمطية) بأنه:

«التعرف على علاقات متبادلة ومتناسكة ذات معنى بين مجموعة من المحفزات العشوائية أو غير ذات الصلة (كالميل لتصور علاقات متبادلة خاطئة، ورؤية أشكال وهمية، وخلق طقوس غريبة، والإعتقاد بنظريات المؤامرة الكبرى من بين أمور أخرى)».

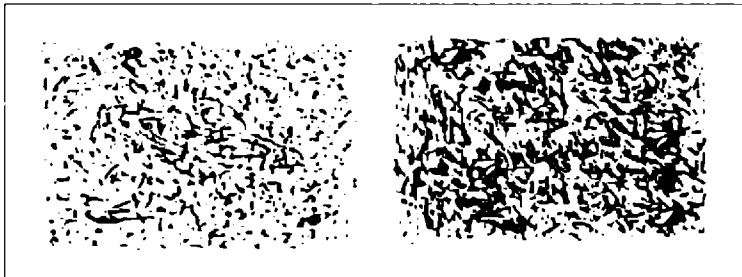
أجرى الباحثان ستّ تجارب ليختبروا أطروحة «عندما يكون الأفراد غير قادرين على اكتساب إدراك الضبط موضوعيًا، فسيحاولون اكتسابه تصورياً»³⁰ لم يفعل الناس ذلك؟ السبب، وكما فسرت لي ويتسون بينما كانت تحاول اكتساب إدراك بالضبط في زاوية هادئة من مطار مزدحم للانتقال بين المؤتمرات:

«لأنه أمر ضروري لصحتنا إننا نفكر بصورة أوضح، ونتخذ قرارات أفضل، عندما نشعر بأن كل شيء تحت الضبط. فقدان الضبط أمر مُنفر للغاية، وإحدى الطرق الأساسية التي تعززه هي فهم ما يحدث حولنا. لذلك فإننا غريزيًا نبحث عن أنماط لاستعادة الضبط حتى لو كانت هذه الأنماط وهمية».

أجلس ويتسون وغالينسكي مشاركين أمام شاشات الحاسوب، وأخبروا مجموعة واحدة أنه يجب عليهم تخمين أي من الصورتين على الشاشة يجسد مفهومًا أساسيًا قام الحاسوب باختياره. فعلى سبيل المثال، قد يرون حرف (A) كبيرًا، أو (t) صغيرًا، ملونًا، أو تحت خطًا، أو محاطًا بدائرة أو مربع. فيقوم المشترك بتخمين هذا المفهوم، فيقول مثلًا بأنه يوجد حرف (A) كبير، أحمر. وفي الواقع، لم يكن هناك مفهوم أساسي فعليّ لقد تمت برمجة الحاسوب لإخبار المشاركين عشوائيًا بأنهم «صح» أو «خطأ» وبالتالي، كانت النتيجة هي فقدانهم للضبط. في حين

لم تتلقَّ مجموعة أخرى ردود فعل عشوائية، وبالتالي شعرت بمزيد من الضبط. في الجزء الثاني من التجربة، تم عرض 24 صورة «ثلجية» على المشتركين، احتوى نصفها على أشياء مخفية مثل يد، أحصنة، كرسي، أو كوكب زحل، بينما كان النصف الآخر مُجرَّد ضوضاء بنقاط محببة لا معنى لها. (انظر الشكل 6 كمثال على النقاط التي تحتوي على صورة زحل بالمقارنة مع النقاط العشوائية). وعلى الرغم من أن كل المشاركين تعرفوا وبصورة صحيحة على الصورة المخفية، إلا أن المجموعة الأولى وجدت أنها طًا أكثر بالمقارنة مع الثانية.

في التجربة الثانية، طلب ويتسون وغالينسكي من المشتركين أن يتذكروا بوضوح تجربة شخصية لضبط كامل، أو فقدان للضبط على الوضع تمامًا. أتلى المشاركون قصصًا لشخصيات مسبوقة بسلوحيات خرافية غير مترابطة (مثل ضرب الأرض بكلا القدمين قبل الدخول إلى غرفة الاجتماعات) الأمر الذي أسفر عن نجاح مُبهر (كقبول فكرة بالاجتماع). بعدئذ سُئل المشتركون عما إذا كانوا يعتقدون أن هذه السلوكيات مرتبطة بالنتيجة النهائية. رأى أولئك الذين ذكروا موقفًا لفقدان الضبط بالكامل، وجود علاقة بين الحدثين غير المرتبطين مقارنة بمن تذكروا ضبطًا كاملًا للموقف. المثير للاهتمام، أن من ذكروا موقفًا لفقدان الضبط بالكامل قصة عن موظف فشل بالحصول على ترقية— مالوا للإعتقاد بأن هناك مؤامرة تحاك ضده في الخفاء.

الشكل 6: البحث عن النمط المخفي

يمكن لمعظم الأشخاص أن يروا الصور الخفية لكوكب زحل في الشكل على اليسار. ولكن هل بوسعك أن تستدل على الصورة الخفية في الشكل على اليمين؟. إن لم يكن بوسعك، فمن المحتمل أنك تشعر بالضبط على حياتك. وذلك لأن الأشخاص الذين وُضعوا في موقف يشعرون فيه بانعدام الضبط كانوا أكثر عرضة لرؤية نمط في هذه السلسلة العشوائية من النقاط. الصورة لجينيفر ويتسون.

خذ بالاعتبار أحداث 9/11، اقترحت ويتسون عندما ذكرت لها كم من الوقت يقضيه المُتشكِّك بفضح زيف نظريات المؤامرة الكبرى، «شهدنا بيئة غير مستقرة سببتها الهجمات الإرهابية التي أدت بشكل مباشر، وفوري إلى توليد نظريات مؤامرة خفية». لكنني ذكرتها، بأن أحداث «9/11»، كانت بالفعل مؤامرة، من قبل 19 عضواً في تنظيم القاعدة لتوجيه طائرات لضرب المباني، وليس «تدبيراً داخلياً» من قبل إدارة بوش. فما الفرق بين هاتين المؤامرتين؟ خمنت ويتسون:

«رغم إخبارنا على الفور بأنها القاعدة، صار لدينا عدم يقين بشأن المستقبل، وشعور بفقدان الضبط. وهذا ما قادنا للبحث عن أنماط خفية، والتي ادعى أنصار حركة الحقيقة لهجمات 9/11 بأنهم وجدوها».

لربما. أظن أن هذا صحيح جزئياً، ولكن هناك عامل آخر أسميه «التوكيلية» يلعب دوراً في نظريات المؤامرة التي سأستطرق إليها في الفصل التالي. أما الآن، ضع باعتبارك أنه بمجرد أن يُثبت الناس ما اعتقدوه سبب حدثٍ لاحظوه للتو (بمعنى آخر، شكلوا ارتباطاً بين

النقطة أ-ب)، فسيستمررون بجمع المعلومات لدعم هذا الارتباط السببي على الاحتمالات الأخرى حتى إذا كان بمقدورهم أن يفكروا بالبدائل بمُجرد إنشاء أول ارتباط سببي، وهو ما لا يمكنهم عادةً.

ومما يثير الدهشة، إن ما يبدو كحدث سلبي، كخسارة في لعبة رياضية، أو الفشل بتحقيق هدف، يُنتج روابط سببية وما يدعمها بصورة أسرع، خاصةً إذا كان حدثاً غير متوقع. يقدم المراقبون (وبالأخص المشجعين) تفسيرات سببية أكثر عندما يخسر فريقهم القوي بنحو غير متوقع ضد خصم مغمور (خسارة «ممتعض»)، أو العكس مما لو كان الحدث كما هو متوقع.³¹ وبصفتي متابعاً دائماً لفريق لوس أنجلوس ليكرز، بوسعي أن أشهد على حقيقة أن سلسلة النجاحات المتواصلة للفريق تعزى لتفسيرات بسيطة، كروح الفريق السلسلة، والعمل الجاد، والمواهب الطبيعية للاعبين، بينما تخلق الخسارة العرضية عدة أعمدة صحفية ناقمة، فضلاً عن ساعات من تعليقات المحللين في البحث اللانهائي لإيجاد السبب كنزاع شاك وكوبي، مشكلة فيل بظهره، خلافات الرواتب، سفر اللاعبين المتواصل، إغراءات هوليوود، وما إلى ذلك. هناك عدة أسباب، باستثناء حقيقة أن الخصم قد تفوق عليهم.

النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام والعملية التي توصل إليها ويتساون وغالينسكي عندما اختبرا العلاقة بين فقدان الضبط وإدراك النمط، جاءت في سوق الأوراق المالية. ففي تجربتهما، تم التلاعب بالضبط عند المشترين من خلال وصف بيئة السوق بأنها إما متقلبة (عرض على إحدى المجموعات عنواناً رئيسياً «رحلة عاتية أمام المستثمرين» مع فقرة تفسيرية قصيرة يتضمن أحد أسطرها عبارة: كان الاستثمار في السوق «كالشي في حقل من الغام»)، أو مستقرة (عرض على إحدى المجموعات

عنواناً رئيساً «رِحْلَة هادئة أمام المستثمرين» مع فقرة تفسيرية قصيرة يتضمن أحد أسطرها عبارة: كان الاستثمار في السوق «كالمشي في حقل من الزهور». ثم قدم للمشتركين قائمة غير مترابطة من المعلومات عن الأسهم؛ كقراءة مجموعة من 24 كشفًا ماليًا لشركتين، كان بعضها إيجابياً، والآخر سلبياً. الشركة (أ) كان لها 6 كشوفات إيجابية، و8 سلبية، بينما كانت للشركة (ب) 8 كشوفات إيجابية، و4 سلبية. ومع أن نسبة الكشوفات الإيجابية-السلبية كانت هي نفسها للشركتين (2:1)، غير أن المشاركين ممن عرضوا لظروف «السوق المتقلبة» («رِحْلَة عاتية») كانوا أقل احتمالية للاستثمار في الشركة (ب) مقارنة بالمشاركين ممن عرضوا لظروف «السوق المستقرة» («رِحْلَة هادئة»). لماذا؟ لأن المشتركين بظروف «السوق المتقلبة» اعتقدوا بوجود المزيد من الكشوفات السلبية للشركة (ب)، بينما تذكر المشتركون بظروف «السوق الثابتة» عدد الكشوفات السلبية الحالية فقط. لماذا حدث هذا؟

في الواقع، يحدث هذا نتيجة شيء يعرف «بالارتباط الوهمي»، أي تصور وجود علاقة سببية بين مجموعتين من المتغيرات، بينما لا توجد أي علاقة بينهما، أو المبالغة في تقدير علاقة بين متغيرين. يكون تأثير الارتباط الوهمي بأقوى صورته عندما يشكل الناس ارتباطاً غير صحيح بين (س) ذات الدلالة الإحصائية، و(ص) ذات السمات أو السلوكيات النادرة والسلبية عادة. روتينياً، يربط الناس غسل سياراتهم (س) مع نزول المطر (ص)؛ وبأكثر جدية، يبالغ الأمريكيون البيض عادة بتقدير علاقة الأمريكيين السود (س) وبين نسبة الاعتقال (ص).³²

ماذا يمكننا أن نفعل حيال الارتباط الوهمي والمشكلة الأوسع المتمثلة بالتحري عن الأنماط الوهمية؟ في تجربتها الأخيرة، خلق ويتسون

وغالينسكي شعورًا بفقدان الضبط في مجموعتين من المشتركين، ثم طلبا من إحداها أن يفكروا ويثبتوا القيم الأسمى بذاتهم وهي تقنية مجربة في التقليل من العجز المكتسب. ثم قام الباحثان بعرض نفس الصور «الثلجية» السابقة على المجموعتين، فوجدا أن فاقد الضبط ممن لم يصادفهم فرصة لإثبات ذاتهم، رأوا أنماطاً غير موجودة في الصور، مقارنة مع المجموعة الأخرى ممن أثبتوا ذاتهم.

ومما يثير الدهشة حقًا، أن ويتسون اعترفت لي، أنها ابتكرت في الأصل نظام البحث هذا عندما كانت تمر بوقت مرهق بنحو خاص بحياتها شعرت به أنها فاقدة للضبط. يمكن تسميته «العِلْمُ العلاجي»، ويبدو أنه يعمل. ذكرت ويتسون «قبل الخضوع لعملية جراحية، يشعر ممن يقدم لهم تفاصيل عن كل ما سيحدث، بقلق أقل، وقد يتعافون بشكل أسرع. المعرفة هنا هي شكل آخر من الضبط». هذا يذكرني بدراسة أجرتها عام 1976 عالمة النفس بجامعة هارفارد إيلين لانجر، وزميلتها جوديث رودين، رئيسة مؤسسة روكفلر حاليًا، في دار لرعاية المسنين في نيو إنجلاند. قدمت الباحثتان بعض المزروعات للمقيمين هناك، ومنحوهم فرصة كي يشاهدوا أفلامًا أسبوعية، لكن مع بعض التغيير في الضبط. لقد عاش المقيمون في الطابق الرابع، ممن كانوا مسؤولين عن سقي النباتات واختيار ليلة يريدون فيها مشاهدة الفيلم، حياة أطول وأكثر صحة من باقي مقيمي الدار، وحتى الذين قدمت لهم المزروعات ولكن كان يسقيها لهم العاملون بالدار. لقد كان الشعور بالضبط له تأثير واضح على الصحة والراحة.³³ لربما كان هذا ما قصده فولتير في نهاية روايته «كانديد»، في رد البطل على تصريح دكتور

بانجلوس بأن «كل الأحداث مترابطة في أفضل العوالم الممكنة». فرد كانديد، «هذا صحيح ولكن يجب أن نزرع حديقتنا».

قوة ومخاطر النمطية

أواجه أحيانًا تحدّيًا بشأن الأذى الذي يلحق بالناس الذين يعتنقون الخرافات، على غرار: «يا رجل، دع الناس تعتقد بما شاءت. ما الضرر في ذلك؟». إذا ما تركنا جانبًا لحظات الترفيه عن النفس بقراءة أحد الأبراج على صفحة التنجيم في الجرائد، أو قراءة مستقبل أحدنا في كعكة الحظ التي تقدم لك بعد العشاء في المطاعم الصينية، فإني أجيب على هذا السؤال بشكل عام: من الأفضل أن تعيش في عالم حقيقي بدلًا من خيالي. في الواقع، يمكن أن يكون الضرر خطيرًا عندما تكون نمطيتنا من النوع الأول، الإيجابي الزائف.

ما الضرر؟ سل ضحايا جون باتريك بيدل، المسلح الذي هاجم الحراس عند بوابة البنتاغون في مارس 2010، والذي تبين أنه متطرف يميني من أنصار حركة الحقيقة لهجمات 9/11. ففي منشور على الإنترنت، قال فيه إنه يعتزم كشف الحقيقة الخافية وراء «عمليات الدمار» في 9/11. لقد كان بيدل الواهم ينوي شق طريقه ويقتل كل من يصادفه في البنتاغون ليصل لحقيقة ما حصل في 9/11. القتل بالمؤامرة!

يعطينا القتل بالنظرية حالة أخرى بهذا الصدد. ففي إبريل 2000، بدأت فتاة بعمر العاشرة اسمها كانديس نيوماكر، بأخذ جلسات علاج لشيء يسمى «اضطراب التعلق» (AD). كانت والدة كانديس بالتبني لأربعة أعوام، جين نيوماكر، تواجه مشكلة في التعامل مع ما اعتبرته مشاكل كانديس التأديبية. وعندما التجأت لمعالج تابع لما يسمى

جمعيّة (ATTACH)³⁴، قيل لها أن كانديس تحتاج علاج التعلق (AT)، استنادًا إلى النظرية القائلة بأنه إذا لم يتم تكوين ارتباط طبيعيّ خلال أول عامين حاسمين بين الأم وطفلها، فيمكن إعادة الارتباط لاحقًا. وهذا يشبه قول إنه إذا ما حدث التطبّع لفراخ الإوز في الفترة الحرجة الباكرة، فيمكن القيام بذلك في وقت لاحق (لا يمكن ذلك!).

وفقًا لنظرية علاج التعلق (AT)، من أجل أن تنجح عملية الارتباط اللاحقة، يجب أولاً أن يخضع الطفل «لمواجهة جسديّة وضبط للنفس» لكي يطلق الغضب المكبوت ضد من تخلوا عنه. تتكرر هذه العملية طالما كان ذلك ضروريًا لساعات، ولأيام، ولأسابيع حتى يصبح الطفل مرهقًا جسديًا ويتحول عاطفيًا لمرحلة «الطفولة» الحرجة. بعدئذ يقوم الأبوان بوضعه في سريره، ويهزانه، ويرضعانه بقنينة حليب، وتنفيذ «إعادة الارتباط». هذا أشبه بأخذ إوزة نامية بالكامل، ومحاولة إرجاعها لمراحلها الأولى من عمرها من خلال قيود جسديّة وعاطفيّة، ومن ثم معرفة ما إذا كانت ستتعلق بأمها من جديد! هذه هي النظرية على أيّ حال. لكن نتيجة التجربة كانت مختلفة للغاية.... بل ومميّته.

نُقلت كانديس إلى إيفرجرين، كولورادو، حيث عولجت من قبل كونييل واتكينز، المعالج البارز والمدير الطبي السابق لمركز علاج التعلق في إيفرجرين، جنبًا إلى جنب مع زميلته جولي بوندر، وهي مستشارة عائلية مرخصة مؤخرًا من كاليفورنيا. تم إجراء العلاج بمنزل واتكينز وتم تصويره بالفيديو. وفقًا للأوراق الخاصة بالقضية في المحكمة، أجرى واتكينز وبوندر لمدة أربعة أيام «علاج الاحتضان» حيث أمسكا بوجه كانديس وقاما بتغطيته 138 مرة، ثم هزّا ورجّأ رأسها 392 مرة، وصرخا بوجهها 133 مرة. وعندما فشلت هذه الاستراتيجية،

وضعا كانديس الصغيرة ذات الثماني والستين باوند بشرشف، وغطاها بوسادات الأريكة، ليجلس عليها الفريق بأكمله (يصل مجموع أوزانهم لسبعمئة باوند) حتى يعطوها فرصة «الولادة من جديد». كانت بوندر تقول لكانديس «أنتِ جنين صغير جداً» في رحم أمك، وتأمرها «اخرجي برأسك أولاً، اضغطي برجليك». في المقابل، كانت كانديس المسكينة تصرخ، «لا أستطيع التنفس. لا أستطيع الخروج! هناك من هم فوقى، أريدُ أن أموت الآن! رجاء! هواء!».

وفقاً لنظريّة علاج التعلق (AT)، كان رد فعل كانديس بسبب مقاومتها العاطفيّة؛ ولذا فهي كانت بحاجة لمواجهة أكبر لكي تصل لحالة الغضب اللازمة «لاختراق» الجدار وتحقيق الشفاء العاطفي. عندما كانت النظريّة موضع التنفيذ، قامت بوندر بتأكيد مخاوف كانديس بقولها: «سأموت». توسلت كانديس «أرجوك، أرجوك، لا أستطيع التنفس». فأمرت بوندر الفريق بأن «يزيد الضغط عليها» على افتراض أن الأولاد المصابين بالتعلق يبالغون في محتهم. صارت كانديس تتقيأ، ثم بكت وقالت «أريدُ أن أتبرّز» فدخلت أمها وقالت، «أعلم أنه صعب عليك ذلك لكنني هنا بانتظارك».

بعد مضي 40 دقيقة من هذا التعذيب، سكتت كانديس. لكن بوندر وبختها قائلة «جبانة، جبانة!»، وقام أحدهم بإلقاء نكتة في الحاجة للقيام بالعملية القيصرية، بينما قامت بوندر بمداعبة كلب يتجول في الغرفة. وبعد 30 دقيقة أخرى من السكوت، قال واتكينز ساخراً «فلننظر إلى هذه البليدة لنرى ماذا يجري معها هل يوجد طفل في مكان ما هنا؟ ها أنتِ مستلقية في قبئك ألسيت متعبة؟».

في الواقع، لم تكن كانديس متعبة، بل ميتة! ذكر تقرير تشريح الجثة سريريًا أن «هذه الطفلة البالغة من العمر عشرة أعوام، ماتت بسبب الوذمة الدماغية والفتق الناجم عن اعتلال الدماغ بنقص الأكسجة». كان السبب المباشر لوفاة كانديس هو الاختناق، وتلقى معالجوها الحد الأدنى من العقوبة، ست عشرة سنة بتهمة «تعنيف طفلة بصورة متهورة أدت للوفاة». ولكن السبب النهائي للوفاة كان هو الدجل العلمي الزائف المتكبر بصورة علم نفس. في تحليلهم الثاقب للقضية، كتب جان ميرسر ولاري سارنر وليندا روزا:

«مع كل الغرابة والانفرادية التي بدت بها هذه العلاجات ومهما كانت غير فعالة أو ضارة للأطفال إلا أنها تنبثق من منطق داخلي معقد، مؤسس، للأسف، على مقدمات خاطئة.»³⁵

قتل هؤلاء المعالجون كانديس؛ ليس لأنهم كانوا أشرازا، بل لأنهم كانوا في قبضة إعتقاد علمي زائف قائم على الخرافات والتفكير السحري. هذا مثال صارخ لقوة ومخاطر النمطية الخرافية، والقوى المميتة للواقعية المعتمدة على الإعتقاد.

الفصل الخامس

التوكيلية

لنرجع لقضية الحفيف في عشب سهول إفريقيا، والمسألة الحاسمة المتعلقة فيما إن كان هذا الصوت لحيوان مفترس خطير أم إنه مجرد نفحة ريح. تمييز هذا الصوت مهم على عدة مستويات، ليس أقلها الحياة أو الموت، ولكن لاحظ أن ثمة فرقاً آخر: تُمثل «الريح» قوة غير حيّة (جماد)، بينما يشير «الحيوان المفترس» لوكيل قصديّ. وبالطبع، هناك فرق شاسع بين قوة الجماد وقوة الوكيل القصديّ. يمكن لمعظم الحيوانات تمييز هذا الفرق على مستويات سطحيّة (ولكن حيويّة) في الحياة والموت. ولكننا نفعل شيئاً لا تفعله الحيوانات الأخرى.

كبشر بدائيّين ذوي أدمغة كبيرة مع قشرة دماغية متطورة، مع «نظريّة للعقل» وهي القدرة على إدراك رغباتنا ونياتنا، ورغبات ونيات الآخرين فإننا نمارس ما أسميه بالتوكيلية «Agenticity»: أي الميل

لملء الأنماط بالمعنى، والقصد، والتوكيل. هذا يعني، إننا غالباً ما نعبئ الأنماط بوكلاء قصديين، نعتقد بأنهم يتحكمون بالعالم، بشكل غير مرئي من الأعلى-إلى-أسفل، بدلاً من القوانين السببية والعشوائية، والتي تشكل جزءاً كبيراً من عالمنا من الأسفل-إلى-الأعلى.¹

الأرواح، الأشباح، الآلهة، الشياطين، الملائكة، الفضائيون، المصممون الأذكاء، المتآمرون الحكوميون، وأي نوع آخر من الوكلاء غير المرئيين ذوي قوة وقصد، نعتقد أنها تطارد عالمنا وتتحكم بحياتنا. فبالإضافة إلى ميلنا لإيجاد أنماط ذات معنى في ضوضاء قد يكون لها معنى، أو قد تخلو من أي معنى، تشكل النمطية والتوكيلية معاً أساس إدراك الشامانية، والوثنية، والإحيائية، والآلهة التعددية، والتوحيدية، وجميع أشكال روحيات العصر القديم والجديد.² بل، وأكثر من هذا بكثير. يقال إن المصمم الذكي، ما هو إلا وكيل غير مرئي خلق الحياة من الأعلى-إلى-أسفل. وأن الفضائيين يزوروننا بسفنهم ليحذرونا من تدمير لأنفسنا. بينما تتضمن المؤامرات الكبرى وكلاء مخفيين خلف الكواليس، مثل محركي الدُمى يشدون أحبال السياسة والاقتصاد، ويتركونا نرقص على أنغام جماعة بيلدبريج، وعائلة روتشيلد أو روكافيلر، أو طبقة المتنورين البافارية. بل، حتى الإعتقاد بأن الحكومة فرضت تدابير من الأعلى-إلى-أسفل لإنقاذ الاقتصاد، يعد شكلاً من أشكال التوكيلية، حيث رُحِبَ بالرئيس أوباما بقوى شبه مسيانية باعتباره «المخلص» الذي سينقذنا.

اليوم، تتوفر لدينا أدلة كافية من علم الأعصاب الإدراكي، على أن البشر يجدون الأنماط بكل سهولة ثم يحشرون فيها الفاعلية. في كتابه لعام 2009 «الحس الخارق» قام عالم النفس بجامعة بريستول، بروس

هود، بتوثيق مجموعة البيانات المتزايدة التي توضح ميلنا ليس بتزويد الأنماط بالتوكيل فحسب، بل الإعتقاد بأن الأشياء، والحيوانات، والبشر لهم ماهية شيء موجود في لبّ كينونتهم يجعلهم كما هم تنتقل من الأشياء إلى البشر، ومن البشر إلى بشر آخرين. هنالك أسباب تطورية لهذه الماهوية، مُتجذرة في مخاوفنا من الأمراض والعدوى التي تحتوي على ماهيات «طبيعية» لكل ما قد يكون مميّتا (لذا، يجب تجنبها)، وعليه، كان هناك انتقاء طبيعي لأولئك الذين تجنبوا الأمراض الفتاكة باتباع غرائزهم إزاء تجنب الماهية. لكننا، لم نكتف بهذا الحد، بل عمّمنا شعور الماهية التطورية هذا على كل الكينونات الطبيعية والخرافة للطبيعة، وعلى كل الأشياء، والناس، والكائنات المرئية منها وغير المرئية؛ وافترضنا بأن لديهم قصداً وتوكيلاً. وكما جاء على لسان هود:

«للعديد من النخب المتعلمة، والأذكاء شعور قوي بوجود أنماط، قوى، طاقات، كينونات تعمل بعالمنا. غير أن الأهم من ذلك هو، أن مثل هذه التجارب لم يتم إثباتها من خلال مجموعة من الأدلة الموثوقة، وهذا هو سبب اعتبارها خارقة للطبيعة وغير علمية. الميل أو الشعور بأنها قد تكون حقيقية هو حسنا الفائق».³

هنالك أمثلة وافرة على التوكيلية: أشخاص شاهدوا نقاطاً ضوئية منعكسة في غرفة مظلمة، ولاسيما على شكل ساقين وذراعين، ليستنتجوا أنها تمثل شخصاً، أو كيوماً قصدياً؛ أطفال اعتقدوا بأن الشمس واعية وتتبعهم، وعندما طلب منهم رسم صورة للشمس فغالبا ما كانوا يضيفون عليها وجهاً مبتسماً لمنحها التوكيلية؛ الإعتقاد أن الأغذية بشكل الأعضاء التناسلية كالموز، والمحار، تحسّن من القدرة الجنسية؛

الإعتقاد بأن العضو المزروع من متبرع لمرضى عمليات الزراعة، له ماهية تنقل معه إلى المستقبل.... وغيرها الكثير.

أجرى فريق هود البحثي دراسة على بالغين أصحاء، حيث طلبوا منهم أولاً تقييم وجوه 20 شخصاً من حيث الجاذبية، الذكاء، ومدى استعدادهم لتلقي عملية زرع القلب. أفاد هود للمشاركين، بعد تسجيل التقييمات، بأن نصف الأشخاص الذين قاموا بتقييمهم هم قتلة حقيقيون، ثم طلب منهم أن يعيدوا التقييم. الأدهى، ورغم انخفاض تقييم جاذبية القتلة وذكائهم، انخفض تقييم مدى الاستعداد لتقبل زراعة قلب من قاتل، والذي فسره هود بأنه بسبب الخوف من أن ينتقل بعض ماهية الشر إليهم من القلب.⁴ تؤيد هذه النتيجة دراسة بيانات أخرى كشفت بأن أغلب الناس قد صرّحوا بأنهم: لن يرتدوا سترة مجرم أبداً، ويشمئزون من مجرد التفكير بالفكرة، كما لو أن بعضاً من شرور المجرم مغزولة في نسيج السترة.⁵

على النقيض، وفي نوع من التوكيلية الإيجابية، أفاد أغلب الناس بأنهم سيرتدون سترة مقدم برامج الأطفال التلفزيونية السيد روجرز، إعتقاداً منهم أن ارتداء هذه السترة سيجعلهم شخصاً أفضل.⁶ ما هو يا ترى الأساس التطوريّ الأعمق لهذه الماهوية؟ اقترح هود:

«إذا كان يُعتقد بأن الماهيات قابلة للانتقال، فلن نعدّ أنفسنا أفراداً منفصلين، بل أعضاء في قبيلة متصلون معاً بإعتقاد وجود ارتباط خارق. سنرى الآخرين من حيث الخصائص التي تجعلهم مختلفين عنا من ناحية الماهية. تشير مثل هذه الفكرة إلى أن بعض الصفات الأساسية من المرجح أن تنتقل أكثر من غيرها. فالشباب، والحيوية، والجمال،

والمزاجيّة، والصلابة، وحتى التفضيل الجنسي هي صفات ماهويّة
نسبها للآخرين».⁷

لقد جربت شخصياً هذا الشعور بالتوكليّة في عام 2009، عندما كنت
في رحلّة إلى أوستن لمناظرة خلقيين بجامعة تكساس. فبينما كنت أتجول
في المدينة، قمت بزيارة محل متجر الدراجات الشهير بالدراج لانس
آرمسترونغ، ميلو جونيز (والتي تعني «السترة الصفراء» بالفرنسيّة).
وبالإضافة إلى العديد من السترات الصفراء المعلقة على الحيطان،
عُرِضت في صالة العرض الرئيسة العديد من دراجات آرمسترونغ التي
فاز بها في سباق فرنسا للدراجات سبع مرات. قال لي مدير المتجر:

«يعتقد الناس أن هذه الدراجات تقليد للأصليّة، ولكن عندما
أذكر لهم بأنها الدراجات الأصليّة التي فاز بها لانس بجولات السباق،
يقومون بلمسها وكأنها آثار مقدسة».

استحسنت فكرة طرح هذا المثال وتفهمت سببه، ولكنني بعد ذلك
قمت بسرعة ودون أن أفكر، بشراء مجموعة من معدات ركوب لانس
آرمسترونغ للدراجات، بل حتى أنني لبست خلال مناظرتي تلك الليلة
جوارب لانس آرمسترونغ السوداء ذات الحافة الصفراء، ولبست
قميصاً مكتوباً عليه «عش قوياً» تحت بدلتني. لم يصدق دماغني المنطقي
للحظة بأن ماهيّة آرمسترونغ المفعمة بالقوة وقدرة التحمل، ضخت بي
القوة لمدة 3 ساعات في المناظرة، لكن ولسبب غريب شعرت بثقة أكبر.
لربما بسبب تأثير الواقعيّة المُعتمِدة على الإعتقاد وقوة الاستجابة الوهميّة
(placebo) كنت المناظر الأفضل في تلك الليلة. من يعلم؟ قد يكون
هناك تأثير طبيعيّ نابع من هذا التفكير الخارق.

إننا مولودون طبيعياً مع هذا التفكير الخارق (اللاطبيعي)، ومدفوعون بميلنا لإيجاد أنماط ذات معنى وإعطائها التوكيل القصدي. لم نفعل هذا؟

التوكيلية والدماغ المطارد بالشياطين

منذ خمسة قرون مضت، طاردت الشياطين عالمنا، حيث كان الحُصُون والسِغْلُوَّة (*) يعذبان ضحاياهم النائمين من على أسرتهن. ومنذ قرنين مضت، طاردت الأرواح عالمنا، حيث كانت الأشباح والغيلان تتحرش بضحاياهم طوال ساعات الليل. ومنذ القرن الماضي، طارد الفضائيون عالمنا، حيث تحرشت الكائنات الخضراء والرمادية بالناس في أثناء نومهم، أرسلوا رسائل وهم مستيقظون، اختطفوهم من أسرهم بسرعة البرق إلى السفينة الأم لاستجوابهم، أو لأجراء الاختبارات عليهم. أما اليوم، فيمرّ البشر بتجارب الخروج من الجسد (OBES)، حيث يخلقون فوق أسرتهن، أو خارج غرفة نومهم، أو بعيداً عن الكوكب في الفضاء الخارجي.

ما الذي يحدث هنا؟ هل هذه مخلوقات مراوغة وظواهر غامضة موجودة في عالمنا، أم في عقولنا؟ أنت تعلم الآن بأنني سأجادل في أنها موجودة بالكامل في رؤوسنا، حتى لو كان عليه بعض التعديلات والتشطيبات بواسطة الثقافة التي ولدنا عليها. الدليل أن الدماغ والعقل هما ذات الشيء هو أمر لا غبار عليه اليوم. خذْ بالاعتبار

(*) الحُصُون (شيطان على هيئة ذكر وفقاً للموروثات التقليدية والأسطورية يعتدي جنسياً على الإناث) والسِغْلُوَّة (شيطان على هيئة أنثى وفقاً للموروثات التقليدية والأسطورية تعتدي جنسياً على الذكور). المترجم

البحث الذي أجراه عالم الأعصاب في جامعة لورينشن، مايكل بيرسينغر، والذي يقوم بمختبره في سادبيري، أونتاريو، بخلق جميع هذه الحالات الخرافية في أدمغة مشاركيه عبر تعريض فصهم الصدغي لدماغهم لأنماط من الحقول المغناطيسية. استخدم بيرسينغر المغناطيسية الكهربائية في خوذة دراجات نارية معدلة (تسمى أحياناً خوذة الإله) لتوليد استجابة عابرة في الفص الصدغي يسرع ويقلب أنماط انطلاق الخلايا العصبية بمنطقة الفص الصدغي الموجود فوق الأذنين مباشرة في أدمغة المشتركين. يعتقد بيرسينغر أن حقولاً مغناطيسية تحفز «نوبات جزئية» في الفص الصدغي تنتج غالباً بما يوصف بالنوبات «الروحية»، أو «الخارقة للطبيعية»: مثل الشعور بوجود روح معك في الغرفة، تجربة الخروج من الجسد، رؤية أعضاء الجسم بصورة مشوهة، وحتى المشاعر الدينية العميقة عند التواصل مع الإله، الآلهة، القديسين، والملائكة. سمها ما شئت، إلا أن العملية نفسها هي أمثلة على التوكيلية.

لماذا يحدث هذا؟ السبب، وكما يقول بيرسينغر، هو أن «الشعور بالذات» مُصان من الفص الصدغي في النصف الأيسر من أدمغتنا. وفي ظل الوظيفة الطبيعية للدماغ، تتم مطابقة هذا الشعور مع الأنظمة المقابلة بالفص الصدغي في النصف الأيمن. وعندما يكون هذان النظامان غير متزامنين، يقوم النصف الأيسر بتفسير النشاط غير المنسق وكأنه «ذات أخرى» أو «وجود محسوس» لأنه لا يمكن أن يوجد إلا ذات واحدة. إعادة صياغة هاتين «الذاتين» لذات واحدة، يمكن أن يُسمى ملاكاً، شيطاناً، فضائياً، شبحاً، أو حتى إلهًا. يقول بيرسينغر إنه عندما تصبح اللوزة الدماغية طرفاً بالاستجابة العابرة، فإن العوامل العاطفية ستعزز

التجربة كثيراً، والتي عندما ترتبط بموضوعات روحية، يمكن أن تُشكّل قوة لمشاعر دينية عميقة.⁸

بعد قراءتي لبحث بيرسينغر، دفعني حُب الفضول طبيعياً لمعرفة ما إذا كانت خوذته ستعمل بسحرها على دماغ المُتشكّكين. جربت مؤخراً التنويم المغناطيسي، بعد أن جربته قبل عقدين من الزمن في مسلسل تلفزيوني كنت أحد مقدميه لقناة فوكس فاميلي بعنوان «الكشف عن المجهول».⁹ ففي العشرينيات من حياتي عندما كنت فيها بعيداً عن الشكوكية، وبينما كنت أتدرب لسباق الدراجات لمسافة 3000 ميل بدون توقف في عرض الولايات المتحدة، كنت أريدُ أن أقوم بتطبيق المواهب التي علمني إيها أحد زملاء الدراسة في كيفية عمل تنويم مغناطيسي ذاتي لكي أخفف عن نفسي شعور الألم والتعب من عدم النوم. كنت وقتها ممن يسهل التلاعب بهم، بحسب ما ظهر برنامج «عالم الرياضة»، حلقة «شخصي وعن قرب»، الذي قدمته قناة ايه بي سي، حيث ظهرت في سبات عميق لدرجة أن زميلي المنوم تكبّد جهداً كبيراً لإيقاظي (عرض في التلفزيون بصورة درامية). ولكن خلال تجربتي في استكشاف المجهول، كنت حريصاً بشأن ما كان يحدث بدماغي في أثناء عملية التنويم المغناطيسي، واستناداً على ذلك كنت أنفي تأثيره، تاركاً إياي فيما كان أكثر بقليل من أسلوب تقمص الأدوار (الذي يعتقد به منتقدو التنويم المغناطيسي). لذا تساءلت، هل سيحدث نفس الشيء في مختبر بيرسينغر عندما يلبسوني خوذة الإله؟

تميز شخصية بيرسينغر بالفصاحة، الذكاء، والدهاء الإعلامي، وقد اشتهر بلبس بدلة من طراز بدل السبعينيات ذات القطع الثلاث أينما ذهب (بها في ذلك، وحسب المزاعم، عندما يقص الحشيش).

تفسيره المتميز بالرطانة العِلْمِيَّة لبحثه يجعل من الصعب علينا ملاحظة متى تختلط عنده الفرضية والنظريَّة في التكهنات والتخمينات. كرس بيرسينغر بحثه، ومنذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، لاختبار فرضية أن التجارب الحارقة ما هي إلا أوهام دماغية. إن التغييرات الصغيرة في كيميائية الدماغ أو التعديلات الطفيفة في نشاطه الكهربائي كفيلة بخلق أوهام قووية تبدو حقيقية. يمكن أن تحدث هذه الاختلالات الدماغية طبيعياً نتيجة قوى خارجية. فعلى سبيل المثال، يفترض بيرسينغر في نظريته «السلالة التكتونية» بأن النشاط الزلزالي يولد حقولاً كهرومغناطيسية مفرطة تؤثر على الأدمغة، وهذا، يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً بتفسير جنون تعاليم حركة العصر الحديدي في جنوب كاليفورنيا المثقل بالزلازل.*

أشك بهذه الفرضية، لحقيقة أن مثل هذه الحقول تضعف بمقدار مربع المسافة: ضاعف المسافة من المصدر ولن تتلقى منه سوى ربع طاقته. أنا أعيش في المراكز السكانية لجنوب كاليفورنيا، البعيدة عن مراكز الزلازل مئات الأميال، والتي عادة ما تكون في الصحاري المحيطة بحوض لوس أنجلوس. هذا يبدو لي مختلفاً تماماً عن ارتداء خوذة تنقل حقولاً كهرومغناطيسية من على بعد مليمترات. ولكن، يبقى أن نرى في المستقبل فيما إذا كانت هذه الحقول الكهرومغناطيسية الطبيعية تحدث بقوة عالية بما يكفي للتأثير على الأدمغة. يفعل بيرسينغر ذلك بشكل اصطناعي داخل مختبره. لتشكل البيانات التي جمعت من هذه التجارب

(*) حركة روحية شبه دينية نشأت في النصف الثاني من القرن العشرين. تبنت تعاليم عديدة تمثلت بالمتافيزيقية والروحانية الشرقية والغربية، والمساعدة الذاتية، والطب البديل، والباراسيكولوجيا، وغيرها من العلوم الزائفة. المترجم

أساس محاكاة حاسوبية للمناوشات الخارقة. ذكر بيرسينغر في مقابلاتي معه:

«إننا نعلم أن كل التجارب مستمدة من الدماغ، وندرك أيضًا أن الأنماط الدقيقة تولد تجارب وعواطف بشرية معقدة. لقد استخرجنا بفضل التقنيات الحاسوبية الأنماط الكهرومغناطيسية المتولدة من الدماغ في أثناء هذه التجارب، ومن ثم أعدنا تعريضها على المتطوعين».

بعد مقابلتنا، جاء وقت التجربة الفعلية. قام أحد مساعديه في المختبر بتثبيت الخوذة على رأسي، ووصل الأسلاك بيدي، وصدري، وفروة رأسي حتى يقيس موجات الدماغ، ومعدل ضربات القلب، والأنشطة الفسيولوجية الأخرى، وحبسني بغرفة عازلة للصوت، حيث استلقيت على أريكة مريحة كأريكة آرشي بنكر في مسلسل «كُلُّ شيء في العائلة». ثم قام كُلُّ من بيرسينغر ومساعدته وطاقم التصوير بمغادرة الغرفة، بينما طفت في النعيم على وسادة الأريكة المريحة. ثم جاء صوت يعلن بأن التجربة ستبدأ الآن، لتبدأ الحقول المغناطيسية بالتغلغل على الفصوص الصدغية بدماغي. استجابتي الأولى كانت أشبه بالدوار، كما لو أن العملية برمتها كانت تمريناً سخيلاً يمكنني التحكم فيه بسهولة، على غرار تجربتي الأخيرة للتنويم المغناطيسي. كنت قلقاً من أن يأخذني النوم، لذا تكبدت عناء البقاء صاحياً. لكن بنفس الوقت تذكرت كيف أن تفكيري المتزايد أحبط جهودي في التنويم المغناطيسي، فصنفت ذهني واسترخيت، ثم سمحت لنفسي أن أثبت بحالة التعلق الاختياري لعدم الإعتقاد. بعد دقائق، شعرت بشد بين الأجزاء المنطقية والعاطفية في دماغي عن رغبتني بترك جسدي!

«ما يحدث لمايكل الآن»، كما أوضح بيرسينغر لمخرج الفيلم خلال المجموعة الأولى من التجارب هو: «إنه يتعرض لحقول مغناطيسية معقدة مسجلة كأنماط من تجارب تشبه تجارب أخذ الأفيون فقام بشعور التحليق، والفرح، والدوران حول نفسه». وفي منتصف التجربة، حرك أحد التقنيين بعض المقابض لتغيير أنماط الحقول الكهرومغناطيسية. ليعلق بيرسينغر قائلاً: «والآن، هناك نمط آخر مختلف يخلق على طول النصف الأيمن من الدماغ، ومتعلق بتجارب أكثر فزعاً».

وبالفعل، في هذه الأنماط، أفاد المتطوعون بأنهم رأوا الشيطان، واختطفوا من قبل الفضائيين، وحتى الشعور بأنهم يدخلون الجحيم، تماماً كما ذكرت لبيرسينغر بعد التجربة:

«في أول تجربة شعرت بأن شيئاً ما مرّ بي.... لم أكن متأكداً إن كنت أنا من رحل أو أنه شخص آخر أو شيء أتى لناحتي. كان الوضع غريباً جداً. وفي التجربة الثانية، كان لدي شعور بأنني كنت بين أمواج متلاطمة، وأريد أن أخرج من جسدي لكنني استمررت بالرجوع للداخل. يمكنني الآن بالفعل أن أرى كيف يمكن أن تكون هذه النوعية من التجارب لامرئٍ أخصب مني خيالاً، ويميل لتفسير المحفزات البيئية بصورة خارقة للطبيعة، هي البطاقة الراححة».¹⁰

قد لا يفسر تحفيز الفص الصدغيّ كُُلَّ الخوارق، ولكن قد تكون أبحاث بيرسينغر هي الخطوة الأولى نحو إزالة الغموض عن الغاز عدة قرون. وكما جاء في التعبير الإيجازي للحلقة: «قبل أربعمئة عام، تضمنت الخوارق للطبيعة جزءاً كبيراً مما يتضمنه العلم اليوم. وهذا هو مصيرها بالفعل أن تصبح علماً، أو أن تصبح طبيعية». حسناً،

لربما، ولكني أقول بأنها قد تخفي ببساطة تحت تمحيص المنهج العلمي.

الوكلاء المحققون في الماعز

إن الإغْتِقَاد بالخوارق هو بذاته امتداد للتوكليّة، لأنه مبني على انبثاق قوى خفيّة من وكلاء قصديين. في أثناء تحضيرني للدراسات العليا في علم النفس التجريبيّ في السبعينيات، رأيت على التلفاز الوسيط الروحانيّ الإسرائيليّ، أور جيلر، وهو يقوم بثني أدوات المائدة (بمجرّد النظر)، ويعيد إنتاج الرسومات التي يدمرها باستخدام قواه العقلية الخارقة. لفترة من الوقت بقيت منفتحاً على احتمالية أن تكون مثل هذه الظواهر حقيقية، حتى رأيت جيمس «العظيم راندي» في برنامج الليلة مع جوني كارسون، وهو يقوم باستخدام حيل سحرية لعمل نفس ما عمله جيلر. (وكما قال ساخرًا، «إذا كان جيلر يثني المعالق باستخدام قواه العقلية الخارقة، فهو بالتأكيد يقوم بذلك بطريقة شاقة»). لقد قام راندي بثني المعالق، وأعاد إنتاج الرسومات، ورفع الطاولات عن الأرض، بل حتى قام بعمل جراحة وهمية (*). وعندما سُئل عن قدرة جيلر على اجتياز اختبارات العلماء المحترفين، أجاب راندي إن العلماء غير مدرّبين على اكتشاف الخدع والحيل المتعمدة وهو لبّ فنّ السحر.

كان راندي محقّقًا، فأنا أتذكر بوضوح، في مؤتمر حضرته عام 1980 في مؤسسة أليثيا، بأوريغون، عندما أثار إعجابنا معالج روحيّ شامل

(*) عملية احتيال طبية زائفة يخلق فيها الممارسون وهم إجراء عملية جراحية بأيديهم الغارية ويلجؤون إلى الخداع واستخدام الدم المزيف وأجزاء من الحيوانات لإقناع المريض بأنهم أزالوا الآفات المريضة وأن الشق الجراحيّ سُفي تلقائيًا. المترجم

اسمه جاك شوارتز، بغرز إبرة صيادين بطول عشر بوصات في ذراعه دون أي ألم واضح وبنزول قطرة دم واحدة. وبعد مضي عدة أعوام، ومغيباً لتوقعاتي، قام راندي بعمل ذات الشيء باستخدام أبسط حيل سحرية. لقد دُعيت لهذا المؤتمر بناءً على طلب صديقة لي كنت أواعدها اسمها أليسون، كانت سمراء جذابة من الهيبيز، أوريغون، قبل ازدهار حركة العصر الجديد كُلياً في الثمانينيات. كانت ترتدي دائماً فساتين مصنوعة من ألياف طبيعية، وتضع الزهور في شعرها، وتمشي حافية القدمين. أكثر ما شدني إلى أليسون في عام مواعدتنا، كانت هي موهبتها الروحية. لقد كنت أقول لها بأنها تستطيع أن ترى ما بداخلي مجازياً، ولكنها كانت تجيب بأنها ترى أشياء ليست مجازية بل حقيقية: هالات الجسم، شاكر الطاقة، الكيانات الروحية، والكينونات المنيرة. في ذات ليلة أغلقت الباب وأطفأت الأنوار في حمامي، وقالت لي أن أحرق في المرأة حتى تظهر هالتي. فقمتم بالتحديق كالأبله أمامي. وفي إحدى رحلاتنا عبر ريف أوريغون، وفي ليلة ظلماء شديدة البرودة، أشارت أليسون لكيانات روحية تنتشر على المناظر الطبيعية. حدقت في الظلام، لكنني لم أر شيئاً. حاولت أن أرى العالم كما تراه أليسون، لكنني لم أستطع. كانت ترى وكلاء قصديين غير مرئيين، لكنني لم أستطع رؤيتهم. كانت مؤمنة وأنا مُتشكك. لِيَحْكَمْ الاختلاف على علاقتنا بالفشل.

وبحلول عام 1995، وبينما كانت ذروة عصر حركة العصر الجديد تتلاشى، انتشرت بين الناس قصة مفادها أنه خلال ربع القرن الماضي، قامت وكالة الاستخبارات المركزية، وبمعية الجيش الأمريكي، بالاستثمار بمبلغ 20 مليون دولار في برنامج تجسس نفسي سري للغاية يسمى مشروع «ستارغيت» (تحت الاسم المشفر شوآية اللهب). كان

ستارغيت مشروعاً للحرب الباردة يهدف لسد «فجوة الصواريخ» (المعادل النفسي لفجوة الصواريخ) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كان هناك من يقول إن السوفييت يدرّبون جواسيس روحيين لديهم قوى عقلية خارقة، لذا قمنا بالشيء ذاته تحسباً. عادت قصة مشروع ستارغيت نوع من التوكيلية للمخابرات المركزية للظهور عندما كنت أكتب هذا الفصل في شكل فيلم مبني على رواية «الرجال المحدقون في الماعز»، للصحفي الاستقصائي البريطاني جون رونسون. القصة أشبه برواية «عبر المرأة الخالية» للويس كارول، لشيء كانت تفعله المخابرات المركزية عُرف باسم العمليات السيكولوجية (PsyOps) للبحث عن: التخفي، والقدرة على التحليق، والتحرك الذهني، واختراق الجدران، وحتى قتل الماعز بمجرّد التحديق فيه، لتحقيق هدف نهائيّ يتمثل بقتل جنود العدو ذهنياً. وفي أحد المشاريع، حاول الجواسيس النفسيون استخدام «الرؤية عن بعد» لتحديد موقع رؤوس الصواريخ والغواصات، وأسرى الحرب، من غرفة صغيرة ببنية مهترئة في مرييلاند. لقد كان يُعتقد أنه إذا أمكن صقل هذه المهارات والجمع بينها، فربما يمكن للمسؤولين العسكريين أن يدمروا عن بعد، صواريخ العدو قبل أن تنطلق من مخابئها.¹¹

في البادئ، حظيت قصة ستارغيت بصدى إعلامي كبير جداً بما في ذلك التقرير الاستقصائي الخاص ببرنامج (خط المساء) لقناة أيه بي سي وصنعت عدة مشاهير من بعض الجواسيس النفسيين من مثل إد ديمز، وجو ماكمونيجل. وكضيفو دائمين على برنامج آرت بيل الحوارية الإذاعي المؤيد للخوارق «من الساحل إلى الساحل»، كان الجواسيس ينسجون حكايات شتى، والتي لو لم تكن موثقة في مكان آخر،

لكانت ستبدو كأنها هذيان موهومين مذعورين. فعلى سبيل المثال، ربط رونسون بعض أساليب التعذيب الغربية المستخدمة ضد سجناء خليج غوانتانامو، كوبا، وسجن أبي غريب، العراق، بأساليب مماثلة استخدمت بحصار مكتب التحقيقات الفيدرالي للطائفة الداوذية في واكو، تكساس (*). ذكر رونسون بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي روَّعوا الطائفة طوال الليل بأصوات مزعجة، مثل صراخ الأرانب، وبكاء طيور النورس، وأدوات مثاقب طيبب الأسنان، وصوت (أنا لا أخلق هذا) نانسي سيناترا يلعلع بمقطع أغنيتها «هذه الأحذية مصنوعة للمشي». استخدم الجيش الأمريكي نفس هذا الأسلوب على أسرى الحرب العراقيين، ولكن باستبدال أغنية نانسي سيناترا بأغنية مقدمة لسلسلة الأطفال (بارني والأصدقاء) وهي مقطوعة يوافق عليها العديد من الآباء بأنها تصبح لا تطاق بتكرارها المستمر.

قاد أحد مصادر رونسون، ومن سيكون غير أور جيلر (المشهور بشبهه للمعاليق)، إلى اللواء ألبرت ستوبليباين الثالث، الذي أدار شبكة التجسس النفسي من مكتبه في آرلينغتون، بولاية فرجينيا. اعتقد ستوبليباين بأنه مع التدريب الكافي سيكون بمقدوره اختراق الجدران، وشجعه على ذلك العقيد جيم شانون، وهو محارب قديم في فيتنام، قاده خبراته في فترة ما بعد الحرب إلى تأسيس «أول كتيبة

(*). إحدى الطوائف الدينية التي انتشرت إبان حكم الرئيس الأمريكي كلينتون. كانت تبشر بنهاية العالم على لسان رئيسها ديفيد كوريش (النبى الأخير، كما عرف)، والذي وجه إليه مكتب التحقيقات الفيدرالي تهمة اغتصاب الأطفال، فصدرت مذكرة اعتقال بحقه، ولكنه كان محاطاً بأكثر من 300 شخص وأسلحة مختلفة. مما دعا مكتب التحقيقات إلى استخدام غاز مسيل للدموع، تسبب بحرق المبنى مع 80 شخصاً بينهم 18 طفلاً. المترجم

أرضيَّة» من «الرهبان المحاربين» و«فرسان جياداي» العصر الجديد. وفقاً لشانون، فإن هؤلاء المحاربين سيغيرون طبيعة الحروب عندما يدخلون أراضي معادية «بعيون ثاقبة»، وبمسير صارم بشعار «أوم» (الأعمال التي نفذها جورج كلوني في نسخة الفيلم). ومع إصابته بخيبة أمل شديدة نتيجة مذابح الحروب الحديثة، تصور شانون وجود كتيبة ترسانة من الآلات التي تنتج «أصواتاً متنافرة» (مثل أصوات نانسي وبارني) ومدافع «نفسية كهربائية» تطلق «طاقة» على جنود العدو.

قد يكون هناك بعض الترفيه في هذه الادعاءات، لكن هل يستطيع أي شخص فعلاً أن يخلق بالفضاء، أو يتحول لغير مرئي، أو يخترق الجدران، أو يرى شيئاً مخبئاً عن بعد؟ كلا بالطبع. تحت ظروف خاضعة للرقابة، لم ينجح من يدعي بأنه ذو رؤية خارقة في أية تجربة لكشف أهداف مخبأة أكثر من نجاح أي شخص بالتخمين. أما النجاحات العرضية التي تسمع عنها فتعزى إما إلى لمصادفة، أو إلى ظروف تجريبية ظنيَّة، مثل أن يكون مدعي الرؤية عن بعد على دراية مسبقة من القائم بالتجربة بمكان الهدف ومواصفاته. ولكن عندما يُعمى القائم بالتجربة ومدعي الرؤية عن بعد، تتلاشى هذه القوى النفسية تماماً.

يكمن هنا درس مهم جداً تعلمته من الأعوام العديدة للاستقصاء عن الخوارق: نادراً ما يتوافق ما يتذكره الناس عن حدث ما، مع ما حدث بالفعل. وخير دليل على ذلك: أجرى رونسون مقابلة مع مدرس فنون قتالية يُدعى، جاي سافيللي، والذي زعم أنه اشترك في برنامج التجسس النفسي، وشهد جنوداً يقتلون الماعز بالتحديق فيها، بل وفعل ذلك بنفسه. ولكن، بعدما انكشفت تفاصيل القصة، اكتشفنا أن سافيللي كان يتذكر «تجربة» خاصة مع 30 ماعزاً مرقمين.

اختار سافيللي بصورة عشوائية المعزة (رقم 16) وأطلق عليها أفضل ما لديه من التحديق المميت. لكنه، لم يتمكن من أن يركز بما فيه الكفاية في ذلك اليوم، فتوقف عن إكمال التجربة. ليتم إخباره فيما بعد بأن المعزة (رقم 17) ماتت في وقت لاحق. وهذا كل شيء. لم يحدث تشريح للجثة أو تفسير لسبب الموت. ولا توجد معلومات عن الوقت المنقضي بين حدث التحديق والموت؛ ظروف غرفة الماعز (درجة الحرارة، الرطوبة، التهوية، وما إلى ذلك)؛ كم من الوقت ترك الماعز في الغرفة؛ وهكذا دواليك. وعندما سُئل سافيللي عن دليل يدعم هذا الادعاء الاستثنائي، قدم متفاخرًا فيديو لتجربة أخرى يزعم فيها أحدهم بأنه أوقف قلب ماعز. لكن الفيديو عرض فقط معزة ينزل معدل دقات قلبها من 65 إلى 55 نبضة في الدقيقة.

كان هذا هو مدى الأدلة التجريبية على قتل الماعز، وبصفتي شخصًا أمضى عقودًا في بحث غير مثمر عن هذا الماعز الوهمي، استنتج أن الدليل على الخوارق لم يتجاوز هذا الحد. أنهم يقتلون الجياد، أليس كذلك؟ (*)

مهاتفة وكلاء ميّتين

في خريف 2008، حضرت مؤتمرًا للخوارق في ولاية بنسلفانيا لألقي الخطاب الافتتاحي. كان غريبًا أن يجادل مُتشكِّك بالخوارق (مثلي) عن عدم وجود قوى خارقة في داخل غرفة امتلأت بجموع ممن نصّبوا أنفسهم كمعالجين نفسيين، ووسطاء روحيين، ومنجمين،

(*) اسم أحد التحف الفنية في تاريخ السينما العالمية، والمأخوذ من رواية هوراس ماكوري، أصبحت تستخدم على نطاق واسع كدليل على العبث، والتسطيح، وعدم الإجابة الواضحة. المترجم

وقارئ بطاقات التارو، وقارئ الكف، ومعلّم الروحيات من جميع المشارب. ولكنني، ظننت أن تجربة الاختلاط مع المعتقدين بالخوارق تستحق رحلةً عابرةً للقفارات، على الأقل لكي أجمع بيانات أكثر عن لماذا يعتقد الناس بقوى خفية ووكلاء. ولم يخيب ظني بذلك. كانت الجلسة الأولى عن التحدث مع الموتى. وبالطبع، يمكن لأي شخص التحدث مع الموتى، غير أن إقناع الموتى بالتحدث هو الجزء الصعب. ومع ذلك، يبدو أن هذا ما كان يحدث عند الجهة الأمامية من الغرفة كان الموتى يرددون، من خلال صندوق صغير على الطاولة:

* «هل ماثيو موجود هنا؟» سألت شايان، الشقراء الجذابة التي كانت تتكلم مع الصندوق، مفترضة بأن أخاها سيرد عليها من العالم الآخر.

مكتبة

** «نعم»، جعّج صوت من الصندوق. t.me/soramnqraa

* بعد «التحقق» من الاتصال، تابعت شايان وهي ترتعش: «هل كان انتحارك خطأ؟»

** أصدر الصندوق طقطقة: «موتي كان خطأ».

* وبدموع منهمرة على خديها، تطلب شايان التحدث مع أمها، وبعد أن يتم الاتصال انفجرت شايان باكياً، «هل ترين أطفالي، أحفادك الرائعين؟».

** فتجيب الأم: «نعم، أرى الأطفال».

كانت هذه الرسائل التي تؤكد وجود حياة بعد الموت لشايان، تخرج من «هاتف الموتى»، والذي يشاع بأن مخترعه هو توماس أديسون، أو

على الأقل نسخة طبق الأصل منه. كان هذا أحد عروض الاتصالات العديدة بذاك اليوم (90 دولارًا لكل عرض) أجراها كريستوفر مون، وهو كبير محرري مجلة «التايمز» للأشياء المسكونة، وأيضًا موقع (www.hauntedtimes.com) الذي يعد غرفة مقاصة لجميع الأشياء الخارقة للطبيعة.

لم أستطع سماع شقيق شايان، أو والدتها، أو أيّ أرواح أخرى، بل كان مون هو من يفسر الضوضاء الصوتية العشوائية الصادرة من الآلة، والتي كما أوضح لي، كانت لرجل من كولورادو يدعى، فرانك سومبتون. يتكون «صندوق فرانك»، وفقًا لمخترعه من «مُولّد جُهد عشوائي»، يستخدم بضبط موجة استقبال على موجة (Am) بصورة فورية. مُضخّم صوت صادر من الموالف (الصوت الخام) ومُوصل بغرفة الصدى، حيث تتلاعب الأرواح به هناك لتخرج أصواتها». (انظر الشكل 7). يبدو أن هذا أمر صعب على الموتى، لذا يوظف مون مساعدة «تايلر»، وهو فني الأرواح في الجانب الآخر، يضع الأرواح الضالة بمرمى مسمع المتلقي. هذه الأصوات للأذن غير المتدربة هي كتدوير سريع لقرص الراديو، بحيث لا يسمع سوى الأصوات وأجزاء الكلمات والجمل.

* «هل الموتى في هذا الصندوق الصغير؟»، سألت مون.

* «لا أعلم أين هم الموتى. لعلهم في بُعد آخر»،... تخمين غير مفيد بشيء!

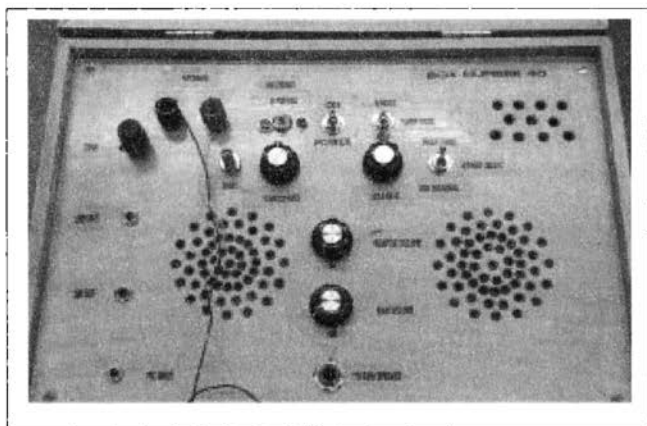
* حسنًا، وبما أننا نعلم كم هو سهل لأدمغتنا بأن تجد أنهاطًا لها معنى في ضوضاء لا معنى لها، أكملت قائلاً: «كيف يمكنك التمييز بين

الكلمات الحقيقية لشخص ميت، وضوضاء الراديو العشوائية التي تبدو مثل الكلمات؟».

«* فاجأني مون بأنه يتفق معي: «لا بد أن تكون في غاية الحذر. إننا نسجل الجلسات، ونحقق الاتساق فيما يسمعه الناس.».

* أصررت عليه: «اتساق؟... نسبة كم مثلاً؟ 95%، 91%؟»

«* أجاب مون «اتساق بنسبة كبيرة.».

الشكل 7: هاتف الموتى

"صندوق فرانك" المعروف أيضًا باسم "هاتف الموتى". والذي يشاع بأنه تم اختراعه من قبل توماس أديسون، ثم أعاد بناءه اليوم رجل يدعى فرانك سومبتون. الصورة خاصة للمؤلف.

وهنا، انتهت جلسة الأسئلة والأجوبة المرتجلة، حيث كانت الجلسة الثانية على وشك البدء، ولم أرغب في تفويت محاضرة حملت عنوان: «ميكانيكا الكم: هل تثبت وجود خوارق؟» بواسطة وسيط آخر اسمه كونستانتينوس.

بخطابي الافتتاحي في تلك الأمسية، شرحت كيف عندما «نُهيء» الدماغ لرؤية أو سماع شيء ما فإنه سيزيد من احتمالية أن تصبح

تصوراتنا منساقة لأفكارنا. قمت بتشغيل جزء من أغنية «سَلِّمْ نحو السماء» لـليد زبلين، مع ظهور كلمات الأغنية على الشاشة:

إن كان هناك صخب عند سياجك،

لا تزجَع الآن (فهو مُجَرَّد تطهير ربيعي للملكة مايو. آيار)،

نعم، هناك دربان يمكنك أن تمر بهما،

ولكن على المدى الطويل،

لا يزال لديك الوقت لتغيير الطريق الذي أنت عليه.

مازحت أنني لست متأكداً مما تعنيه كلمات الأغاني، ولكن عندما كنت في المدرسة الثانوية كانت ذات مغزى عميق. ثم قمت بتشغيل نفس الجزء بشكل عكسي ودون إظهار الكلمات على الشاشة، وعندما سألتهم إن كانوا قد سمعوا بعض الكلمات، عرفت بأن الجميع تقريباً سمع كلمة «الشیطان»، والبعض سمع كلمة «جنس»، أو «666». وأخيراً، قمت بتشغيلها مرة أخرى بعد أن قمت بتجهيز أدمغتهم بكلمات افتراضية وضعتها على الشاشة لتظهر مع الصوت. وإذا بالبيانات الصوتية تقفز من البيانات البصرية، وصار الكُلُّ الآن يسمع بوضوح:

أوه، ها هو شيطاني الحبيب،

الذي سيجعلني دربه الصغير حزينا،

قوته هو شيطان، سيمحك، سيعطيك 666،

تحت سقيفة صغيرة جعلتنا نعاني، أيها الشيطان الحزين.¹²

كان هذا التأثير مذهلاً على الجمهور، والذي تمكن من السماع،

بأذاتهم غير المهيأة، كلمة أو كلمتين على الأكثر. لكن عند تهيئة دماغهم لكلمات معينة، صار بإمكانهم أن يسمعوا كل كلمات الأغنية.¹³

هذه أمثلة على النمطية والتوكيلية، وفي اليوم التالي قمت باختبارهم عندما قدم لي مون عرضاً شخصياً. فمع جعجعة هاتف الموتى، حاولت أن أتصل بأبي وأمي، وطلبت من الصوت تزويدي بأسماء يعرفونها، أو سبب الوفاة... أي شيء خاص. لكن لم يصلني شيء. هنا طلب مون من تايلر التدخل لتحريك موجات الأرواح. وأيضاً لم يحدث شيء. قال مون إنه سمع شيئاً، ضغطت عليه ليخبرني، ولكن لا شيء. تركت عدم اعتقادي بحقيقة التحدث مع الموتى جانباً على أمل التحدث مع والدي اللذين افتقدتهما كثيراً. وأيضاً لا شيء. بحثت عن أي نمط قد أجده. لكن لا شيء.... حسناً، هذا هو تقييمي للخوارق. لا شيء.... للأسف!

التوكيلية وتأثير الحضور المحسوس

أحد أكثر السبل تأثيراً على فهمنا لكيفية عمل الدماغ، هو عندما لا يعمل بصورة جيدة، أو عندما يحدث خطأ ما، أو عندما يكون تحت ضغوط أو ظروف قاسية. وكمثال على الحالة الأخيرة، الظاهرة المعروفة بين متسلقي الجبال، ومستكشفي القطبين، والبحارة، ورياضيي رياضة التحمل، المعروفة باسم «عامل الرجل الثالث»، والتي أحب أن أسميها «تأثير الحضور المحسوس». يوصف الحضور المحسوس بأنه «الملك الحارس» الذي يتجلى لنا في الظروف والبيئات غير العادية.¹⁴ وأيضاً بشكل خاص في صراعات الحياة والموت من أجل البقاء عند ممارسة هواية قاسية، مثل تسلق الجبل بظروف استثنائية، أو تحت ضغط أو

إجهاد غير طبيعي، فيبدو الدماغ حينئذ وكأنه يستحضر مساعدًا لتوجيه جسديّ أو لدعم معنويّ. جاء وصف «الرجل الثالث» من قصيدة تي. إس. اليوت «الأرض الخراب»:

مَنْ الثالثُ الَّذِي يسير بجانبك دائمًا؟

وعندما أحصي لا أجد غيري وغيرك معًا،

غير أنّي حين أنظر أمامي صوب الطريق الأبيض،

ثمّة آخر مقنّع يسير بجانبك دائمًا، يتزلّج متدثرًا في معطفٍ رماديّ.

في الحواشي السفليّة لهذه الأبيات، شرح اليوت أنها «كانت إجماعات من قبل إحدى البعثات للقطب الجنوبي (نسيت أيًا منها، لكن أظن هي إحدى بعثات شاكلتون): التي تخص مجموعة من الاستكشافيين بكامل قواهم الجسديّة، ولكن كان يراودهم وهم دائم بأن هناك عضوًا إضافيًا معهم».¹⁵ في الواقع، وحسب وصف السير آرنست هنري شاكلتون، كان كشخص رابع رافق الثلاثة الباقين في الحلقة: «بدالي في كثير من الأحيان أننا كنا أربعة، لا ثلاثة». بغض النظر عما إذا كان رجلًا ثالثًا، أو رابعًا، أو ملاكًا، أو فضائيًا، أو إنسانًا إضافيًا، فإن الحضور المحسوس هو ما يثير اهتمامنا هنا، لأنه مثال آخر على قدرة الدماغ على التوكليّة؛ سأشير إلى كلّ هذه الصحبة من الآن فصاعدًا بالحضور المحسوس، وللعمليّة «تأثير الحضور المحسوس».

يسرد جون جيجير بكتابه «الرجل الثالث»، قائمة ظروف ترتبط بتوليد الحضور المحسوس: الرتابة، والظلمة، والمناظر الطبيعية القاحلة، والعزلة، والبرد، والإصابات، والجفاف، والجوع، والإعياء، والخوف.¹⁶ ويمكننا أن نضيف لهذه القائمة الحرمان من النوم، والذي

لربما يفسر الحضور المحسوس الذي شعر به تشارلز لينديبرغ في أثناء رحلته الجوية عبر المحيط الأطلسي إلى باريس. فخلال هذه الرحلة التاريخية، أدرك لينديبرغ أن لديه رفقة في قمرة قيادة طائرة روح القديس لويس: «لقد أمتلاً هيكل الطائرة خلفي بحضور شبحي أشكال مبهمه غامضة، شفافة، متحركة، تستقل الطائرة معي دون أن يكون لهم وزن. لم أشعر بالدهشة من قدومهم. ولم أتفاجأ من مظهرهم». الأهم، أن هذه لم تكن انحرافات في بيئة قمرة القيادة مثل الضباب أو الضوء المنعكس، لأنه وكما ذكر لينديبرغ: «كنت أراهم بوضوح، حتى بدون أن ألتفت، كما لو كانوا بمجال رؤيتي». ليس هذا فحسب، بل إن لينديبرغ سمع أيضاً «أصواتاً تتحدث بنفوذ ووضوح»، ولكنه بعد الرحلة ذكر بأنه «لم أستطع تذكر كلمة واحدة قالوها». ماذا كانت تفعل هذه الكائنات الوهمية هناك؟ وفقاً للينديبرغ كانوا للمساعدة: «للتحدث، والمشورة بشأن رحلتي، ومناقشة مشاكل الملاحة، وطمأنتي، وإعطائي رسائل مهمة لا يمكن الوصول إليها في الحياة العادية».¹⁷

وجد مُتسلق الجبال النمساوي الشهير هيرمان بوهل، وهو أول شخص وصل لقمة جبل نانكا بريت البالغ ارتفاعها 26660 قدمًا تاسع أعلى قمة في العالم والمعروفة باسم «الجبل القاتل» بسبب عدد المتسلقين (31) الذين لقوا حتفهم هناك نفسه فجأة بصحبة رفقة عند رحلة الإياب للأسفل، مع أنه كان يتسلق بمفرده: «هناك بطريق سلبر ساتل رأيت نقطتين. لقد صرخت بفرح؛ الآن هناك من يصعد نحوي. كنت أسمع صوتيهما أيضاً، وكان أحدهما ينادي باسمي (هيرمان)، لكنني سرعان ما أدركت أنهما كانتا صخرتين على مرتفع تشونغرا الممتد خلفي. خاب أمني. وأتممت رحلتي وأنا مهزوم. غير أن هذا الحضور المحسوس أبي

أن يفارقني. لم أزل أسمع أصواتًا، أسمع من ينادى اسمي بوضوح - لكنها أوهام». وفي الواقع، ذكر بول بأنه طوال محنة رحلته كان لديه «شعور غير عادي، بأنني لست وحدي».¹⁸

أصبحت مثل هذه القصص في روايات متسلقي الجبال كثيرة جدًا. يتذكر رينهولد ميسنر أشهر المتسلقين فرديًا في التاريخ (أول من وصل لقمة جبل إيفرست بدون أوكسجين معبأ)، إجراء العديد من المحادثات مع رفقاء وهميين في أثناء بعثاته في الهواء الخفيف بجبال الهملايا. كثيرًا ما ربط تأثير الحضور المحسوس بالإعتقادات على نطاق واسع، وهذا ما أذهلني عندما قرأت قصة المتسلق جو سيمسون، وما حدث له في أثناء نزوله من قمة سيولا غراندي التي يبلغ ارتفاعها 20,814 قدمًا في جبال الأنديز في بيرو بعد حادث هدد حياته. فبينما كان سيمسون يكافح من أجل العودة إلى معسكر القاعدة، ظهر عقل ثانٍ فجأة في رأسه لمنحه المساعدة والراحة. وبعد أن تأكد بأن الصوت لم يصدر من مشغل الكاسيت، يقرر سيمسون بأنه لشيء مختلف تمامًا: «كان الصوت نقيًا، وحادًا، وقياديًا. كان صائبًا دائمًا، واستمعت إليه وأخذت بنصائحه. قام العقل الآخر باستحضار مجموعة من الصور والذكريات والآمال غير المتصلة ببعض، والتي كانت تأتيني على هيئة أحلام يقظة بينما كنت أطيع أوامر الصوت».¹⁹

بالتوافق مع الواقعية المُعتمِدة على الاعتقاد، وأطروحتي بأن الاعتقاد يأتي أولاً، ثم تتبعه تفسيراته، عزا الملحد سيمسون كما أقر، تجربته إلى «الحاسة السادسة»، التي اعتقد أنها كانت بقايا تطورية من الماضي البعيد سهاها بكل بساطة «الصوت». في المقابل، نجد في مذكرات البقاء التقليديّة «رحلة كارلوك الأخيرة» لويليام ماكينلي،

المستكشف القطبي المتدين بعمق، وصفاً لتجربة الإحساس بالحضور: «لقد ملأني اغتباط يفوق جميع المشاعر الأرضية. وما أن مرّ، عدت للسفينة وشعرت بالافتناع التام بأنه لا يوجد ملحد، ولا مُتشكك، ولا لأدري، ولا إنساني، ولا ظنّان، سيأخذ مني يقين وجود إلهي». ²⁰ وبالفعل، كما لاحظ عالم النفس جيمس ألان شاين، الخبير في دراسة التجارب الحارقة للطبيعة: «إنه غالباً ما يكون هناك وعي مزدوج مرتبط بالحضور الذي يدرك فيه الواقعي المتشدد في نفس الوقت بأنه ليس حقيقياً في المعنى العادي للاصطلاح، ولكنه مقنع؛ مقنع للغاية». ²¹ وهذه هي قوة التوكيلية.

شخصياً مررت بالعديد من هذه التجارب في سباق الدراجات بعرض القارة بدون توقف لمسافة 3000 ميل (RAAM)، والذي صنفته مجلة «أوت سايد» بأنه «أصعب حدث رياضي في العالم» (بناءً على معايير المسافة، مصاعب الطريق، والتعب، والمعاناة، والظروف البيئية، ومعدل البقاء، ووقت النقاهة، وعوامل أخرى). ²² يبدأ هذا السباق من ناحية الساحل الغربي للولايات المتحدة وصولاً لساحلها الشرقي، ولا ينام المنافسون إلا عند الضرورة ولا يتوقفون إلا بقدر ضئيل. يُكمل كبار راكبي الدراجات 3000 ميل في غضون ثمانية أيام ونصف اليوم إلى تسعة أيام، بمعدل 325-350 ميلاً في اليوم، وينامون لمدة 90 دقيقة في كل ليلة. أما درجات الحرارة فتتغير من 120 درجة فهرنهايت في صحاري كاليفورنيا إلى أقل من 30 درجة فهرنهايت والدرجات المتجمدة في جبال الروكي بكولورادو. يكاد يكون الألم الناجم عن تقرحات السرج، نقاط الضغط، وعذاب التعب لا يطاق. لا يوجد هناك وقت كافٍ للنقاهة، حيث يصل معدل البقاء في هذا

السباق إلى ثلثي مسافة حدث المارثون الفائق. ولم يفز طيلة ثلاثة عقود تقريباً، سوى أقل من 200 فقط. هذا السباق هو أشبه بتجربة إرهاب جسدي وتدهور نفسي، والتي مع اقترانها بالحرمان من النوم أنتجت بعض القصص الجائحة والغريبة على طول الطرق السريعة والفرعية عبر أمريكا. أعرف هذا تمام المعرفة، لأنني كنت أحد المشاركين بتأسيس هذا السباق مع 3 أشخاص آخرين عام 1982، وتنافست فيه لخمس مرات.

لجميع راكبي الدراجات في هذا السباق، قصص يروونها عن التجارب الغريبة التي مروا بها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. أنا كنت غالباً ما أتصور صناديق البريد على جانبي طريق الوسط الغربي كمعجبين يشجعوننا. وبدأت البقع على الأرصفة نتيجة إصلاحات الطرق كحيوانات أو مخلوقات أسطورية. في سباق الدراجات عام 1982، ذكر جون هوارد لطاقم محطة أيه بي سي: «في اليوم الأخير، رأيت حوالي 50 ياردة من الكتابة الهيروغليفيّة المصريّة منتشرة على طول الطريق السريع هذا الشيء الأكثر جنوناً بحياتي، ولكنها كانت هناك!». وفي نفس السباق أفاد جون مارينو: «وأنا أقود الدراجة خلال ضباب بنسلفانيا، تراءى لي بأني أقود بطرق جانبية داخل نفق ضبابي. رفعت يدي وتوقفت، ونزلت من دراجتي، ثم صعدت الدراجة مرة أخرى لأكمل سبقي». وفي سباق عام 1986، ذكر غاري فيرل تجربة تشبه تجارب الخروج من الجسد: «بعد اليوم الثالث كان وعيي بحالة حلم. كنت متيقظاً بما يكفي لإجراء محادثة، ولكن في نفس الوقت كنت أشاهد نفسي من مستوى آخر. إحساسٌ كالحلم تماماً الفرق الوحيد كان خيبة الأمل من عدم القدرة على الاستيقاظ أو التحكم في الحلم».²³

عندما كنت مدير السباق في تسعينيات القرن الماضي، كنت أصادف

روتينياً راكبي دراجات بعيون ضبابية بمنتصف الليل وهم يثرثرون عن الملاك الحارس، الأشكال الغريبة، والجمعيات السرية المختلفة، والمؤامرات التي تحاك ضدهم. ذات ليلة في كانساس صادفت أحد متسابقي هذا السباق واقفاً بمحاذاة خطوط السكة الحديدية. وعندما سألته عما يفعله هناك، قال إنه ينتظر ركوب القطار الذي سينقله للرب. وحديثاً، شاهد جور روبك، الفائز بالسباق 5 مرات، تشققات بالأسفلت تتحول لرسائل مشفرة، وتوهم برؤية دبية، وذئاب، وفضائيين. قام روبك، الجندي في الجيش السلوفيني، ذات مرة بالنزول من دراجته ليشارك بالهجوم على مجموعة من صناديق البريد التي كان مقتنعاً بأنها قوات معادية، وفي عام آخر، وجد نفسه مطارداً من قبل فرقة من الفرسان ذوي اللحى السوداء. يتذكر روبك: «لقد أطلق عليه المجاهدون النار، لذا كان عليه الإسراع أكثر».²⁴

هناك حدث مشابه لسباق (RAAM)، هو سباق مسلك مزلجة الكلاب إيديتارود، بمسافة 1000 ميل بدون توقف، يبدأ من أنكوراج وصولاً إلى نومي في ألاسكا، حيث يقضي سائقو زلاجات الكلاب حوالي 9 - 14 يوماً مع الحد الأدنى من النوم، بمفردهم ماعدا كلابهم، ونادراً ما يرون المنافسين الآخرين، ولكنهم يتوهمون برؤية جياذ أخرى، وقطارات، وأطباق فضائية، وطائرات مخفية، وجوقة موسيقية، وحيوانات غريبة، وأصوات أشباح على جانبي الطريق، وأصدقاء وهميين واقفين على الطريق يطلبون توصيلة بالزلاجات ويشاركونهم الحديث في الطرقات الطويلة. ذكر لانس ماكي، الفائز بالسباق أربع مرات، بأنه، وبينما كان يقود الزلاجة، رأى فتاة تقوم بالحياكة على جانب الطريق، «ضحكت بوجهي، ثم أشارت بيدها، فذهبت لناحيتها وإذا بها

تختفي. فضحكت». ²⁵ وأيضًا كان هناك متزلج آخر يدعى جو غراني، كان مقتنعًا تمامًا بوجود شخص في صندوق زلاجه، فطلب منه بأدب المغادرة، ولكنه لم يحرك ساكنًا. ليقوم غراني بالربت على كتفه وأصر عليه أن يترك صندوق زلاجه، وعندما رفض مجددًا، قام غراني بسحقه. ²⁶

ما الذي يحدث للدماغ في أثناء تجربة الحضور المحسوس المليئة بالتوكيلية؟ بما أن هذه التجربة تحدث في مثل هذه البيئات المختلفة، فأنا أشك بشدة بوجود أكثر من سبب واحد. إذا حدثت التجربة في المرتفعات العالية، على سبيل المثال، فممكن أن نشير بإصبع الاتهام إلى نقص الأكسجة، غير أنها ممكن أن تحدث لمستكشفي الأقطاب على مرتفعات منخفضة. إذًا لربما تكون درجات الحرارة شديدة البرودة هي السبب، غير أنها ممكن أن تحدث للبحارة ومتسابقى سباق (RAAM)، في الأجواء الدافئة. أظن أن الظروف البيئية القاسية هي تفسير ضروري، ولكنها ليست كافية لوحدها لتفسير تجربة الاحساس بالحضور. وأيضًا كان السبب المباشر (مثل درجة الحرارة، الارتفاع، نقص الأكسجة، الإرهاق الجسدي، الحرمان من النوم، الجوع، الوحدة، الخوف)، فإن هناك سببًا أعمق لتأثير الحضور المحسوس في الدماغ. أنا أقترح أربعة تفسيرات لذلك:

- (1) امتداد طبيعيّ لشعورنا بحضور أنفسنا وغيرنا في بيئتنا الطبيعيّة والاجتماعيّة.
- (2) صراع بين المسار الأصعب لعمليات للعقل المسيطرة، والمسار الأسهل لعمليات العواطف التلقائيّة.
- (3) صراع داخل مخطط الجسم، أو إحساسنا الجسدي بالذات،

حيث يتم خداع دماغك للإعتقاد بأن هناك اثنين منك.

(4) صراع داخل مخطط العقل، أو إحساسنا النفسي بالذات، حيث يتم خداع العقل ليعتقد أن هناك عقلاً آخر.

1. امتداد طبيعيّ لشعورنا بالحضور لأنفسنا وغيرنا في بيئتنا الطبيعية والاجتماعية: لربما تكون عملية الحضور المحسوس هي مجرد امتداد لتوقعاتنا الطبيعية للآخرين حولنا، لأننا كائنات اجتماعية. لقد عشنا جميعاً مع الآخرين، ولا سيما في فترة طفولتنا وأعوام المراهقة، لذلك طورنا إحساساً بحضورهم سواء كانوا موجودين أم لا. في ظل الظروف العادية، ستعود لمنزلك من المدرسة، أو العمل، وتوقع أن يكون أفراد عائلتك في المنزل، أو سيصلون إليه قريباً. تستطيع أن تستكشف عن وجودهم من سياراتهم، ومفاتيحهم، ومعطفهم. وتحاول التقاط أصواتهم الترحيبية المألوفة. حضورهم إما محسوس أو متوقع. أنا شخصياً، وبعد مضي عدة أعوام من وفاة والدتي، كلما كنت أقوم بزيارة والدي في المنزل الذي نشأت فيه، انتابني شعور غامر بأنها ستدخل من زاوية ما بأي لحظة، مع أن دماغي المنطقي استمر في تصحيح توقعاتي العاطفية. وأيضاً لمدة ثمانية أعوام بعد وفاة والدتي، ظل زوج والدتي يرافق كلب لابرودر أسود اسمه هدسون، كان يجري نحوي لترحيبي كلما توقفت عند باب المنزل؛ وحتى بعد رحيله ما زلت أشعر كأنه يأتي راکضاً نحوي عند الباب. كم هي محفورة هذه التوقعات المصاحبة للحضور المحسوس، لدرجة أنه حتى بعد أعوام لاحقة، كلما كنت أزور منزل أجدادي مع زوجتي، كان يغمرنني شعور غريب بأني وهي لسنا لوحدنا.

2. صراع بين المسار الأصعب لعمليات للعقل المسيطرة، والمسار الأسهل لعمليات العواطف التلقائية.²⁷ يمكن تقسيم وظائف الدماغ بصورة عامة لعمليتين: المسيطرة والتلقائية. تتم العمليات المسيطرة بخطوات منطقية خطية واعية، ويتم توظيفها بشكل متعمد، لذلك نكون على دراية بها عندما نستخدمها. أما العمليات التلقائية، فهي تعمل في اللاوعي، وتتم بخطوات متوازية، وتكون غير متعمدة.

تميل العمليات المسيطرة إلى الحدوث في الأجزاء الأمامية (الجبهيّة والمحجريّة) من الدماغ. تعرف قشرة الفص الجبهيّ (PFC) بالمنطقة التنفيذية، ذلك لأنها تقوم بدمج المناطق الأخرى للتخطيط طويل الأمد. بينما تميل العمليات التلقائية إلى الحدوث في الجزء الخلفيّ (القدالي)، والعلويّ (الجداري)، والجانبّي (الصدغي) من الدماغ. ترتبط اللوزة الدماغية باستجابات عاطفية تلقائية، لاسيما الخوف. خلال الأحداث القاسية وغير الطبيعية، تكون هناك منافسة بين الأنظمة المسيطرة والتلقائية للدماغ. وكما هو الحال في استجابة القتال أو الفرار حيث يضخ الدم باتجاه مركز الجسم وبعيداً عن الأطراف، التي قد يتسبب جرح عميق فيها الموت بسبب فقدان الدم يبدأ المسار الصعب لعمليات السيطرة بالانغلاق بسبب الحرمان من الأوكسجين، وقلة النوم، ودرجات الحرارة القاسية، والجوع، والإرهاق، وما شابه. يقوم الجسم بتقليل وظائف عليا من أجل الحفاظ على وظائف دنيا ضرورية للبقاء. في سياق حياتنا اليومية، تحافظ دوائر عقلانية على دوائر عاطفية تلقائية، لذلك نحن لا نضعف أمام كل رغبة أو حافز. ولكن بمجرد توقف المنظم العقلاني ستخرج العواطف التلقائية عن السيطرة.

تُظهر الأبحاث، على سبيل المثال، أن العواطف في المستويات

المنخفضة من التحفيز تبدو كأنها تلعب دوراً استشارياً، حيث تحمل معلومات إضافية إلى مناطق صنع القرار في الدماغ جنباً إلى جنب مع المدخلات من المناطق القشرية العليا للدماغ. أما في المستويات المتوسطة من التحفيز، فيمكن أن ينشأ صراع بين المراكز المنطقية العليا والمراكز التلقائية العاطفية الدنيا. وفي المستويات العالية من التحفيز (كما هو الحال في الظروف البيئية القاسية، والإرهاق الجسدي والعقلي) يمكن للعواطف التلقائية الدنيا أن تتجاوز العمليات الإدراكية العليا لدرجة تمنع اتخاذ قرار منطقي؛ يُبلغ الأشخاص عن هذا الشعور بأنهم «خارج السيطرة»، أو «يتصرفون بالضد من مصلحتهم الشخصية». ²⁸ لربما هذه هي اللحظة التي يستدعي فيها الدماغ رفقة الحضور المحسوس.

3. صراع داخل مخطط الجسم، أو إحساسنا الجسدي بالذات، حيث يتم خداع دماغك للإعتقاد بأن هناك اثنين منك. تذكر، أن الوظيفة الأساسية للدماغ هي تشغيل الجسم، من خلال إرسال واستقبال إشارات من العضلات، والأوتار، والأنسجة، والأعضاء. ما نفكر فيه على أنه عقلنا المبجل القادر على القيام بوظائف عليا، مثل التقدير الجمالي، الحساب الرياضي، والتأمل الفلسفي، هو نتيجة للقشرة المخية الواقعة فوق تركيبه الدماغ، والتي تهتم بعدد لا يحصى من الوظائف الدنيا واللاواعية التي تحافظ على الجسم حياً. على هذا النحو، يطور دماغك صورة شاملة لجسمك، من أصابع قدميك إلى أصابع يديك، ومن ساقيك إلى ذراعيك، ومن جذعك، وظهرك إلى أعلى رأسك. هذا هو مخطط جسمك، والذي يمتد لما هو أكثر من الجسم، إلى العالم، عندما يتفاعل تفكيرك مع تفكير بشر آخرين خلال اللغة، وعندما تكتب شيئاً ما على الورق، أو تطبعه على الحاسوب، أو تؤدي أي وصول ممتد

آخر من داخل رأسك لخارج جسمك. يطلق على هذا أحياناً «الإدراك المجسّد» أو «العقل الممتد»، أو كما وصفه بدقة الفيلسوف أندي كلارك «تضخيم العقل». ²⁹ إن لمست شخصاً ما جسدياً فهذا هو امتداد للعقل، وإذا ما لمسك مجدداً، فإنه يخلق حلقة استجابية عكسية. كانت اللغة أول شكل متطور للعقل الممتد، بينما مدت الكلمة المكتوبة نطاقه، وكذلك فعلت الطباعة، الكتب المطبوعة، والجرائد. في الآونة الأخيرة، استطاع الراديو والتلفاز، وبالأخص الإنترنت، تضخيم الدماغ وتمديد العقل ليشمل كل العالم، بل حتى الفضاء.

مخطط الجسم هو أنت، وليس هناك سوى واحد منكما. ³⁰ إن تم خداع دماغك (أو تغييره أو إتلافه) لأي سبب من الأسباب ليعتقد أن هناك اثنين منك شبيهاً (أو قريناً) داخلياً فسوف يخلق هذا حتماً صراعاً مع مخطط جسمك الواحد. ولتعديل هذا الوضع الشاذ، يقوم دماغك ببناء تفسير محتمل لهذا القرين:

إنه شخص أو شيء آخر؛ إنه كينونة غير محسوسة؛ إنه روح تخرج من جسدك (كما هو الحال مع تجارب الخروج من الجسد)؛ أو إنه شخص آخر - حضور محسوس بالجوار.

من المحتمل أن يحدث عدم التطابق بين مخطط جسمك والقرين المحفز اصطناعياً، بين الفص الجداري والفص الصدغي في دماغك. وعلى وجه التحديد، فإن وظيفة الفص الصدغي العلوي والسفلي هي توجيه جسمك في الفضاء المادي (تقع المناطق الخلفية والعلوية من هذا الفص فوق وخلف الفص الصدغي الواقع فوق أذنك). هذا هو الجزء من الدماغ الذي يمكنه أن يميز بينك وبين غيرك، أي بينك وبين

كُلُّ ما هو خارج جسمك. عندما يكون هذا الجزء من الدماغ ساكناً في أثناء التأمل العميق والصلاة الخاشعة (كما هو موضح بدراسات مسح الدماغ)، يبلغ بعض الأشخاص (الرهبان البوذيين والراهبات الكاثوليك) عن شعورهم باتحاد مع العالم أو باتصال عميق مع سُمُو فائق.³¹ وإذا ما جاز التعبير، خلق التأمل والصلاة عدم توافق بين المخطط الجسمي والعالم، ومن المحتمل أن يحدث شيء من هذا القبيل تحت ظروف قاسية وغير طبيعية.

وهم الأطراف، هو شكل آخر من عدم تطابق الإدراك. في جامعة كاليفورنيا-سان ديغو، استخدم عالم الأعصاب فيليانور سوبرامانيان راماشاندران («راما») فكرة المخطط الجسمي لعلاج الألم الوهمي الذي يعاني منه المرضى الذين فقدوا أطرافهم. في الأساس، يعاني هؤلاء المرضى من عدم تطابق مخطط الأطراف، فأعينهم تقول إنه لا يوجد طرف، بينما لا يزال مخططهم الجسمي محافظاً على صورة الطرف. لم يؤدِّ إلى ألم في مكان الطرف، لا يزال هذا غير واضح. لكن راما يقترح عدة تفسيرات، بما في ذلك تهيج النهايات العصبية، وإعادة التخطيط المركزي (مما يؤدي للأحاسيس المشار إليها) بحيث «قد تؤدي بعض المدخلات اللمسية ذات العتبات المنخفضة إلى تنشيط الخلايا العصبية ذات العتبة العالية للألم، وعدم تطابق بين الأوامر الحركية والمدخلات المرئية (المتوقعة) لكنها (مفقودة)، لهذا يتم توهمه كألم».³² وأياً كان السبب، فإن دماغ المريض يرسل إشارة إلى الطرف الوهمي ليتحرك، لكن إشارة الاستجابة تصل إلى الدماغ بأنه لا يستطيع الحركة (أفاد المرضى عن شعورهم كما لو أن طرفهم «عالق في إسمنت»، أو «متجمد في قالب ثلجي»)، وبالتالي، سوف يحدث ما يعرف «بالشلل المكتسب».

ولتصحيح عدم التطابق هذا، قام رامابنا ما سُمِّي «بصندوق المرأة». وفيه، يُدخل المريض طرفه الوهمي الأيمن (المبتور) في أحد جوانب الصندوق، والطرف السليم الأيسر في الجانب الآخر. لتقوم المرأة بعكس الطرف الأيمن كصورة معكوسة للطرف الأيسر السليم. وهنا يطلب رامابنا من المريض أن يحرك أصابع طرفه الأيسر السليم، مما أدى لإرسال إشارة للدماغ تقول بأن أصابع الطرف الوهمي الأيمن تتحرك، وبالتالي يتم تجاوز الشلل المكتسب مع انخفاض كبير في الألم الوهمي.³³

وهم الأطراف، والمخطط الجسمي، والأوهام البصرية والسمعية هي تداخلات عصبية للموقف الثنائي المزدوج الذي يوجد فيه العقل والجسم كوكلاء منفصلين في أنفسنا وغيرنا، وبالتالي فإننا ننسب وكيلاً قصدياً ليس فقط للآخرين الحقيقيين، ولكن إلى الآخرين الوهميين أيضاً.

4. صراع داخل مخطط العقل، أو إحساسنا النفسي بالذات، حيث يتم خداع العقل ليعتقد أن هناك عقلاً آخر. إن أدمغتنا هي عبارة عن شبكات عصبية عديدة مستقلة، تعمل في أي لحظة على حل مشاكل مختلفة في حياتنا اليومية. ومع ذلك، إننا لا نشعر كأننا مجموعة شبكات. بل، نشعر كأننا عقل واحد في دماغ واحد. يعتقد عالم الأعصاب مايكل غازانيجا بأن لدينا شبكة عصبية تنسق جميع الشبكات العصبية الأخرى وتنسجها معاً في مجموعة كاملة. وسماها: مفسر النصف الأيسر من الدماغ، سارد القصص في الدماغ الذي يجمع مدخلات لا حصر لها في قصة ذات مغزى. اكتشف غازانيجا هذه الشبكة في أثناء دراسته للمرضى الذين يعانون من انفصال شقي الدماغ. في إحدى التجارب، عرض غازانيجا كلمة «مشي» فقط على النصف الأيمن لدماغ مريض

مصاب بانفصال شقي الدماغ، فقام المريض فوراً من سريره وبدأ بالمشي. وعندما سُئِل عن السبب، قام مفسّر النصف الأيسر بتأليف قصة لشرح هذا السلوك: «أردت الذهاب للحصول على كوكا كولا».

إننا غالباً ما نتعلم عن كيفية عمل الدماغ من الحالات التي لا يعمل فيها بشكل صحيح. ذكر غازانيجا مثلاً، أن المرضى الذين كانوا يعانون من «اعتلال الذاكرة المتكرر» اعتقدوا أن هناك نُسخاً من الأشخاص والأماكن. ثم يخلطون هذه النسخ بعضها ببعض لينتجوا قصة أو تجربة واحدة معقولة تماماً بالنسبة لهم، حتى لو بدت تافهة للآخرين. يتذكر غازانيجا:

«كانت إحدى المريضات تعتقد أن مستشفى نيويورك الذي تتعالج فيه هو بالواقع مسكنها في ولاية مين، وعندما سألتها طبيبها كيف يمكن أن يكون هذا منزلك وهناك مصاعد في الممرات؟ أجابت يا دكتور، هل تعلم كم كلفتني هذه المصاعد؟ وهنا، يكون المفسر (في دماغها) قد بذل جهداً للتأكد من أن المدخلات التي يتلقاها منسوجة معاً لتكون معقولة حتى لو كان عليه الإتيانُ بادّعاءات استثنائية، والتي هي بالطبع ليست استثنائية للمريضة، بل كدليل واضح من العالم من حولها».³⁴

هذا هو جزئياً، ما أعنيه بالنمطية والتوكيلية، مع أنها مُجرّد مصطلحين وصفيين للعملية الإدراكية. ما نريد معرفته بالفعل هو الارتباطات العصبية لهذه العملية، فضلاً عن عملية توليد الاحساس بالحضور، والأشكال الأخرى من التوكيلات الزائلة. مفسّر النصف الأيسر من الدماغ، هو مرشح جيد لمكان حدوث ذلك.

أخبرني نسيبي فريد زيل، متسلق العديد من المرتفعات الأكثر

خطورة في جبال الهمالايا، أنه جرب الحضور المحسوس لمرة. كانت المرة الأولى عندما أصيب بلفحة صقيع بدون أوكسجين على صخرة هيلاري، آخر عقبة على التلال الجنوبيّة الشريّة لجبل إيفرست. بينما كانت المرة الثانية على التلال الشماليّة لإيفرست بعد أن انهار من الجفاف ونقص الأكسجة على ارتفاع 26000 قدم. وفي المرّتين كان بمفرده، وتمنى أيّ رفقة معه، ليقوم دماغه بتلبية رغباته.

وبصراحة، عندما سألته عن رأيه كطبيب عن إمكانية أن يكون عدم التطابق بين نصفي الدماغ هو السبب بهذه الظاهرة، قال فريد «في المرّتين كان الإحساس يأتي من النصف الأيمن من دماغي، ولعل ذلك له علاقة بكوني أعسر». يعتقد علماء الأعصاب أن «إحساسنا بالذات» يحدث وبصورة أساسية في الفص الصدغي بالنصف الأيسر من الدماغ، وأن أدمغتنا المنقسمة تعني أن شبكات النصف الأيمن والأيسر متقاطعة، بحيث، على سبيل المثال، يتم تسجيل المجال البصريّ الموجود في الجهة اليمنى في القشرة البصريّة بالجهة اليسرى للدماغ. ولربما أدى الحرمان من الأوكسجين على ارتفاع 26000 قدم، أو البرد القارس، أو آلام لفحة الصقيع، أو الاحساس بأنك منبوذ ووحيد أو أي مزيج منها إلى تحفيز الفص الصدغي الأيسر في دماغ فريد لكي يخلق «ذاتاً أخرى». وبما أن الدماغ له مخطط جسم وعقل واحد ذات واحدة فلا يمكن إدراك الذات الثانية لمخطط العقل إلا على أنها كائن آخر خارج الجسم، أو حضور محسوس لآخر بالجوار.

قد يكون الحضور المحسوس هو تفسير النصف الأيسر لحالات شذوذ النصف الأيمن من الدماغ. أو مجرد تعارض في الشبكة العصبية بين المخطط الجسمي والعقليّ. أو نتيجة شعور ممتد من الوحدة والخوف

لإحساسنا بحضور الآخرين الحقيقيين، ليجعلنا نتخيل رفقة ممتعة مع من هم ليسوا من عالمنا.

هذه الأمثلة والتفسيرات للخرافات والتفكير السحري، هي متجذرة في التعلُّم الارتباطي بين الأشياء، نظريّة العقل، الحضور المحسوس، المعنى الفائق، وما إلى ذلك تحت مُسمى النمطيّة والتوكليّة هي ليست أجمعها تفسيرات سببيّة بحد ذاتها. إصاق المصطلحات بالعملية الإدراكية هو مجرد إرشاد يساعدنا على توجيه عقولنا إزاء مشكلة يجب حلها، شرح لغز غامض، ولكنها اعتبارية ولا تذكر سبب حدوث الشيء، وهي لا تختلف، عن القول إن الأعراض الوهميّة هي الشيزوفرنيا (الفُصام العقليّ)، في محاولة منا أن نذكر سبب هذه الأعراض. إننا بحاجة إلى التعمق أكثر في الدماغ نفسه، لفهم الطبيعة الأساسيّة للإعتقاد، والسبب الحقيقيّ في ميلنا لإيجاد أنماط ذات معنى في ضوضاء ذات معنى، أو قد تخلو من أيّ معنى، وميلنا لملاءمة هذه الأنماط بالمعنى، الغرض، التوكيل. أنشطة العصبونات في الدماغ هو المكان الذي سنجد فيه التفسير السببيّ النهائيّ.

عَصَبُونَ الْإِعْتِقَاد

مكتبة
t.me/soramnqraa

إن الدِّماغ هو المسؤول عن جميع تجاربنا. والعقل هو كُلُّ ما يفعله الدماغ. لا يوجد شيء اسمه «عقل» خارج نشاط الدماغ. إنه مُجَرَّد كلمة نستخدمها لوصف النشاط العصبيّ في الدماغ. هناك دماغ، هناك عقل! إننا نعلم هذا لأنه إذا ما تلف جزء من الدماغ بسبب سكتة دماغية، سرطان، إصابة، أو جراحة، فإن كلَّ ما كان يفعله هذا الجزء من وظيفة في الدماغ سيختفي الآن. إن حدث عطل في مرحلة الطفولة المبكرة بالأخص عندما يكون الدماغ لدائنيًا أو في مرحلة البلوغ في أجزاء معينة من الدماغ تؤدي لتغير الوصلات، عندئذ يمكن إعادة توصيل هذه الوظيفة الجزء «العقلي» في الدماغ بشبكة عصبية أخرى في الدماغ. تُعزّز هذه العملية حقيقة إنه بدون الوصلات العصبية في الدماغ لن يوجد عقل. ومع ذلك، لا تزال التفسيرات الغامضة للعمليات العقلية مستخدمة بشكل شائع.

القوة العقلية: لا تفسير للعقل

عندما كنت أدرس علم النفس في جامعة بيردين، طُلب منا أخذ مساق تحت عنوان «علم النفس الفسيولوجي»، والذي يُقدّم الآن بعنوان «علم الأعصاب الإدراكي». اتضح لي بأن هذا المساق وسّع مداركي بدراسة الدماغ، وذلك لأن أستاذنا داريل سي. ديرمور، من أفضل مفسري العلوم بالمرّة قد تعمق في لبّ الدماغ ليكشف عن البنية الأساسية للفكر والفعل: العَصْبُون! قبل أن أفهم كيف يعمل العَصْبُون، كنت قانعاً بالتفسيرات ذات الكلمات الغامضة لما يحدث داخل رؤوس البشر، مثل «التفكير»، أو «المعالجة»، أو «التعلّم»، أو «الفهم»، والتي جمعت تحت مظلة «العقل»، كما لو كانت تعطي تفسيرات سببية لعمليات بالدماغ. كلاً، هي ليست كذلك. إنها مجرد كلمات لوصف عملية تحتاج بحدّ ذاتها لتفسير أعمق.

في بدايات القرن العشرين، سَخِرَ عالم الأحياء الإنجليزي جوليان هكسلي من تفسير الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون الغامض للحياة على أنه نتاج لدفعة حيويّة «Elan Vital»، قائلاً بأنه أشبه بتفسير أن محرّك سكة الحديد البخاري يعمل بواسطة قوة القاطرة «locomotive force». استخدم ريتشارد دو كينز أيضاً تشبيهاً مشابهاً ببراعة للسخرية من تفسيرات التصميم الذكي للحياة. فالقول إن العين، أو السوط البكتيري، أو حتى الدنا «مُصممة» لا يعطينا أيّ معلومة مفيدة. يُريد العلماء أن يعرفوا كيف تم تصميمها، وما هي القوى التي اشتغلت على هذا التصميم، وكيف تتابع العملية التطوريّة، وما إلى ذلك. نُخَيِّل دو كينز تاريخاً غير واقعيّ يعزو فيه، أندرو هكسلي، وألان هودجكن، الحائزان على جائزة نوبل

لاكتشافها الفيزياء الحيويّة الجزئيّة للسيالة (النبضة) العصبيّة، ومن منظور خلقيّ للعالم، بأن سبب الحياة هي مجرد «طاقة عصبيّة»¹.

وباستلهاهم من حواريّة دوكينز الساخرة، تخيّل لو أن ديفيد هوبل وتورستن ويزل الحائزين على جائزة نوبل لعام 1981، لأبحاثهما الرائدة على دوائر الدماغ، وتحديد الكيمياء العصبيّة للرؤية، قد عزّيا بكلّ بساطة، وبدلاً من قضاء أعوام من التنقيب في المستوى الخلويّ والجزئيّ لفهم كيفيّة تحويل الدماغ لفوتونات الضوء لنبضات عصبيّة، هذه العمليّة إلى مجردّ قوة عقليّة:

* الآن، انظر إليّ عزيزي هوبل، هذا العمل حول كيفيّة تحويل فوتونات الضوء لنشاط عصبي هو مشكلة شائكة ومروعة. أنا فقط لا أستطيع فهم كيفيّة عمله، هل باستطاعتك ذلك؟

** كلا، يا عزيزي ويزل، لا أستطيع. بل إن زرع تلك الأقطاب الكهربائيّة في أدمغة القروء لهو أمر مزعج ومعقد. أنا أجد صعوبة بتوصيل الأقطاب على النقاط الصحيحة بأدمغتها. ما رأيك أن نقول إن الضوء يتحول لنبضات عصبيّة بواسطة قوة عقليّة، ونريح أنفسنا؟

ماذا تفسر هذه القوة العقليّة؟ لا شيء. سيكون الأمر أشبه بوصف أن محرّك سيارتك يعمل بواسطة قوة الاحتراق، وهو تفسير يفشل في وصف ما يجري بالفعل داخل أسطوانات المحرك من احتراق داخلي: يقوم المكبس (البستم) بضغط مزيج بخاريّ من البنزين والهواء، يُشعل بواسطة شمعة الاحتراق (بلّك)، مما يتسبب بحدوث انفجار يدفع المكبس للأسفل، من ثم تدوير عمود الكرنك المتصل بدوره

بعمود التدوير المرتبط بمجموعة تروس فارقة تعمل على تدوير العجلات.

هذا ما أعنيه عندما أقول إن العقل هو كُلُّ شيء يفعلُه الدماغ. العَصْبُون ونشاطاته لعِلْم النفس هو مثل الذرة والجاذبيَّة لعِلْم الفيزياء. وعليه، ولفهم الإِعْتِقاد، علينا أن نفهم كيفيَّة عمله.

الحالة المَشْبِكِيَّة وَعَصْبُونات الإِعْتِقاد

يتألّف الدماغ من عَصْبُونات تقدر بحوالي 100 مليار، من عِدَّة مئات من الأنواع، يحتوي كُلُّ منها على تركيب يتكون من جسم الخليَّة، ومحور (أو ليف) عصبيّ نازل، فضلاً عن العديد من التغضّات والنهايات المحوريَّة التي تتفرّع لعَصْبُونات أخرى فيما يقرب من ألف تريليون وصلة مَشْبِكِيَّة. يالها من أرقام. 100 مليار عَصْبُون هي 10¹¹، أو 1 يليه 11 صفراً على اليمين: 100,000,000,000. والألف ترليون وصلة هي كوادريليون، أو 10¹⁵، أو يليه 15 صفراً على اليمين: 1,000,000,000,000,000. وهذا يعني أن عدد العَصْبُونات داخل الدماغ البشريّ يعادل عدد النجوم في مجرة درب التبانة حرفياً أعداداً فلكيَّة! يعادل عدد الوصلات المَشْبِكِيَّة في الدماغ عدد الثواني في 30 مليون عام. فكر في هذا للحظة. ابدأ بعدّ الثواني «واحد من الألف، اثنين من الألف، ثلاثة من الألف...» وعندما تصل إلى 86400، فسيكون عدد الثواني في اليوم؛ وعندما تصل إلى 31536000، فسيكون عدد الثواني في العام؛ وأخيراً عندما تصل إلى تريليون ثانية، فستكون حسب عدد الثواني لنحو 30000 عام؛ والآن عدّ هذا الرقم الأخير لألف مرة أخرى، وعندما ستصل لعدد الوصلات المَشْبِكِيَّة في الدماغ. هل ترى!

بالتأكيد، قد تخلق الأعداد الكبيرة من العَصْبُونات قوة حاسوبية أكبر (مثل إضافة المزيد من شرائح المعالج أو بطاقات الذاكرة لجهاز حاسوبك الشخصي)، ولكن الفعل (أو النشاط) يحدث في العَصْبُون ذاته. في داخل العَصْبُون الحامل (حالة الراحة غير فعّالة كهربائياً) يوجد بوتاسيوم أكثر من صوديوم، وغلبه للأيونات السالبة التي تجعل داخل الخلية سالبة الشحنة. إن وضعت قطباً كهربائياً صغيراً داخل جسم العَصْبُون في حالة الراحة، فسيقرأ -70م ف، (الميللي فولت يساوي جزءاً من ألف جزء من الفولت). في حالة الراحة هذه، يكون جدار الخلية غير منفذ للصوديوم ومنفذ للبوتاسيوم. ولكن، عندما يثار العَصْبُون بسبب نشاطات عَصْبُونات أخرى (أو بحيلة فضولية من علماء الأعصاب بأقطابهم الكهربائيّة)، ستتغير نفاذية جدار الخلية، مما يسمح للصوديوم بالدخول وبالتالي تحويل التوازن الكهربائي من -70م ف نحو الصفر. وهذا هو ما يسمى «جهداً مهيجاً بعد مشبكي». المشبك العصبي هو فجوة صغيرة بين العَصْبُونات، لذا فبعد المشبكي، يعني أن العَصْبُون على النهاية المستقبلية التي تُنتقل بواسطة الشقّ المشبكي، وهي المنطقة التي يتم إثارتها لدرجة كافية لإحداث التوهج (الاشتعال). وعلى النقيض، وإذا كان التحفيز آتياً من عَصْبُونات مثبّطة، فإنه سيتسبب بتقليل الجهد من -70 إلى -100م ف، مما يجعل العَصْبُون أقل احتمالاً لإحداث الاشتعال، وهذا هو ما يسمى «جهد تثبيطي بعد مشبكي». يمكننا وصف معظم العَصْبُونات رغم وجود مئات الأنواع المختلفة منها، بأنها إما مهيجة، أو مثبّطة في أفعالها (نشاطها).

إن تراكم جهد مهيج بعد مشبكي كافٍ (من توهج عدة عَصْبُونات بالتتابع، أو من عدة وصلات من عَصْبُونات أخرى) لوصول نفاذية

جدار الخلية إلى «النقطة الحرجة» سيجعل الصوديوم يندفع للداخل، مما يتسبب في ارتفاع فوري في الجهد يصل إلى +50م ف، والذي سينتشر بدوره في جميع أنحاء جسم الخلية وبتدفق أسفل المحور العصبي وإلى النهايات المحورية. وبنفس السرعة، سيقبل جهد العصبونات مجددًا إلى -80م ف، ثم يعود إلى حالة الراحة -70م ف. عملية سماح الصوديوم بالنفاذ في جدار الخلية، ومع ما يصاحبها من تغيرات بالجهد من السالب إلى الموجب، والتي تنتقل إلى أسفل المحور العصبي للتغصنات ووصلاتها المشبكية مع عصبونات أخرى تسمى «جهد الفعل». وعندئذ، وبلغة عامية أكثر، سنقول بأن العصبونات قد توهجت «اشتعلت». أما تراكم العديد من الجهد المهيج بعد المشبكي فيسمى «بالجمع»، والذي يكون على نوعين: (1) الجمع الزمني، والذي تكون فيه حزمًا جهد مهيج بعد مشبكي من عصبون واحد كافية لوصول العصبون المستقبل لنقطته الحرجة وتوجهه؛ و (2) الجمع المكاني، والذي تكون فيه حزمًا جهد مهيج بعد مشبكي من عصبونين مختلفين وصلتا بنفس المكان والوقت، كافية لوصول العصبون المستقبل لنقطته الحرجة وتوجهه. مثل هذه التغيرات الكهروكيميائية في فرق الجهد، ونفاذية الصوديوم في جدار الخلية، تنتشر أسفل المحور العصبي بالتتابع بدءًا من جسم الخلية للنهايات المحورية، وتسمى، بشكل مناسب بما يكفي «الانتشار العصبي». سرعة هذا الانتشار يعتمد على عاملين: (1) قطر المحور العصبي (كلما كان أكبر، كان أسرع)، و (2) البطانة الميالينية للمحور (كلما زادت الطبقة الميالينية لتغطية وعزل المحور، زادت سرعة انتشار النبضة لأسفله).²

لاحظ أنه إذا لم يصل العصبون لنقطته الحرجة التي يتوهج عندها،

فإنه لن يتوهج؛ بمعنى إنه إذا وصل لنقطته الحرجة فسوف يتوهج. إنه نظام يعمل أو لا، إنه نظام الكلّ أو لا شيء (All-or-None). لا تتوهج العَصَبونات نتيجة استجابة «طفيفة» لمؤثر ضعيف، كما إنها لا تتوهج نتيجة استجابة «قويّة» لمؤثر قوي. هي إما تتوهج أو لا. وعليه، تقوم العَصَبونات بتوصيل المعلومات بإحدى هذه الطرق الثلاث:

(1) تردد الاشتعال: (وهو عدد مرات جهد الفعل بالثانية)، (2) موقع الاشتعال: (العَصَبونات توهجت)، (3): كم الاشتعال (عدد العَصَبونات المتوهجة). وهكذا، يقال إن العَصَبونات هي ثنائية الفعل، على غرار نظام العد الثنائي الحاسوبيّ الذي يستخدم الرقمين 0 و1، والتي تتوافق مع إشارة «تشغيل» أو «إيقاف» يتم تمريرها على طول مسار عصبيّ أو لا. إذا اعتبرنا حالات التشغيل أو الإيقاف هذه نوعاً من الحالة الذهنية، فإن كل عَصَبون سيعطينا حالتين ذهنيّتين (تشغيل / إيقاف)، وهذا يعني إن هناك 2×10^{15} خياراً ممكنًا متاحًا للدماغ في معالجة المعلومات حول العالم، والجسم الذي يديره. وبما أن الأخير يأخذ جزءاً يسيراً من هذا العدد، يكون الدماغ ومن جميع النواحي ما هو إلا آلة معالجة للمعلومات ذات سعة غير محدودة.

كيف يمكن أن تخلق العَصَبونات الفردية، وجهد فعلها، أفكاراً واعتقادات مُعقّدة؟ هذا يبدأ بشيء يسمى «الارتباط العَصَبونيّ». قد تكون «الدائرة الحمراء» مثلاً المدخلين للشبكة العَصَبونيّة («أحمر» «دائرة») مرتبطين بإدراك واحد لدائرة حمراء. تتقارب المدخلات في مصب العَصَبونات، مثل تلك التي تكون أقرب للعضلات والأعضاء الحسيّة، في أثناء تحركها باتجاه المنبع عبر «مناطق التقارب»، وهي مناطق دماغية تدمج المعلومات القادمة من مدخلات عصبية مختلفة (كالعينين

والأذنين واللمس وما إلى ذلك) بحيث يصبح ما تختبره في صورة، موضوعاً كاملاً بدلاً من شظايا لا متناهية. في الصورة المعكوسة للرئيس أوباما المعروضة في الفصل الرابع، رأينا وميّزنا الصورة التي قام بدمجها الدماغ بشكل شامل، لكن ما أن أطلنا النظر بها حتى لاحظنا شيئاً غريباً في العيون والفم؛ وكما فسرنا سابقاً، يرجع ذلك لعمل شبكتين عَصْبُونيتين مختلفتين بسرعات مختلفة إدراك الوجه بالكامل، ثم إدراك الأجزاء التفصيلية فيه.

مع ذلك، يتعلق الارتباط العَصْبُونِيّ بأمر أكثر بكثير من هذا. فقد يكون مئات الإدراكات المتدفقة إلى الدماغ بواسطة الحواس المختلفة، مرتبطة ببعضها للسماح لمناطق الدماغ العليا بتفسيرها بصورة معقولة. تقوم المناطق الكبيرة بالدماغ مثل القشرة الدماغية بتنسيق المدخلات عليها من المناطق الأصغر مثل الفصوص الصدغية، والتي تقوم بدورها بجمع الأحداث العصبية من وحدات دماغية أصغر حجماً مثل التلّيف المغزلي (منطقة تمييز الوجوه). لتستمر هذه الاختزالية وصولاً لمستوى العَصْبُونات المفردة تعرف أحياناً بالعَصْبُونات «الجلدة» التي لا تتوهج إلا برؤية أشخاص نعرفهم. وأيضاً هناك عَصْبُونات تتوهج فقط عندما يتحرك شيء ما من اليسار إلى اليمين عبر مجال رؤيتك. وأخرى تتوهج فقط عندما يتحرك شيء ما من اليمين إلى اليسار عبر مجال رؤيتك. فضلاً عن عَصْبُونات يكون لها جهد فعل عندما تستقبل مدخلات جهد مهيج بعد مُشْبِكي من عَصْبُونات أخرى توهجت كاستجابة لأجسام متحركة قطعياً عبر مجال رؤيتك. وهكذا، تستمر الشبكات بعملية الارتباط. اكتشف عالما الأعصاب في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كريستوف كوخ وجابريل كريمان، وبالاتشارك مع جراح الأعصاب في جامعة

كاليفورنيا في لوس أنجلوس إسحاق فرايد، عَصَبُونًا فرديًا يتوهج عندما يتم عرض صورة بيل كلينتون بذاته على متطوعي التجربة، وعَصَبُونًا آخر يتوهج فقط عند عرض صورة الممثلة جينيفر أنستون، ولكن ليس في الصورة مع براد بيت.³

بالطبع، إننا لا نعي تمامًا ما تقوم به النُظْم الكهروكيميائية في أعماق أدمغتنا. وما نجره بالواقع هو ما يسميه الفلاسفة الكيفيات المحسوسة (Qualia)، أو الحالات الذاتية للأفكار والمشاعر التي تنشأ من تتابع الأحداث العَصَبُونِيَّة. ولكن، حتى الكيفيات المحسوسة بحد ذاتها هي نوع من أنواع تأثير الارتباط، حيث تدمج المدخلات من عدد لا يحصى من مصب الشبكات العَصَبُونِيَّة الأخرى. يعزى كُلُّ هذا للعملية الكهروكيميائية لجهود الفعل العَصَبُونِي، أو العَصَبُونات المتوهجة التي تتواصل مع بعضها البعض، وتمرر المعلومات على طول المسار. كيف تقوم بذلك؟ باستغلال أكبر للكيمياء.

يحدث التواصل بين العَصَبُونات في ذلك الشقَّ المَشْبَكِي الضئيل بينها. فعندما يندفع جهد فعل العَصَبُونات إلى أسفل المحور، ثم صولاً للنهايات المحوريَّة، فإنه يؤدي لأطلاق حزم صغيرة من مواد كيميائية ناقلة (CTS) في المَشْبَك العَصَبِي. هذه المواد الكيميائية الناقلة، والتي عندما يتم التقاطها بواسطة العَصَبُونات الموصلة، ستتصرف وكأنها جهدٌ مهيجٌ بعد مَشْبَكِي، سيعمل على تغير الجهد الكهربائي وِنفاذِيَّة العَصَبُون بعد مَشْبَكِي، مما يتسبب في توهج ونشر جهد الفعل أسفل المحور الخاص بها، ثم لنهاياتها المحوريَّة، لتطلق عندئذ مواد كيميائية ناقلة في المَشْبَك العَصَبِي القادم، وهكذا دواليك على طول الشبكة العَصَبُونِيَّة. عندما يرتطم إصبع قدمك بشيء ما، فإن إشارة الألم ستنتقل

في دوائر من مستقبلات الألم بأنسجة إصبع قدمك وصولاً إلى الدماغ، فيقوم الدماغ بدوره بتسجيل الألم ويعالج الإشارة إلى مناطق أخرى منه، والتي ترسل إشارات إضافية تقلص العضلات وتسحب قدمك بعيداً عن ذلك الشيء. وهذا يحدث بسرعة فورية.

هناك أنواع من المواد الكيميائية الناقلة. أكثرها شيوعاً تُعرف بالكاتيكولامينات، التي تضم الدوبامين، نور إبينيفرين (النورأدرينالين)، والإبينيفرين (الأدرينالين). تعمل المواد الكيميائية الناقلة كمفاتيح لأقفال في العصبونات بعد المشبكية. فإن كان المفتاح ملائماً للقفل وللدوران، فسيتوهج العصبون؛ وإن لم يكن كذلك، فسيظل الباب مقفلاً وتبقى العصبونات بعد المشبكية مثبطة. بعد حدوث عملية الهيجان، تعود معظم المواد الكيميائية الناقلة الفائضة للعصبونات قبل المشبكية، حيث يتم إعادة استخدامها أو تدميرها بواسطة إنزيم أو أكسيداز أحادي الأمين (MAO)، في عملية تسمى «الامتصاص 1». أما إن كان هناك الكثير من المواد الكيميائية الناقلة في داخل الشق المشبكي، فعندئذ يتم امتصاصها من العصبونات بعد المشبكية في عملية تسمى «الامتصاص 2».

تعمل المخدرات على النقاط المشبكية العصبية، حيث تطلق المواد الكيميائية الناقلة ما يليها من عمليات الامتصاص. تعمل الأمفيتامينات مثلاً، على تسريع إطلاق المواد الكيميائية الناقلة في الشق المشبكي، مما يؤدي لتسريع عملية تواصل العصبونات ببعضها ولهذا تسمى (ميث السرعة). ويقوم عقار الريزيربين الذي كان يوصف بشكل شائع لمرضى الزهان، بكسر حويصلات المواد الكيميائية الناقلة في العصبونات قبل المشبكية، ليقوم بإتلافها بواسطة أو أكسيداز أحادي الأمين قبل

استخدامها، مما يؤدي لتباطؤ عمل الشبكات العصبونية، والسيطرة على أعراض الهوس، ارتفاع ضغط الدم، و عوامل أخرى تصيب الجهاز العصبي بالنشاط المفرط. ويعيق الكوكائين عملية «الامتصاص 1»، فتبقى المواد الكيميائية الناقلة في الشق المشبكي، جاعلة العصبونات متهيجة بمعدل متسارع، ومحولة الشبكات العصبونية لحالة مسعورة تذكر الكوميدي روبن ويليامز وميكروفون الجمهور، وفي الحقيقة، يعزو ويليامز الكثير من هلوساته الكوميدية في الثمانينيات إلى إدمانه على الكوكائين. أما الدوبامين فيعدُّ بالغ الأهمية للتواصل السلس بين العصبونات والعضلات، فعندما لا يوجد الكفاية من هذه الاتصالات، وعندما لا يكون هناك ما يكفي منه يفقد المرضى التحكم في حركتهم ويرتعشون لا إرادياً. وهذا هو مرض الباركنسون (أو شلل الرعاش)، وأحد علاجاته هو عقار ليفودوبا، أحد محفزات الدوبامين، الذي يعمل على إنتاج المزيد من الدوبامين.

كيف يمكننا أن نبني نظاماً من الأسفل-إلى-الأعلى، بدءاً من مواد كيميائية ناقلة، كالـدوبامين، ونربط بين المدخلات بنظام اعتقادي كامل؟ من خلال السلوكيات. تذكر أن الوظيفة الأساسية للدماغ هي تشغيل الجسم، ودعمه للبقاء. وإحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال التعلم الارتباطي، أو النمطية بالطبع. وهذا هو الرابط بين جهود الفعل العصبونية للفعل البشري.

الدوبامين: مخدر الاعتقاد

من بين جميع المواد الكيميائية الناقلة المتدفقة في دماغك، يبدو أن الدوبامين هو الأكثر ارتباطاً بشكل مباشر في الارتباطات العصبية

للإعتقاد. إن الدوبامين بالغ الأهمية في التعلم الارتباطي، وفي نظام المكافأة في الدماغ، والذي اكتشفه سكينر من خلال عملية الإشراف الاستثابي، حيث يميل أي سلوك يتم تعزيزه للتكرار. التعزيز، وبحكم تعريفه، شيء يكافئ الكائن؛ بمعنى، أنه يجعل الدماغ يوجه الجسم لتكرار السلوك من أجل الحصول على مكافأة إيجابية أخرى. وإليك كيفية ذلك.

في جذع الدماغ المقطع أحد أكثر أجزاء الدماغ القديمة تطوراً والتي تشترك فيها جميع الفقاريات يوجد ما يقرب 15-25 ألف من العصبونات المنتجة للدوبامين على كُـلِّ جانب، والتي تطلق محاور عصبية طويلة متصلة بأجزاء أخرى من الدماغ. تحفز هذه العصبونات إطلاق الدوبامين، كلما كانت المكافأة المتلقاة أكثر من المتوقع، مما يجعل الفرد يكرر السلوك. إطلاق الدوبامين هو نوع من المعلومات، رسالة تخبر الكائن «أفعل مرة أخرى». ينتج الدوبامين إحساساً بالمتعة الذي يصاحب اتقان مهمة أو تحقيق هدف، مما يجعل الكائن يرغب في تكرار السلوك، سواء كان بالضغط على الترياس (كما تفعل الفئران)، أو بالنقر على المفتاح (كما يفعل الحمام)، أو سحب المقابض بألة القمار (كما يفعل البشر). فكلما حققت نجاحاً (تعزيراً)، يحصل دماغك على جرعة من الدوبامين.

ومع ذلك، فإن نظام الدوبامين له إيجابياته وسلبياته. إيجابياً، يرتبط الدوبامين بحزمة من العصبونات بحجم حبة الفول السوداني في وسط الدماغ تسمى النواة المتكئة (Nacc)، وهي المنطقة المسؤولة عن المكافآت والمتعة في الدماغ. وفي الواقع، يبدو أن الدوبامين يغذي بما يسمى مركز المتعة المتورط «بالنشوة» المشتقة من الكوكائين والنشوة

الجنسيّة. أُكتشف «مركز المتعة» هذا في عام 1954 من قبل جيمس أولدرز، وبيتر ميلنر من جامعة ماكجيل، عندما قاما عن طريق الخطأ بزرع قطب كهربائيّ في النواة المتكئة للدماغ فأرّختبر، ليكتشفا بأنه أصبح نشيطاً. بعد ذلك قاما بإعداد جهاز يحتوي على تريباس خاص كلما ضغط عليه الفأر، فإنه يولد تحفيزاً كهربائياً صغيراً للمنطقة بالدماغ. ضغطت الفئران على التريباس حتى انهارت، لدرجة أنها تركت الأكل والشرب.⁴ تبين لاحقاً وجود هذا التأثير في كُّل الثدييات التي تم اختبارها، ولاسيما البشر الذين خضعوا لجراحة في الدماغ وتم إثارة النواة المتكئة بأدمغتهم. لقد وصفوا هذا الشعور بأنه «كرعشة جنسيّة».⁵ وما هذه إلا عينة من التعزيز الإيجابي.

سلبياً، ولسوء الحظ، هناك مشكلة مع نظام الدوبامين: الإدمان. تأخذ المخدّرات المسببة للإدمان دور إشارات المكافأة التي تغذي عَصَبُونات الدوبامين. تتسبب المقامرة، مشاهدة الأفلام الإباحيّة، والإدمان على مواد كالكوكاين بإغراق الدماغ بالدوبامين استجابة لذلك. وكذلك تعمل الأفكار التي تسبب الإدمان، ولاسيما الأفكار السيئة التي تروج لها الطوائف الايدلوجيّة، التي تكون نتيجتها انتحارات جماعيّة (كما حصل مع طائفة جونستاون وبوابة السماء)، أو التي تروج لها الأديان وتؤدي إلى تفجيرات انتحاريّة (كما في أحداث 9/11 بأمريكا، و7/7 بلندن).

هناك تحفظ مهمٌّ بشأن الدوبامين: يُميز علماء الأعصاب بين «الأعجاب» (المتعة)، و«الرغبة» (الدافع)، وهناك نقاش حاد حول ما إذا كان الدوبامين يعمل على إثارة المتعة أو أنه يحفز السُّلوك. قد يؤدي التعزيز الايجابي إلى تكرار السُّلوك، لأن ذلك يشعرنا بالرضا

(الإعجاب، أو المتعة النقيّة بالحصول على المكافأة) أو لأننا سنشعر بالألم إن لم نكرر السلوك (الرغبة أو الدافع لتجنب القلق من عدم الحصول على المكافأة). ترتبط المكافأة الأولى بالمتعة النقيّة، لنقل، الجنسيّة، بينما ترتبط المكافأة الثانية بالقلق الذي يشعر به المدمنون عندما تكون جرعتهم القادمة غير مؤكدة. يدعم البحث الذي أشرت إليه أعلاه أطروحة المتعة، ولكن توجد دراسات حديثة جعلت العلماء يميلون لموقف الدافع.⁶ أخبرني عالم الأعصاب، راسل بولدراك، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بأنه، وبناءً على هذه البيانات الجديدة، يشك في أن «دور الدوبامين هو في عمل الدافع وليس في المتعة بحد ذاتها، بينما يبدو أن نظام المواد الأفيونيّة مُركّز على المتعة». وأشار هنا، على سبيل المثال، «يمكنك أن تعيق نظام الدوبامين في أدمغة الفئران، وستظل تتمتع بالمكافآت، ولكنها لن تعمل شيئاً للحصول عليها».⁷ يبدو هذا تمييزاً دقيقاً ومهمّاً، ولكن لأغراضنا في فهم ارتباطات العصبونات بالإعتقاد، فإن النقطة المركزيّة تتمثل بأن الدوبامين يعزز السلوكيات والإعتقادات والنمطيّة، وبالتالي فهو أحد مخدّرات الإعتقاد الأساسيّة.

كشفت العلاقة بين الدوبامين والإعتقاد من خلال التجارب التي أجراها بيتر بيرغر، وزميلته كريستين موهر من جامعة بريستول في إنجلترا، لاستكشاف الكيمياء العصبيّة للخرافات والتفكير السحريّ، والإعتقاد بالخوارق. وجد بيرغر وموهر أن الأشخاص الذين لديهم مستوى عالٍ من الدوبامين في أدمغتهم كانوا أكثر عرضة لإيجاد معنى في المصادفات واختيار الأنماط من لا شيء. وفي إحدى هذه الدراسات، على سبيل المثال، قاما بمقارنة نتائج اختبار 20 شخصاً وصفوا أنفسهم كمؤمنين بالأشباح، والآلهة، والأرواح، والمؤامرات مع 20 شخصاً

قالوا إنهم مُتشكِّكون بكل هذه الادّعاءات. عُرض بهذا الاختبار على المشاركين أجمعهم سلسلة شرائح صورِيَّة تتكون من وجوه لأشخاص، كان بعضها طبيعيًّا، بينما كان البعض الآخر مشوَّشًا، مثل تبديل العينين أو الأذنين أو الأنف بين وجوه مختلفة. وبتجربة أخرى، عُرض وميض من الكلمات، بعضها كانت صحيحة والأخرى مشفرة. وجد العلماء بالعموم، أن المؤمنين كانوا أكثر ميلًا من المُتشكِّكين لتقييم الوجوه المشوشة على أنها حقيقيَّة، وقراءة الكلمة المشوشة كالصحيحة.

في الجزء الثاني من التجربة، قام بيرغر وموهر بإعطاء جميع المشاركين الأربعين عقار ليفودوبا، المستخدم مع مرضى الشلل الرعاشي لزيادة مستوى الدوبامين في الدماغ. ومن ثم قاما بإعادة عرض سلسلة الشرائح الصوريَّة والكلمات الطبيعيَّة والمشفرة. دفع الدوبامين كِلا المؤمنين والمُتشكِّكين للتعرف على الوجوه المشوشة، والكلمات المشفرة كأنها صحيحة. يشير هذا إلى أن النمطيَّة تترافق مع المستويات العالية للدوبامين في الدماغ. ومن المثير للدهشة، أن تأثير عقار ليفودوبا كان أقوى على المُتشكِّكين من المؤمنين. أي أن زيادة مستويات الدوبامين تبدو أكثر فاعليَّة في جعل المُتشكِّكين أقل تشكُّكًا من جعل المؤمنين أكثر اعتقادًا.⁸ لماذا يا ترى؟ يتبادر للذهن احتمالان:

- (1) لربما تكون مستويات الدوبامين لدى المؤمنين، هي أعلى بالأساس من المُتشكِّكين، وبالتالي سيشعر هذا الأخير بتأثير أكبر للعقار عليه؛
- (2) لربما تكون نزعة النمطيَّة عند المؤمنين عالية بدرجة كبيرة، لدرجة أن تأثير الدوبامين يكون أقل عليهم من المُتشكِّكين. تُظهر الأبحاث الإضافيَّة بهذا المجال، بأن الأشخاص الذين يصرحون بالإعتقاد بالخوارق مقارنة بالمُتشكِّكين يظهرون ميلًا أكبر لتصور «الأنماط في

الضوضاء»⁹، وهم أكثر ميلاً لإعطاء معنى لروابط عشوائية يعتقدون بأنها موجودة بالفعل.¹⁰

إيجاد الإشارة في الضوضاء

ماذا يفعل الدوبامين، بالضبط، عندما يعزز الإعتقاد؟ تنص إحدى النظريات التي نشرها بيرغر، وموهر، وزملاؤهما على أن الدوبامين يزيد من نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR): أي قيمة الإشارة التي سوف يكتشفها دماغك بمستوى ضوضاء الخلفية.¹¹ وهذه هي مشكلة اكتشاف الأخطاء المرتبطة بالنمطية. فنسبة الإشارة إلى الضوضاء، بالأساس، هي مشكلة في النمطية أي إيجاد أنماط ذات معنى في ضوضاء قد يكون لها معنى أو قد تخلو من أي معنى. نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)، هي نسبة الأنماط التي يستطيع دماغك اكتشافها في ضوضاء الخلفية، سواء كانت حقيقية أم لا. لكن، كيف يؤثر الدوبامين على هذه العملية؟

يعزز الدوبامين قدرة العصبونات على نقل الإشارات فيما بينها. كيف؟ من خلال العمل كمحرض «Agonists» (بدلاً من العمل كمضاد «Antagonist»)، يُعزز النشاط العصبي. يرتبط الدوبامين بمواقع جزئيات مستقبلات على الشقوق المشبكية للعصبونات وكأنه مادة كيميائية ناقلة (CTS) هناك.¹² إنه يزيد من معدل تهيج العصبونات المرتبطة بالتعرف على الأنماط، مما يعني ازدياد الوصلات المشبكية بين العصبونات استجابة لنمط إدراكي، وبالتالي، ترسيخه في الذاكرة طويلة المدى بواسطة نمو فعلي لوصلات مشبكية جديدة، وبتعزيز من وصلات مشبكية قديمة.

ترفع زيادة الدوبامين من اكتشاف الأنماط، حيث وجد العلماء بأن محرضات الدوبامين لا تُحسِّن التعلُّم فقط، بل يمكن أن تؤدي جرعاتها العالية إلى ظهور أعراض الذهان، مثل الهلوسات، والتي تكون مرتبطة بذلك الخط الفاصل الرفيع بين الابداع (تميز النمطية) والجنون (عدم تميز النمطية). الجرعة هنا هي المفتاح. فالكثير منها قد يزيد من ارتكاب أخطاء من النوع 1 الايجابية الزائفة يُوجد فيها روابط غير حقيقية. والقليل منها قد يزيد من ارتكاب أخطاء من النوع 2 السلبية الزائفة لا يُوجد فيها روابط حقيقية. نسبة الإشارة إلى الضوضاء هنا هي كُلُّ شيء.

النمطية في الدماغ

في كتابه الحائز على جائزة بوليتزر، «تنانين عدن»، حنَّ كارل سيغان مكان وجود الخرافات والتفكير السحريّ بالدماغ قائلاً: «ليس ثمة شك بأن التفكير الحدسيّ (البدهي) في النصف الأيمن من الدماغ قد يرى أنماطاً ووصلات صعبة للغاية على النصف الأيسر من الدماغ؛ وقد يكتشف أنماطاً غير موجودة. فالتشكيك والتفكير النقديّ هي ليست من سمات النصف الأيمن من الدماغ». ¹³ وفي امتداد لتجربة سوزان بلاكمور (راجع الفصل الثاني) حيث وجدت فرقاً بين المؤمنين والمتشكّكين في الميل لإيجاد أنماط ذات مغزى في ضوضاء لا معنى لها، قام بيتر بيرغر بعرض أنماط لنقاط عشوائية في أنموذج مجال بصري مقسم إما على النصف الأيسر من الدماغ (عبر المجال البصري الأيمن)، أو النصف الأيمن من الدماغ (عبر المجال البصري الأيسر). (تذكر، بأن أدمغتنا منقسمة على نصفين متصلين في المنتصف عند الجسم الثفنيّ «Corpus Callosum»؛ أي أن المدخلات القادمة من النصف الأيسر

تذهب إلى النصف الأيمن من الدماغ، بينما تذهب المدخلات القادمة من النصف الأيمن إلى النصف الأيسر من الدماغ). وجد بيرغر، أن المشتركين رأوا أنها ذات معنى أكبر في النصف الأيمن من الدماغ بالمقارنة مع النصف الأيسر، وقد حدث هذا مع المؤمنين والمتشككين على حدٍ سواء.¹⁴

وجدت دراسات لاحقة اختلافات بين نصفي الدماغ بين المؤمنين والمتشككين. في إحدى هذه الدراسات، طلب فريق بيرغر من أشخاص معصوبي الأعين، الإمساك بقضيب ما، ثم تقدير نقطة منتصفه. قُدِّم للمشاركين أيضًا استبيان مقياس التفكير السحري، لقياس الاعتقادات والخبرات الخارقة. ما وجدته العلماء كان غريبًا: لقد قدر المؤمنون بالخوارق نقطة المنتصف أقرب ليسار مركز القضيب، مما يعني أن النصف الأيمن من أدمغتهم له تأثير على تصوراتهم في قياس المسافات والمساحات. بعد ذلك، أجرى فريق بيرغر تجربة أخرى، حيث عرض سلسلة من الحروف إما للكلمات لها معنى، أو لا معنى لها على المجال البصري الأيسر والأيمن للمشاركين، ثم طلبوا منهم الاستجابة إن استطاعوا التعرف على الكلمة. كان المشاركون قد قدروا اعتقادهم بوجود خوارق لا حسيّة، على أساس مقياس من ست نقاط. فكانت النتائج كالتالي:

كان للمتشككين هيمنة أكبر للنصف الأيسر من الدماغ بالمقارنة بالمؤمنين، وكان للمؤمنين أداء متفوق أكثر للنصف الأيمن من الدماغ بالمقارنة بالمتشككين. ومع إضافة مقياس مخطط كهربائية الدماغ إلى التجربة، تبين أن للمؤمنين نشاطاً أكثر في نصف الأيمن من الدماغ مقارنةً بالمتشككين بالخوارق.¹⁵

ما يعنيه كل هذا؟ تُظهر دراسات نصفي الدماغ أن هناك العديد من الاختلافات الملحوظة بين الدماغ الأيسر والأيمن، ولكنها أكثر غموضًا ودقة مما كان يتوقع (من ثم، دحض معظم الادعاءات الواردة من الدفق اللامتناهي لكتب المساعدة الذاتية المنتشرة بكثرة حول كيفية تحسين عقلك الأيمن باستخدام يدك اليسرى أكثر، أو تحسين عقلك الأيسر باستخدام تمارين معينة ليدك اليمنى). ومع ذلك، هناك ميول متباينة بين نصفي الدماغ، حيث تسيطر القشرة اليسرى على المهام اللفظية مثل الكتابة والتكلم، وتسيطر القشرة اليمنى على المهام غير اللفظية والمكانية. من التبسيط المفرط القول إن النصف الأيسر من الدماغ هو دماغك الواقعي، والعقلاني، والمنطقي، وإن النصف الأيمن هو دماغك الرمزي، الكلي، أو البدهي، إلا أن هذه تقريبات مفيدة لتقسيم العمل في رأسك.

هذا لا يعني أن السيطرة (مهما كانت طفيفة) لأحد النصفين على النصف الآخر أمرٌ جيدٌ أو سيئٌ. فهذا يعتمد على المهام. ويبدو أن الإبداع في جميع المجالات (الفن، الموسيقى، الأدب، وحتى العلم)، معقولٌ جدًا، لأن قدرة إيجاد أنماط جديدة ومثيرة للاهتمام في ضوضاء لها معنى وأخرى لا معنى لها، ما هو إلا شيء منه. لو كنا فقط آلات منطقية تنتج ما تنتج تحت خوارزميات إدراكية، فلن نخترع، أو نكتشف، أي شيء جديد. بنقطة ما، يجب علينا التفكير خارج الصندوق وربط النقاط بأنماط جديدة. وبالطبع، تكمن هنا مشكلة تحقيق التوازن الملائم بين إيجاد أنماط جديدة ومثيرة داخل ضوضاء الخلفية، وبين عدم إيجادها. ولعلّ هذا هو الفرق بين الإبداع والجنون.

النمطية، الابداع، والجنون

بمعنى ما، ينطوي الإبداع على عملية نمطية، بإيجاد أنماط جديدة وتوليد منتجات أو أفكار أصلية منها. بالطبع، يجب أن تكون المنتجات أو الأفكار مفيدة أو مناسبة لسياق أو بيئة معينة حتى تتمكن من تصنيفها على أنها إبداعية، وإلا لن يمكن تمييز كل عالم هاوٍ، أو متسابقٍ في برنامج معبود الجماهير الأمريكي عن أينشتاين، أو موزارت. تأتي الصلة بين النمطية، والابداع، والجنون من أسلوب تفكير شامل للغاية يرى الأنماط في كل مكان دون تمييز. «عندما كنت أحقق بعلم الأعصاب الإبداعي»، وكما أوضحت لسي اختصاصية علم النفس السريري، أندريا ماري كوزيفسكي «فإن أحد الأمور التي صادفتني كانت سمة (الافتقار للتشبيط الكامن) أو كما وصفه هانز آيزنك (أسلوب تفكير شامل). يميل من هم على طيف الفصام إلى أن يكون لهم أسلوب تفكير شامل، مما يعني أنهم يرون أنماطاً لا توجد فيها أنماط ذات مغزى، ولا يمكنهم التمييز بين نمط ذي مغزى أو غير ذي مغزى».¹⁶

وهذا، في الواقع، هو ما وجدته اختصاصية علم الأعصاب الإدراكي أنا إبراهيم وزملاؤها في معهد ماكس بلانك بدراسة أجريت عام 2005، هدفت لاكتشاف الصلة بين الابداع وسمة شخصية تسمى الذهانبة الشخصية العدائية تمثل إحدى السمات الثلاث التي أشار إليها هانز آيزنك في أنموذجه الثلاثي P-E-N (السمتان الأخريان هما الانبساطية والعصابية). كان آيزنك هو أول من اقترح بوجود صلة محتملة بين الشخصية الذهانية والابداع، ويمكن أن يؤدي الأفرط فيها إلى الذهان والفصام بسبب «أسلوب الإدراك الشامل»، والذي يفضي لرؤية أنماط ليست موجودة. كشفت إبراهيم بـعدين للشخصية

في ثمانين متطوعاً صحياً: بُعد الأصالة/ والابتكار وبعُد الممارسة/ والفائدة. وتوقعت أن «المستويات العليا من الذهانية تصاحب درجة أعلى من التوسع المفاهيمي ومستويات أعلى من الأصالة الابداعية، لكنها لن تكون مرتبطة بالممارسة/ والفائدة». وهذا ما وجدوه. لقد كان الأشخاص ذوو المستويات الأعلى من الذهانية أكثر إبداعاً، لكن بصورة أقل عمليّة، لتخلص إبراهيم وزملاؤها إلى أن هذا يرجع لقدرتهم على «التفكير الارتباطي» (إيجاد روابط بين أمور عشوائية) بدلاً من «المتصل بالأهداف». ¹⁷ أي إن إيجاد الأنماط الجديدة هو أمر جيد، ولكن إيجاد الأنماط الجديدة في كل شيء وعدم القدرة على التمييز بينها هو أمر سيئ.

تتمثل الخطوة التالية في السلسلة السببية لفهم الأنماط واكتشاف الخاطئة، في تحديد مكان حدوث ذلك في الدماغ. افترضت كوزيفسكي بأن مثل هؤلاء الأشخاص:

«يميلون لامتلاك قشرة فص جبهية لا تتعامل مع الدوبامين بصورة صحيحة. (وهي منطقة التحكم الإدراكي). كما يمتلكون قشرة حزامية أمامية لا تعمل بصورة جيدة. تنشط هذه المنطقة عندما يقدم للشخص خيارات ليختار الصحيح بينها. شخصياً أنا أحب التفكير فيها كمنطقة في الدماغ تساعدك على ملاحظة التفاصيل التي تميز صورتين شبه متطابقتين، مع القليل من التفاصيل الصغيرة المختلفة. أنت تعتمد على منطقة القشرة الحزامية الأمامية لتلاحظ هذه الاختلافات أو (الأخطاء) في الصورة (أ) التي تجعلها مختلفة عن الصورة (ب). أو ببساطة، المنطقة في الدماغ التي تساعدك على تحديد موقع «والدو» بلعبة (ابحث عن والدو) في كُتب الأحاجي؟» ¹⁸.

وهكذا، يمكن اعتبار القشرة الحزامية الأمامية كجهاز للكشف عن «الدو». ولكن، ما علاقة ذلك بالإبداع والجنون؟ تتابع كوزيفسكي قائلة:

«إن فكّرت بملاحظة الأنماط، فإن الشخص المصاب بالفصام سيلتقط أنماطاً تافهة ويبني استنتاجاته عليها. فعلى سبيل المثال، إن نظر إليك شخص غريب موجود بمكان أمامك بالغرفة، ثم قام هذا الشخص باستخدام تلفونه وتكلم لدقائق، ثم نظر إليك مرة ثانية، فسيكون الاستنتاج الخاطئ بأن هذا الشخص يراقبك، وكان يدعو المتأمّرين ليأتوا ويطاردوك».

صحيح، وهذا ما نسميه «التفكير التأمري»، ولكن لمجرد إنك مصاب بالارتياب، فهذا لا يعني أنه لا يوجد بالفعل من يترصد بك. كيف ممكن أن نعرف الفرق؟

«يرى مرضى الفصام المهلوسون أنماطاً كهذه طوال الوقت، ويعتقدون أنها معقولة. وذلك لأن قشرة الفص الجبهية والقشرة الحزامية الأمامية لديهم لا تعمل على التخلص من الأنماط غير المحتملة، بل يرون جميع الأنماط ويعطونها وزناً متساوياً من حيث الأهمية». 19

وبطريقة ما، ثمة خط رفيع بين العبقرية الإبداعية لإيجاد أنماط جديدة تغير العالم، والجنون أو الارتياب في رؤية الأنماط في كل مكان وعدم القدرة على التمييز بينها لاختيار المهم منها. وكما استنتجت كوزيفسكي:

«إن الشخص الناجح في الإبداع سيرى أيضاً العديد من الأنماط (بسبب أسلوب التفكير الشامل للغاية)، وسيكون لديه أداء فائق لقشرة

الفص الجبهية والقشرة الحزامية الأمامية تخبرانه عن الأنماط بدون معنى، والمفيدة، والموثوقة، ومن ثم الأفكار الأصلية».

ولتوضيح ذلك، لنضرب مثال مقارنة بين الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل، ريتشارد فاينمان، والذي قام بعمل حكومي سري للغاية في مشروع مانهاتن لبناء القنبلة الذرية (بل وامتد سلوكه الغريب ليتضمن العزف على طبول البانجو، والرسم التجريدي، وفك شيفرات الحزائن)، وبين جون ناش، عالم الرياضيات الحائز على جائزة نوبل، والذي شُخص بإصابته بالفصام، وتم تصويره في فيلم «عقل جميل»، كرجل يعاني من الارتياب إزاء مشروع حكومي سري يعمل على كسر الشفرات للكشف عن أنماط معلومات العدو.

لقد كان فاينمان وناش من العباقرة المبدعين، وقاما باكتشافات جديدة لأنماط فريدة استحقت الفوز بجائزة نوبل فاينمان عن فيزياء الكم، وناش عن نظرية الألعاب لكن أسلوب ناش الإدراكي كان شاملاً. لقد كان يرى أنماطاً في كل مكان، بما في ذلك مؤامرات شائكة مع وكلاء حكوميين غير موجودين في الواقع.

بين هذين الاثنين، فاينمان وناش، على مقياس النمطية، يأتي عالم الجينات الحائز على جائزة نوبل، كاري مولس، العالم الذي طور فكرة تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)، وهي الفكرة التي يقول إنها جاءت إليه في وقت متأخر من إحدى الليالي عندما كان يقود سيارته عبر جبال شمال كاليفورنيا:

«بما أن الدنا الطبيعي هو لفافة صغيرة تكاد لا تخلف أثراً، مثل لفافة شريط صوتي انفك وألقي على أرضية السيارة في الظلام.

اضطرت إلى ترتيب سلسلة من التفاعلات الكيميائية، من شأنها أن تمثل وتعرض تسلسل شريط الدنا. كانت الاحتمالات طويلة. مثل قراءة لوحة ترخيص السيارة فوق الطريق السريع الخامس ليلاً على ضوء القمر».²⁰

تمثلت بصيرة مولس العبقريّة باستخدامه لزوج من البادئات الكيميائية لحصر تسلسل الدنا المطلوب، ثم نسخه باستخدام بوليميراز الدنا، مما سيسمح لشريط الدنا الصغير أن يستنسخ لمرات غير متناهية. وفقاً لمعظم المصادر كان مولس عبقرياً مبدعاً يحب رياضة ركوب الأمواج. لقد كان لديه ذلك الشغف الغريب للثقافة المضادة في كاليفورنيا مع ميلها لتحسين حالة الوعي البشري صناعياً. لقد أحدث عمله ثورة في الكيمياء الحيويّة، البيولوجيا الجزيئيّة، الوراثة، والطب، وحتى الطب الشرعي تستخدم الاختبارات التي تأخذ عينات لللعاب بحثاً عن الدنا في برامج الجريمة التلفزيونيّة، على سبيل المثال، تفاعل البلمرة المتسلسل.

قابلت مولس أول مرة في مناسبة اجتماعيّة بعد مؤتمر من عدة أعوام. وبعد احتسائنا لعدة زجاجات من الجعة التي أفلتت ألسنتنا، صار يحدثني بمتعة عن قصص لقاءه مع كائن فضائي («راكون متوهج» بحسب ما قاله)، وإعتقاده بالتنجيم، والخوارق، وظواهر الإدراك الحسيّ الفائق (وكما قال بأنه لا «يعتقد» بل «يعرف» أنها حقيقة)، وأنه مُتَشكِّك حول الاحتباس الحراري، وبفيروس نقص المناعة البشري (لا يعتقد بأن للبشر دوراً في الاحتباس الحراري، أو أن فيروس نقص المناعة البشريّة يتسبب بالإيدز)، ودعمه التام لأي ادعاء دحض في مجلة

«سكيتك» ادّعاءات رفضها 99% من العلماء. أتذكر أنني جلست هناك، وفكرت في نفسي قائلاً: «لا أصدق بأن هذا الرجل فاز بجائزة نوبل! هل صاروا الآن يقدمون الجوائز لأيّ كان؟».

حسنًا، أظنني الآن أعرف السبب وراء اعتقاد كارل مولس، ذلك العبقرى المبدع، بأشياء غريبة: كان لديه مرشح لاكتشاف الأنماط مفتوحًا على مصراعيه، وبالتالي، أغتتم مجموعة متعددة ومتنوعة من الأنماط، معظمها مجرد هراء. من وقت لآخر، قد يكون هناك 99% من العلماء مُتشكّكين بما يعتقد به مولس، ولكنهم لم يفوزوا أبدًا بجائزة نوبل.²¹

لقد وثقت تأثيرًا مشابهًا في كتابي الذي نشرته عن سيرة حياة الفريد رسل والاس، المشارك في اكتشاف الانتقاء الطبيعي (مع تشارلز داروين).²² كان والاس عبقرياً بتوليف كمية من البيانات البيولوجية بعدد قليل من المبادئ الأساسية التي أحدثت ثورة في علم البيئة، والجغرافيا الحيوية، والنظرية التطورية. وبالإضافة لكونه عالمًا رائدًا، كان والاس أيضًا من أشد المؤمنين بفراسة الدماغ، والروحية، والظواهر النفسية الخارقة. لقد كان يحضر باستمرار جلسات تحضير الأرواح، ويكتب أوراقًا علمية جادة للدفاع عن الخوارق التي يتشكك بها زملاؤه العلماء بحدة تعادل حدته بالدفاع عن الانتقاء الطبيعي أمام زملائه الخلقيين. وبمنظورنا الحالي، كان والاس سابقًا لعصره في الدفاع عن حقوق المرأة والمحافظة على الحياة البرية، ولكنه كان في الجانب الخطأ عندما شارك في حملة مضادة للتطعيم في أواخر القرن التاسع عشر. وأيضًا أوقع نفسه بتورط قانوني مع مدافعي الأرض المسطحة عندما

قضى أعوامًا في المحاكم، وبعد أن أثبت للمجنون كروية الأرض، يجمع الجائزة المالية التي خصصت لهذه الجلسة.

بل إنه وقع ضحية عملية احتيال شراء «الشعر الضائع» لإدغار آلان بو (يُزعم بأنه كتبها لتغطية فاتورة فندق في كاليفورنيا)، واختلف مع داروين بشأن تطوُّر الدماغ البشري، والذي اعتقد بأنه لا يمكن أن يكون نتاجًا للانتقاء الطبيعي. لقد كان لديه بها أسميَّة الشخصية المنشقة، أو «النمط الفريد لسهات ثابتة نسبيًّا تجعل الفرد منفردًا على موضوعات تختلف عن تلك التي تعدُّ موثوقة». كان في مرشح نمطيَّة والاس مسامات كافية لإدخال الأفكار الثورية والتافهة في آن واحد. ويمكننا التخمين، بأنه لربما كان مستوى فعالية القشرة الحزامية الأمامية لمولس ووالاس منخفضًا، وهذا ما تسبب بانبثاق عبقريتهما الإبداعية، جنبًا مع ميلهم للخوارق.²³

هناك، في الواقع، أدلة جيدة تدعم الفرضية القائلة بأن القشرة الحزامية الأمامية هي شبكة التحقق من الأخطاء في أدمغتنا. بينت الدراسات، على سبيل المثال، أن منطقة القشرة الحزامية الأمامية تصبح نشطة جدًّا خلال القيام باختبار ستروب، حيث يتم تقديم أسماء الألوان على المشاركين، بعضها متطابق (كأن يكتب باللون الأحمر كلمة أحمر) وبعضها غير متطابق (كأن يكتب باللون الأحمر كلمة بنفسجي). والمهمة هي التعرف على كلِّ لون فحسب (بغض النظر عن الاسم). عندما يكون اسم اللون واللون نفسه متطابقين، فالمهمة تكون سهلة، لكن عندما يكون اسم اللون واللون بحد ذاته مختلفين، يتأخر التعرف على لون الكلمة المكتوبة بصورة ملحوظة بسبب التعارض الإدراكي المتأصل في المهمة. وهذا يعادل، في جوهره، مهمة التحقق من الأخطاء.²⁴

مثال آخر نجده بمهمة (اختر/ لا تختَر)، حيث يطلب من المشاركين أن يضغطوا على زر كلما ظهر على الشاشة حرف (A) مقترناً مع حرف (x) تحديداً لا مع أيِّ حرفٍ آخر. وعند استخدام مجموعة أحرف مشابهة (Ax) مثل (AK) ازدادت صعوبة التحقق من الأخطاء، وتحصل معها زيادة في نشاط القشرة الحزامية الأمامية.²⁵ ومن المثير للاهتمام، أن البحث الذي قارن مرضى الفصام مع أشخاص أصحاء في مثل هذه المهام، كشف أن نسبة التحقق من الأخطاء كانت أعلى لمرضى الفصام، والذين يظهرون أيضاً في كثير من الأحيان (وإن لم يكن دائماً) نشاطاً أقل في القشرة الحزامية الأمامية.²⁶

ها هو ذا التفسير المحتمل للصلة بين النمطية، والإبداع، والجنون يطرح نفسه. إننا جميعاً باحثون عن الأنماط، ولكن بعض الأشخاص يجدون أنماطاً أكثر من غيرهم، اعتماداً على ربط النقاط بين الأحداث العشوائية، ومقدار المعنى الذي يلصقونه على هذه الأنماط. بالنسبة لمعظمنا، وفي أغلب الأوقات، تقوم شبكات التحقق من الأخطاء (القشرة الحزامية الأمامية وقشرة الفص الجبهية) بالتخلص من بعض الأنماط الخاطئة التي نلتقطها بواسطة التعلم الارتباطي، والحياة معتدلة الابداع (لا تغير العالم)، والتعامل مع خرافاتنا المتنوعة التي تأتي من أنماط خاطئة تسللت عبر مرشحاتنا لاكتشاف الأنماط. هناك أشخاص محافظون للغاية لمنطهم، ولا يرون سوى أنماط قليلة جداً، وهم ليسوا مبدعين للغاية، بينما هناك آخرون لا يفرقون بين الأنماط ويجدون أنماطاً في كل مكان ينظرون إليه؛ وهذا ممكن أن يؤدي إلى العبقرية الإبداعية، أو للارتياح التأمري.

علم أعصاب التوكيلية

تجدر الإشارة إلى أن عملية تفسير العقل بواسطة النشاط العصبوني للدماغ، قد تجعلني أتبع النهج الأحادي. يعتقد أتباع الواحديّة بأن هناك مادة واحدة في رؤوسنا الدماغ. على النقيض من ذلك، يعتقد أتباع الثنائية بأن هناك مادتين في رؤوسنا الدماغ والعقل. وهذه هي مُعضلة قديمة في الفلسفة يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، عندما وضعها الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت على المشهد الفكري، مع استخدام «الروح» كمصطلح مفضل حينذاك (كما هو الحال مع «الجسد والروح» بدلا من «الدماغ والعقل»). بوجه عام، يؤكد أتباع الواحديّة على أن الجسد والروح شيء واحد، وأن فناء الجسد ولاسيما تفكك الدنا والعصبونات التي تخزن الأنماط المعلوماتية لأجسادنا، وذاكراتنا، وشخصياتنا يعني فناء الروح. بينما يؤكد أتباع الثنائية على أن الجسد والروح شيان منفصلان، وأن الروح تستمر بعد فناء الجسد. تبدو الواحديّة غير بديهية، بينما تبدو الثنائية بديهية. قد يتراءى لنا بأن هناك شيئا آخر بداخلنا، وبأن أفكارنا تطفو هناك في جماجمنا منفصلة عما تفعله أدمغتنا. لماذا؟

السبب هو أننا ثنائيون بطبيعتنا، كما جادل عالم النفس بجامعة ييل البروفيسور بول بلووم في كتابه «طفل ديكارت». يردد الأطفال والبالغون على حدّ سواء، على سبيل المثال، كلمة «جسدي»، كما لو «أنا» و«الجسد» هما كيانات مختلفان. إننا نستمتع في الأفلام والكتب التي تدخل الثنائية بصميم مواضيعها. في رواية «المسخ» لكافكا، يستيقظ رجل من نومه ليرى نفسه متحوّلاً لصرصر، ولكن شخصيته تبقى سليمة داخل الحشرة. في فيلم «كُلِّي أنا»، يتصارع روح ليلي توملن مع

روح ستيف مارتن للسيطرة على جسده. وفي فيلم «الجمعة الغريبة»، تتبادل الأم والبنت أجسادهما (جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان) ويظل جوهرهما كما هو في الجسد الجديد. وفي فيلم «كبير»، وفيلم «13 أصبحت 30»، تقفز جوهر الشخصيات بال عمر، ليصبح توم هانكس أصغر عمراً في الفيلم الأول، ولتكبر جينيفر غارنر فوراً في الفيلم الثاني. وضَّح بلووم قائلًا:

«في الواقع، يعتقد معظم الناس حول العالم أن هناك تحولات أكثر جذريّة تحدث بالفعل. نعم يعتقدون عندما يهلك الجسد، فإن الروح ستعيش؛ قد تصعد إلى الجنة، أو تنزل إلى الجحيم، أو تنطلق إلى عالم موازٍ لعالمنا، أو تسكن جسدًا آخر لإنسان أو حيوان. حتى أولئك الذين لا يحملون مثل هذه الآراء ليس لديهم مشاكل بتفهمها. ولكنها بالنسبة للأغلبية تكون الأمور مفهومة فقط إذا رأينا الناس منفصلين عن أجسادهم».²⁷

في إحدى التجارب العديدة التي ذكرها بلووم، على سبيل المثال، يتم قراءة قصة للأطفال عن فأر تنتهي حياته بعد أن يأكله تمساح. يتفق الأطفال على أن جسد الفأر مات لا يحتاج الذهاب إلى الحمام، ولا يسمع، ولم يعد دماغه يعمل. ومع ذلك، كانوا مصرين على أنه لا يزال جائعًا، وخائفًا من التمساح، ويريد الرجوع لبيته. ليخلص بلووم إلى أن

«هذا هو الأساس لمنظور أكثر وضوحًا للحياة الثانية التي تجدها بالغالب بذهن الأولاد الأكبر سنًا وبالغين. فما أن يتعلم الأولاد أن الدماغ هو المعني بالتفكير، لا يعدونه مصدر الحالة العقلية؛ لا يصبحون ماديين. بل يقومون بتفسير عملية (التفكير) ضمن سياق

ضيق، ويستنتجون أن الدماغ كرقاقة إدراكية، أو شيء مضاف للروح ليحسن قدرته على المعالجة».²⁸

هناك سبب آخر حول لا بدهية الواحدية، وبدهية الثنائية، يتمثل بأن الدماغ لا يدرك عملية ربط جميع الشبكات العصبونية بذات واحدة، لذا فهو ينسب النشاط الذهني لمصدر منفصل. يُنظر لهلوسات رؤية كائنات خارقة للطبيعة كالأسباح، والآلهة، والملائكة، والكائنات الفضائية كأنها كينونات حقيقية؛ وتُعامل تجارب خروج الروح من الجسد والاقتراب من الموت كحوادث خارجية؛ وأيضًا نمط المعلومات الذي يمثل ذكرياتنا وشخصياتنا وذاتنا المحسوسة كروح. كتب عالم علم الأعصاب الشهير والمؤلف أوليفر ساكس، المشهور بعمله الرائع «الإيقاظ» للدماغ الجامودي لمرض التهاب الدماغ الذي تم تصويره في الفيلم الشهير عام 1990 «الاستيقاظ»، والذي جسد بطولته روبن ويليامز، العديد من الكتب التي تصف الهلوسات الغريبة لمرضاه كالرجل الذي حسب زوجته قبة والتي يقومون بتفسيرها وبصورة مؤكدة أنها تحصل خارج أدمغتهم.²⁹

شخص ساكس حالة مريضة مُسننة عانت من التنكس البقعي، وفقدت بصرها تمامًا بمتلازمة شارل بونيه (سميت على اسم عالم التاريخ الطبيعي السويسري شارل بونيه الذي وصفها لأول مرة في القرن الثامن عشر)، بسبب رؤيتها مجموعة من هلوسات بصرية معقدة، بما في ذلك، وجوه مع أسنان وعيون مشوهة. أصيبت مريضة أخرى بورم في قشرتها البصرية فصارت ترى هلوسات كصور الشخصيات الكرتونية، مثل الضفدع كيرمت بصورة شفافة في نصف مجالها البصري. وفي الواقع، وكما يقول ساكس، يعاني 10% ممن يشكون من ضعف البصر من

الهلوسة البصريّة. هلوسات الوجوه (ولاسيما المشوهة) هي الأكثر شيوعاً، ثم تأتي بعدها هلوسات الشخصيات الكارتونية بالمرتبة الثانية، ومن ثم هلوسات الأشكال الهندسيّة بالمرتبة الثالثة. لماذا يحدث هذا؟

في الأعوام العديدة الماضية، أصبح من الممكن فحص أدمغة بعض هؤلاء المرضى داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) في أثناء بدء هلوساتهم. ولم يكن مستغرباً أن يتم تنشيط القشرة البصريّة في هذه الأوهام. في أثناء الهلوسة الهندسيّة، كانت القشرة البصريّة الأولى هي الأكثر نشاطاً الجزء من الدماغ الذي يدرك الأنماط وليس الصور. ولا غرابة أن ترتبط الهلوسة الصوريّة بمزيد من نشاط التلفيف المغزلي في الفص الصدغي، والذي يشارك كما رأينا في التعرف على الوجوه. في الواقع، لم يستطع المصابون بأضرار في هذه المنطقة التعرف على الوجوه، كما أن تنشيط منطقة التلفيف المغزلي جعل البعض يرى الوجوه عفويّاً. هناك أيضاً جزء صغير من التلفيف المغزلي مخصص لإدراك العيون والأسنان، وخلال الهلوسة التي يعاني منها مرضى متلازمة شارل بونيه، يكون نشاطاً جداً. وفي جزء آخر من الدماغ يسمى القشرة الصدغيّة السفليّة، يتم تخزين أجزاء من الصور الآلاف وحتى الملايين من الصور المجزأة في عَصَبُونات فرديّة أو عناقيد من العَصَبُونات. أوضح ساكس:

«عادة يكون هذا جزءاً من سيالة متكاملة من التصورات والخيالات غير المدركة. إن أصبت بضعف ببصرك أو حتى فقدته، فستوقف هذه العمليّة، وبدلاً من الحصول على تصورات مرتبة وسلسلة، يحصل إطلاق فوضويّ للنشاط من هذه الخلايا أو من مجاميعها في القشرة الصدغيّة

السفلى وبصورة مفاجئة تبدأ في رؤية الأجزاء. يبذل الدماغ ما بوسعه لتنظيم هذه الأجزاء وإضفاء بعض التماسك لتبدو مفهومة».³⁰

لماذا يتعنى الدماغ عمل كُّل ذلك؟ كما ذكر ساكس لإحدى مريضاته التي كانت تصر بأنها ليست مجنونة ولا تحرف «عندما تفقدين الرؤية، فلن تحصل المناطق البصريّة بالدماغ على أيّ مدخلات بصريّة من العالم الخارجي، لذلك تصبح مفرطة النشاط وسريعة الإثارة وتتوهج بتلقائيّة، فترين أشياء غريبة».

بحالات متلازمة شارل بونيه، نجد مثلاً لأساس ارتباط العَصْبُونات بالتوكليّة. اختتم ساكس مستفهماً: «كما تساءل شارل بونيه منذ مائتين وخمسين عامًا، فكيف يمكن خلق مسرح العقل باستخدام آلة الدماغ؟». ³¹ لدينا الآن فهم جيد لهذه الآلة. مما يجعل مسرح العقل جُرْد وهم. لا يوجد مسرح، ولا يوجد وكيل جالس داخل هذا المسرح يشاهد ما يحصل بالعالم على شاشة. ومع ذلك، يخبرنا الحدس (البدهيّة) بوجود هذا المسرح. وهذا هو أساس التوكليّة في الدماغ، والذي يعزز الواقعيّة المُعتمِدة على الإعتقاد.

نظريّة العقل والتوكليّة

هناك نشاط آخر للدماغ أشك بشدة بأنه متورط في التوكليّة، وهي عمليّة تسمى «نظريّة العقل» (ToM)، أو حقيقة أننا ندرك ذاتياً إعتقاداتنا، ورغباتنا ونياتنا، كما ندرك إعتقادات، ورغبات ونيات الآخرين. يسمح المستوى الأعلى من نظريّة العقل بإدراك ما إذا كانت نيات الآخرين مماثلة لنياتك أو مختلفة عنها. وهذا ما يطلق عليه أحياناً «قراءة العقل»، أو استنتاج نيات الآخرين من خلال إسقاط نفسك

بعقولهم وتخيّل ما ستشعر به. يعني المستوى الأعلى من نظريّة العقل بأنك تفهم أن للآخرين أيضًا نظريّة للعقل. أو أنك تعلم أنهم يعرفون أنك تعلم أن لديهم نظريّة للعقل، مثلما كان جاكبي غليسون يصرخ على آرت كارني في «المحتفلون بشهر العسل»، المسلسل التلفزيوني الشهير في خمسينيات القرن الماضي: «نورتون، أنت تعلم أنني أعلم بأنك تعلم أنني أعلم ذلك...». كيف تعمل نظريّة قراءة العقل فعليًا في الدماغ؟

في مراجعة للبحث حول ما كشفته فحوصات الدماغ عن موقع قراءة العقل هذا، خلص عالما الأعصاب بجامعة جلاسكو هيلين غالاجر وكريستوفر فريث، إلى أن ثمة ثلاث مناطق يتم تنشيطها باستمرار كلما دعت الحاجة لنظريّة العقل واحدة في القشرة، واثنان في الفص الصدغي: القشرة الحزاميّة الأماميّة، والتّلم الصدغيّ العلويّ، والقطب الصدغيّ. تشارك أول منطقتين في الدماغ في معالجة المعلومات السلوكيّة الواضحة، كإدراك السلوك المتعمد الصادر من الكائنات: «هذا الحيوان المفترس ينوي التهامي». أما الفص الصدغيّ على الجانبين فهو ضروريّ لاستعادة التجارب الشخصيّة من الذاكرة، من مثل «آخر مرة رأيت فيها حيوانًا مفترسًا كهذا، كان ينوي التهامي». جميع هذه المناطق الثلاث هي ضروريّة لنظريّة العقل، ويذهب غالاجر وفريث لاستنتاج أن القشرة الحزاميّة الأماميّة (تقع خلف جبهتك مباشرة) هو مقر نظريّة العقل.³²

نظريّة العقل هي عبارة عن نظام تلقائي يعمل في أنشطة محددة يشارك فيها أشخاص آخرون، لا سيما في الحالات الاجتماعيّة. وعلى الأرجح هو نشأ من عدة شبكات عصبيّة موجودة مسبقًا استخدمت الأنشطة ذات

الصلة، مثل القدرة على التمييز بين الأشياء الحيّة وغير الحيّة، لجذب انتباه كائن أو وكيل آخر عبر حركة العينين. أو القدرة على تمييز أفعال الذات والآخرين، والقدرة على تمثيل الإجراءات الموجهة نحو الهدف. كل هذه الوظائف أساسية للبقاء لأي حيوان ثديي اجتماعي، وبالتالي، فإن نظرية العقل هي على الأرجح تكيف سابق، أو مسبق، ex-adaptation (يُطلق عليه أحياناً اسم التكيف السّبقّي Preadaptation)، أو ميزة مشتركة لغرض مختلف عن الذي تطوّرت منه في الأصل. ما هي هذه الميزة بالنسبة لقراءة العقل؟ قد تكون المحاكاة، التوقع، والتعاطف التي انتجت شبكة العَصْبُونات المرآتية العَصْبُونات المتخصصة التي «تعكس» تصرفات الآخرين.

في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، اكتشف عالم الأعصاب الايطالي جياكومو ريزولاتي وزملاؤه في جامعة بارما بالصدفة، هذه العَصْبُونات المرآتية عندما كانوا يسجلون نشاط العَصْبُون الفردية بالقشرة أمام الحركية البطينية لدماغ قرود المكاك. لقد سمحت عملية غرز قطب كهربائي برفع شعرة الرأس في العَصْبُونات المنفردة لعلماء الأعصاب من مراقبة معدل ونمط النشاط في العَصْبُون الفردية، وفي هذه التجربة كان نشاط العَصْبُونات في المنطقة (ف5) يرتفع كلما حاول القرد أن يأخذ الفول السوداني الموجود أمامه. جاءت الصدفة عندما وصل أحد المجريين وأمسك بإحدى حبات الفول السوداني، مما سبّب توهج نفس العَصْبُونات في دماغ القرد. يقوم القرد بالفعل، ثم يرى الآخر يقوم بالفعل نفسه، فتشتعل العَصْبُونات الحركية في دماغه. لقد كانت العَصْبُونات الحركية تعكس النشاط الحركي للآخرين، ولهذا أصبحت تعرف بالعَصْبُونات المرآتية. وكما ذكر ريزولاتي، «لقد كنا

محظوظين، لأنه لم يكن بالإمكان أن نعرف بوجود هذه العصبونات، لولا أننا كنا بالمنطقة الصحيحة التي وجدناها فيها».³³

وعلى مدى التسعينيات، تسارع علماء علم الأعصاب لدراسة العصبونات المرآتية، ووجدوها أيضًا في أجزاء أخرى من الدماغ. المنطقة الجبهية السفلية والجدارية السفلية في الدماغ، ليس فقط في القرود، ولكن في البشر أيضًا من خلال تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي الوظيفي.³⁴ قام عالم الأعصاب من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ماركو اياكوبوني وزملاؤه على سبيل المثال، بتصوير أدمغة أشخاص وهم يشاهدون أشخاصًا آخرين يجرون أصابعهم، ثم طلب منهم أن يقلدوا نفس هذه الحركات، ليكتشفوا بأن نفس المناطق في القشرة الأمامية والفص الجداري في كلتا الحالتين كانت نشطة للغاية.³⁵

اقترح روزلاتي أن العصبونات المرآتية هي مجرد عصبونات حركية تستجيب لرؤية فعل ما لتحاكيه. فعندما ترى فعلًا ما يتم تسجيله على قشرتك البصرية، ولكن لفهم أكثر عمقًا لما يعنيه الفعل من حيث عواقبه، لا بد من ربطه مع النظام الحركي للدماغ حتى يتم التدقيق الداخلي للعالم الخارجي. ومع وجود شبكة عصبونية أساسية بمكانها الصحيح، يمكن وضع وظائف ذات رتبة أعلى عليها، مثل التقليد. لتقليد أفعال شخص ما، أنت تحتاج لذاكرة بصرية لكيفية ظهور الإجراء، وكذلك ذاكرة حركية لكيفية الشعور بالإجراء عند تنفيذه. والآن توجد دراسات كبيرة للربط بين الشبكات العصبونية المرآتية بالتعلم المقلد.

في تجربة التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي عام 1998، على سبيل

المثال، عُرض على الأشخاص إجراءين مختلفين باليد؛ أحدهما بدون سياق، والآخر بسياق يُظهر نية الإجراء. أدى الإجراء الثاني لتنشيط شبكات العصبونات المرآتية للمشاركين، وكشف عن مكان تصور وكيل قصدي آخر في الدماغ.³⁶ تم إجراء تجربة ذكية عام 2005، حيث شاهدت القروء شخصاً يمسك شيئاً ما ويضعه في كوب، أو يمسك بتفاحة ويوصلها لغمه أي عمل مماثل، قصد مختلف. وتسجيل 41 عصبوناً مرآتياً في الفص الجداري السفلي لأدمغة القرود، وجد العلماء بأن حركة «الإمساك لأكل» التفاحة حرّكت 15 عصبوناً مرآتياً وجعلتها تتوهج، في حين بقيت خامدة عند مراقبة «الإمساك لوضع شيء ما». وما يثير للدهشة، كما استنتج علماء الأعصاب أن العصبونات المرآتية بهذا الجزء من الدماغ «ترمز لنفس الفعل (إمساك) بطرق مختلفة اعتماداً على هدف نهائي من الفعل».³⁷ وبعبارة أخرى، هناك عصبونات متخصصة بالتمييز بين النيات المختلفة: الإمساك لوضع الشيء في مقابل الإمساك من أجل الأكل. وهذا يشير بشكل عام، إلى أن العصبونات المرآتية متورطة في كل من التنبؤ بأفعال الآخرين واستنتاج نياتهم، وهذا هو أساس التوكيلية.

مكتبة

t.me/soramnqraa

الإعتقاد في الدماغ

كيف يمكن للناس الإعتقاد بشيء يبدو أنه يتحدى المعقول؟ الجواب في أطروحة هذا الكتاب: تأتي الإعتقادات أولاً؛ ثم تتبعها تفسيراتها لتؤكد الواقعية المعتمدة على الإعتقاد. تقع معظم ادعاءات الإعتقادات في مكان بين الحدود الضبابية المبهمة لهما هو حقيقي بما لا يقبل الشك،

ولما هو زائف بما لا يقبل الشك. كيف تعالج أدمغتنا مثل هذه الرقعة الواسعة من الإعتقادات؟ لمعرفة ذلك، قام علماء الأعصاب، سام هاريس وسمير أ. شيث، ومارك س. كوهين باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، لفحص أدمغة 14 شخصاً بالغاً في مركز رسم خرائط الدماغ بجامعة كاليفورنيا. لقد عرضوا على متطوعيهم بيانات مصممة لتكون إما صحيحة تماماً، أو خاطئة صراحة، أو غير قابلة للتوقع في الوقت الحالي. ورداً على ذلك، كان على المتطوعين الضغط على زر يشير إلى اعتقد، لا اعتقد، غير متأكد، وإليك كيفية ذلك:

الرياضيات

صحيح: $16=8+(6+2)$

خطأ: يمكن تقسيم 62 بالتساوي على 9 بدون كسور.

غير متأكد: $1, 2^57 = 5153, 32608$

الحقائق

صحيح: معظم الناس لديهم 10 أصابع في اليد، 10 أصابع في القدم.

خطأ: النسور هي من أشهر الحيوانات الأليفة.

غير متأكد: ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1, 2 % يوم الثلاثاء الماضي.

الأخلاقيات

صحيح: من المشين أن تستمتع بمعاناة الآخرين.

خطأ: يجب ألا يتمتع الأطفال بحقوق حتى يتمكنوا من التصويت.

غير متأكد: من الأفضل أن تكذب على الطفل من أن تكذب على البالغ.

جاءت النتائج بأربعة اكتشافات مهمة للغاية:

1. كان هناك اختلافات كبيرة في وقت رد الفعل عند تقييم البيانات. كان رد الفعل للبيانات الصحيحة (اعتقد) قصيراً وأقل بكثير من رد الفعل لكل من البيانات الخطأ (لا اعتقد) والبيانات غير المؤكدة، ولكن لم يكن هناك اختلاف في وقت رد الفعل بين البيانات الخطأ (غير لا اعتقد) والبيانات غير المؤكدة.

2. أدى التناقض بين ردود الأفعال للبيانات الصحيحة (اعتقد) والبيانات غير الصحيحة (لا اعتقد) لزيادة النشاط العصبي المرتبط بالإعتقاد في القشرة الجبهية البطنية الإنسية، المنطقة الدماغية المرتبطة بتعريف الذات، واتخاذ القرارات، والتعلم في سياق نظام المكافأة.

3. أدى التناقض بين ردود الأفعال للبيانات غير الصحيحة (لا اعتقد) والبيانات الصحيحة (اعتقد)، لزيادة نشاط الدماغ بمنطقة الفص الجزيري الأمامي، المرتبطة بالاستجابات للمنبهات السلبية، وإدراك الألم، والاشمئزاز.

4. كشف التناقض بين ردود الأفعال للبيانات غير المؤكدة والبيانات الصحيحة (اعتقد) والبيانات الخاطئة (لا اعتقد)، لزيادة نشاط الدماغ بمنطقة القشرة الحزامية الأمامية المتورطة في اكتشاف الأخطاء وحل النزاعات.

ماذا تخبرنا هذه النتائج عن الاعتقاد والدماغ؟ ذكر هاريس ومساعدوه: «يبدو أن العديد من الدراسات النفسية تدعم تخمين سبينوزا (الفيلسوف الدنماركي في القرن السابع عشر) بأن مجرد تفهم

البيان يعنى الاتفاق الضمني بأنه حقيقي، بينما عدم الإعتقاد يتطلب عملية تالية من الرفض. لذا قد يكون فهم الاقتراح مشابهاً لإدراك كائن في الفضاء المادي: يبدو أننا نقبل المظاهر على أنها حقيقة حتى تثبت العكس». وبالتالي، فإن المشاركين قد قيموا البيانات الصحيحة على أنها قابلة للإعتقاد أسرع من تقييمهم للبيانات الخاطئة بأنها غير قابلة للإعتقاد أو البيانات غير المؤكدة بأنها غير محسومة. علاوة على ذلك، ونظراً لأن الدماغ يعالج البيانات الخاطئة أو غير المؤكدة في مناطق مرتبطة بالألم والاشمئزاز، لاسيما بالحكم على الأذواق والروائح، فإن هذه الدراسة تعطي معنى جديداً للعبارة التي تقول إن الادعاء اجتاز «اختبار التذوق» أو «اختبار الرائحة».³⁸ عندما تسمع كلمة هراء، فقد تعرفه من رائحته.

أما بالنسبة للعلاقات العصبونية للإعتقاد والتشكيك، فقد تكون القشرة الجبهية البطنية الإنسية، لها دور فعال بربط التقييمات الواقعية المعرفية بالمستويات العليا مع روابط الاستجابة العاطفية بالمستويات الأدنى، وهي تعمل ذلك مع كل تقييم لكل أنواع الادعاءات. وهكذا، أظهر تقييم البيانات الأخلاقية نمطاً عصبياً مشابهاً لتقييم البيانات الرياضية والحقائق. يواجه الأشخاص المصابون بالضرر في هذه المنطقة وقتاً عصبياً في الشعور بالفرق العاطفي بين القرارات الجيدة والسيئة، وهذا هو سبب تعرضهم للخرف الخلط بين الذكريات الحقيقية والزائفة، ودمج بين الواقع والخيال.

يدعم هذا البحث ما أسماه «تخمين سينوزا»: يأتي الإعتقاد بسرعة وبشكل طبيعي، بينما يأتي التشكيك ببطء وبشكل غير طبيعي، ومعظم الناس لا يتحملون الصبر على الغوامض. المبدأ العلمي القائل بأن أي

ادعاء ما غير صحيح ما لم يثبت خلاف ذلك، يتعارض مع ميلنا الطبيعي لقبول ما يمكننا فهمه بسرعة على أنه حقيقي. لذلك يجب أن نكافئ التشكيك وعدم الإعتقاد، وندافع عن الراغبين في تغيير أفكارهم عند مواجهة الأدلة الصارمة. لكن عوضاً عن ذلك، نرى أغلب المؤسسات الاجتماعية وبالأخص تلك الدينية، السياسية، والاقتصادية تكافئ الاعتقاد بالمبادئ الإيمانية، الحزبية، والأيدولوجية، وتعاقب أولئك الذين يتحدثون سلطة القادة، ولا يشجعون عدم اليقين وخاصة الشكوكية.

دماغ المعتقدين واللامعتقدين

في تجربة ثانية للبحث عن التداخلات العصبونية للاعتقاد الديني واللاديني، باستخدام جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي، قام سام هارس وزملاؤه في جامعة كاليفورنيا، بفحص أدمغة 30 متطوعاً، أفاد 15 بأنهم مسيحيون، وأفاد 15 أنهم غير معتقدين بشيء، لتقييم بيانات دينية وغير دينية، من قبيل: «فعل يسوع المسيح حقاً المعجزات المنسوبة إليه بالإنجيل». أو «كان الاسكندر الأكبر قائداً عسكرياً مشهوراً للغاية». كان على المشاركين أن يضغطوا على زر أمامهم إن كانت البيانات صحيحة (اعتقد) أو خاطئة (لا اعتقد). ومرة أخرى، طالت أوقات الرد بشكل ملحوظ بالنسبة لأولئك الذين رأوا أن العبارات خاطئة مقارنة بالذين فسروا نفس العبارات بأنها صحيحة. بتعبير أوضح، وبينما كان كلٌّ من المسيحيين وغير المعتقدين أسرع في الرد بـ «صحيح» أو «خطأ»، على كل من البيانات الدينية («الملائكة موجودة بالفعل») واللادينية («النسور موجودة بالفعل»)، كان غير المعتقدين أسرع بشكل خاص بتقييمهم للبيانات الدينية.

في داخل الدماغ، كشفت هذه الفحوصات لكلا الفريقين، ولكلا البيانات، زيادة ملحوظة للقشرة الجبهية البطنية الإنسية، المنطقة الدماغية التي وكما ذكرنا سابقاً، مرتبطة بتعريف الذات، واتخاذ القرارات، والتعلم في سياق نظام المكافأة ضخ المزيد من الدم الموفر للأوكسجين. إنه «نظام دوباميني» تذكر بأن الدوبامين هو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة، ويشارك في تعزيز التعلم. كان هذا هو الحال سواء اعتقد المشتركون بهذه البيانات عن الإله، أو عن حقائق عامة. في الواقع، لم تظهر مقارنة مباشرة بين الإعتقاد وعدم الإعتقاد، لدى كل من المؤمنين وغير المؤمنين أي فرق، وهذا ما قاد هارس وزملاءه لاستنتاج «أن الفرق بين الإعتقاد وعدم الإعتقاد يبدو أنه مستقل عن المحتوى». وهذا يعني، أن المؤمنين وغير المؤمنين يُقيّمون صحة الادعاءات الدينية والادعاءات غير الدينية الأخرى في نفس المنطقة من الدماغ. وبعبارة أخرى، لا يوجد وحدة «إعتقاد» ووحدة «عدم إعتقاد» في الدماغ، ولا توجد شبكات سهلة الانخداع، أو شبكات شكيّة.

ب طرح الاستجابة للمحفزات غير الدينية من الاستجابة للمحفزات الدينية، وجد زيادة بإشارة التصوير المعتمد على مستوى الأوكسجين في الدم (BOLD) للمحفزات الدينية في الفص الجزيري الأمامي (المرتبط بإدراك الألم والاشمئزاز)، وفي النواة المخططة البطنية (المرتبطة بالمكافأة)، بالإضافة لصديقتنا القديمة القشرة الحزامية الأمامية، شبكة اكتشاف الأخطاء وحل النزاعات. لذلك أحدثت البيانات الدينية تأثيرات إيجابية وسلبية أكبر. وب طرح الاستجابة للمحفزات الدينية من الاستجابة للمحفزات غير الدينية، وجد زيادة في نشاط الدماغ في منطقة الحصين، المعروفة بالمشاركة المباشرة في استرجاع الذاكرة. كان

هذا هو الحال لكل من المؤمنين وغير المؤمنين، مما قاد هارس وزملاءه إلى «التوقع بأن الفريقين عانياً من صراع إدراكي وعدم يقين أكثر عند تقييم البيانات الدينية» ولذلك، «بدأت الأحكام المتعلقة بالمحفزات غير الدينية المقدمة في دراستنا أكثر اعتماداً على النظم الدماغية المعنية بالتأكد من المعلومات المخزونة في الذاكرة». ³⁹

ما الغريب في هذا، وماذا تقول لنا هذه التجارب؟ سألت سام هاريس شخصياً، ليجيب قائلاً:

«اعتقد أن الفريقين، وإذا ما نظرنا لطبيعة الموضوع، لم يكونا متأكدين من إجاباتها. والمفاجأة بالطبع هنا، أن هذا كان نفس الشيء للفريقين. ربما يتوقع المرء أن يكون المسيحيون أقل يقيناً بتقييم (إله التوراة والإنجيل موجود حقاً) مقارنة بتقييم (كان مايكل جوردان لاعب كرة سلة). ولكن، يبدو أن الملحددين يظهرون نفس التأثير عند تقييم عبارة مثل (إله التوراة والإنجيل هو أسطورة)».

سألت هاريس أيضاً عن الآثار الأعمق للإعتقادات، وكيفية عمل أنظمتها في ظل ما وجدته بأنها «تبدو مستقلة عن المحتوى». بمعنى، ما المهم في أن تكون هناك شبكة عصبية واحدة للإعتقاد وعدم الاعتقاد بدلاً من شبكة عصبية مؤمنة وشبكة عصبية مُتشككة؟ أشار هاريس دون تهكم:

«إنه يشير إلى أن الإيمان هو الإيمان. في رأيي، هذا له على الأقل عاقبتان: (1) إنه يزيد من تأكل التميز الزائفة بين الحقائق والقيم. إن كان الاعتقاد بأن (التعذيب خطأ) والاعتقاد بأن $(4 = 2 + 2)$ بذات المستوى من الأهمية، عندئذ سيكون تقديرنا للأخلاق والعلم بنفس

مستوى الأهمية في الدماغ. (2) إنه يشير إلى أن صحة الاعتقاد تعتمد على كيفية ظهوره على سلسلة الأدلة والمنطق التي تربطه بالعالم-ليس فقط اعتمادًا على الشعور بالقناعة».

ماذا يحصل لو كانت كذلك؟ يحصل الكثير، واصل هاريس رده على استفساري، «لأن الشعور بالقناعة هو ما نعتمد عليه كمستهلكين للاعتقادات ولكن من الواضح بأن هذا الشعور يمكن أن ينفصل عن الأسباب الوجيهة والأدلة الجيدة في أي مجال (رياضي أو أخلاقي، إلخ...)»⁴⁰.

لنأمل، أن ما يمكن فصله عن الأسباب الوجيهة والأدلة السليمة يمكن إعادة دمجها عبر حجج مضادة ذات أسباب وأدلة أفضل. وهذا هو، على أي حال، ما يأمله جميع منتجي المعرفة العلمية، والذي، بعد كل شيء، هو ينبوع خالد.⁴¹

الإِغْتِقَادُ بِأَشْيَاءٍ غَيْرِ مَرْتَبَةٍ

«أنا قلقٌ... من أنّ العلوم الزائفة والخرافة ستغدو مغرية عامًا بعد عام، وأنّ نشيد اللامنطق المغربي سيوقع رنينًا أكثر جاذبيّة. أين سمعنا هذا من قبل يا ترى؟ كلّما طفحت على السطح انتماءاتنا العرقية أو القوميّة، وفي أزمنة الندرة، وفي أثناء تحديات تقدير الذات والتعصب القومي، وحين نتألم بشأن تضاؤل مكاننا في الكون وما نهدف إليه، أو حين يشار التعصب من حولنا. وعندئذ، ستسيطر عادات التفكير المألوفة منذ عصورٍ على مقاليد الأمور من جديد. ستنطفئ شعلة الشمعة، وسيبدأ وهجها الصّغير يرتعش. ليحلّ الظلام، ولتتحرك الشياطين!»

- كارل سيغان، عالم تسكنه الشياطين

الإِغْتِقَادُ بِحَيَاةِ أُخْرَى

في يونيو عام 2002، مات لاعب البيسبول تيد وليامز، والذي نالت قصة موته تغطية إخبارية واسعة، عندما نقل ابنه جثته لسكوتسديل في أريزونا، لتجميدها عن طريق التبريد بدرجة حرارة تصل إلى 320 تحت الصفر، على أمل إعادة «الأمير الوليد تيدي» إلى الحياة في يوم ما للعب مجددًا. حسنًا، إن تم إعادة إحياء جسد وليامز يومًا ما، فهل سيظل نفس الشخص المثالي غريب الأطوار الذي سجل أكثر من 400 ضربة في موسم واحد؟ وبعبارة أخرى، إن تمكن علماء حفظ الخلايا الحية بالتبريد من إعادته للحياة مستقبلاً، فهل سيكون «هو بذاته»؟ هل ستكون «روح» تيد وليامز أيضًا متجمدة بدماعه وجسده؟ تعتمد الإجابة على كيفية تعريف الروح. إن كنا نقصد بالروح هو نمط ذكريات تيد وليامز، شخصيته، وخصائصه، وإذا لم تتلف عملية التجميد

الشبكة العصبونية بدماعه، حيث يتم تخزين هذه الكينونات، عندئذ يمكن أن نقول نعم، سيتم إعادة روح تيد وليام للحياة مع جسده.

من هذا المعنى، تكون الروح هي نمطاً فريداً من المعلومات الشخصية لكل فرد، وإذا لم يكن هناك وسيط للاحتفاظ بنمط معلوماتنا الشخصية بعد موتنا، فإن أرواحنا ستموت معنا. أجسادنا هي مصنوعة من بروتينات مشفرة بواسطة الدنا، فإن تحلل فيعني هذا أن أنماط بروتيناتنا ستختفي للأبد. ذكرياتنا وشخصياتنا هي مخزونة في أنماط العصبونات المتوهجة في أدمغتنا وروابطها المشبكية بينها، لذلك عندما تموت هذه العصبونات وتتكسر روابطها المشبكية، فيعني موت ذكرياتنا وشخصياتنا. هذا التأثير مشابه لأضرار السكتة الدماغية، والخرف، والزهايمر، ولكنه نهائي وحاسم. هناك دماغ، هناك عقل؛ هناك جسد، هناك روح! نجربنا الدليل العلمي الآن بأنه عندما نموت، وإلى أن يتم تطوير تقنية حديثة لتحميل أنماطنا على وسيط أكثر ثباتاً من لحمنا البروتيني المبني على الكربون، فسيموت نمط معلوماتنا أرواحنا معنا.

هذه هي نظرة الواحدة بالعموم - هناك مادة واحدة فقط. بينما يعتقد الثنائيون بأن هناك مادة أثرية واعية، كما هي فريدة تدوم حتى بعد فناء اللحم. الكلمة العبرية القديمة للروح هي (Nephesh)، أي بمعنى «حياة» أو «نفس حيوية»؛ والكلمة الإغريقية هي (Psyche)، أي بمعنى «الخلد»؛ والكلمة اللاتينية هي (Anima)، أي بمعنى «روحية» أو «نفسانية»، وكلها تدل على وجود ماهية تنفخ الحياة داخل لحمنا، ونُحيينا، وتُعطينا روحاً حيوية. نشأت هذه الأفكار القديمة بالأساس حينما كان ينقص البشر المعرفة عن العالم الطبيعي، ولا غرابة في أن يقوم

هؤلاء القدماء باستعارة لكلمات زائلة من مثل، عقل، حيوي، وروح. حسناً، قبل لحظة، كان هذا الكلب ينبح، ويقفز، ويهز ذيله، وبعد فترة سقط كجثة هامدة. فما الذي حدث بالضبط؟

في عام 1907، حاول طبيب من ماساشوستس، اسمه دانكن ماكدوغال، معرفة ذلك من خلال وزن ستة مرضى محتضرون، قبل وبعد نفسم الأخير. وكما ذكر، في المجلة الطبيّة «أمريكان مديسن» فقد وجد فرقاً يبلغ تقريباً 21 جراماً. ومع أن قياساته كانت بدائيّة والأوزان متباينة، فضلاً عن عدم تكرار نتائجه التي توصل إليها، إلا أن عبارة «21 جراماً» تنامت لمكانة أسطوريّة حضريّة لوزن الروح، ومقالات مُسهبّة، وكتب، وحتى فيلم روائي طويل بهذا العنوان.

لقد ولّد الموت، وإمكانية الحياة بعده، عددًا لا يحصى من الأطروحات الجادة، ولم يقتصر على بعض تعليقات ساخرة فقط، كما جاء على لسان وودي ألان: «لست خائفًا من الموت. أنا فقط لا أريدُ أن أكون هناك عندما يحين». ¹ أو ستيفن رايت: «أنا أعتزم العيش للأبد وحتى الآن، جيد جدًّا». ² لنضع هذه السخريّة جانبًا، وبها أنني عالم، وثمة ادّعاءات بوجود أدلة علميّة على الحياة بعد الموت، لنحلل إذًا، أولاً، التفسير العلميّ لإعتقاد الناس بحياة أخرى، وثانيًا، لنعرف ما هي الدلائل على هذا التاريخ المستقبلي المشكوك به، ثم اعتبار ما تعنيه إمكانية ذلك على وضعنا الحالي.

الخالدون بطبيعتنا: بعد الحياة كتوكيلية

في استطلاع هاريس لعام 2009 للإعتقادات الدينيّة بين الأمريكيين، طُلب من المشاركين توضيح ما إذا كانوا يؤمنون بما يلي ³:

الإعتقاد	المجموع	الكاثوليك	البروتستانت	اليهود	المسيحيون الجدد
الإله	% 82	% 94	% 92	% 79	% 97
خلود الروح	% 71	% 82	% 85	% 37	% 91
الجنة	% 75	% 86	% 90	% 48	% 97
الجحيم	% 61	% 70	% 73	% 21	% 89
تناسخ الأرواح	% 20	% 19	% 13	% 18	% 14

لماذا يعتقد الكثير من الناس بحياة أخرى؟ يمكننا التعامل مع هذا السؤال مثل أيّ سؤال إعتقادي آخر، حيث يمكن للعالم إنارة ظلمته الحالية. شخصياً، أنا اقترح ستة أسباب وجيهة تدفع الناس للإعتقاد بحياة أخرى، بناءً على التفسيرات السببية التي اقترحتها لتجربة الاحساس بالحضور، التوكيلية، الثنائية، وتجارب الخروج من الجسد، كعوامل فاعلة لتفسيرات الحياة الأخرى.

1. الإعتقاد بحياة أخرى كنوع من التوكيلية: لأننا نميل لملاء الأنماط التي نجدها بالمعنى، والقصد، والتوكيل، فستكون فكرة الحياة بعد الموت، كامتداد لأنفسنا كوكلاء قصديين مستمرين إلى أجل غير مسمى في المستقبل.

2. الإعتقاد بحياة أخرى كنوع من الثنائيّة: لأننا ثنائيون بطبيعتنا، ونعتقد بشكل بدهي بأن عقولنا منفصلة عن أدمغتنا، وأجسادنا، فستكون فكرة الحياة بعد الموت الخطوة المنطقيّة التالية بإبراز توكيلنا العقليّ مستقبلاً بدون أجسادنا. وقد تكون، نوعاً من تأثير الحضور المحسوس، عامل الرجل الثالث، فنعطي لأنفسنا الحضور المستمر في فضاء ساويّ-أثريّ-خياليّ.

3. الإعتقاد بحياة أخرى كأحد مشتقات نظريتنا العقليّة: لأننا لدينا القدرة على فهم أن للآخرين إعتقادات، رغبات، نيات («نقرأ أفكارهم») من خلال إسقاط عقولنا في عقولهم وتصور كيف يشعرون انعكاسات نظريّة العقل كنوع من أنواع التوكيليّة والثنائيّة التي يمكننا بواسطتها تصور عقول قصديّة لأنفسنا، وللآخرين على أنها مستمرة إلى أجل غير مسمى في المستقبل. وبما أن هناك أدلة عديدة على أن حدوث نظريّة العقل في القشرة الحزاميّة الأماميّة خلف الجبهة مباشرة، فقد نخمّن أن حتى هذه الشبكة العصبيّة تمثّل جزءاً لا يتجزأ من الإعتقاد بحياة أخرى.⁴

4. الإعتقاد بحياة أخرى كامتداد لمخطط أجسادنا: لأن أدمغتنا تبني تصوّراً جسدياً من مدخلات حسّيّة لا تعد ولا تحصى من كلّ زاوية وركن في أجسادنا. وعندما تقترن هذه الذات الواحدة للفرد مع قدراتنا على التوكيليّة، والثنائيّة، ونظريّة العقل، عندئذ قد نسقط هذا التصور في المستقبل، حتى من غير جسد.

5. الإعتقاد بحياة أخرى كتفسير للنصف الأيسر للدماغ: لأن الشبكة العصبيّة الثانية التي لربما تكون جزءاً لا يتجزأ من الإعتقاد

بحياة أخرى هي في منطقة مفسّر النصف الأيسر من الدماغ، والذي بدوره يدمج المدخلات من جميع المناطق الحسية بحكمة سرديّة هادفة تعطي معنى لكلّ من البيانات الحسية وغير المنطقية. سيصبح من الواضح، عندما نربط هذه العملية بالمخطط الجسديّ، نظريّة العقل، التوكيلية، الثنائية مدى سهولة تصور حبكة سرديّة تكون فيها شخصيتها الرئيسة، ومعناها وأهميتها هي جوهرها ومستقبلها الأبديّ.

6. الإعتقاد بحياة أخرى كامتداد لقدراتنا الطبيعيّة في تخيل أنفسنا بزمان آخر، بما في ذلك الأزمان السحيقة: أغمض عينيك وتخيّل نفسك على رمال دافئة لأحد الشواطئ الاستوائية بيوم مشمس جميل. أين أنت في هذا التخيّل؟ هل أنت داخل جلدك تنظر من عينيك لأمواج متلاطمة في الأفق، ولأطفال يلعبون على الرمال؟ أم فوق نفسك تنظر لجسدك بالكامل وكأن هناك نفساً أخرى منك تحلق فوق جسدك؟ بالنسبة لمعظم الناس، تؤدي هذه التجربة الفكرية لمنصة مراقبة ثانية. وهذا ما يسمى اللامركزية، أو تخيل أنفسنا في مكان غير النقطة الأرخيميدية في أجسادنا. وبنفس الطريقة، إننا نتصور أنفسنا في الحياة الأخرى كصورة لا مركزية انتقلت من هذا الزمان لعالم سماويّ، يكون فيه العرش الإلهيّ خالدًا وأبديًا.

بإيجاز، ولأننا ننقل بسهولة التوكيل والقصد إلى الأشياء غير الحية؛ مثل الصخور، الأشجار، والسحب، وإلى الأشياء الحية؛ مثل المفترسات، والفرائس، وأبناء جلدتنا من البشر؛ ولأننا ثنائيون

بطبيعتنا ونعتقد بوجود عقل خارج الجسد؛ ولأننا ندرك عقولنا وعقول الآخرين؛ ولأننا نعي بأن أجسادنا منفصلة عن الأجساد الأخرى؛ ولأن أدمغتنا تميل بشكل طبيعي إلى نسج جميع المدخلات الحسية والأفكار المعرفية في قصة ذات مغزى تكون فيها الشخصية المركزية؛ وأخيراً، لأننا قادرون على إزاله أنفسنا عن مكاننا إلى زمان آخر، فمن الطبيعي أن نعتقد بأننا نملك تصوراً (ماهية) أبدياً وأزلياً، إننا الخالدون بطبيعتنا.

العقل بلا جسد والروح الأبدية

بالطبع، سوف يرفض المعتقدون بالحياة الأخرى هذه الأدلة كنتاج لعمل الدماغ، أو يجادلونك بأن دينهم يعكس ببساطة حقيقة وجودية عن الكون. إنهم يعتقدون بحياة بعد الموت، لأن هناك كما يقولون، حياة أخرى، وسيقدمون أدلة تدعم هذا الادعاء. لكن، وكما كنت أجادل طوال هذا الكتاب، فإن عقلمة مثل هذا الاعتقاد هو خطوة عكسية. يأتي الاعتقاد بحياة أخرى أولاً، ثم تتبعه تفسيراته «المنطقية». ومع ذلك، ففكرة وجود حياة أخرى هي مبنية على أربعة خطوط من الأدلة يمكن تلخيصها على النحو التالي (من الأضعف قوة في الأثبات إلى الأقوى).⁵

1. حقول معلوماتية وقوة حياتية كونية: وفقاً لنظرية «الطينين الشكلي»، تحافظ الطبيعة على البيانات بشكل حقول معلوماتية توجد منفصلة عن فرادى الكائنات الحية، كما يتضح من الأشخاص الذين يشعرون بآخرين يحدقون بهم من وراء ظهورهم، أو في الكلاب التي تعرف متى يأتي صاحبها إلى المنزل. أو في

سهولة حلّ الكلمات المتقاطعة في مساء يوم الأحد. يمكن تفسير هذه الظواهر، والعديد من الظواهر النفسية الغامضة من خلال «حقول الطنين الشكلي»، والتي تربط كل الكائنات الحية ببعضها. هذه المعلومات لا يمكن خلقها أو إتلافها، بل يعاد جمعها بأنماط جديدة، لتصبح أنماطنا الشخصية أو «أرواحنا» بتعريفني حُزم معلومات تسبق الولادة، وتبقى بعد موتنا.

2. قوى خارقة للإدراك اللاحيّي ودليل العقل: يوجد هناك عدة بحوث تجريبية عن القوى الخارقة للإدراك اللاحيّي والتخاطر، حيث يمكن لمشركين تحت ظروف مراقبة دقيقة استلام صور من مرسلين من دون استخدام حواسهم الخمس، وإن صح ذلك، فهذا دليل على وجود عقل بلا جسد يعمل مستقلاً عن الدماغ، ويتفاعل بنفس الوقت مع المادة الطبيعية.

3. وعي كموميّ: تنتج دراسة أفعال الجسيمات دون الذرية في ميكانيكا الكم ما سماه أينشتاين «فعل شبحي عن بعد»، حيث تؤثر ملاحظة الجسيم في مكان ما بشكل فوري على جسيم ذي صلة في مكان آخر (من الممكن أن يكون في مجرة أخرى)، بسرعة تنتهك الحد الأعلى الذي وضعه أينشتاين لسرعة الضوء. يعدّ بعض العلماء هذا بأنه يعني أن للكون مجالاً كمومياً عملاقاً واحداً، حيث يكون كلُّ شيء (وكلُّ فرد) مترابطاً ويمكن أن يؤثر فورياً على بعضهم البعض. بالنسبة للمعتقدين بوجود حياة أخرى، فإن ميكانيكا الكم تشرح كيفية نشوء الوعي من إشارات بيوكيميائية، وكيف تستطيع عقولنا أن تمتد في المجالات الكمومية الموجودة خارج الدماغ.

4. تجارب الاقتراب من الموت: أفاد آلاف الأشخاص ممن حصلت لهم حوادث ما بعد الصدمة، أو شارفوا على الغرق، أو انهاروا في غرف الطوارئ، وخاصة بسبب النوبات القلبية، وتم إنعاشهم لاحقاً، ببعض تجارب الحياة الأخرى التحليق خارج الجسد، المرور داخل نفق أو في ضوء أبيض، رؤية الاحباب، تجلي الإله، أو المسيح، أو بعض المظاهر الإلهية في العالم الآخر. إن كان هؤلاء الأشخاص قد ماتوا حقاً، فإن «ذاتهم» الواعية أرواحهم أو ماهيتهم قد نجت بطريقه من موت الجسد.

حسناً، لنختبر كلاً من هذه الأدلة بعناية.

* حقول معلوماتية وقوة حياتية كونية. هل سبق لك أن لاحظت مدى سهولة حلّ لغز الكلمات المتقاطعة في وقتٍ لاحقٍ من اليوم مقارنةً بحلها في الصباح؟ أنا لم ألاحظ ذلك. ولكن، وفقاً لعالم الأحياء البريطاني روبرت شيلدريك، فإن سبب هذا هو تردد الحكمة أو الذكاء الجمعيّ الناجح في الصباح بكافة أصداء «الحقل الشكليّ» للثقافة. في نظرية شيلدريك «الطين الشكليّ»، يتردد صدى الأشكال المتشابهة (أو «الحقول المعلوماتية»)، وتتبادل المعلومات كعقول ممتدة داخل قوى حياتية كونية. كتب شيلدريك في كتابه «علم جديد للحياة» لعام 1981: «ومع الزمن، سوف يشكل كُُلُّ نوع من الكائنات الحيّة نوعاً من الذاكرة التراكمية. وبالتالي، ستشكل نظاميات الطبيعة عادةً متبعةً لهذه الأشياء كما هي، لأنها كانت بهذه الشاكلة». وفي كتابه الأكثر شهرة «حضور الماضي»، يقوم شيلدريك، عالم الأحياء المدرب في جامعة كامبريدج، وزميل أبحاث في الجمعية الملكية، بتعريف الطين الشكليّ

«كفكرة ترابط خفية من التخاطر بين الكائنات الحية والذاكرة الجمعية الكُلِّية بين الأنواع»⁶.

يعتقد شيلدريك بأن حقول المعلومات هذه تشكل قوة حياتية كونية تربط جميع الكائنات الحية، وأن الطنين الشكلي يفسر وهم الأطراف المقطوعة، وعودة الحمام الزاجل لموطنه، وكيفية معرفة الكلاب بموعد رجوع أصحابها إلى المنزل، وكيفية شعور الناس بأن هناك ممن يحدق بهم، أو بتعبير شيلدريك: «تتضمن الرؤية عملية ثنائية الاتجاه، حركة داخلية للضوء، وإسقاطاً خارجياً لصور عقلية»⁷. آلاف التجارب التي أجراها كُُلٌّ من قام بتنزيل البروتوكول التجريبي من موقع شيلدريك الإلكتروني الخاص «أعطت نتائج إيجابية قابلة للتكرار، وبغاية الأهمية، مما يدل بالفعل على وجود حساسية منتشرة بين الناس لمن يحدق بهم من الخلف»⁸. عندما يحدق بك شخص من الخلف، فيبدو أنه يخلق شيئاً يشبه الموجة في حقلٍ شكليٍّ تشعر به، مما يجعلك تلتفت وتنظر إليه.

لنختبر هذا الادعاء عن كثب. أولاً: لا يُدار العلم عادةً من قبل الغرباء الذين يحدثون على بروتوكول صفحات إلكترونية، لذلك ليس لدينا طريقة لمعرفة ما إذا كان هؤلاء الهواة يتحكمون في متغيرات متداخلة، أو في انحيازات المُجَرَّب. ثانياً: يرفض علماء النفس الروايات السردية في هذا المعنى لعكس تأثير نبوءة ذاتية التحقق: يتوقع امرؤ أن هناك من يحدق به من الوراء، فيستدير للتحقق؛ تنبه هذه الحركة من كان وراءه ليحدق به بنفس اللحظة، ليؤكد من في الأمام أن الآخر كان بالفعل يحدق به من الخلف.

ثالثاً: في عام 2000، أجرى جون كولويل من جامعة ميدلسكس،

بلندن، اختبارًا رسميًا باستخدام بروتوكول شيلدريك التجريبي المقترح، مع 12 متطوعًا اشتركوا في 12 جلسة متتابة من 20 محاولة تحديق أو عدم تحديق لكلّ منهم، ومع إعطاء تعقيبات لمدى صحة ذلك في الجلسات التسع الأخيرة. جاءت النتائج كالتالي: لقد استطاع الأشخاص اكتشاف أن هناك من يحدق بهم فقط مع التعقيبات الدقيقة لذلك، والذي نسبةً كولويل إلى أن المشاركين تعلموا مما كان في الواقع، عرضًا غير عشوائيًا للمحاولات التجريبية.⁹ وأيضًا عندما حاول عالم النفس بجامعة هارتفوردشير، ريتشارد وايزمان، تكرار بحث شيلدريك، وجد بأن المشاركين كشفوا عن صحة التحديق بمعدلات ليست أفضل من مجرد الصدفة.

رابعًا: هنالك مشكلة تتمثل بانحياز المشترك بالتجربة. عندما قامت الباحثة في مؤسسة علوم نويتك، مارلين شليتز (المعتقدة بوجود قوى خارقة للإدراك اللاحيي)، وبالتعاون مع وايزمان (المتشكك بوجود هذه القوى) بتكرار بحث شيلدريك، اكتشفت أن المشاركين عندما قاموا بالتحديق ظهرت نتائج إحصائية مبهرة، بينما وجد وايزمان نتائج ليست أفضل من مجرد التخمين.¹⁰

خامسًا: قد يكون للانحياز التأكيدى دورًا. في العدد الخاص لمجلة «دراسات الوعي» عام 2005، المخصص لكتاب «شيلدريك ومنتقديه»، قمت بتقييم تعليقات لأربعة عشر تعليقًا مفتوحًا للأقران على مقالة شيلدريك (بما يخص التحديق) على مقياس من 1-إلى 5 (مُستحکم، مُستحکم باعتدال، محايد، داعم باعتدال، داعم). وبدون أي استثناء، كان من حصل على مقياس 1 و2 و3، من العلماء التقليديين من المؤسسات العامة، في حين كان من حصل على مقياس 4 و5، منتمين

إلى مؤسسات هامشيّة ومؤيدة للخوارق.¹¹ كان رد شيلدريك، أن المتشكّكين قللوا من القوة الخفيّة للحقل الشكليّ «الغامض»، في حين قام المؤمنون بتعزيزها. أما عن وايزمان، فرد شيلدريك: «قد تكون توقعاته السالبة، بوعي أو بدون وعي، هي من أثرت على الطريقة التي نظر فيها للمشاركين.»¹² حسناً لربما، لكن كيف يمكننا التمييز بين قوى خارقة للإدراك اللاحيّي سالبة وقوى غير خارقة بالأساس؟ يبدو غير المرئي وغير الموجود على حدّ سواء.

* قوى خارقة للإدراك اللاحيّي ودليل العقل: لأكثر من قرن، اعتقد عدد من العلماء أن هذه الظواهر العارضة ليست من نتاج ميلنا لغرس الأنماط بالوكلاء القصديين والقوى الخارقة للطبيعة. ولكن، كان لديهم شعور قوي بأن الدماغ يتصل بقوى حقيقة غير قابلة للقياس بوسائل العلم التقليديّة. في أواخر القرن التاسع عشر، تأسست جمعيات مثل جمعيّة البحث النفسي، لتوظيف أساليب علميّة صارمة لدراسة قوى الإدراك الفائق، دُعمت بعلماء ذوي مكانة عالميّة. وفي القرن العشرين، وجدت قوى الإدراك الفائق طريقها دورياً في البحوث الأكاديميّة الجادة، بدءاً من تجارب جوزيف راين، بجامعة دوك في العشرينيات من القرن الماضي، وإلى أبحاث داريل بيم من جامعة كورنيل في التسعينيات. حسناً، لنلق نظرة عن كثب على هذا الادعاء الأخير للإثبات التجريبيّ، وذلك لأنه أفضل حجة حتى الآن للإدراك اللاحيّي الفائق.

في يناير عام 1994، نشر داريل بيم وزميله شارلز هونورتون، المتخصص بعلم وراء النفس من جامعة إندبره، ورقة في مجلة المراجعات المرموقة «نشرة علم النفس»، بعنوان: «هل قوى الإدراك الفائق موجودة؟ دليل قابل للتكرار لعملية شاذة لنقل المعلومات». وبعد

إجراء تحليل تجميعيّ لأربعين بحثاً تم نشرها، خلص المؤلفان: «إن معدلات التكرار المتماثلة، وأحجام التأثير التي تم تحقيقها بواسطة طريقة تجريبية معينة، وهي إجراء غانزفيلد، كافية الآن لتبرير لفت انتباه المجتمع النفسي الأوسع لهذه البيانات».

التحليل التجميعي، أسلوب إحصائيّ يجمع بين نتائج العديد من الدراسات للبحث عن تأثير عام، حتى لو لم تكن النتائج من الدراسات الفردية مهمة (أي لم يتمكنوا من رفض اختبار فرضية إحصائية بمستوى ثقة يصل 95%). يضع إجراء غانزفيلد، «المتلقي» في غرفة عزلٍ حسيّ، وتُغطّى عيناه بكرتي طاولة، وتصدر سماعات الرأس ضوضاء بيضاء بأذنيه، ويضع «المرسل» في غرفة أخرى حيث ينقل لا حسيّاً صوراً وفيديوهات بواسطة قواه اللاحسية الحارقة. ورغم عثورهما على شبه دليل لقوى لا حسيّة بلغت نسبة النجاح 35% ونسبة التوقع بالصدفة 25% أعرب بيم وهونورتون عن أسفهما: «لا يتقبل معظم علماء النفس الأكاديميين وجود قوى لا حسيّة، أو عمليات شاذة لنقل المعلومات أو الطاقة (مثل التخاطر، أو أيّ شكل من أشكال الإدراك الفائق) التي لا يمكن تفسيرها بالآليات الفيزيائية أو البيولوجية المعروفة».¹³

لماذا لا يقبل العلماء بقوة إدراك فائق؟ فداريل بيم لديه سمعة ممتازة باعتباره خبيراً تجريبياً صارماً، وقد قدم لنا نتائج ذات دلالة إحصائية. ألا يفترض أن يكون العلماء منفتحين على تغيير آرائهم بناءً على البيانات والأدلة الجديدة؟ يتمثل سبب الشكّ في حاجتنا لبيانات قابلة للتكرار، ولنظرية قابلة للتطبيق، وكلاهما مفقودتان في أبحاث القوى اللاحسية.

البيانات: اختبر العلماء أسلوب التحليل التجميعيّ وإجراء غانز فيلد. فوجد راي هايمن من جامعة أوريغون تناقضات في الأساليب التجريبيّة المستخدمة بتجارب إجراء غانز فيلد، التي جمعت في تحليل بييم التجميعيّ، وكأنها أسلوب موحد في جميع التجارب. وجادل أن الاختبار الإحصائيّ المستخدم (أسلوب ستوفرزي) غير ملائم لمجموعة البيانات المتنوعة. كما وجد عيوبًا في عمليّة التوزيع العشوائي المستهدفة (سلسلة الأهداف البصريّة - الصورة أو الفيديو - التي أرسلت للمتلقّي)، مما أدى إلى انحيازات في اختيار الهدف: «تم تنفيذ جميع المحاولات المهمة بعد ظهور الهدف للمرة الثانية، أو ما تلاها. وإذا ما فحصنا التخمينات اللاحقة في مقابل التكرارات الأولى، فسنحصل على نتائج لا تختلف عن احتمالات الصدفة».¹⁴

وكذلك، أجرى جولي ميلتون وريتشارد وايزمان تحليلًا تجميعيًّا لثلاثين تجربة أخرى من إجراء غانز فيلد، ولم يجدوا دليلًا على وجود قوى لا حسيّة، ليخلصا إلى أن البيانات غير قابلة للتكرار.¹⁵ فردّ بييم بعشر تجارب إضافيّة باستخدام إجراء غانز فيلد، زعم بأنها مهمة، بل أن لديه أبحاثًا إضافيّة ينوي أن ينشرها بالمستقبل.¹⁶ وهكذا، تستمر هذه العمليّة مع المزيد من الجدال حول البيانات. بشكل عام، وعلى مدار قرن من الأبحاث حول القوة اللاحسيّة، كلما كانت الضوابط أكثر إحكامًا على الظروف التجريبيّة، ضعفت أدلة هذه القوى، حتى تتلاشى بالكامل.

النظريّة: السبب الأعمق باستمرار شكّ العلماء بهذه القوى - حتى لو نشرت بيانات أكثر أهميّة - هو عدم وجود نظريّة تفسيرية لكيفية عملها. فحتى يتمكن مؤيدوها من تفسير كيف يمكن لهذه الأفكار التي تولدها

العصبونات بدماع المرسل أن تمرّ من خلال جمجمة دماغ المتلقي، يكون الشكُّ فيها موقفاً سليماً. إن دعم دليل هذه الظاهرة (ولست مقتنعاً بوجود دليل يدعم هذا الاستنتاج)، فإننا لا نزال بحاجة إلى آليّة سببيّة.

*وعمي كموميّ. قدم الطبيب الأمريكي ستيوارت هامبروف مع الفيزيائي البريطاني روجر بنروز نظريّة لآليّة سببيّة في كتابتها الفنيّة¹⁷، وفيلم ما [.....] نعرفه بالفعل؟¹⁸ والذي حُرر ببراءة في عرض الممثلة مارلي ماتلين، كمصورة حاملة تحاول فهم عالم يبدو خالياً من المعنى. كانت الفكرة الأساسيّة للفيلم هي أننا نخلق واقعنا بواسطة الوعي وميكانيكا الكم. لقد قابلت منتجي الفيلم في نهاية أسبوع كنت وإياهم نحضر فيه برنامجاً تلفزيونياً في بورتلاند أوريغون، لذلك كنت من أوائل من شاهده. لم أكن أتخيّل أبداً بأن فيلماً مبنياً على مادة تخصصيّة جداً في الفيزياء - ميكانيكا الكم - سينجح في سوق الأفلام الشعبيّة، ولكنه حصد الملايين من الدولارات وأنشأ متابعين متحمسين.

كان أبطال الفيلم علماء حقيقيين يتمتعون بميول قويّة لحركة العصر الجديد، برطانة علميّة لا تزيد عما وصفه الفيزيائيّ من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، والحائز على جائزة نوبل موراي جيل مان، بأنه: «هراء كميّ»¹⁹. فعلى سبيل المثال، يظهر الفيزيائي المتخصص بميكانيكا الكم من جامعة أوريغون، أميت جوسوامي، ليعلن بكلّ ثقة بأن: «العالم الماديّ من حولنا ليس إلا حركات وعي محتملة. وأنا اختار لحظة بلحظة تجربتي. قال هايزنبرغ إن الذرات ليست أشياء، بل ميول فقط». قد يكون الاختبار التجريبيّ لنظرية جوسوامي مثيراً للاهتمام، حيث يمكنك القفز من مبنى مكون من 20 طابقاً، واختيار بوعي تجربة المرور بأمان عبر ميول الأرض!

بينما قدم الباحث الياباني ماسارو إيموتو، وهو مؤلف كتاب «الرسائل الخفية بالماء»، عرضاً أراد فيه إظهار كيف تغير الأفكار من شكل البلورات الثلجية، حيث تتشكل بلورات جميلة في كوب من الماء عندما تعيد تكرار كلمة «حُب» عليها، بينما تنقسم البلورات عندما تُعرض عليها أغنية الفيس برسلي «حسرة الفندق» لنصفين. وهنا، لا يسع المرء، إلا أن يتساءل عما إذا كانت أغنية الفيس برسلي «الحُبُّ الملتهب» ستكون قادرة على غلي الماء!

الأسوأ في الفيلم، كانت المقابلة مع «الرمثا» روح محاربة تبلغ 3500 عام، جاءت لتوجيه النفسانية جي زي نايت البالغة من العمر 58 عامًا. وفي الواقع، لقد اتضح بأن العديد من منتجي الفيلم، كُتّاب السيناريو، والممثلين أعضاء في «مدرسة الرمثا للتنوير»، حيث يتم تقديم الطقوس الخاصة بحركة العصر الجديد في منتجعات باهظة في نهاية الأسبوع.

إن محاولة ربط غرابة العالم الكموميّ (مثل مبدأ عدم اليقين لهايزنبرغ، والذي ينص على أنه كلما زادت دقة معرفتك بموضع جسم، قلت دقة معرفتك بسرعه، والعكس صحيح) بغوامض العالم الكبرويّ (مثل الوعي) هو أساس نظرية بنروز وهاميروف للوعي الكموميّ، والتي ولدت هيجاناً في الأوساط الشعبية، وقليلًا من الضوء في الأوساط العلميّة.

ملخص الفكرة هو: إننا نمتلك أنابيب صغروية مخوفة في داخل العصبونات، تعمل كسقالات هيكلية. التخمين (هذا كل ما في الأمر) هو وجود شيء ما في داخل هذه الأنابيب الدقيقة سيسفر عن انهيار للدالة الموجية، مما يؤدي لتربط كموميّ للذرات، بسبب بدوره انطلاقة نواقل

عصبية في المشابك العصبية للعصبونات، وبالتالي توهجها بنمط واحد، يخلق بدوره الأفكار والوعي. وبما أن انهيار الدالة الموجية لا يمكن أن يحدث إلا عندما «تلاحظ» الذرة (أي إنها تتأثر بشيء آخر)، يقترح عالم الأعصاب سير جون إيكليس، المؤيد للفكرة، بأن «العقل» سيكون هو المراقب في حلقة دائرة تكرارية تبدأ من الذرات إلى الجزيئات إلى العصبونات ومن الأفكار إلى الوعي إلى العقل، إلى الذرات إلى الجزيئات إلى العصبونات.... وهكذا دواليك.²⁰

في الواقع، إن الفجوة بين التأثيرات الصغروية الكمومية، والنظم الكبروية هي واسعة للغاية، ويصعب ملؤها. يوضح فيكتور ستينجر، عالم فيزياء الجسيمات بجامعة كولورادو، في كتابه «الكم غير الواعي»،²¹ إنه، لكي يتم وصف الكم آلياً يجب أن تكون الكتلة الأنموذجية للنظام (ك)، السرعة (س)، المسافة (م)، على مقدار ثابت بلانك: «إن كان (ك س م) أكبر بكثير من ثابت بلانك، فمن المحتمل أن يعامل النظام بالفيزياء التقليدية». وفقاً لحسابات ستينجر، فإن كتلة الناقل العصبي، وسرعته في المشبك العصبي، هي أكبر بثلاثة أضعاف من التأثيرات الكمومية. بمعنى إنه لا يوجد أي ارتباط صغروي-كبروي. قد تتغير الجسيمات دون الذرية عند ملاحظتها، لكن القمر سيظل قابلاً في السماء حتى إن لم يراقبه أحد. إذن، فما هو يا ترى ما [...] نعرفه بالفعل!

نعم، قد يكون هذا حسد الفيزياء! فتاريخ العلم هو مليء بأحلام خيالية فاشلة لمخططات اختزالية مغرية حاولت تفسير الأعمال الداخلية للعقل الفكرة التي تزايد انتشارها، في أعقاب محاولة ديكارت الشهيرة، قبل أربعة قرون، لاختزال جميع العمليات العقلية إلى أفعال دوامات للذرات، تراقص طريقها إلى الوعي. توفر هذه الأحلام الديكارتية

شعورًا باليقين، ولكنه مُجَرَّد سراب يتلاشى سريعًا بوجه تعقيدات البيولوجيا. يجب علينا اكتشاف الوعي ابتداءً من مستوى العَصَبونات من الأسفل-إلى-الأعلى، إلى حيث يأخذنا التحليل السببي لتفسير مبادئ مثل ظاهرة الانبثاق والتنظيم الذاتي.

* تجارب الاقتراب من الموت. منذ اختراع الطائرات النفاثة القويّة القادرة على التسارع بقوة-ج الهائلة، لدرجة أن الطيارين قد يفقدون وعيهم في المناورات القتاليّة الجويّة، أجرت القوات الجويّة والبحريّة الأمريكيّة عددًا من الدراسات للتغلب على ما سموه قوة ج-لوك، للتقليل من فقدان الوعي نتيجة القوة-ج المفرطة، بما في ذلك صنع ألبسة خاصة للطيارين وتدريبهم داخل أجهزة الطرد المركزي. كُلف د. جيمس واينري من الجيش ليقوم بإدارة دراسة تدريبات الطيارين في جهاز الطرد المركزي التابع لمركز القيادة البحريّة في وارمينستر، بنسلفانيا. وفي أثناء ذلك اكتشف ظاهرة لافتة: لقد مرّ معظم الطيارين بما سماه وينري «رؤى»، نوبات من الرؤية النفقيّة، يصاحبها أحيانًا ضوء ساطع في النهاية، فضلاً عن الشعور بالتحليق، وأحيانًا الشلل، والنشوة، والصفاء الداخلي عندما يستعيد الطيارون وعيهم.²²

هل تبدو هذه الأعراض مألوفة لك؟ نعم، هي خصائص تجارب الاقتراب من الموت (NDE)، والتي نشرها ريموند مودي لأول مرة عام 1975، في كتابه «حياة بعد الحياة»، وهي الآن مألوفة للجميع بأعراض فريدة بما في ذلك: (1) الطفو، أو التحليق الذي يمكنك من خلاله رؤية جسدك بالكامل، وما يُطلق عليه عادةً بتجربة الخروج من الجسد (OBE)؛ (2) المرور عبر نفق، أو ممر، أو غرفة لولبيّة، وأحيانًا مع ضوء ساطع في نهايتها؛ (3) رؤية الأحياء الميتين و/أو تجلُّ لإله

أو قديس.²³ كان واينري قادرًا على تحفيز العرّضين الأولين لأكثر من 1000 مرة على مدار 16 عامًا من البحث تحت ظروف خاضعة للرقابة الصارمة لجهاز الطرد المركزي، حتى أنه صوّر الطيارين بالفيديو عندما كانوا يفقدون الوعي، ويبيّن أن هذا هو الوقت الذي يمرون فيه بالتجربة، دون أن يترك لنا أيّ شكّ في أن سبب كلِّ ما يحدث هو: نقص الأكسجة، أو حرمان القشرة الدماغية من الأوكسجين.²⁴

في ظل المستويات العليا من القوة-ج، يتدفق الدم من الرأس ويتجمع في مركز الجذع، مما ينقل الطيارين من مرحلة رؤية رمادية كالذوار، لحالة تعتيم وفقدان للوعي بغضون 15-30 ثانية. عندما يتم إثارة ج-لوك بطريقة تدريجية عن طريق تسريع جهاز الطرد بطريقة ممنهجة، عانى الطيارون في البادئ من الرؤية النفقية، العمى، والتعتيم، والذي لربما يكون بسبب نقص الأكسجة في شبكية العين أولاً، ومن ثم في القشرة البصرية (الناتج عنها رؤية نفقية جرّاء إغلاق العصبونات تدريجيًا من الخارج إلى الداخل)، ثم فقدان للوعي، عندما تتعطل كامل عصبونات القشرة الدماغية.²⁵ يقول الدكتور ديفيد كومينغر، الطبيب وعالم الأعصاب المتخصص بتغير حالات الوعي:

«لربما يكون الشعور بالصفاء والسلام ناتجًا عن زيادة ضخ النواقل العصبية مثل الإندورفين، والسيروتونين، والدوبامين. ومن ثم، تثبت تجربة الاقتراب من الموت بأنه عندما يحرم الدماغ من الأوكسجين لفترات طويلة من الزمن، تحدث مباشرة، قبل تلف الدماغ، مجموعة من الأحداث الفسيولوجية التي تميز تجربة الاقتراب من الموت».²⁶

يمكن العثور على المزيد من الدعم المباشر لأطروحتي بأن كلِّ

الظواهر العقلية الروحية هي نتيجة لنشاط الدماغ، في دراسة نشرت في مجلة الطبيعة «نيتشر» عام 2002، حيث أفاد عالم الأعصاب السويسري، أولاف بلانك وزملاؤه، أنهم استطاعوا إنتاج شيء كتجارب الخروج من الجسد بواسطة تحفيز كهربائي للتلفيف الزاوي اليميني في منطقة الفص الصدغي، لامرأة تبلغ من العمر 43 عامًا، كانت تعاني من نوبات صرع شديدة.

فمع التحفيز الكهربائي الخفيف الأولي لهذه المنطقة من الدماغ، أفادت المريضة بأنها «أغرق في السرير، أو أسقط من علو». ومع بدء التحفيز الشديد أفادت «رأيت نفسي مستلقية على السرير من الأعلى، ولكني، لا أرى سوى ساقى وجذعي السفلي». ومع زيادة التحفيز قالت: «أشعر بالخفة والتحليق على ارتفاع مترين من السرير بالقرب من السقف». اكتشف العلماء بأنهم يمكنهم التحكم بمسافة التحليق على السرير من مستوى التحفيز الكهربائي الموصل للفص الصدغي. بعد ذلك، طلب العلماء من المريضة التحديق في ساقها الممدودتين في أثناء تحفيز دماغها، فقالت إنها رأت ساقها «تقصران». وعندما قاموا بشي ساقها قبل التحفيز الكهربائي «ذكرت أن ساقها بدتا وكأنهما تتحركان بسرعة نحو وجهها بنشاط غامض». ونفس الشيء حدث لذراعيها عندما تم تكرار التجربة. ليستنتج فريق بلانك:

«تشير هذه الملحوظات، إلى أن تجربة الخروج من الجسد، والأوهام الحسية الجسدية المعقدة يمكن أن تحدث اصطناعياً عن طريق التحفيز الكهربائي للقشرة الدماغية. يدل ترابط هذه الظواهر والانتقائية التشريحية إلى أن لديها أصلاً مشتركاً في المعالجة المتعلقة بالجسم، وهي فكرة مدعومة بتقييد هذه التجارب البصرية بجسم المريض نفسه».

ولأن الوظيفة الأساسية للدماغ هي تشغيل الجسم، فقد لا يساعد المخطط الجسمي في تفسير تأثير الحضور المحسوس، بل قد يوُلِّد شعورًا بأنه يكون خارج نفسه. توقع بلانك وزملاؤه: «لربما تكون تجربة انفصال الذات عن الجسد نتاج فشل دمج المعلومات الحسية المعقدة مع المعلومات الدهليزية».²⁷

في دراسة ذات صلة نشرت في كتاب «لماذا لا يمحي الإله» عام 2001، وجد عالم الأعصاب أندرو نيوبيرج وزميله يوجين داكوييلي، أن عمليات مسح الدماغ التي أجريت على بوذيين ورهبان بحالة تأمل وراهبات فرنسيسكانيات خلال صلاتهن، أشارت إلى نشاط طفيف في الفص الجداري العلوي الخلفي، وهي منطقة دماغية سماها العالمان منطقة التوجيه والإرشاد (OAA).²⁸ كانت وظيفة هذه المنطقة هي توجيه الجسد وإرشاده ضمن حيز مكانه، حيث عانى الأشخاص ممن تضررت عندهم هذه المنطقة صعوبة بالغة بتحريك أجسادهم وتوجيهها داخل منازلهم، وأحيانًا يصطدمون بالأشياء التي من حولهم. ومع أنهم كانوا قادرين على رؤية الشيء الذي اصطدموا به، إلا أن أدمغتهم لا تعالجه كشيء منفصل عن الجسد.

عندما تحفز هذه المنطقة بشدة يصبح التمييز بين الذات واللذات حادًا جدًا، ولكن عندما تكون في حالة خمود كما في التأمل العميق أو الصلاة سيُكسر هذا الحاجز الفاصل، مما يؤدي لتشويش الحدود الفاصلة بين الواقع والخيال، وبين الشعور بالجسد والخروج منه. هذا على الأرجح هو سبب شعور الرهبان بالاتحاد مع الكون، أو شعور الراهبات بحضور الرب، أو شعور البعض بأنهم قد اختطفوا من قبل كائنات فضائية تحلق بهم حيث السفينة الأم.

تم دعم هذه الفرضية بشكل أكبر في عام 2010، عندما اكتُشف بأن الضرر الذي قد يلحق الفص الجداري العلوي الخلفي بسبب الأورام، يجعل المرضى فجأة يشعرون بسمو روعي. قام عالم الأعصاب الإيطالي كوسيمو أورجيسي، وزملاؤه من جامعة أوديني بإيطاليا، بدراسة شخصيات 88 مريضاً قبل وبعد جراحة الدماغ لإزالة الأورام في القشرة الجدارية اليمنى واليسرى. فلاحظوا حصول تغيير في سمة شخصية تكون بالعادة مستقرة نسبياً تسمى «السمو الذاتي»، والتي تتعقب الميل (أو عدم الميل) للانغماس بنشاط يفقد الاحساس بالزمكان، بالإضافة لوجود اتصال روعي قوي مع العالم. أوضح أورجيسي:

«إن الضرر الذي لحق بالمناطق الجدارية الخلفية تسبب في تغيرات سريعة غير معتادة لبُعد شخصية يتعلق بالوعي الذاتي المرجعي المتسامي، وعليه، قد يدعم النشاط العصبي في المناطق الجدارية الحالات والسلوكيات الروحية والدينية المتغيرة».²⁹

أحياناً، يمكن لتأثير الصدمات إثارة مثل هذه التجارب. في دراسة نشرت عام 2001 في المجلة الطبية البريطانية «لانسييت»، أفاد العالم الهولندي بيم فان لوميل وزملاؤه، أن هناك 12% من بين 344 مريضاً بالقلب تم إنعاشهم من الموت السريري، حصلت معهم تجربة اقتراب من الموت. والتي تضمنت تجربة الخروج من الجسد بالكامل، ورؤية ضوء ساطع في نهاية نفق، وما إلى ذلك. بل حتى أن بعض مرضى القلب ممن أوشكوا على الموت، ذكروا بأنهم تحدثوا مع أقاربهم المتوفين.³⁰

قام الدكتور مارك كريسلن، طبيب الطوارئ ببورتلاند، أوريغون، بمراجعة قراءات مخطط كهربائية الدماغ الأصلية لعدد من المرضى ادعى

العلماء توقف نبضهم (موجة مستوية على الجهاز المراقبة) أو «توفوا»، واكتشفوا لاحقاً أنهم لم يكونوا كذلك:

«إن ما أظهره كان تباطؤاً، توهيناً، وتغيرات أخرى، ولكن، كان قلقة من المرضى موجةً مستويةً، ولم يستغرق [الموت] أكثر من 10 ثوانٍ. الأمر المدهش، هو أنه حتى القليل من تدفق الدم لبعض المرضى، كان كافياً للحفاظ على الشكل الطبيعي لتخطيط كهربائية الدماغ».

في الواقع، خضع معظم مرضى القلب لإنعاش قلبي-رئوي، والذي يعني بحكم تعريفه نقل الأوكسجين للدماغ (وهذا هو بيت القصيد). استنتج كريسلن:

«من خلال التعريفات المقدمة في ورقة مجلة لانسيت، لم يتعرض أيُّ من المرضى للموت السريري. لن يعلن أي طبيب رمز 99 (حالة حرجة جداً) لوفاة مريض، ناهيك عن موت الدماغ. إذا ما توقف قلبك لمدة 2-10 دقائق، ثم أجري لك انعاش سريع، فهذا لن يجعلك (ميتاً سريرياً). لكنه يعني أن قلبك لا ينبض وقد لا تكون واعياً».³¹

مجدداً، ولأن تجربتنا الطبيعية هي من المحفزات القادمة لأدمغتنا من الخارج، وعندما يقوم جزء من الدماغ بخلق أو هام بسبب خلل ما، فسيفسر جزء آخر من الدماغ يَحتمل بأنه مفسّر النصف الأيسر الذي وصفه عالم الأعصاب مايكل غازانيجا على أنها حوادث خارجة عن الجسد. ومن ثم، يتم تفسير ما هو غير طبيعي على أنه فائق، أو خارق للطبيعة.

وثقت قدرة عقاقير الهلوسة، بالإضافة للشبكات العصبونية الموضعية، لإثارة هذه التجارب الخارقة للطبيعة، مثل الشعور بالطوفان

والطيران الذي يحفزه الأتروبين، وقلويات زهرة ست الحسن (البلاودينا). وأيضًا في نبات اليبُروح والداتورا الصفراوية التي استخدمت من قبل مشعوذات أوروبا وشامانات أمريكا من السكان الأصليين.³²

ومن المعروف أيضًا أن عقاقير التخدير التفارقية مثل الكيتامين، تحفز تجارب الخروج من الجسد. كما أن تعاطي عقار ميشيلين ديوكسي الأمفيتامين، قد يعيد استرجاع بعض الذكريات المنسية، ويولد شعورًا بعمُر أصغر، بينما يسبب عقار ميشيل تريبتامين المعروف «جزية الروح» انفصال العقل عن الجسد وهو نفس المادة المهلوسة بشراب (آياهواسكا)، الدواء الذي يأخذه شامانات أمريكا الجنوبية. أفاد الأشخاص ممن جربوا هذا العقار بعبارات مثل: «لم يعد لدي جسد» / «أنا أسقط» / «مُحلق» / «أنا أرتفع في الهواء». ³³ استخلص عالم الأعصاب ديفيد كومينجز الآثار الأكبر لمثل هذه الهلوسات على العلاقة بين عقولنا العقلانية والروحية:

«غالبًا ما تنتج العقاقير المهلوسة كالميثيل تريبتامين، إحساسًا (بالاتصال)، بوجود كائن غير بشري، بل والتفاعل معه. الكثير من الأذكىء والمتطوعين ممن جربوا هذه العقاقير، وكانوا على معرفة بتأثيرها، أصرُّوا أن هذا التواصل يحدث بالفعل. لا يستطيع جهاز التسجيل العاطفي للفص الصدغي الطرفي أحيانًا تمييز أحداث حقيقة متولدة خارجيًا، وأحداث تجربة غير حقيقة متولدة داخليًا. مما يعطينا نظامًا لا يكون فيه الدماغ العقلاني بالضرورة في صراع مع الدماغ الروحي».³⁴

تستمر هذه الدراسات، وأخرى لا تعد ولا تحصى، بتوجيه الضربات على رأس الشائبة التي تنص على أن الدماغ والعقل مستقلان. بالطبع ليسا كذلك. بل هما شيء واحد.³⁵ الدماغ، والدماغ وحده، هو مصدر كلِّ اعتقاداتنا، لذا، هو أنموذج فهمنا للواقع. إن الارتباطات العصبية بين الوعي واللاوعي قادرة عن خداعنا ما لم نكتشف تأثيرها بواسطة البحث العلمي الدقيق، وباستخدام أساليب متقدمة كمسح الدماغ، والتحفيز الكهربائي لمناطقه. ومع هذا التقدم العلمي، فمن الحتمي أن يتم دمج ما هو فائق أو خارق للطبيعة في نطاق ما هو عادي وطبيعي، أو ستختفي ببساطة بالكامل.

فصل في برنامج لاري كنج

في يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر عام 2009، اشتركت ببرنامج لاري كنج على الهواء في حلقة لم تكن مباشرة ولم تعرض. لا يهم، المهم أنها كانت حلقة مفعمة بالنشاط في غرفة مليئة بالضيوف، كما هي عادة حلقات لاري كنج.³⁶ كان من بين الضيوف البارزين ذلك اليوم، المراسل الطبي في قناة سي إن إن، الدكتور سانجاي جوبتا (مؤلف كتاب خداع الموت: الأطباء والمعجزات الطبية التي تنفذ الحياة بعكس كلِّ التوقعات) والمعلم الكوموميّ البديل لحركة العصر الجديد الدكتور ديباك شوبرا، (مؤلف كتاب الحياة بعد الموت: عبء الإثبات)، والمعلق الاجتماعي والمدافع المسيحيّ، دينيش دسوزا (والذي كان في جولة لنشر كتابه الجديد الحياة بعد الموت: الدليل)، والحكم في رياضة كرة القدم بوب شريف، الذي «مات» بساحة الملعب ورأى نورًا. مع باحث في التناسخ يدعي بأن وحماة الجلد، وصور الأحلام الغريبة، هي لبشر موتى أعيد تناسخهم، وصبي صغير يدعى جيمس لينينغر يعتقد بأنه

روح متناسخة لطيار مقاتل من الحرب العالمية الثانية (كان برفقة والديه للترويج عن كتابها الروح الباقية). أدار الحلقة ببراعة يحسد عليها جيف بروبست، نجم المسلسل التلفزيوني الشهير «الناجي» (عنوان اعتقدت ساخرًا بأنه مناسب لحلقاتنا). كان الضيوف باستثنائي داخل استوديو سي إن إن في نيويورك. أما أنا فكنت في ستوديو سي إن إن في هوليوود أحرق في الكاميرا وحدي، ويصليني الصوت بحوالي 3 ثوانٍ، مما جعلني أشعر وكأنني على اتصال بعوالم أخرى. كان هذا مناسبًا، لأن موضوع العرض كان الحياة بعد الموت.³⁷

كانت البداية مع سانجاي جوبتا، بما تبين أنه الخيط الأول بتفسير تجربة الاقتراب من الموت: الذين مروا بهذه التجربة لم يموتوا بالفعل! ولهذا نسميها بحالة الاقتراب من الموت. ذكر جوبتا بأنه عندما كان يدرس الطب، تعلم الأطباء المقيمون أن يسجلوا وقت الوفاة حتى آخر دقيقة، وكان في دقيقة ما يكون الشخص حيًا وفي الدقيقة التي تليها.... ميتًا: «أعني، بدأ الأمر تعسفيًا حتى في ذلك الوقت. واعتقد، من نواح كثيرة، أن هذه هي المطاردة بالنسبة لي. هذا ما كنت أبحث عنه». ما اكتشفه جوبتا هو أن الموت يمكن أن يستغرق غالبًا ما بين دقيقتين إلى حوالي ساعتين حتى يحدث، اعتمادًا على عدة ظروف. وكما شرح في كتابه (وبرنامج خاص على قناة سي إن إن مبني على ما جاء في الكتاب)، فإن الذين سقطوا ببحيرات وأنهار شبه متجمدة «وماتوا» لم يكونوا ميتين في الواقع. ما حدث هو أن درجة حرارة أجسادهم انخفضت بشكل سريع وفوري، لدرجة أن أنسجة أجسادهم وأدمغتهم ظلت سليمة لمدة كافية قبل إنعاشهم. فما يبدو لنا بأنه معجزة كإعادة شخص ميت للحياة، له بالواقع تفسير طبيعي غير خارق في علوم الطب.

بعد الحديث عن الحياة بعد الموت، انتقلنا لتعريف الموت بذاته. يستخدم ممن يعتقدون بحياة بعد الموت، ويبحثون عن أدلة تجريبية في تجارب الاقتراب من الموت، عبارات من مثل «كان ميتاً ثم رجع للحياة»، أو «إنها ماتت وشهدت ما يحدث في العالم الآخر». عندما قُدم بروبست حكم كرة القدم للجمهور، قال: «الرجل الذي مات في الملعب قبل 7 أعوام ثم عاد للحياة». عزز جوبتا هذا الحدث من خلال توضيح أنه «مات لمدة دقيقتين وأربعين ثانية» (فترة بين الانهيار والإحياء). وصف الحكم بعد ذلك ما حدث بأنه: «هادئ، صافٍ للغاية. كنت أرى ضوءاً ساطعاً، براقاً جداً. رأيت المكان الذي كان عليّ أن أذهب إليه. رأيت تلك الهالة من النور، وشيئاً ما كان يقول لي، اذهب إلى هذه الهالة».

عندما طُلب مني تفسيرٌ علميٌّ لما يبدو للعيان بأنه معجزة، قمت بإعادة نفس الإجابة الواضحة التي قدمها جوبتا: «لم يكن ميتاً. وضَّح سانجاي جوبتا في بداية الحلقة، بأنه لا يمكننا أن نقول إن شخصاً ما مات فوراً في لحظة محددة. لا يتم الأمر هكذا. تستغرق عملية الاحتضار من دقيقتين، ثلاث، خمس، عشر دقائق. لم يكن الحكم ميتاً، بل قريباً من الموت». في الواقع، وكما كشفت بقية القصة، تم إنعاش قلب الرجل على أرض الملعب بجهاز رجفان محمول متوفر على المقاعد الجانبية، واستغرق الحدث بأكمله من الانهيار إلى الإحياء أقل من دقيقتين. في هذه الحالة، وكما في حالات كثيرة أخرى، لا يوجد شيءٌ إعجازيٌّ يمكن تفسيره. لم تتم إعادة الرجل إلى الحياة لأنه لم يمت أصلاً.

كلما تتم دعوتي للاشتراك في مثل هذه البرامج، أحاول وبعبارة أن أوصل رسالة واحدة للجمهور، وذلك لأنه في فوضى البرامج التلفزيونية الحوارية، غالباً ما تؤدي الأصوات المتنافرة للارتباك

والتعظيم. وبالنسبة لهذا البرنامج، فإن رسالتي التي حاولت نقلها بناءً على ما يقوله الضيوف هي، في الواقع، جملة يجب علينا أن نكررها كتعويذة في كل مرة نواجه فيها شيئاً غامضاً: حقيقة إننا لا يمكننا دائماً أن نفسر كل الأشياء الغامضة بالوسائل الطبيعية، لا تعني بالضرورة أنها تحتاج تفسيرات خارقة للطبيعة.

ارتكب هذا الخطأ ديباك شوبرا خلال البرنامج، عندما رد على حُجَّتِي بأنه بدون الدماغ لا يوجد عقل، ذلك لأن الأشخاص الذين فقدوا أنسجة الدماغ بسبب الإصابة، السكتة، والجراحة فقدوا أيضاً الوظيفة العقلية المتصلة بهذه الأنسجة هناك دماغ، هناك عقل. تحداني شوبرا بسخرية مقصودة واضحة، قائلاً:

«حسناً، عليّ أن أقول عن مايكل بأنه معتقد بالخرافات للغاية. إنه مدمن على الخرافات المادية. أول شيء ذكره عن الدماغ، كما لاحظتم، إنه إذا ما تضرر جزءٌ من الدماغ فإن وظيفة هذا لن تعود يبدو أنه لم يواكب الأدبيات الحديثة في هذا المجال. هناك ظاهرة كاملة تسمى اللدونة العصبية».

تدخلت قائلاً، نعم، بالطبع، لكن هذه الخاصية تعطي قوة أكبر لحجتي:

«إن الشبكات العصبونية في الدماغ هي من تحافظ على الوظيفة العقلية. مجددًا لا دماغ، لا عقل».

رد شوبرا بالهجوم قائلاً بأني أعكس السهم السببي:

«العقل الأثيري غير المادي هو الذي يجعل الدماغ المادي يعيد توصيل نفسه لا عقل، لا دماغ».

في كتابه، يُعرف شوبرا اللدونة العصبية بأنها «مفهوم لانفتاحية خلايا الدماغ على التغيير، والاستجابة بمرونة للإرادة والقصد.... فالعقل هو المتحكم في الدماغ». إن ديباك شوبرا هو مُولع بشكل خاص بفيزياء الكم، وفي مثل هذه البرامج، يجب إبهار الجمهور بعلوم كمومية زائفة، مع مجموعة مصطلحات وعبارات كمومية غامضة، ثم الافتراض بأنها تُفسر شيئاً في عالمنا الكبروي الذي نحيا فيه. في كتابه «الحياة بعد الموت» كتب شوبرا:

«العقل، مثل غمامة الإلكترون التي تحيط بنواة الذرة. وحتى يظهر المراقب، لن تكون للإلكترونات هوية مادية في العالم؛ هي مجرد غمامة غير متجسدة. وبنفس الطريقة، نَحَيِّل غمامة من الاحتمالات المفتوحة للدماغ بكل دققة (تضم كلمات، ذكريات، أفكاراً، وصوراً يمكنك الاختيار من بينها). عندما يعطى العقل إشارة، ينفصل أحد هذه الاحتمالات من الغمامة ليصبح فكرة في الدماغ، تماماً كما تنهار موجة الطاقة إلى إلكترون».³⁸

هذا هراء محض. فالعالم الصغروي للجسيمات دون الذرية، وكما هو موصوف بواسطة رياضيات ميكانيكا الكم، ليس له أيُّ مماثلة مع العالم الكبروي، كما هو موصوف بواسطة رياضيات ميكانيكا نيوتن. هما نظامان فيزيائيان مختلفان على مقاييس مختلفة، وموصوفان بمجموعة من المعادلات الرياضية المختلفة. إن ذرات الهيدروجين الموجودة في الشمس هي ليست بغمامة من الاحتمالات بانتظار إشارة عقل كوني للاتحاد مع ذرات الهيليوم لتولد حرارة الاندماج النووي. وفقاً لقوانين كوننا، ستصل غمامة من غاز الهيدروجين بسبب قوة الجاذبية، إن كانت كبيرة بما يكفي، لنقطة ضغط حرجة تتسبب باندماج ذرات الهيدروجين

مع ذرات الهيليوم، وإطلاق الحرارة والضوء في هذه العملية، والتي ستستمر في الحدوث حتى لو لم يكن هناك عقل واحد في الكون بأكمله لرصدها.

عندما نتعامل مع مواضيع مثل وجود حياة أخرى، فسنصادف مشاكل مع اللغة الغامضة التي تستخدم كلمات من قبيل، العقل، إرادة، نية، قصد. كتب شوبرا، على سبيل المثال:

«لقد أكد علماء الأعصاب أن نية الفعل الهادف للإرادة، تُغيّر من حالة الدماغ. يمكن لضحايا السكتة الدماغية، على سبيل المثال، إجبار أنفسهم، بمساعدة المعالج، على استخدام يدهم اليمنى فقط إذا حدث شلل في ذلك الجانب من الجسم. إذا ما كرروا هذه الرغبة يومًا بعد يوم لتقوية الجزء، فيمكن أن يتسببوا تدريجيًا بشفاء المواقع التالفة بالدماغ».

يستشهد شوبرا أيضًا، بعمل عالم الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، جيفيري أم. شوارتز، المختص باضطرابات الوسواس القهري، والذي كما يقول إنه حقق نجاحًا كبيرًا بالتحكم على الأفكار الوسواسية والسلوكيات القهرية لمرضى استخدموا العلاج بالمحادثة، تمامًا مثل استخدام آخرين عقار بروزاك، وزعم أن مسح أدمغتهم أظهر «مناطق معطلة عادت لطبيعتها باستخدام العلاج بالمحادثة، مثلما عادت المناطق المعطلة لطبيعتها مع البروزاك».³⁹

ولكن، ماذا تعني «إرادة»، أو «نية»، أو «غاية»؟ مثل العقل، هي مجرد كلمات تستخدم لوصف الأفكار والسلوكيات، والتي تكون أجمعها مدفوعة بالنشاط العصبوني. لا يوجد أي سلوك أو فكرة من غير ترابط عصبي. بل، هناك عصبونات (نشاط عصبوني) هناك أفكار

أو سُلوكيّات. انتهى. تسمية مجموعة العَصَبُونات المتوهجة في الشبكة العصبية بكلمة «إرادة»، «نية»، «غاية» لا تفسر لنا أي شيء. هذا مثل أن تقول عبارة: «جعل ساقه ليتمشى»، أو «حخت يدها لتتحرك». توصيف نشاط عصبي بكلمات «جعل» / «حخت» ليس له أي معنى ولا يختلف عن قول «إرادة» أو «نية». القول بأن المرضى «تحدثوا» عن وسواسهم وأفعالهم القهرية فحسب، ثم تحسّنوا، لا يفسر لنا كيف أو لماذا تحسّنوا؟ ما نحتاج لمعرفة هو النشاط العَصْبُوني المتعلق بالمحادثة، والمتفاعل مع نشاط عَصْبُوني متعلق بالأفكار الوسواسية أو الأفعال القهرية. مصطلحات كهذه هي استعارات لغوية لتغطية جهلنا، ولا تعمل إلا لدفع التفسير السببي ليوم آخر.

إن ما نلاحظه في اللدونة العصبية على الأرجح، هو حلقة استجابة راجعة للشبكة العصبونية، حيث تتوهج مجموعة عَصْبُونية بنمط معين نَصِفُه بكلمة «إرادة»، «نية»، «غاية»، لتتفاعل مع مجموعة أخرى من العَصَبُونات المرتبطة بالنشاط المفقود بسبب تلف الدماغ بتلك المنطقة. تطوّر إشارات التغصّات العصبية وصلات مشبكية جديدة، وبالتالي يتم «إعادة توصيل» الدماغ. إننا نعلم من أبحاث الارتجاع البيولوجي بأن التحدث أو التفكير في مشكلة معينة يشكل حلقة استجابة راجعة (إيجابية أو سلبية) تُغيّر فيسيولوجيا العَصَبُونات في الدماغ. لا يوجد شيء روحيّ، خارق، عجيب في أيّ من هذا، واستخدام مثل هذه اللغة الغامضة غير مفيد عندما نريد فهم الآليات السببية الأساسية للاعتقاد.

لا أحد يستخدم لغة غامضة ببراعة أكثر من ديباك شوبرا، والذي يمتلك موهبة خارقة في ربط الكلمات والعبارات معًا بحيث تبدو وكأنها قول واضح يقال. فعلى سبيل المثال، ماذا تستوعب من هذا التفسير

لتجربة الاقتراب من الموت: «هنالك تقاليد تقول إن تجربة الجسد هي هلوسات جماعية مستحثة مجتمعياً. إننا لسنا في الجسد، بل الجسد فينا. إننا لسنا في العالم. بل العالم فينا».

أو هذه الشذرة: «إن الولادة والموت أحداث زمكانية في سلسلة الحياة. لذا فعكس الحياة ليس موتاً. عكس الموت هو الولادة. وعكس الولادة هو الموت. والحياة هي سلسلة متصلة من الولادة والموت تطول وتطول» حسناً؟ أقرأها مرة أخرى.... مرة أخرى هل فهمت شيئاً؟

وفي سؤال لي عما حدث لروح الصبي الصغير جيمس لينينغر، إذا ما كانت روح طيار مقاتل من الحرب العالمية الثانية تشغل جسده الآن، قدم شوبرا جوهره ديباكية من جواهره: «تخيّل بأنك في صباح هذا اليوم نظرت إلى المحيط فرأيت الكثير من الأمواج المتضاربة. وفي صباح اليوم التالي نظرت مرة أخرى لترى عدداً أقل من الأمواج غير المتضاربة. ما تسميه شخصاً بالواقع ليس إلا نمطاً من السلوك في الوعي الجمعي». ثم أشار لمضيف البرنامج قائلاً: «لا يوجد شيء اسمه جيف، لأن ما نسميه جيف، ما هو إلا وعي متحول بصورة مستمرة تبدو لنا كشخصية، أو عقلاً، أو أنا، أو جسداً محدداً. ولكن، كما تعلم، كان لدينا جيف آخر عندما كنت (يا جيف) في سن البلوغ. كان لدينا جيف آخر عندما كنت طفلاً. أي منهم هو جيف الحقيقي؟». وهنا، بدا جيف بروبست محتاراً كما شعرت أنا!

في أثناء ذلك، وعندما سُئل كيف يتعامل كطبيب، ورجل علم مع المعجزات الطبية التي تبدو ضمن نطاق المجالات الدينية والروحية،

بدأ سانجاي غوبتا بتقديم تفسيرات طبيعية، مثل هذا التفسير لتجربة الاقتراب من الموت:

«النفق، مثلاً، من الممكن أن يُفسر بعدم وصول تدفق الدم للجزء الخلفي من العين. فتبدأ بفقدان رؤيتك المحيطية. الرؤية النفقية، والأضواء الساطعة الفاقعة، هي نفس الشيء تقريباً. وحتى رؤية الأقارب المتوفين، والذي يعد شيئاً من التراث الغربي. بشرق إفريقيا، يميل الأشخاص الذين يمرون بتجربة الاقتراب من الموت إلى رؤية الأشياء التي يتمنون لو فعلوها في حياتهم. وهذا شيء خاص بترائهم». ولكن، سرعان ما سقط جوبتا في مغالطة الاحتكام إلى الجهل («إن لم يكن هناك تفسير، إذاً لن يكون هناك تفسير») عندما قال:

«عندما كنت أبحث عن هذا لفترة طويلة، اعتقدت أنني سأفسر كل شيء من الناحية الفسيولوجية. ولكن، الأشياء التي سمعتها وقيمتها فأعتقد بها، أقنعتني أن هناك أشياء لا أستطيع أن أفسرها. هناك أشياء كانت تحدث في تلك اللحظة، لحظة تجربة الاقتراب من الموت، والتي ببساطة لا يمكن تفسيرها بالمعرفة العلمية الموجودة».

حسنًا، وما المشكلة في ذلك؟ فالجهل أو عدم فهم الشيء ببساطة لا يعني بأننا لا نستطيع أن نفسر كل أمر غامض يواجهنا. وهذا طبيعي. لا يمكن لأي علم أن يلقي بشبكة تفسيرية شاملة على كل شيء غامض في الكون. حقيقة أننا قادرون طبيعيًا على تفسير 90% من كل مشاهدات الأجسام الطائرة ودوائر المحاصيل، لا يعني أن 10% تمثل زيارات فعلية من قبل كائنات فضائية ذكية. 10% المفقودة والتي تسمى أحيانًا «المشكلة المتبقية» هي باقية في العلم، لأن في أي نظرية سيكون هناك

دائمًا بقايا من الشذوذ غير المفسر والتي تعني فحسب بأننا لا نستطيع تفسير كل شيء. حقيقة كوننا لا نستطيع تفسير اختفاء بعض الأورام السرطانية من نفسها لا يعني أن هناك قوة خارقة للطبيعة تقضي أحيانًا على السرطان. بل، هذا يعني أن الطب الحديث لم يدرك بعد عجائب وأغاز الجسم البشري.

وبالنسبة للحياة الأخرى، فلا يعني عدم امتلاكنا تفسيرًا طبيعيًا بنسبة 100% لكل تجارب البشر في الاقتراب من الموت، بأننا لن نفهم الموت أبدًا، أو أن هناك قوة غامضة أخرى تعمل في الخفاء. وبالتأكيد لا يعني بأن هناك حياة بعد الموت. هذا يعني فقط بأننا لا نفهم كل شيء. وشكنا هذا هو محور العلم، وما يجعله مشروعًا صعبًا مليئًا بالتحديات.

الأمل والمعرفة

أنا، وبحكم طباعي، شخص متفائل، لذا أكره أن أخمد شعلة الأمل بالتشكيك. ولكنني أهتم بما هو حقيقي بالفعل، أكثر مما أتمنى أن يكون حقيقيًا، وهذه هي الحقائق كما أفهمها.

يتهمني البعض أحيانًا بالتشكيك في الأشياء الخاطئة، أو أنني مُتشكك جدًا من أجل مصلحتي. وأحيانًا أتحمّل حتى تهمة الإنكارية لا أريد أن يكون (س) حقيقيًا، وعليه سأجد وبأيّ طريقة أسبابًا غير عادلة لرفضه. هذا هو الحال بلا شك أحيانًا. وفي الواقع، فإن الواقعية المعتمدة على الاعتقاد، وتأكيد المعتقدات بعد تشكيلها تنطبق عليّ كما تنطبق على الآخرين.

مع ذلك، وفي هذا الموضوع الخاص بالتوكيلية ومظاهرها المتمثلة بالثنائية، والعقل، وما هو فوق الطبيعي، والحياة الأخرى، فإنني لا

أفكر بمثل هذه النزعات الإنكاريّة. في الواقع، أتمنى وبكُلّ رحابة صدر أن تتجسد في الواقع. هل توجد حياة بعد الموت؟ أتمنى ذلك! ولكن ما أتمناه أن يكون حقيقة لا يجعله حقيقة بالفعل. وهنا، تكمن المشكلة في فهم العقل البشريّ: تنظم أنظمة إعتقادنا بصورة تسمح لنا دائماً وأبداً أن نجد طريقة لدعم ما نريد أن نعتقد به. وبالتالي، فإن الرغبة الجارحة في الإعتقاد بشيء من العالم الآخر— سواء كان العقل أو الروح أو الإله تعني أننا يجب أن نكون أكثر يقظة في شكوكنا في الادّعاءات المقدمة في هذه المجالات للإعتقاد.

هل تتعارض الواحدية العلميّة مع الثنائية الدينيّة؟ نعم. فإما أن تبقى الروح بعد موت الجسد أو لا، والدليل العلمي لا يقول بأنها ستبقى. هل يستأصل العلم والشكّ كلّ معنّى في حياتنا؟ أنا لا اعتقد ذلك: بل اعتقد العكس. فبالعلم والشكّ ستكون حياتنا، عائلاتنا، أصدقائنا، ومجتمعاتنا ذات مغزى، لأن كلّ يوم، وكلّ دقيقة، وكلّ علاقة بشريّة ستكون ذات قيمة، لا كمجرد دعامة مؤقتة بوجه غدٍ أبديّ، حيث سيتكشف أمامنا الغرض الأسمى كجوهر قيّم في هذه الحياة، بينما نخلق غرضاً مؤقتاً.

إن الوعي بهذه الحقيقة يرفعنا جميعاً لمستويات أعلى من الخضوع، بينما نسير في الحياة معاً في هذا الزمكان المحدود في المسرح المؤقت في دراما الكون.

الفصل الثامن

الإِغْتِقَادُ بِالِإِلَهِ

مكتبة
t.me/soramnqraa

من التسميات الثنائِيَّة (الاسم العِلْمِيّ) التي أُطلقت على جنسنا، الهومو العاقل، الهومو اللعبي، الهومو الاقتصادي، يمكن إقامة حجة قويَّة لإضافة الهومو المتديّن.

وفقًا للموسوعة المسيحيَّة العالميَّة التابعة لجامعة أوكسفورد، ينتمي 84% من سكان العالم لنوع من أنواع الديانات المنظَّمة، وهذا يعني أن عدد المؤمنين في العالم حسب تعداد نهاية عام 2009 يبلغ 5,7 مليار نسمة. هذا رقم كبير من النفوس. يهيمن المسيحيون على ملياري نسمة (نصفهم من الكاثوليك)، ويأتي المسلمون بأكثر من مليار نسمة، والهندوس بحوالي 850 مليون نسمة، والبوذيّون بحوالي 400 مليون نسمة، بينما يشكل أتباع الديانات الأثنية (كالإحيائيَّة، وغيرها بشكل رئيس في إفريقيا وآسيا) عدة مئات الملايين المتبقية من المؤمنين. هناك

عالمياً، حوالي 10000 دين مستقل، يمكن ينقسم كل واحد منها لعدة تصنيفات. المسيحية، على سبيل المثال، مقسمة حوالي 34000 طائفة مختلفة.¹

مما يثير الدهشة بعض الشيء باعتبارنا أكثر الأمم تقدماً من الناحية التكنولوجية والأكثر تطوراً علمياً في التاريخ أن أمريكا تضم أكثر هذه الطوائف الدينية. وجد استطلاع مركز «بو» لعام 2007 النسب التالية:

الإله أو روح كونيّة	92 %
الجنة	74 %
الجحيم	75 %
الكتاب المقدس	63 %
الصلاة	58 %
المعجزات	97 %

من، أو، ما هو الإله باختلاف العقائد الدينية؟، هل هو شخص يستطيع المؤمنون أن يكونوا علاقات معه، أو إنه قوة غير شخصية؟ وفقاً لمسح مركز «بو»، اعتقد 91% من المورمون، 82% من شهود يهوه، 79% من الإنجيليين، 62% من البروتستانت، 60% من الكاثوليك بأن الإله شخصي. وعلى النقيض، اعتقد 53% من الهندوس، 50% من اليهود، 45% من البوذيين، 35% من المؤمنين غير المعتنقين آية ديانة، بأن الإله قوة غير شخصية. أكثر ما يذهلني ويدعم إحدى الموضوعات الأساسية في هذا الكتاب- التوكيلية- هي ثنائية التفكير بأنه لا بدّ من أن يكون هناك شيء آخر، لدرجة أن 21% ممن عرفوا أنفسهم كملحدين، و55% ممن

عرّفوا أنفسهم كلا أدريين، أعربوا عن هذا الإعتقاد بنوع من الآلهة، أو الروح الكونيّة.²

لماذا الإله متأصل في أدمغتنا

تجعل مثل هذه الإحصائيات المخيلة تترنح بالفعل، فأبى ميزة لها هذا الانتشار المهول بين البشر تستدعي تفسيرًا. لماذا يعتقد الكثير من الناس بوجود الإله؟

بنوع ما، أجبنا بالفعل على هذا السؤال في الفصول المتعلقة بالنمطيّة والتوكليّة. فالإله هو نمط أسمى لتفسر كلّ ما يحدث، من بداية الكون وإلى نهاية الزمان، وما بينها، وبشكل خاص مصائر الأرواح البشريّة. الإله هو وكيل قصديّ أسمى، يمنح معنى للكون وغايةً لحياتنا. هذا المزيج الأسمى من هذه النمطيّة والتوكليّة، يشكل الأساس المعرفي للشامانيّة، الوثنيّة، الإحيائيّة، التوحيدية، وتعدد الآلهة، وجميع أشكال الإعتقادات والروحيات الأخرى التي ابتكرها البشر.

ورغم وجود تباين ثقافي كبير بين مختلف الطوائف الدينيّة، ألا أنها جميعًا تشترك بتوكيل خارق للطبيعة على شكل ألوهيّة، أو أرواح لديها القصد والتفاعل معنا في العالم. هناك ثلاثة خطوط من الأدلة تشير لاستنتاج مفاده؛ أن هذه الإعتقادات متأصلة في أدمغتنا، ويتم التعبير عنها سلوكيًا بأنماط ثابتة عبر التاريخ والثقافات. تأتي خطوط الأدلة هذه من النظرية التطوريّة، والوراثيات السلوكيّة، ومقارنة الأديان العالميّة، وأجمعها تقرّ بأطروحة هذا الكتاب بأن الإعتقاد يأتي أولاً، ومن ثم تتبعه تفسيراته. وبعد مراجعة هذه الأدلة، سأوضح لماذا لا يمكن المعرفة على وجه اليقين ما إذا كان الإله موجودًا أم لا، ولماذا ستؤدي

كل محاولة علمية أو عقلانية لإثبات وجوده، إلى إدراكنا لذكاء أكبر من ذكائنا، ولكنه لحدّ ما، أقل من المعرفة المطلقة المرتبطة تقليدياً بالإله.

* النظرية التطورية والإله: أشار تشارلز داروين في كتابه «تحدّر الإنسان» عام 1871 إلى أن علماء الأثنروبولوجيا استنتجوا بأن:

«الإعتقاد تام الشيع بقرى روية، يبدو وكأنه عالمي؛ ويبدو أن السبب يكمن في التقدم الملحوظ في قوة تفكير البشر، وكذلك في التقدم الأكبر بملكاته الخاصة بالتخيّل والفضول والتعجب».³

ما أثار حيرة داروين بشأن عالمية الإعتقادات الدينية، يتمثل بكيفية الانتقاء الطبيعي على تفسير هذه الإعتقادات. فمن ناحية هو يقول:

«إنه لمن المشكوك إلى أقصى حد إذا ما كانت ذرية الآباء الأكثر تعاطفاً وطيبة، أو الذين كانوا أكثر إخلاصاً لرفاقهم، أن يربوا بأعداد أكبر من أبناء الآباء الأنانيين والمخادعين في نفس القبيلة. إن من كان مستعداً للتضحية بحياته، مثلما فعل الكثير من البدائين، بدلاً من خيانة رفاقه، فإنه غالباً لن يترك ذرية تورث صفاته النبيلة».⁴

ومن ناحية أخرى، ومع أن داروين كان مؤيداً قوياً لتقييد نطاق وقوة الانتقاء الطبيعي للعمل بشكل صارم على مستوى فرادى الكائنات الحية، إلا أنه أقرّ بأن الانتقاء قد يعمل على مستوى المجموعة، عندما يتعلق الأمر بالدين والمنافسة بين المجموعات:

«ليس ثمة شك بأن القبيلة التي تتضمن العديد من الأعضاء، الذين نتيجة لما يملكونه من درجات عالية من الروح الوطنية، الاخلاص، الطاعة، الشجاعة، والتعاطف، ولطالما كانوا مستعدين لمساعدة

أحدهم الآخر، والتضحية بأنفسهم من أجل الصالح العام، فإن من شأنهم أن يصبحوا منتصرين على معظم القبائل الأخرى؛ وسيكون هذا انتقاءً طبيعيًا [للمجموعة]».⁵

حسنًا، لنكمل من حيث انتهى داروين، ففي كتابي «كيف نعتقد» طورت أنموذجًا تطوريًا للإعتقاد بالإله كأحد الآليات التي يستخدمها الدين، وعرفته: كمؤسسة اجتماعية لخلق الأساطير وتعزيزها، ولتشجيع الامتثال، الإيثار، والالتزام بالتعاون والتبادل المتشارك بين أعضاء المجتمع.

فمنذ خمسة إلى سبعة آلاف عام، وعندما بدأت العصابات والقبائل في الاندماج في مشيخات ودول، تطوّرت الحكومة والدين كمؤسسات اجتماعية لتدوين السلوك الأخلاقي في مبادئ أخلاقية وقواعد قانونية، واتخذت الإله كراعٍ أسمى لهذه القوانين.⁶ في داخل المجموعات الصغيرة من فرق الصيادين - وجامعي الثمار، والتي تضم بضع عشرات إلى بضع مئات من الأعضاء، يمكن توظيف وسائل غير رسمية للتحكم بالسلوك والترابط الاجتماعي من خلال رَسْمَلَة انفعالات أخلاقية، كتعيين أحد الأفراد وتحسيسه بالذنب لانتهاكه قاعدة اجتماعية، أو كطرده المخالفين من المجموعة. ولكن، عندما نما عدد الأفراد في المجتمعات لعشرات ومئات الآلاف، ثم بعد ذلك إلى الملايين، انهارت هذه الوسائل غير الرسمية لفرض قوانين المجتمع بسبب غير الملتزمين ومنتهكي القواعد ممن يستطيعون النفاذ بجلدهم جرّاء غشهم في المجموعات الكبيرة؛ لذا، اقتضت الحاجة لوسيلة أكثر رسمية. وهذا هو الدور الجوهري الذي لعبه الدين، بحيث أنه حتى لو فكر المنتهكون بأنهم قد يفلتوا من العقاب الاجتماعي، فإن الاعتقاد

بوكيل قصدي غير مرئي يرى كل شيء، ويعرف كل شيء، ويحكم على كل شيء، يمكن أن يكون رادعاً قوياً لهذا الذنب.

يمكن العثور على أول خيط من الأدلة على هذه النظرية للدين في المُسلّمات البشريّة، أو السمات المشتركة بين جميع الشعوب. يوجد هناك مُسلّمات عامة، مثل استخدام الأدوات، الأساطير، أدوار الجنسين، التنظيمات الاجتماعيّة، العدوانيّة، الايحاءات، العواطف، القواعد اللغويّة، وحتى الوحدات الصوتيّة. ويوجد هناك مُسلّمات محددة، مثل تصنيف صلة القرابة، والتعبير الوجهية الخاصة كالابتسامة، والعبوس، وحركة رفع الحواجب. وكذلك هناك مُسلّمات محددة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالدين وبالاعتقاد بالإله، بما في ذلك التجسيم للحيوانات والجمادات، وبالاعتقاد العام بخوارق الطبيعة، وبالاعتقادات الروحية الخاصة، وبالطقوس الخاصة بالموت، وبالاعتقادات المصائر والمصائب، ولاسيما العرافة، والفولكلور، والسحر، والخرافات والطقوس الأخرى.⁷ ومع أن هذه المُسلّمات لا تتحكم فيها الجينات وحدها تماماً، إلا إنه وكما نفترض، ثمة استعداد جينيّ للتعبير عن هذه السمات في ثقافتها الخاصة، وأنها رغم تنوعها الكبير وتباينها، تُنشئ طبائع هذا الاستعداد الجينيّ بصورة متواصلة ومُتسقة.

أما الخيط الثاني من الأدلة على الأصول التطوريّة للدين والاعتقاد بالإله، فنجدّه في الدراسات الأنثروبولوجية لممارسة تقسيم اللحوم التي تمارسها جميع مجتمعات الصيادين-وجامعي الثمار الحديثة حول العالم. لقد تبين إن هذه المجموعات الصغيرة والتي يمكن اعتبارها بحذر كأنموذج لأسلافنا في العصر الحجريّ القديم تتسم بمساواة بصورة لافتة. فباستخدام موازين نقالة لقياس كمية اللحم التي تستلمها كلُّ

فرقة ضمن المجموعة بعد عملية صيد ناجحة، وجد الباحثون أن أفراد عوائل الصيادين الناجحين لم يحصلوا على لحوم أكثر من بقية العائلات في المجموعة، حتى عندما تم حساب معدل هذه النتائج على مدى عدة أسابيع من رحلات الصيد المنتظمة. يتسم الصيادون-جامعو الثمار بالمساواة؛ لأن الأفعال الأنانية الفردية يتم موازنتها بشكل فعال في الإرادة المشتركة لبقية المجموعة، وذلك باستخدام الإشاعات للسخرية، والإقصاء، وحتى نبذ الذين تتعارض دوافعهم التنافسية والأنانية مع الاحتياجات العامة للمجموعة.⁸ وعليه، ستكون المجموعة البشرية هي أيضًا مجموعة أخلاقية، يتوافق فيها «الصواب» و«الخطأ» مع مصلحة المجموعة وأفعال المصلحة الذاتية، على التوالي.

توظف مجموعات أخرى من فرق الصيادين-وجامعي الثمار كيانات خارقة، وطقوسًا خرافية لفرض العدالة بين أفرادها، كطقس العقاب (punen) في قبائل الشيونغ القاطنة في الغابات الماليزية المطرية، والذي سيجلب الكوارث والنكبات عندما يتصرف الفرد بأنانية. في عالم الشيونغ، هناك أسطورة باسم برعم ينلوجن الإله الذي انتشل الشيونغ من الحالة البدائية بإصراره على أن الأكل مفردًا هو سلوك بشري غير لائق تعمل على ضمان ممارسة مشاركة الطعام. عندما ينجح الصيد خارج القرية، يعود الصيادون على الفور ويعرضونه علانية، ليتم تقسيمه وتوزيعه بإنصاف بين جميع العوائل وحتى بين جميع الأفراد داخل جميع المنازل. يلمس شخص من عائلة أحد الصيادين الصيد، ثم يشرع كل الحاضرين بلمسه، مرددين كلمة (بونين). ومن ثم، ستتولى هذه الطقوس الخرافية والإعتقاد بوكلاء خارقين للطبيعة الإشراف على عملية التبادل التي تعزز بدورها تماسك المجموعة.

قد تملّي ثقافتك الإعتقاد بإله ما، أو أيّ دين يجب أن يُتبع، ولكن الإعتقاد بوكيل خارق يعمل في العالم كجزء لا غنى عنه لشريحة اجتماعيّة، هو أمر عالمي (مُسلّم) لكُلّ الثقافات، لأنه متأصل في الدماغ، وهذا استنتاج تعززه دراسات التوائم المتماثلة التي تم الفصل بينها بعد الولادة، وتربيتها في بيئات مختلفة.

* الوراثة السلوكيّة والإله: يحاول علماء الوراثة السلوكيّة تفكيك الأدوار النسبيّة للوارثة والبيئة في أي سمة معينة. وبما أن هناك تبايناً في التعبير عن جميع السمات، فسنبحث عن نسبة تسببها الجينات والبيئة، في أفضل التجارب الطبيعيّة المتوفرة عن دراسة التوائم الذين يتم فصلهم عند الولادة وتربوا في بيئات مختلفة. في إحدى هذه الدراسات التي أُجريت على 53 توأمًا متماثلًا تربوا في بيئات مختلفة، 31 توأمًا غير متماثل تربوا منفصلين، فحص نيلز والر وتوماس بوشارد، وزملاؤهما بمشروع التوائم، مينيسوتا، خمسة مقاييس مختلفة للتدين. ووجدوا أن الارتباطات بين التوائم المتماثلة كانت عادةً الضعف مقارنة بالتوائم غير المتماثلة، ليستنتجوها مع تحليلٍ لاحقٍ، بأن العوامل الجينيّة مثلت نسبة 41-47% من التباين الملحوظ في مقاييس الإعتقادات الدينيّة.⁹

وأيضًا أظهرت دراستان أكبر للتوائم في أستراليا (3810 توائم) وفي بريطانيا (825 توأمًا) نتائج متشابهة لنسبة التأثير الجينيّ على الإعتقادات الدينيّة، حيث قارنتا بين التوائم المتماثلة وغير المتماثلة على مقاييس الإعتقادات والمواقف الدينيّة. لتخلصا في البادئ إلى أن ما يقرب 40% من التباين بالمواقف الدينيّة كان وراثيًا.¹⁰ فيما بعد، وثق الباحثون ارتباطات كبيرة بين المواقف الاجتماعيّة الخاصة بالأزواج.

فنظرًا إلى أن الآباء يتزوجون تزاوجًا متلائقًا* (كالطيور التي على أشكالها تقع) لمواقف اجتماعية، فستميل الذرية لتلقّي جرعة مضاعفة من أيّ ميول جينية تكمن وراء التعبير عن هذه المواقف. عندما أدخل الباحثون متغير التزاوج المتلائق بنماذج الوراثة السلوكية، وجدوا أن ما يقرب من 55% من التباين في المواقف الدينية هو وراثي، وحوالي 39% يمكن أن تعزى للبيئة غير المشتركة، وحوالي 5% غير مسندة، و فقط 3% للبيئة العائلية المشتركة (وبالتالي إلى انتقال الثقافة عبر الأبوين).¹¹ بناءً على هذه النتائج، يبدو أن الأشخاص الذين نشؤوا في عائلات متديّنة أصبحوا متديّنين في الغالب؛ لأنهم ورثوه استعدادًا، من أحد الأبوين أو كليهما، للتفاعل بشكل إيجابي مع المشاعر الدينية. يبدو أن التعاليم الدينية للآباء بدون هذه الاستعدادات الجينية، ليس لها تأثيرات قوية بالمرّة.

بالطبع، لا تحدد الجينات ما إذا كان الشخص سيختار اليهودية، أو المسيحية، أو الإسلام، أو أي ديانة أخرى. بدلًا من ذلك، يبدو الإعتقاد بوكلاء قصديين (مثل الإله، الملائكة، الشياطين) والالتزام بممارسات دينية معينة (كخدمة الكنائس، أو الصلاة، أداء الطقوس) يعكس عمليات إدراكية قائمة على الجينات (الاستنتاج بوجود وكلاء غير مرئيين) وعلى السمات الشخصية (احترام السلطة التقاليد). فلماذا ورثنا هذه الميول يا ترى؟

أحد خيوط البحث التي قد تساعد في الإجابة على هذا السؤال متعلق بالدوبامين، والذي وكما رأينا في الفصل السادس له علاقة بالتعلم،

(*) هو نمط تزاوج غير عشوائي، يتزوج فيه الأفراد المتشابهون من حيث الأنماط الجينية أو الظاهرية مع بعضهم. ذالمترجم

والتحفيز، والمكافأة. قد يكون هناك أساس جيني لمقدار الدوبامين الذي تنتجه أدمغتنا. يسمى الجين الذي يقوم بتشفير إنتاج الدوبامين مستقبل الدوبامين د4 (DRD4)، والذي يقع على الذراع القصير لكروموسوم 11. عندما يتم إفراز الدوبامين من بعض العصبونات بالدماغ، يتم التقاطه من عصبونات أخرى تستقبل تركيبه الكيميائي، وبالتالي، يتم إنشاء مسارات الدوبامين التي تحفز الكائنات الحيّة لتصبح أكثر نشاطاً، وتكافئ سلوكيات متكررة بعد ذلك. إذا ما قمت بإزالة ما ينتج من الدوبامين بجسد الفئران أو البشر، على سبيل المثال، فسيصابون بالحمول التام. وإذا قمت بزيادة إثارة إنتاج الدوبامين، ستحصل على سلوك محموم للفئران، و سلوكيات انفصاميّة للبشر.

كان أول من ربط جين مستقبل الدوبامين د4 بالروحانيات، هو الباحث الطبي ديفيد كومينجز وزملاؤه، عندما كانوا يبحثون عن جين له علاقة بالميل للإبداعية لدى الأفراد.¹² ربط هذا البحث بعد ذلك بسلوك المخاطرة من قبل دين هامر، عالم الوراثة في المعهد الوطني للسرطان. يمتلك معظمنا 4-7 نسخ من جين مستقبل الدوبامين د4 على الكروموسوم 11. غير أن بعض الأشخاص أمتلكوا 2-3 نسخ فقط، بينما كان لآخرين 8-11 نسخة. تترجم الزيادة في عدد هذا الجين لمستويات أقل من الدوبامين، مما يحفز البحث عن مخاطر أكبر للحصول على الدوبامين إصطناعياً. القفز من المباني الشاهقة، وأبراج الهوائي المعدنية، والجرف الصخرية، والجسور المرتفعة (ما يسمى بالقفز من القاعدة «BASE jumping»)، هي إحدى الطرق للقيام بذلك، مع أن المقامرة محفوفة المخاطر في لاس فيجاس أو بورصة وول ستريت قد تؤدي نفس الغرض أيضاً. وكاختبار لهذه الفرضية، طلب هامر أولاً

من المشاركين إجراء مسح للرغبة في البحث عن الابتكار والأعمال المثيرة (المخاطرة). (حصل ممارسو القفز من القاعدة على درجات عالية بهذا الاختبار). ثم قام بعد ذلك بأخذ عينة من الدنا الخاص بهم من الكروموسوم 11، فوجد أن الأشخاص الذين حصلوا على درجات عالية في اختبار المخاطرة امتلكوا نسخاً أكثر من المعتاد من جين مستقبل الدوبامين د4.¹³

ومن سلوك المجازفة إلى المعتقد الديني، أخذ هامر بالاعتبار إمكانية تورط الدوبامين في الإعتقاد، ونشر نتائجه في كتابه المثير للجدل: «جين الإله» وللأمانة، يتصل هامر من عنوان الكتاب (والذي يتم اختياره دائماً من قبل أقسام المبيعات والتسويق في شركات النشر)، موضحاً أنه لا يوجد بالتأكيد جين واحد فحسب يمكن أن يعبر عن تعقيد وتركيب الإعتقاد بالإله، ناهيك عن النسيج المتنوع للإيمان الديني.¹⁴

في تلك الأثناء، قام هامر بتعليم جين آخر مرتبط بالدوبامين يسمى ناقل أحادي الأمين الحويصلي 2 (VMAT2) مسؤول عن تدفق السيروتونين، والادرينالين، والنورأدرينالين، وبمعية صاحبنا الدوبامين. وبدءاً من قاعدة بيانات الأشقاء ممن أدمنوا التدخين أراد هامر معرفة ما إن كان ثمة ارتباط جيني عائلي للشخصية الإدمانية، فقام بإعطاء المشاركين مجموعة كبيرة من الاستبيانات النفسية، تضمن أحدها سمة شخصية السمو الذاتي.

أول من قام بتحديد هذه السمة، كان هو الطبيب النفسي روبرت كلونينجر، من جامعة واشنطن، وذلك عندما لاحظ ميل بعض الأشخاص ممن حصلوا درجات عالية في السمو الذاتي إلى «نسيان

الذات» (الانغماس الكامل بنشاط)، و «الهوية السامية» (الشعور بالارتباط بالعالم الأوسع)، و «التصوف» (الرغبة في الإعتقاد بأشياء غير قابلة للإثبات مثل الإدراك اللاحسي الفائق). يعتقد كلونينجر أن هذه المقاييس مجتمعة تؤدي لشيء ما نفسه نحن بالروحانيات. في دراسات التوائم التي أجراها ليندون إيفز ونيكولاس مارتن، تبين أن سمو الذاتى سمة قابلة للتوريث (كما هي السمات الشخصية)، لذلك قام هامر بتحليل الدنا ومقاييس الشخصية لأكثر من ألف شخص ووجد أن من حصلوا على درجات عالية في استبيان قياس سمو الذات لديهم نسخ معززة للدوبامين من جين (VMAT2). كيف يؤدي هذا الجين إلى سمو الذاتى والروحانية يا ترى؟

إن جين (VMAT2)، هو بروتين غشائي مدمج يعمل على نقل أحادي الأمين-يحتوي الأمين على مجموعة أمينية واحدة، كالناقلات العصبية مثل الدوبامين، النورأدرينالين، والسيروتونين من داخل جسم الخلية العصبية إلى الحويصلات المشبكية نهاية التغصنات التشعبية العصبية. والتي تكاد أغصانها تلامس بعضها البعض. يعتقد هامر أن أحد النسخ لجين (VMAT2) المرتبط بزيادة سمو الذاتى، يؤدي إلى إنتاج المزيد من هذه النواقل الصغيرة، وبالتالي يتم إيصال المزيد من المواد الناقلة للأعصاب مثل الدوبامين إلى تلك المشابك الضيقة، مما يعزز المشاعر الإيجابية مثل سمو الذاتى.

تعرضت دراسات هامر لانتقادات شديدة من قبل زملائه العلماء -وهذا هو المعيار في هذه المهنة- وذلك لأن تحديد جين معين مسؤول عن هذا السلوك أو الإعتقاد يمثل مشكلة شائكة. ومع ذلك، تدعم حقيقة تورط الدوبامين في هذا الإعتقاد، كما هو الحال في إعتقادات

عديدة، أطروحة هذا الكتاب بوجود محرك إعتقاد في الدماغ مرتبط بمناطق محددة تولد الإعتقادات وتقيّمها عبر مجموعة متنوعة من السياقات. مكافأة الإعتقاد بجميع الادعاءات المفترضة هي أحد أدوار هذا المحرك، بما في ذلك على الأخص الإعتقاد بالإله. وبعبارة أخرى، يبعث مثل هذا الإعتقاد على الشعور بالارتياح والرضا.

* مقارنة الأديان العالميّة والإله: أنتجت دراسة المقارنة لسبب إعتقاد الناس بالإله واعتناقهم لدين ما، مجموعة متنوعة من النظريات على مدار القرن المنصرم.¹⁵ ومع أن هذه النظريات تختلف اختلافًا كبيرًا بتفاصيلها حول أصول الدين والغرض منه، إلا أنها تشترك جميعًا بوكلاء خارقين على شكل إله، الآلهة، وأرواح باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدين، وهذا هو الجانب من الإعتقاد الذي سنكتشفه هنا. بمعنى أنني سأولي اهتمامًا أقل لسبب إعتقاد الناس بهذا الإله أو ذاك، أو لماذا يتبعون هذا الدين أو ذاك، واهتمامًا أكبر لسبب إعتقاد الناس بأيّ آلهة، واتباعهم أيّ دين. ولتحقيق هذه الغاية، أود الرجوع إلى الماضي والتمعن بالصورة الكبرى للتاريخ.

فبحسابات سريعة بقيمة أسيّة من الدقة، يمكننا القول باطمئنان بأننا أنشأنا، وعلى مدار العشرة آلاف عام، عشرة آلاف ديانة مختلفة، وحوالي ألف إله. ما هو احتمال أن يكون يهوه هو الإله الحقيقي الوحيد، وبينما آمون رع، أفروديت، أبولو، بعل، براهما، غانيشا، إيزيس، ميثرا، أوزوريس، شيفا، ثور، فيشنو، وتان، زيوس، وبقية الآلهة (986 المتبقية) مزيفة؟ نعم، الجميع ملحد بشأن هذه الآلهة، على حد تعبير المُتشكّكين؛ ويذهب بعضهم لأكثر من ذلك ليقصي كلّ هذه الآلهة.

هنالك، وكما اعتقد، أدلة مقنعة أن البشر هم خلقوا الإله، لا العكس. إن صادف أنك ولدت في الولايات المتحدة في القرن العشرين، على سبيل المثال، فاحتمال كبير أن تكون مسيحيًا تؤمن أن يهوه، كُليّ القوة وكُليّ المعرفة، هو خالق الكون الذي تجلى في جسد يسوع الناصري. وإن كنت قد ولدت في الهند في القرن العشرين، فاحتمال كبير أن تكون هندوسيًا تعتقد بأن براهما، المنزه الأزلي الذي لا حد له ولا شكل بكلّ مادة وطاقة، والمتجلي في جسد غانيشا (الإله برأس فيل أزرق) هو الأكثر عبادة وتقديسًا. بالنسبة لعالم أنثروبولوجيا من كوكب المريخ، فلا يمكن تمييز جميع الأديان الأرضية عن بعضها في هذا المستوى من التحليل.

حتى بين الديانات الإبراهيمية الثلاث الكبرى، فمن يستطيع أن يقول إن أيًا منها هي الدين الصحيح؟ يعتقد المسيحيون أن يسوع هو المخلص، ويجب تقبله للفوز بالحياة الأبدية في الجنة. بينما لا يتقبل اليهود يسوع كمخلص، وأيضًا المسلمون. في الواقع، ثمة ما يقرب ملياري من 5,7 مليار مؤمن بالعالم يتقبل يسوع كمخلصه الشخصي. وبينما يعتقد المسيحيون أن الانجيل هو الكتاب المقدس للرب، يعتقد المسلمون أن القرآن هو كلام الله المنزه حرفيًا. وبينما يعتقد المسيحيون أن يسوع هو آخر الأنبياء، يعتقد المسلمون أن محمدًا هو آخر الأنبياء، ويعتقد المورمون أن جوزيف سميث هو آخر الأنبياء. وإذا ما أردنا توسيع هذه الفكرة أكثر، فإن السيبتولوجيين يعتقدون بأن ل. رون هوبارد هو آخر الأنبياء. هنالك الكثير من الأنبياء، والقليل من الوقت للاختيار.

تُظهر أسطورة الطوفان تأثيرًا ثقافيًا ماثلاً. فقبل قصة نوح التوراتية بقرون، كُتبت ملحمة جلجامش حوالي عام 1800 قبل الميلاد. في هذه الملحمة، وبعدما حذر إله الأرض البابلي إشا، من أن آلهة أخرى على

وشك تدمير جميع أشكال الحياة بفيضان، تلقى أوتنابشتم تعليمات ببناء فُلك مكعب يبلغ طول كُلِّ ضلع فيه 120 ذراعًا (180 قدمًا) ومكون من سبعة طوابق، كُلُّ منها مقسم على تسع مقصورات، وأن يحمل معه زوجًا واحدًا من كُلِّ مخلوق حيّ.

وبالمثل، تبرز أساطير الولادة من عذراء على مدار الزمن والجغرافية. من أولئك الذين يُزعم أنهم ولدوا دون المساعدة من الرجل: ديونيسوس، بيرسيوس، بوذا، أتيس، كريشنا، حورس، ميروكوري، رومولوس، وطبعًا يسوع الناصري. تأمل أوجه التشابه بين ديونيسوس، إله النبيذ للإغريق القدماء، ويسوع الناصري. فكلاهما ولدا من أم عذراء؛ امرأة بشرية هالكة؛ لكن من أب ملك للسموات. وكلاهما قاما بعد الموت، وحوّلوا الماء إلى نبيذ، وقدموا فكرة الأكل والشرب من لحم ودم الخالق، وقيل إن كليهما كانا مُخلصين للبشرية.

أساطير البعث بدورها لا تقل أهمية ثقافيًا. أوزوريس، إله الحياة والموت والخصوبة عند المصريين القدماء، هو أحد أقدم الآلهة التي حُفظت سجلاتها. ذُكر أوزوريس لأول مرة في نصوص الأهرام حوالي عام 2400 قبل الميلاد، في وقت كان أتباعه راسخًا. لقد عبّد أوزوريس على نطاق واسع حتى القمع الإجماعيّ للأديان الوثنية في العصر المسيحيّ الباكر، ولم يكن فقط المخلص والقاضي الرحيم للموتى في الحياة الأخرى، بل كان مرتبطًا بالخصوبة، ولاسيما (بشكل مناسب للجغرافيا) بفيضان النيل ونمو المحاصيل. ارتبط ملوك مصر القدماء ارتباطًا وثيقًا بأوزوريس والموت؛ عندما سيبعث أوزوريس، فسيعثون ويتحدون معه. ومع حلول المملكة المصرية الحديثة، لم يكن الفراعنة وحدهم، بل الرجال الهالكون يعتقدون بأن أوزوريس سيعيدهم بعد

الموت، إن مارسوا طقوسًا دينيةً صحيحة. هل يبدو ذلك مألوفًا لك؟ نعم، سبقت قصة أوزوريس قصة يسوع المسيح بألفين وخمسمائة عام على الأقل.

وبعد وقت قصير من صلب يسوع الناصري، ظهر مسيح آخر في آسيا الصغرى اسمه أبولونيوس. ادعى أتباعه بأنه ابن الإله، وبأنه كان قادرًا على دخول الأبواب المغلقة، وشفاء المريض، وطرده الشياطين، وإعادة الحياة لجسد فتاة بعد أن ماتت. اتهم أبولونيوس بممارسة الشعوذة، وأرسل لروما ليحاكم بالسجن، ولكنه تمكن من الهرب. بعد وفاته، ادعى أتباعه بأنه ظهر لهم قبل أن يصعد للسماء. وحتى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر، كان ثمة طقس يعرف باسم «رقصة الشبح» يمارسه سكان أمريكا الأصليين، مبنيًا على أساس أن أحد هنود قبيلة البايوت، ويدعى ووفوكا، تلقى خلال كسوف الشمس وهلوسة حرارته المرتفعة، رؤيا من الإله تقول: «إن الموتى منذ القدم يمارسون أعمالهم ورياضاتهم القديمة، ويتمتعون بالسعادة والشباب الخالد، في أرض ممتعة وملئية باللعب». فصار أتباع ووفوكا، يعتقدون بأن قيامة أسلافهم، وعودة الجاموس الأمريكي، وطرده الرجل الأبيض من الأقاليم الهندية، تتطلب ممارسة رقصة احتفالية تستمر لمدة ساعات، وأحيانًا لأيام. وحدث رقصة الشبح الهنود المضطهدين، ولكنها أزعجت عملاء الحكومة الأمريكية، مما أسفر عن هذا التوتر بما يعرف بمذبحة الركبة الجريجة.

هذه القصص هي ما اسميها بأساطير «القمع-والفداء»، وهي حكايات تقليدية للتغلب عن محنة الموت، وتجاوز الحزن، والتخلص

من قيود العبودية. لماذا تستمر مثل هذه القصص بالحدوث؟ لأن الميل لقصّ هذه الروايات متأصل في أدمغتنا.

هل الإله موجود؟

رغم وجود أدلة دامغة على أن الإله متأصل في أدمغتنا، إلا أن المُتَعَدِّين بوجوده يمكن أن يجادلوا بدرجة معقولة: (1) إن سؤال «لماذا يعتقد الناس بالإله؟» منفصل عن سؤال «هل الإله موجود؟»؛ (2) وإن الإله أصّل ذاته في أدمغتنا حتى نعرفه. وبعبارة أخرى، فإن بيولوجيا الإعتقاد ذاتها هي مسألة منفصلة عن هدف الإعتقاد. عموماً، وسواء كان الإله متأصلاً بأدمغتنا أم لا، يبقى السؤال المطروح هو: هل الإله موجود بالفعل أم لا؟

ما هو الإله؟

تكشف الدراسات التي أجراها باحثون دينيون بأن الغالبية العظمى في الغرب الصناعي، ممن يعتقدون بوجود الإله، يربطون أنفسهم بشكل من التوحيد، يفهم الإله فيه ككائن: كُليّ القوة؛ كُليّ المعرفة؛ كُليّ الخير؛ خالق الكون وكُلّ شيء من العدم؛ الأزليّ غير المخلوق؛ الجوهر غير المادي؛ المُحِبّ؛ واهب البشر الحياة الأبدية. وأيضاً ثمة مرادفات أخرى تضم تسميات مثل العظيم القدير، الوجود الأسمى، الكائن الأعظم، العليّ، الكيان الإلهيّ، المعبود، المقدس، الربّ الأبّ، الأبّ المقدّس، ملك الملوك، رب الأرباب، الخالق، المُقدّر لكُلّ شيء، صانع السماء والأرض، السبب الأول، المحرك الأول، نور العالم، وسيد الكون.

هل تعتقد بوجود هذا الإله؟ هل ترفض وجود هذا الإله؟ أم إنك ستؤجل الحكم على وجود هذا الإله؟ هذه الأسئلة الثلاثة قدمها عالم

اللاهوت، دوج جيفيت، الأستاذ في كُليَّة تالبوت الدينيَّة في جامعة بيولا، لوس أنجلوس، في مناظرتنا العامة عن وجود الإله، والذي طلب مني، ومن الحضور، اختيار إحداها. فكانت إجابتي:

1. يقع عبء البرهان على المُعتقِد لِيثبت وجود الإله، وليس على اللامعتقِد أن يبرهن عدم وجود الإله. مع أنه ليس باستطاعتنا إثبات النفي، لكن وبنفس البساطة ممكن المجادلة بأنني لا أستطيع إثبات وجود إيزيس، زيوس، أبولو، براهما، غانيشا، ميشرا، الله، يهوه، أو وحش السباغيتي الطائر. عدم القدرة على إثبات عدم الوجود لا يجعله بأيِّ شكل من الأشكال أهدافاً شرعيَّة للاعتقاد (ناهيك عن العبادة).

2. هناك أدلة على أن الإله والدين مُجرَّد أفكار بشريَّة ومجتمعيَّة، مبنية على أبحاث من علم النفس، الأنثروبولوجيا، التاريخ، مقارنة الأساطير، وعلم الاجتماع.

دعونا نلقِ نظرة عن كثب على هاتين المسألتين.

المؤمن، الملحد، اللا أدري، وعبء البرهان

رأيت ذات مرة ملصقاً دعائياً مكتوباً عليه «لا أدري مُتشدّد: أنا لا أعلم، ولا أنت أيضًا». حسناً، هذا هو موقفي بمسألة وجود الإله: لا أعلم، ولا أنت تعلم أيضًا. لكن ماذا يعني بأن تكون لا أدرياً؟ أليس هو ذلك المرء الذي يؤجل الحكم حتى يتم جمع المزيد من الأدلة؟ في بداية الكتاب ذكرت بأنني لا أو من بالإله، ألا يعني هذا أنني ملحد؟ سيعتمد كلُّ هذا على كيفية تعريف هذه المصطلحات، ولذلك سنلجأ لقاموس أوكسفورد الإنجليزي، الذي يعد أفضل مصدر لتاريخ

استخدام الكلمات: تعني كلمة «Theism»، التأليه أو الإيمان «بإله، أو آلهة» أو «الإعتقاد بإله واحد كخالق وحاكم أسمى للكون. وتعني كلمة «Atheism»، الالحاد أو عدم الإعتقاد أو رفض وجود «إله، أو آلهة». بينما تعني كلمة «Agnostic» اللاأدري، أو «عدم المعرفة، أو اللامعروف، أو غير قابل للمعرفة».

سُكَّ مصطلح «اللاأدرية» لأول مرة عام 1869 من قبل توماس هنري هكسلي-صديق داروين والمفسر العام الأكثر حماسة للتطور- لوصف إعتقاداته بوضوح: «عندما وصلت إلى مرحلة نضجي الفكري، وبدأت أتساءل عما إن كنت ملحدًا؛ مؤمنًا؛ موحدًا مع الوجود.... اكتشفت بأنني كلما تعلمت وتأمّلت أكثر بعدت الإجابة أكثر. لقد كانوا [المؤمنون] متأكدين من بلوغهم المعرفة، وأنهم قد نجحوا تقريبًا في حل مشكلة الوجود؛ بينما كنت متأكدًا نوعًا ما من أني قد فشلت في تحقيقه، وكنت على قناعة قويّة أنها مسألة غير قابلة للحل». ⁶ وأنا أيضًا، على قناعة قويّة بأن مشكلة وجود الإله غير قابلة للحل.

بالطبع، لا يوجد أحد لا أدريّ من الناحية السلوكيّة. إننا عندما نتصرف في العالم، نتصرف كما لو كان هناك إله أو كما لو أنه لا يوجد إله، وعليه، وجب علينا بدهيًّا الاختيار على الأقلّ سلوكيًّا، إن لم يكن فكريًّا. وبهذا المعنى، أنا افترض بأنه لا يوجد إله، وأحيا حياتي على هذا الأساس، مما يجعلني ملحدًا. وبعبارة أخرى، اللاأدرية هي موقف فكري، تصرّح إزاء عدم أو وجود إله، وإزاء مدى قدرتنا على امتلاك المعرفة المؤكدة، أما الالحاد فهو موقف سلوكي، وتصرّح إزاء الافتراضات التي نتخذها بشأن العالم الذي نتصرف فيه.

ومع أن الجميع يصنّفني كملحد، إلا أنني أفضل أن أصنف نفسي كمتشكك. لماذا؟ لأن الكلمات والتصنيفات قد تحمل تبعات إضافية. عندما يستخدم معظم الناس كلمة ملحد، فإنهم يقصدون إلحادًا قويًا يؤكد عدم وجود إله، وهذا، موقف لا يمكن الدفاع عنه (لا يمكن إثبات النفي). ولكن، هناك إلحاد ضعيف يؤجل ببساطة الاعتقاد بالإله لعدم وجود أدلة كافية، وهو ما نمارسه جميعًا تقريبًا على كُُلِّ الآلهة التي اعتقد بها على مر التاريخ. كذلك، يميل البعض إلى مساواة الإلحاد مع أيديولوجيات سياسية واقتصادية واجتماعية، كالشيوعية، الاشتراكية، الليبرالية المتطرفة، النسبوية الأخلاقية وغيرها. وبها أنني مناصر للتحريية المدنية والتحفّظ الاقتصادي، وبالتأكيد لست من أنصار النسبوية الأخلاقية، أقول إن هذا الارتباط خاطئ بالمرّة. نعم يمكننا إعادة محاولة تعريف كلمة الإلحاد بشكل إيجابي وهذا عمومًا ما أقوم به دائمًا لكن بما أنني قائم على نشر مجلة «سكبيتك»، وأكتب عمومًا شهريًا في مجلة «سينتيفك أميركان»، فهذا هو التصنيف الذي أفضله. المتشكك وبكل بساطة لا يعتقد بأيّ ادّعاءات معرفية ما لم تظهر أدلة كافية لفرضية البطلان (ادعاء المعرفة ليس صحيحًا، حتى يثبت العكس). أنا لا أعلم بأن الإله غير موجود، ولكنني مع ذلك لا اعتقد بوجوده، ولديّ أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه مجرد مفهوم بشريّ تشكّل من الناحية النفسية والاجتماعية.

المشكلة التي تواجهنا مع مسألة الإله تتمثل باليقين المطلق غير المحتمل بأسئلة وجودية من قبيل: «ماذا كان هناك قبل بدء الزمن؟» أو «إن كان الانفجار الكبير يمثل بداية الزمان والمكان والمادة، فما الذي أثار هذا الفعل الأول للخلق؟». حقيقة أن العلم يقدم علامات

استفهام لمثل هذه الأسئلة لا يزعج العلماء، لأن اللاهوتيين اصطدموا بنفس هذا الجدار المعرفي. عليك فحسب دفعهم لخطوة أخرى. في مناظراتي وحواراتي مع اللاهوتيين والمؤمنين والمعتقدين بوجود إله، عادة ما تذهب حواريتنا لشيء من هذا القبيل: من هو مسبب الانفجار الكبير، أو فعل الخلق الأول:

* الإله خلقها.

** ومن خلق الإله؟

* الإله كائن بذاته ولا يحتاج أن يُخلق.

** لم لا يكون الكون «هو الذي لا يحتاج أن يُخلق»؟

* الكون هو شيء أو حدث، في حين أن الإله هو كائن بذاته أو وكيل مسبب. لا بد أن تكون الأشياء والأحداث مخلوقة، لكن الكائن بذاته أو الوكيل المسبب لا يحتاج لذلك.

** ألا يعدُّ الإله شيئًا بحكم كونه جزءًا من هذا الكون؟

* الإله ليس شيئًا. الإله كائن بذاته أو وكيل مسبب.

** ألا تعتقد بأن الذوات والوكلاء، هم أيضًا يحتاجون للخلق؟ إننا وكلاء، ذوات-بشريّة. وكلنا نتفق بضرورة تفسير أصلنا. فلم لا يطبق هذا المنطق السببي على الإله كذات أو وكيل؟

* لأن الإله خارج الزمان، والمكان، والمادة. وعلى هذا الأساس، هو لا يحتاج لتفسير.

** في هكذا حالة، لا يمكن لأي منا معرفة ما إذا كان الإله موجودًا أم لا، وذلك لأننا، وبحكم تعريفنا ككائنات محدودة،

تكون واعين بحدود عالمنا، لا يمكننا إلا معرفة الكائنات والأشياء الطبيعيّة والمحدودة الأخرى. لا يمكن لكائن طبيعي، محدود، أن يعرف كائنًا خارقًا للطبيعة، وغير محدود.

عندما نصل إلى هذه النقطة من النقاش، يلجأ خصومي اللاهوتيون لحجج إضافية فرعية لأثبت وجود الإله، كالتكشف أو الرؤيا الشخصية، والتي بحكم تعريفها، لا يمكن أن تكون دليلاً للآخرين ممن لم يشاركوا هذه التجربة الكاشفة للوحي. وقد يطرح المؤمنون حقائق أو معجزات خاصة بدينهم، مثل قول المسلمين بأن الإسلام هو أكثر الديانات انتشارًا بالعالم، أو قول اليهود بأن اليهودية أقدم ديانة راسخة رغم آلاف المحاولات لاستئصالها، أو قول المسيحيين بأنه ما كان لتلاميذ يسوع أن يدافعوا عن إيمانهم طوال حياتهم، لو لم تكن قيامة المسيح حقيقة. وفي جميع الحالات الثلاث، يكون الافتراض هو أن ملايين الأتباع لا يمكن أن يكونوا على خطأ.

وهنا أرد معارضًا: حسنًا، يعتقد ملايين المورمون بأن نصهم المقدس قد دُوّن بلغة عتيقة على ألواح ذهبية بواسطة الملاك موروني، ثم دفنت بالقرب من بالميرا، نيويورك، حتى وجدها جوزيف سميث وترجمها للإنجليزية بعد أن غطى وجهه بقلنسوة تحتوي أحجارًا سحرية. ويعتقد ملايين السينتولوجيين أنه منذ عصور مضت، أحضر قائد حربي كوني يدعي زينو، كائنات فضائية من نظام شمسي آخر إلى الأرض، وأخفاهم ببراكين مختارة حول العالم، ثم فجرهم بقنابل هيدروجينية ليتبخروا في الهواء، مما أدى لانتشار الثيتان (الأرواح) الخاصة بهم، والتي تلتصق بالناس في يومنا هذا، وتؤدي لتعاطي المخدرات، الكحول، الإدمان، الاكتئاب، والأمراض النفسية والاجتماعية الأخرى التي يمكن

للسيانتولوجيا فقط علاجها. من الواضح هنا، أن صحة الافتراض هو مستقل عن عدد الأتباع المعتقدين به.

يقع عبء البرهان على عاتق المعتقدين بوجود الإله ولا يلزم اللامعتقد أثبات النفي والذين فشلوا حتى الآن في أثبات وجوده، على الأقل من خلال معايير الإثبات السامية للعلم والمنطق. لذلك، هانحن ذا نعود مرة أخرى لماهيّة الإعتقاد وأصل الإعتقاد بالإله. قمت ببناء حجة قوية مفادها أن الإعتقاد بوكيل قصديّ خارق للطبيعة هو أمر متأصل في أدمغتنا، وأن مثل هذا الوكيل، كالإله، قد خلقه البشر، لا العكس.

قانون شيرمر الأخير والبحث العلمي عن الإله

بالنسبة لمعظم المؤمنين، لا تعد مسألة وجود الإله مجرد إيمان أعمى، أو عرضاً جغرافياً، أو مفهوماً ثقافياً. إنهم يعرفون بأن الإله حقيقيّ، ولديهم ثقة كبيرة في هذه المعرفة وأكثر بكثير—مثلما لديهم ثقة في ادّعاءات أخرى من المعارف. بينما يؤكد الملحدون أيضاً على أن عدم وجود الإله هو أمر قابل للمعرفة. فمن خلال تقديم حجة عدم توفّر دليل كافٍ على وجوده، فإنهم يدرجونه في ساحة معرفة العلوم التجريبيّة. فإن توفّر مثل هذا الدليل، فهل سيتقبل الملحدون من حيث المبدأ وجوده؟ ما هو هذا الدليل الذي سيكون كافياً للطرفين المؤمنين والملحدين لتسوية هذه المسألة؟ أنا أجادل بأنه لا يوجد مثل هذا الدليل. (هذا سبب آخر يجعلني أفضل أن أطلق على نفسي اسم لا أدريّ أو مُتشكّك). وإليك السبب:

يعتقد معظم المؤمنين بأن الإله خلق الكون وكلّ ما فيه من نجوم

وكواكب و حياة. وسؤالنا هنا هو: كيف يمكننا التمييز بين إله كُليّ القوة وكُليّ العلم أو مصمم ذكيّ (ID) وبين كائن فضائيّ غير أرضيّ قويّ وذكيّ للغاية (ETI)؟ بعبارة أخرى، فلو قمنا بالبحث عن هذا الكائن كما يدعي المؤمنون والملحدون فسوف نواجه مشكلةً أسميها (على غرار قانون آرثر سي كلارك¹⁷) بقانون شيرمر الأخير: أيّ ذكاء فضائيّ متقدّم بصورة كافية لا يمكن تمييزه عن الإله.¹⁸

تتبع مناورتي هذه (ID=ETI=GOD) من دمج نظريّة التطور، وخلقية التصميم الذكي، ومشروع SETI (البحث عن ذكاء خارج الأرض)، ويمكن اشتقاقها من المشاهدات والاستنتاجات التالية:

* المشاهدة الأولى: التطور البيولوجي شديد البطء بالمقارنة بالتطور التكنولوجي. والسبب: إن التطور البيولوجي دارويني، ويستلزم أجيالاً من النجاح التكاثري التفاضلي، في حين أن التطور التكنولوجي لا ماركسي، ويمكن تنفيذه في غضون جيل واحد.

* المشاهدة الثانية: الكون شاسع وفضاؤه حيز فارغ، لذا فإن احتمال التواصل مع كائن فضائي ذكي (ETI) أمر مستبعد. فعلى سبيل المثال، تبلغ سرعة أحدث مركباتنا الفضائية، فوياجر 1، بالنسبة إلى الشمس، 17,246 كيلومتر بالثانية، أو 38,578 ميلاً في الساعة. إن كانت فوياجر 1 منطلقة نحو أقرب نظام نجمي إلينا (ليس بقريب بالمرّة) نظام الفاستوري على بعد 3,4 سنة ضوئية فستستغرق ما يقرب 74,912 عامًا لكي تصل إلى هناك.

* الاستنتاج الأول: احتمال الاتصال المباشر مع كائن فضائي ذكي (ETI) أكثر تقدمًا قليلًا منا هو صفر تقريبًا. سيكون أيّ كائن

فضائيّ قد نواجهه إما أقل تقدماً منا (في هذه الحالة لن نتواصل معهم إلا بعد هبوط مركباتنا على كواكبهم)، أو أكثر تقدماً للغاية (في هذه الحالة سنتواصل إما عن طريق الاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، أو بهبوط مركباتهم على كوكبنا). فكم عليهم أن يكونوا أكثر تقدماً منا حتى يكون احتمال التواصل معهم وارداً؟

* المشاهدة الثالثة: لقد غيّر العلم والتكنولوجيا حياتنا في القرن الماضي أكثر مما غيّر في مئات القرون الماضية استغرق الأمر عشرة آلاف عام للانتقال من العربة إلى الطائرة، ولكن ستة وستين عاماً فقط للانتقال من الطيران بالطاقة إلى الهبوط على سطح القمر. لايزال قانون مور حول تضاعف القوة الحاسوبية كل 18 شهراً مستمرًا بلا هوادة، بل تقلص ليصبح التضاعف في كل عام. يقول علماء الحاسوب بأنهم حسبوا 32 تضاعفًا للقوة الحاسوبية منذ الحرب العالمية الثانية، وإنه في وقت قريب من عام 2030 قد نصل للتفرد النقطة التي سترتفع عندها القوة الحاسوبية الإجمالية إلى مستويات تتجاوز بكثير أي شيء يمكننا تخيُّله، والتي ستبدو قريبة لنا غير محددة تقريبًا، وبالتالي، نسبيًا، لن يمكن تمييزها عن المعرفة المطلقة (أو كائن كُليّ المعرفة). وعندما يحدث هذا، سيتغير العالم في غضون عقد أكثر مما تغير في الألف عقد الماضية.¹⁹

* الاستنتاج الثاني: استقراء مسارات هذه الاتجاهات بعشرات أو مئات الآلاف أو حتى ملايين الأعوام مُجرّد غمضة عين على مقياس زمني تطوُّري لكي نصل لتقدير واقعي لمدى أن تكون الكائنات الفضائية أكثر تقدمًا منا. فكر في شيء بسيط نسبيًا مثل الدنا. يمكننا بالفعل هندسة الجينات بعد 50 عامًا فحسب من العلوم الوراثة.

لذلك سيكون أيُّ كائن فضائيٍّ أكثر تقدماً منا بخمسين ألف عام، أي جينومات كاملة، وخلايا، وحياة مُتعدِّدة الخلايا، وأنظمة بيئية مُعقَّدة. (في وقت كتابة هذه السطور، أنتج عالم الوراثة كريغ فينتر أول جينوم صناعيٍّ، وتصنيع بكتيريا اصطناعيَّة تم التحكم فيها كيميائيًّا بواسطة جينوم اصطناعيٍّ).²⁰ تصميم الحياة، بالنهاية، هي مسألة تقنيَّة للتلاعب الجزيئيِّ. بالنسبة لأحفادنا غير البعيدين بالمستقبل، أو للكائن الفضائي الذي قد نواجهه يوماً ما، ستكون القدرة على خلق الحياة مُجرَّد مسألة تعتمد على المهارة التقنيَّة.

* الاستنتاج الثالث: إذا ما كان بإمكاننا اليوم هندسة الجينات، استنساخ الثدييات، والتلاعب بالخلايا الجذعيَّة باستخدام علوم وتقنيات تم تطويرها في نصف القرن الماضي فحسب، فكر بما يمكن أن يقوم به الكائن الفضائي مع خمسين ألف عام من القوى المكافئة للتقدم في العلوم والتكنولوجيا. أما بالنسبة للكائن الأكثر تقدماً منا بملايين الأعوام، فستكون هندسة إنشاء الكواكب والنجوم ممكنة تماماً.²¹ إن كانت الأكوان تنشأ من انهيار الثقوب السوداء كما يعتقد بعض علماء الكونيات بأنه أمر محتمل فلن يكون مستبعداً أن ينشئ الكائن الفضائيُّ المتقدمُّ عنا بشكل كافٍ، كوناً معيَّناً عن طريق التسبب في انهيار نجم في ثقب أسود.²²

ماذا سنسمي كائناً ذكياً قادراً على هندسة الحياة، والكواكب، والنجوم، وحتى الأكوان؟ إذا ما عرَفنا العلم والتكنولوجيا الأساسيين المُستخدمين في هندسته، فنسَمِّيه كائناً ذكياً غير أرضيِّ. وإذا لم نعرف العلم والتكنولوجيا الأساسيين، فنسَمِّيه الإله.

إله أينشتاين

دائماً ما تبرز في المناقشات حول العلم والإله، مسألة إعتقادات أينشتاين الدينيّة، حيث يدعي المؤمنون أو أتباع حركة العصر الجديد بتنوعهم، أن هذا الفيزيائي العظيم كان هو واحداً منهم. ولكن، بالتقريب عن كذب في بعض مقتبساته، يمكن للمرء أن يجد ما يدعم بأن أينشتاين كان مؤمناً بنوع خاص من الإعتقاد. وكمثال: «الإله مخادع، ولكنه ليس حقوداً»، «الإله لا يلعب بالنرد»، «أريد أن أعرف كيف خلق الإله هذا العالم. أنا لست مهتماً بهذه الظاهرة أو تلك، وفي طيف هذا أو ذلك العنصر. أريد أن أعرف أفكاره، والباقي مُجرّد تفاصيل». في الأسابيع الأخيرة من حياته، وعندما علم أينشتاين بوفاة صديقه القديم، الفيزيائي ميشيل بيسو، كتب لعائلته: «ها هو قد غادر هذا العالم الغريب قبلي بقليل. ولكن هذا لا يعني شيئاً. بالنسبة لنا، نحن المؤمنون بالفيزياء، فإن التمييز بين الماضي، والحاضر، والمستقبل ليس سوى وهم دائم عنيد».

ماذا كان يعني أينشتاين بقوله «الإله» لا يلعب النرد، أو «نحن المؤمنون بالفيزياء»؟ هل كان يتحدث عن الإله حرفياً أو مجازياً؟ هل كان يعني الإعتقاد بنماذج نظريّة فيزيائيّة لا تفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل؟ هل كان يعتقد بنوع من القوة غير الشخصيّة التي توجد خارج قيود الزمان؟ أو كان مُجرّد مهذبٍ ومعزٍّ لعائلة بيسو؟ هذا هو لغز أشهر عالم في التاريخ جعلت شهرته كلّ ما قاله أو كتبه يتعرّض للتحليل والتدقيق فيما يعنيه ويستدعيه. كان من السهل انتزاع كهذه الإقتباسات من سياقها ووضعها في أيّ اتجاه يرغب به المرء. لقد كُتبت الكثير عن أينشتاين، ولكن، حتى وقت قريب، قام منفذوه الأدبيون بحماية

حياته الشخصية المعقدة والمثيرة للجدل بعناية شديدة، لدرجة أننا لم نعرف غير مقتطفات بسيطة مما كان يدور خارج دائرة عقل أينشتاين العلمي وحلقته الاجتماعية. غير أنه وبفضل مشروع أوراق أينشتاين تحت إشراف ديانا إل كورموس بوخفالد في مؤسسة كاليفورنيا التقنيّة، في باسادينا، كاليفورنيا، أصبحت المواد الأرشيفية متاحة الآن لسرد القصة الكاملة، وهذا ما فعله والتر إيزاكسون في رائعته التي كتبها عن السيرة الذاتية لأينشتاين.²³

كانت الهوية اليهودية لأينشتاين مهمة بلا أدنى شك في جميع جوانب حياته، ولا سيما نظراته السياسيّة. فبعد أن رفض رئاسة إسرائيل، كتب أينشتاين: «علاقتي بالشعب اليهودي باتت أقوى رابط إنساني».²⁴ بينما لم يزل تدنّ طفولته يُرغمه في منتصف العمر على قول: «حاول اختراق أسرار الطبيعة بوسائلنا المحدودة، وستجد وراء جميع القوانين والعلاقات المدركة شيئاً غامضاً غير ملموس وغير قابل للتفسير. إن تبجيل هذه القوة الكامنة وراء كل ما لا نفهمه هو ديني. وبهذا الحد، أكون متدينّاً بالفعل».²⁵

أن تكون متدينّاً بالمعنى الباطني للرهبنة والتساؤل عن الكون هو شيء واحد، ولكن ماذا عن الإله، وبالأخص يهوه، رب إبراهيم، بطريك أينشتاين؟ عندما بلغ أينشتاين الخمسين من عمره، أدلى في مقابلة سئل فيها بشكل سؤال، هل تؤمن بالله؟ «أنا لست ملحدًا... «وبدأ كلمته:

«المشكلة هنا هي أوسع من محدودية عقولنا. إننا بموقف طفل صغير يدخل في مكتبة ضخمة مليئة بالكتب المكتوبة بعدة لغات. يعرف هذا الطفل بأنه لا بدّ أن هناك من كتب هذه الكتب. لكنه لا يعرف كيف.

إنه لا يفهم اللغات التي كتبت بها. يشتهه الطفل نوعًا ما بوجود نظام غامض في ترتيب هذه الكتب، لكنه لا يعرف ما هو. وهذا، كما يبدو لي، هو موقف حتى أكثر البشر ذكاءً إزاء الإله. إننا نرى الكون منتظمًا بصورة مذهلة ويتبع قوانين معيَّنة، ولكننا لا نفهم إلا شيئًا خافتًا منها».²⁶

يبدو هذا على الأغلب بأن أينشتاين ينسب قوانين الكون لإله من نوع ما. ولكن أي نوع من الإله هو يقصد، إله شخصي أم قوة غير شخصية مجهولة؟ هذا ما ذكره أينشتاين ردًا على مصر في من كولورادو سأله عن الإله:

«لا أستطيع تخيُّل إله شخصي يتدخل بشكل مباشر على أفعال البشر، أو يقوم بمقام الحاكم على مخلوقات خلقها. إنّ تديُّني يتضمن إعجابًا متواضعًا بروح سامية لا محدودة تفصح عن نفسها بالشأن اليسير الذي بوسعنا إدراكه عن العالم. الاقتناع العاطفي العميق بوجود قوة مسببة سامية، تتكشف لنا في الكون الغامض، تشكل فكرتي عن الإله».²⁷

جاء التعبير الأكثر شهرة لأينشتاين عن الإله في برقيّة، طلب منه فيها أن يرد بإجابة لا تزيد عن خمسين كلمة أو أقل. فإجاب باثنتين وثلاثين كلمة: «أنا أو من بإله سبينوزا، الذي يكشف عن نفسه بالانسجام في كلّ ما هو موجود، وليس في إله يهتم بمصير وأفعال البشريّة».²⁸

وأخيرًا، إن كان لا يزال ثمة أيُّ شك، فقد نشرنا في عام 1997 في مجلة سكيبتيك، مقالًا بقلم أحد محررينا المساهمين، مايكل غلمور، والذي التقى مؤخرًا بأحد قدامى محاربي البحريّة الأمريكيّة في أثناء الحرب العالميّة الثانية، يدعى غاي رانر، تراسل مع أينشتاين حول هذا السؤال بالذات. فقمنا بإعادة نشر جميع هذه الرسائل للمرة الأولى.²⁹ في الرسالة

الأولى المرسله بتاريخ 14 يونيو 1945، من على متن الباخرة الأمريكية بوغانفيل في المحيط الهادئ، يروي رانر نقاشًا حصل على الباخرة بينه وبين ضابط كاثوليكي، يسوعيّ أدعى بأن أينشتاين قد تحول من الإلحاد إلى الإيمان بعد أن واجهه كاهن يسوعيّ بثلاث مقدمات منطقية لا تقبل الجدل: «يستلزم التصميم مصمّمًا؛ الكون هو تصميم؛ ومن ثم، فلا بدّ من وجود مصمّم». رد رانر على هذا الكاثوليكي بأن علم الكونيات والنظرية التطورية لهما تفسيرات كافية لأغلب ما يبدو على أنه تصميم في العالم، «ولكن، حتى لو كان ثمة مصمّم، فسيكون دوره هو إعادة الترتيب لا الخلق؛ ومجددًا، في افتراضك للمصمّم، فستعود من حيث بدأت، لأنك ستقر بمصمّم لهذا المصمّم..... وهكذا، ومثل قصة تصوّر الأرض مستقرّة على ظهر فيل والفيل يقف على سلحفاة عملاقة؛ سلحفاة على سلحفاة على سلحفاة..... وهلم جرا».

في هذه الفترة، كان أينشتاين يتمتع بشهرة عالميّة، ويستقبل روتينيًا مئات الرسائل، معظمها من باحثين بارزين وعلماء، لذلك كانت مسألة مخاطبة ضابط متواضع على متن سفينة في عرض المحيط الهادئ اعتيادية بالنسبة لهو للكشف عن مدى استفزازه من هذه القصة. وفي الثاني من يوليو عام 1945، وصل رد أينشتاين الناري:

«لقد استلمت رسالتك في العاشر من يناير. لم يحصل وأن تحدثت مع أيّ كاهن يسوعي بحياتي، وأنا مندهش من جرأة من يدعي هكذا أكاذيب عني. من منظور هذا الكاهن، فأنا، بالطبع، ولطالما كنت دائمًا ملحدًا. أما ردك عليه فيبدو لي أنه صحيح للغاية ولا يمكن أن يكون بصياغة أفضل مما قدمت. من المضللّ دائمًا استخدام أفكار تجسديّة عند التعامل مع أشياء تقع خارج النطاق البشري إنها لمقاربات صبيانيّة.

علينا أن نعجب من تواضع وانسجام بنية هذا العالم المدهشة بقدر ما نستطيع فهمه. وهذا كُلُّ شيءٍ».

وبعد مضي أربعة أعوام، وفي عام 1949، كتب رانر لأينشتاين مرة أخرى، طالباً توضيحه:

«قد يفسر بعض الناس (رسالتك) على أنها تعني بأنه من منظور الكاهن اليسوعي، فإن كل من هو ليس كاثوليكيًّا فهو ملحد، وإنك في الواقع يهوديٌّ أرثوذكسيٌّ، أو ربوبيٌّ، أو شيءٍ آخر. فهل كنت تقصد أن تبقي الباب مواربًا لتفسير كهذا، أو أنك ملحد من وجهة نظر معجمية؛ أي (المرء غير المؤمن بوجود الله، أو كينونة عليا؟)».

فرد عليه أينشتاين في 28 سبتمبر عام 1949:

«قلت مرارًا وتكرارًا إن فكرة الإله الشخصي هي فكرة صبيانية في رأيي. يمكنك أن تدعوني لا أدريًا، ولكنني لا أشارك الروح المتشددة للملحد الذي يرجع سبب حماسه في معظمه إلى فعل مؤلم للتحرر من قيود التلقين الديني الذي تلقاه في الشباب. لذا، فأنا أفضل موقف التواضع الذي يتوافق مع ضعف فهمنا الفكري للطبيعة ولكياننا».

هل يوجد هناك من هو أكثر وضوحًا من أينشتاين بشأن ما يعتقد؟ ومع ذلك، لقد أُسيء فهمه بشكل فاضح، هذا مثال آخر على الإعتقاد الأعمى.

الطبيعي وما فوق - الطبيعي

يعمل العلم في كُلِّ ما هو طبيعي، وليس ما فوق طبيعي. وفي الواقع، لا يوجد شيء اسمه ما فوق-طبيعي، أو خارق للطبيعة. يوجد فحسب

ما هو طبيعيّ، وأمور غامضة لا يزال يتعين علينا شرح أسبابها الطبيعيّة. استدعاء كلمات مثل ما فوق-طبيعيّ، أو خارق للطبيعة، لا يوفر سوى استعارات لغويّة فحسب، حتى نجد التفسير العاديّة أو الطبيعيّة، أو قد لا نجد أيّ تفسير، فتتوقف عن البحث لِقلة الرعاية والاهتمام. وهذا ما يحدث عادة في العِلْم. لقد أدرجنا الغوامض التي كان يعتقد أنها أحداث فوق-طبيعيّة أو خارقة للطبيعة مثل الأحداث الكونيّة أو الرصدية-في خانة العِلْم حالما فهمنا أسبابها الطبيعيّة. فعلى سبيل المثال، عندما يشير علماء الكونيات إلى وجود «طاقة مظلمة» أو «مادة مظلمة» لما يسمى بالطاقة والكتلة المفقودتين لشرح بنية، وحركة المجرات والعناقيد المجريّة، فإنهم لا يقصدون أن تكون هذه الكلمات تفسيرات سببية. الطاقة المظلمة والمادة المظلمة هي مُجرّد تعابير إدراكية مريحة لنا فحسب، حتى يتم اكتشاف مصادرهما الفعلية. عندما يؤكّد المؤمنون، والخلقيون، ومنظّرو التصميم الذكيّ أعمال الخلق من العدم والمعجزات، (كن فيكون)، فستكون هذه نهاية البحث بالنسبة لهم، في حين يكون تحديدها بالنسبة للعلماء مُجرّد البداية. يبدأ العِلْم من حيث يتوقف الدين. عندما يصرح أحد المؤمنين قائلًا «ومن ثم حدثت معجزة»، فهذا يذكرني بأفضل الرسومات الكاريكاتيرية لسيدني هارس، والتي تُظهر عالمي رياضيات أمام لوح أسود، مدسوس فيه هذه الجملة بمنتصف سلسلة من المعادلات، اقتبس من تعليق الكاريكاتير: «اعتقد أنه عليك أن تكون أكثر وضوحًا في الخطوة الثانية».

بالنسبة لأجدادنا في العصر البرونزي، ممن أنشؤوا أكبر الديانات التوحيدية، كانت القدرة على خلق العالم والحياة عملاً إلهياً. ولكن متى ما عرفنا تقنية الخلق، سيصبح كلُّ ما هو خارق للطبيعة عندئذ طبيعيًا.

وهكذا تكون مناورتي كالتالي: إن الإله الوحيد الذي يستطيع أن يكتشفه العلم لا بدّ أن يكون كائنًا طبيعيًا، موجودًا في الزمكان ومقيّدًا بقوانين الطبيعة. أما الإله الخارق للطبيعة والموجود في خارج الزمكان، فلن يعرفه العلم؛ لأنه ليس جزءًا من العالم الطبيعيّ، وبالتالي لا يمكن للعلم معرفة هذا الإله.

هذه الحجة قدمتها في مناظرتي، برعاية مؤسسة تمبلتون، مع المؤمن وأستاذ الطب في جامعة هارفارد جيروم غروبمان، والذي جادل في أن الإله: «بلا شكل، وغير قابل للقياس، وهو موجود في بُعد لا يمكن قياسه، أو وصفه بالعلم. نحن غير قادرين على فهم طبيعته وأبعاده بالكامل، لأنه موجود خارج الزمان، ولا يمكن تقييده بالمكان». فسألته، كيف تعرف إذاً بأن هذا الإله موجود؟ بصفتنا كائنات جسديّة «مادّيّة» تتشكل إعتقاداتها عن العالم بناءً على تصورات (من حواسنا) ومفاهيم (من عقولنا)، كيف يمكننا أن نعرف أن كائنًا يقع خارج تصوراتنا ومفاهيمنا؟ إن كان هذا الإله يتدخل، في لحظة ما، في عالمنا الزمكاني ليعرّفنا على نفسه بطريقة ما لنقل مثلاً الصلاة، أو العناية الإلهيّة، أو المعجزات، فلماذا لم يتمكن العلم من رصد مثل هذا الفعل الإلهي؟ وإن كان هناك طريقة أخرى لمعرفة، لنقل مثل التأمل العميق أو الخشوع عند الصوفيين أو الروحانيين، فلم لم يتمكن علم الأعصاب من البوح بشيء ذي مغزى عن عمليّة المعرفة هذه؟ وإن كنا توصلنا إلى فهم أن جزءًا من الفص الجداري للدماغ المرتبط بتوجيه الجسد وإرشاده يصبح خامدًا في أثناء هذه الحالات التأملية (يكسر حاجز التمييز الطبيعيّ الذي يشعر به المرء بين الذات واللذات، وبالتالي يجعله يشعر «كذات واحدة» مع البيئة) كما بينت الدراسات التي أجريت على الرهبان وهم

بحالة تأمل، وعلى القساوسة وهم في صلاة خاشعة ألا يعني هذا، وبدلاً من الاتصال بكائن خارج الزمكان، إنه في الواقع مجرد تغيير في الكيمياء العصبية؟

في النهاية، وفي واحدة من أكثر تصريحات الإيحاء صدقاً، اعترف غروبيان:

«لماذا نؤمن؟ ليس لدي إجابة عقلانية. يبدو أن هذا السؤال يندرج في نطاق سؤال لماذا نحب شخصاً ما؟ يمكننا اختزال الإجابة لمكونات معينة، ولربما الرجوع للنواقل العصبية، ولكن بطريقة ما، يبدو أنها تتجاوز ما يمكن معرفته حقاً. وهذا هو التنافر المعرفي الذي عليه أن يتعامل معه في الحياة الأشخاص من أمثالي، والذي غالباً ما نعاني منه».³⁰

من ناحية، ليس لدي أي تعليق على تصريحه للإيحاء، وذلك لأنه لا يحتاج إلى ذلك. إن لم يكن الادعاء مدعوماً بأدلة تجريبية، فليس هناك الكثير مما يمكن للعلم قوله بشأن هذه المسألة. يمكن أن تكون الحياة صراعاً مؤلماً مليئاً بالغوامض، لذلك كل ما على المرء فعله ليحيا يومه، هو العثور على السعادة وتقديم بعض الحلول عن هذه الأمور الغامضة حسناً.... من أنا لأجادل؟ فكما ذكر في سفر المزامير: 46:1 «إِهْنَا هُوَ مَلَجُونَا وَقُوْتْنَا، وَمُعِينْنَا فِي شِدَائِدِنَا الَّتِي أَصَابَتْنَا جِدًّا». ولكن من ناحية أخرى، لا أستطيع أن أتوقف عن التفكير بأنه لو كان غروبيان مولوداً لعائلة هندوسية في الهند بدلاً من عائلته اليهودية في العالم الغربي، لآمن بشيء مختلف تماماً عن الطبيعة المطلقة للكون، ولقدّم تبريراً بحجج منطقية لإيماؤه بنفس الحماسة.

ما يقدمه العلم لتفسير العواطف التي نخبرها عند الإيحاء بالإله أو

الوقوع في الحب تكميليّ، لا تعارضيّ؛ جمعيّ، لا تنافريّ. يدهشني شخصياً معرفة أنه عندما أقع في حب شخص ما، فإن عواطفني الشهوانية الأولية تعزز بواسطة الدوبامين، الهرمون العصبي الناتج من منطقة تحت المهاد (hypothalamus)، والتي تحفز بدورها إفراز التستوستيرون، الهرمون المسؤول عن إثارة رغبتني الجنسيّة، وإن عواطفني الأعمق بالارتباط تعزز بواسطة الأوكسيتوسين، الهرمون المصنوع في منطقة تحت المهاد وتفرزه الغدة النخامية في الدم. ويدهشني أكثر، أنه لمن المفيد أن مثل هذه المسارات العصبية المستحثة هرمونياً تقتصر الأنواع أحادية الترابط الزوجي، كتكيف تطوّري للرعاية طويلة الأجل للصغار العاجزين. إننا نقع في الحب؛ لأن أطفالنا بحاجة إلينا! فهل يقلل هذا بأي شكل من قيمة الوقوع في الحب والعطف على الأبناء؟ بالطبع كلا. فكك قوس الفرح لأجزائه المكونة، لن يقلل من قيمة تقديرنا الجمالي له.

للإيمان الديني والإعتقاد بالإله، تفسيرات تطوّريّة تكيفيّة على حدّ سواء. فالدين، هو مؤسسة اجتماعيّة تطوّرت لتعزز تماسك المجموعة وسلوكها الأخلاقي، إنه آليّة تكاملية للثقافة البشريّة تقوم على تشجيع الإيثار، والإيثار المتبادل، والإيثار غير المباشر، والكشف عن الالتزام بالتعاون بين أعضاء المجموعة الاجتماعيّة. أما الإعتقاد بالإله، فيقدم تفسيراً لكوننا، وعالمنا، وأنفسنا؛ إنه يفسر من أين أتينا، ولماذا نحن هنا، وإلى أين نحن ذاهبون. ويمكن أن يكون الحكم الأعلى للقوانين، والحكم النهائي لمعضلات البشر الأخلاقيّة، والجوهر الأسمى للالتزام. آن الأوان للخروج من تراثنا التطوّريّ وتقاليدنا التاريخيّة، واحتضان العلم كأفضل أداة على الإطلاق لتفسير كيفية عمل العالم من حولنا. آن الأوان للعمل معاً لخلق عالم اجتماعيّ وسياسيّ محتضن

المبادئ الأخلاقية، ويسمح للتنوع البشري الطبيعي بالازدهار. لا يمكن للدين أن يأخذنا هناك، لأنه لا يملك طرقاً منهجية لتفسير العالم الطبيعي، ولا يملك أي وسيلة لحل نزاعات القضايا الأخلاقية عندما يكون لدى أعضاء الطوائف المتنافسة إعتقادات يقينية تستبعد إحداهما الأخرى. العلم، وقيم التنوير العلمانية التي تم التعبير عنها بديمقراطيات الغرب، وبقدر ما فيها من عيوب، هي أفضل أمل لنا للبقاء.

الإِغْتِقَادُ بِالْفَضَائِيَّينِ

في ربيع عام 1999، استدعتني محطة (KPCC) الإذاعيّة التابعة لقناة (NPR) لجنوب كاليفورنيا لمقابلة جو فيرماج، مؤلف الكتاب الذي حمل عنوانًا مَبَجَّحًا: «الحقيقة»، فيرماج هو شاب في مقتبل العمر، اشتهر بكونه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإنترنت العملاقة (USWeb)، والتي تقدر قيمتها ما يقرب ثلاثة مليارات دولار تقريبًا. لم يكن فيرماج، وعلى نقيض أغلب الرؤساء التنفيذيين ممن يقومون بالعادة بتأليف الكتب، في رحلة ترويجيّة لدرر حكيمته لبناء مركز نفوذ في وادي سيلكون، بل أراد التحدث عن بناء مركز نفوذ من نوع آخر، يمكن أن ينقل البشر إلى النجوم... وما بعدها.¹

من أين حصلت ظاهرة الإنترنت في وادي السليكون على الإلهام لمثل هذا المشروع؟ بدأ ذلك في ساعات الصباح الباكرة من أحد أيام

خريف عام 1997، عندما استيقظ فيرماج ليري، على حد تعبيره، «كائنًا مذهلاً، مغطى بهالة ناصعة البياض مشعة، يحوم فوق سريري». تحدث هذا الكائن الغريب لفيرماج، وسأله «لماذا استدعيتني إلى هنا؟»، فرد عليه: «أريدُ السفر في الفضاء». تساءل الكائن الغريب عن سبب مقنع لمنحه هذه الرغبة، فأجاب فيرماج قائلاً: «لأنني على استعداد للموت من أجل ذلك». وهنا، وكما يذكر فيرماج: «لقد انبثقت كرة كهربائية زرقاء من هذا الكائن، أصغر بقليل من كرة السلة.... ثم غادرت جسده.... وطافت إلى الأسفل ودخلت بداخلي. فشعرت بنشوة غامرة لا يمكن تخيلها، تفوق النشوة الجنسية بمراحل.... لقد أعطاني شيئاً ما».²

ما مدى قوة هذه التجربة لتغيير مجرى حياة الشخص؟ أعلن فيرماج فوراً استقالته من شركته ذات المليارات، وأسس المنظمة الدولية لعلوم الفضاء، والتي تسعى وفقاً لصفحة موقعهم الإلكتروني إلى: «تعزيز الفهم البشري للطبيعة الأساسية ووظائف المادة والطاقة، وتحقيق طفرات بقوة الدفع، وتوليد الطاقة، وتقدير أعمق للعمليات الفيزيائية الكامنة وراء الوعي».³

ياله من دليل مدى قوة الاعتقاد (حرفياً)!

وضع فيرماج أصابعه على لوحة المفاتيح وأنجز مخطوطة طموحة مكونة من 244 صفحة، وعنونها «الحقيقة»، لأنها تضمنت هدفه المتمثل في إقناع «المؤسسة العلمية» لحقيقة الأجسام الطائرة والتقنيات المتقدمة مثل طاقة النقطة-صفر من فراغ الفضاء، ونُظِم «دفع لا صاروخي ودفع

جاذبي» للسفر «أسرع من الضوء»، فضلاً عن «تموجات كموميّة» لتغيير «كتل الجاذبيّة والقصور الذاتي»، ووجود أشكال أخرى من أنظمة الدفع الفضائي البديلة.⁴ في الحقيقة، وكما يقول فيرماج، لقد تم منذ آلاف الأعوام، «تنبهنا» نحن البشر على طول مسارنا التكنولوجي من خلال الاتصال الدوريّ مع «المعلمين» المتقدمين الراغبين بمشاركة معارفهم معنا، وآخرها كان في عام 1947 في روزويل، نيو مكسيكو. وصف فيرماج ذلك بصياغة شعريّة في كتابه:

المعلمون علمونا

مكتبة

t.me/soramnqraa

على مرّ السنين

هم يراقبوننا الآن.

نظام الكون هو محيطهم

وهم متفهمون

لحاجتنا للتقدم.⁵

ولكي يزيد من تشجيع الاتصال بالفضائيين والتطوّر التكنولوجي، استثمر فيرماج 3 ملايين دولار لتأسيس مشروع كايروس (كلمة إغريقيّة تعني «اللحظة الملائمة») لإعداد البشريّة للاتصالات المستقبلية. تخيّل فيرماج: «تصور أنه يوماً ما يتم إنشاء مدينة جديدة في مكان ما على الأرض، مدينة الكون، فيها ميناء زمكاني كنقطة مركزية للتواصل بين سكان الأرض والزوار من أي مكان آخر».⁶

سأل أحد المراسلين فيرماج ببلاغة: «لماذا يخاطر شاب ناجح كمدير تنفيذي بسماعته بهذا الشكل؟». فاجاب: «أنا اعتقد كثيراً بهذه

النظرية. ولأنني بوضع فريد يسمح لي بإيصال رسالة بالغة الأهمية. لدي المال، والمصادقية، والأسس العلمية، والإيمان»⁷.

ها هو ذا مربوط الفرس: الإيمان. يجب جو فيرماج العلم، لكن إيمانه هو الذي يقوي اعتقاداته. بإطار البحث عن طبيعة الكون والحياة، نرى هنا أطروحتي عن الواقعية المُتعمّدة على الاعتقاد، يأتي الاعتقاد أولاً، ثم تتبعه تفسيراته، واضحة مرة أخرى في تفسير فيرماج عندما قال: «هنالك مفهوم واحد اقتنعت به منطقيًا وكليًا فشل العلم تمامًا في تعليمي إياه بشكل مباشر— كان معلومًا للدين، وفسره بصورة منطقيّة في هيكله الداخلي: لا يوجد ثمة شك في أن الكون نتاج قصدي». يشير القصد هنا إلى التوكيل، والتوكيل إلى كائن، والكائن هنا، هو خارج عالمنا ويزودنا بالمعنى والأمل: «في هذا المفهوم للخلق القصدي، أو الكينونة، يكون الشعور العاطفي معنى ومكانًا للنقاش ضمن القوانين الميكانيكية للفيزياء. ستسمح الفيزياء القصديّة للفيزيائي بداخلي بأن يدرج مفهوم العواطف في القوانين التي تسير الكون»⁸.

فيزياء قصديّة! ياله من تجسيد لقوة الفاعلية (حرفيًا)!

نشأ فيرماج في عائلة مورمونية، وأحد المعتقدات الأساسية للكنيسة المورمونية هي أن مؤسسها، جوزيف سميث، تواصل مع الملاك مورمن، والذي تلقى أوامره بتوجيهه للألواح الذهبية المقدسة التي كُتبت منها كتاب المورمون المقدس. في كتابه «الحقيقة»، يفسر فيرماج أن الوحي «تلقاه رجل اسمه جوزيف سميث، والذي لا يمكن تمييز أوصافه عن لقاءات الكائنات ذات الهالة ناصعة البياض المشعة، التي تواردت في روايات العصر الحديث عن لقاءات مباشرة مع (الزائرين)»⁹. وعليه،

كان لجوزيف سميث لقاء روحي من النوع الثالث. وفقاً لفيرماج، لم يكن سميث بأي حال من الأحوال هو الأول من نوعه. فقبل ثمانية عشر قرناً، تلقى القديس يوحنا البطمسي «الوحي المسيحي» الذي كتب منه آخر سفر الكتاب المقدس، وذلك بعد فترة قليلة من لقاء نجار يهودي من الناصرة وكيلاً قصدياً من الدرجة الأولى. وأيضاً كان قبله موسى ووحي العليقة المشتعلة، الذي ناداه «أَهْيِهِ الَّذِي أَهْيَهُ». حسناً، من موسى إلى عيسى إلى يوحنا البطمسي إلى جوزيف سميث إلى جوزيف فيرماج سلالة غير منقطعة من البشر الفانين لمسهم وكلاء غرباء.

توكيلية الفضائيين

لأعوام عدة، ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية مع من أدعوا بأنهم خطفوا مع الفضائيين. وليس لدي شك أن أغلبهم صادقون في سردهم للصدمة العاطفية المصاحبة لتجربة الاختطاف. أحد هؤلاء المختطفين كان ويتلى سترير، مؤلف الرواية الأكثر مبيعاً عن قصة اختطافه «تواصل»، والتي أصبحت الكتاب المقدس لمجتمع المختطفين. قابلت سترير في الغرفة الخضراء لبرنامج «غير صحيح سياسياً»، مع بيل ماهر. وبينما كنا ندرش قبل بدء تسجيل الحلقة سألتها عما كان يفعل عندما لم يكن يكتب عن اختطافه من قبل الفضائيين. أخبرني أنه كان يكتب روايات الخيال العلمي والفانتازيا والرعب. قلت لنفسي «بالطبع! إما أنه اختلق كل شيء أو تخيَّله بخياله الخلاق».

الكلمة المفتاح هنا هي الخيال. غالباً لا يصدق الناس أن أي شخص يمكنه تلفيق مثل هذه القصص الخيالية عن لقاء الفضائيين، مُلمّحين بأنه لا بد أن يكون ثمة قدرٌ من الصدق. في الواقع، يألف البعض

مثل هذه اللقاءات في كل يوم. وهم يُسمّون بكتّاب الخيال العلمي والفانتازيا. خذ بالاعتبار العوالم البدليّة لهاري بوتر، وسيد الخواتم، وحرب النجوم، ورحلّة النجوم، والأفتار، وبقية القصص. لدينا قدرات هائلة لتصور أنفسنا في عوالم أخرى من خيالنا، والخط الفاصل بين الخيال الواعي والتخيّل اللاوعي هو رفيع جدًا. قد يختلط الواقع والخيال بخبايا العقل ليطفو على السطح بظروف معينة، مثل التنويم المغناطيسيّ والنوم.

التنويم المغناطيسيّ. يتم «تذكر» العديد من تجارب الاختطاف هذه بعد أعوام أو عقود من حدوثها باستخدام تقنية تسمى التنويم الاسترجاعيّ، حيث يتم تنويم الشخص ويطلب منه تحيّل الرجوع بالزمن لاسترداد ذاكرة في الماضي، ثم تشغيلها على شاشة مخيلته في العقل، كما لو أن هناك أنيسيان يجلس داخل مسرح صغير في الرأس ويقدم تقريرًا لمديره الدماغ بما يراه. لا تعمل الذاكرة بهذه الطريقة بالمرّة. إن تشبيه الذاكرة وكأنها شريط فيديو يمكن إعادة مشاهدته عند الحاجة هو خاطئ تمامًا. لا يوجد جهاز تسجيل في الدماغ. تتشكل الذكريات كجزء من نظام التعلم الارتباطي لإقامة روابط بين الأشياء والأحداث في البيئته، والذي يؤدي تكرارها لخلق تغصنات عصبية جديدة وصلات مشبكية بين العصبونات، والتي إما ستعزز بالتكرار أو تتضعف لعدم الاستخدام؛ تستخدمه أو ستخسره.

هل تتذكر عيد ميلادك العاشر، أو تتذكر ذكرى والدتك بعيد ميلادك العاشر الذي تذكرته لك عندما كنت في الخامسة عشرة، أم أنها صور عيد ميلادك العاشر التي راجعت مشاهدتها عندما كنت في العشرين؟ من المحتمل أن يكون ما سبق أجمع، وأكثر من ذلك بكثير. حسنًا، ما

الذي يتذكره المختطف من قبل فضائي «بإعادة» شريط ذكرياته؟ يُظهر تحليل أشرطة التنويم الاسترجاعي التي سجلها «معالجو» التنويم المغناطيسي، بأنهم قاموا بطرح أسئلة إرشادية وصنع سيناريوهات خيالية يمكن من خلالها أن يلفق نيامهم حدثاً مصطنعاً لشيء لم يحدث أبداً.¹⁰ في الواقع، إن تلوث الذاكرة بالاستجابات الإيحائي للمنوم وخيالات النائم، هو ما حدث في كارثة «حركة الذاكرة المستعادة»، التي تسببت في التسعينيات بإدانة عشرات الآباء بالتحرش على أساس «ذكريات مستعادة» لנסاء بالغات زرعها المعالجون بخيالهن.

اختلالات النوم: تحدث تجارب الاختطاف التي لا يحشها معالجو التنويم عادة في وقت أواخر الليل أو الصباح الباكر في أثناء دورات النوم التي يحصل فيها هلوسات تنويمية (الحالة التي تسبق النوم مباشرة) واستيقاظية (الحالة التي تسبق الاستيقاظ) بصورة كبيرة، ويبدو أنها مرتبطة بالأحلام الواعية وشلل النوم، وهو ما تم توثيقه جيداً بين متطوعي التجارب ومرضى مختبرات النوم. تحصل الهلوسات التنويمية والاستيقاظية في الفترات الضبابية بين اليقظة والنوم، عندما ينزلق دماغنا الواعي إلى اللاوعي في أثناء النوم، أو يتحول من النوم إلى اليقظة.

وهنا يختلط الواقع بالخيال. وقد يتضمن تحفيزاً حسيّاً، ولا سيما رؤية وسماع أشياء غير موجودة بالفعل، مثل البقع، الخطوط، الأشكال الهندسية، والصور التمثيلية. وقد تكون هذه الهلوسات ملونة أو بالأبيض والأسود، ثابتة أو متحركة، مسطحة أو ثلاثية الأبعاد. وأحياناً تشمل أيضاً الأنفاق اللولبية التي يذكرها ممن مرّوا بتجربة الخروج من الجسد أو الاقتراب من الموت.

وكذلك يمكن للمكونات السمعية أن تكون أحياناً جزءاً من تجربة الهلوسة، مثل أن تسمع من ينادي باسمك، أو صوت جرس أو طرق الباب، أو حتى هسهسة آخرين تتخيل وجودهم في الغرفة. وأيضاً الحلم الواعي الذي لايزال أقوى وأشد. إنه حلم يدرك فيه النائم بأنه نائم بالفعل، ولكنه يمكن أن يتدخل فيه ويغيره. شلل النوم هو نوع من الحلم الواعي يكون فيه الحالم، مدرّكاً بأنه يحلم، ولكنه يشعر بالشلل وبوجود جاثم يضغط على صدره، أو أنه يسقط من الأعلى أو يترك جسده، وقد يشمل أيضاً مكوّناً عاطفياً غالباً ما يكون مرعباً، وأحياناً مصاحباً للإثارة، البهجة، النشوة، والابتهاج. وثق عالم النفس جي. ألين شايمان الآلاف من حالات شلل النوم التي يعتقد أنها مرتبطة بالفصوص الصدغية والجدارية، والتي ترتبط بكيفية توجيه الدماغ للجسد في حيز مكانه.¹¹

قبل عدة قرون، سمي الإنجليز هذا الشعور الجاثم على الصدر في أثناء النوم، والذي اعتقدوا إنه بسبب السحرة أو الكائنات الخارقة بكلمة «Mare»، والمشتقة من الكلمة الانجلو-ساكسونية «Merran»، والتي تعني «الرابض». لذلك كان يعتقد أن الكابوس (Nightmare) هو الرابض الذي يجثم ليلاً على الصدر. ونظرًا لأنهم عاشوا في عالم تسكنه الشياطين، فقد سموهم «الشياطين الرابضة». ونظرًا لأننا نعيش في عالم يسكنه الفضائيون، سميناهم «الفضائيون الغرباء». تملّي ثقافتك أيّ تسميات لهذه التجارب الشاذة في الدماغ.

قوة تأثير هذه الإعتقادات لا تخطئه العين، ويمكن أن تؤدي هذه التجربة إلى حالة مشابهة لاضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD)، وهي حقيقة أوضحها علماء النفس من جامعة هارفرد ريتشارد جي. مكنالي،

وسوزان أ. كلانسي في ورقة بحثية نشرت عام 2004 بعنوان «الاستجابة النفسية-الفسولوجية بواسطة برنامج رسوم الأداء النصي لأشخاص أفادوا بأنهم خطفوا من قبل فضائيين غرباء».

في هذه التجربة قام كل من مكنالي وكلانسي وزملاؤهما، بقياس معدل ضربات القلب، موصليّة الجلد، ونشاط الموجات الدماغية للذين ادعوا أنهم خطفوا من قبل كائنات فضائية، حيث استعادوا تجاربهم من خلال برنامج رسوم الأداء النصي. خلص الباحثون: «بالنسبة للمشاركين المراقبين، فقد أظهر المختطفون تفاعلاً نفسياً-فسولوجياً أكبر اتجاه الاختطاف والنصوص المجهددة مقارنة مع النصوص الإيجابية والمعتدلة».¹² بمعنى، أن بعض خيالاتهم لا يمكن تمييزها عن الواقع، ويمكن أن تكون مؤلمة كالصدمة. في كتابه «تذكّر الصدمة» عام 2003، أشار مكنالي: «حقيقة استجابة الأشخاص ممن ظنوا بأنهم اختطفوا من قبل فضائيين، تماماً كمرضى اضطراب ما بعد الصدمة، للنصوص النصية للاختطاف المزعوم، قوة الاعتقاد لحث الحالة الفسولوجية بما يتفق مع التجربة الصادمة الفعلية».¹³ إضافة إلى ذلك، وجد مكنالي أن المخطوفين «كانوا أكثر عرضة لاستدعاء وإدراك خاطئ مختبرياً، مقارنة مع المجموعة الضابطة» وسجلوا درجات أعلى بكثير من المعتاد لاستبيان يقيس مدى «الانغماس»، السمة المرتبطة بالنزعة الخيالية تنبأ أيضاً بالاستدعاء الخاطيء.

لا يمكن اعتبار حيوية الذاكرة المؤلمة دليلاً على موثوقيتها، وهو تأثير وثقته سوزان كلانسي بدراسة هذه الظاهرة بكتابها «مختطف» عام 2005 مشيرة إلى أن اعتقادات الاختطاف «توفر نفس ما يستمدّه ملايين الناس من دياناتهم: المعنى، الطمأنينة، الوحي الصوفي، الروحانية، والتحول

الروحي».¹⁴ خالفت كلانسي كارل سيغان بكل احترام، والذي ذكر بأن الإعتقاد بالعلوم الزائفة يتناسب طردياً مع إساءة فهم العلم، واختتمت دراستها بالإشارة إلى:

«لقد علمني المخطوفون أن الناس يضمون بحياتهم أنظمة إعتقاد تناسبهم. في بعض هذه النظم الإعتقاديّة تحاكي حاجات عاطفيّة قويّة ليس لها علاقة تذكر بالعلم الحاجة للشعور بالاتحاد مع العالم، والرغبة في امتلاك قوة أو قدرات خاصة، والتوق لمعرفة أن هناك شيئاً ما، شيئاً أكثر أهميّة منك، يراقبك ويحميك على الدوام. إن الإعتقاد باختطاف الفضائيين الغرباء ليس مجرد علم سيّئ. وليس مجرد تفسير للنكبات والتهرب من تحمل المسؤولية الشخصية. فبالنسبة للعديد من الناس، يشبع الإعتقاد باختطاف الفضائيين شيئاً من جوعهم الروحي، ويطمئنهم على منزلتهم الاستثنائية في الكون وأهميتهم الخاصة».¹⁵

لقد سردت قصتي مع تجربة الاختطاف التي حدثت معي بسباق الدراجات الهوائية عبر أمريكا عام 1983 بينما كنت أعبّر نبراسكا. عندما قررت بأنني نمت كثيراً في سباق عام 1982 دفعني فضولي أن أرى كم من المسافة أستطيع أن أقطع بالدراجة في سباق 1983 دون أن أتوقف للنوم. فكانت المسافة التي قطعتها هي 1259 ميلاً في 83 ساعة، في ضواحي مدينة صغيرة اسمها هايفلر. كنت أترنح مع دراجتي على الطريق بينما أضاءت أنوار مقطورة دعمي الخاص لسحبي جانباً مع مناشدة طاقمي لأخذ قسط من الراحة للنوم. في تلك اللحظة، استرجعت ذاكرتي بحلم يقظة، المسلسل التلفزيوني «الغزاة»، الذي كان يعرض في الستينيات. في هذا المسلسل التلفزيوني، احتل الفضائيون الغرباء الأرض من خلال تغيير أشكالهم لأشكال أناس أرضيين حقيقيين،

ولكن لسبب غير مفهوم، احتفظ كل منهم بإصبع صغير متصلب. وهنا، تحول فجأة فريق دعمي الخاص إلى فضائيين غرباء. حدثت بشدة إلى أصابعهم، واستجوبت ميكانيكي الدرجات لمدى معرفته بتقنيّة الدرجات، واستجوبت صديقتي بشأن العلاقات الحميمة التي لا يمكن للفضائيين معرفتها (هل يمكنهم ذلك؟).

وهناك، على ناصية الطريق في منتصف الليل، مع كامل عدتي للقيادة، قابضاً بشدة على دراجتي بين ساقي من أجل مهرب سريع، كنت أجادل الفضائيين الغرباء، محاولاً تجنب التعرض للاختطاف إلى المركبة الأم التي تحوم في مكان قريب. وأخيراً استسلمت وجعلتهم يدخلوني إلى هناك، لأكتشف أن الجزء الداخلي لصحن الفضائيين يتشابه وبصورة مذهلة مع الجزء الداخلي لمقطورتي الخاص من نوع جي. إم. سي. لذلك استلقيت لعمل اختبار المجسات التي يقوم به الفضائيون بالعادة. وبعد مضي 90 دقيقة من استراحة النوم المنعشة (ولحسن الحظ لم يكن هناك أي مجسات)، رجعت شاقاً الطريق السريع على دراجتي، أُسليّ النفس قليلاً على ما حصل لي بالتوّ. ومع شروق الشمس، ضحكت كثيراً مع طاقمي، وفي المساء ذكرت القصة أمام كاميرات طاقم قناة إيه. بي. سي الذين كانوا يسجلون برنامج عالم الرياضة الواسع، والفيديو موجود لمن يرغب مشاهدته على اليوتيوب.¹⁶

وها هو بيت القصيد هنا: يُرجح أن تكون قصص الأجسام الطائرة المجهولة، والاختطاف من قبل الفضائيين ناجمة عن تأثيرات نفسية معروفة للكائنات الأرضية، بدلاً من أن تكون ناجمة عن خصائص مادية مجهولة لكائنات فضائية.¹⁷

هل نحن وحيدون في هذا الكون؟

هل نحن وحيدون في هذا الكون؟ هذا سؤال مشروع بغض النظر عن كيفية عمل أنظمة الإعتقاد، وحتى الآن لم يقدم لنا العلم إجابة واضحة قاطعة: نحن لا نعلم. لا تزال هذه الإجابة عصية علينا، لأنه لم يتم إجراء أي اتصال بعد. لم لا؟، كتبت كُتب كاملة للإجابة على هذا السؤال¹⁸، وهناك ما لا يقل عن 50 إجابة لما يعرف بمفارقة فيرمي بافتراض مبدأ كوبرنيكوس بأننا لسنا استثنائيين، فلا بد أن يكون هناك الكثير من الكائنات الذكيّة خارج الأرض، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون البعض منهم على الأقل قد اكتشفوا المركبات الفضائيّة الروبوتية ذاتية التضاعف و/ أو عمليات السفر عبر النجوم، وبافتراض أن بعضهم متقدم بملايين الأعوام على مقياس زمني تطوريّ عنا، فستكون تقنياتهم متقدمة بصورة كافية لتجدنا الآن، لكنهم لم يفعلوا، ولذا... أين هم؟¹⁹ إليكم إجابتي بعدد كلمات تويتر (140 حرفاً):

لربما تكون الكائنات الذكيّة خارج الأرض موجودة هناك، لكنها لم تكن هنا بسبب المسافات الشاسعة بين النجوم وندرتها الشديدة، حسناً، لنستمر بالبحث!

إن مشكلة مشروع البحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI)، هي النمطية ومحاولة تمييز نمط ذي مغزى لإشارة اتصال من ضوضاء خلفيّة الفضاء. عمل علماء هذا المشروع على وضع خوارزميات منهجية ومعايير دقيقة لما يمكن أن يعدّ إشارات مشروعة، وهي عملية تم تبسيطها من قبل كارل سيغان بشكل فعال في روايته «اتصال»، حيث استنتجت الكائنات الذكيّة خارج الأرض بأن إرسال سلسلة من الأعداد الأولية يمكن تمييزها، على سبيل المثال، عن الإشارات الناتجة

عن دوران النجوم النيوترونية. حتى الآن، لم يتم اكتشاف مثل هذه الإشارات، ويواصل علماء المشروع تحسين التقنيات اللازمة لتوسيع مجالات الطاقة الكهرومغناطيسية التي يستطيعون من خلالها البحث في السموات الواسعة، إلى جانب عدد أنظمة النجوم الممكنة التي يمكن مسحها ضوئياً في أي وقت. إنها حقاً مشكلة الإبرة في كومة قش، مع وجود 200 مليار نجم في مجرتنا لوحدها، التي تُحير العقول التكنولوجية الباحثة.

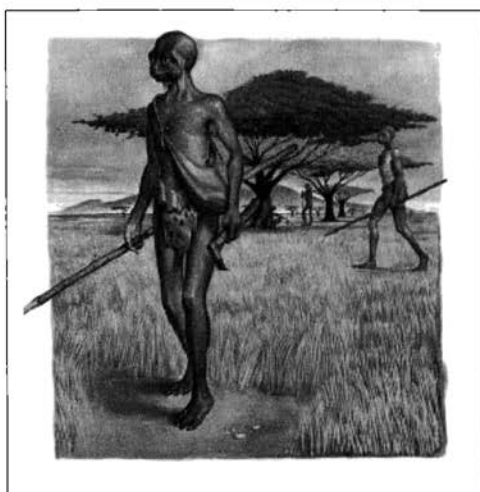
هل سيبدون مثلنا؟

أحد جوانب التوكيلية للفضائيين التي تزعجني دائماً هي تصوير الكائن الفضائي كحيوان من الرئيسيات يمشي على قدمين بخصائص شبيهة بالبشر. ما فرصة وجود مثل هذا الكائن على كوكب آخر؟ من بين مئات الملايين (ربما المليارات) من الأنواع التي تطوّرت هنا على كوكبنا، تطوّرت سلالة واحدة فحسب إلى الرئيسيات ذات القدمين، نجا منها نوع فرعي واحد فقط حتى يومنا هذا (نحن). إن واجهنا كائنات ذكية خارج الأرض، فما هي احتمالات أن تكون شبيهة بنا، بعيداً عما يصوره من يزعمون بأنهم خطفوا منها، بأنهم كالرئيسيات ذات القدمين برؤوس متفخخة، وعيون كبيرة لوزية الشكل، مع تجاعيد على جباههم، والتحدث بإنجليزية ركيكة، وبلهجة غريبة؟ إن الاحتمالات ليست عالية - ولا حتى منخفضة، كما أزع.

مع ذلك، قد أكون مخطئاً، ولم لا؟، حيث تحداني المنظر التطوري ريتشارد دوكينز، في هذه النقطة بالذات، بعد أن أنتج لي مدير مؤسسته مقطعاً مسجلاً على اليوتيوب أشرح فيه، وأنا مرتدٍ لقناع فضائي، لماذا

اعتقد بأن الاحتمالات تكاد تكون قريبة من الصفر لتطور الفضائيين وتقنياتهم ليصبحوا مثل الذين نشاهدهم في الأفلام، ونسمع عنهم في روايات المختطفين.²⁰ كتب دو كينز:

«أنا أتفق مع [شيرمر] في رهانه ضد أن يكون الفضائيون الغرباء كالرئيسيات ذات القدمين، واعتقد هي نقطة تستحق الاعتبار، ولكنني اعتقد بأنه يبالغ في تقدير الاحتمالات. [عالم الحفريات بجامعة كامبريدج] سايمون كونواي-مورس، الذي لا يمكن تجاوز سلطته، يعتقد أنه من المحتمل بشكل إيجابي أن تكون الكائنات الفضائية، كالرئيسيات ذات القدمين. [عالم البيولوجيا التطورية بجامعة هارفرد] إد ويلسون أعطى بعض الوقت ليخمن بأنه، لولا كارثة العصر الطباشيري، لكانت الديناصورات قد طورت شيئاً شبيهاً بالمرافق الحركية».

الشكل 8: ديناصور ثنائي القدمين كالكائن الفضائي.

فقلت بالرد على دو كينز على غرار ما ورد أعلاه إن كان هناك شبيهه بأشباه القروذ ثنائية الحركة أكثر ذكاءً وتقنيةً، وله حتمية معينة للظهور

بسبب إطار التطور، لكان هذا قد حصل أكثر من مرة هنا. فجاء رد دوكينز أكثر استنارة:

«إنك تقفز من طرف لآخر. في المقطع القصير، أشرت إلى ندرة مذهلة جدًا، نادرة جدًا لدرجة تجعلك لا تتوقع شكلين من أشكال الحياة البشريّة في الكون بأسره. والآن أنت تتحدث عن (حتمية معينة)، وتشير، بصورة صحيحة، إلى أن هذه الحتمية المعينة ستتنبأ بأن أشباه البشر يجب أن يتطوّروا أكثر من مرة على الأرض! لذا فنعم، يمكننا أن نقول إن التطور لأشباه البشر غير محتمل إلى حدّ ما، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون مستحيلًا! أي شيء قريب من «الحتمية المعينة» سيعني الملايين بل حتى المليارات من أشكال الحياة البشريّة في الكون، وذلك ببساطة لأن عدد الكواكب الموجودة ضخم للغاية. الآن، تخمّني هو وسيط بين طرفي نقيضك. أتفق معك بأن التطور لأشباه البشر نادر؛ وهذا هو ما توحى به حقيقة أنهم تطوّروا مرة واحدة فقط على الأرض. لكنني أقترح بأن تطوّرهم ليس نادرًا جدًا لتبرير المغالاة الإحصائية التي سمحت بها لنفسك في المقطع». ²¹

نقطة جيدة. لكن المشكلة بالنسبة لي ولدوكينز هي شوفينيتنا، كما كان كارل سيغان يجب أن يقول دائمًا: إننا شوفينيّو الكربون. ولكننا أيضًا شوفينيّو الأوكسجين، شوفينيّو درجات الحرارة، شوفينيّو الفقاريات، شوفينيّو الثدييات، شوفينيّو الرئيسيات، والكثير من الشوفينيّيات الأخرى. شوفينيّة أن الكائنات الفضائية ستتصل عبر إشارات الراديو، وأن ذكاءها سوف يأخذ شكلًا مشابهًا لنا، ولاسيما إن كانت كائنات اجتماعيّة تعيش في الحضارات، هي مجرد تجسيم بشري ليس له أي أساس في الواقع بالمرّة. إننا لا نتواصل مع كائنات أرضيّة من مثل

القردة والدلافين، ولكننا نملك غطرسة تجعلنا نعتقد بأننا سنتمكن من فك شفرة تواصل كائنات ذكيّة من خارج الأرض أكثر تقدّمًا منا بملايين الأعوام.

أشك هنا بشدة بأننا قد عُشينا بما أسميه تميز بروتاغوراس «الإنسان هو مقياس كل شيء موجود وغير موجود» عندما نعكس أنفسنا في فضائين غرباء. ضع باعتبارك النياندرتال بالمقارنة، إذا كان ذكاء الرئيسيات يدعو للتفاخر إلى هذا الحد، فلما لم ينجوا يا ترى؟

النياندرتال ككائن ذكيّ

انفصل النياندرتال عن سلف مشترك بيننا قبل حوالي (690000-550000) عام مضى، ووصلوا لأوروبا على الأقل قبل حوالي 242000 (ولربما 300000) عام مضى، مما منحهم الهيمنة هناك لمدة ربع مليون عام. لقد كان حجم جماجمهم كبيرًا كجماجمنا (بين 1,245-1,740 سم مكعب، بمتوسط يبلغ 1,520 سم مكعب بالمقارنة مع متوسط حجم جماجمنا البالغ 1,560 سم مكعب)، وكتلتهم الجسديّة أقوى من كتلتنا مع صدورهم البرميليّة وعضلاتهم الضخمة، وأيضًا استخدموا مجموعة أدوات معقدة بشكل معقول حوالي ستين أداة مختلفة. على السورق، يبدو منطقيًا أن نجادل بأن النياندرتال كان لديه فرصة جيدة «ليصبح نحن»، بمعنى، أنواع ذكيّة متقدمة تقنيًا وقادرة على السفر عبر الفضاء والتواصل بين النجوم.

لكن لو تعمقنا أكثر، فسنرى أنه لا يوجد دليل تقريبًا على أن النياندرتال كانت لديه أيّ فرصة لأن يصبح أكثر «تقدمًا» مما كان عليه عندما اختفى قبل 30000 عام. ومع اختلاف علماء الأثروبولوجيا

القديمة حول العديد من الأشياء، إلا أنه يوجد اتفاق شبه كامل في الأدبيات العلميّة على أن النياندرتال لم يكن في طريقه لأن يصبح «نحن»، بل كانوا مجرد كائنات حيّة تتكيف مع بيئاتها.²²

استنتج عالم الأنثروبولوجيا القديمة ريتشارد كلاين بعمله الموثوق «حرفة البشر»، بأن «السجل الأحفوري يظهر بكل جانب يمكن اكتشافه فيه تقريباً المصنوعات اليدويّة، تعديلات المواقع، القابليّة على التكيف مع البيئات القاسية، المؤن، وما إلى ذلك بأن سلوكيّات النياندرتال كانت أدنى من سلوكيّات خلفائهم المعاصرين، وبالحكم من شكلهم المميز، فقد تكون هذه السلوكيّات الأدنى متجذّرة بتكوينهم البيولوجي». ²³ لقد امتلك النياندرتال أوروبا بأسرها لما لا يقل عن 250000 عام، ولم يُقيد بوجود أي نوع آخر من الأشباه البشريّة، ومع ذلك، لقد كانت أدواتهم وثقافتهم أبسط من تلك التي امتلكها الهومو العاقل؛ لا تظهر أي علامة على التغيير بالمرّة، ناهيك عن التقدم نحو العولمة الاجتماعيّة. وأيضاً لاحظ عالم الأنثروبولوجيا القديمة ريتشارد ليكي، بأن أدوات النياندرتال «بقيت دون تغير يذكر لأكثر من 200000 عام وهذا ركود تكنولوجي يبدو أنه ينكر طريقة عمل العقل البشري بالكامل. لم تنبثق ثقافات العصر الحجري القديم العلوي إلى قبل 35000 عام، ومعها انتشر الابتكار والنظام التعسفي». ²⁴

وبالمثل، كانت الموضوعات الفنيّة للنياندرتال بدائيّة نسبيّاً، وثمة جدل واسع حول ما إذا كان العديد منها هو نتاجاً لأسباب طبيعيّة بدلاً من تعديله الاصطناعي. ²⁵ الاستثناء الوحيد هو المزمار العظمي الشهير للنياندرتال الذي يرجع تاريخه إلى ما بين (40000-80000) عام مضى، والذي يعتقد بعض علماء الآثار أنه يعني بأن صانعه كان

موسيقياً. عالم الأحياء كريستوفر ويلز، الصوت المعارض لسُلو كيات النياندرتال المتواضعة، اعترف أيضاً بأنه من الممكن أن تكون ثقب هذه المزمارة ناتجة طبيعياً من خلال قضم حيوان للعظم، لا من صنع إيان أندرسون (موسيقار) العصر الحجري القديم. ومع ذلك يجادل ويلز بأن «الاكتشافات المهمة الأخيرة، تشير إلى أنه في نهاية حياته المهنية، لربما يكون النياندرتال قد تقدم كثيراً في تقنياته»، وكان عليه أن يعترف بأنه «لم يتضح بعد لدينا ما إذا كان هذا التقدم قد حدث بسبب اتصاله بالبشر الأوروبيين الأوائل وغيرهم من الشعوب الأكثر تقدماً، أم أنه تحقق بدون مساعدة خارجية». ²⁶

لربما أكثر الادعاءات إثارة على «بشرية» النياندرتال هو دفن أمواته، والذي كان غالباً ما يتضمن نثر الورود بعناية على جثث الموتى التي توضع بوضعية الجنين. استخدمت هذا المثال في كتابي «كيف نعتقد» حول أصول الدين، ²⁷ غير أن هناك بحثاً جديداً تحدى هذا التفسير. أشار كلاين بأن القبور «لربما تم حفرها ببساطة لكي ينتشلوا الجثث من المناطق المأهولة»، وأنه في 16 من أصل 20 موقع دفن تم توثيقه «كانت الجثث منحنية بشدة (قريب من شكل وضع الجنين في الرحم)، مما قد يوحي بوجود طقس للدفن أو مجرد رغبة في تصغير حفر الدفن لأقل ما يمكن». ²⁸ يوافق في ذلك عالم الأنثروبولوجيا القديمة إيان تاترسال حيث قال: «حتى نشاط الدفن العشوائي الذي كان يقوم به النياندرتال، لربما كان ببساطة وسيلة لتثبيط غارات الضباع إلى مناطق سكنهم، أو أي تفسير طبيعي آخر، وذلك لأن مدافن النياندرتال تفتقد إلى (لوازم الجنائزية) التي من شأنها أن تشهد على طقوس وإيمان بحياة بعد الموت». ²⁹

هناك الكثير مما قيل عن احتمالية وجود لغة للنياندرتال الجوهري الرئيس لمقياس الذكاء الحديث. هذا مجرد استنتاج علمي في أحسن الأحوال، وذلك لأن أنسجة الدماغ وتركيب الصندوق الصوتي لا تتحجر. يمكن توقع مثل هذا الاستنتاج من العظم اللامي، وهو جزء من تركيب الصندوق الصوتي، بالإضافة إلى كونه جزءاً من شكل قاعدة الجمجمة. ومع ذلك يبقى اكتشاف هذا الجزء في النياندرتال غير حاسم، كما يقول تاترسال:

«بغض النظر عن المجادلات الخاصة بالعظم اللامي، فعندما تضع أدلة قاعدة الجمجمة جنباً إلى جنب مع ما يشير إليه السجل الأثري حول قدرات النياندرتال وسلائفه، فمن الصعب تجنب استنتاج أن اللغة المنطوقة الواضحة، كما نعرفها اليوم، هو شيء حصري للبشر الحديثين».³⁰

أما بالنسبة للتركيب القحفي لقاع الجمجمة، فيكون مسطحاً في الثدييات، ومقوساً في البشر (يعتمد على مدى ارتفاع الحنجرة بالحلقة). في أسلافنا البشريين، لا يُظهر قاع الجمجمة أي تقوس كما نراه في الأسترالوبيثكس، والهومو المنتصب، وحتى الهومو العاقل القديم. أما في النياندرتال فيختفي مثل هذا التقوس بالمرّة، وهذا دليل ضد فكرة أن للنياندرتال لغة، كما استنتج ليكي:

«إذا من حكمنا من خلال قاعدة الجمجمة، يكون للنياندرتال مهارات لفظية أقل من مجاميع الهومو العاقل الأخرى التي عاشت قبل مئات الأعوام. لقد كان التقوس بقاع الجمجمة للنياندرتال حتى أقل من التقوس في الهومو المنتصب».³¹

ثم تكهن ليكي، على عكس الوقائع، بما قد يحدث فيما لو نجا أسلاف البشر الأوائل: «خمنت بأنه لو لم تندثر، بحدث طبيعي نادر، مجموعة من هومو الماهر والمنتصب، لكننا رأينا تدرجات للغة مرجعية. وبالتالي، فإن الفجوة بيننا وبين بقية الطبيعة سيتم إغلاقها من قبل أسلافنا».³² هذا «الحدث الطبيعي النادر» هو طارئ في خط الزمن الذي سمح لنا بالبقاء، بينما لم يفعل ذلك بقية الأشباه البشرية، وعلى هذا استنتج ليكي إلى أن «الهومو العاقل تطوّر في النهاية باعتباره سليلًا للبشر الأوائل، ولكن لم يكن هناك شيء حتمي بشأنه».³³ وكذلك استنتج تاترسال بأنها حالة طارئة:

«إن كنت موجودًا بأي مرحلة متقدمة من التطوّر البشري، مع بعض المعرفة عن الماضي، فربما تكون قادرًا على التنبؤ بدقة معقولة بما قد يأتي بعد ذلك. ومع ذلك، لم يكن الهومو العاقل بصورة قاطعة، ذاك الكائن الحي الذي يفعل ما فعله أسلافه، ولكنه أفضل قليلًا؛ إنه شيء مختلف ويحتمل أن يكون خطيرًا جدًا للغاية، إنه شيء استثنائي، وإن كان مصادفة تمامًا، مع ولادة جنسنا البشري».³⁴

لو انتصر النياندرتال وخسرنا نحن البقاء، فهناك أسباب تقودنا للإعتقاد بأنهم كانوا سيظلون يعيشون بثقافة العصر الحجري للصيد وجمع الثمار، وصيد السمك، والتجوال في المناطق النائية من أوروبا بمجموعات صغيرة تتألف من بضع عشرات من الأفراد، والبقاء بعالم خالٍ من القرى والمدن، بل حتى الموسيقى والفن و/أو العلم والتكنولوجيا..... سيكون عالمًا مختلفًا تمامًا من عالمنا لدرجة لا يمكن تصورها.

أما باقي القردة العليا والقروود مع انقراض باقي الأسلاف البشريّة والنياندرتال، فلم تُظهر القروود العليا أيّ ميل نحو التطوُّر الثقافي الأكثر تقدماً، لا الآن، ولا حتى في السجل الأحفوري، بينما تكاثرت القروود في أنحاء آسيا والعالم الجديد لعشرات الملايين من الأعوام دون أي تدخل من البشر، ومع ذلك لم تأخذ الخطوة الأولى اتجاه تطوير ثقافة معقدة.

من خلال السجل الأحفوري، ومع أنه مجزأٌ ومبعثرٌ، يمكننا تقدير بأنه على مدى 30 مليون عام مضى عاشت مئات الأنواع الرئيسة بكلّ حدب وصوب الغابات المطيرة حول العالم؛ وعلى مدى 10 ملايين عام مضى قامت العشرات من أنواع القردة العليا بتشكيل مواطن مخصصة على هذا الكوكب؛ وعلى مدى 6 ملايين عام مضى منذ انفصال البشر عن السلف المشترك للغوريلا، والشمبانزي، الأورانغوتان كافحت العشرات من الأنواع البشريّة عن مشيت على قدمين، واستخدمت الأدوات من أجل البقاء. إن كانت هذه الأنواع البشريّة بهذه الدرجة من الحتميّة حسب قوانين التطوُّر نحو الأكثر تقدماً، فلماذا لم ينجُ عدد لا يحصى من البُنْجِيْدَات والأشباه البشريّة؟ وإن كان الذكاء هو شيئاً يمكن التنبؤ به كنتاج لتقلبات قوى الطبيعة، فلماذا تمكّن نوع بشري واحد من البقاء لمدة كافية للتساؤل بمثل هذا السؤال؟ ماذا حدث لبقية الأسترالوبيثكس الذين مشوا على قدمين واستخدموا الأدوات وهم: الأنامنسيس، الأفارينيسيس، الأفريكانوس، الأثيوبيكوس، الروبوستوس، البويزي، الغارهي؟ وماذا حدث لبقية الهومو ذوي الأدمغة الكبيرة وهم: الماهر، الرودولف، العامل، المنتصب، الهايدلبرغ؟ إذا ما كانت الأدمغة الكبيرة مهمة للغاية، فلماذا انقرض جميع أصحابها باستثناء واحد منهم؟

تكشف التجارب التاريخية المتتالية نفس الإجابة: ضربة حظ من الطبيعة، نزوة من التطور، مصادفة مجيدة. من المغربي الوقوع بأقدم فح لجميع الحيوانات التي تبحث عن الأنماط ورواية القصص: تفرض نفسك في القصة كنمط مركزي لإيجاد المعنى والغرض في هذا الكون الطارئ المجيد. لكن، يجب أن تدق نواقيس التشكيك كلما ادعى أي امرئ بأن العلم اكتشف أن رغباتنا العميقة وأقدم الأساطير صحيحة بعد كل شيء. إن كانت هناك حتمية في هذه القصة، فهي أن الحيوان الذي يبحث عن الغرض، سيجد نفسه كغرض للطبيعة. وهذا هو ما يكمن في صميم توكيلية الفضائيين.

الفضائيون والآلهة

يرتبط الفضائيون بوصفهم وكلاء قصدين بالإعتقاد بالأديان ومساواتهم بالآلهة. ووثق مثل هذا الارتباط بصورة مذهلة من قبل المؤرخ التكنولوجي جورج باسالا، في كتابه «الحياة المتحضرة في الكون» يلّمح باسالا بأن «فكرة تفوق الكائنات السماوية ليست بجديدة ولا علمية. إنه اعتقاد منتشر في الفكر الديني منذ القدم. قسّم أرسطو عالمه على قسمين مميزين؛ عالم سماوي متفوق، وعالم أرضي أدنى». دججت فكرة أرسطو في اللاهوت المسيحي في العصور الوسطى، حيث «سكن المسيحيون العالم السماوي مع الله، والقديسين، والملائكة بدرجاتهم المختلفة، وأرواح الموتى. هذه الكائنات السماوية الخالدة كانت متفوقة على البشر الزائل، الذين سكنوا العالم الأدنى». ومع أن الثورة الكوبرنيكية قلبت الأنموذج الأرسطي، غير أن «الإعتقاد بأن الكائنات القاطنة في الكواكب البعيدة هي متفوقة على الجنس البشري»، استمر معنا إلى العصر الحديث، و«تستمر بعض الطوائف الدينية في التمسك

بتصور الحياة خارج كوكب الأرض حتى ونحن نتفحصها في القرن الحادي والعشرين».³⁵

في عام 2001، أجريت دراسة على الرواد الأوائل في مشروع (SETI)، والذين كان معظمهم متديناً في السابق، لكنهم أصبحوا إما ملحدين أو لأدرين كبالغين.³⁶ نشأ عالم الفلك الاشعاعي فرناك دريك مبتكر «مُعادلة دريك» المعتبرة لتقدير عدد الحضارات الفعالة خارج الأرض في عائلة شديدة الإيمان بالكنيسة المعمدانية. لقد كان يحضر مدارس الأحد أسبوعياً، وأبدى هذه الملاحظة «كان التأثير القويّ عليّ، واعتقد على الكثير من أفراد المشروع، هو التعرض المكثف للأصوليّة الدينيّة. هذا ما تجده عندما تتحدث مع ناشطي المشروع، فقد كانوا إما معرضين أو غارقين في الأصوليّة الدينيّة، وهذا رد فعل على التنشئة الدينيّة الراسخة»³⁷. في كتابه المنشور عن هذا الموضوع عام 1991، «هل يوجد أي أحد هناك؟» اقترح دريك بأن «الخلود قد يكون شائعاً بين الكائنات الفضائيّة».³⁸ بل قد يكون التواصل مع الكائنات الذكيّة خارج الأرض هو كعلامة للظهور أو المجيء الثاني للمسيح. أشار ميلفن كالفن، الرائد في مشروع (SETI): «سيكون للتواصل تأثير ملحوظ. إنه موضوع واسع النطاق ويثير قلق الجميع، أينما كانوا، وأظن ستكون له آذان صاغية! إنه مثل تقديم دين جديد، كما أظن، وسيقوم الكثيرون باتباعه».

يتفق العديد من العلماء وكُتّاب القصص الخياليّة مع الرأي. اقترح العالم وكاتب الخيال العلمي ديفيد برين بأن مشروع (SETI) يجمع «العِلْم الجاد بعيد المنال مع نوع من الحماسة الخياليّة التي تبدو (أحياناً) أنها تصل لحدود الروحانيّة ولربما الدينيّة بقدر ما هي نتاج العِلْم أو الخيال

العلمي. في الواقع، وبالنسبة للبعض، قد يحمل الاتصال بالحضارات الفضائية المتقدمة الكثير من السمو الروحاني أو الأمل مثل أي فكرة تقليدية عن (الخلاص القادم من الأعلى)». ³⁹ في خطاب ألقاه عام 2003 في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، رأى كاتب الخيال العلمي الرائع مايكل كريشتون أن «مشروع (SETI) هو دين بدون أدنى شك»، مشيراً إلى أن: «الإيمان هو الاعتقاد الراسخ في شيء لا دليل عليه. وإن الاعتقاد بوجود أشكال حياة أخرى في الكون هو مسألة إيمانية. لا يوجد دليل واحد لأي شكل من أشكال الحياة هناك. وخلال أربعين عامًا من البحث، لم يتم اكتشاف أيٍّ منها ولا يوجد أي سبب منطقي للتمسك بهذا الاعتقاد». ⁴⁰

كتب عالم الأحياء الفلكية (ومستشار مشروع «SETI») بول ديفيز، في كتابه «هل نحن وحدنا؟» عام 1995: «أكثر ما يقلقني هو مدى تجذر البحث الحديث عن الفضائيين في البحث الفكري الديني القديم» ⁴¹، وبعد خمسة عشر عامًا من الهدوء النسبي للسماء، يذكر ديفيس في كتابه «الصمت المريب»: «لا يمكن فصل مشروع بنطاق وعمق (SETI) عن السياق الثقافي الأوسع، لأنه يقدم لنا أيضًا رؤية لتحول العالم، ويحمل وعدًا مقنعًا بأن هذا يمكن أن يحدث في أي يوم قريب». ⁴² حتى كارل ساجان، العالم الذي ارتبط اسمه بالفضائيين أكثر من أي شخص آخر، سواء ممن جاء قبله أو بعده، والذي اشتهر بتشكُّكه الشديد في الاعتقادات الدينية، قال عن أهمية مشروع (SETI): «إنه يمس بعمق الخرافة والفلكلور والدين والأساطير؛ وقد تساءلت كل ثقافة بشرية بطريقة أو بأخرى عن هذا النوع من الأسئلة». ⁴³ حتى يبدو أنه أرجع الألوهية مرة ثانية للنظام الكوني خلال الفضائيين الأذكاء

في روايته «اتصال»، عندما اكتشفت بطللة روايته إيلي بأن الپاي نسبة محيط الدائرة إلى قطرها— مشفر عددياً في الكون، مما يوفر دليلاً على أن ذكاءً خارقاً قد صمم الكون:

«صنع الكون لغاية، هذا ما تقوله الدائرة. في أيّ مجرة يصادف أن تجد نفسك فيها، يمكنك تقسيم محيط الدائرة على قطرها. ثم تقيس عن كثب، وستكتشف معجزة دائرة أخرى، مرسومة على بعد كيلومترات عديدة من الأرقام بعد الفاصلة العشرية. في النسيج الفضائي وطبيعة المادة، وكما هو الحال في العمل الفني الرائع، يوجد هناك، وبخط صغير، توقيع الفنان. ثمة ذكاء يسبق الكون، يفوق البشر، والآلهة، والشياطين، يُقرّم الأوصياء وبناة الدهاليز».⁴⁴

لم يعتقد العديد من البشر المؤمنين والملحدين واللاهوتيين والعلماء بوجود كائنات سماوية متفوقة؟ استشهد باسالا بعمل عالم النفس روبرت بلانك، والذي يشير إلى حاجة البشر العاطفية للاعتقاد بالكائنات الخيالية.⁴⁵ قائلاً: «على الرغم من كل زخارفها العلمية، إلا أن الكائنات الفضائية التي ناقشها العلماء هي خيالية على غرار أرواح وآلهة البشر».⁴⁶ وفي كتابه التاريخي المكون من مجلدين عن مفهوم الذكاء خارج كوكب الأرض «تعدد العوالم والكون البيولوجي»، افترض مؤرخ العلم ستيفن ديك بأنه عندما قام العالم النوتيبي الميكانيكي بخلع العالم الروحاني في العصور الوسطى، ترك فراغاً شاسعاً خالياً، ملأه العلم الحديث بالكائنات الفضائية الذكية خارج الأرض.⁴⁷ بينما اختتمت سوزان كلانسي دراستها عن المختطفين من قبل الفضائيين بحزن لحدّ ما، متمنية أن تؤمن بمثل هذه الكائنات الفائقة:

«يمكن اعتبار الإعتقاد بالاختطاف من قِبل كائنات فضائية نوعاً من العقيدة الدينية القائمة على الإيمان لا الحقائق. وبالفعل، تشير عدة بيانات علمية إلى أن المؤمنين يستفيدون من الناحية النفسية من هذا الإعتقاد: هم أسعد حالاً، أفضل صحة، وأكثر تفاؤلاً بالمقارنة مع من لا يعتقد بذلك. إننا نحيا بعصر يسوده العلم والتكنولوجيا وتتعرض فيه الديانات التقليدية لهجوم شرس. لذا أليس من المنطقي أن نلف ملائكتنا، وأهتنا، بدلات فضائية ونعيد تجميعهم ككائنات فضائية خارقة؟»⁴⁸.

* الكائنات الذكيّة خارج الأرض هي آلهة علمانيّة - أرباب للملحدين *

أبدت الباحثة التي لا تعرف الكلل، جل تارتر، والتي لا تسمح بوجود أية ربكة أو عاطفة في برنامج بحثها المنظم، وفي ردّ على اقتراحي الابتدائي في مقال استعراضي نُشر بمجلة «ساينس» وصف الكائنات الذكيّة باعتبارها آلهة علمانيّة⁴⁹، ازدراءها مثل هذا التوصيف. أشارت بنحو صحيح إلى أن «الفيزياء، لا الإيمان، هي تفرض على أي اكتشاف ناجح لمشروع (SETI)، أن يكون بتقنيّة مُعمّرة، وإننا نعمل في البحث لأننا نريد معرفة إجابة سؤال غارق بالقدم، تمت صياغته بشكل عام (هل نحن وحدنا؟)» هذا صحيح، ولكن لماذا تبحث جل تارتر في السماء على إشارة؟ :

«أنا أبحث لأن لدي فضولاً، ليس لكي أجد ربّاً ما، سواء كان هذا الرب علمانياً أو لم يكن كذلك! أنا لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال القديم، لكنني متحمسة لاستخدام أية وسائل متاحة في محاولة لإيجاد الإجابة بنفس حماسي في احتمالية استخدام الأساليب الأخرى لفهم

طبيعة المادة المظلمة، أو حالة الطاقة المظلمة، أو إن كانت الكواكب العملاقة تتشكل بالتجمع وعدم استقرار الجاذبيّة الجامحة. هذه كلها أسئلة علميّة مشروعة عن الكون الذي نجد أنفسنا داخله. ومع ذلك، لاتزال أنت وباسالا بإطلاق التهم عليّ وعلى زملائي بأن لدينا دافعاً دينياً خاصاً، وتسمحون لعلماء الكون (وناشريهم)، الذين يمطرون عنوانات كتبهم بكلمة «الإله» يفتنون من نقدكم».⁵⁰

لديها حق. واسمحوا لي أن أضيف أنني لا أقوم بأي حال من الأحوال بمساواة علماء مشروع (SETI)، بالمختطفين من الفضائيين والباحثين عن الأجسام الطائرة. مشروع (SETI) هو علم حقيقي؛ أما (UFOlogy) أو البحث عن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، فهو علم مزيف. مشروع (SETI) هو نخبوي؛ أما (UFOlogy) فهو شعبي. يسود مشروع (SETI) دكاترة بعلم الفلك، والفيزياء، والرياضيات؛ أما (UFOlogy) فيسوده هواة لا يملكون أي درجات علميّة. يفترض مشروع (SETI) فرضيّة البطلان لا وجود للفضائيّة حتى يتم الاتصال؛ بينما يرفض (UFOlogy) فرضيّة البطلان من الأساس بالبدء بافترض أن الاتصال قد تم بالفعل.

ما أسعى إليه هو الدافع الأعمق للبحث، عن أغوار نفسيّة الإعتقاد بأنه في مكان ما في هذا الكون الشاسع المليء بتريليونونات النجوم والكواكب، توجد كائنات أخرى قصديّة وذكّيّة متفوقة علينا كثيرًا. أنا مقتنع هنا بأن الإعتقاد يأتي أولاً، ثم يتبعه دليل هدف هذا الإعتقاد. لا شيء خطأ في ذلك؛ هذه طريقة عمل العلم. اعتقد داروين ووالاس بوجود قوة طبيعيّة تعمل على خلق أنواع جديدة (بعكس الخالق الخارق)، ووجدوها في شكل الانتقاء الطبيعي. اعتقد أينشتاين وهابل

أنه يمكن فهم البنية الكبيرة للكون بواسطة عمل القوانين الطبيعية بدلاً من التدخلات الخارقة للطبيعة، ووجدوها في مبادئ النسبية والجاذبية. إننا نبحث عن مثل هذه التفسير النهائية لكوننا رئيسيات باحثاً عن النمط، ومفترضة وجود وكيل بسبب أدمغتنا المتأصلة في إيجاد الأنماط والوكلاء، حتى لو كانت هذه الأنماط طبيعية والوكلاء هم فحسب قوانين طبيعية أو أي كيانات مادية. بالطبع، علينا أن نبحث. هذه هي مهنتنا. إننا مستكشفون. وبروح البحث العلمي، لا بد أن يستمر بحثنا.

الإِغْتِقَادُ بِالمؤَامِرَاتِ

لا تحتاج أن تكون التوكيلية مقتصرة على الأشياء مثل الأشباح، الآلهة، الملائكة، والشياطين. فقد يكون الوكلاء من لحم ودم، مع الاحتفاظ بعنصر شبه الاختفاء، والتواري عن حواسنا الطبيعية، وسريّة الأفعال، والاستبدال بالآثار. يُعرف هذا النوع من أنواع التوكيلية بشكل أكثر شيوعاً باسم المؤامرة، ويسمى الاستدلال عليها أو كشفها بنظرية المؤامرة.

نمط المؤامرة

نظريات المؤامرة هي سلالة مختلفة عن المؤامرة نفسها. فسواء كانت هناك مؤامرة، أو لم تكن، وراء اغتيال جون كينيدي (أنا مقتنع بأنه لم تكن هناك)، تكثر نظريات المؤامرة عن هذا الموضوع، كما هو الحال باغتيال روبرت كينيدي، مارتن لوثر كينغ، ومالكوم إكس؛ و اختفاء

جيمي هوفاء؛ وموت الأميرة ديانا، ومجموعة متنوعة من فنّاني الروك، ناهيك عن نظريات المؤامرة عن فلورة أو إضافة الفلورايد لإمدادات المياه، وترسب العوامل الكيميائية والبيولوجية في الغلاف الجوي (الكيمتريل) من الطائرات النفاثة، وانتشار الإيدز والأمراض المعدية الأخرى، وتداول الكوكاكين والأسلحة في المدن الداخلية، ورفع أسعار النفط بطرق ملتوية مع تدخل شركات النفط في قمع التقنيات النظيفة للحصول على الطاقة البديلة، والهبوط على سطح القمر، ونزول الأجسام الطائرة على سطح الأرض، والممارسات الشائنة للاحتياطي الفيدرالي، والنظام العالمي الجديد، والمفوضية الثلاثية، ومجلس العلاقات الخارجية، ولجنة الثلاثية، وفرسان المعبد، والماسونيين، والتنويريين، وجماعة بيلدربيرج، وعائلة روتشيلد، وروكافيلر، وحكام صهيون خلف حكومة الاحتلال الصهيوني، وعبدة الطقوس الشيطانية... وهلم جرّاء. فلا تبدو لهذه القائمة من نهاية.

غالبًا ما يتم استخدام مصطلح نظرية المؤامرة بشكل ساخر للإشارة إلى أن تفسير امرئ ما لحدث غير محتمل للغاية أو حتى ضرب من الجنون، وأن منظري هكذا نظريات هم مخبولون على أغلب الظن. ولكن بما أن المؤامرات تحدث بالفعل، فلا يمكننا أن نستبعد أو نهمل كل نظرية مؤامرة تواجهنا مسبقًا دون النظر فيها. إذن، ما علينا فعله عندما نواجه نظرية المؤامرة؟ ما هي بعض خصائص نظرية المؤامرة التي تشير إلى احتمال عدم صحتها؟

1. هناك نمط واضح للنقاط المتصلة التي قد تكون أو لا، مرتبطة بوتيرة سببية. عندما اعترف المتآمرون في فضيحة ووترغيت بالسرقة، أو عندما تفاخر أسامة بن لادن بنجاح هجمات 9/11،

فيمكننا أن نكون واثقين من أن هذا النمط حقيقي. ولكن عندما لا يكون هناك دليل وشيك لدعم علاقة سببية بين النقاط في النمط، أو عندما يتم تفسيره بسلسلة سببية أخرى، أو بالاعتباطية فمن المحتمل أن تكون نظرية المؤامرة هذه زائفة.

2. عندما يتم تضخيم الوكلاء وراء نمط المؤامرة إلى ما يقرب القوى الخارقة للطبيعة حتى يستطيعوا أن يؤدوه بمهارة. يجب أن نتذكر دائماً كيف يكون السلوك البشري معيياً، والميل الطبيعي لدينا جميعاً لارتكاب الأخطاء. ففي معظم الأوقات، وفي معظم الظروف، لا يكون معظم الأشخاص أقوياء كما نعتقد.

3. كلما كانت المؤامرة أكثر تعقيداً، وكلما زادت العناصر المتضمنة فيها لكي تؤكد على نجاحها، قلت احتمالية أن تكون صحيحة.

4. كلما زاد عدد الأشخاص المشتركين في المؤامرة، قلت احتمالية تمكنهم جميعاً من التزام الصمت بشأن ما يجري من أعمال سرية.

5. كلما زادت عالمية النظرية مثل السيطرة على أمة، أو اقتصاد، أو نظام سياسي بأسره، لاسيما إن أشارت للهيمنة على العالم قلت احتمالية أن تكون صحيحة.

6. كلما زادت نظرية المؤامرة من تصاعد الأحداث الصغيرة التي قد تكون صحيحة في أحداث أكبر بكثير ذات احتمالات أقل بكثير لكونها صحيحة، قلت احتمالية أن تكون راسخة في الواقع.

7. كلما زادت نظرية المؤامرة من تخصيص معانٍ وتفسيرات تنذر بالسوء لما قد يكون على الأرجح غير ضار أو غير مهم، قلت احتمالية أن تكون صحيحة.

8. كلما زاد الميل إلى الخلط بين الحقائق والتكهنات دون التمييز بين الاثنين، وبدون تعيين درجات أرجحية الواقعية لنظرية المؤامرة، قلت احتمالية تمثيلها للواقع.

9. إبداء العداء الشديد والشكوك القوية إزاء الوكلاء الحكوميين والمنظمات الخاصة بطريقة عشوائية، يشير إلى أن صاحب نظرية المؤامرة غير قادر على أن يفرق بين المؤامرات الصحيحة والزائفة.

10. إذا دافع مُنظر المؤامرة عن نظرية المؤامرة بإصرار إلى درجة رفض النظر في تفسيرات بديلة للأحداث المعنية، ورفض جميع الأدلة غير المؤكدة لنظريته وسعى بشكل صارخ إلى تأكيد أدلة لدعم ما حدده بالفعل أنه الحقيقة، فمن المحتمل أنه مخطئ ولربما تكون المؤامرة من نسج خياله.

لماذا يعتقد الناس بنظريات المؤامرة

لماذا يعتقد الناس بمؤامرات هي أقل من أن تكون محتملة؟ أنا مقتنع بأن سبب ذلك يتمثل بأن مُرشحات الكشف عن الأنماط خاصتهم مفتوحة على مصراعها، وبالتالي، تسمح لأيّ وكُلّ الأنماط بأن تكون حقيقية، مع القليل من الفرز أو عدم الكشف عن الأنماط الزائفة المحتملة. يربط منظرو المؤامرة النقاط بين الأحداث العشوائية بأنماط لها معنى، من ثم يزودونها بالوكالة القصدية. أضف لهذه النزعات الانحياز التأكيدى والإدراك المتأخر (حيث نصمم تفسيرات ما بعد الحدث الحقيقي لما نعرفه بالفعل)، فضلا عن أساس الإدراك التأمري.

يمكن العثور على أمثلة عدة لهذه العمليات، في كتاب آرثر غولدواغ المنشور في عام 2009، «الطوائف والمؤامرات والمجتمعات السرية»، والذي يغطي كل شيء بدءاً من الماسونيين، والتنويريين، وجماعة

بيلدريج، وإلى المروحية السوداء، والنظام العالمي الجديد. «فعندما يقع حادث بالغ في الأهمية، فإن كل ما يسبقه، ويتعد عنه، يبدو بالغ الأهمية أيضًا؛ فحتى تلك التفاصيل التافهة ستبدو وكأنها تضيء بالأهمية»، وعلى حد تعبير غولدواغ، عندما ذكر اغتيال جون كينيدي كمثال رئيس:

«في ضوء ما نعلمه الآن، تبدو لقطات متنزه ديلي بلازا، التي سجلت في 22 نوفمبر 1963، مليئة بالألغاز والمفارقات من التعبيرات الغربية المتأملمة على وجوه المتفرجين بأعلى الربوة العشبية قبل لحظات إطلاق النار (بماذا كانوا يفكرون يا ترى؟)، وإلى تحركات الظلال في الخلفية (أيمكن أن يكون ذلك الوميض من أعلى الجسر لفوهة بندقية تلمع بالشمس؟). لقد بدت كل زائدة وكل كتلة عشوائية في مجال نظرنا مشبوهة للغاية»¹.

أضف لهذه العوامل كيف يمكن لقصة سرديّة جيدة أن تربط كل شيء معًا فكر بقصة فيلم (JFK) لأوليفر ستون، أو رواية ملائكة وشياطين لدان براون، الخيالية على حد سواء لتصبح لديك الصيغة المناسبة للوكالة التأمريّة.

لقد اختبرت هذا التأثير مباشرة عندما زرت متنزه ديلي بلازا، حيث يكون منظرو المؤامرة على استعداد (مقابل بقشيش بسيط) في أي يوم لإخذك بجولة حول المكان الذي كان يختبئ فيه الرماة في ذلك اليوم المشؤوم. في الصورة أدناه (الشكل 9)، يبين لي دليلي السياحي أن أحد الرماة كان يختبئ تحت قاعدة الصرف الصحي؛ ثم أطلعني على مكان رام آخر خلف السياج فوق الربوة العشبية. لأكثر من الساعة، ربط هذا المنظر للمؤامرة النقاط بأنماط ذات معنى، ثم زج فيها الوكالة القصدية.

لماذا يعتقد الناس بالمؤامرات؟ التمييز المفيد هنا هو بين المتعالين والتجريبيين. يميل المتعالون (نسبة للفلسفة المتعالية) إلى الاعتقاد بأن كل شيء في الكون مترابط وأن كل الأحداث تحدث لسبب. بينما يميل التجريبيون (نسبة للفلسفة التجريبية) إلى الاعتقاد بأن المصادفة والعشوائية يتفاعلان مع الشبكة السببية لعالمنا، وبأن هذا الاعتقاد يجب أن يعتمد على دليل لكل ادعاء فردي. مشكلة الشكوكية تتمثل باعتبار الفلسفة المتعالية بدهية (حدسية) بعكس التجريبية. يقودنا ميلنا إلى النمطية والتوكيلية بكل طبيعي لمعسكر المتعالين لرؤية الأحداث في العالم على أنها تتكشف وفقاً لمنطق مخطط مسبقاً، بينما تتطلب التجريبية «الشك حتى يثبت الادعاء»، جهوداً متضافرة لا يبذلها معظمنا. وهكذا، مجدداً نرى بأن نفسية الاعتقاد تأتي أولاً؛ ثم تتبعها الأدلة لتأكيدده.

الشكل التوضيحي 9: منظر لنظرية مؤامرة قتل جون كينيدي في ديلي بلازا

في أي يوم، يقوم مثل هذا المنظر بأخذك في رحلة سياحية لبريك أين كان الرامي متخفياً. في هذه الصورة يخبرني دليلي بأن الرامي كان متخفياً تحت غطاء الصرف الصحي.

كيف تختبر نظرية المؤامرة: حركة الحقيقة لهجمات 9/11

ستكون تجربتي مع منظري حركة الحقيقة لهجمات 9/11، بمثابة دراسة حالة في كيفية اختبار صحة نظرية المؤامرة. بدأ الأمر في محاضرة عامة عام 2005، عندما تورطت بحديث جانبي مع مخرج أفلام وثائقية، تعادل طموحاته طموحات مايكل مور (المخرج الناشط سياسياً)، يعرض عليّ المشاركة بمقابلة لكشف المؤامرة التي كانت وراء هجمات 9/11:

* هل تقصد مؤامرة أسامة بن لادن والقاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة؟ سألته افتراضاً، وأنا أعلم ماذا يجبّي في جعبته.

** فإجاب: هذا ما يريدونك أن تصدقه.

* سألته: من هم؟

** همس قائلاً: «الحكومة» وكأن من في الحكومة كانوا يسترقون السمع في تلك اللحظة.

* ذكّرتة:، ألم يقيم أسامة وبعض أعضاء القاعدة، ليس فقط بالاعتراف بفعالته، بل بالتفاخر بانتصارهم العظيم؟

** ردّ عليّ: أوه، أنت تتكلم عن مقطع الفيديو لأسامة. يا رجل هذا مقطع مزيف من قبل وكالة المخابرات المركزية تم تسريبه إلى الصحافة الأمريكية لتضليلنا. لقد كانت هناك حملة تضليل مستمرة منذ 9/11.

مكتبة

t.me/soramnqraa

* سألته، كيف تعرف كل هذا؟

** أجب: بسبب كل الشذوذات غير المبررة المحيطة بأحداث

9/11

* مثل؟

** مثل حقيقة أن الفولاذ يذوب عند درجة 2777 درجة فهرنهايت، لكن وقود الطائرات يحترق عند درجة 1517 درجة فهرنهايت. وبدون الفولاذ الذائب لا يمكن أن ينهار البرجان.

عند هذه النقطة، أنهيت المحادثة ورفضت إجراء المقابلة، لأنني أعلم بالضبط إلى أين سيأخذني الحوار إن لم أتمكن من شرح كل التفاصيل الدقيقة حول أحداث ذلك اليوم المشؤوم، فنقص معرفتي هنا ستعادل الدليل المباشر على أن هجمات 9/11 منظمة من قبل بوش، وتشيني، ورامسفيلد ووكالة المخابرات المركزية من أجل تنفيذ خطتهم للسيطرة العالمية والنظام العالمي الجديد، بتمويل من نُجار (G.O.D) (الذهب، النفط، والمخدرات)، وبهجوم شبيه بالهجوم على الأسطول بيرل هاربر، يستهدف مركز التجارة العالمي والبنتاغون، وبالتالي يقدم مبررًا للحرب. الدليل يكمن في التفاصيل، كما أوضح، وهو يضع بيدي دولارًا مزيفًا (وضع «9/11» في محل «1» دولار، وصورة بوش في محل صورة واشنطن). أين سمعت كل هذا من قبل؟

في مطلع التسعينيات، بدأت تحقيقًا واسعًا مع منكري محرقة اليهود، في البادئ كمقال رئيس في مجلة «سكيبتيك»، ثم توسع بعد ذلك لكتاب عنوانه «إنكار التاريخ»². يستخدم منكرو المحرقة أسلوب الشذوذات كدليل للتأثير بفعالية. ديفيد إيرفينغ، على سبيل المثال، يدعي عدم وجود ثقوب في سقفوف غرف غاز كريبها 2 في معسكر أوشفيتز-بيركيناو. حسنًا، وماذا يعني ذلك؟ يعني الكثير، كما يقول. فعدم وجود

ثقوب في سقوف غرف غاز كريما 2، يعني بأن رواية الشهود العيان عن صعود حراس قوات الأمن الخاصة للسطح لكي يلقوا كرات غاز «زيكلون ب»، بداخل عمود التهوية هي شهادة باطلة؛ مما يعني بأنه لم يتم قتل أي شخص بالغاز كريما 2، مما يعني إنه لم يقتل أحد في معسكر أوشفيتز-بيركيناو؛ مما يعني أنه لم يتم قتل أي شخص بالغاز في أي معسكر اعتقال؛ مما يعني إنه لم يتم إبادة أي يهودي في أي مكان بشكل منهجي على يد النازيين. وبإيجاز، كما يذكر ديفيد إيرفينغ، «لا ثقوب، لا محرقة». طُبع هذا الشعار على قمصان أنصاره ممن حضروا محاكمته في لندن، جراء دعوى رفعت ضده لإنكاره المحرقة.

لا ثقوب لا محرقة؛ لا فولاذ ذائب لا هجوم من القاعدة. متوازيان متساويان، وخاطئان على حد سواء. ومثلما لم أُنْحَيَّلُ أبدًا أن منكري المحرقة سيثقون طريقهم إلى الصحافة السائدة (تصدرت محاكمة إيرفينغ أغلفة الصفحات الأولى لشهور)، لم أُنْحَيَّلُ أبدًا بعد محادثتي السابقة مع المخرج أعلاه، أن منكري 9/11 سيصلون إلى وسائل الإعلام. لكنهم الآن وصلوا ولمدة أيام، لذا قمنا في مجلة «سكيتك» بتقديم دحضٍ كاملٍ لجميع ادّعاءات حركة الحقيقة لهجمات 9/11.³ يمكن الإعتقاد بأن حفنة من الشذوذات غير المبررة يمكن أن تقوض نظرية راسخة، في صميم كل تفكير تأمري. يمكن دحض هذا بسهولة من ملاحظة أن الإعتقادات والنظريات لا تبنى على حقائق منفردة فقط، بل على تقارب أدلة من خطوط استقصاء متعددة. لذلك، تدرج كل الأدلة على مؤامرة 9/11، تحت هذه المغالطة. ويمكنني تطبيق هذا المبدأ للكشف على أي نظريات مؤامرة، لكنني سأركز على 9/11، لأنها حديثة وموضوعية.

لنبدأ مع موضوع ذوبان الفولاذ. فوفقاً لموقع (<https://911research.wtc7.net>) يذوب الفولاذ عند درجة حرارة تساوي 2777 درجة فهرنهايت (تشير مصادر أخرى إلى 2750 درجة فهرنهايت)، لكن وقود الطائرات يحترق عند 1517 درجة فهرنهايت فقط. بمعنى: لا فولاذ ذائب، لا برج مهدم.⁴ هذا خاطئ. ففي مقال منشور في مجلة «جمعية المعادن والمواد»، يشرح أستاذ الهندسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور توماس إيغرس لماذا: يفقد الفولاذ 50% من قوته عند درجة 1200 فهرنهايت؛ لقد أشعل 90 ألف لتر من وقود الطائرات مواد أخرى قابلة للاشتعال مثل السجاد، والستائر، والأثاث، والورق، ليستمر الاحتراق بعد نفاد وقود الطائرات، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة فوق 1400 درجة فهرنهايت، ونشر الحريق في كافة أنحاء المبنى؛ تسببت الفروق في درجات الحرارة بمئات من الدرجات بترهل، وإجهاد، وتحطيم الدعامات الأفقية عند مشابك الزوايا المرتبطة بالأعمدة العمودية؛ وبمجرد سقوط أحد الأعمدة، سقط الآخر، وبمجرد سقوط أحد الطوابق، سقطت باقي الطوابق (الطوابق العشرة فووقه)، مما أدى إلى حدوث تكديس الطوابق فوق بعضها البعض، مما أسفر عن انهيار المبنى الذي يبلغ وزنه 500000 طن.

يجادل أنصار المؤامرة أيضًا بأنه إذا انهارت المباني بسبب تأثير الطائرات، فيجب أن تسقط على الجانب لا بصورة عمودية. هذا خاطئ أيضًا. فمع 95% من المساحات الفارغة في كل مبنى عبارة (مجرد مكاتب)، فلم لم يكن ممكناً إلا أن تنهار مباشرة إلى الأسفل لأنه ببساطة لا يوجد دعم هيكلية كافٍ لهدم المبنى بأكمله ككتلة واحدة.

كذلك، يزعم أنصار حركة الحقيقة لهجمات 9/11 بتناقض مباشر مع

الادعاء أعلاه إن المباني سقطت عمودياً بالكامل، وهذا، كما يقولون، لم يكن بالإمكان أن يحدث إلا إذا تم إسقاطها عن عمد بواسطة عبوات ناسفة تم ضبطها مسبقاً بشكل متعمد. وهذا غير صحيح. لم تسقط المباني بشكل عمودي تماماً. بل بدأ انهيارها من الجانب الذي اصطدمت به الطائرات، وبالتالي كانت مائلة قليلاً نحو نقطة الانهيار الضعيفة، والتي يمكنك رؤيتها بوضوح في مقاطع الفيديو العديدة للمباني المنهارة.

ادعى منظر آخر للمؤامرة بأن المباني سقطت من أعلى إلى أسفل، بنفس الطريقة التي يتم بها الهدم المقصود. وهذا خاطئ أيضاً. تتم عمليات الهدم المتحكم من الأسفل للأعلى، لا العكس. إن قمت ببحث عن «هدم المباني» على موقع يوتيوب، فستجد مئات مقاطع الفيديو التي تشرح لك عملية الهدم المتحكم. وشخصياً لم أجد بينها ما يبين الهدم من الأعلى إلى الأسفل. بدلاً من ذلك، تجد خبراء الهدم يشرحون لنا كيفية القيام بذلك: يتم ضبط الأثقال مسبقاً للتفجير من الأسفل إلى الأعلى.

بخصوص إصدارنا الخاص حول موضوع هجمات 9/11، في مجلة «سكيبتك»، استشرنا برنت بلانشارد، خبير عمليات هدم، وهو مدير العمليات الميدانية لشركة خدمات بروتك التوثيقية، وهي شركة تقوم بتوثيق أعمال مقاوِلي هدم المباني. غمر بلانشارد، مع زيادة شعبية نظريات مؤامرة 9/11، بطلبات لتفسير سبب «انهيار المبنيين بطريقة كما لو كان هدمًا متحكمًا». ⁵ ليقوم مع فريقه من خبراء الشركة للتعاون مع جميع شركات الهدم الأمريكية الكبرى والعديد من الشركات الأجنبية، لدراسة الهدم المتحكم لأكثر من ألف مبنى من أكبر وأطول المباني حول العالم. وقد تضمنت مهامهم الدراسات الهندسية، التحليل

الإنشائي، ومراقبة الاهتزاز / وضغط الهواء الزائد، وخدمات التصوير الفوتوغرافي. في 11 سبتمبر 2001، كان لدى بروتك أنظمة مراقبة زلزالية ميدانية محمولة تعمل في مواقع أخرى في مانهاتن وبروكلين. فتم التعاقد مع متخصصين في الهدم لتنظيف أرض الصفر (مكان البرجين)، ورفع الهياكل التالفة المتبقية، ودعا هؤلاء الخبراء شركة بلانشارد لتوثيق عملية تفكيك وإزالة الحطام. وفيما يلي تسعة من أفضل الحجج التي قدمها منظرو مؤامرة 9/11 وكيف تم دحضها من قبل بروتيك:

*الادعاء 1: بدأ انهيار الأبراج تمامًا مثل عمليات الهدم المتحكم.

بروتيك: لا ليست هدمًا متحكمًا. مفتاح أي تحقيق في الهدم هو معرفة «أين» النقطة الفعلية التي سقط منها المبنى. تُظهر جميع الأدلة الفوتوغرافية بدء سقوط برجى مركز التجارة العالمي عند نقطة الاصطدام. أما عمليات الهدم المتحكم فتبدأ دائمًا بعمليات انفجار من داخل الطوابق السفلية. تُبين الأدلة الصورية أن الطوابق السفلية للبرجين كانت سليمة حتى تم تدميرها من الأعلى.

*الادعاء 2: ولكنها سقطا على دعامتها الخارجية.

بروتيك: غير صحيح. بل مالا إلى المقاومة الأقل، مع وجود الكثير من المقاومة في الأطراف الأخرى. إن المباني المكونة من عشرين طابقًا أو أكثر لا تسقط كالأشجار أو الأبراج المحصنة أو المداخن. تتم عمليات الهدم المتفجرة في الدعامة الخارجية وذلك لأن الطوابق السفلية تزال أولاً. أما حطام مركز التجارة العالمي

فلقد أُجبر على التناثر بعيداً عن المبنى عندما واجهت الكتلة المتساقطة أرضيات سليمة.

*الادعاء 3: شوهدت عبوات ناسفة تنفجر من عدة طوابق قبل الانهيار مباشرة.

بروتيك: لم يحصل، ما شوهد هو الهواء والحطام المقذوف بعنف من المبنى وهو تأثير طبيعي ومتوقع للانهار السريع للهيكل.

*الادعاء 4: هناك شهود سمعوا صوت انفجارات.

بروتيك: لم تُظهر جميع الأدلة الزلزالية التي جُمعت من العديد من المصادر المستقلة في 9/11، وجود أي ارتفاعات اهتزازية مفاجئة نتيجة انفجار مفتعل.

*الادعاء 5: ذوبت مادة متفجرة مولدة للحرارة (ربما الثرميت) الفولاذ في أرض الصفر.

بروتيك: لم يحدث أن بلغ أي عامل من عمال الهدم عن مصادفتهم لفولاذ ذائب، أو عوارض مقطوعة، أو أي دليل ناتج عن حدوث انفجارات مفتعلة. إن ادعاءات اكتشاف آثار الثرميت لا تزال غير حاسمة في هذا الوقت.

*الادعاء 6: تم إزالة حطام أرض الصفر لاسيما الأعمدة الفولاذية الكبيرة من البرجين التوأمين بسرعة لخارج الولايات المتحدة لمنع التحقيق في أمرها.

بروتيك: ليس بحسب من تعامل مع مخلفات الفولاذ. تم توثيق سلسلة العمليات بوضوح، في موقع أرض الصفر

من قبل بروتيك أولاً، وفي مكبّ «فريش كيلز» للنفايات بواسطة شركة يانوزي ديموليشن لاحقاً. لقد كان الإطار الزمني (أشهر) قبل شحن هذه المخلفات إلى الصين (لإعادة تدويرها) طبيعياً جداً.

*الادعاء 7: تم «هدم» مركز التجارة العالمي 7 بشكل متعمد بالمتفجرات. ونقل عن المالك نفسه قوله إنه قرر «سحبه».

بروتيك: لا يملك مالكو المباني سلطة على موظفي الطوارئ في مواقع الكوارث. ولم نسمع قط كلمة «سحبه» للإشارة إلى استخدام المتفجرات. لقد توقع خبراء الهدم باستخدام المتفجرات انهيار مركز التجارة العالمي 7 وشهدوا ذلك من على بعد بضع مئات من الأقدام، ولم يسمع أحد منهم عبوات ناسفة تنفجر.

*الادعاء 8: لا تنهار المباني ذات الهياكل الفولاذية بسبب حريق.

بروتيك: انهارت العديد من المباني ذات الهياكل الفولاذية بسبب الحريق.

*الادعاء 9: يتجاهل من ينكر استخدام المتفجرات الأدلة الصريحة.

بروتيك: تنطبق معظم تعليقاتنا على الاختلافات بين ما شاهده الناس بالفعل في 9/11 وما كان ينبغي عليهم رؤيته فيما لو كانت المتفجرات مستخدمة بالفعل. لقد كان المئات من الرجال والنساء ممن عملوا على إزالة المخلفات من أرض الصفر من قدامى العاملين في الهدم والأكثر خبرة واحتراماً في البلاد. وهؤلاء، من بين كل الناس، لديهم أعوام من الخبرة والمهنية لكي يتعرفوا على

دليل الهدم المقتعل إن كان له وجود، ولم يتقدم أيُّ منهم بشكوك حول استخدام المتفجرات.

في الحقيقة، لقد أصبح الهدم المقتعل لمركز التجارة العالمي 7، ذا أهمية كبرى لمنظري المؤامرة، خاصة منذ تقبل التفسيرات المعيارية اللامؤامرية لانهيار البرجين التوأمن لمركز التجارة العالمي. فنظرًا لعدم اصطدام أي طائرة بمركز التجارة العالمي 7، ولم ينهر حتى الساعة 5:20 مساءً في 9/11، لذلك يجب أن يكون سبب انهياره مختلفًا عن سبب انهيار البرجين التوأمن، كما يعتقدون. بحسب موقع (www.wtc7.net)، «لوحظت حرائق في داخل المبنى 7 قبل انهياره، لكنها كانت حرائق معزولة بأجزاء صغيرة منه، وضعيفة بالمقارنة مع حرائق المباني الأخرى»؛ وعلاوة على ذلك، فإن أي ضرر ناتج عن سقوط الحطام من البرجين التوأمن كان لا بد أن يكون متماثلًا لإحداث انهيار المتكسد لمركز التجارة العالمي 7.

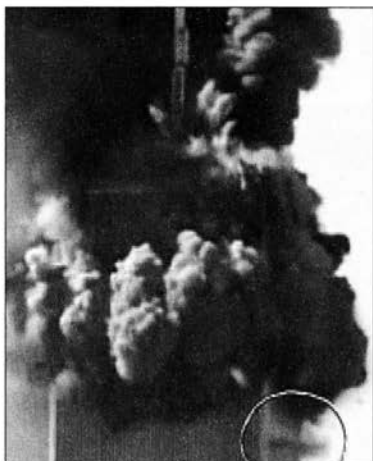
في الحقيقة، كانت الحرائق المشتعلة في مركز التجارة العالمي 7 واسعة وغير معزولة. لكن منظري المؤامرة دائمًا ما يظهرون الجانب الشمالي منه فحسب، والذي لا يبدو متضررًا بقدر الجانب الجنوبي. (قارن بين الصور في الشكل 10).

مع احتراق المبنى طوال النهار، أدرك عمال الطوارئ أن الانهيار بات وشيكًا، وفي الساعة 3 مساءً بدؤوا بإجلاء كل أفراد طاقم الطوارئ. وعندما انهار المبنى، اختفى الجانب الجنوبي نتيجة لتعرضه لأكبر قدر من الحطام المتساقط للبرجين التوأمن أولاً.

ب. خلافاً لما يدعيه منظرو مؤامرة 9/11، لم يسقط مبنى مركز التجارة العالمي بشكل متساوٍ من الأعلى إلى الأسفل، ولكنهما بدأ بالانهيار والميل من جانب نقطة الاصطدام. هذه الصورة من:

www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch2.pdf

أ. تُظهر المنطقة المحاطة بدائرة في أحد مبني مركز التجارة العالمي، كمية من الدخان تم ضغطه للخارج من النوافذ في الأسفل جراء ضغط الطوابق بالأعلى. يدعي منظرو مؤامرة 9/11 أن هذه "المخلفات" خاصة بالتفجير من عبوات ناسفة لهدم المباني. هذه الصور من:

www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch2.pdf

ث. صورة لمركز التجارة العالمي 7 من الجانب الجنوبي الغربي، تبين المدى الحقيقي للحرق والدمار بالهيكل: الصورة مقدمة من فيما:

www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch2.pdf

ت. صورة لمركز التجاري العالمي 7 تبين ما يبدو أنه ليس إلا ضرباً ضئيلاً للمبنى. قدمت من قبل منظري مؤامرة 11/9 الصورة من:

www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch2.pdf

أما النسبة لادعاء المؤجّر لمركز التجارة العالمي 7، لاري سيلفرشتاين، «بسحبه» للمبنى، فإليك الإقتباس الفعلي من برنامج «أمريكا تعيد البناء» على قناة بي بي إس:

«أتذكر عندما تلقيت مكالمة من قائد قسم الإطفاء، وهو يخبرني بأن فريق الإطفاء غير متأكد من قدرته على احتواء الحريق، فقلت له: لقد عانينا من خسائر فادحة في الأرواح، لربما يكون الحل الأفضل (سحبه). وعندئذ قرروا الانسحاب وشاهدنا المبنى وهو ينهار».

فيما يلي شرح سيلفرشتاين الخاص لهذا الإقتباس، والذي صدر من متحدث رسمي له في 9 أيلول (سبتمبر) 2005:

«في ظهيرة يوم 11 سبتمبر، تحدث السيد سيلفرشتاين إلى قائد قسم إدارة الإطفاء في موقع مركز التجارة العالمي 7. فأخبره القائد بأن هناك العديد من رجال الإطفاء في المبنى يعملون جاهدين على احتواء الحرائق. فأعرب السيد سيلفرشتاين عن رأيه بأنه من الأفضل لمعظم رجال الإطفاء، إذا لزم الأمر، أن يقوموا بإخلاء المبنى.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أمر قائد الإطفاء رجاله بالخروج من المبنى، وفي الساعة 5:20 مساءً انهار المبنى. لم تسقط أرواح في مركز التجارة العالمي السابع في 11 سبتمبر 2001.

وكما ذكر أعلاه، روى السيد سيلفرشتاين هذه الأحداث في فيلم وثائقي تلفزيوني، قائلاً: (لقد عانينا من خسائر فادحة في الأرواح، لربما يكون الحل الأفضل هو سحبه). وهنا، يبدو واضحاً أن السيد سيلفرشتاين كان يقصد فريق الإطفاء بكلمة «سحبه» الباقي داخل المبنى، كما صرح بذلك السيد ماكويلان».

يدعم تفسير سيلفرشتاين هذا روايات شهود عيان في ذلك اليوم، بما في ذلك رواية أحد عمال الإنقاذ الذي لاحظ أن هناك «حرائق هائلة مروعة، لا تزال مشتعلة، وأخيراً سحجوناً». آها، سحجوناً!

أستطيع أن أراهن بأن أغرب نظريات مؤامرة 9/11 هي تلك المتعلقة بالبتاغون. ظهرت هذه الفكرة لأول مرة في كتاب تيري ميسان «9/11: الكذبة الكبرى»، وتمثلت بأن البتاغون أصيب بصاروخ فقط، لأن الضرر كان ضيقاً للغاية ومحدوداً ليكون نتيجة تصادم من طائرة الخطوط الجوية الأمريكية، الرحلة 77. لا يوجد شيء يضاهاه الانتقائية فيما نريد أن نرى. ومع ذلك، أفاد المهندس الإنشائي ألين إي. كلشايماير، الذي وصل إلى مكان الحادث بعد فترة قصيرة من الاصطدام: «رأيت آثار جناح الطائرة على وجه المبنى. والتقطت أجزاءً من الطائرة عليها علامات شرطة الطيران. أمسكت بيدي قسماً من ذيل الطائرة، ووجدت الصندوق الأسود». أضاف كلشايماير: «حملت بيدي أجزاءً من الزي الرسمي لأفراد الطاقم، بما في ذلك أجزاء من جثة أحدهم. هل هذا كافٍ؟» كافٍ بالنسبة لي، ولكن ليس لمنظري المؤامرة المصيرين على مواجهة الحقائق لتتناسب مع نظريتهم.

لقد تم دحض جميع ادعاءات مؤامرة 9/11. وفيما يتعلق «بالضربة الصاروخية» للبتاغون، سألت خصمي في الفيلم الوثائقي عما حدث للرحلة 77، والتي اختفت في نفس الوقت الذي ضرب فيه البتاغون. فكشف لي بلهجة الواثق في أن «الطائرة دُمرت وقتل ركابها على أيدي عملاء بوش». فأجبت قائلاً: «هل تقصد أن تخبرني أنه لا أحد من آلاف المتأمرين لهذه العملية الضخمة قام بالتبليغ عنها على شاشات التلفزيون أو كتب كتاباً ليحكى لنا كل شيء؟».

فكر في كل البيروقراطيين الحكوميين والساسة السابقين الساخطين من لا يطبقون الانتظار لنشر معلوماتهم السريّة التي يفترض أن تعرف من قبل دافعي الضرائب، لا أحد من هؤلاء المطلعين على أحداث 9/11، كأعظم مؤامرة وتستر في تاريخ الحضارة الغربيّة، يريد الظهور في برنامج تلفزيوني مثل لاري كينج على الهواء، أو 60 دقيقة، أو الخط الفاصل ليكشف عن سره أو سرها؟ لا أحد منهم يريد جني الأموال مما يمكن أن يكون واحداً من أفضل الكتب مبيعاً في العام، إن لم يكن في العقد؟ لا أحد منهم، بعد تناول كأسّي شراب، أو بعد لحظة تأنيب ضمير أو شعور بالذنب، سرب لصديق (أو صديق صديق) سره العميق؟ ولا أحد من هؤلاء؟ قوبل ردي بنفس الدرجة من الانزعاج الذي أتلقاه بالعادة ممن يعتقد بالكائنات الفضائيّة عندما أطلب منهم أدلة ملموسة: الرجال المتشحون بالسواد يخرسون الشهود، والموتى لا يستطيعون أن يخبرونا بالحكايات.

هل 9/11 مؤامرة؟

هل 9/11 مؤامرة؟ نعم مؤامرة. المؤامرة هي، وبحكم التعريف، خطة سرية من قبل شخصين أو أكثر لارتكاب عمل غير قانوني، أو غير أخلاقي، أو تخريبي ضدّ آخرين دون علمهم أو الاتفاق معهم. لذلك، يعدّ تخطيط تسعة عشر من أعضاء القاعدة للتخليق بالطائرات وضرب المباني دون إخبارنا هو: مؤامرة. الفشل الأكبر لمنظري 9/11 هو عدم قدرتهم على تفسير الأدلة الدامغة على المؤامرة الحقيقيّة لأسامة بن لادن والقاعدة. فعلى سبيل المثال، كيف لهم أن يفسروا لنا هذه الحقائق؟

- هجوم عام 1983 على ثكنات البحرية الأمريكية في لبنان من فصيل متطرف من حزب الله.
- هجوم عام 1983 بشاحنة مفخخة على مركز التجارة العالمي.
- محاولة عام 1995 لتفجير 12 طائرة متجهة من الفلبين إلى الولايات المتحدة.
- تفجيرات عام 1995 لمباني السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا، والتي أسفرت عن مقتل اثني عشر أميركياً، ومائتي كيني وتنزاني.
- هجوم عام 1996 على أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية والذي أسفر عن مقتل تسعة عشر عسكرياً أميركياً.
- محاولة عام 1999 لاعتداء الإرهابي أحمد الرسام على مطار لوس أنجلوس.
- هجوم عام 2000 الانتحاري بالزورق المملغوم على المدمرة (USS)، والذي أسفر عن مقتل سبعة عشر بحاراً وإصابة تسعة وثلاثين آخرين.
- الأدلة الموثقة على أن أسامة بن لادن هو الممول الرئيس وزعيم تنظيم القاعدة.
- فتوى عام 1996 لأسامة بن لادن، والتي أعلن فيها الجهاد الشرعي ضد الولايات المتحدة.
- فتوى 1998 لأسامة بن لادن، والتي نصت على أن «قتل الأميركيين وحلفائهم -مدنيين وعسكريين- هو واجب على كل مسلم استطاع إلى ذلك سبيلاً، وفي أي بلد كان لديه الإمكانيّة بعمل ذلك».

انطلاقاً من هذه الخلفيّة، وبما أن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة قد أعلنوا رسمياً مسؤوليتهم عن هجمات 9/11، يجب علينا أخذ اعترافهم هذا على قدر المسؤوليّة.

المؤامرة الترويجيّة

أحد الانتقادات التي كثيراً ما أسمعها من منظري المؤامرة هو أنني أنشر معلومات سلبية كوسيلة لتشتيت العامة عن «الحقيقة». هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي أتهم بكوني وكيلاً حكومياً لنشر المعلومات المضللة. شكّ منظرو الأجسام الطائرة المجهولة بي عندما استهزأت بزعمهم بأن الحكومة تخفي مركبات فضائيّة وأجساداً غريبة في المنطقة.⁵¹ وأيضاً عدّ منكرو المحرقة أني يهودي (لست كذلك) أتقاضى أموالاً شهرياً من اللوبي الصهيوني (أيّاً كان). أما في الآونة الأخيرة، فقد عدّني منظرو 9/11 بأني أحد الوكلاء الداخليين. جاء هذا الاتهام بعد أن كتبت أحد أعمدتي الشهريّة في مجلة «سَيَنْتِيفِك أمريكان» حول نظريّة مؤامرة 9/11، ولماذا هي خاطئة. وإلى الآن، وبعد عشرة أعوام من كتابة الأعمدة الشهريّة للمجلة، لم أتلقَ قط هذا العدد من الرسائل الغاضبة والعدائيّة. هذه بعض المقتطفات منها لتكون كنافذة لرؤية العقليّة التأمريّة.

* من الواضح أن اسم «شيرمر» سوف يُدرج في التاريخ بمعنى «الشخص الذي كذب» أو «النصاب» أو «العميل». كمثال: «هذا الرجل كان يكذب». «نعم، إنه ليس سوى شيرمر» أو «يا له من شيرمر!». وسيعرف الجميع ماذا يعني ذلك. قد أبدأ في استخدام «الكلمة» على الفور في محادثاتي اليوميّة. فهي بالتأكيد

تنطبق على ما يسمى «بالمقال» الذي كتبه شيرمر عن 9/11.

* يسيطر المجرمون الصهاينة الذين يقفون وراء المكاسب الشريرة لحكومتنا على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل شبه كامل. إنهم يعملون بوسائل الابتزاز والرشوة، ومسيطرون بشكل كامل على هذه الحكومة والسياسة الخارجية ليزيدوا من توسعهم في الشرق الأوسط.

* من فضلكم، اقبلوا إلغائي لمجلة (سَيِنْتِفِكْ أَمْرِيكَان) لأن تقريركم 9-11 ليس علمياً ولا أمريكياً ولكنه ديني وصهيوني. العار، العار، العار - مخالفة أخرى للزعماء الإسرائيليين - ابدؤوا بالتفكير وأوقفوا البغاء لقوتكم الأعلى.

* تسُتْرِكْ على أحدث 9/11 لا تعمل. يتعامل أعوانك في الجبهة الصهيونية مع القراء على أنهم حمقى. لقد كنت مشتركاً في مجلتكم ولديّ كل الإصدارات منذ عام 1971. ولكنني سألغي اشتراكي بسبب خيانتك للقوة الأجنبية (إسرائيل).

* إنا بالفعل مصدوم من قدرة مجلة (سَيِنْتِفِكْ أَمْرِيكَان) على تشويه سمعتها بهذا الشكل الواضح، بمثل هذا الهراء. لماذا لا تكتبون قصصاً عن الرجال الخضر على القمر؟ أعني، لقد ذهبتم إلى هذا المستوى من الحضيض، ما المانع أن تذهبوا إلى أبعد من ذلك؟ لا تستغربوا إن بدأ المجتمع العلمي بالسخرية منكم، وجفّت مبيعاتكم. فأنتم لن تقدرُوا على نشر حماقات كهذه ولن تحافظوا على سمعتكم. لستم إلا مُجَرَّد ببادق شطرنج للمجتمع الصناعي العسكري - هذه هي حقيقتكم.

*إنه لأمر محزن أن ترى جميع المؤسسات مجبرة على الكذب بخصوص 9/11، والآن أنتم تنضمون إليهم أيضاً! عار عليكم يا سادة. ألا تدركون أن هذا هو بالضبط ما حدث في ألمانيا في الثلاثينيات. بالتأكيد تعلمون ذلك.

ثم توقفت هذه المراسلات عن 9/11 لفترة من الوقت، إلى أن علقت علناً على المسلم المتمي للجماعات الإرهابية، عمر فاروق عبد المطلب، الذي أشعل النار في ملابسه الداخلية في طائرة خطوط نورث ويست في يوم الميلاد عام 2009. إذا كانت كل هذه الأعمال الإرهابية هي بالفعل «عملاً داخلياً» من قبل إدارة بوش، كما كتبت، فلماذا أصدرت القاعدة البيان التالي:

«كونوا مستعدين للمعاناة، فالقتل قادم لكم على أيدي من أعددناهم من رجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، وبإذن الله، سنأتي إليكم بمزيد من الأشياء التي لم تروها من قبل. من يقتل يُقتل، وأن غداً لناظره قريب. حمداً لله، استطاع الأخ الشهيد أن يصل إلى هدفه ولكن بسبب حصول خطأ فني لم تتم عملية التفجير بالكامل (في الطائرة)».

هل نصدق أن عبد المطلب يعمل للحكومة الأمريكية؟ هل إن الوشاية به من والده نفسه بعد انتهائه للمتطرفين المسلمين جزء من «العمل الداخلي» أيضاً؟ ما كان ذلك الشيء المخيِّط في ملابسه الداخلية، هل كان الثرميت الفائق الحارق الذي استخدمه عملاء بوش لتدمير مبنى مركز التجارة العالمي بأجهزة متفجرات مزروعة سلفاً؟

بكل بروود، وبدعم من التوكيلية التأمريّة، رد أنصار حركة حقيقة

* امسح الابتسامة عن وجهك المتعجرف الآن يا مايكل شيرمر. ⁶ مهما حدث بيوم الميلاد، فإنه لن يغير حقيقة أن اثنين من أعلى المباني في العالم لا يمكن أن يسقطا بهذا السقوط الحر، كما يقترح المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا.

* يُظهر تشفيك بهذا الشاب المتخلف الذي حاول إشعال النار في ملابسه الداخلية مدى تحيزك. تذكرني قصتك هذه بقصص «ليتس رول»، وجسيكا لينش، وبات تيلمان، وأسلحة الدمار الشامل ونظرية المؤامرة 9/11 الرسمية حول مجموعة من الرجال الذين يستخدمون مشارط الورق ليهزموا أكثر نظام دفاع جوي تطوّر في العالم، وليضربوا ثلاثة أهداف من أصل أربعة، بما ذلك المبنى الأكثر حماية في العالم. فسّر لي يا سيد شيرمر ما حدث بمركز التجارة العالمي 7، فلا تزال قصته شبيهة بقصة جلوس الفيل في غرفة المعيشة.

* تم السماح لهذا الرجل بالمرور لركوب الطائرة عن قصد. لقد كان معروفًا بأنه إرهابي خطير. قام والده بتسليمه بنفسه إلى وكالة المخابرات المركزية على طبق من ذهب! هل تتذكرون تحذيرات تشيني/ المحافظين الجدد؟ إنهم يريدون بشدة تلطيف سمعة أوباما. لا يزال هناك في حكومة أوباما أعشاش لأفاعي المحافظين الجدد ممن لهم صلة بالعلاقات بين وكالة المخابرات المركزية، بلاك ووتر، ووزارة العدل التي لم يتمكن من القضاء عليها لسبب مجهول. وكما هو الحال مع رعب 9/11، فلقد تم تعقب عملاء القاعدة بالكامل. وتم اختراقهم والتنسيق معهم من قبل عملاء العمليات السرية الذين يعملون نيابة عن المتأمرين

في المشروع الأمريكي الجديد لهذا القرن. وبصفته مُتَشَكِّكًا، كان على شيرمر أن يكون أقل استعدادًا لابتلاع هذه الخزعبلات التي أطعمها له عملاء المحافظين الجدد.⁷

كيف تعمل نظريات المؤامرة بالفعل؟

كما بينت سابقًا، لا تزال المؤامرات جارية المفعول، لذا، فأنا لا أقوم برفضها مباشرة. لقد كان إبراهيم لنكولن ضحية مؤامرة اغتيال، كما كان الأرشيديوق النمساوي فرانس فرديناند، الذي قُتل برصاص الجمعية السريّة الصربيّة عشية الحرب العالميّة الأولى. كان الهجوم على بيرل هاربر مؤامرة يابانيّة (رغم اعتقاد بعض المتآمريّن أن فرانكلين روزفلت كان متورطًا فيها). وأيضًا كانت فضيحة ووترغيت مؤامرة (بمشاركة ريتشارد نيكسون). لكن كيف لنا أن نفرق بين نمط المؤامرة الحقيقيّة ونمط المؤامرة الترويجيّة؟ كما زجر كورت كوبين، نجم الروك في نيرفانا، في إحدى المرات صارخًا بكلمات الروك الصاخب قبل وقت قصير من قتله لنفسه (أو لم يكن كذلك؟) بطلقة ناريّة في الرأس: «كونك بالارتياب، لا يعني أنهم لا يتربصون بك».

ولكن، وكما أخبرني جي غوردون ليدي ذات مرة، فإن مشكلة مؤامرات الحكومة تتمثل بأن البيروقراطيين هم غير أكفاء ولا يستطيع الناس إخراس ألسنتهم. كان على ليدي أن يعرف ذلك جيدًا، لأنه كان مساعد الرئيس نيكسون وأحد العقول المدبرة وراء اقتحام مكاتب اللجنة الوطنيّة الديمقراطيّة في فندق ووترغيت. إنه لمن الصعب تنفيذ المؤامرات المعقدة في هذه الحالة، حتى شيء بسيط مثل السطو على فندق تم إحباطه من حارس الأمن، وتحت ضغط جلسات الاستماع

في الكونغرس والتحقيقات الصحفية، قام العديد من المتأمرين بالانحياز والاعتراف. الكثير من الأشخاص يتطلعون إلى الشهرة الخاصة بهم؛ لدرجة أنه حتى الرجال ذوو البدل السوداء لن يتمكنوا من إفساء السر وقول الحقيقة. مرة أخرى، هناك احتمالية كبيرة بأنه كلما كانت نظرية المؤامرة أكثر تفصيلاً، وكلما زاد عدد الأشخاص المطلوبين لكي يشاركوا في تنفيذها، قلت احتمالية صحتها.

كمثال على كيفية عمل المؤامرات فعلياً في العالم الواقعي العشوائي والطارئ بشكل كبير (على عكس العالم الافتراضي المثالي لنظريات المؤامرة)، دعنا نفحص بالتفصيل اغتيال الأرشيدوق النمساوي فرانس فرديناند وزوجته، صوفي، اللذين كانا معاً في زيارة لسرايفو في 28 يونيو 1914. كانت هذه الحادثة واحدة من أهم الاغتيالات في التاريخ، لأنها أدت على الفور إلى حشد عسكري أدى لما يسمى ببنادق أغسطس واندلاع الحرب العالمية الأولى. لقد كانت بلا شك مؤامرة نظمتها منظمة متطرفة سرية تسمى «اليد السوداء» كان هدفها السياسي استقلال صربيا عن الإمبراطورية النمساوية المجرية. دُعم القتلة بالمدنيين الصرب العاملين بخطط سكة حديد تحت الأرض وضباط الجيش ممن قدموا الأسلحة والخرائط والتدريب لإتمام المؤامرة.

كان الأرشيدوق فرانس فرديناند، وريث العرش النمساوي المجرى، في سرايفو لمراقبة المناورات العسكرية وافتتاح متحف جديد. وصل إلى محطة القطار في الصباح، وتم نقله هو والوفد المرافق له إلى المحطة الأولى في موكب مكوّن من ست سيارات. كان فرانس فرديناند وصوفي في السيارة الثالثة، ذات السقف المكشوف، فأصدر تعليماته للسائقين بالمضي قدماً بوتيرة مريحة حتى يتمكن من الاستمتاع بالمناظر المحلية

لوسط مدينة سرايفو الجميلة، بينما يواصل موكبه طريقه لأسفل شارع
أبل كواي التاريخي. هناك، قام زعيم فريق المؤامرة دانيلو إيليتش بتوزيع
القتلة الستة في مواقع استراتيجية، وسلّحهم في اللحظة الأخيرة.

ومع دخول الموكب لمنطقة الحادثة، فشل القاتلان الأوليان، محمد
باسيك، المسلح بقنبلة يدويّة، وفاسو كبريلوفيك، المزود بمسدس وقنبلة
يدويّة، في القيام بالمهمة، إما بسبب الرهبة أو لعدم القدرة على الحصول
على خط واضح للأهداف. فقام التالي في الخط، نيديليكو كابرينوفيك،
بإلقاء قنبلة يدويّة مباشرة على السيارة الثالثة المستهدفة. فارتدت من
سقف السيارة الجلدي الملتف خلف فرديناند وصوفي، واندفعت في
طريقها على مؤخرة السيارة، لتقع تحت السيارة التالية حيث انفجرت،
مما أدى إلى إصابة الركاب وعدد من الشرطة والمارة في الحشد المصطف
على الطريق.

وبحالة من الذعر، ابتلع كابرينوفيك حبوب السيانيد التي أعطيت
له فيما لو قبض عليه، وقفز في نهر ميلجاكا القريب. ولكن، كان النهر
ضحلاً للغاية في ذلك الوقت من العام، ولم ينتج عن السيانيد سوى القيء
الشديد، فقبض عليه وضرب من قبل الحشد واقتيد إلى مركز الشرطة.
لتنطلق المركبات إلى بر الأمان، بينما تسلك القتلة الثلاثة الآخرون سيفيتكو
بوفيتش، وتريفكو غاريز، وغافريلو برنسيب بعيداً وهم مهزومون،
وأحبطت مؤامرة الاغتيال بسبب عدم الكفاءة وسوء الحظ.

نادراً ما تمضي، حتى أفضل المؤامرات المخطط لها بعناية، وفقاً لخطة
مرسومة، وهذه المؤامرة لم تكن قد انتهت بعد. من اللافت للنظر، أن
فرديناند قرر إكمال جولاته، فحضر حفل الاستقبال الذي كان معداً له

في قاعة المدينة، حيث قام بتوجيه اللوم على رئيس سرايفو المنتخب قائلاً: «السيد ماير، لقد جئت هنا في زيارة فثنروا عليّ القنابل، وهذا فظيع». ثم ألقى الأرشيدوق خطابه، الذي قرأه من أوراق ملطخة بالدماء، حيث تم استعادتها من السيارة رقم أربعة، وبدا ممنوناً لما اعتقد بأنه رآه في وجوه جمهوره «تعبيراً عن فرحتهم لفشل محاولة الاغتيال». بعد ذلك، قرر فرديناند زيارة المستشفى حيث يعالج رفاقه الجرحى من السيارة المصابة، وألغت صوفي خططها وقررت الانضمام لزوجها.

في هذه الأثناء، وبعد شعوره بالإحباط جراء فشل المؤامرة، توجه غافريلو برنسيب إلى مطعم لبيع الأطعمة الخفيفة بشارع أبل كواي وشارع فرانز جوزيف للحصول على شطيرة ومواساة خاصة. وبعد الانتهاء من وجبته، خرج من مقهى شيلر، ليرى أمام عينيه مرة أخرى ذات السيارة المكشوفة وهي تشق طريقها من قاعة المدينة إلى المستشفى على طول شارع أبل كواي، بارزاً منها كل من فرديناند وصوفي كأهداف سهلة المنال. قرر برنسيب فوراً بأنه وجد الفرصة الذهبية لحسن حظه، فتحرك إلى يمين السيارة وأطلق النار من مسدسه، ليصيب الأرشيدوق في وريد عنقه وصوفي في جذعها، لينزف كلاهما حتى فارقا الحياة.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها المؤامرات بالفعل كأحداث فوضوية تتكشف وفقاً لحالات طارئة في الوقت الفعلي. وهي غالباً ما تنقلب بسبب تفاصيل الصدف وواقعية الخطأ البشري. أما نزعتنا البشرية للتفكير بعكس ذلك أي الاعتقاد بأن المؤامرات هي آلات جيدة تخضع للتلاعب المكيفليلي فما هي إلا وقوع في فخ النمطية والتوكيلية التأمريّة، حيث يتم تحديد الأنماط بشكل جيد للغاية، والوكالة الفائقة على البشر بالمعرفة والقوة ليديرها.

الإِغْتِقَادُ بِأَشْيَاءٍ مَرْتَبَةً

«عندما ظنَّ الناس أن الأرض مسطّحة، كانوا مخطئين. وعندما ظنّوا بأنها كروية، كانوا مخطئين. لكن إذا كنت تعتقد أن خطأ الظنّ بكروية الأرض يعادل خطأ الظنّ بكونها مسطّحة، إذن فنظرتك أكثر خطأً من كلا الحالتين».

- إسحاق أزيموف، نسيئة الخطأ 1989

تسييسات الإعتقاد

هل أنت سياسي ليبرالي أو محافظ؟ إن كنت ليبراليًا، فأنا أتوقع أنك من قراء صحيفة النيويورك تايمز، وتستمع إلى البرامج الحوارية التقدمية، وتتابع قناة (CNN)، وتكره جورج بوش الابن، وتبغض سارة بالين، وتعشق آل جور، وتقدس باراك أوباما، ومؤيد للإجهاض، ومناهض لحمل السلاح، ومناصر لفصل الكنيسة عن الدولة، ومؤيد للرعاية الصحية الشاملة، ومصوّت لمشاريع قوانين إعادة توزيع الثروة وفرض الضرائب بنسب أعلى على الأغنياء من أجل تكافؤ الفرص، ومعتقد بأن ظاهرة الاحتباس الحراري هي حقيقة، بسبب النشاط البشري، ومن المحتمل أن تكون كارثية للحضارة إذا ما لم تقم الحكومة بعمل شيء جريء وفوري.

وأما إن كنت محافظاً، فأتوقع أنك من قراء صحيفة وول ستريت جورنال، وتستمع إلى البرامج الحوارية المحافظة، وتتابع قناة (Fox News)، وتحب جورج بوش الابن، وتبجل سارة بالين، وتحتقر آل جور، وتمقت باراك أوباما، ومعارض للإجهاض، ومناهض لحمل السلاح، ومناصر لزج الكنيسة مع الدولة حيث تعتقد بأن أمريكا هي دولة مسيحية ودستورها مزيج بين تعاليم الكنيسة والدولة، ومحتج على الرعاية الصحية الشاملة، ومصوت ضد مشاريع قوانين إعادة توزيع الثروة وفرض الضرائب، ومُتشكك بظاهرة الاحتباس الحراري، و / أو الخطط الحكومية لتغيير اقتصادنا بشكل كبير من أجل حفظ الحضارة.

بالرغم من أن مجموعة التوقعات المحددة هذه، قد لا تتطابق تمامًا مع مواقف أي فرد منا، إلا أن حقيقة تصنيف معظم الأمريكيين بإحدى هاتين المجموعتين من المواقف، تشير إلى أنه حتى الإعتقادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل أنماطاً متميزة يمكننا تحديدها. في هذا الفصل من رحلتنا في العقل المؤمن، أريدُ الرجوع إلى الوراثة لأشاهد المنظور الأشمل لنُظُم الإعتقاد، وكيفية عملها في عالم السياسة والاقتصاد والأيدولوجيات بمختلف أنواعها.

قوة الإعتقاد السياسي، أو لماذا يقسم الناس أنفسهم إلى ليبراليين ومحافظين

في عام 2003، نشر عالم النفس الاجتماعي، جون جوست، وزملاؤه في جامعة ستانفورد، ورقة بحثية في المجلة المرموقة «نشرة علم النفس» بعنوان: «المحافظة السياسية كإدراك اجتماعي محفز»، والتي كانت عبارة عن تجميع لخمسين عامًا من النتائج المنشورة في ثمانية

وثمانين بحثاً ضم 22818 موضوعاً دفع الباحثين لاستنتاج أن المحافظين يعانون من «تجنب عدم اليقين»، «إدارة الإرهاب»، «الحاجة للنظام والبناء»، «والانغلاق»، إلى جانب «التزمت»، «والتعصب والإشكال»، «وتعزيز عدم المساواة» في إعتقاداتهم وممارساتهم. ليخلص المؤلفون إلى أن «فهم الأسس النفسية للمحافظة، قد شكل تحدياً على مدى قرون، للمؤرخين والفلاسفة وعلماء الاجتماع».

إننا نعدُّ المحافظة السياسيّة نظاماً عقائدياً مرتبطاً كثيراً (لا بالكامل) بمخاوف تحفيزيّة تتعلق بنفسيّة عدم اليقين والخوف. عدم اليقين مرتبط بشكل خاص بالبعد الأساسي الأول من الفكر المحافظ، المتمثل بمقاومة التغيير. وبالمثل، ترتبط مخاوف الخوف وتهديد البقاء بالبعد الأساسي الثاني من الفكر المحافظ، المتمثل بتعزيز عدم المساواة.¹

التقطت الصحف اليومية الخبر ونشرت قصة أن العلماء قد اكتشفوا منذ فترة طويلة ما الذي يجعل المحافظين يتصرفون بهذه الطريقة. تساءل أحد المعلقين في مجلة «علم النفس اليوم»: هل السياسة المحافظة هي شكل معتدل من الجنون؟². بينما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانيّة: «خلصت دراسة مولتها الحكومة الأمريكيّة إلى أنه يمكن تفسير النزعة المحافظة من الناحية النفسيّة على أنها مجموعة من الاضطرابات العصبيّة المتجذرة في الخوف، والاضطراب، والتزمت، وعدم القدرة على تحمل الاختلاف». إن لم يكن هذا كافياً لفوران دماء المحافظين في كل مكان، فقد ربط معدُّ التقارير رونالد ريغان، ومقدم البرنامج الحوارى اليمينى راش ليمبو، بهتلر وموسوليني، بحجة أنهم جميعاً يعانون من نفس البلاء.³ وغني عن القول، أن المحافظين لا يودون أخذ خُزعة من إعتقاداتهم السياسيّة لتحليلها كما يأخذ من الأورام السرطانيّة.

لم تتبنى المحافظة السياسيّة؟ ولماذا يصوت الناس للجمهوريين؟ عادة ما تطرح هذه الأسئلة دون أدنى وعي بما تحمله من انحياز متأصل بطرحها بهذه الطريقة فنظرًا لأن الديمقراطيين صائبون تمامًا، والجمهوريين مخطئون تمامًا، لذا فلا بدّ أن تكون المحافظة مرضًا عقليًا، عيبًا في الدماغ، واضطراب شخصيّة يؤدي لخلل إدراكي. مثلما على علماء الطب دراسة السرطان لعلاج المرض، فعلى علماء السياسة الليبراليّة دراسة المواقف السياسيّة وسلوك التصويت لعلاج الناس من سرطان المحافظة. مثل هذا الانحياز الليبرالي في الأوساط الأكاديميّة هو راسخ بعمق، لدرجة أنه أصبح الماء السياسي الذي لا تعوم دونه كل الأسماك الليبراليّة حتى لو لم يلاحظوا ذلك.

لاحظ عالم النفس بجامعة فرجينيا جوناثان هايدت هذا الانحياز، ولفت الانتباه إليه في مقال تمت قراءته على نطاق واسع على موقع (Edge.Org)، حمل عنوان «ما الذي يجعل الناس يصوتون للجمهوريين؟»، وكانت الإجابة الليبراليّة الأنموذجيّة كما وردت في دراسة جوست هي «لأنهم غير مرنين إدراكيًا، ومولعون بالتسلسل الهرمي، وخائفون بشكل مفرط من عدم اليقين، والتغيير، والموت». في هذا المقال، حث هايدت زملاءه الأكاديميين على تجاوز مثل هذه «التشخيصات» وأن يتذكروا «القاعدة الثانية لعلم النفس الأخلاقي، والمتمثلة بأن الأخلاق لا تتعلق فقط بكيفيّة التعامل مع بعضنا (كما يعتقد معظم الليبراليين)؛ بل أيضًا بربط المجاميع ببعضها البعض، ودعم المؤسسات الاجتماعيّة، والعيش بطريقة مقدسة ونبيلة. عندما يقول الجمهوريون إن الديمقراطيين «لا يستوعبون الأمر»، فهذا ما يقصدونه بالفعل.⁴

لم يميز الليبراليون المحافظين بمثل هذا الوصف المنحرف؟ للإجابة على السؤال، دعنا أولاً نعكس العملية، ونصف الديمقراطيين والليبراليين على أنهم يعانون من مجموعة من الحالات العقلية المعيبة على حد سواء: الافتقار إلى البوصلة الأخلاقية التي تؤدي إلى عدم اتخاذ قرارات أخلاقية صريحة؛ النقص المفرط من اليقين بشأن القضايا الاجتماعية؛ الخوف المرضي من الوضوح الذي يؤدي إلى التردد؛ الإعتقاد الساذج بأن جميع الناس متساوون بالموهبة؛ التمسك الأعمى بأدلة متناقضة على أن الثقافة والبيئة وحدهما فحسب من يحدد نصيب الفرد من المجتمع، لذلك فإن الأمر متروك للحكومة لتصحيح جميع أشكال الظلم الاجتماعي. وبمجرد إعدادك لهذه النعوت في شكل سمات شخصية تعريفية وأنماط إدراكية، سيصبح من السهل جمع البيانات لدعمها. وعليه، فالخلل هنا في عملية التوصيف نفسها.

هناك كتابان شائعان يقعان بفخ تمييز الاعتقاد، هما كتاب «العقل السياسي»، الذي نشره عالم الإدراك بجامعة كاليفورنيا-بيركلي، جورج لاكوف عام 2008، وكتاب «الدماغ السياسي»، الذي نشره عالم النفس بجامعة إيموري، درو ويستن عام 2007. استعارات الكتائين مألوفة: فالليبراليون كرماء حتى النخاع («القلوب النازفة»)، عقلانيون، أذكاء، متفائلون، جاذبون لعقل الناخب بحجج مقنعة؛ أما المحافظون فهم بخلاء («القلوب المتحجرة»)، عنيدون، أغبياء، متشائمون، مستغلون لمشاعر الناخب بحجج التهديد وإثارة الخوف. يفوز المحافظون في معظم الانتخابات بسبب تلاعبهم الميكافيلي بأدمغة الناخب العاطفية، وبالتالي سيحتاج السياسيون الليبراليون تكثيف حملاتهم لجذب قلوب الناخبين بدلاً من رؤوسهم.

ليس فقط أن مثل هذا التوصيف مدفوع بالكامل بتحيز اعتقادي ليبرالي، ولكن، الافتراض بأن المحافظين يربحون المعركة بواسطة دغدغة قلوب الناخبين هو أمر خاطئ. ففي سباقات الكونجرس، كانت للديمقراطيين السطوة دائماً: في مجلس الشيوخ، تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين (3395 مقابل 3323) للتنافس على 6832 مقعداً منذ عام 1855 وإلى عام 2006، وفي مجلس النواب، هزم الديمقراطيون الجمهوريين (15363 مقابل 12994) للتنافس على 27906 مقعداً منذ عام 1855 وإلى عام 2006.

أما بالنسبة للسمات الشخصية ومزاج المحافظين بمقابل الليبراليين، مع الطبيعة القاسية المفترضة للفريق الأول، فوفقاً للمسوحات الاجتماعية العامة الصادرة عن المركز القومي لبحوث الرأي (بين أعوام 1972-2004)، وصف 44% ممن أفادوا بأنهم «محافظون» أو «محافظون جداً» أنفسهم بأنهم «سعداء جداً»، بمقابل 25% فقط من أفادوا بأنهم «ليبراليون» أو «ليبراليون جداً». وأيضاً وجد استطلاع غالوب لعام 2007، بأن 58% من الجمهوريين مقابل 38% فقط من الديمقراطيين قالوا إن صحتهم العقلية «ممتازة». قد يكون أحد الأسباب بذلك هو أن المحافظين أكثر كرمًا من الليبراليين، حيث يهبون أموالاً أكثر بنسبة 30% (حتى مع التحكم بالدخل)، ويتبرعون أكثر بالدم، ويسجلون ساعات أكثر من العمل التطوعي.

هذا ليس لأن المحافظين لديهم دخل استهلاكي أكثر. تقدم اليد العاملة الفقيرة نسبة أعلى بكثير من دخلها المادي للأعمال الخيرية أكثر من أي من المجموعات الأخرى، وثلاث مرات أكثر من أولئك الذين

يقدمون المساعدة العامة من الدخل المقارن. وبعبارة أخرى، لا يعد الفقر عائقاً أمام الأعمال الخيرية، بعكس الرفاهية. ⁵ أحد التفسيرات لهذه النتائج هو أن المحافظين يعتقدون بأن الأعمال الخيرية يجب أن تكون خاصة (من خلال المنظمات غير الربحية) بينما يعتقد الليبراليون أن الأعمال الخيرية يجب أن تكون عامة (من خلال الحكومة). وهنا نرى نمطاً لما تفضله الأحزاب السياسيّة مرتكزاً على أسس أخلاقيّة مختلفة، والتي سنقوم باستكشافها أدناه.

قد يكون أحد الأسباب التي تجعل الليبراليين يصفون المحافظين بهذه الطريقة هو الانحياز الليبرالي لعلماء الاجتماع الأكاديميين. وكمثال، وجدت دراسة أجريت عام 2005 من قبل الاقتصادي بجامعة جورج ميسون، دانيال كلاين، وباستخدام تسجيلات الناخبين، أن عدد الديمقراطيين يفوق عدد الجمهوريين بنسبة مذهلة 10:1 بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا-بيركلي، و 7:1 بين أعضاء هيئة التدريس في جامعة ستانفورد. وفي العلوم الإنسانية والاجتماعية كانت النسبة 16:1 في كلا الحرمين الجامعيين (30:1 بين الأساتذة المساعدين والمشاركين). وفي بعض الأقسام، من مثل الأثروبولوجيا والصحافة، لم يكن هناك وجود لأي جمهوري. وكما قال كلاين، فإن النسبة لجميع الأقسام في جميع الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة هي 8:1 للديمقراطيين مقابل الجمهوريين.⁶

وجد أستاذ العلوم السياسيّة في كُليّة سميث، ستانلي روثمان، وزملاؤه تحيُّزاً مشابهاً في دراسة وطنية أجريت عام 2005: وصف 15% فحسب من الأساتذة أنفسهم بأنهم محافظون، بالمقارنة مع 72% ممن قالوا إنهم ليبراليون (كان 80% في العلوم الإنسانية والاجتماعية).⁷ ووجدت

دراسة أكثر دقة على مستوى البلاد أجراها معهد أبحاث التعليم العالي في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس عام 2001: 3، 5% من أعضاء هيئة التدريس كانوا في أقصى اليسار المتطرف، 3، 42% ليبراليون، 3، 34% كانوا محايدين، 7، 17% كانوا محافظين، 3، 0% كانوا في أقصى اليمين المتطرف. وبمقارنة التطرف في هذه العينة، نجد أن هناك ضعفاً لليبرالي اليسار المتطرف بحوالي 17 مرة مقابل محافظي اليمين المتطرف. يبرز مثل هذا الانحياز أيضًا في كليات الحقوق، حيث يأمل المرء في تعليم أكثر توازنًا لمُشرِّعي المستقبل. ففي عام 2005، أجرى أستاذ القانون في جامعة نورث وسترن، جون ماكجينيس، استبيانًا على أفضل 21 كلية قانون تم تصنيفها من قبل التقرير المقدم من شبكة الاعلام (U.S. News & World Report)، ووجد أن الأساتذة الناشطين سياسيًا يميلون إلى أن يكونوا ديمقراطيين، حيث يساهم 81% منهم «كليا أو في الغالب» في الاشتراك بالحملات الديمقراطية، في حين فعل 15% فقط من الجمهوريين الشيء ذاته.⁸

يبدو أن النزعة الليبرالية تهيمن أيضًا على العديد من أشكال وسائل الإعلام. ففي دراسة أجريت في عام 2005، من قبل عالم السياسة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، تيم جروسكلوز، وخبير الاقتصاد بجامعة ميسوري جيفري ميليو، لقياس الانحياز الإعلامي بواسطة طريق حساب عدد المرات التي قامت فيها جهات إعلامية معينة متعددة (معروفة بتوجهها السياسي) بالاستشهاد بالمفكرين والمثقفين في حلقات الفكر وبرامج المحللين السياسيين المختلفة، ثم مقارنة مجموعة البيانات بعدد المرات التي استشهد بها أعضاء الكونغرس بنفس هذه المجموعة. «أظهرت نتائجنا أن هناك تحيزًا ليبراليًا قويًا: قد حصلت جميع المنافذ

الإخبارية التي نفحصها، باستثناء تقرير فوكس نيوز وواشنطن تايمز، درجات ليسار في الكونغرس».

وكما هو متوقع، حصل برنامج أخبار المساء لقناة (CBS) وصحيفة نيويورك تايمز، «درجات إلى اليسار أو الوسط المحايد». أما وسائل الإعلام الثلاث الأكثر حيادية سياسياً فكانت هي، الساعة الإخبارية لقناة (PBS)، والنشرة الليلية لقناة (CBS)، وصباح الخير يا أمريكا لقناة (ABC). ومن اللافت، أن أكثر مصادر الأخبار حياداً سياسياً كانت صحيفة أمريكا اليوم.⁹

بالطبع، لا يحتكر الليبراليون الانحياز السياسي. كلما استمعت لحلقة حوارية محافظة، أجد أنه من السهل جداً توقع ما سيقوله المضيفون حول القضية (س)، حتى قبل أن يفتحوا أفواههم. وهذا هو الحال بغض النظر عن الموضوع (س): الرعاية الصحية، الحرب على العراق، الإجهاض، حمل السلاح، زواج المثليين، الاحتباس الحراري، ومعظم القضايا الأخرى. لم أعد أهتم بالاستماع إلى راش ليمبو، لأنني أعرف كل ما سيقول. وهذا هو ذات الشيء مع بيل أو رايلي، وشون هانتي، وجلين بيك، الذين يكون التنبؤ بما سيصدر عنهم في أي موضوع هو كالتنبؤ بالموت والضرائب.

أما المعلقون السياسيون الذين يصعب توقع ما سيصدر عنهم، فهم أولئك الذين لا يلتزمون بمسار أحزابهم فحسب، ولكن هم على استعداد لكسر النمط الأيديولوجي استجابة لبيانات جديدة أو نظرية أفضل. دينيس برايغر هو مثال جيد على ذلك، ولربما بسبب تدريبه الصارم على الأسلوب الحاخامي للتفكير الذي يزن كل قضية

أخلاقية بعناية، ثم مناقشتها والتأمل فيها بعمق. بالطبع، قد لا يجذب هذا الأسلوب، الأكثر دقة بالتحليل، العديد من المشاهدين، كما هو واضح من تراجع برنامج برايغر بنسبة المشاهدات عن البرامج الحوارية الأخرى الأكثر تحفظاً وتطرفاً في تقييماتها. من الصعب أيضاً التنبؤ بما سيقوله أندرو سوليفان وكريستوفر هيتشنز، وأعزو ذلك لحقيقة أن كليهما أقرب إلى الفكر التحرري ليبرالياً اجتماعياً ومحافظاً اقتصادياً. سيسهل عدم وضع نفسك من التصنيف بشكل مباشر في منتصف نمط أيديولوجي من خروجك من هذا النمط (وبالتالي لا يمكن التنبؤ بما ستقوله). أما بالنسبة للجبهة التحررية العلنية، فيمكن التوقع بما سيقوله جون ستوسيل، ولكن، بما أنه يردد العديد من معتقداتي الأيديولوجية الشخصية، فقد أميل لعدم ملاحظة الانحياز في اعتقاده.

بيت القصيد هنا. لا يعني هذا أن أيًا من هؤلاء المعلقين الاجتماعيين (أو غيرهم لا أعني التشخيص في الأسماء المذكور أعلاه) ليسوا بمفكرين أو أذكاء أو متعلمين أو مترنحي الثبات على قناعاتهم (كل هذه الأمور وأكثر)؛ بل يعني أنه عندما تلتزم اعتقاداً أيديولوجياً ما، فإنك ستضع نفسك بنمط معين من المواقف المحددة داخل قالب هذا الاعتقاد، والذي ستقلدها كالبيغاء وتعرضها على مجموعتك الاجتماعية أو الجمهور، في حالة كونك من المثقفين الناشطين التي سيستمع أفرادها إليك في الغالب لكي يعززوا اعتقادهم الأيديولوجي.

قلوب حزبية وعقول سياسية

في كتابهما «قلوب وعقول حزبية»، أوضح علماء السياسة، دونالد جرين، وبرادلي بالكويست، وإريك شيكلر، أن معظم الناس لا يختارون

حزباً سياسياً معيناً لأنه يعكس وجهات نظرهم الشخصية، بل يقومون أولاً بتصنيف أنفسهم تحت هوية فكر سياسي ما، عادة ما يكون موروثاً من آبائهم أو مجموعات أقرانهم أو تربيتهم. وبمجرد أن يلتزموا بهذا الموقف السياسي سيقومون بعدئذ باختيار الحزب المناسب ويتبعون ما يتم إملأؤه عليهم.¹⁰ وهنا تكمن قوة الاعتقاد السياسي، حيث تظهر الطبيعة القبليّة للسياسة الحديثة والتصور النمطي لكل قبيلة.

أي امرئٍ يتابع التعليقات السياسيّة بصورة منتظمة على القنوات التي تقدم البرامج الحوارية الإذاعيّة والتلفزيونية، افتتاحيات الصحف والمجلات، الكتب الشعبيّة، المدونات، الفيديوهات، التغريدات وما إلى ذلك، سيعرف التصور النمطي القياسي لما يعتقدّه الليبراليون عن المحافظين:

«المحافظون: هم سائقو سيارات الهامر، أكلو اللحوم، حاملو السلاح، مروّجو التحجيم الحكومي وخفض الضرائب، مفرطو شرب الكحول، وعاظو الإنجيل، مرتدو الاحذية، متعصبو الأخلاق».

بينما هذا ما يعتقد المحافظون عن الليبراليين:

«الليبراليون: هم سائقو السيارات المهجينة (الاقتصاديّة)، أكلو التوفو (نباتيون)، معانقو الأشجار، منقذو الحيتان، مروّجو التوسيع الحكومي وزيادة الضرائب، شاربو المياه المعلبة، مرتدو الصنادل، واهنو العزم، متقلبو المواقف، محنّثو السرير».

هذا التصور النمطي متأصل في ثقافتنا، بل ويستغله بعض الكوميديين والمعلقين في براجمهم. ومثل العديد من التصورات النمطيّة،

فكلاهما يمتلك جزءاً من الحقيقة التي تعكس تأكيد القيم الأخلاقية المختلفة، خاصة تلك التي نستشفها حدسيًا. في الواقع، تُظهر الأبحاث الحالية تأييدًا ساحقًا لتأصيل معظم قراراتنا الأخلاقية على عواطفنا التلقائية بدلًا من حسابات عقلانية تامة. إننا لا نتخذ القرار الأخلاقي من خلال توازن دقيق بين الأدلة المؤيدة والمعارضة؛ لكننا نقوم بقفزات بدهية لاتخاذ القرارات الأخلاقية ثم نبررها بعدئذ بأسباب منطقية. إن حدسنا الأخلاقي المنعكس في مثل هذه النمطية الليبرالية/ المحافظة عاطفي أكثر من كونه عقلاً. وبالمثل، مع معظم اعتقاداتنا إزاء الأشياء في الحياة، تأتي اعتقاداتنا الأخلاقية أولاً؛ ثم تتبعها تبريراتها التأكيدية.

في الواقع، ووفقاً لعالم النفس الاجتماعي جونانان هايدت، يمكن فهم هذا التصور النمطي بشكل أفضل في سياق نظرية «الحدسية الأخلاقية». ¹¹ وهو ما يفسر سبب نفورنا الطبيعي من سلوكيات ما مثل سفاح الأقارب، حتى لو لم نتمكن من التعبير عن أسباب ذلك. اقرأ السيناريو التالي، على سبيل المثال، وفكر فيما إذا كنت تعتقد بأن تصرفات الشخصيات صائبة أو خاطئة أخلاقياً:

*جولي ومارك هما أخ وأخت، قررا السفر معاً إلى فرنسا في العطله الصيفيه من الكليليه. وفي إحدى الليالي أقاما وحدهما في كوخ بالقرب من الشاطئ. وقررا بأنه سيكون من المثير والممتع أن يارسا الجنس مع بعضهما. هذه التجربة ستكون على أقل تقدير جديدة لكليهما. تناولت جولي حبوب منع الحمل مسبقاً، لكن مارك قرر استخدام الواقي الذكري أيضاً ليكونا آمنين. استمتع كلاهما بالتجربة، لكنها قررا عدم تكرارها مرة أخرى. لا يزال كليهما محتفظاً بهذه التجربة كسرّ خاص، وهذا ما جعلها يشعران بتقارب أكبر لبعضهما البعض. يحتفظان بهذه

الليلة كسرٌ خاصٌّ، مما يجعلها يشعران بأنها أقرب لبعضهما البعض. ما رأيك في ذلك، هل كانت ممارسة الجنس مناسبة بينهما؟ *

أفاد كل من قرأ هذا السيناريو تقريباً، والذي كان قد أنشأه هايدت لاختبار الحدسيّة الأخلاقيّة لدى الناس، بأنه خاطئ أخلاقياً. ولكن عندما سئلوا عن السبب، فقد أعطوا إجابات من قبيل أن جولي قد تحبل (مع أنها قد لا تحمل)؛ أو سيضر مثل هذا الفعل بعلاقتها الأخويّة (لكنهما لم يتضرّرا)؛ أو بأنها سينفضحان أمام الآخرين (لكنهما لم ينفضحا). في نهاية المطاف، يتخلى الناس عن التفكير ويتمسكون بشيء من قبيل «لا أعرف، أنا لا أستطيع تعليل ذلك، بل أعرف أنه خاطئ فحسب». ¹²

استنتج هايدت من هذا البحث ونتائج أبحاث مماثلة بأننا نمتلك مشاعر أخلاقيّة تطوّرت لمساعدتنا على البقاء والتكاثر. ففي بيئة العصر الحجري القديم لأسلافنا، أدى سفاح الأقارب إلى مشاكل حقيقيّة خطيرة للغاية، تسببت فيها الطفرات الجينيّة الناتجة من التكاثر بين ذوي القربى. بالطبع، لم يفهم أحد قبل جيلنا الأسباب الجينيّة الكامنة وراء النفور من سفاح الأقارب، لكن التطوّر منحنا مشاعر أخلاقيّة لتجنب العلاقات الجنسيّة الوثيقة مع أقربائنا ونوعنا من خلال الانتقاء الطبيعي ضد أولئك الذين قاموا بممارسته على نطاق واسع. يقترح هايدت أن أساس إحساسنا الغريزي بالصواب والخطأ يكمن في خمسة أنظمة نفسيّة عالميّة. ¹³

1. الرعاية والضرر: المرتبط بتطوّرنا الطويل ككثديّات ذات أنظمة ارتباطيّة وقدرة على الشعور (وعدم ود) آلام الآخرين. لقد طورنا

إحساساً عميقاً بالتواد والتعاطف مع الآخرين لدرجة تمكننا من أن نتخيل أنفسنا في وضعهم وما سيكون عليه الموقف إذا حدث لنا ما حدث لهم. وهو الأساس لفضائل أخلاقية مثل اللطف، والرفق، وتقديم الرعاية.

2. الإنصاف والمعاملة بالمثل: المرتبط بالعملية التطورية للإيثار المتبادل، والقاعدة «إذا حكمت ظهري، فسأحك ظهرك». تطوّر هذا في النهاية إلى مشاعر حقيقية بمعرفة الصواب والخطأ بين التبادلات العادلة وغير العادلة وهو الأساس لمثل سياسية كالعادلة والحقوق والاستقلالية للأفراد.

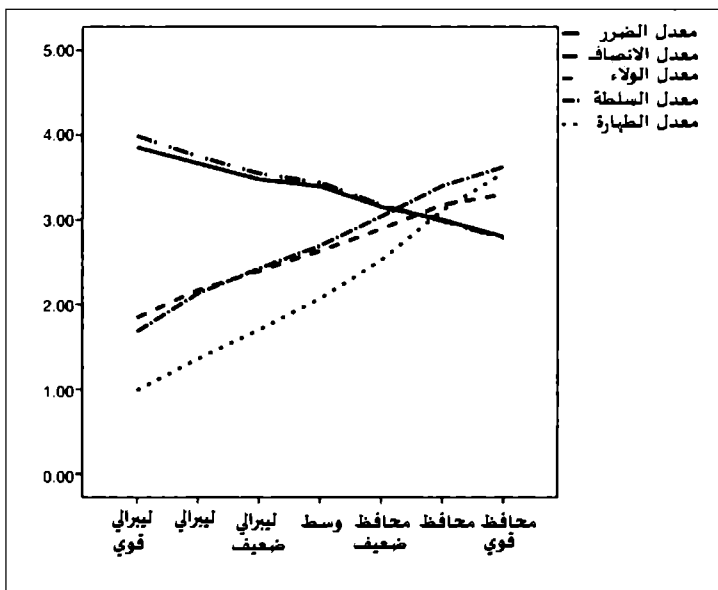
3. الولاء داخل المجموعة: المرتبط بتاريخنا الطويل كنوع قبلي له المقدرة على تشكيل تحالفات متغيرة. لقد طورنا الميل بتشكيل صداقة مع أقراننا داخل المجموعة، والعداء لأي فرد من مجموعة أخرى. يخلق هذا الأساس لتأثير «عصبة الأخوة» داخل القبيلة، ويؤسس لفضائل مثل الوطنية والتضحية بالنفس من أجل الجماعة.

4. السلطة والاحترام: الذي شكله تاريخنا الطويل في التفاعلات الاجتماعية الهرمية. لقد طورنا ميلاً طبيعياً للإذعان للسلطة، وإظهار الاحترام للقادة والخبراء، واتباع القواعد والإملاءات التي يقدمها من هم أعلى مرتبة اجتماعية. وهو الأساس لفضائل مثل القيادة والاتباع، بما بذلك احترام السلطة الشرعية والتقاليد.

5. الطهارة والقداسة: والتي شكلتها نفسية الاشمزاز والعدوى. لقد طورنا مشاعر وتوجهنا نحو النظافة وبعيداً عن القذارة. وهو

الأساس لمفاهيم دينية للحياة بطريقة أقل شهوانية وأكثر سموًا ونبلاً، فضلاً عن تأكيده على الاعتقاد بأن الجسد هو مجرد معبد يمكن تدينسه بأنشطة غير أخلاقية وعدة ملوثات.

وعلى مدى الأعوام، قام هايدت وزميله جيسي غراهام في جامعة فرجينيا بمسح للآراء الأخلاقية لأكثر من 118000 شخص من أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، فوجدوا هذا الاختلاف الثابت بين الليبراليين والمحافظين: كان الليبراليون أعلى من المحافظين بأُسُس 1، 2 ولكنهم كانوا أقل بأُسُس 3، 4، 5. وكان المحافظون أقل من الليبراليين بأُسُس 1، 2 ولكنهم أعلى بأُسُس 3، 4، 5. (قم بإجراء هذا الاستبيان بنفسك على موقع: www.yourmorals.org). ويمكن متابعة التقسيم في الشكل البياني 11.

الشكل التوضيحي 11: الأسس الخمسة للمبادئ الأخلاقية

بعبارة أخرى، يشكك الليبراليون بالسلطة، ويرحبون بالتنوع، وغالبًا ما يتباهون بانتهاكات تحض على رعاية الضعفاء والمضطهدين. هم يريدون التغيير والعدالة حتى مع مخاطر الفوضى السياسيّة والاقتصاديّة. على النقيض، يؤكد المحافظون على أهميّة المؤسسات، التقاليد، الإيمان بالعائلة، الأمة، والعقيدة. هم يريدون النظام حتى على حساب الأضعف. بالطبع، ثمة استثناءات لمثل هذه التعميمات، ولكن المغزى هنا، هو أنه بدلًا من النظر إلى اليسار أو اليمين على أنها صواب أو خطأ (اعتمادًا على أيها تتبع)، فإن النهج الأكثر تجليًا يكون بإدراك أن الليبراليين والمحافظين يؤكدون على اختلافهم بالقيم الأخلاقيّة ويميلون إلى تصنيف أنفسهم في هاتين المجموعتين.

خذ بعين الاعتبار دراسة من بين عدة دراسات حول العلاقة بين الكرم وسيادة القانون. في تجربة أجريت عام 2002 من قبل عالمي الاقتصاد أرنست فير، وسيمون غاتشتر عن «العقاب الأخلاقي»، مُنح المشاركون فرصة لمعاقبة مشاركين آخرين رفضوا التعاون بنشاط جماعي يدعو إلى العطاء الإيثاري. استخدمت الدراسة لعبة تعاونيّة يمكن من خلالها أن يقوم المشاركون بتشكيل جمعيّة تعاونيّة ودفع رسوم في محفظة مشتركة. في الظروف التجريبيّة التي لم تكن فيها عقوبة «للمنتفعين بالمجان» من يحصل على فوائد الوجود في المجموعة من دون دفع أي شيء في المقابل اكتشف المشاركون بأن التعاون بين المشاركين سرعان ما تلاشى في الجولات الست الأولى من اللعبة. ولكن في الجولة السابعة، أدخل فير وغاتشتر شرطًا جديدًا يُسمح للمشاركين بمعاقبة المنتفعين بالمجان عند أخذهم للمال دون مقابل. ففعلوا ذلك، مما أدى فورًا لارتفاع مستويات التعاون والعطاء حتى من قبل المنتفعين

بالمجان.¹⁴ خلاصة التجربة هي: لكي يكون هناك انسجام اجتماعي، يحتاج المجتمع إلى نظام يشجع الكرم ويعاقب المتفعين بالمجان.

هناك نوعان من هذه الأنظمة في العالم الحديث -الدين والحكومة -وقد نشأ كلاهما منذ حوالي 5-7 آلاف عام لتلبية احتياجات الرقابة الاجتماعية، والوثام السياسي عندما اندمجت الفرق والقبائل الصغيرة من الصيادين-جامعي الثمار، وصيادي السمك والرعاة لتشكيل مشيخات ودول أكبر بكثير يعيش فيها المزارعون والحرفيون والتجار. وعندما أصبح عدد السكان أكبر بكثير من قدرة المجتمعات على السيطرة الاجتماعية بالوسائل غير الرسمية (مثل النيمة والنبذ الاجتماعي)، تطوّر الدين والحكومة كحارسين اجتماعيين وراعين للقوانين.⁵ يتفق المحافظون والليبراليون على أن المجتمع بحاجة لقوانين، لكن بالنسبة لمعظم السلوكيات، يفضل المحافظون المزيد من التنظيم الخاص بواسطة الدين والمجتمع والعائلة، بينما يفضل الليبراليون التنظيم العام من خلال القوانين الحكومية (تستثنى العادات الجنسية، عندما يكون العكس تمامًا). تكمن مشكلة كلا المؤسستين في أن عقولنا الأخلاقية تطوّرت أيضًا لتوحيدنا داخل فرق، وتقسيمنا ضد فرق أخرى، وإقناع أنفسنا بأننا صائبون وأن المجموعات الأخرى على خطأ. لقد كانت لهذه الحقيقة عواقب وخيمة منذ الهجوم على ميناء بيرل هاربر في 7 / 12 / 1941، وإلى أحداث هجوم 9 / 11 / 2001.

يأتي المثال الأفضل عن التوتر الناجم عن هذه الاختلافات من فيلم «بضعة رجال أخيار»، والذي يوضح كما اعتقد الاختلافات بين المحافظين والليبراليين بالأسس الأخلاقية. في الجلسة النهائية للمحكمة، يخضع للعقيد البحري المحافظ ناثن آر، والذي جسد

شخصيته جاك نيكلسون، من قبل الملازم البحري الليبرالي دانيال كافي، والذي جسد شخصيته توم كروز، في قضية الدفاع عن اثنين من مشاة البحرية المتهمين بقتل زميلها خطأً. يعتقد كافي أن جيسوب أعطى «الرمز الأحمر» هو إجراء تأديبي غير رسمي لضرب متدرب غير مخلص يدعى سانتياغو كان بحاجة إلى الانضباط - فخرجت الأمور عن السيطرة بشكل مأساوي. في هذا المشهد يريد كافي العدالة الفردية لموكله حتى على حساب وحدة المجموعة في البحرية. بينما ينادي جيسوب بأهمية الحرية والأمان للأمة حتى على حساب الحرية الفردية. يعتقد كافي أن من «حقه» أن يعرف «الحقيقة»، بينما يعتقد جيسوب بأن كافي لا يمكنه «استيعاب الحقيقة». لماذا؟ لأنه، وكما يشرح جيسوب:

«يا بني، إننا نعيش في عالم له جدران. وهذه الجدران يجب أن يحرسها رجال مسلحون. ومن سيفعل ذلك؟ أنت يا.....؟ أنت لا تريد الحقيقة؛ لأنك تعرف أن ثمة جدراناً بغاية الخطورة ثم تريدني أن أكون على هذه الجدران. تحتاجني على هذه الجدران إننا نستخدم كلمات مثل الشرف والقانون والولاء. كأساس لحياة هدفها حماية شيء ما. لكنك تستخدمها لضربنا؟ ليس لدي الوقت ولا الرغبة لتوضيح موقفني لرجل يستيقظ وينام تحت غطاء الحرية التي أوفرها، ثم يشكك في نزاهتي التي أهبها. لقد كنت أفضل أن أسمعك تقول «شكراً» وتمضي لحالك، أو أن تحمل السلاح وتأخذ مكانك في الجبهة. وفي كلتا الحالتين، لا يهمني ما تعتقد أنه حق لك».

شخصياً، أنا في صراع، وهو يعكس حقيقة أن هناك أوقاتاً تكون فيها الإعتقادات الأخلاقية غير قابلة للتسوية فيما بينها، وكما هو الحال في المثال أعلاه. فمن ناحية، أنا أميل إلى التشديد الليبرالي على الإنصاف الفردي

والعدالة والحرية، وأخشى أن يؤدي الأفراط في الولاء للمجموعة إلى إثارة النزعات القبليّة داخلنا وما يصاحبها من بغض الآخرين.¹⁶ من ناحية أخرى، تكشف الأدلة من التاريخ والأنثروبولوجيا وعلم النفس التطوّريّ مدى عمق غرائزنا القبليّة. فالأسوار الجيدة تصنع جيراناً جيدين، وذلك لأن الأشرار هم واقعاً جزء من المشهد الأخلاقي. أنا من المدافعين عن الحريات المدنيّة وأمتنع بقيمة الحرية الفرديّة والاستقلاليّة فوق جميع القيم الأخرى، ولكن منذ الهجمات الإرهابيّة في 9/11، 7/7، 12/25، والاعتداءات الأخرى التي لا حصر لها على حرياتنا من قبل القبائل الأخرى، وأنا بصفة خاصة ممتن لجميع الجنود الشجعان الواقفين على تلك الجدران الذين بسببهم نتمتع بالنوم الهانئ تحت غطاء من الحرّيّة.

رؤى مأساويّة، طوباويّة، وواقعيّة للطبيعة البشريّة

قد يساعد تحديد القيم الأخلاقيّة التي تشكل اعتقادات الليبراليين والمحافظين في التخفيف من نزعتنا الطبيعيّة لشيطننة من هم على الطرف الآخر، ونعتهم بالأشرار. فالتسامح لا يأتي بالتفاهم. وهذا على الأقل هو ما تخبرني به الدوائر الليبراليّة المثاليّة في دماغي. في الواقع، أظن بشدة بأن نظام الحزبين قد تطوّر لما وصل إليه اليوم على مر القرون، بسبب ميلنا الطبيعي للتأكيد على هذه القيم الأخلاقيّة التي لا تقل أهميّة عن بعضها البعض، والتي لا يمكن غالباً التسوية فيما بينها.

تذكر الدراسة التي عرضتها في فصل الثامن، والتي أجراها علماء الوراثة السلوكيّة على التوائم المتماثلة التي تم الفصل بينها عند الولادة وترعرعوا في بيئات مختلفة، حيث كشفت أن جيناتهم مسؤولة عن 40

% من التباين في مواقفهم الدينيّة. أظهرت نفس هذه الدراسات بأن 40% من التباين في مواقفهم السياسيّة يعزى للوراثة.¹⁷ وبالطبع، مثلما لا تكون الجينات مشفرة لديانات بعينها، فإننا أيضًا لا نرث انتماءنا الحزبي السياسي بشكل مباشر. بل، سيجعلنا تشفير الجينات لمزاج شخصيّة الفرد نميل إلى تصنيف أنفسنا على يمين أو يسار القيم الأخلاقيّة بناءً على تفضيلاتنا الشخصيّة، مع تأكيد الليبراليين على قيم الرعاية والضرر، والانصاف والمعاملة بالمثل، وتأكيد المحافظين على قيم الولاء داخل المجموعة، السلطة والاحترام، الطهارة والقداسة. وهذا من شأنه أن يفسر سبب إمكانية التنبؤ باعْتقادات الناس حول مثل هذه المجموعة الواسعة من القضايا التي تبدو غير مرتبطة لماذا يعتقد أحدهم بأنه يجب على الحكومة البقاء خارج غرفة نومه الخاصة، ومع ذلك، يعتقد أنه يجب عليها المشاركة في الأعمال التجاريّة الخاصة؛ لماذا يعتقد أحدهم بضرورة تخفيض الضرائب، ومع ذلك، يريد أن ينفق بسخاء على الجيش، والشرطة، والنظام القضائي.

في كتابه «تضارب الرؤى»، يجادل الخبير الاقتصادي توماس سويل، بأن هاتين المجموعتين من القيم الأخلاقيّة مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً بالرؤية التي يتبناها المرء عن الطبيعة البشريّة، سواء كانت مقيدة (محافظة) أو غير مقيدة (ليبراليّة). أظهر سويل بأن الخلافات بين الرؤيتين، على عدد من القضايا الاجتماعيّة التي تبدو أنها غير ذات صلة ببعضها، مثل الضرائب، والرعاية، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحيّة، والعدالة الجنائيّة، والحرب، تكشف مرارًا وتكرارًا عن خطّ عقائديّ فاصل بينها:

«فإذا لم تكن الخيارات البشريّة مقيدة بطبيعتها فإن وجود مثل هذه الظواهر البغيضة والكارثيّة يتطلب فعلياً التفسير والحلول. ولكن إذا ما كانت قيود وعواطف البشر مقيدة في صميم هذه الظواهر المؤلمة، فإن ما يتطلب التفسير سيتمثل بالطرق التي يتم بها تجنبها أو تحجيمها». أيّ من هذه الطبائع التي تعتقد بأنها صحيحة ستشكل حلولاً أكثر فعاليّة للقضاء على الأمراض الاجتماعيّة؟:

«في الرؤية غير المقيدة، لن تكون ثمة أسباب مستعصية للشورور الاجتماعيّة، وبالتالي لن يكون ثمة أي سبب لعدم إمكانيّة حلها مع الالتزام الأخلاقي الكافي. ولكن في الرؤية المقيدة، أيّا كانت الحيل أو الأساليب المستخدمة لكبح أو لتقليل الشورور البشريّة المتأصلة، فإن بعضها سيكون له تكاليف باهظة، يأخذ جزءاً منها شكل أمراض اجتماعيّة أخرى أو جدتها هذه المؤسسات الحضاريّة، وهذه هي المقايضة الحذرة التي يمكن تقديمها هنا».

هذا لا يعني أن المحافظين يعتقدون أننا أشرار، وأن الليبراليين يعتقدون أننا صالحون. أو كما أوضح سويل:

«إن فكرة الرؤية غير المقيدة ضمناً، هي أن الإمكانيات البشريّة مختلفة تماماً عن الواقعيّة، وهذا يعني وجود لتحسين الطبيعة البشريّة نحو إمكانياتها، أو أن مثل هذه الوسائل يمكن تطويرها أو اكتشافها، بحيث يقوم الإنسان بعمل الشيء الصحيح للسبب الصحيح، لا للحصول على مكافآت نفسيّة أو اقتصاديّة. فالإنسان، باختصار (قابل للكمال) بمعنى أنه قابل لتحسين نفسه باستمرار بدلاً من أن يصل فعلياً إلى الكمال المطلق»¹⁸.

في تحليله الرائع للطبيعة البشرية، قام عالم النفس بجامعة هارفارد، ستيفن بينكر، في كتابه «الصفحة البيضاء»، بإعادة تسمية هاتين الرؤيتين إلى الرؤية المأساوية والرؤية الطوباوية، مع تنقيحها قليلاً:

«تسعى الرؤية الطوباوية لصياغة أهداف اجتماعية، ورسم سياسات تستهدفها بشكل مباشر: الظلم الاقتصادي الذي يمكن القضاء عليه بحرب على الفقر، والتلوث بإجراءات بيئية، ومحاربة الاختلالات العنصرية بالمفاضلة، والقضاء على المواد المسرطنة بحظر المواد المضافة للمواد الغذائية. أما الرؤية المأساوية فهي تشير إلى دوافع المصلحة لدى من سينفذون هذه السياسات وبالتحديد، ما يخص اتساع البيروقراطية وعدم كفاءتهم في توقع عواقب كثيرة، لاسيما عندما تكون الأهداف الاجتماعية متعارضة مع ملايين الساعين إلى تحقيق مصالحهم الخاصة».

يفصل هذا التقسيم التمييزي بين اليسار واليمين باستمرار بين الرؤية الطوباوية والمأساوية (بالتوالي) على طول العديد من المنافسات الطاعنة، مثل حجم الحكومة (كبيرة مقابل صغيرة)، مقدار الضرائب (عالية مقابل منخفضة)، والتجارة (عادلة مقابل حرة)، والرعاية الصحية (شاملة مقابل فردية)، والبيئة (حماتها مقابل تركها وشأنها)، الجريمة (الناجمة عن الظلم الاجتماعي مقابل العقول الإجرامية)، الدستور (النشاط القضائي للحصول على العدالة الاجتماعية مقابل البناء الصارم للنيات الأصلية، حسب التشريعات الدينية)، وأمور أخرى كثيرة.¹⁹

شخصياً، أتفق مع سويل وبينكر بأن الرؤية غير المقيدة هي طوباوية، وهي تعني في جذرها اليوناني «لا مكان». تقبل الرؤية الطوباوية غير

المقيدة للطبيعة البشرية لحد كبير أنموذج الصفحة البيضاء (أو اللوح الفارغ)، وتعتقد بأن العادات والقوانين الصارمة والمؤسسات التقليدية هي مصادر للظلم وعدم الإنصاف، وبالتالي ينبغي تنظيمها بشكل كبير وتعديلها باستمرار، من الأعلى - إلى - الأسفل؛ تصميم المجتمع من خلال البرامج الحكومية التي تحض على اللاأنانية الطبيعية والإيثار بين الناس؛ حيث يعتبر التباين الاقتصادي والفكري بين الناس ناتجاً عن أنظمة اجتماعية غير عادلة وغير منصفة، والذي يمكن إعادة هندسته بواسطة التخطيط الاجتماعي، بالتالي، يمكن إعادة خلط الطبقات الاجتماعية والاقتصادية التي أنشأتها مصانع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير العادلة وغير المنصفة التي ورثناها تاريخياً. اعتقد شخصياً، أن هذه النظرة من الطبيعة البشرية غير موجودة حرفياً، كما جاء بمعناها بتعريفها: لا مكان.

على الرغم من أن بعض الليبراليين يتبنون مثل هذه الرؤية للطبيعة البشرية، إلا أنني أشك بقوة في أنه عند الضغط على قضايا محددة، يدرك معظمهم أن السلوك البشري مقيد إلى حد ما وخاصة أولئك الدارسين في العلوم البيولوجية والتطورية الذين على دراية بأبحاث الوراثة السلوكية. لذا، سيدور النقاش حول درجات التقيد. وبدلاً من تقسيمها لفتتين متميزتين واضحتي المعالم مثل الرؤية المقيدة وغير المقيدة (المساوية والطوباوية) للطبيعة البشرية، اعتقد أن هناك رؤية واحدة فقط بمقياس متدرج. ولنسمها «الرؤية الواقعية».

إن كنت تعتقد أن الطبيعة البشرية مقيدة جزئياً من جميع النواحي أخلاقياً وجسدياً وفكرياً فأنت تمتلك رؤية واقعية للطبيعة البشرية. وتماشياً مع أبحاث الوراثة السلوكية وعلم النفس التطوري،

دعونا نقدر هذا القيد المتدرج بنسبة 40-50% في الرؤية الواقعية، تكون الطبيعة البشرية مقيدة نسبياً بتركيبنا الحيوي وتاريخنا التطوري، وبالتالي يجب هيكلة الأنظمة الاجتماعية والسياسية عن هذه الواقعية مما يبرز الجانب الإيجابي من طبيعتنا، ويقلل من الجوانب السلبية لطبيعتنا.

ترفض الرؤية الواقعية نموذج الطبيعة البيضاء الذي يجعل الناس طيبة ويستجيبون للبرامج الاجتماعية بحيث يمكن للحكومة هندسة حياتهم في مجتمع عظيم من تصميمها، وتعتقد بدلاً من ذلك أن العائلة والعادات والقانون والمؤسسات التقليدية هي أفضل المصادر للتناغم الاجتماعي. تعترف الرؤية الواقعية بالحاجة إلى تعليم أخلاقي صارم من خلال الآباء والعائلة والأصدقاء وأفراد المجتمع، لأن الناس لديهم طبيعة مزدوجة تتمثل بكونهم أنانيين ولا أنانيين، متنافسين ومتعاونين، جشعين وكرماء، ولذلك فإننا بحاجة لقواعد وإرشادات وتشجيع للقيام بما هو صائب. وكذلك تقر الرؤية الواقعية بأن الناس يختلفون على نطاق واسع جسدياً وفكرياً بسبب الاختلافات الطبيعية الموروثة وبالتالي سيرتفعون (أو ينزلون) إلى مستوياتهم الطبيعية. لذلك فإن برامج إعادة التوزيع الحكومية ليست غير عادلة فحسب لأولئك الذين تصادر منهم الثروة ليعاد توزيعها، ولكن تخصيص الثروة للذين لم يكسبوها بعرق جبينهم لا يمكن ولن يعمل على معادلة هذه التفاوتات الطبيعية.

اعتقد أن معظم المعتدلين من اليسار واليمين يتبنون رؤية واقعية للطبيعة البشرية. يجب عليهم ذلك، وأيضاً على المتطرفين من كلا الطرفين، لأن الأدلة من علم النفس والأنثروبولوجيا، والاقتصاد،

ولاسيما النظرية التطورية تدعمها. هناك ما لا يقل عن اثني عشر خيطاً من الأدلة تتلاقى مع هذا الاستنتاج²⁰:

1. الاختلافات الجسدية الواضحة والكمية بين الناس في الحجم، القوة، السرعة، خفة الحركة، التنسيق، فضلا عن سمات جسدية أخرى يكون بعضها أكثر نجاحاً من الآخر؛ ما لا يقل عن نصف هذه الاختلافات هي موروثه.

2. الاختلافات الفكرية الواضحة والكمية بين الناس في الذاكرة، القدرة على حل المشكلات، سرعة البديهة، الموهبة الرياضية، التفكير المنطقي، المهارات اللفظية، الذكاء العاطفي، فضلا عن سمات جسدية أخرى يكون بعضها أكثر نجاحاً من الآخر؛ ما لا يقل عن نصف هذه الاختلافات هي موروثه

3. تشير الدلائل المستمدة من الوراثة السلوكية ودراسات التوائم إلى أن نسبة 40-50% من التباين بمزاج شخصيات الناس والعديد من التفضيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى كونها وراثية.

4. كشفت التجارب الشيوعية والاشتراكية الفاشلة في جميع أنحاء العالم على مدى القرن العشرين أن الضوابط الحازمة من الأعلى إلى الأسفل على الأنظمة الاقتصادية والسياسية لا تعمل واقعا.

5. كشفت التجارب التعاونية والطوباوية الفاشلة في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم على مدى 150 عامًا الماضية، بأن الناس بطبيعتهم لا يلتزمون بالمبدأ الماركسي القائل، «من كل حسب قدرته، إلى كل حسب حاجته».

6. إن الروابط العائليّة هي صِلات قويّة، والتواصل بين الأقارب يجري بالأعماق. تقدم لنا المجتمعات التي حاولت تفكيك العائلة ونشأة الأطفال من قبل آخرين، دليلاً مضاداً على الادعاء بأن تربية الطفل «تحتاج لقرية». تعزز ممارسة المحاباة العائليّة ممارسة «الدم أثنى من الماء».

7. مبدأ الإيثار التبادلي إذا حكمتَ ظهري، فسأحكّ ظهرك هو عالمي؛ لا يعطي الناس بسخاء ما لم يتلقوا شيئاً في المقابل، حتى لو كان ما يتلقونه هو مجرد مكانة اجتماعيّة.

8. مبدأ العقوبة الأخلاقيّة سأعاقبك إن لم تحكّ ظهري بعدما حكمتَ ظهرك هو عالمي؛ لا يتسامح الناس طويلاً مع المنتفعين بالمجان الذين يأخذون باستمرار دون أن يعطوا شيئاً بالمقابل.

9. الهياكل الاجتماعيّة الهرميّة هي في الغالب عالميّة. تعمل بالمساواة (وبالكاد) فقط بين مجموعات صغيرة من الصيادين-جامعي الثمار في بيئات فقيرة الموارد، حيث لا توجد ملكيّة خاصة. عندما يتم اصطياد طرائد ثمينة، فهذا سيستلزم ممارسة طقوس واحتفالات دينيّة كبيرة لضمان المشاركة المتساوية للطعام.

10. العدوانيّة والعنف والهيمنة شبه عالميّة، ولا سيما بين الشباب الذكور الباحثين عن الموارد والنساء، وخاصة الباحثين عن المكانة الاجتماعيّة. يسفر البحث عن المكانة الاجتماعيّة على وجه الخصوص العديد من الظواهر غير المفسرة حتى الآن، مثل القيام بالمخاطر الكبيرة، وتقديم الهدايا الباهظة، والسخاء المفرط الذي يفوق إمكانات الفرد، وخاصة السعي وراء الاهتمام.

11. الصداقة في داخل المجموعة والعداء بين المجموعات شبه عالمية. إن القاعدة الأساسية هي الوثوق بالمتمين للمجموعة حتى يثبتوا عدم ثقتهم للثقة، وعدم الوثوق بكل الخارجين عن المجموعة حتى يبينوا ثقتهم.

12. رغبة التجارة بين الناس تكاد تكون عالمية — ليس من أجل المنفعة غير الأنانية للآخرين أو المجتمع، ولكن من أجل المنفعة الأنانية للأقرباء والنوع؛ كنتيجة غير مقصودة لتأسيس الثقة بين الغرباء وتقليل العداء بين المجموعات، فضلا عن إنتاج ثروة أكبر لكل من الشركاء التجاريين والمجموعات.

لقد أسس مؤسسو جمهوريتنا (أمريكا) نظامنا الحكومي على أساس هذه الرؤية الواقعية للطبيعة البشرية. لا يمكن أبداً حل التوتر بين الحرية الفردية والتماسك الاجتماعي بما يرضي الجميع، وبالتالي سيتأرجح البندول الأخلاقي يساراً ويميناً، وتلعب السياسة غالباً بين خطي الأربعين ياردة في الملعب السياسي. هذا التوتر بين الحرية والأمن، في الواقع، من شأنه أن يفسر لماذا تواجه الأحزاب الأخرى (أيًا كانت) كل هذه الصعوبة في العثور على موطن قدم على وجه الصخرة السياسية لأمريكا، ولماذا عادة ما تدفن تحت ظلال حزبين عملاقين أصبحا يحددان نظام اليسار واليمين. وجد علماء السياسة في أوروبا، حيث تتلقى الأحزاب الثالثة، والرابعة، وحتى الخامسة دعماً كبيراً من الناخبين في صناديق الاقتراع، سهولة تصنيف هذه الأحزاب فيما إن كانت تركز على القيم الليبرالية أو المحافظة. في الواقع، تمتد بيانات هايدات حول القيم التأسيسية المختلفة لليبراليين والمحافظين الأمريكيين إلى جميع البلدان التي تم اختبارها، ولا يمكن تمييز رسوماتها البيانية من بلد إلى آخر.

اعتقد بأن الرؤية الواقعية للطبيعة البشرية هي ما كان يفكر فيه جيمس ماديسون، عندما كتب مقولته الشهيرة في الورقة الفيدرالية رقم 51: «لو كان البشر ملائكة فلن تكون ثمة حاجة لأي حكومة. ولو حكم الملائكة مجتمعاً بشرياً، لانفتت الحاجة لوجود كوابح خارجية ولا داخلية على الحكم أساساً». ²¹ ولا بدّ أن إبراهيم لنكولن كان لديه أيضاً شيءٌ من هذه الرؤية الواقعية عندما كتب في أول خطاب تنصيب له بهامس 1861، عشية الصراع الأكثر دمويةً بتاريخ أمتنا: «لا يجب أن ندع عواطفنا تضعف من عزيمتنا. فهي الحبال الباطنية لذاكرة، ممتدة من كل ميدان من ميادين المعركة، من كل قبر من قبور الوطنيين، من كل قلب ينبض بالحياة، من كل حجر فوقه مدفأة، من كل أرجاء هذه الأرض الواسعة، سيتضخم صوت جوقة الاتحاد، وستتفتح عندما تمس ثانية بالتأكيد، الملائكة الأفضل في طبيعتنا». ²²

يسار ويمين وخارج عن المعتاد

حسب رؤيتي في السياسة الواقعية، فأنا لا أرى أن هذا النظام اليساري-اليميني سيتغير في أي وقت قريب، لأنه متأصل بعمق في طبيعتنا البشرية المتطورة، وكما هو واضح في الأسس الخمسة للأخلاق، وكما هو مبين في الاثني عشر خيطاً من الأدلة التي ذكرناها أعلاه للرؤية الواقعية. ومع ذلك، ووفقاً لرؤيتي للسياسة المثالية ²³، وجدت موقفاً سياسياً يتجاوز الطيف التقليدي لليمين واليسار ويناسب اعتقاداتي ومزاجي السياسي، وهو الموقف الليبرتاري، أو التحرري؟ نعم، وأنا أعلم ما يدور بخلدك:

«الليبرتاريون: هم سائقو السيارات الكهربائية، وأكلو الأطمعة

الهبجينة، ومدخنو الحشيش، ومتابعو الأفلام الإباحية، وداعمو الدعارة، ومكتنزو الذهب، ومكدسو الأسلحة، وملوحو الدستور، ومروجو الانفصال، ومناهضو الضرائب، وفوضيو الحكومة».

نعم، فكما هو الحال مع القوالب النمطية الأخرى، ثمة جزء من الحقيقة بهذا القالب أيضًا. ولكن، في الأساس، يؤيد الليبراليون الحرية للأفراد، ومع ذلك فإننا ندرك أنه لكي نكون أحرارًا، لابد علينا حماية أنفسنا. فحريتك ستنتهي عند حدود أنفي. أو كما أوضح جون ستيوارت ميل في كتابه «في الحرية»، الذي نشر في عام 1859:

«إن الغاية الوحيدة المكفولة للبشر، بشكل فردي أو اجتماعي، وبالتدخل مع حرية تصرف أي فرد منهم، هو مبدأ الحماية الذاتية. فالغرض الوحيد الذي يمكن ممارسة السلطة فيه بشكل شرعي على أي فرد من أفراد المجتمع المتحضر، رغمًا عنه، هو منع إلحاق الأذى بالآخرين».²⁴

فتطوير الديمقراطية كان خطوة مهمة لهزيمة استبداد الحكام الذي ساد لقرون في الملكيات الأوروبية، ولكن كما أشار ميل، فإن مشكلة الديمقراطية هو طريقها الذي يؤدي لاستبداد الأغلبية:

«ثمة حاجة أيضًا للحماية من استبداد الرأي والشعور السائدين، من نزعة المجتمع نحو فرض أفكاره وممارساته الخاصة، بوسائل أخرى غير العقوبات المدنية على أنها قواعد سلوك على أولئك الذين ينشقون منها؛ ولتكبيل التطور، وإن أمكن، لمنع تشكيل أي فردية لا تتوافق مع طريقه، وإجبار الكل على التقيد بأنموذجه الخاص».²⁵

وهذا، في الواقع، هو سبب قيام مؤسسي بلدنا بإصدار وثيقة

الحقوق، والتي تتضمن حقوقاً لا يمكن نزعها مهما كانت الأغلبية في انتخابات ديمقراطية.

تستند الليبرتارية على مبدأ الحرية: كل الناس أحرار بالتفكير والإعتقاد والتصرف كما يشاؤون، طالما أنهم لا ينتهكون المساواة في الحرية مع الآخرين. وبالطبع، يكمن الشيطان في تفاصيل ما يشكل «انتهاكاً»، ولكن هناك على الأقل اثنا عشر عنصراً أساسياً للحرية والتحرر الشخصي التي تحتاج إلى الحماية من الانتهاك:

1. سيادة القوانين.
2. حق الملكية.
3. الاستقرار الاقتصادي من خلال نظام مصرفي ونقدي آمن وجدير بالثقة.
4. بنية تحتية موثوقة وحرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.
5. حرية التعبير والصحافة.
6. حرية تشكيل الجمعيات.
7. إتاحة التعليم للجميع.
8. حماية الحريات المدنية.
9. جيش قوي لحماية حرياتنا من هجمات الدول الأخرى.
10. شرطة فعالة قوية لحماية حرياتنا من هجمات الأفراد داخل الدولة.
11. نظام تشريعي قابل للتطبيق لإرساء قوانين عادلة ومنصفة.
12. نظام قضائي فعال للتنفيذ منصف للقوانين العادلة.

مكتبة

t.me/soramnqraa

تتضمن هذه الأساسيات المذكورة أعلاه القيم الأخلاقية التي يتبناها الليبراليون والمحافظون على حدّ سواء، وعلى هذا الأساس تشكل الجسر بين اليسار واليمين. هل سيكون الحزب الليبرتاري يوماً ما بما يكفي لتحدي الحزبين السياسيين المهيمنين ولتشكيل نظام فعال ثلاثي الحزب؟ أشك في ذلك، للسبب ذاته الذي يكره فيه الليبراليون الأحزاب السياسية الكبيرة والقوية. فتنظيم الليبراليين هو كمحاولة حبس القطط. ومع ذلك، في سياق نمط الأحزاب السياسية والقيم الأخلاقية التي تقوم عليها، فإن الموقف الليبرتاري هو مجرد إعادة خلط لأسس الحزبين الآخرين. لا يوجد شيء جديد يجب اختراعه أو إدخاله في النظام. هذه قيم متأصلة بعمق في طبيعتنا، وبالتالي لمن المرجح أن تظل جزءاً دائماً نسبياً من الأنماط السياسية المستقبلية.

الإعتقاد والحقيقة

لا تشابه تصريحات الإعتقاد السياسي دائماً مع عبارات الإعتقادي العلمي. فعندما أقول «أنا اعتقد بالتطور»، أو «أنا اعتقد بالانفجار العظيم»، فهذا شيء مختلف عما إذا قلت «أنا اعتقد بالضريبة الثابتة» أو «أنا اعتقد بالديمقراطية الليبرالية». فسواء اعتقدت بأن التطور والانفجار العظيم حدثا أو لم يحدثا، فإن الأدلة لاتزال قاطعة على حدوثها. إن مسألة أصل الأنواع وأصل الكون هي، من حيث المبدأ، ألغاز يمكن حلها مع توفر المزيد من البيانات ونظرية أفضل. لكن مسألة شكل الضرائب أو الهيكل الحكومي تعتمد على أهداف عامة نسعى لتحقيقها، ولهذا فإن المزيد من البيانات والنظرية الأفضل يمكن أن تساعدنا فقط لتحديد الهدف بالأساس. ومع ذلك، فإن تحديد الهدف السياسي الشامل يعتمد على موضوعية النقاش السياسي التي يبني فيه

كلا الجانبين حجة لما يعتقد أنه أفضل طريقة للعيش. شخصياً اعتقد أن الضريبة الثابتة هي نظام أكثر عدالة من الضريبة التصاعدية، لأنني لا اعتقد أنه يجب معاقبة الناس بضرائب أعلى لمجرد أنهم يكسبون دخلاً أكبر بالعمل الشاق أو الإبداع. ولكن أصدقائي الليبراليين يجادلون بأن الضريبة التصاعدية أكثر عدلاً، لأن الأشخاص الأقل في معدل الدخل يتضررون بشدة من نفس معدل الضريبة مقارنة بالأشخاص الأعلى في معدل الدخل.

وعلى الرغم من أن العلم قد لا يكون قادرًا على الفصل في مثل هذه القضايا المتعلقة بالعدالة بما يرضي جميع الأطراف، إلا أنه يمكن ويجب أن يتم تقديم قضية للعلم لتتوزع الإعتقادات السياسية وفي بعض الأحيان لا تختلف تصريحات الإعتقادات السياسية عن تصريحات الإعتقادات في العلم. لقد تجاوزت هذه الحدود بنفسها عدة مرات، ولا سيما في كتابي «علم الخير والشر»، و «عقل السوق». أنا أرفض من الناحية العملية مغالطة الطبيعانية (وتسمى أحياناً إشكالية الكينونة والوجود، أو مغالطة حقيقة الشيء وما يجب أن يفعله (Is-ought Problem)، والتي تنص على أن حقيقة الشيء (Is) لا ينبغي أن يحدد ما يجب فعله (ought)؛ أو أن مجرد كون الشيء طبيعياً فهذا لا يجعله بالضرورة صحيحاً. أحياناً يكون هذا هو الحال، ولكن لا يكون كذلك في أحيان أخرى. اعتقدت اعتقاداً راسخاً بأن الطريقة التي تشكل بها المجتمع يجب أن تكون على دراية، بل تستند على الرؤية الواقعية للطبيعة البشرية، وعلى الأدلة الاثني عشر التي قدمتها لها؛ توضح التجارب الشيوعية والاشتراكية الفاشلة ما يحدث عندما تقوم بتجاهل الطريقة التي تسير بها الأمور بشكل طبيعي يموت الناس بمئات الملايين.

يأتي مثال آخر على عبور الفجوة بين الوجود والكينونة في كتاب تيموثي فيريس، «علم التحرر»، حيث زواج بين الديمقراطية والعلم.²⁶ يجادل فيريس، بأن اعتقاد جون لوك السياسي على ضرورة سواسية الناس أجمعهم أمام القانون الذي أخذ بالاعتبار في بناء دستور الولايات المتحدة الأمريكية كان مجرد نظرية غير مختبرة في القرن السابع عشر. وكان يمكن أثبات خطئها. لقد كان بإمكانهم منح النساء والسود حق التصويت لإثبات أن الديمقراطية لا تعمل إلا إذا كانت تمارس من قبل البيض فقط، وهذا ما كان عليه الحال في زمن لوك. غير أنه لم يحدث. لقد أجرينا التجربة وكانت النتائج إيجابية بشكل لا لبس فيه.

أوضح لي فيريس بأن «الليبرالية والعلم أساليب لا عقائد مذهبية»، عندما شككت في البادئ في أطروحتي التي اقترح فيها بأن جميع الإعتقادات السياسية هي عقائد:

«فكلاهما يضم حلقات تغذية مرتدة يمكن بواسطتها تقييم إجراءات (كالقوانين)، لمعرفة ما إذا كانت ستستمر في تلبية الموافقة العامة. لا يقدم العلم، ولا الليبرالية، أي ادعاءات عقائدية تتجاوز فعالية الأساليب الخاصة بهما يكسبنا العلم المعرفة، وتنتج الليبرالية لنا أنظمة اجتماعية مقبولة عموماً للشعوب الحرة....».

قاطعته، أليست كل الادعاءات السياسية أنواعاً من الإعتقادات؟ أجاب فيريس: «كلا، أو بعبارة أخرى، الليبرالية (الكلاسيكية) ليست إعتقاداً، بل كانت وسيلة مقترحة، يمكن بسهولة إثبات خطئها في الممارسة العلمية، لكنها نجحت، لذا تستحق الدعم. فالإعتقاد هنا ليس

مطلوبًا في أي خطوة على طول الطريق إلا بمعنى أن جون لوك (اعتقد) (بالأحرى تصور بعقلانية) أنه كان في طريقه إلى شيء واعد²⁷.

للأسف، لا يتفق الجميع على أن الهدف العام للمجتمع ينبغي أن يكون عن اكتساب قدر أكبر من المساواة، التحرر، الحرية، الثروة، والازدهار لمزيد من الناس في أماكن أكثر في معظم الأوقات، أو كما اعتقد أنا وتيموثي فيريس ومعظم المراقبين الغربيين. تعتقد بعض المجتمعات مثل الشيوقراطية الإسلامية المتطرفة بأن اكتساب القدر الأكبر من المساواة، التحرر، الحرية، الثروة، والازدهار سيؤدي للانحطاط، الفجور، الاختلاط، الإباحية، الدعارة، حمل المراهقات، الانتحار، الإجهاض، الأمراض المنقولة جنسيًا، الجنس غير الشرعي، المخدرات، والموسيقى الصاخبة. في كتابه «الإسلاموي»، الذي تناول التطرف الإسلامي وتلقين الإخوان المسلمين به في بريطانيا، ذكر إد حسين بأن شعارهم كان: «القرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا». بل، إن أحد أعضاء الخلية كان يردد عليه:

«الديمقراطية حرام! محرمة في الإسلام. ألا تعلم؟ فهي مفهوم يوناني، يعني الحكم للشعب. في الإسلام، نحن كشعب لا نحكم، بل الحاكمية لله.... (ولذا) فالعالم اليوم يعاني من سرطانات خبيثة بسبب الحرية والديمقراطية»²⁸.

يعدُّ بعض الإسلاميين أن طاعة الله وكتابه المقدس هو الهدف الأسمى، وهذا ما يدفعهم للإيمان ببنية اجتماعية جامدة وهرمية، تكون فيها النساء، على سبيل المثال، تحت طاعة الرجال، يعاقبن على الزنى بالرجم حتى الموت، ويعاملن بموجب الملكية الخاصة التي لا تختلف

عن امتلاك المتاع أو الماشية. أو كما جاء بكلمات الصحافي الباكستاني والمنظر الإسلامي أبو الأعلى المودودي:

«يتطلب الإسلام الأرض، ولا يقتنع بقطعة أو جزء منها، وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة كلها... [و] لن يتردد في استخدام وسائل الجهاد لتحقيق هدفه».²⁹

حسنًا، ماذا عسانا أن نقول لمن لا يعتقد بالعلم والحرية اللذين نراهما يسيران جنبًا إلى جنب؟ «حاول الفوز في الانتخابات»، هذا ما سيقوله لهم تيموثي فريس، مع أن هذه الاحتمالية قد لن تلقى آذانًا صاغية من قبل هؤلاء الأشخاص لعدم قدرتهم على القيام بذلك في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. ومع ذلك، أخبرني فريس بأنه متفائل بشأن مستقبل الديمقراطية:

«من الناحية العملية، هناك إجماع حول العالم أكثر مما هو متصور بالعموم - على الأقل في تلك الأجزاء من العالم التي تمتلك وسائل إعلام حرة نسبيًا، تسمح للناس من اتخاذ قرارات تستند على اختبار الحقائق. فليس صحيحًا، على سبيل المثال، أن الدول الإسلامية تعتقد أن الثروة والحرية أمران غير مرغوب بهما. هذا الموقف، الذي اتخذته الإسلاميون المتطرفون، لا يروق إلا لأقلية صغيرة من تلك الشعوب. لقد أظهرت استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا بأن غالبية المسلمين الذين لا يعيشون بالفعل في بلدان ديمقراطية يفضلون الديمقراطية الليبرالية على أنظمة الحكم الأخرى».³⁰

في الواقع، يعارض معظم المسلمين في إندونيسيا، مصر، باكستان، المغرب ودول إسلامية أخرى أي نوع من الإسلام المتطرف. وهكذا،

لن يكون من الصعب تحديد لمشكلة، كما فعل ديفيد فروم وريتشارد بيرل بوضوح وإيجاز في كتابهما «نهاية الشر»، والذي قد نستمد منه حلاً علمياً:

«خذ مساحة شاسعة من الأرض يسكنها أناس لا زالت ذاكرتهم الجمعيّة مزدهرة بما كان لهم من تاريخ عظيم. وقم بإثرائهم بما يكفي حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف قنوات فضائيّة وشبكات الإنترنت، ليشاهدوا أشكال الحياة عبر البحر المتوسط أو عبر المحيط الأطلسي. ثم احكم عليهم بالعيش بمدن خانقة وبائسة وملوثة يحكمها مسؤولون فاسدون وغير أكفاء. واشبكهم في لوائح وضوابط لا يمكن لأي فرد منهم أن يكسب الكثير من لقمة العيش إلا عبر رشوة بعض المسؤولين المحتالين. ثم قم بإخضاعهم للنخبة التي أصبحت فجأة من أصحاب الثراء الواسع الذي كان نتيجة المعاملات المشبوهة بالموارد النفطية التي يُفترض أنها ملك لجميع المواطنين. ثم افرض الضرائب عليهم مقابل منفعة حكوميّة لا تقدم شيئاً في المقابل باستثناء المؤسسات العسكريّة التي تخسر كل حرب تخوضها: لا طرق ولا عيادات ولا مياه نظيفة ولا إنارة شوارع. ثم قم بتخفيض مستويات معيشتهم عامًا بعد عام لعقدين؛ احرمهم من أي متدى أو مؤسسة لا مجلس للشعب، ولا حتى مجلس بلدي حيث يمكنهم مناقشة مظالمهم بحريّة. ثم اقتل، اسجن، بعثر الثروات، وزح كل شخصيّة سياسيّة، فنيّة، فكريّة لديها الإمكانية على صياغة بديل حديث للاستبداد البيروقراطي القائم. ثم اهمل، اغلق، وافشل بإنشاء أي نظام تعليمي فعال اترك تشكيل عقول الجيل القادم بأكمله لرجال دين لا تحتوي عقولهم إلا على لاهوت العصور الوسطى والقليل من رثاء الذات

القومي للعالم الثالث. اجمع كل هذا، وما الذي يتوقع المرء أن يخلقه هذا سوى جمهور غاضب.³¹

بالعودة لموقفي السياسي المثالي، سيكون الحل العلمي لمشكلة الحكومات القمعية هو نشر الديمقراطية الليبرالية ورأسالية السوق من خلال التبادل الحر والمفتوح للمعلومات والمنتجات والخدمات عبر حدود اقتصادية سهلة الاختراق. إن نظام الديمقراطية الليبرالية هو ليس فحسب أسوأ نظام باستثناء الأنظمة الأخرى (على غرار مقولة ونستون تشرشل)؛ بل هو أفضل نظام منح الناس فرصة لسماع صوتهم كصوت للحقيقة أمام السلطة. أما رأسالية السوق الحرة، فهي أعظم مصدر للثروة في تاريخ العالم وقد نجحت في كل مكان تمت تجربته فيه. اجمع الاثنين معاً وستصبح السياسة المثالية هي: السياسية الواقعية.

ملاحظة أخيرة عن الإعتقاد والحقيقة: فوفقاً للعديد من أصدقائي، وزملائي الليبراليين والملحددين، فإن تفسير الإعتقادات الدينية بالطريقة التي قدمتها في هذا الكتاب هو بمثابة إقصاء صلاحيتها الباطنية وواقعيتها الخارجية. يأخذ العديد من أصدقائي وزملائي المحافظين والمؤمنين مثل هذا الموقف، ومن ثم يتتابهم القلق من أن تفسير إعتقاد ما سوف يقضيه بعيداً. الأمر ليس كذلك بالضرورة. فتفسير سبب إعتقاد شخص ما بالديمقراطية لن يقضي مفهومها؛ وأيضاً أن سبب تفسير إعتقاد شخص ما بالقيم الليبرالية أو المحافظة داخل الديمقراطية لن يقضي على مفهومها. من حيث المبدأ، لا يختلف

تشكيل الإعتقادات السياسيّة، الاقتصاديّة، والاجتماعيّة وتعزيزها كحقائق عن الإعتقادات الدينيّة.

إن تقديم تفسير عن سبب كون الناس محافظين لأن آباءهم صوتوا للجمهوريين، أو لأنهم نشؤوا في ولاية حمراء (جمهوريّة)، أو لأن دينهم يميل إلى التحفظ بدلاً من الليبراليّة، أو أنهم يفضلون مزاجياً التسلسل الهرمي الاجتماعي والقواعد الصارمة، لا يقصي صحة المبادئ والقيم المحافظة، وبالمثل، لا يقصي تقديم تفسير سبب كون الناس ليبراليين لأن آباءهم صوتوا للديمقراطيين، أو لأنهم نشؤوا في ولاية زرقاء (ديمقراطيّة)، أو لأن دينهم يميل إلى الليبراليّة بدلاً من التحفظ، أو أنهم يفضلون مزاجياً هدم التسلسل الهرمي الاجتماعي والقواعد الصارمة، صحة المبادئ والقيم الليبراليّة.

على أي حال، يجب أن تعطي حقيقة أن إعتقاداتنا مثقلة بأمثلة عاطفيّة، وقفة واحدة على الأقل، لتفحص موقف الآخرين عن كذب والتشكيك بإعتقادات المرء. حقيقة أننا لا نميل إلى القيام بذلك، هي نتيجة لبعض الانحيازات المعرفيّة القويّة للغاية التي تعمل على تأكيد أننا دائماً على صواب والتي سأتناولها في الفصل القادم.

تأكيدات الإعتقاد

هل سبق أن نويت الذهاب إلى الهاتف للاتصال بصديق، فيرن الهاتف أولاً وتجد نفس الصديق على الخط؟ ما هي احتمالات حدوث هذا؟ ليست عالية، ولكن، لربما أشار حدسك النمطي لوجود شيء مميز أو معنى وراء هذا الحدث، فهل هو كذلك؟ على الأغلب لا. وإليك السبب: إن مجموع احتمالات وقوع جميع الحوادث لتجربة ما تساوي واحداً. أي يعني حصول الفرص الكافية، ستحدث حتماً حالات شاذة. لذا، ستكون احتمالية اتصال صديق في أثناء التفكير فيه منخفضة جداً، ولكنها ستكون مرتفعة جداً، فيما لو تساءلنا عن إجراء مكالمات هاتفية واحدة في إجمالي عدد جميع الأشخاص ممن أجرنا مكالمات هاتفية بالتزامن مع التفكير بأصدقائهم. وبالمثل، ستكون فرصة فوز أي شخص باليانصيب منخفضة جداً، ولكن في نظام اليانصيب ككل، سيكون دائماً هناك فائز.

في كتابه نافذ البصيرة «مشي الثمالة»، قام عالم الرياضيات ومؤلف العلوم ليونارد ملودينو بحساب احتمالات فوز مدير صندوق استثمار مشترك بيل ميلر، على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 لمدة خمسة عشر عامًا على التوالي. ولهذا وصف ميلر بأنه «أعظم مدير مالي في التسعينيات»، حيث حسبت (CNN) احتمالات فوزه بنسبة 372529:1، وهي احتمالات ضعيفة بالفعل. يذكر ملودينو، بأنه لو قمت باختيار ميلر منذ عام 1991، وحسبت احتمالات فوزه على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 كل عام على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، فستكون الاحتمالية ضعيفة بالفعل. وهو المبدأ الذي سينطبق على أي مدير صندوق استثمار مشترك صادف أن قمت باختياره: «سيكون لديك نفس الاحتمالات ضدك إذا ما كنت قد رميت عملة معدنية مرة واحدة في العام لمدة خمسة عشر عامًا بهدف جعلها تسقط في كل مرة على الصورة لا الكتابة». لكن في الواقع، هناك أكثر من ستة آلاف مدير صندوق استثمار مشترك، «لذا ستكون صيغة السؤال المناسب هي، إذا رمى شخص آلاف العملات المعدنية مرة واحدة في العام، وكانوا يفعلون ذلك منذ عقود، فما هي احتمالات أن يحصل أي واحد ولفترة 15 عامًا أو أكثر على الصورة؟». وهنا، أصبحت الآن الاحتمالية الآن أعلى بكثير. في الحقيقة، يوضح ملودينو أنه على مدار الأربعين عامًا الماضية من التداول الفعال لصناديق الاستثمار المشتركة، كانت احتمالات أن يفوز مدير صندوق استثمار مشترك واحد على الأقل على السوق في كل عام، ولمدة خمسة عشر عامًا متتالية، حوالي ثلاثة من أصل أربعة، أو 75%!

لقد قمت بتطبيق مبدأ التفكير الاحتمالي هذا على المعجزات. دعونا نعرف المعجزة على أنها حدث له احتمالات حدوث الواحد بالمليون

(ويبدو لي أنه نادر الحدوث بما يكفي لكسب هذه الكُنية). ودعونا أيضًا نخصص عددًا من البيانات التي تتدفق في حواسنا، في أثناء نشاطنا اليومي بافتراض بقائنا مستيقظين لمدة 12 ساعة، بمقدار بت واحد في كل ثانية. أي 43200 بت من البيانات يوميًا، أو 1296000 لكل شهر. بل حتى لو افترضنا أن 99999% من هذه البتات لا معنى لها تمامًا (ولذا فإننا نصفها أو ننساها تمامًا)، فهذا سيترك لنا 3, 1 «معجزة» شهريًا، أو 5, 15 معجزة في العام. وكل الفضل بالطبع يرجع للذاكرة الانتقائية والانحياز التأكيدى، اللذين يجعلنا نتذكر هذه الصدف القليلة المذهلة وننسى بحر البيانات الهائلة التي ليس لها أي معنى.

يمكننا إجراء عملية حسابية سريعة مماثلة لتفسير أحلام هاجس الموت. يحلم المرء حوالي 5 أحلام في الليلة الواحدة، أو 1825 حلمًا في العام. وإذا ما تذكرنا فقط 10 من كل 100 حلم، فهذا يعني أننا سنتذكر 182,5 حلمًا كل عام. هناك حوالي 300 مليون أمريكي، وهذا يعني أن هناك حوالي 54,7 مليار حلم سيتذكرونه في كل عام. يخبرنا علماء الاجتماع أن كل فرد منا يعرف ما يقرب 150 شخصًا معرفة جيدة إلى حد ما، وهذا بدوره سينتج شبكة اجتماعية تتألف من 45 مليار تواصل شخصي. ومع معدل الوفيات السنوي البالغ 4, 2 مليون فرد سنويًا (لكل الأعمار، ولكل الأسباب)، فمن المحتم أن تكون بعض هذه الأحلام المتذكرة البالغة 54,7 مليار، تخص وفاة 4, 2 مليون من بين 300 مليون أمريكي، و45 مليار علاقة تواصل. في الواقع، ستكون ثمة معجزة حقيقية فيما لو لم تتحقق بعض أحلام هاجس الموت! إليك هذا السيناريو حلقة برنامج حوارى تلفزيوني لن تشاهده أبدًا: «بعد ذلك، لدينا ضيف مميز للغاية شهد عددًا من الأحلام الواعية عن موت

شخصيات بارزة، ولم يتحقق أيُّ منها. ولكن ابق معنا على الهواء لأنك لن تعرف أبداً متى سيتم تأكيد الحدث التالي». وعضواً عن ذلك، بالطبع، سترى البرامج الحوارية التلفزيونية تركز على حدث الواحد بالمليون وتتجاهل البقية.

تُظهر هذه الأمثلة قوة اسمية «الحساب الشعبي»، وهي شكل من أشكال النمطية. الحساب الشعبي هو ميلنا الطبيعي لسوء فهم الاحتمالات، واللجوء إلى التفكير النقلي بدلاً من الإحصائي، وتذكر نزعات قصيرة المدى والحدوث. إننا نلاحظ الفترة القصيرة للأيام الباردة ونتجاهل النزعة طويلة المدى للاحتباس الحراري. ونلاحظ بقلق التراجع في أسواق العقار، والأوراق المالية، ونتناسى نزعة الأسهم المتصاعدة لنصف قرن. نزعة بيانات ما يسمى بسن المنشار، هي في الحقيقة، نموذج للحساب الشعبي، حيث توجه حواسنا للتركيز على كل زاوية من أسنان المنشار، سواء للأعلى أو للأسفل، بينما نكاد لا نرى الاتجاه العام للشفرة بأكملها. الحساب الشعبي هو مجرد أحد الانحيازات الإدراكية التي تؤثر غالباً على طريقة معالجتنا وتشويهنها للمعلومات، والتي ستعزز أنظمة الإعتقادات التي نستشفها بدهياً.

كيف تقنعنا أدمغتنا بأننا دائماً على صواب؟

بمجرد تشكيل الإعتقادات والالتزام بها، سنقوم فوراً بالمحافظة عليها، وتعزيزها من خلال عدة أساليب استدلالية إدراكية قوية تضمن صحتها. الاستدلالات، هي طريقة ذهنية لحل مشكلة ما من خلال الحدس المنهني، التجربة والخطأ، أو أساليب أخرى غير الرسمية عندما تغيب وسائل أو صيغ رسمية لحلها. تُسمى مثل هذه

الاستدلالات أحياناً «بقواعد الإبهام»، على الرغم من أنها مشهورة أكثر باسم الانحيازات الإدراكية لأنها دائماً ما تقوم بتشويه التصورات لكي تناسب مفاهيم مسبقة. الإعتقادات هي من تشكل التصورات. وبغض النظر عن أي نظام إعتقاد ديني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي فإن هذه الانحيازات الإدراكية هي التي تحدد كيفية تفسيرنا للمعلومات التي تأتي من خلال حواسنا لتناسب الطريقة التي نبتغيها للعالم من حولنا لا كما هي واقعاً؛ وها نحن ذا مجدداً، نواجه الواقعة المتمددة على الإعتقاد. أسمي هذه العملية العامة «تأكيدية الإعتقاد». هناك عدة استدلالات إدراكية محددة تعمل على تأكيد صحة إعتقاداتنا. وعند دمجها جميعاً مع النمطية والتوكيلية، فستدعم أطروحتي بأن الإعتقادات تشكل لمجموعة متنوعة من الأسباب الذاتية، العاطفية، النفسية، والاجتماعية، ومن ثم، يتم تبريرها وتفسيرها بأسباب منطقية.

الانحياز التأكيدية: مصدر كل الانحيازات الإدراكية

طوال ثنايا هذا الكتاب، أشرت إلى الانحياز التأكيدية في سياقات مختلفة. لكني هنا أود تفحصه بقدر من التفصيل، لكونه مصدرًا لكل الاستدلالات الإدراكية، والتي تولد بشكل أو بآخر لمعظم الاستدلالات الأخرى. كمثال: بصفتي محافظاً اقتصادياً وليبرالياً اجتماعياً، يمكنني أن أجد أرضية مشتركة سواء كنت أتحدث إلى شخص جمهوري أو ديمقراطي. في الواقع، لاحظت من أصدقائي المقربين بكلا المعسكرين وعلى مر الأعوام، ما يلي: يقتنع كلا الطرفين، مهما كانت القضية التي يتم مناقشتها، بأن الأدلة تدعم موقفه بشكل ساحق. أنا متأكد من ذلك بسبب الانحياز التأكيدية، أو الميل للبحث

عن دليل تأكيدي وإيجاده، لدعم إعتقادنا القائمة بالفعل، وتجاهل أو إعادة تفسير الدليل اللاتأكيدي. يأتي خير مثال على الانحياز التأكيدي من الآية الإنجيلية المأثورة: **أُطْلُبُوا تَجِدُوا**.

أما الأمثلة التجريبية فهي وفيرة جدًا.² في عام 1981، طلب عالم علم النفس مارك سنايدر من مشاركين تقييم شخصية أحد ما، كانوا على وشك مقابله، بعد أن قاموا بقراءة ومراجعة ملفه التعريفي فقط. أعطيت لمجموعة أولى من المشاركين، لمحات عن الانطوائية (خجول، متردد، هادئ)، بينما أعطيت لمجموعة ثانية، لمحات عن الانفتاحية (اجتماعي، ثرثار، منفتح). بعد ذلك، وعندما طُلب منهم إجراء تقييم للشخصية التي قابلوها، مال المشاركون في المجموعة الثانية ممن أعطيت لهم لمحات عن الانفتاحية، لطرح أسئلة من شأنها أن تؤدي إلى هذا الاستنتاج؛ وكذلك فعل المشاركون في المجموعة الأولى مع الانطوائية.³

وفي عام 1983، عرض عالما النفس جون دارلي وباجيت جروس، مقطعاً مسجلاً لطفل يجري اختباراً على مجموعة من المشاركين. أخبرت مجموعة أولى أن الطفل كان من طبقة اجتماعية-اقتصادية عليا، بينما أخبرت مجموعة ثانية أن الطفل كان من طبقة اجتماعية-اقتصادية دنيا. ثم طُلب من المجموعتين تقييم قدرات الطفل الأكاديمية بناءً على نتائج اختباريه. صنفت المجموعة الأولى قدرات الطفل أنها أعلى من المستوى المتوسط لصفه، بينما صنفت المجموعة الثانية بأن القدرات أقل من المستوى المتوسط لصفه.⁴ هذه إدانة صارخة للعقل البشري، ولكنه بذات الوقت شهادة على قوة توقع الإعتقادات.

عُرِضت قوة التوقع في دراسة أُجريت عام 1989 من قبل عالمي علم النفس بوني شيرمان وزيفا كوندا، اللتين قدمتا لمجموعة من المشاركين أدلة تناقض إعتقاداتهم، ولمجموعة أخرى أدلة تدعم إعتقاداتهم. بينت النتائج أن المشاركين اعترفوا بصحة الأدلة التي تؤكد إعتقاداتهم، ولكنهم شككوا بقيمة الأدلة المتناقضة.⁵ وفي دراسة أخرى من نفس العام، عرضت عالمة النفس دينا كوهن، أدلة على أطفال ويافعين لم تتوافق مع ما يفضلونه، فرفضوا الاعتراف بها، أو إذا ما اعترفوا بها، فإنهم سرعان ما أعادوا تأويلها لصالح إعتقاداتهم المسبقة.⁶ وفي دراسة ذات صلة، عرضت كوهن تسجيلاً صوتياً لمحاكمة قتل حقيقة، لتكتشف أنه بدلاً من تقييم الأدلة أولاً، ومن ثم الوصول للنتيجة، قام معظم المشاركين بفبركة رواية في أذهانهم حول ما حدث، واتخذوا قراراً بالذنب أو البراءة، ثم بحثوا في الأدلة واختاروا ما يناسب روايتهم.⁷

ينشط الانحياز التأكدي بشكل خاص في الإعتقادات السياسيّة، ولاسيما الطريقة التي تسمح لمرشح إعتقاداتنا بتمرير معلومات تؤكد قناعاتنا العقائديّة، وعدم تمرير معلومات لا تؤكد قناعاتنا العقائديّة. وهذا هو السبب في سهولة التنبؤ بأيّ من وسائل الإعلام سيختار الليبراليون والمحافظون متابعتها. لدينا الآن فكرة جيدة عن مكان معالجة الانحياز التأكدي في الدماغ بفضل دراسة استخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي التي أجراها درو ويستن في جامعة إيموري.⁸

خلال الفترة التي سبقت الانتخابات التمهيديّة للرئاسة (الأمريكيّة) لعام 2004، وفي أثناء خضوعهم لمسح الدماغ، كُلف 30 رجلاً وصف نصفهم بأنهم جمهوريون جداً، والنصف الآخر بأنهم ديمقراطيون جداً بتقييم تصريحات جورج بوش، وجون كيري، التي احتوت

على تناقضات عدة. ولا عجب، بتقييماتهم للمرشحين، بأن المشاركين الجمهوريين انتقدوا كيري أكثر، مثلما فعل الديمقراطيون مع بوش، لكن الفريقين أبعدا مرشحهما المفضل عن أي نقد. كان هذا متوقعا بالطبع، ولكن المفاجئ بشكل خاص كان هو نتائج التصوير العصبي: كان الجزء الأكثر ارتباطاً بالمنطق من الدماغ قشرة الفص الجبهي الظهرانية هادئا. أما أكثر المناطق نشاطاً فكانت هي القشرة الأمامية المدارية، التي تشارك في معالجة العواطف، والقشرة الحزامية الأمامية صديقنا القديم الذي يكون نشطاً جداً في معالجة الأنماط وحل النزاعات. ومن المثير للاهتمام، أنه بمجرد أن توصل المشاركون إلى نتيجة تجعلهم مرتاحين عاطفياً، أصبحت النواة المخططية خاصتهم الجزء المرتبط بالمكافأة نشطة للغاية.

بعبارة أخرى، وبدلاً من التقييم المنطقي لمواقف المرشحين بشأن هذه المسألة أو تلك، أو تحليل قائمة نظامهم السياسي بشكل موضوعي، فإن لدينا استجابة عاطفية اتجاه البيانات المتضاربة. إننا نقوم بإزالة البيانات التي لا تتناسب مع إعتقادنا المسبقة عن المرشح، لنحصل بعدئذ على مكافأة تشجيعية بشكل ضربة كيميائية-عصبية، أو لربما الدوبامين، كما استنتج وستن:

«لم نشهد أي نشاط متزايد لأجزاء الدماغ التي تعمل طبيعياً في أثناء التفكير. ولكن ما رأيناه بدلاً من ذلك، كان عبارة عن شبكة من الدوائر الكهربائية للعواطف في الدماغ، والتي تشارك في تنظيم المشاعر، والدوائر الكهربائية المعروفة، والتي تشارك في حل النزاعات. في الأساس، يبدو كما لو أن الحزبيين يلقون مشكلاً معرفياً بأدمغتهم لكي يحصلوا على الاستنتاجات التي يريدونها، ثم يعززونها بعد ذلك

بشكل كبير من خلال القضاء على الحالات العاطفية السلبية وتفعيل الإيجابية منها».

انحياز الإدراك المتأخر

إن انحياز الإدراك المتأخر، كنوع من أنواع الانحياز التأكيدي العكسي، هو الميل البشري إلى إعادة بناء الأحداث الماضية لتناسب مع معرفتنا الحالية. فبمجرد وقوع الحدث، سنلقي نظرة على الزمن الفائت لإعادة بناء كيفية حدوثه، ولماذا كان يجب أن يحدث بهذه الشاكلة دون أخرى، ولماذا كان من الممكن التنبؤ به قبل حدوثه.⁹

وكمثال، سيكون واضحاً من هو «الظهير الرباعي المميز في صباح الاثنين» بعد ظهور نتائج عطلة نهاية الأسبوع المليئة بمباريات كرة القدم الأمريكية. إننا نعلم جميعاً ما يجب أن يكون عليه التكتيك في اللعبة بعد ظهور النتيجة النهائية. وكما هو الحال في سوق الأوراق المالية والاستعراضات اللانهائية للخبراء الماليين الذين يتم نسيان تنبؤاتهم سريعاً في أثناء تحولهم إلى تحليل الحدث اللاحق بعد إغلاق السوق. فمن السهل «الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع» بمجرد حصولك على معلومات كاملة، والتي لن تتوفر لك إلا بعد فوات الأوان.

يبرز انحياز الإدراك المتأخر للغاية بعد وقوع كارثة كبرى، ليعتقد الجميع فوراً بأنهم يعرفون كيف ولماذا حدثت، ولماذا كان يجب على خبرائنا وقادتنا التنبؤ بها. لقد كان من المفترض، على سبيل المثال، أن يعرف مهندسو ناسا بأن الصمامات الدائرية على المفاصل الصلبة للقذف الصاروخي في مكوك الفضاء تشالنجر، ستفشل بوظيفتها بدرجات الحرارة المتجمدة، مما سيؤدي لتحطمه بانفجار هائل، أو

إلى عائق رغوي صغير على الحافة الأمامية لجناح المكوك الفضائي كولومبيا، أدى لتدميره في أثناء عودته. مثل هذه الأحداث غير المحتملة وغير المتنبئة لا تصبح محتملة فحسب، بل ومؤكدة عملياً بعد وقوعها. لقد بات فرك الأيدي وتوجيه أصابع الاتهام، من قبل أعضاء لجنة التحقيق التابعة لو كالة ناسا المكلفة بتحديد أسباب كارثتي المكوكين دراسة حالة أنموذجية عن الانحياز للإدراك المتأخر. لو كان لدينا اليقين بأن الحدث سيحدث قبل وقوعه، لكان بالإمكان اتخاذ إجراءات مختلفة اتجاهه.

يتجلى انحياز الإدراك المتأخر أيضاً وبنفس القدر في أوقات الحروب. فبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر في 7 ديسمبر 1941، على سبيل المثال، مضى منظرو المؤامرة لإثبات أن الرئيس روزفلت كان على علم بأن هذا الهجوم سيحدث، بسبب ما يسمى «رسالة مؤامرة القنبلة»، والتي اعترضتها المخابرات الأمريكية في أكتوبر 1941: تلقى عميل ياباني في هاواي تعليمات من رؤسائه في اليابان بمراقبة تحركات السفن الحربية داخل وحول قاعدة بيرل هاربر البحرية. وهذا يبدو مروعاً لحد ما، ففي الواقع، كانت هناك ثماني رسائل أخرى عاملت هاواي كهدف هجوم محتمل، ولكن تم اعتراضها وفك شفرتها من قبل المخابرات الأمريكية قبل يوم 7 ديسمبر. كيف إذا يمكن لقادتنا ألا يتنبؤوا حدوث ذلك؟ لا بد أنه كان لديهم علم، وسمحوا بحدوث ذلك لأغراض سائنة مكيفيلية. هكذا يقول منظرو نظريات المؤامرة مع انحيازاتهم للإدراك المتأخر بأقصى حدوده.

بين شهري مايو وديسمبر من ذلك العام، كان ثمة ما لا يقل عن ثمانٍ وخمسين رسالة تم اعتراضها بخصوص تحركات السفن

اليابانية التي كانت تشير لحدوث هجوم على الفلبين، وإحدى وعشرين رسالة تتعلق بينهما، وسبع رسائل تتعلق بهجمات في جنوب شرق آسيا وجزر الهند الشرقية الهولندية، بل وسبع رسائل تتعلق بالساحل الغربي للولايات المتحدة. في الحقيقة، لقد كان هناك العديد من الرسائل التي تم اعتراضها، والتي توقفت على أثرها استخبارات الجيش عن إرسال المذكرات إلى البيت الأبيض خوفاً من احتمالية حدوث خرق أمني علني يفضي لليابانيين بأننا كسرنا رموزهم وكنا نقرأ بريدهم.¹⁰

تعرض جورج بوش الابن أيضاً لنفس هذا الانحياز التأمري للإدراك المتأخر بعد أحداث 9/11، وذلك عندما ظهرت مذكرة مؤرخة في يوم 6 أغسطس 2001، حملت عنوان «ابن لادن، يصمم على ضرب الولايات المتحدة». إن قراءة هذه المذكرة بعد الإدراك المتأخر تظهر أمرًا مريبًا حقًا، مع إشارات اختطاف الطائرات، قصف مركز التجارة العالمي، هجمات واشنطن العاصمة ومطار لوس أنجلوس الدولي. ولكن إذا ما قرأناها في عقلية ما قبل 11 سبتمبر، وفي سياق المئات من مذكرات المخابرات التي كانت تتعقب أحداث مختلفة قادمة، وأهداف محتملة لتنظيم القاعدة الفعال بعشرات البلدان، والقواعد العسكرية، والسفن البحرية وما شابه ذلك فلن يكون من الواضح بالمرّة متى، أو أين، أو ما إذا كانت هذه الهجمات قد تحدث أم لا. فكر في انحياز الإدراك المتأخر بسياق يومنا هذا، والذي نعرف فيه على وجه اليقين بأن القاعدة ستضرب مجددًا، لكننا نفتقر إلى المعلومات اللازمة لمعرفة أين، ومتى، وكيف ستشن هذا الهجوم. وهذا من شأنه أن يقودنا للدفاع عن أنفسنا.

انحياز التبرير الذاتي

ترتبط مثل هذه الاستدلالات لانحياز الإدراك المتأخر بانحياز آخر. انحياز التبرير الذاتي هو الميل لتسويع القرارات بعد ظهور الحقيقة لإقناع أنفسنا بأن ما فعلناه كان أفضل شيء فعلناه. فبمجرد أن نتخذ قرارًا بشأن شيء ما في حياتنا، نقوم بفحص البيانات اللاحقة بعناية وتصفية جميع المعلومات المتناقضة المتعلقة بمثل هذا القرار، تاركين الأدلة الداعمة التي تؤديه فحسب. ينطبق هذا الانحياز على كل شيء، من الخيارات المهنية والوظيفية، وإلى عملية المشتريات الاعتيادية. أحد فوائد انحياز التبرير الذاتي هو إنه، وبغض النظر عن القرار الذي نتخذه لأخذ هذه الوظيفة أو تلك، للزواج من هذا الشخص أو ذلك، لشراء هذا المنتج أو ذلك سنكون راضين دائمًا عن هذا القرار، حتى عندما يكون الدليل الموضوعي عكسه تمامًا.

تحدث عملية التقاط البيانات الانتقائية هذه حتى في أعلى مستويات تقييم الخبراء. قام عالم السياسة فيليب تيتلوك، على سبيل المثال، في كتابه «حكم سياسي خبير» بمراجعة الأدلة على قدرة خبراء السياسة والاقتصاد المحترفين على إجراء تنبؤات وتقييمات دقيقة. ليكتشف أنه على الرغم من ادعائهم جميعًا أن لديهم بيانات تدعم مواقفهم، إلا أنه عند تحليل هذه الآراء والتنبؤات بعد ظهور النتائج تبين أنها ليست أفضل من الخاصة لغير الخبراء أو حتى العشوائية. مع ذلك، وكما يتوقع استدلال انحياز التبرير الذاتي، كان اعتراف الخبراء بأنهم مخطئون أقل بكثير من غير الخبراء.¹¹ أو كما أحب أن أقول، يعتقد الأشخاص الأذكياء بأشياء غريبة لأنهم أفضل في تبرير إعتقداتهم من التي يحتفظون بها لأسباب غير ذكية.

تعجُّ السياسة، ومثلما رأينا هذا في الفصل السابق، بمثل هذه التبريرات الذاتية. يرى الديموقراطيون العالم من نظارات ليبرالية ملونة (متفتحة)، بينما يصف الجمهوريون من عدسات محافظة معتمة (منغلقة). فعندما تسمع «حوارات إذاعيّة محافظة» بعدها «حوارات إذاعيّة تقديميّة»، فستلاحظ تأويل الأحداث الجارية بطرق تختلف عن بعضها بمقدار 180 درجة، حتى في أبسط ما يحدث في الأخبار اليومية، لدرجة تتساءل فيها عما إن كانوا يقصدون نفس الحدث. قام عالم النفس الاجتماعي جيفري كوهين، بقياس هذا التأثير كمّيًّا في دراسة اكتشف فيها بأن الديمقراطيين كانوا أكثر تقبلاً لبرنامج رعاية اجتماعيّة تم اقتراحه من زميل ديمقراطي. وكما كان متوقعًا، وجد كوهين بأن الجمهوريين أيضًا، كانوا أكثر تقبلاً لبرنامج رفاهيّة سخّي تم اقتراحه من زميل جمهوري.¹² بعبارة أخرى، ومع فحص نفس البيانات بالضبط، يصل الأشخاص من كلا الطرفين إلى استنتاجات مختلفة جذريًّا.

يمكن ملاحظة مثال واقعي مزعج عن استدلالات التبرير الذاتي في نظام العدالة الجنائيّة. فبحسب أستاذ القانون بجامعة نورث ويسترن، البروفيسور روب واردين:

«تدخل هذا النظام لتبیت منعدم الضمير. سيكذب الناس عليك في كل مكان. سيؤدي تبنك لنظريّة عن جريمة بصدد البت فيها، إلى خلق ما نسميه الرؤية النفيّة. وبعد أعوام، تظهر أدلة دامغة على أن الرجل، وعلى عكس نظرتك، بريء. فتجلس تسائل نفسك: لحظة، إما أن هذا الدليل كان خاطئًا، أو أنني من كنت خاطئًا وبالطبع، لا يمكن أن أكون أنا المخطئ لأنني رجل فاضل. هذه ظاهرة نفسية رأيتها تتكرر مرارًا وتكرارًا».¹³

انحياز الإسناد

ترتكز اعتقاداتنا إلى حد كبير على كيفية إسناد التفسيرات السببية لها، وهذا يؤدي إلى انحياز أساسي في الإسناد، أو الميل إلى عزو أسباب مختلفة لإعتقاداتنا وأفعالنا عن تلك الخاصة بالآخرين. هناك عدة أنواع من انحياز الإسناد.¹⁴ هناك انحياز الإسناد الظرفي، حيث نحدد سبب اعتقاد شخص معين أو سلوكه في بيئته بحسب ظروفه («يعزى نجاحها للحظ، الظروف، والعلاقات»). وهناك انحياز الإسناد التصرفي، حيث نحدد سبب اعتقاد شخص معين أو سلوكه في شخصيته بحسب تصرف شخصيته («يعزى نجاحها للذكاء، الإبداع، والعمل الجاد»). بفضل انحياز المصلحة الذاتية، فإننا نعزو نجاحاتنا طبيعيًا كتناج لتصرفاتنا الإيجابية («أنا مجتهد وذكي ومبدع»)، بينما نعزو نجاحات الآخرين إلى مجرد الحظ («إنه ناجح بسبب الظروف المواتية، والعلاقات العائلية»)¹⁵. انحياز الإسناد هذا هو شكل من أشكال التزييف النفسي.

اكتشفتُ أنا وزميلي فرانك سولاوي شكلاً آخر من انحياز الإسناد ضمن مشروع بحث أجريناه سويًا منذ عدة أعوام. لقد أردنا سويةً أن نعرف سبب اعتقاد الناس بالإله، لذلك، قمنا باستطلاع لآراء عشرة آلاف أمريكي تم اختيارهم عشوائيًا. وبالإضافة إلى أسئلة استكشاف المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية المختلفة، قمنا بسؤال المشاركين مباشرة، بسؤال اختباري، عن سبب اعتقادهم بالإله. أهم سببين كانا هما: التصميم البديع للكون؛ والشعور بالإله في الحياة اليومية. المثير للاهتمام، صراحةً، أنه عندما سُئل الأشخاص عن اعتقادهم في السبب الذي يجعل الآخرين يؤمنون بالإله، انخفض هذان السببان للمرتبة السادسة والثالثة على التوالي، ليحل بدلها: الراحة النفسية؛ والخوف

من الموت.¹⁶ كشفت هذه الإجابات عن تمييز حاد بين انحياز الإسناد العقلاني، عندما يعتبر الناس بأن إعتقاداتهم الشخصية مدفوعة عقلاً، وبين انحياز الإسناد العاطفي، حيث يرى الناس بأن إعتقادات الآخرين مدفوعة عاطفياً.

يمكنك أن ترى انحياز الإسناد هذا واضحاً في الإعتقادات السياسية والدينية. فعلى سبيل المثال، وفيما يتعلق بقضية حيازة السلاح، سوف تسمع أحدهم يعزو موقفه لاختيار عقلائي منطقي («أنا مع ضبط السلاح، لأن الإحصائيات تظهر أن الجريمة تنخفض كلما انخفضت حيازة السلاح من قبل العامة»، أو «أنا ضد ضبط السلاح، لأن الدراسات قد بينت أن حيازة الأسلحة من العامة تعني جرائم أقل»)، أو يعزو موقفه لحاجة عاطفية («إنه مع ضبط حيازة السلاح، لأنه ليبرالي ذو قلب مرهف ويحتاج التعاطف مع الضحية»، أو «هو ضد حيازة السلاح، لأنه محافظ بلا قلب ويحتاج إلى الشعور بالجسارة»)¹⁷. وفي الحقيقة، هذا هو ما اكتشفه عالما السياسة ليزا فارويل وبرنارد وينر، في دراستهما عن انحياز الإسناد في المواقف السياسية، حيث برر المحافظون إعتقاداتهم بحجج عقلانية لكنهم اتهموا الليبراليين السياسيين بأنهم «قلوب مرهفة»؛ بينما قدّم الليبراليون بدورهم تبريرات عقلانية لمواقفهم، واتهموا المحافظين بأنه «بلا قلوب»¹⁸.

يبدو أن انحياز الإسناد، من منظور تفضيل الأسباب العقلانية للإعتقاد بمرتبة أعلى من الأسباب العاطفية، هو تجسيد لصورة أوسع من انحياز المصلحة الذاتية الذي من خلاله يحرف الناس تصوراتهم عن العالم، وخاصة العالم الاجتماعي، لمصلحتهم.

انحياز التكلفة الغارقة

قدم ليو تولستوي، أحد أعمق المفكرين في دراسة الحالة الإنسانية في تاريخ الأدب، هذه الملاحظة عن قوة الإعتقادات الراسخة والمتشابكة: «أعرف أن أكثرية الناس، بمن فيهم أولئك الذين يتعاملون بسهولة مع مشاكل شديدة التعقيد، لا يستطيعون تقبل حتى أبسط الحقائق وأكثرها تجلياً، إذا ما كان الأمر سيَجبرهم على الاعتراف بزيف الاستنتاجات التي طالما سعدوا في تبريرها لأقرانهم، وافتخروا في تعليمها، والتي نسجوها، خيطاً بخيط، وبنوا حياتهم على أساسها». أو كما قال أبتون سنكلير بإيجاز ودقة: «من الصعب أن يفهم المرء شيئاً عندما يعتمد راتبه على عدم فهمه».

هذه الملاحظات هي أمثلة على انحياز التكلفة الغارقة، أو الميل للإعتقاد بشيء ما بسبب تكلفة غارقة في هذا الإعتقاد. أي إننا ننحاز طبيعياً للتشبث بالأسهم الخاسرة والاستثمارات غير المربحة والأعمال الفاشلة والعلاقات غير الناجحة. ومع ضغط انحياز الإسناد، فإننا نخلق أسباباً منطقية لتبرير الإعتقادات والسلوكيات الخاطئة التي كلفتنا الكثير من الاستثمار فيها. يقودنا مثل هذا الانحياز إلى مغالطة أساسية: يجب أن يؤثر الاستثمار السابق على القرارات المستقبلية. حسناً، إن كنا عقلايين، فيجب علينا حساب احتمالات النجاح في هذا الاستثمار من الآن وصاعداً، من ثم، نقرر ما إذا كان الاستمرار فيه سيضمن المكاسب المستقبلية. ولكننا لسنا عقلايين، في الصفقات، وبالتأكيد في الحب، وبشكل خاص في الحرب. خذ بالاعتبار التكلفة التي أغرقناها للحروب في العراق وأفغانستان. تكلفنا هذه الحروب 16, 4 مليار دولار سنوياً، تذهب للإنفاق العسكري وحده، أي ما يعادل 10, 6 %

من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن مليارات الدولارات التي تُنفق على غير مجال الإنفاق العسكري، فضلاً عن مقتل 5342 أمريكياً (حتى كتابة هذه السطور، ويزداد يوماً). وعليه، فلا عجب أن يصرح معظم أعضاء الكونغرس من الحزبين، مع الرؤساء أوباما، بوش الأب، كلينتون، وبوش الابن، بأنه لا بدّ علينا «مواصلة المسيرة»، وأن «لا نلوذ بالفرار». في خطابه الذي ألقاه بتاريخ 4 يوليو 2006، في قاعدة فورت براج بولاية نورث كارولينا، صرح الرئيس جورج بوش الابن قائلاً: «لن أسمح بأن تذهب تضحية 2527 جندياً قتلوا في العراق سدّى بالانسحاب قبل أن نكمل ما بدأناه».¹⁹ هذا بالضبط تجسيد فعلي لانحياز التكلفة الغارقة.

انحياز الوضع الراهن

هل أنت من الأشخاص الذين يفضلون التبرع بأعضائهم (بعد الموت)؟ أنا كذلك، لكن في ولايتي (كاليفورنيا) اضطررت لوضع ملصق على سيارتي لأنّني لتفضيلي، والذي يدل على أن عدد المتبرعين بأعضائهم في ولايتي أقل بكثير من باقي ولايات أخرى يكون التبرع فيها هو الموقف السائد، لدرجة أن هناك من يضع ملصقاً على سيارته يوضح عدم رغبته بالتبرع. هذه المعضلة لهندسة وضع قبول الاختيار مقابل إلغاء الاختيار، هي خير مثال على انحياز الوضع الراهن، أو الميل لاختيار أي شيء اعتدنا عليه كوضع راهن. إننا نميل إلى تفضيل التدابير الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية الراهنة على البدائل الأخرى المقترحة، حتى على حساب المصلحة الذاتية الفردية والجماعية أحياناً. والأمثلة على ذلك حدث ولا حرج.

اكتشف الاقتصاديان ويليام سامويلسون، وريتشارد زيكلهاوزر، أنه عندما يُعرض على الناس الاختيار من بين أربعة استثمارات مالية مختلفة المخاطر بدرجات متفاوتة فإنهم سيختارون أحدها بناءً على مدى تجنبهم للمخاطرة. فعندما أُخبروا بأن استثمارهم جيد، ولكنهم لديهم فرصة للتحويل إلى الاستثمارات الأخرى إن رغبوا في ذلك، بقي 47% على استثمارهم بالمقارنة مع 32% ممن اختاروا فرصاً أخرى²⁰. في مطلع التسعينيات، عُرض على المواطنين في ولايتي نيو جيرسي وبنسلفانيا، خيارين للتأمين على السيارات: خيار باهظ الثمن يمنحهم الحق بمقاضاة شركة التأمين، وآخر أرخص يقيد حقوقهم بالمقاضاة. في نيو جيرسي، كان الخيار الافتراضي هو الأكثر تكلفة، أي إنك إن لم تقم باختيار التأمين الذي ترغب به، فسيتم منحك هذا الخيار بشكل تلقائي، وبالتالي يكون قد حصل عليه 75% من المواطنين. أما في بنسلفانيا، فكان الخيار الافتراضي هو الأرخص، مقارنة مع 20% ممن اختاروا الأكثر تكلفة.²¹

لماذا لدينا انحياز للوضع الراهن؟ لأن الوضع الراهن يمثل ما لدينا بالفعل (ويجب علينا أن نتخلى عنه لكي نحصل على التغيير)، مقابل ما قد نحصل عليه بمجرد أن نختار، وهو أمر أكثر خطورة. لماذا هو كذلك؟ بسبب ما يسمى بتأثير الهبة.

تأثير الهبة

إن النفسية الكامنة وراء الانحياز للوضع الراهن هو ما يسميه الاقتصادي ريتشارد ثيلر «بتأثير الهبة»، أو الميل لتقدير شيء نمتلكه بقيمة أكبر فيما لم نملكه. وجد ثيلر في بحثه عن تأثير الهبة، أن مالكي

شيء ما يقدرونه تقريباً ضعف القيمة التي يقدرها المشترون المحتملون لنفس الشيء. في إحدى التجارب، تم إعطاء مجموعة مشاركين كوب قهوة بقيمة \$6، ثم سُئِلوا عن ثمن مقابله. وصل متوسط سعرهم لتقييمه إلى \$5,25. في أثناء ذلك، سألت مجموعة أخرى من المشاركين عن المبلغ الذي يرغبون في دفعه مقابل نفس الكوب فأعطوا متوسط سعر \$2,75.²²

لقد وهبتنا الطبيعة، فضيلة ملكية شيء ما وتقييمه، للتمسك بما نعرّضه، لماذا؟ بسبب التطور. يبدأ تأثير الهبة بالنزعة الطبيعية للحيوانات لتحديد مناطقها والدفاع عنها من خلال إيحاءات تهديد وحتى اعتداءات جسدية إذا ما لزم الأمر، ومن ثم إعلان ما يعادل الملكية الخاصة لما كان قبل ذلك منفعة عامة. المنطق التطوري يسير على هذا النحو: بمُجرد إعلان حيوان عن ملكية خاصة لمنطقة ما، سيتعين على المتسللين المحتملين استثمار قدر كبير من الطاقة والمخاطرة بإصابات جسدية خطيرة لمحاولة الحصول على هذه الملكية الخاصة لأنفسهم، وهذا سيعكس تأثير الهبة. إننا أكثر استعداداً للاستثمار في الدفاع عما نملكه مقارنة باستعدادنا لاستثمار ما يملكه شخص آخر. الكلب، على سبيل المثال، سيستثمر المزيد من الطاقة في حماية عظمة يملكها أكثر من محاولة سرقتها من كلب آخر والهرب بها. يرتبط تأثير الهبة مع ملكية الممتلكات بشكل واضح ومباشر بنفور الخسارة، حيث يكون لدينا دافع مضاعف لتجنب ألم الخسارة كما نسعى وراء متعة المكسب. لقد دفعنا التطور لتقدير قيمة ما نملكه أكبر فيما لم نمتلكه، وهنا سيتجلى تطور المشاعر الأخلاقية التي دعمت مفهوم الملكية الخاصة.

إعتقاداتنا هي نوع من الملكيات الخاصة في صورة أفكارنا الخاصة

اتجاه التعبيرات العامة ومن ثم سيكون تأثير الهبة فعالاً على أنظمة الإعتقادات أيضاً. وكلما طالت مدة إعتقاداتنا، زاد استثمارنا فيها؛ وكلما زاد التزامنا بها علناً، زاد تقديرنا لها وقلّت احتمالية التخلي عنها.

تأثير التأطير

غالباً ما يحدد تأطير الإعتقادات كيفية تقييمها، وهذا هو ما يسمى بتأثير التأطير، أو الميل إلى استخلاص استنتاجات مختلفة بناءً على كيفية تقديم البيانات فيها. يمكن ملاحظة تأثير التأطير بشكل خاص في القرارات المالية والإعتقادات الاقتصادية. خذ بالاعتبار التجربة الفكرية التالية المقدمة بإطارين مختلفين لنفس المشكلة المالية:

1. تقدم شركة هواتف غالور هواتف (تكنو) الجديد مقابل 300 \$؛ وعلى بعد خمسة مبانٍ يوجد مصنع للهواتف يبيع نفس الطراز بنصف الثمن، أي بسعر 150 \$. فهل ستقوم برحلة قصيرة لتوفير 150 \$؟ ستفعل بالتأكيد، أليس كذلك؟

2. تقدم شركة الأجهزة المحمولة غالور جهاز حاسوب (سوبر دوبر) الجديد مقابل 1500 \$؛ وعلى بعد خمسة مبانٍ من مصنع شركة الأجهزة، تم تنزيل نفس الطراز بسعر 1350 \$. فهل ستقوم برحلة قصيرة لتوفير 150 \$؟ لا اعتقد، لم العناء؟

عندما تقدم مثل هذه الاختبارات على المشاركين في البحوث التجريبية، يقرر معظم الأشخاص قطع مسافة السيناريو الأول، لا الثاني، مع أن المبلغ المدخر هو نفسه! لماذا يا ترى؟ لأن التأطير يقوم بتغيير قيمة الاختبار المتصورة.

يمكن العثور على تأثير التأطير في الإعتقادات السياسية والعلمية

أيضًا. إليك تجربة فكرية كلاسيكية ذات آثار واقعية: تصور نفسك خبيرًا في الأمراض المعدية في أحد مراكز السيطرة على الأمراض وقد تم إخبارك أن الولايات المتحدة تستعد لتفشي مرض آسيوي استثنائي يتوقع أن يؤدي بحياة 600 شخص. قدم فريق خبراءك برنامجين لمكافحة هذا المرض:

* البرنامج أ: سيعيش 200 شخص.

* البرنامج ب: هناك احتمالية بمقدار الثلث لإنقاذ كل الأشخاص الـ 600، واحتمالية بمقدار الثلثين بعدم انقاذ أي شخص.

إن اخترت البرنامج أ، فستكون ضمن 72 % من المشاركين في هذا السيناريو.

والآن، ضع باعتبارك مجموعة أخرى من الخيارات لنفس السيناريو:

* البرنامج ج: سيموت 400 شخص.

* البرنامج د: هناك احتمالية بمقدار الثلث ألا يموت أحد، واحتمالية بمقدار الثلثين بموت كل الـ 600 شخص.

لاحظ أن المحصلة النهائية للمجموعة الثانية من الاختيارات هي بالضبط نفس محصلة المجموعة الأولى، إلا أن المشاركين غيروا تفضيلاتهم من 72 % للبرنامج أ، إلى 78 % للبرنامج د. وهنا، أدى تأطير السؤال بتغيير التفضيل. أننا نفضل التفكير بعدد الأشخاص الذين يمكننا إنقاذهم بدلًا من عدد الأشخاص الذين سيموتون أي تفضل «الإطار الإيجابي» على «الإطار السلبي».²³

انحياز المرساة

في ظل الافتقار لبعض المعايير الموضوعية لتقييم المعتقدات والقرارات التي عادة لا تكون متاحة فإننا نقوم بتبني أي معيار متاح بغض النظر عن اعتباره موضوعياً أو لا. تسمى هذه المعايير الاعباطية الارتساء، ويعرف ما تخلقه بتأثير الارتساء، أو الميل إلى الاعتماد بشكل كبير على مرجع أو جزء واحد من المعلومات عند اتخاذ القرارات. في إحدى الدراسات، طُلب من المشاركين تقديم آخر أربعة أرقام من رقم بطاقة الضمان الاجتماعي خاصتهم، ثم طُلب منهم تقدير عدد الأطباء في نيويورك. وبشكل غريب، أعطى الأشخاص ممن كانت بطاقات ضمانهم الاجتماعي تحتوي أرقاماً أكبر، تقديرات أعلى لعدد الأطباء بمدينة مانهاتن في نيويورك. وبدراسة ذات صلة، عُرض على بعض المشاركين مجموعة من البضائع المعروضة للبيع زجاجة نبيذ، لوحة مفاتيح حاسوب لاسلكية، ولعبة فيديو ثم قيل لهم إن قيمة البضاعة تساوي آخر رقمين في بطاقة الضمان الاجتماعي خاصتكم. وعندما سئلوا لاحقاً عن الحد الأقصى للسعر الذي يقبلون به لإتمام مقايضة البضاعة، أفاد المشاركون ممن امتلكوا أرقاماً أكبر في بطاقة الضمان الاجتماعي بأنهم سيكونون على استعداد لدفع مبلغ أكبر من أولئك الذين امتلكوا أرقاماً أقل في بطاقة الضمان الاجتماعي. هنا، ومع عدم وجود ارتساء موضوعي للمقارنة، سيكون تأثيره اعباطياً.

إن إحساسنا البدهي بتأثير الارتساء وقوته فينا، يقود المفاوضين في عمليات دمج الشركات، وممثلي الصفقات التجارية، وحتى المتنازعين في قضايا الطلاق للبدء من موقف أولي متطرف من أجل وضع نقطة ارتكاز عالية لمصلحتهم.

التوافر الاستدلالي

هل سبق أن لاحظت عدد الإشارات المرورية الحمراء التي تواجهك في أثناء قيادتك لسيارتك وأنت متأخر عن موعد ما؟ وأنا أيضًا! كيف يعرف العالم بأنني متأخر؟ بالطبع لا يعرف، لأن حقيقة أن معظمنا يلاحظ المزيد من الإشارات الحمراء عندما نكون متأخرين عن موعد هو مجرد مثال واحد على التوافر الاستدلالي، أو الميل إلى تحديد احتمالات النتائج المرجحة بناءً على الأمثلة المتاحة مباشرة، وخاصة عندما نتعامل مع تلك الأمور التي تبدو حيوية أو غير عادية، أو مشحونة عاطفيًا، والتي يتم تعميمها لاحقًا في استنتاجات تستند عليها خياراتنا.²⁴

فعلى سبيل المثال، سيكون تقديرك لاحتمالية الوفاة في حادث تحطم طائرة (أو ضربة صاعقة، أو هجوم سمك قرش، أو هجوم إرهابي، وما إلى ذلك) مرتبطًا مباشرة بتوافر مثل هذا الحوادث في عالمك، ولا سيما ما تعرضه عليك وسائل الإعلام. إذا ما غطت الصحف الإخبارية أو التلفاز حدثًا ما، فهناك فرصة جيدة لأن يبالغ الناس في تقدير احتمالية حدوث نفس الحدث عليهم.²⁵

كشفت دراسة أجرتها جامعة إيموري، على سبيل المثال، أن السبب الرئيس للوفاة لدى الرجال أمراض القلب قد تلقى نفس القدر من التغطية الإعلامية التي نالها السبب الحادي عشر: القتل العمد. بالإضافة إلى ذلك، تلقى تعاطي المخدرات عامل الخطورة الأدنى مرتبة في تسبب الأمراض الخطيرة والوفاة قدرًا مماثلًا من الاهتمام لعامل الخطورة الأعلى مرتبة: سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة. وجدت دراسات أخرى بأن النساء في سن الأربعين يعتقدن بأنهن معرضات للوفاة بسبب سرطان

الثدي بنسبة 10:1، في حين أن احتمالات بقائهن أحياء هي 1:250. مثل هذا التأثير مرتبط بشكل مباشر بعدد القصص الإخبارية المنقولة عن سرطان الثدي الذي تسمعه هذه السيدة أو تلك.²⁶

انحياز التمثيل

يرتبط بانحياز التوافر نوع آخر يعرف بانحياز التمثيل، والذي كما وصفه مكتشفه، عالما علم النفس اموس تفرسكي ودانيال كانيمان، يعني: «الحكم على الحدث بأنه محتمل الحدوث لحد سيمثل فيه السمات الأساسية لمجموعته الأم أو لعملياته المدرة للدخل». وبوجه أعم، «عند مواجهة المهمة الصعبة المتمثلة في الحكم على الاحتمالية أو التكرار، يستخدم الأشخاص عددًا محدودًا من الأساليب التجريبية التي تختزل الأحكام إلى أحكام أبسط».²⁷

إليك هذه التجربة الفكرية التي أصبحت تقليدية في الدراسات الخاصة بالعمليات الإدراكية. تخيّل أنك تتطلع لتوظيف مرشح ما لشركتك وتنظر للملفه الآن:

«ليندا، 31 عام، عازبة، صريحة، ذكية جدًا. تخصصت في الفلسفة. وكنت مهتمة جدًا كطالبة بقضايا التمييز والعدالة الاجتماعية وشاركت في المظاهرات المناهضة للطاقة النووية..

حسنًا، أيهما أكثر احتمالاً؟

1. ليندا كموظفة بنك.

2. ليندا تعمل كموظفة بنك وناشطة في الحركة النسوية.

عند عرض هذا السيناريو على عدة مشاركين، اختار 85% منهم الخيار الثاني. حسابيًا، هذا الاختيار خاطئ، ذلك لأن احتمال وقوع

حدثين معاً سيكون دائماً أقل من احتمال وقوع حدث واحد بمفرده. ومع ذلك فإن معظم الناس يخطئون في فهم هذه المسألة لأنهم يقعون ضحية مغالطة التمثيل، حيث تبدو المصطلحات الوصفية المقدمة في الخيار الثاني أكثر تمثيلاً لوصف ليندا».²⁸

تكشف مئات التجارب مرارًا وتكرارًا، بأن الناس يتخذون قرارات سريعة في ظل مستويات عالية من عدم اليقين، وذلك من خلال استخدام قواعد أساسية مختلفة ليختصروا العملية المعلوماتية. فعلى سبيل المثال، طُلب من خبراء سياسيين تقدير احتمالية غزو الاتحاد السوفيتي لبولندا، مما يؤدي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. ليعطوا لاحتمالية هذا الحدث 4%. في غضون ذلك، طُلب من مجموعة أخرى من خبراء سياسيين تقدير احتمالية قطع الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية فقط مع الاتحاد السوفيتي. حسابياً، ومع أن هذه الاحتمالية واردة أكثر من التي سبقتها، إلا أن الخبراء أعطوه نسبة أقل. ليستنتج القائمون على التجربة بأن السيناريو التفصيلي المكون من جزأين يبدو أكثر تمثيلاً للجهات الفاعلة المعنية.

انحياز العمى غير المقصود

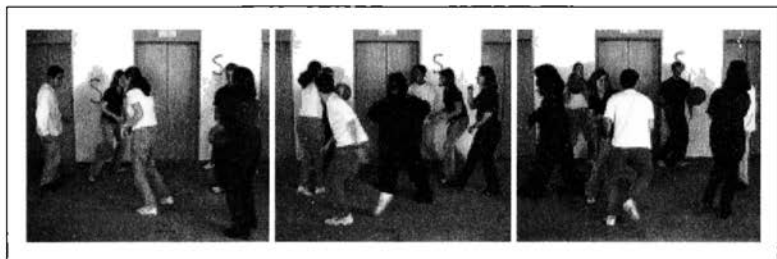
يمكن القول إن أحد أقوى الانحيازات الإدراكية التي تشكل إعتقاداتنا مأخوذ من الكتاب المقدس «لا يوجد عمى مثل أولئك الذين لن يروا». يسمي علماء النفس هذا العمى غير المقصود، أو الميل إلى عدم رؤية شيء واضح وعام في أثناء الاهتمام بشيء خاص ومحدد. في التجربة التقليدية لهذا الانحياز، شاهد المشاركون مقطعاً تسجيلياً مدته دقيقة واحدة لفريقين يضمان 3 لاعبين لكل منهما، أحدهما يرتدي أعضاءه قمصاناً بيضاء، والآخر قمصاناً سوداء، يتحركان بغرفة صغيرة حول

كرة تقذف مرارًا بينهما. كانت مهمة المشاركين هي حساب عدد التمريرات التي قام بها الفريق الأبيض. من ثم، وبشكل غير متوقع، يتم إدخال غوريلا إلى وسط حلبة اللعب بعد 35 ثانية فقط، ليرتطم بأجساد اللاعبين المشغولين تمامًا باللعبة، فيحك صدره ثم يهم بالخروج من الغرفة بعد تسع ثوانٍ.

كيف يمكن للمرء أن يفوت مشاهدة شخص في زي قرد كبير؟ في الواقع، لم يرَ 50% من المشاهدين لهذه التجربة الرائعة التي أجراها عالما النفس دانيال سيمونز وكريستوفر شابريس، وجود الغوريلا، حتى عندما سئلوا عما إذا كانوا قد لاحظوا أي شيء غير عادي.²⁹ لقد قمت بإدراج هذا التسجيل على قرص بصري وعرضه لأعوام عديدة في العديد من محاضراتي العامة، ثم أطلب من الذين لم يروا الغوريلا أن يرفعوا أيديهم. من بين أكثر من مائة ألف شخص عرضت عليهم التسجيل، رأى أقل من النصف الغوريلا في أثناء المشاهدة الأولى. (بالعادة أعرض المقطع مرة ثانية بينما لا أطلب منهم العد، فإراه الجميع). أخبرت ذات مرة الجمهور أن أحد الجنسين في التسجيل كان أكثر دقة من الآخر في التمريرات، لكنني لم أخبرهم أيهما حتى لا يتحيزوا في الاختبار. وهذا بالفعل جعلهم يجلسون ويركزون عن كثب، مما تسبب بتفويت رؤية الغوريلا أكثر.

في الآونة الأخيرة، قمت بتصوير فيلم خاص لبرنامج (Dateline NBC) مع المضيف كريس هانسن، حيث أعددنا فيه بناء عدد من التجارب النفسية التقليدية التي تظهر العديد من الانحيازات الإدراكية، وكان انحياز العمى غير المقصود أحدها. وبدلاً من الغوريلا، جعلنا كريس هانسن نفسه يسير لمنتصف غرفة جمهور يعتقدون أنهم هنا لكي يتم اختبارهم في تمثيل دور

في أحد العروض الواقعية على شبكة إن بي سي. لقد رتبنا مشاركة فريق حقيقي لكرة السلة في نيويورك، ولكن عندما رأيت مدى صغر الغرفة ومدى قرب الجمهور من المنطقة التي يسير فيها كريس عبر المسرح، شعرت بالقلق من أن التأثير لن ينجح. لذلك وجهت اللاعبين بزيادة مراوغاتهم وتميراتهم وتقليد حركات وأصوات الفريق الشهير هارلم غلوبتروتز في بعض ألعابهم الصاخبة. وأيضاً قمت بتقسيم جمهور الاستوديو على مجموعتين، إحداهما تحسب عدد التميريات للاعبين من ذوي القمصان البيضاء، والأخرى تحسب عدد التميريات للاعبين من ذوي القمصان السوداء على أن يقوموا بحساب التميريات بصوت عال. ومع الانتهاء تقريباً. لاحظ شخصان فقط بأن هناك شيئاً غريباً قد حدث، لكن لم ير أي شخص منهم أن كريس هانسن هو الذي سار بعرض المسرح وتوقف ودار حول نفسه ثم خرج من المسرح. لقد صُدم الجمهور عندما شرحت لهم ما حدث للتو، ثم قدمت لهم كريس للترحيب بهم.

الشكل التوضيحي 12: هل ترى الغوريلا؟

العنى غير المقصود، هو الميل إلى عدم رؤية شيء واضح وعام في أثناء الاهتمام بشيء خاص ومحدد. تتضمن التجربة التقليدية الجديدة في هذا الانحياز أشخاصاً يشاهدون مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة لفريقين من ثلاثة لاعبين لكل منهما، أحدهما يرتدي أعضاؤه قمصاناً بيضاء والأخر يرتدي أعضاؤه قمصاناً سوداء، حيث يتحرك كل منهما حول الآخر في غرفة صغيرة لتمير كرة بينهما. يطلب من المشاهدين مهمة حساب عدد التميريات التي قام بها الفريق الأبيض. ثم وبصورة غير متوقعة، يدخل غوريلا إلى الغرفة بعد 35 ثانية، ويمشي مباشرة إلى وسط الحلبة، فيرتطم باللاعبين ويضرب صدره ويخرج بعد 9 ثوان. في هذه التجربة الرائعة التي أجراها عالما النفس دانيال سيمونز وكريستوفر شابريرس، لم يلاحظ 50% من المشاهدين وجود الغوريلا، حتى بعد أن تم سؤالهم إن كانوا قد لاحظوا أي شيء غريب.

تكشف مثل هذه التجارب عن غطرسة في قدراتنا الإدراكية، فضلا عن سوء فهم جوهرى لكيفية عمل دماغنا. إننا نظن بأن أعيننا ككاميرات تسجيل، وأن أدمغتنا شرائط فارغة نملؤها بتصوراتنا. أما الذاكرة، في هذا الأنموذج المعيب، فهي ببساطة إعادة لف الشريط وتشغيله مرة أخرى في مسرح العقل. هذا ليس ما يحدث بالمرّة. يتأثر النظام الإدراكي، والدماغ الذي يحلّل بياناته، بشدة بالإعتقادات التي يحملها بالفعل. نتيجة لذلك، قد يكون الكثير مما يمر أمام أعيننا غير مرئي لدماغ في حالة تركيز وبحث عن أشياء أخرى. وفي الواقع، لقد تم استخدام وسائل متعقبة لعيون الأشخاص الذين يشاهدون الفيلم، فتبين أن أولئك الذين فاتتهم رؤية الغوريلا كانوا ينظرون إليه بصورة مباشرة.

الانحيازات والإعتقادات

في الواقع، تتأثر إعتقاداتنا بمجموعة انحيازات إدراكية إضافية سأذكرها هنا بصورة مقتضبة:

انحياز السلطة: الميل إلى تقدير آراء سلطة ما، لا سيما في تقييم شيء لا نعرف عنه إلا القليل.

تأثير العربة: الميل إلى تبني إعتقادات يحملها آخرون في مجموعتك الاجتماعية بسبب التعزيز الاجتماعي الذي يضيفه عليك.

تأثير بارنوم: الميل لمعالجة الأوصاف الغامضة والعامّة للشخصية باعتبارها دقيقة ومحددة للغاية.

انحياز التصديق: الميل إلى تقييم قوة الحجّة بناءً على مصداقية استنتاجها.

وهم التكتُّل: الميل لرؤية مجموعات من الأنماط يمكن أن تكون في الواقع نتيجة العشوائية؛ وهو شكل من أشكال النمطية.

انحياز الاختلاط: الميل إلى خلط الذكريات والخيال وتبني آراء وقصص الآخرين على أنها تخصنا شخصياً.

انحياز الاتساق: الميل إلى استذكار إعتقادات، مواقف، وسلوكيات سابقة للفرد، على أنها تشبه إعتقادات، مواقف، وسلوكيات حالية.

انحياز التوقع / انحياز المُجرب: ميل المراقبين وخاصة العلماء التجريبيين لملاحظة واختيار، ونشر البيانات التي تتفق مع توقعاتهم لنتائج التجربة، وعدم ملاحظة أو تجاهل، أو عدم تصديق البيانات التي تتعارض مع تلك التوقعات التجريبية.

تأثير الإجماع الكاذب: الميل إلى المبالغة عند تقدير الدرجة التي يتفق عليها الآخرون مع إعتقاداتهم، أو التي ستماشى مع سلوكهم.

تأثير الهالة: الميل إلى تعميم سمة إيجابية واحدة لشخص ما على جميع سماته الأخرى.

انحياز القطيع: الميل إلى تبني إعتقادات، واتباع سلوكيات غالبية أعضاء المجموعة من أجل تجنب الصراع معهم.

وهم التحكم: الميل إلى الاعتقاد بالقدرة، أو التحكم، أو على الأقل التأثير على نتائج لا يستطيع معظم الناس السيطرة عليها أو التأثير فيها.

الارتباط الوهمي: الميل إلى افتراض وجود صلة سببية (ارتباط) بين متغيرين؛ شكل آخر من أشكال النمطية.

انحياز المجموعة: الميل إلى تقدير إعتقادات، ومواقف أعضاء المجموعة، وتجاهل إعتقادات ومواقف أعضاء المجاميع الأخرى.
 انحياز العالم العادل: الميل للبحث عن نتائج عادلة ومناسبة لمصلحته الشخصية.

انحياز سلبي: الميل إلى إعطاء اهتمام أكبر للأحداث، والإعتقادات، والمعلومات السلبية أكثر من الإيجابية.

انحياز الأوضاع الطبيعية: الميل إلى استبعاد احتمالية وقوع كارثة طبيعية ما لم تكن حدثت مثيلاتها من قبل.

انحياز لم-يبتكر-هنا: الميل إلى الانتقاص أو التقليل من شأن إعتقاد، أو مصدر معلومات لا تنبع من الداخل (رفض كل ما هو خارجي).

تأثير الأسبقية: الميل إلى ملاحظة الأحداث الأولية وتذكرها وتقييمها على أنها أكثر قيمة من الأحداث اللاحقة.

انحياز الإسقاط: الميل إلى افتراض أن الآخرين يتشاركون الإعتقادات والمواقف والقيم، والمبالغة في تقدير احتمالية سلوكيات الآخرين بناءً على سلوكياتنا.

تأثير الحدائثة: الميل إلى ملاحظة الأحداث الأخيرة وتذكرها وتقييمها على أنها أكثر قيمة من الأحداث السابقة.

انحياز النظرة الوردية: الميل إلى تذكر الأحداث الماضية على أنها أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع.

نبوءة ذاتية التحقق: الميل إلى الإعتقاد بالأفكار والتصرف بطرق تتوافق مع توقعات الإعتقادات والأفعال.

انحياز النمذجة أو التعميم: الميل إلى افتراض بأن عضوًا ما سيكون له خصائص معينة يُعتقد أنها تمثل المجموعة دون الحصول على معلومات فعلية عنه.

انحياز انساب الصفات: ميل إلى تقييم الشخصية، والسلوك، والإعتقاد على أنها أكثر انفتاحًا وأقل تزمًا من الآخرين.

انحياز البقعة العمياء

في الواقع، إن انحياز البقعة العمياء هو في تحيز - فوقي، وذلك لأنه يركز على جميع الانحيازات الأخرى. إنه الميل إلى التعرف على قوة الانحيازات الإدراكية لدى الآخرين، وتجاهل تأثيرها بنفس الوقت على إعتقاداتنا. في إحدى الدراسات التي أجرتها اختصاصية علم النفس في جامعة برينستون إميلي برونين وزملاؤها، تم إعطاء المشتركين درجات عالية أو منخفضة بشكل عشوائي باختبار «الذكاء الاجتماعي».

مما لا يثير الدهشة، أن أولئك الذين حصلوا على درجات عالية صنفوا الاختبار بأنه أكثر عدلاً وأكثر فائدة من أولئك الذين حصلوا على درجات منخفضة. وعندما سُئلوا عما إذا كانوا قد تأثروا بنتيجة الاختبار، أجاب المشاركون بأن المشاركين الآخرين كانوا أكثر تحيزًا بكثير منهم. وحتى عندما يعترف الأشخاص بانحيازهم، مثل اعتبارهم أعضاءً بمجموعة حزبيةً مثلًا، فهذا «يكون مصحوبًا بإصرار على أن وضعهم هذا، وفي حالتهم الخاصة هذه، كان فريدًا ومستنيرًا وبالتأكيد، فنقص هذا التنوير هو الذي يجعل الجانب الآخر من القضية يتخذ المواقف الخاطئة». كما ذكرت برونين.

وفي دراسة ذات صلة أجريت بجامعة ستانفورد، طُلب من الطلاب مقارنة أنفسهم بأقرانهم في الصفات الشخصية مثل الود والأنانية. وكما كان متوقعًا، صنف الجميع أنفسهم بأعلى الصفات الجيدة. ومع ذلك، وحتى بعدما حُدِّر المشاركون من انحياز وهم التفوق وطلب منهم إعادة تقييم تقييماهم الأصلية، زعم 63% أن تقييماهم الأولية كانت موضوعية، بينما زعم 13% بأن التقديرات التي وضعوها عن أنفسهم كانت متواضعة للغاية. 30%

الأرض الوسطى الاعتقاد

الآن، وبعد تعمقنا في الدماغ لفحص الانحيازات الإدراكية للإعتقاد، دعونا نخطُ خطوة للوراء قليلاً للحصول على رؤية أشمل، أو كما أصفها الأرض الوسطى للإعتقاد:

تَحْيَلُ السلسلتين التاليتين المكونتين من خمس وعشرين صورة (ص)، وكتابة (ك)، لوجهي العملة المعدنية التي ستسقط عليها بعد أن تقذفها في الهواء، وقم بتخمين أي سلسلة منها تمثل العشوائية بصورة أفضل:

ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك

ص ك ص ك ص ك

ص ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك ص ك

ك ك ك ك ص

أفاد معظم الناس أن السلسلة الأولى التي تحوي الصورة والكتابة المتتالية تبدو أنها الأكثر عشوائية من الأخرى، في حين أن كلاً من المحاكاة الحاسوبية وتجارب قلب العملات الفعلية تولد شيئاً يشبه كما جاء في

السلسلة الثانية (جرها بنفسك). عندما يُطلب من الأشخاص تحيُّل رمي عملة نقدية معدنية في الهواء ثم يُطلب منهم تدوين سلسلة النتائج التي حصلوا عليها كل مرة بالتخمين، فإن تخميناتهم تلك تكون غير عشوائية بتاتاً. أي أن سلسلة (ص ك) خاصتهم ستكون أكثر تشابهاً مع السلسلة الأولى التي يمكن التنبؤ بها أعلاه وليس السلسلة الثانية الأقل قابلية للتنبؤ.

تقطع هذه الحقيقة شوطاً طويلاً نحو تفسير التخمينات العشوائية في تجارب قوى الإدراك الفائق، الذي يدعي أصحابه أن امتلاك القدرات العقلية الخارقة دليل على قوة النفسية. في الواقع، وفي تحليلهم لأبحاث قوى الإدراك الفائق على مدار القرن الماضي، أعاد بيتر بروجر وكيرستن تايلور تعريف هذه القوى كتأثير الاحتمال الذاتي (أو غير الموضوعي)، مشيرين إلى أن العلماء قد أظهروا بشكل قاطع ماذا يحدث عادةً في البحوث التي يحاول فيها أحد المشاركين تحديد أو توقع أفكار أو أفعال مشارك آخر باستخدام قواه الخارقة. عندما يتم حث المشارك الثاني على إجراء بعض الحركات بشكل عشوائي (مثل رفع الذراع أو خفضها)، فلن تكون سلسلته عشوائية. وبمرور الوقت، سيطور نمطاً يمكن التنبؤ به وتعلمه من قبل المشارك الأول دون وعي منه.³¹ يُطلق على هذا التأثير تسمية تسلسل التعلم الضمني، وقد ابتلي بالبحوث الخارقة لأكثر من قرن من الزمان، حيث يفشل الباحثون في التحكم به. وكما قال عالم الرياضيات روبرت كوفيو ساخرًا: «إن توليد الأرقام العشوائية مهم جدًا بحيث لا يمكن تركه للصدفة».³²

إن السبب في كون حدسنا الشعبي غالباً ما يخطئ، هو أننا تطوّرنا

فيما يسميه عالم الأحياء التطوّري ريتشارد دوكينز بالعالم الأوسط*) الأرض في منتصف الطريق بين القصير والطويل، الضئيل والضخم، البطيء والسريع، والصغير والكبير. ومن منطلق التفضيل الشامل، فإني أفضل تسميته «الأرض الوسطى». في هذه الأرض الوسطى الشاسعة، تطوّرت حواسنا لإدراك الأشياء متوسطة الحجم بين حبيبات الرمل وسلاسل الجبال على سبيل المثال. إننا غير مجهزين لإدراك الذرات والجراثيم على أحد أطراف هذه الأرض الوسطى، أو المجرات والأكوان المتوسعة على الطرف الآخر. صحيح إنه يمكننا اكتشاف الاجسام التي تتحرك عند المشي أو الجري، لكن الحركة البطيئة للقارات (الأنهار الجليديّة) وسرعة الضوء هي غير محسوسة حرفيًّا. أما نطاقنا الزمني في هذه الأرض الوسطى فيتراوح بين «الآن» أي فترة ثلاث ثوانٍ إلى العقود القليلة من عمر كل واحد منا، وهذا أقصر من أن نكون شاهدين على انتواع الانواع، الانجراف القاريّ، أو حتى التغيرات البيئية طويلة المدى. تفقدنا هذه الحسابات إلى الانتباه ونتذكر نزعاتنا قصيرة المدى والمصادفات التي لها مغزى، والحكايات الشخصية عنها.

لا تتطلب الأحداث غير العادية دائمًا أسبابًا غير عادية. فمع الزمن والفرصة الكافيتين، يمكن أن يحدث كل شيء بالصدفة. وهذا يمكن أن يساعدنا في التغلب على نزوعنا إلى الأرض الوسطى للعثور على أنماط ووكلاء غير الموجودين بالفعل. فلنحتضن العشوائية. ولنبحث عن النمط الصحيح. ولنعرف الفرق!

(*) مصطلح صكه عالم الأحياء التطوري ريتشارد دوكينز، لوصف العالم الوسطي الذي يعيشه البشر بين العالم المجهرى للكواركات والذرات والعالم الكوني للنجوم والمجرات. المترجم

العِلْمُ باعتباره الوسيلة الأفضل للكشف عن الانحياز

لقد كشفت دراسة الانحيازات الإدراكية بأن البشر ليسوا ذاك الأنموذج التنويري الأفضل الذي له آلات عقلانية تزن بدقة الأدلة المؤيدة والمعارضة للإعتقادات. هذه الانحيازات بعيدة المدى في آثارها. سيخضع القاضي أو هيئة المحلفين الذين يقيّمون الأدلة ضد المدعى عليه، أو المدير التنفيذي الذي يقيم المعلومات حول الشركة، أو العالم الذي يزن البيانات لصالح النظرية، لنفس الإغراءات الإدراكية للتأكيد على مسلّماتهم السابقة.

ما الذي يمكننا فعله حيال هذا؟ في العِلْمِ لدينا آليات تصحيح ذاتية. ففي التجارب العلمية يستلزم وجود ضوابط صارمة مزدوجة التعمية، وهذا يعني ألا أحد من المشاركين أو المجرّبين يعرف بظروف التجربة في مرحلة جمع البيانات. أما النتائج، فيتم فحصها في مؤتمرات مهنية ومجلات مراجعة الأقران. هذا ليس كل شيء، فيجب أن يتم تكرار تجارب البحث في مختبرات أخرى غير تابعة للباحث الأصلي. ويجب تضمين النتائج المعارضة (إن وجدت)، وكذلك التفسيرات المتناقضة للبيانات، في ذات الورقة العلمية. يكافأ الزملاء في المادة العلمية لكونهم مُتَشَكِّكين. ومع ذلك، فإن العلماء ليسوا أقل عرضة لهذه الانحيازات الإدراكية، وعليه، لا بدّ من تطبيق هذه الاحتياطات بقوة، خاصة من قبل العلماء أنفسهم، لأنه إذا لم تبحث عن بيانات متناقضة ضد نظريتك أو اعتقاداتك، فسيقوم عالم آخر بعمل هذا، ببهجة انتصار كبيرة في محفل عام.

كيف تطوّرت طريقة العِلْمِ هذه تاريخياً، وكيف تعمل اليوم، هذا هو لب مواضيع الفصول الأخيرة الخاتمة لهذا الكتاب.

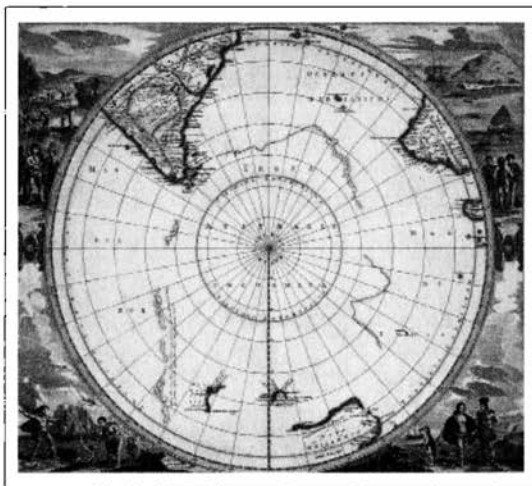
جغرافيات الإعتقاد

خلال رحلتنا هذه في الدماغ المعتقد، رأينا كيف صورت أدمغتنا كآلات عقلانية أو أنظمة منطقيّة كما جاء بوصف فلاسفة عصر التنوير الذين أطلقوا على عصرهم عصر العقل المتصوّر. إننا، في الواقع، معرضون لمجموعة كبيرة من العوامل التي تشكل إعتقاداتنا. ستجعلنا النمطيّة نبحت عن أنماط في ضوضاء قد يكون لها معنى أو قد تخلو من أيّ معنى. وستقودنا التوكليّة إلى ملء هذه الأنماط بالمعنى والوكلاء القصديين لتفسير حدوث الأشياء من حولنا. هذه الأنماط ذات المغزى هي التي من تشكل إعتقاداتنا، والتي من أجلها تقوم أدمغتنا بتوظيف حشد من الانحيازات الإدراكيّة لتؤكد على استمرار صحة مسلّماتنا التي بنينا عليها فهمنا للواقع. ومرة أخرى أكرر أطروحتي: تأتي الإعتقادات أولاً، ثم تتبعها تفسيراتها.

كيف يمكننا إذن التمييز بين الأنماط الصحيحة والخطئة؟ وكيف يمكننا التمييز بين الوكلاء الحقيقيين والخياليين؟ وكيف يمكننا تجنب مصائد الانحيازات الإدراكية التي تثقل كاهل عقلا نيتنا؟ الإجابة باختصار: العلم. ستكشف جولة قصيرة عبر ما أسماه بجغرافيات الإعتقاد، بأنه على الرغم من ذاتية نفسية كل فرد منا، إلا أن المعرفة الموضوعية متاحة بواسطة أدوات العلم. قصة بداية نشوء هذه الأدوات هي رحلة متعثرة لاستكشافية للعالم ومكانتنا فيه.

أرض مجهولة

يقود محرك الإعتقاد كُـل أشكال التصوّرات في جميع المجالات الإدراكية، وثمة أمثلة صارخة تملأ تاريخ الاستكشاف. يمكن أن تشكل خرائط جغرافية، خرائط إدراكية، وبالعكس. عندما وضع كلاوديوس بتوليهاموس المعروف تاريخياً باسم بطليموس قارة تيرا أستراليس (أو أرض الجنوب) في الجزء الأسفل من خريطة كان قد رسمها للعالم في القرن الثاني الميلادي، فقد قدّم من غير قصد خريطة إدراكية شكلت العقلية الاستكشافية البشرية لأكثر من 1500 عام بعدما تحررت البشرية من قيود الالتزام التزمّتي الراسخ باليقين. لقد قادت المعرفة التي تقول إنه لا تزال هناك أرض غير مكتشفة باللاتينية تيرا انكونتيا (terra incognita) المستكشفين إلى آفاق جديدة من المغامرة ومنحت الأجيال القادمة أرضاً (وفي النهاية نظاماً كونياً) أوسع بكثير وأكثر تنوعاً مما كان يتصور في أي وقت مضى (انظر الشكل 13). يقود العقل المُتشكك اللايقيني لرؤية جديدة للعالم، ويفتح احتمالات هائلة للكشف عن حقائق جديدة ومتغيرة على الدوام.¹

الشكل التوضيحي 13: قارة تيرا أستراليا

الإعتقادات السلبية

تعد ثقة كريستوفر كولومبوس بتحقيق مهمة ناجحة إلى الشرق الأقصى عن طريق الإبحار غرباً، مثلاً رئيساً على التصورات التي تقودها الإعتقادات. لقد استندت رحلته الأولى على إحدائيات الطول الذي تمتد إليه القارة الأوروبية الآسيوية شرقاً في رسم الخرائط الخاصة ببطليموس، فضلاً عن حساباته الخاصة بقياس محيط الأرض، وكلاهما حُسبا بشكل خاطئ لدرجة تزامنت بالصدفة مع توقعات كولومبوس.

لحساب حجم الأرض، استخدم بطليموس تقديراً يبلغ حوالي 500 ملعب لكل درجة واحدة من خط الطول، بدلاً من الرقم الأكثر دقة وهو 700 ملعب لكل درجة من خط الطول، الذي قام بحسابه الجغرافي الإغريقي وعالم الرياضيات إراتوستينس. يساوي الملعب حوالي 185 متراً، وعليه فإن 500 ملعب يساوي 92500 متراً (أو 5, 92 كيلومتر)، أما 700 ملعب فيساوي 129500 متراً (أو 5, 129 كيلومتر) لكل درجة

من خطوط الطول. قدرت حسابات بطليموس محيط الأرض 33300 كيلومتر، بينما يبلغ محيط الأرض الفعلي 40075 كيلومتر عند خط الاستواء، أي أصغر بنسبة خطأ تقدر 17%. استخدم كولومبوس أيضاً تقديرات رسام الخرائط مارينوس الصوري للطول الأقصى الذي تمتد إليه القارة الأوروبية الآسيوية شرقاً (مما ترك القليل من المياه للإبحار عبرها) وبما أن الطرق البرية من أوروبا وإلى الصين والهند كانت هي غير مستقرة سياسياً بعد سقوط القسطنطينية في عام 1453، بدت خطة كولومبوس للإبحار غرباً للوصول إلى الشرق معقولة جداً في وقتها. (لم يكتمل الإبحار أسفل ساحل إفريقيا، حول رأس الرجاء الصالح، والشرق إلى الهند والصين بنجاح، واعتبر أنه يمثل مشكلة محتملة في أحسن الأحوال وكارثياً في أسوأ الأحوال). وهكذا، وفي واحدة من أكثر المصادفات شهرة في تاريخ الاكتشاف، وبعد الإبحار لمسافة تزيد قليلاً عن 5000 كيلومتر غرباً عبر «بحر المحيط» (المحيط الأطلسي) برحلته الأولى، رأى كولومبوس الأرض بالضبط في المكان الذي قام بحسابه لموقع شبه الجزيرة الهندية، وبالتالي أطلق على سكانها الذين تعامل معهم اسم «الهنود»².

لماذا لم يدرك كولومبوس فوراً بأنه ليس في آسيا؟ من المؤكد أن النباتات والحيوانات والرجالات الذين تعامل معهم لم يكونوا بالمرّة مثل ما دونه المكتشف ماركو بولو في أثناء رحلاته البرية شرقاً من أوروبا، حيث وصل لبلاط الخان الأعظم، واستوعب الثقافة الآسيوية. يمكن إيجاد إجابة مريحة في المشكلة المزدوجة للتصور والإدراك، أو البيانات والنظرية. ما أطاح بكولومبوس هو البيانات الخشنة المقترنة بنظرية غير صحيحة. وعلى أي حال، كانت تقارير ماركو بولو عن آسيا سطحية،

مما أتاح مجالاً واسعاً لتأويل بيانات العالم الجديد على أنها حقائق عن العالم القديم. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك نظرية عن عالم جديد، لذلك أول ما تبادر لذهن كولومبوس عندما واجه أول اتصال مع العالم الجديد في ذلك اليوم المصيري في أكتوبر عام 1492 هو: أين يمكن أن يكون إن لم يكن في آسيا؟

بسبب قوة الأنموذج على تشكيل التصورات، أخبرت خريطة كولومبوس الإدراكية بما كان يراه. عندما قطف رجاله بعض نباتات راوند الحدائق *Rheum rhaponticum* (تستخدم كحشو للفظائر) على سبيل المثال، قرر جراح السفينة بأنه الراوند المخزني *Rheum officinale*، المستخدم في الطب الصيني. وأيضاً خلط بين النبات الأمريكي الأصل جمبو-لمبو *Bursera simaruba*، مع نوع آسيوي من شجرة المصطكي دائمة الخضرة، التي تنتج مادة الراتنج المستخدمة في صناعة الورنيش والمواد الصمغية. وصنفت ثمرة جوز الهند الأمريكي الأصلي على أنها ثمرة الجوز الهند الآسيوي، أو على الأقل يشبه الذي ذكره ماركو بولو. وكذلك عدّ كولومبوس أن نباتاً برائحة القرفة هو من التوابل الآسيوية القيمة. وبعد أن لامست سفينته بقعة الأرض لأول مرة في سان سلفادور، أبحر كولومبوس بعد ذلك إلى كوبا، مصطحباً معه بعض أسرى سان سلفادور للمساعدة في الترجمة والتواصل مع السكان الأصليين فيها. في كوبا أخبره المترجمون بأن السكان يقولون بأن الذهب موجود في «كوباناكان» في وسط كوبا فسمعها كولومبوس «الجران كان» أو الخان الأعظم.

في رحلته الثانية، وعندما أرسيت سفينته على شواطئ كوبا مرة أخرى، سجل كولومبوس ملحوظاته الملاحية على طول خط ما كان

يعتقد أنه شواطئ مملكة مانجي في جنوب الصين، بحسب وصف ماركو بولو. وهكذا، كانت جميع رحلات كولومبوس الأربع وفقاً لإعتقاده هي ذاهبة إلى «جزر الهند»، ولم يشك لحظة واحدة بذلك، على الرغم من عدم تمكنه أبداً من الحصول على شرف مقابلة الخان العظيم. وهذه هي قوة الاعتقاد. لقد عززت البيانات الجديدة المتدفقة إلى داخل إدراكه من النماذج القديمة، ثقته بأنه في المكان الذي اعتقد أنه الصحيح على الحدود الشرقية للعالم القديم، لا على الحافة الشرقية للعالم الجديد.³

ظهرت قوة الأنموذج مرة أخرى، بعد فترة قصيرة من رحلات كولومبوس الملحمية عندما انطلق فرديناند ماجلان للإبحار حول العالم في عام 1519. فبمجرد معرفة وإثبات وجود كتلة قارية بين أوروبا وآسيا، تولد للمستكشفين ورسامي الخرائط والباحثين سؤالان جغرافيان بلا إجابة: (1) هل يوجد هناك «ممر شمالي» عبر أو حول قارة أمريكا الشمالية يربط بين المحيطين (الأطلسي-الهادئ)، بحيث يمكن للسفن التي تبحر غرباً من أوروبا أن تعبره وتوفر شهوراً من السفر؟ (2) هل توجد بالفعل كتلة كبيرة من اليابسة في الجنوب، أو حتى قارة بطليموس تيرا أستراليس الخالية؟ وهذا الأخير بات سؤالاً استفزازياً لعدة اكتشافات سلبية البحث عن (س)، والعثور على (ص).

أمّن المسّاح البحري القبطان جيمس كوك رئاسة رحلات استكشافية، على أساس أنه سيبحث عن هذه الأرض المجهولة حتى «اكتشفها في الجانب الشرقي من الأرض التي اكتشفها تاسمان المسماة نيوزيلندا». (اكتشف الملاح أبيل يانسون تاسمان أيضاً جزيرة كبيرة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي من أستراليا، والتي تحمل الآن اسمه تاسمانيا). لقد كان هناك دليل مفترض على وجود مثل هذه القارة

المفقودة. وبحسب ما ورد بالأقاول، فقد شوهدت لأول مرة من قبل ماركو بولو، ولاحقاً من قبل رحالة إسبان وفرنسيين، ومؤخراً من قبل القرصان إدوارد ديفيس. قيل عن هذه القارة بأنها كبيرة مثل آسيا ومليئة بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. وأما بيئتها فكانت استوائية خصبة ومملوءة بالمعابد، وكان الناس يجوبونها على ظهور الأفيال. لقد كانت تشبه إلدورادو القرن الثامن عشر وشانغري في جنوب المحيط الهادئ.⁴

قبل كوك، قام العديد من المغامرين بحملات لمثل هذه الرحلات من الاكتشافات السلبية. قام مورتويس بالتملق لملك روسيا فريدرش الأعظم حتى يقوم بتمويل رحلته منها. وفي عام 1756 قام تشارلز دي بروسيس بنشر كتابه «تاريخ ملاحه تيرا أستراليس»، والذي تناول فيه تطوير نظريته القائلة بأنه يجب على هذه القارة أن تكون موجودة لموازنة كتلة اليابسة في نصف الكرة الشمالي ومنع الأرض من الانقلاب. هذا قد يبدو غريباً جداً على مسامعنا اليوم، لأننا نعلم أن الأرض لا «تطفو» على أي وسيط من شأنه أن يجعلها «تصحح» نفسها كما قد يفعل لوح غير متوازن في بركة مياه. ساد هذا الاعتقاد لفترة ليست بالقصيرة حتى مطلع القرن العشرين حيث كان يعتقد بأن الأرض طافية في مادة غير مرئية تسمى «الأثير».

وبعد مضي عقد من الزمن، نشر اسكتلندي اسمه جون كالاندر كتاباً حمل عنوان: «تيرا أستراليس انكونتيا»، اقترح فيه أن يتم الاستعمار الفوري لهذه القارة الجديدة التي لم تعد مخفية. وبعد عام، كتب كبير خبراء الخريطة البحرية لشركة الهند الشرقية البريطانية، ألكسندر داريمبل، تقريره عن الاكتشافات التي تمت في جنوب المحيط الهادئ، مكرراً «لنظرية التوازن العالمي»، وقدم أرقاماً دقيقة عن خطوط الطول

والعرض لهذه الأرض التي قدر ساكنيها بأكثر من 50 مليون نسمة. وأصر على أن ثروتها تتجاوز بكثير ثروة المستعمرات الأمريكية، وهذا من شأنه أن يجرر إنجلترا من المشاكل السياسيّة، والاقتصاديّة، التي يثيرها المشاغبون الأمريكيون. لقد اعتقد دالريمبل، على أساس درايته بهذه الأرض الجنوبيّة، أنه يجب أن يُمنح قيادة قوة استكشافيّة، وسيكون هو كولومبوس جديد (والأخير، حسب ظنه). ولكن، ولأنه لم يكن ضابطًا بحريًا، ذهب تكليف أمر رحلة الاستكشاف البريطانيّة إلى القبطان كوك، الذي كان يبلغ حينها الأربعين عامًا، حيث عرف بذكائه وقدرته على ضم العلماء بين أفراد طاقمه، مما جعل استكشافاته من بين الأعظم في تاريخ العلم. في عمليّة البحث عن الأرض المجهولة هذه في الجنوب، وجد كوك، ورسم خرائط، واستكشف كل شيء تقريبًا باستثناء الأرض الأسطوريّة، بما في ذلك تاهيتي، ونيوزيلندا، وتسمانيا، وأستراليا والحاجز المرجاني العظيم وتونغا، وجزيرة الفصح وكاليدونيا الجديدة، وغينيا الجديدة، وجزر الساندويتش، وأخيرًا، تيرا أستراليس انكونتيا، والتي كانت هي أنتاركتيكا القارة القطبيّة الجنوبيّة.⁵

في النهاية، ما كان معروفًا على الخريطة كان أقل أهمية مما هو غير معروف، ولأنها لم تكن مكتشفة بعد، فقد أعطت الدافع للاستكشاف، والابتكار، ووضعت الأرض المجهولة في قلب العلم.

النظر في الأنبوب المجوف

لقد تكشفت في هذا العصر من الاستكشاف الإيجابي والسلبى، جغرافيات أخرى للإعقادات مع مناطق مجهولة على استكشافات البشر. ففي عام 1609، وجه عالم الرياضيات والفلك الإيطالي غاليليو

غاليلي نحو السماء نسخة معدلة من منظار كان قد اخترعه لأول مرة صانع العدسات الهولندي هانز ليرشي، والذي كان قد ابتكره في الأصل من أجل بعض الأمور الأرضية، مثل مشاهدة الأعلام ومحتويات السفن التجارية التي تقترب من الميناء. في هذا الوقت كان علم الفلك في حالة من الجمود. وباستثناء الشمس والقمر، لم تكن العين البشرية المجردة قادرة كفاية لرصد الأجرام الفلكية بأي تفاصيل تتجاوز أشعة ضوئها. قام غاليليو بتحسين «منظار» ليرشي بعدسة مكبرة أكبر، ثم وجهها للأعلى، ليُدون عدة مشاهدات رصدية مذهلة.

لاحظ غاليليو، على سبيل المثال، أقمارًا تدور حول المشتري، وأن الزهرة لها أطوار، وأن هناك جبالاً على القمر وبقعاً على الشمس، بل حتى أدرك أن مجرة درب التبانة كحزام باهت من الضوء في وسط الفضاء تتكون في الواقع من عدد لا يحصى من النجوم الفردية. كان لاكتشاف أقمار المشتري، أهمية خاصة، لأنه كان دليلاً ضد مركزية الأرض، مما قدم بدوره دعمًا لنظرية مركزية الشمس لكوبرنيكوس، التي ألزم غاليليو نفسه بالفعل بالإعتقاد بها حتى قبل أن يتمكن من إثباتها. علاوة على ذلك، لقد شكلت مشاهدات جاليليو المنظرية للجبال التي تلقي بظلالها على سطح القمر، جنبًا إلى جنب مع البقع الشمسية اللامتناهية، مشكلة شائكة لعلم الكونيات الأرسطي، الذي رأى بأن جميع الأشياء في الفضاء يجب أن تكون مثالية التكوير، ومثالية الانسيابية.

قدم لنا المنظار نقطة أرخميدية لتغير التصور عن العالم من حولنا، ولكن لم يكن الجميع مستعدًا أن يتقبل نقطة الانطلاق هذه. كان زميل غاليليو البارز في جامعة بادوفا، سيزار كريمونيني، ملتزمًا جدًا بعلم الكونيات الأرسطي، لدرجة أنه رفض حتى النظر في الأنوب

المجوف شك بوجود أي أجسام سماوية يمكن مشاهدتها من خلال هذه الآلة، وخلص إلى أنها مجرد حيلة رخيصة: «لا أصدق بأن أي امرئ غيره قد شاهدها، بجانب، أن النظر من خلال المناظير يجعلني أشعر بالدوار. انتهى، لا أريدُ معرفة المزيد عنها. غير أن غاليليو للأسف لم يزل متورطاً بمثل هذه الحيل الترفيحية». ⁶ يعزى ولاء كريمونيني لأرسطو، إلى حقيقة أن الكنيسة الكاثوليكية قد عقدت سلطة الكتاب المقدس المطلقة (عن طريق العالم الأوغستيني الأكبر في القرن الثالث عشر، الراهب توما الأكويني) بحكمة أرسطو الوطيدة. كان إخلاص كريمونيني «للفيلسوف» مطلقاً كما أوضح في أثناء محاكم التفتيش: «لن أقدر، ولن أرغب بالتراجع عن موقفي الداعم لنظرية أرسطو، ذلك لأنني أتفهم الأمور عبرها، وأعتاش منها، وإن لم أفعل ذلك، فسأضطر إلى إعادة ما أتقاضاه». ⁷ يا له من تجسيد للولاء إلى السلطة، والكنيسة الكاثوليكية التي كانت بلا شك أكبر وأقوى كيان مؤسسي في عصره.

حتى أولئك الذين نظروا في أنبوب غاليليو المجوف إلى السماء، لم يصدقوا أعينهم حرفياً. أحد زملائه أفاد أن آلة غاليليو تعمل بنحو رائع من أجل الرؤية الأرضية، لا من أجل الأجرام السماوية، «لأنني اخترت آلة غاليليو هذه بألف طريقة، سواء على الأشياء هنا أدناه، أو تلك المنتشرة أعلاه. هنا في الأرض، عملت بشكل رائع؛ لكنها في السماء قد تخدعك. لديّ شهود من أفضل الرجال والداكاترة النبلاء... وجميعهم اعترفوا بأن الآلة خادعة». بينما كان أستاذ الرياضيات في كوليغيو رومانو مقتنعاً بأن غاليليو وضع عمداً الأقمار الأربعة للمشتري داخل أنبوبة المجوف، وإنه أيضاً يقدم للآخرين مثل هذه الأعجوبة إذا أتاحت له الفرصة «لبناء هذه الأقمار في بعض العدسات». دخل غاليليو في حالة من شدة

الغيظ والإحباط: «تمنيت أن أعرض أقمار كوكب المشتري للأستاذة في فلورنسا، فلا هم رأوها، ولا رأوا المنظار. يعتقد الناس هنا، أنه لا توجد حقيقة يمكن البحث عنها في الطبيعة، ولكن فقط في مقارنات النصوص المقدسة».⁸

في ذهن غاليليو، كان تشوه الشمس بالبقع والجبال على سطح القمر بمثابة ناقوس موت لأنموذج الكونيات الأرسطي. حاول الباحثون الأرسطيون (المعروفون أيضًا باسم المشائين، أو «مُفكِّرو المشي»، الذين شاعوا بين الفلاسفة الإغريق) يائسين «الحفاظ على مظاهر» السماوات خالية من العيوب، غير أن غاليليو كان مقتنعًا بأن الأمر مجرد مسألة وقت كما أشار في خطاب تهكمي عام 1612: «اعتقد أن هذه الابتكارات ستكون بمثابة جنازة أو نهاية الفلسفة الزائفة؛ ظهرت علاماتها بالفعل على القمر والشمس. أتوقع سماع تصريحات كبرى عن هذا الموضوع من المشائين الذين يتمنون أن يحافظوا على خلود السماوات. أنا لا أعرف كيف يمكنهم إنقاذها والحفاظ عليها». ⁹ وفي عام 1616، مُنح غاليليو الإذن باستخدام نظام كوبرنيكوس فقط من أجل حل المسائل الرياضية لحساب مدارات الكواكب. ولكن تم تحذيره شفهيًا وكتابيًا من أنه لن يصرح بصلاحيّة نظام مركزيّة الشمس.

مع ذلك، ولكونه حاد الطباع، وباعتبار وضعه الجيد السابق مع الكاردينال مافيو باربيريني والذي أصبح الآن البابا إربان الثامن الذي من شأنه أن يمنحه بعض الحرية، نشر غاليليو في عام 1632، أشهر أعماله، «حواريّة حول النظامين الرئيسيين للكون، البتليموسي والكوبرنيكي»، قدم فيه دافعًا صارمًا عن نظام كوبرنيكوس الخاص بمركزيّة الشمس. لقد كان كتاب غاليليو تحفة أدبيّة، تم تأليفها بأسلوب حوار بين

مفكرين، أحدهما مؤيد لنظريّة مركزية الأرض كل ما في الكون يدور حول الأرض والآخر بطل نظريّة مركزية الشمس. سُمي غاليليو الشخص المؤيد لأنموذج مركزية الأرض، باسم «إسمبليشو»، ووصف شخصيته الشبيهة بوضوح مع شخصيّة البابا الحالي أوربان الثامن، بأنها حقّاء، وغير عقلانيّة. كانت الحوارية هجومًا مُنظَّمًا على فيزياء وعلم الكونيات الأرسطيّ واعتماد المشائين على السلطة (الدينيّة) لا على المشاهدة والرصد.

ولا غرابة أن يستشيط إربان الثامن غضبًا، ليس فحسب لأن غاليليو انتهك قيود عدم الخوض ومعاملة النظام الكوبرنيكي بأنه حقيقي، ولكن أيضًا لأن العالم سخر من موقف البابا المفضل بشأن جدليّة النظام البطليموسي-الكوبرنيكي المستمرة. وفي أغسطس عام 1632، حظر المكتب المقدس نشر وبيع كتاب الحوارية. وبعدها بفترة قصيرة، أمر البابا غاليليو بالمشول أمام محاكم التفتيش في روما عام 1633، حيث أُدين بأنه «مُتهم بالهرطقة بشدة». وخلال مرحلة العقوبة في المحاكمة، قرّر: «إننا ندينك بالحبس الرسمي في هذا المكتب المقدس في عهدتنا».¹⁰ وأمر أن يتلو فورًا هذا التراجع الرسميّ بعدما أصبح كهلاً الآن، للتخلص من ذنبه:

«لقد حكم عليّ المكتب المقدس بأني (مُتهم بالهرطقة بشدة)، وذلك لما بدر منّي من اعتقاد بأن الشمس ثابتة، وبأنها مركز الكون، في حين أن الأرض ليست كذلك. أرجو محو كلّ شكٍ أثير حولي من عقول حضراتكم، وجميع المسيحيين المخلصين، إذ أترجع بقلب مخلص، وإيمان صادق عن كل ما نُسب إليّ، وإذ أبغض وألعن كلّ ما ذُكر من كل آثام هرطقات».¹¹

ونظرًا لالتزام غاليليو بتفضيل معرفة المشاهدة الرصدية على السلطة، فإن أسطورة الجملة التي قيلت على لسانه (رغم أنها ملفقة) تناسب شخصيته تمامًا لدرجة أنه كان لا بدّ أن يقولها: «بيدّ أنّها تدور Eppur Si Muove» فعندما تصبح الأسطورة حقيقة، قم بطباعة الأسطورة*).

وهذا، في الواقع، ما جرى لأسطورة أن غاليليو تعرض للتعذيب والسجن بسبب إعتقاداته. فنظرًا لأن الكنيسة لم تفرج عن الوثائق التي توضح بالتفصيل عما تم إجراؤه مع غاليليو بالضبط، حيث صرحت فحسب أنه سيخضع «لفحص صارم» (والذي كان معروفًا للجميع في ذلك الوقت بأنه يعني التعذيب)، افترض الناس بطبيعة الحال بأن غاليليو تعرض للتعذيب وسجن بسبب اعتقاداته.¹² في الواقع، بسبب شهرة غاليليو والاحترام الذي حظي به بين العديد من الشخصيات البارزة في السلطة، ولاسيما بعد تراجع رسميًا، منحه المحكمة «كفارة صالحة» أعدت «لاستخلاص منفعة روحية لمهرطقين عادوا إلى الإيمان»، وبالتالي تم تقييده بما لا يزيد عن الإقامة الجبرية المريحة في سكنه الخاص. بل إنه حتى كان يملك الحرية بمغادرة منزله لزيارة ابنته في دير قريب. لكن بالعموم، تم حظر كتاب الحوارية كُليًا ومنع غاليليو من تدريس النظام الكوبرنيكي مجددًا.¹³ ظل كتاب غاليليو على قائمة الكنيسة الكاثوليكية للكتب المحظورة منذ عام 1835، حتى عام 1992 عندما برأ البابا يوحنا بولس الثاني غاليليو باعتذار رسمي يكشف كيف

(*) عبارة قالها ماكسويل سكوت (الممثل كارلتون يونغ)، في مشهد نهاية فيلم (الرجل الذي قتل ليرتي فالانس)، في إشارة إلى أن الأسطورة هي أيضاً يمكن أن تكون أهم من الحقيقة، المترجم

يمكن لنُظْمِ المعتقدات أن تتغير بمُجرّد فصلها عن العقائد الثابتة، حتى لو استغرق الأمر ثلاثة قرون ونصف القرن:

«بفضل حدسه كفيزيائي لامع، ولاعتماده على حجج مختلفة، فهم غاليليو الذي ابتكر عملياً الطريقة التجريبيّة، لماذا يجب أن تكون الشمس هي مركزاً للعالم، كما كان معروفاً آنذاك، أي، بنظام الكواكب. لقد أخطأ علماء اللاهوت عندما تمسكوا بمركزيّة الأرض وقتئذ، كاعتقاد لفهم بنية العالم الفيزيائي، بطريقة ما، من خلال التفسير الحرفي للكتاب المقدس. لنستذكر القول المأثور المنسوب إلى بارونيو: [«كانت نيّة الروح القدس هي أن تعلمنا كيف يذهب المرء إلى السماء، لا كيف تعمل السماء»].¹⁴

لماذا استغرقت هذه التبرئة كل هذا الزمن؟ تقدم لنا كلمات غاليليو بخطابه للدوقة كريستينا لورين عام 1615، التي كان يرأسها حول أفكاره الهرطقيّة الخاصة بدعم أنموذج كوبرنيكوس الكوني، بعض البصيرة: «بدالي أنه لا ينبغي مناقشة المشاكل الطبيعيّة من سلطة الكتاب المقدس، لكن من التجارب، والمشاهدات».¹⁵ وبدالي، بأن غاليليو كان يعرف جيداً ماذا كان يفعله وماذا ستكون العواقب من خلال حث الأرسطيين القدامى على النظر في أنبوه المجوف.

صراع الكتب

لقد جعل الولاء لسلطة الكتاب المقدس وأرسطو من الصعب جدّاً على علماء عصر غاليليو أن يتقبلوا مشاهداته وخاصة الاستقراءات التي استخلصها منها كحقائق. كان غاليليو على دراية بذلك جيداً، ولهذا علق قائلاً في كتابه «الاجسام في الماء»: «لم تكن سلطة أرخميدس أكثر

أهميّة من سلطة أرسطو؛ ولكن أرخميدس كان صائبًا؛ لأن استنتاجاته اتفقت مع التجربة».¹⁶ وبعد مضي أربعة قرون، كرر الفيزيائي ريتشارد فاينمان مبدأ غاليليو الذي قدمه بملاحظته عن تحديد مدى صحة نظريتك من خطئها:

«إن لم يتوافق مع التجربة فهو خاطئ، هذا البيان يمثل مفتاح العلم ببساطة. لا يحدث أيُّ فرق كم هو جميل تخمينك. لا يحدث أيُّ فرق في مدى ذكائك، أو من قام بالتخمين، أو ما هو لقبه - إن لم يتوافق مع التجربة فهو خاطئ، وهذا كل ما في الأمر».¹⁷

ما عكسه غاليليو في مشاهداته كان هو أحد طرفي الطيف الذي انبثق عن الثورة العلميّة التي بدأت قبل أكثر من قرن، وبلغت ذروتها في صراع الكتب: كتاب السلطة مقابل كتاب الطبيعة. إن التشريجات الرائعة لأندرياس فيزاليوس عن جسم الإنسان عام 1543 في كتابه «نسيج جسم الإنسان»، والمشاهدات الجيولوجيّة لويليام جيلبرت عن المغناطيسيّة والكرة الأرضيّة عام 1600 في كتابه «عن المغناطيس والاجسام المغناطيسيّة»، و«المغناطيسيّة الكبرى للأرض»، وتتبع ويليام هارفي لحركة القلب والدم عام 1628 في كتابه «التجربة التشريحيّة لحركة القلب والدم في الحيوانات» تمثل أجمعها كتب الطبيعة التي تحدّثت كتب السلطة القديمة، حيث كان الناسخون ينسخون من نسخ موجودة بالأصل قبل قرون، مع القليل من التحقق من الحقائق الموجودة في العالم الواقعي.

لقد تمرت الثورة العلميّة ضد الكنيسة الكاثوليكيّة واعتمادها على الكتاب المقدس (اللاتيني على الأقل) كما تفسره سلطات التسلسل

الهرمي الكنسي الجامد. وهذا أيضًا، سبب ردة فعل عنيفة من الكنيسة الكاثوليكية على الإصلاح البروتستانتي عندما شرع مارتن لوثر للجميع قراءة الكتاب المقدس بالعامية، وإن أي شخص باستطاعته أن يكون علاقة مباشرة مع الإله من دون أي وسيط كهنوتي، وبالتالي، يكون التسلسل الهرمي الكنسي الجامد غير ضروري بالمرة. وهذا بدوره مهّد الطريق لمعارك ثقافية وسياسية لاحقة بين المحافظين والليبراليين استمرت إلى يومنا هذا.

كيف أحكم كتاب السلطة قبضته على المخيلة البشرية؟ يأتي أحد الأمثلة من أعمال الكاتب الروماني ديسقوريدوس في القرن الأول الميلادي، «المقالات الخمس» والذي كان يعدّ المصدر الكلاسيكي الأول للمصطلحات النباتية والنص الدوائي الرائد على مدى 1600 عام لاحق. قدم هذا الكتاب وصفًا شاملًا لأكثر من ستمائة نبتة جمعها المؤلف في أثناء سفره مع جيوش الإمبراطور نيرون، والتي باتت الأساس المرجعي لأعشاب القرون الوسطى المتأخرة، بعدما تُرجم الكتاب إلى سبع لغات وتم توزيعه في جميع أنحاء أوروبا. بعد وفاة الأستاذ ديسقوريدوس، درس تلاميذه ما كتبه بالتفصيل بدلًا من الطبيعة. وبمرور الوقت، خلق الناسخون الذين كانوا ينسخون من النسخ التي قبلها طبيعة جديدة تمامًا، لا تتوافق مع الواقع. أضيفت الأوراق على الأفرع للحصول على التماثل في بعض النباتات. وأضيفت جذور وأنظمة جذعية مكبرة، ملأت صفحات الأوراق الملثوية والكبيرة الحجم. واستخدم الناشر كتلاً خشبية منحوتة بنحو فردي للجذور، الجذوع، الفروع، والأوراق، وقاموا بدمجها في رسوم توضيحية مركبة لأشجار لم تكن موجودة في أي مكان في العالم.

فأوضحت رغبات النساخين وخيالاتهم هي القاعدة. فعلى سبيل المثال، كان يُعتقد أن «شجرة برنقيل» ثمر البرنقيل؛ «شجرة الحياة» يلفها ثعبان برأس أنثى؛ ونبته النرجس تكاثر أشكالاً صغيرة الحجم. كان تأثير ديسقوريدوس قوياً للغاية على مر العصور، لدرجة أنه في أواخر القرن السادس عشر تم منح رئيس كُلية علم النبات في جامعة بولونيا لقب «قارئ ديسقوريدوس».¹⁸

تتجلى قوة كتاب السلطة جيداً في الرسوم التوضيحية في شكل 14. المخلوق بنصف رجل / نصف وحش هو صورة لحيوان لاميّا، مأخوذة من كتاب إدوارد توبسيل عام 1607، «تاريخ الوحوش ذوات الأقدام الأربع». المخلوق بنصف رجل / نصف نبات هو صورة لنبات ماندراكورا، المعروف اليوم باسم الماندرريك (من العائلة الباذنجانية)، طبعت في الأصل في كتاب ألماني في عام 1485 بعنوان «الأعشاب». من منا رأى هذه المخلوقات؟ لا أحد. ولكن بمجرّد طباعتها في مجلدات نسخت إلى ما لا نهاية من قرن لآخر، وبدون تحقيق أي شخص من مصادرها الأصلية ناهيك عن وجودها في الطبيعة أصبحت متجسدة مثل المخلوقات الإلهية. لم تكن الملاحظة والتحقق التجريبيان تأويان الفضاء المعرفي في عقل القرون الوسطى. على النقيض، يكشف الرسم التوضيحي لنقش خشبي لفنانين طبيعيين، مأخوذ من كتاب لينهارت فوكس عام 1542 «تاريخ النباتات» عن انتقال جذري من كتاب السلطة إلى كتاب الطبيعة. فبدلاً من نسخ النساخين لنسخ منسوخة من نسخ أقدم، انطلق علماء الطبيعة إلى الهواء الطلق لكشف أسرار الطبيعة، وهذا يعني انقراض كل من لاميّا وماندراكورا (رغم أن الوحش ذا القدم الكبيرة، ووحش بحيرة لوخ نس لا يزالان يعيشان في مخيلاتنا).¹⁹

يتضمن صِراع الكتب هذا منهجين مختلفين في التفكير؛ أو محركين للإِعْتقاد، إذا جاز التعبير. يركز كتاب السلطة على الاستنباط (Deduction) عملية الحصول على بيانات محددة من استنتاجات عامة، أو حجة تبدأ من الكُلِّيَّات إلى الجزئيات، أو من النظرية إلى البيانات. أما كتاب الطبيعة فهو يركز على الاستقراء (Induction) عملية الحصول على استنتاجات عامة من بيانات محددة، أو حجة تبدأ من الجزئيات إلى الكُلِّيَّات، أو من البيانات إلى النظرية. سيكون من الغلو واللاواقعية وصف أي امرئٍ أو تقليد بأنه يعتمد على استنباط أو استقراء مطلق، لأن لا أحد منا يعمل في فراغ دون أن يكون له مدخلات من العديد من المصادر، ويبدو مستحيلًا العمل بدون كلا الأسلوبين. فالبيانات والنظرية يسيران جنبًا إلى جنب. ومع ذلك، كان هناك فترات بتاريخ العلم تم فيها التأكيد على أحدهما أكثر من الآخر. واجه غاليليو ورفاقه الثوريون تقليدًا يضرب في القدم للاستنباط.

مكتبة
t.me/soramnqraa

الشكل التوضيحي 14: كتاب السلطة ينتصر على كتاب الطبيعة

كان تقليد احترام سلطة القدماء قوياً جداً، لدرجة أن "علماء الطبيعة" كانوا كالنساخين الذين يقومون بالنسخ من نسخ سابقة لبعض المصادر الأصلية القديمة. المخلوق نصف رجل / نصف حيوان كان يُدعى "لاميا" (أ)، والمخلوق نصف رجل / نصف نبات يُدعى "ماندراكورا" (ب). وكلاهما من العناصر الأساسية لأعمال القرنين السادس عشر والسابع عشر. بينما يمثل الفنانان-الطبيعيان اللذان رسما نباتاً حقيقياً (ج) تغييراً جذرياً بالتحول من كتاب السلطة إلى كتاب الطبيعة. صورة لاميا من كتاب إدوارد توبسيل 1607، تاريخ الوحوش ذوات الأقدام الأربعة. ماندراكورا من كتاب ألماني نشر في عام 1485 هيرياربوس صورة الفنانين-الطبيعيين مأخوذة من كتاب فوكس 1542 "تاريخ النباتات". أعيد طباعتها من قبل آلان ديبوس، الإنسان والطبيعة في عصر النهضة (كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 1978). ص 36، 44، 45.

كان المنطق الأرسطي المرتبط بالأسلوب الاستنباطي جذاباً ومقنعاً لدرجة يصعب التغلب عليه. في أوائل القرن السابع عشر، على سبيل المثال، بينما كان غاليليو يقوم بأول مشاهداته المنظرية، طرح اقتراح مفاده بأن الفضاء يتكون حرفياً من لا شيء - فراغ. ولكن كيف إذن ستتحرك الكواكب خلاله؟ وفقاً لأرسطو، يتحرك الجسم عبر الهواء أو الفضاء بواسطة «دافع»، حيث يمر الهواء أو «الأثير» حول الجسم ليغلفه، وبالتالي يدفعه من الخلف لاتجاه ما. فمثلما يتحرك السهم في

الغلاف الجوي بواسطة الهواء الذي يغلفه ويدفعه من الخلف، كذلك تتحرك الكواكب عبر الفضاء بواسطة الأثير الذي يغلفها ويدفعها من الخلف. بدون الأثير لا يمكن أن يوجد دافع يدفع الكواكب للحركة عبر الفضاء. وبما أن الكواكب تتحرك، إذاً لا يوجد فراغ. وهكذا، صار الأثير هو العنصر أو الكينونة الخامسة إلى جانب الأرض، والماء، والهواء، والنار (وفقاً لأرسطو) واستمر الإعتقاد بوجوده طوال التاريخ حتى القرن العشرين، عندما قبلت تجارب سرعة الضوء التي أجراها الفيزيائيان ألبرت ميكلسون وإدوارد مورلي. هذا هو قوة الإعتقاد، حتى في العلوم.

لكن، في عام 1620، قدم الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون تحدياً قوياً لمنهجية أرسطو الاستنباطية في كتابه «الاورجانون الجديد». كانت هذه «الأداة الجديدة» الوسيلة التجريبية أو الرصدية. رفض بيكون التقليد غير التجريبي للفلسفة المدرسية* وسعى عصر النهضة لاستعادة الحكمة القديمة والحفاظ عليها. سعى بيكون إلى مزيج من البيانات الحسية والنظرية المنطقية، مع التركيز الشديد على جمع البيانات والحذر بشأن النظرية. بصورة مثالية، كما اقترح، ينبغي على المرء أن يبدأ بالمشاهدات ثم يصوغ نظرية عامة يمكن من خلالها عمل تنبؤات منطقية. أوضح بيكون كيف يعمل العقل في هذا الصدد:

«هناك طريقتان فحسب للبحث واكتشاف الحقيقة. الأولى تنتقل من الحواس والجزئيات إلى البدهيات الأكثر عمومية، ثم تنطلق من المبادئ الثابتة الراسخة، لتقر وتكتشف البدهيات الوسطى. وهذه هي

(* فلسفة لاهوتية سادت في القرون الوسطى وعصر النهضة، واستندت على فلسفة أرسطو بالمطلق. المترجم

الطريقة الراهنة. والثانية، تستمد المبادئ من الحواس والجزئيات ثم تعلق تدريجيًا دون انقطاع، حتى تصل إلى البدهيات الأكثر عموميّة. وهذه هي الطريقة الصحيحة، ولكنها لم تُجرب بعد»²⁰.

ومع ذلك، كانت الحواجز النفسية التي أعاقت هدف بيكون هي التي تلون الحكم الواضح على الحقائق، والتي حدد منها أربعة: وهم الكهف (النزعات الفردية)، وهم السوق (حدود اللغة)، وهم المسرح (الإعتقادات الموجودة سلفًا)، وهم القبيلة (نواقص الفكر البشري الموروثة):

«الأوهام هي أعمق مظهر خادع لعقل الإنسان. فهي لا تخدع بالتفاصيل... بل من نزعة عقلية فاسدة ومنحرفة؛ والتي، إذا جاز التعبير، تنتزع وتصيب كل التوقعات المعرفية».

إن قوة الإعتقاد في توجيه مشاهداتنا واستنتاجاتنا عميقة جدًا:

«فحالما يتبنى الفهم البشري رأيًا ما.... فإنه يلزم كل شيء عداه على أن يؤيده ويتفق معه، مع أنه قد يكون هناك شواهد أكثر عددًا وأثقل وزنًا تقف على النقيض من هذا الرأي، فإما تهمل أو تُحتقر حتى تظل سلطة الاستنتاجات الأولى سليمة ونافذة من ذلك التقدير المسيطر والمفسد». هذا مثال رائع على الانحياز التأكيدى، الذي رأيناه في الفصل السابق، حيث نبحث عن أدلة مؤكدة لما نعتقده سلفًا، ومن ثم نقوم إما بتجاهل الأدلة المعارضة لمسلّماتنا أو تبريرها. يفعل الجميع ذلك بلا استثناء!

ما هو الحل إذا لمشكلة الأصنام؟ العلم. لقد كان «الاورجانون الجديد» لبيكون، جزءًا من مشروع أكبر أطلق عليه «الإحياء الأعظم» (انظر الشكل 15)، كخطة لإعادة تنظيم الفلسفة والعلوم، بدءًا من

تحدي سلطة أرسطو بالأداة الجديدة للعلم. وبجسارة، لم يستطع أحد حشدها سوى رجل في مكانة بيكون، اقترح بجرأة أنه:

«لم يتبق أمامنا سوى طريق واحد... لتجربة الأمر برمته من جديد وفقاً لخطة أفضل والبدء في إعادة بناء كُليّة للعلوم والفنون وجميع المعارف الإنسانية، التي نشأت على الأسس الصحيحة».

كما اقترح:

«فمثلاً أن الماء لن يلعبو صاعداً لأول منبع له، فكذلك المعرفة المستمدة من أرسطو، والمستثناة من حرية الفحص، هي الأخرى لن ترتفع مرة أخرى أعلى من معرفة أرسطو».²¹

استمرت الجدالية بين القوى النسبية وأدوار الاستقراء والاستنباط في العلم لعدة قرون، ولا تزال معنا حتى يومنا. عندما بلغ تشارلز داروين عمره الفكري، وأخذ يطور نظريته في التطور، على سبيل المثال، ترجح البندول لجانب الاستقراء، رغم الخلافات الكثيرة بين فلاسفة العلم حول ماهيته وكيفية استخدامه في العلوم. لقد كان مفهوم الاستقراء، ومع اختلاف تعريفاته، يعني بصورة عامة تقديم الحجة من الجزئيات إلى الكلّيات، أو من البيانات إلى النظرية. ولكن في عام 1830، جادل عالم الفلك جون هيرشل بأن الاستقراء يستدل من المعلوم إلى المجهول، وفي عام 1840، أصر فيلسوف العلوم ويليام ويلي على أن الاستقراء هو تراكم المفاهيم على الحقائق بواسطة العقل، حتى لو لم يكن بالإمكان التحقق منها تجريبياً. وفي عام 1843، زعم الفيلسوف جون ستيوارت ميل أن الاستقراء هو اكتشاف القوانين العامة من خلال الحقائق المحددة، على شرط التحقق منها تجريبياً. يعدُّ اكتشاف يوهانس

كبلر لقوانين حركة الكواكب، على سبيل المثال دراسة حالة تقليدية على الاستقراء. وفقاً لهيرشل وميل، يكون كبلر قد اكتشف قوانينه من خلال المشاهدة الدقيقة والاستقراء.

أما وفقاً لويلي، فإن القوانين كانت عبارة عن حقائق بديهية من الممكن معرفتها مسبقاً، ومن ثم التحقق منها رصدياً فيما بعد. في مطلع الستينيات، وعندما كانت نظرية التطور تكتسب زخماً وحضوراً، استمرت فكرة هيرشل وميل بكون الاستقراء يعتمد على المشاهدة، ليس لأنهم كانوا صائبين وويلي مخطئاً، ولكن لأن التجريبية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من فهم مدى جودة عمل العلم. وهذا، إلى حد ما، كان السبب الذي دفع داروين إلى تأخير نشر كتابه «أصل الأنواع» لأنه أراد تجميع بيانات وفيرة لنظريته قبل أن يقوم بطرحها على الجمهور.²²

الشكل التوضيحي 15: كتاب
السلطة ينتصر على كتاب الطبيعة
صورة مقدمة من "الإحياء العظيم".
لفرانسيس بيكون 1620، من خلال
"الأورجانون الجديد، أو الأداة الجديدة
للعلم. تمثل السفن أدوات المعرفة العلمية
التي تحمل المستكشفين (العلماء) عبر
أعمدة هرقل (حرفياً، تعني مضيق جبل
طارق، ومجازياً: بوابات المجهول العظيم).

قوة وفقر التجريبية الخالصة

تتأرجح كل الحركات الفكرية كالبندولات عبر الفضاء الذهني بين طرفي نقيض، إلى أن تستقر في أهدود ضيق من النطاق الفكري. هكذا كان الأمر بالنسبة لصراع الكتب، حيث استقرت التقلبات القصوى بين السلطة والتجريبية مع مرور الوقت، لندرك اليوم (آملين بالطبع) أهمية كل من البيانات والنظرية. كان غاليليو هو أول من اكتشف مبدأ حركة البندول، لذلك استخدم الاستعارة هنا مع بعض المفارقة. فعلى الرغم من أهمية اكتشافاته التجريبية وقوته في الإطاحة بالعقيدة السلطوية التي سادت القرون الماضية، استسلم غاليليو لقيوده الإدراكية وخيالاته، عندما يتعلق الأمر بمشاهدته لكوكب زحل.

في أثناء مراقبة كوكب زحل أبعد كوكب في عصره من خلال منظاره الصغير، كتب غاليليو إلى زميله الفلكي يوهانس كيبلر «لقد رصدت الكوكب الأبعد بشكل ثلاثي» *Altissimum planetam tergeminum observavi* ومن ثم شرح ما كان يقصده: «هذا يعني أنه، ولدهشتي الكبيرة جداً، بدا لي زحل ليس نجماً واحداً، بل ثلاثة نجوم مجتمعة تكاد تلامس بعضها». لم يرَ غاليليو زحل ككوكب له حلقات كما نراه اليوم بأصغر مناظيرنا المنزلية، بل رآه كجسم كروي كبير ومحاط بكرتين أصغر بالحجم، وهذا ما يعطيه بالتالي شكله المميز ككرة مفلطحة.

لماذا ارتكب غاليليو بطل المشاهدة الرصدية والاستقراء هذا الخطأ؟ بعد أن امتدحنا التجريبية باعتبارها شرطاً لا غنى عنه للعلم، يجب أن نعترف الآن بآثارها المقيدة. يعد خطأ غاليليو مثلاً واضحاً على فهم كيفية تفاعل البيانات مع النظرية، وفيما يتعلق برصده لزحل، فقد افتقر غاليليو لكليهما.

البيانات: يبعد زحل ضعف مسافة بعد المشتري عنا، وبالتالي فإن القليل من فوتونات الضوء التي كانت تتدفق عبر الزجاج الغائم في أنبوبه المجوف الصغير جعل حل الحلقات، بأفضل الأحوال، مشكلة حقيقية.

النظرية: لم تكن هناك نظرية لحلقات الكواكب بالأساس. عند هذا التقاطع بين النظرية غير الموجودة والبيانات الغامضة، تكون قوة الاعتقاد في أوجهها وتملاً الفراغات بالعقل. وكما حدث مع كولومبوس قبله، رقد غاليليو بقبه معتقداً بما أخبره أنموذجه الفكري عن العالم، لا كما تراه عيناه بالفعل. لقد كانت حرفياً يمثل حالة: لم أكن لأراه لو لم أكن معتقداً بالأساس.

لم يستطع غاليليو «رؤية» حلقات زحل، عملياً أو نظرياً، ولكنه بالتأكيد رأى شيئاً ما، وهنا تكمن المشكلة الشكل الثلاثي. وكما أشار منظر التطور ومؤرخ العلوم في جامعة هارفارد الراحل ستيفن جاي جولد في تعليقه الثاقب على قصة غاليليو مع زحل:

«إنه لم يدافع عن حله بالقول: أنا أتصور، أنا أفترض، أنا أستنتج، أو يبدو لي أن أفضل تفسير هو... بدلاً من ذلك، كتب بكل جرأة أنا رصدت. لا يمكن لأي كلمة أخرى أن تلتقط، بمثل هذه الدقة، التغيير الجوهرى في المفهوم والإجراء (ناهيك عن التقييم الأخلاقي) الذي ميز تحول ما نسميه العلم (الحديث)».²³

مع مرور الزمن، عاد غاليليو إلى زحل مرات عديدة، وعلى الرغم من أنه لم ير نفس الشيء مرتين، إلا أنه تمسك بمشاهداته الأصلية واستنتاجه بثبات. في كتابه الصادر عام 1613 عن البقع الشمسية، كتب:

«لقد عقدت العزم على عدم كتابة أي شيء عن زحل إلا ما شاهدته وكشفته بالفعل نجمان صغيران يلامسانه، من الشرق، ومن الغرب». وعندما تحداه أحد زملائه الفلكيين باقتراح أنه ربما كان جسمًا واحدًا طويلًا الشكل بدلًا من ثلاثة أضعاف حجمه، تفاخر غاليليو بمهاراته الرصدية الفائقة قائلاً: «أنا الذي رصدته آلاف المرات، بأوقات مختلفة، وبأداتي الممتازة، أوكد لكم، إنه لا يوجد أي تغيير فيه يمكن رؤيته».

ولكن، وفي المرة التالية التي وجه فيها أنبوه المجوف إلى زحل، وقبل نشر كتابه عن البقع الشمسية مباشرة، رأى غاليليو شيئًا مختلفًا إلى حد ما:

«لقد عدت إليه، في الأيام القليلة الماضية، ووجدته معزولاً، بدون نجومه الداعمة المعتادة، وكان كروي الشكل تمامًا ومحددًا بوضوح كالمشترى. الآن، ما يمكن أن يقال عن هذا التحول الغريب؟ ... هل أوهمتني وخدعتني عدسات منظاري طوال هذه الفترة ليس أنا لوحدي، بل العديد من الآخرين الذين شاهدوه معي؟ ... لا داعي لقول أي شيء محدد بشأن حدث غريب وغير متوقع؛ إنه حديث جدًا، ولا مثيل له، وأنا مقيد بسبب عدم كفايتي وخوفي من الخطأ».²⁴

مع ذلك، خلاص غاليليو في كتابه رغم هذه البيانات الجديدة، إلى أن نظريته الأصلية حول ما رآه كانت صحيحة، لماذا؟ الإجابة قد نجدها في العرض المرئي للبيانات.

لاحظ الباحث في مجال العرض المرئي للبيانات الكمية، إدوارد توفته، في كتابه لعام 2006 «الدليل الجميل» الذي تضمن صفحة من كتاب غاليليو عن البقع الشمسية (انظر شكل 16)، إن:

«تقرير غاليليو عن اكتشافه لشكل زحل غير المعتاد مثله مثل اسمين مرثيين يتم مقارنتهما بين منظرين مختلفين؛ أحدهما واضح والآخر ضبابي. في عمله لعام 1613 (تاريخ ومظاهرات البقع الشمسية وخصائصها) تتحد الكلمات والصور لتصبح مجرد أدلة وليست أنماطاً مختلفة من الأدلة».

تنص ترجمة النص في الشكل 16 المصحوب برسمي زحل الصغيرين بما يلي:

«يبدو شكل زحل هكذا من خلال الرؤية المثالية والأدوات المثالية، ولكنه يبدو هكذا حيث ناقصه الكمال، حيث يتم رؤية شكل وتمييز النجوم الثلاثة بشكل غير كامل». يصف توفته هذه الجملة بأنها «واحدة من أفضل التصاميم التحليلية على الإطلاق» لأنها مثلت «زحلاً كدليل، صورة، رسمة، تخطيط، وصف، مسمى».²⁵

وعلى الرغم من مشاهداته الأخيرة التي تفيد بأن «النجوم الثلاثة» أصبحت «نجمًا معزولاً... وكروي الشكل تمامًا ومحددًا بوضوح كالمشترى»، إلا أن صورة غاليليو ورسمته، وتخطيطه، ووصفه، ومسماه لزحل ظل جامدًا في أنموذج أن مشاهداته الأصلية كانت صحيحة. لم يتراجع غاليليو عن أول استنتاج بالمرّة.

ta imperfezzione dello strumento, ò dell'occhio del riguardante,perche sendo la figura di Saturno così , come mostrano alle perfette viste i perfetti strumenti , doue manca tal perfezzione apparisce così non si distinguendo perfettamente la separazione , e figura delle tre stelle ; ma io che mille volte in diuersi rempi con eccellente strumento l'hò riguardato, posso assicurarla , che in esso non si è scorta mutazione alcuna, e la ragione stessa fondara sopra l'esperienze,che haui-

The shape of Saturn is thus as shown by perfect vision and perfect instruments. but appears thus where perfection is lacking, the shape and distinction of the three stars being imperfectly seen.

الشكل التوضيحي 16: زحل غاليليو كدليل، صورة، رسمة، تخطيط، وصف، مسمى

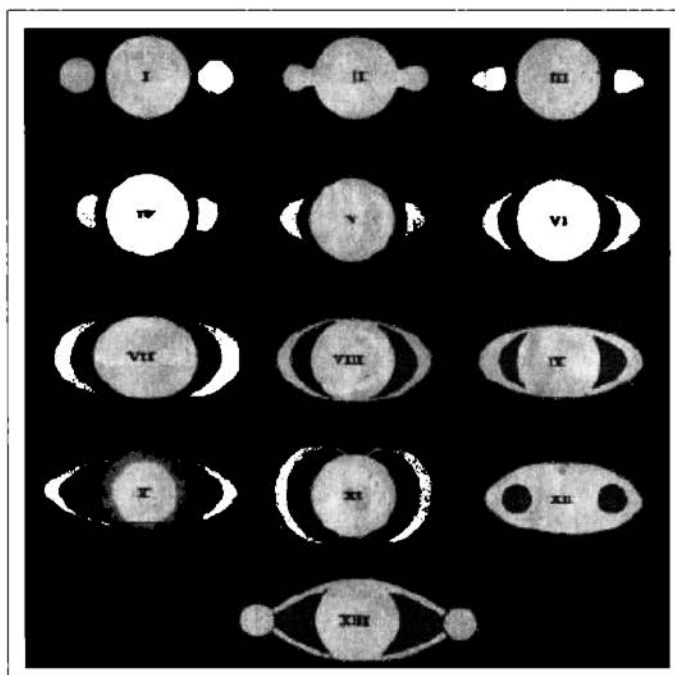
الصفحة من كتاب غاليليو عام 1613 عن البقع الشمسية، حيث يعاود التفكير في لغز زحل، ويخلص مرة أخرى إلى أنه كان محققاً في استنتاجه الأول بأن زحل عبارة عن نجم ثلاثي الشكل. المصدر: غاليليو غاليلي، تاريخ ومظاهرات البقع الشمسية وخصائصها (روما، 1613)، صفحة 25. كما وردت في كتاب إدوارد توفته، الدليل الجميل (غر افليك برس، 2006)، صفحة 49.

حلُّ مشكلة زحل هو مفيد أيضاً لحواريّة البيانات-النظريّة في سردنا لقوة الاعتقاد. جاء هذا الحل بعد مضي نصف قرن من مشاهدات غاليليو، عندما نشر عالم الفلك الهولندي كريستيان هوغنس في عمله الرائع عام 1659 «نظام زحل» أحد أفضل العروض المرئية للبيانات والنظريّة في تاريخ العلم. في الشكل التوضيحي 17، نرى عرضاً لثلاثة عشر تفسيراً لزحل أنتجه علماء الفلك من عام 1610 (غاليليو) إلى 1650 (فونتانا وآخرون)، وكلها خاطئة.

لماذا يجب أن نضيف عنصر العرض لثنائية البيانات-النظريّة من عدة نواح، يمثل العرض التقديمي كل شيء في فهم كيفية توليد الاعتقادات، وتعزيزها، أو تغييرها، وذلك لأننا موجهون بصرياً، مثل الرئيسيات التي كانت أكثر اعتماداً على الإبصار ثلاثي الأبعاد للتنقل عبر المناطق الشجرية الكثيفة.

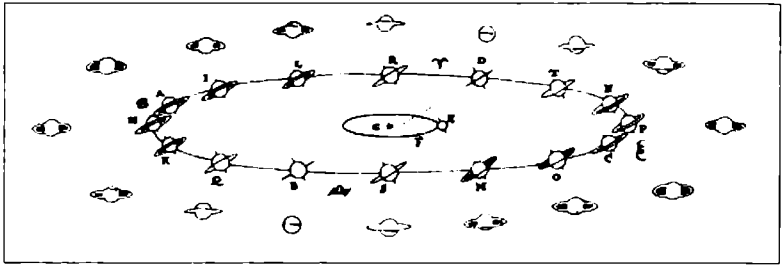
يظهر ثالوث البيانات-النظريّة-العرض واضحاً في الشكل

التوضيحي 18، حيث يأخذ هوغنس صورة زحل ثنائية الأبعاد، ويجوؤها لثلاثية الأبعاد، ثم يجعلها تتحرك حول الشمس. إنه عرض رائع البيانات والنظرية، دمج نظرية كوبرنيكوس لمركزية الشمس بدلاً من مركزية الأرض (النظام البطلمي)، قانون كبلر الأول بأن مدارات الكواكب هي إهليلجية بدلاً من دائرية (الأنموذج الأرسطي)، وقانون كبلر الثالث بأن الكواكب الداخلية تدور حول الشمس بشكل أسرع من الكواكب الخارجية.

الشكل التوضيحي 17: قائمة أخطاء كريستيان هوغنس

حل عالم الفلك الهولندي كريستيان هوغنس لغز كوكب زحل في عمله "نظام زحل" عام 1659، والذي ضمن فيه هذا العرض المرئي لثلاث عشرة نظرية بارزة عن زحل بدءاً من غاليليو، شاپير، ريتشيولي، هيفل -IV، VII، ريتشيولي VIII-IX، ديفيني X، فونتانا XI، بيانكاني XII، جاسندي XIII الثالث عشر. كما وردت الصورة في كتاب "عقل جميل" لإدوارد توفته، ص 107.

الشكل التوضيحي 18: زحل بصورة ثلاثية الأبعاد متحركة

يظهر ثلوث البيانات-النظرية-العرض واضحاً في الشكل التوضيحي 18، حيث يأخذ هوغنس صورة زحل ثنائية الأبعاد، ويحولها لثلاثية الأبعاد، ثم يجعلها تتحرك حول الشمس. إنه عرض رائع للبيانات والنظرية، دمج نظرية كوبرنيكوس لمركزية الشمس بدلاً من مركزية الأرض (النظام البطلمي)، قانون كيبلر الأول بأن مدارات الكواكب هي إهليلجية بدلاً من دائرية (النموذج الأرسطي)، وقانون كيبلر الثالث بأن الكواكب الداخلية تدور حول الشمس بشكل أسرع من الكواكب الخارجية: المصدر كريستان هوغنس (نظام زحل): ص 55. كما وردت بكتاب لإدوارد توفته "العرض المرئي للبيانات الكمية" ص 108.

إننا هنا نرى نظام الشمس، الأرض، زحل من الأعلى من نقطة أرخيميديّة تمنح منظوراً جديداً مع حركة زحل بمداره البطيء بسرعة 29,5 عام أرضي. كان الهدف من هذا الرسم التخطيطي هو إظهار اختلاف زحل للمراقبين من الأرض في أوقات مختلفة الأعوام. وهذا يفسر سبب رؤية العديد من علماء الفلك المراقبين، وعلى مدى نصف قرن، الأشكال المختلفة لزحل، بما في ذلك شكله بدون حلقاته. يصف إدوارد توفته، قوة هذا التفسير المرئي ببلاغة قائلاً:

«يقدم هوغنس سلسلة من الصور الثابتة لتصوير الحركة. لحل مثل هذه التمثيلات المكانية المتقطعة للنشاط الزمني المستمر، يجب على المراقب الاستيفاء بين الصور، وسد الفجوات. يعدُّ هذا العرض، بالمخيلة والصور الأصليّة، تقليدياً لأنموذج تصميم المعلومات»²⁶.

يكشف لغز زحل، وحله النهائي، عن التفاعل بين البيانات، النظرية، العرض، وبين الاستقراء، الاستنباط، والاتصال فيما نراه،

نفكر به، ونقوله. لا يمكننا تفكيك الثلاثة عن بعضهم، لأن العقل يشركهم لإنتاج المعرفة التي نتصرف على أساسها. توضح قضية زحل، وعلى حد تعبير البليغ ستيفن جاي غولد «قوة وفقر التجريبية الخالصة». كيف؟ إجابة غولد هي واحدة من أكثر الإجابات بلاغة على الإطلاق حول هذه القضية الخلافية:

«فكرة أن الرصد يمكن أن يكون نقيًا وغير مشوّه (وبالتالي لا جدال عليه) وأن العلماء العظماء هم، ضمنيًا، أشخاص يمكنهم تحرير عقولهم من قيود الثقافة المحيطة وأن يصلوا إلى استنتاجاتهم بصورة صارمة من خلال التجربة والمشاهدة غير المنحازة، والمصاحبة للتفكير المنطقي العالمي غالبًا ما أضر بالعلم بتحويل الطريقة التجريبية إلى رمز (لا يمس). تملؤني المفارقة في هذا الموقف بمزيج من الألم على المثالية التي خرجت عن مسارها الطبيعي (و لو كان ذلك مستحيلًا) والسخرية عند إدراك نقاط الضعف البشرية كوسيلة تم ابتكارها لتقويض سلطة الدوغمائية في إثبات (الحقائق)، فتصبح هي بذاتها نوعًا من العقيدة. لذا، حتى لو أردنا فقط أن نكرم حقيقة أن التحرر يتطلب يقظة دائمة، علينا أيضًا أن نعمل كحراس لفضح الشكل الاستبدادي للأسطورة التجريبية ولإعادة تأكيد الفكرة الإنسانية الجوهرية بأن العلماء لا يمكنهم العمل إلا في سياقهم الاجتماعي والنفسي. هكذا تأكيد لا يضعف مؤسسة العلم، بل يثري وجهة نظرنا لأعظم جدلية في تاريخ البشرية: تحول المجتمع عن طريق التقدم العلمي، والذي لا يمكن أن يرقى إلا ضمن عدة مصفوفات، ثابتة، من قبل المجتمع».²⁷

في عشرينيات القرن الماضي، وبعد أربعة قرون من تغيير غاليليو لجغرافية معرفة العالم ومحيطه المباشر في الفضاء، تجمعت لدينا مصفوفة كونية من البيانات والنظرية والعرض التقديمي اجتمعت بنمط جديد غير نظرنا تمامًا عن الكون، ومكانتنا فيه. وبقدر ما كان جريئًا في كسر الأنماط السالفة، لم يكن غاليليو ليتخيل أبدًا مدى اتساع وفراغ السماء بشكل لا يمكن تصوره. كيف اكتُشف، وشُكّل، وشُكِّك، ونُوقش وحُدّد هذا النمط الجديد، هو خير مثال لكيفية عمل العلم للفصل في النزاعات حول الأنماط المتضاربة، وكيف يمكننا من تجنب السقوط في فخ الواقعية المعتمدة على الاعتقاد باستخدام أدواته.

كُونِيَاتِ الْإِعْتِقَادِ

في ليلة صافية بعيداً عن أضواء المدينة، وإذا ما كان لديك مدى إبصارٍ جيداً، يمكنك رؤية بقعة ضبابية من الضوء بالقرب من كوكبة ذات الكرسي (نمط النجوم على شكل حرف «W»)، خاصةً إذا نظرت قليلاً إلى طرف منها بحيث تقع الفوتونات التي غادرت مجرة أندروميديا قبل 2,5 مليون عام على محيط شبكية عينيك حيث توجد الخلايا العصبية الحساسة للضوء الخافت.

في السادس من أكتوبر عام 1923، استخدم الفلكي، إدوين هابل، مرصد هوكر بقياس مائة بوصة، من على قمة جبل ويلسون في سان غابرييل فوق حوض لوس أنجلوس أكبر آلة لجمع الضوء في العالم حينها ليؤكد بأن هذه الكوكبة والعديد من الصور المعتمدة التي كان يركز عليها في مرصده، لم تكن سُدمًا داخل مجرة درب التبانة، كما كان يعتقد

العديد من علماء الفلك، لكنها في الحقيقة مجرات منفصلة أو كما تسمى بشاعريّة «الجزر الكونيّة» وأن الكون أكبر مما يتصوره أي شخص.... أكبر بكثير.

ما أكده هابل بعد قرون من الجدل، هو أن نجمنا لم يكن مجرد حبة رمل واحدة بين مائة مليار حبة على شاطئ واحد؛ بل هناك مئات المليارات من الشواطئ، يحتوي كل منها على مئات المليارات من حبات الرمال. توضح قصة هذا الاكتشاف الرائع كيفيّة عمل العلم عملياً: ليس عن طريق البيانات، النظرية، والعرض التقديمي كما رأينا في قصة غاليليو، ولكن أيضاً من خلال حل النزاعات وما يحدث للنظريات العلمية التي كانت مقبولة، ثم تم بطلان صلاحيتها بسبب المشاهدات الجديدة. في علم العالم الكبروي، رصدت أهداف قليلة أكثر غموضاً من السدّم الكونيّة التي حيرت المراقبين لفترة طويلة. التفسير المقنع الأخير لطبيعة هذه الأهداف سيفضي عن تحول جذري في فهمنا للبنية الواسعة للكون... وما بعده.

نظرة للزمن الفائت

عندما تنظر إلى الفضاء، ستكون المسافات هائلة، لدرجة أنك تنظر للزمن الفائت؛ يطلق عليه الفلكيون، بشكل مناسب، الزمن الرجعي. ينتقل الضوء بسرعة حوالي 186 ألف ميل في الثانية، أو حوالي 671 مليون ميل في الساعة. ويستغرق 3, 1 ثانية للانتقال من القمر إلى الأرض، و3, 8 دقيقة من الشمس إلى الأرض، و4, 4 عام من ألفا سنتوري، أقرب نجم لنا، إلى الأرض. لذلك فعندما ذكرت أن الضوء من مجرة أندروميديا غادر منذ 2, 5 مليون عام، فأنا استخدمت نظرة

لزمّن الفأئت لبعده 5, 2 مليون سنة ضوئية. يسمي الجيولوجيون مثل هذا الوقت الطويل الممتد للوراء «الزمن السحيق». هذا الزمن الرجعي أو الزمن السحيق.... أو أي اسم آخر، سيقزم مخيلة مخلوقات بالكاد تعيش ما يعادل ثمانين عامًا.

عندما يتعلق الأمر بأبعاد أجرام فلكية مثل المجرات، لم تقدم العين المُجرّدة مساعدة للفلكيين الأوائل لفهم طبيعة السُدّم، وبالتالي، كان علينا الانتظار حتى تزودنا البصريات الحديثة بأدوات المراقبة اللازمة لرؤية هذه المسافات الفلكية. ثمة استثناء واحد. في نفس تلك الليلة الصافية بعيدًا عن أضواء المدينة، وبعد أن تحدد مكان أندروميديا، امسح بقيّة الكرة السماوية وسترى نطاقًا كثيفًا من الضوء الضبابي الممتد عبر السماء بأكملها. هذه هي مجرة درب التبانة، والتي تتفاقم مشكلة تحديد طبيعتها بسبب حقيقة أننا في منتصفها، ولا توجد ثمة وسيلة للخروج من منصة مشاهدتنا للحصول على نقطة رصد أرخيميدية (من الخارج). قد ناقش الفلكيون، ومنذ أن تمكن غاليليو من تمييز النجوم الفردية في هذا النطاق الضوئي بمنظاره البدائي، طبيعة هذه المجرة، ومكاننا فيها، وما إذا كانت تلك الأجرام الضبابية الأخرى في السماء تشبهها أو تختلف عنها.

تكهن بعض الفلكيين بأن هناك قوة تجعل النجوم تُنظّم نفسها في شريط عبر السماء، وتدور أجمعها حول شمس كما تفعل الكواكب. في عام 1750، نشر صانع ساعات ومدرس إنجليزي اسمه توماس رايت، نظريته عن درب التبانة في كتابه «النظرية الأصلية»، و«الفرضية الجديدة للكون» حَمَّن فيها ببصيرة ثاقبة، أن اتجاه المراقب في الفضاء يحدد مفهوم

ما يرصده. وخلص إلى أن درب التبانة عبارة عن قوقعة نجمية تضم نظامنا الشمسي، بحيث يرى المرء الكثير من النجوم عند النظر مباشرة عبر هذه القوقعة، ولكنه غالبًا لن يرى عندما ينظر إلى الأعلى أو الأسفل بعيدًا عنها، سوى مساحات فارغة.¹ هذا تقريب قريب لما نرصده اليوم، حيث علمنا بأن درب التبانة عبارة عن قرص مسطح، تمامًا كقرص الطائر، وأن نظامنا الشمسي يقع على بعد حوالي ثلاثة أرباع الطريق من مركزها. إن نظرت «عبر» هذا القرص على طول شريط كثيف فسترى الكثير من النجوم التي تظهر عبر سماء الليل. ولكن، عندما تنظر بعيدًا عن الشريط، فإنك تنظر إما إلى أعلى أو إلى أسفل القرص.

الجُزُر الكونيَّة

مثل هذه التخمينات، ومهما كانت بصيرة الإدراك المتأخر، لم تكسب إلا القليل من الاهتمام في الأوساط الفكرية الثقافية، إلى أن حوّل الفيلسوف البروسي العظيم إيمانويل كانط قواه الإدراكية إلى السماء وإن كان ذلك بالتأمل فقط مقترحًا أن «النجوم الغامضة» ذات الشكل الإهليجي التي يعتقد العديد من الفلكيين أنها قريبة، هي في الواقع أقراص من عدد لا يحصى من النجوم البعيدة جدًا: «لقد أقنعت نفسي بسهولة أن هذه النجوم لا يمكن أن تكون سوى كتلة من العديد من النجوم الثابتة. وبسبب وهن ضيائها، فلا بدّ أنها تبعد مسافة لا يمكن تصورها». ولكن، لماذا تظهر بعض السدم مستديرة الشكل، وأخرى بيضية، وأخرى مستوية؟ هل هي أجسام مختلفة عن بعضها تمامًا، أو إنها أجسام موحدة رصدت من زوايا مختلفة؟ استنتج كانط طريقة إلى إجابة صحيحة تقريبًا: «إذا ما شوهد هذا العالم من النجوم الثابتة على هذه المسافة الهائلة من عين المراقب خارجها، فسيظهر عندئذ هذا العالم من

زاوية صغيرة كبقعة دائرية، فيما لو شوهدت مباشرة على العين، وبيضية فيما لو شوهدت من الجانب أو بشكل غير مباشر».

أصبحت هذه السدُم تُعرف باسم «جزر كانط الكونية»، حيث ذكرها شعرياً في كتابه عام 1755، «التاريخ الطبيعي العالمي ونظرية السموات»: إن اللانهاية للخلق بالغة العظمة لخلق العالم، أو حتى درب تبانة العوالم. تأمل مقارنة ماذا تفعله زهرة أو حشرة مع الأرض. أوضح كانط نظريته بأسلوبه الثاقب المعتاد:

«مثلما توجد الكواكب في مستوى مشترك تقريباً في نظامها، فإن النجوم الثابتة أيضاً متعلقة بمواقعها، قدر الإمكان، كما يمكن تصورها كلوحة في كل السماء، تشكل بتجمعها معاً خط الضوء الذي يسمى درب التبانة. لقد أصبحت مقتنعاً بهذه المنطقة، المضاءة بعدد لا يحصى من الشموس، لها شكل دائري كبير تقريباً، فلا بد أن تكون شمسنا قريبة جداً من هذا المستوى العظيم. لقد وجدت، في بحثي في أسباب هذا الترتيب، رأياً محتملاً بأن تكون هذه النجوم المسماة بالثابتة، هي نجوم بطيئة الحركة ومتجولة في مراتب عليا»².

المناظرة الكبرى

لقد مهدت نظرية كانط عن السموات الطريق لمناظرة على مدى القرون بين أولئك الذين اعتقدوا بأن السدُم هي أنظمة نجمية داخل مجموعة نجوم مجرتنا («الفرضية السديمية») وضمن اعتقدوا أنها تمثل مجرات منفصلة على مسافات بعيدة عنا («نظرية الجزر الكونية»). هذه الجدالية، كما أسردها تيموثي فيريس في عمله التقليدي «العصور القادمة لدرب التبانة»، وكذلك من قبل جيل كريستيانسون في سيرته

الذاتية «إدوين هابل: ملاح السدم»، ومؤخرًا بقلم مارسيا بارتوسياك في سردها التاريخي الرائع «اليوم الذي وجدنا فيه الكون»، هي من دفعت إدوين هابل لإيجاد القول الفصل في ماونت ويلسون في ذلك اليوم المصيري من أكتوبر 1923.³

في عام 1781، نشر مطارد مذنبات يدعى تشارلز مسييه فهرسًا للسدُم، كوسيلة لتمييز النقاط الضبابية الثابتة عن المذنبات المتحركة التي كان يبحث عنها.⁴ فأصبح ما دونّه هو الخلاصة النهائية للسدُم، حيث لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا، وذلك لأن التسميات التاريخية لها الأسبقية في العلم (كما نستخدم تسمية لينوس ثنائية، التي وضعت قبل الداروينية لتحديد الكائنات مثل الهومو العاقل Homo sapiens). لقد قدم فهرس مسييه، الطحين لطاحونة المراصد. قام عالم الفلك العظيم ويليام هيرشل، بعد اكتشافه الرائع لأورانوس، بتكثيف البحث عن طريق تحويل أنبوبه الذي يبلغ طوله 20 قدمًا بممراته التي يبلغ قطرها 12 بوصة إلى الأجسام التي قال مسييه إنها ثابتة، ليتباهى قائلاً: «قد نظرت في أقاصي الفضاء، أبعد من أي إنسان قبلي». لقد كان قادرًا على حل النجوم الفردية داخل البقع الضوئية، وأثبت وجود جزر كونية،⁵ وبالتالي صواب كانط.

حسنٌ، ليس بهذه السرعة، لقد اتضح أن هيرشل لم يكن يصور المجرات البعيدة، بل كان ينظر إلى العنقود الكروي وهي مجموعات من النجوم المتقاربة في مجرة درب التبانة أو بالقرب منها، فرّقها الفلكيون عن السدُم التي ليس لها نجوم فردية. حدد هيرشل بشكل صحيح سديم الجبار على أنه سحابة نجمية من الغازات داخل مجرتنا من عملية ولادة لنجوم جديدة. وفي عام 1790، صور هيرشل ظاهرة فريدة من

نوعها: «نجم أكبر بثماني مرات، يحيطه فضاء مضيء بصورة خافتة، في منتصف غلاف باهت ذي إضاءة خافتة متكافئة على محيطه، بحيث لا يمكن تخمين أنه يحوي نجوماً». ⁶ لقد كان هذا هو السديم الكوكبي نجماً داخل مجرتنا يفرز طبقة غازية خارجية. وهو دليل ضد نظرية جزر كانط الكونية ولصالح الفرضية السديمية. بحلول عام 1790، كان هيرشل قد أسرد أكثر من ألف سديم جديد وعناقيد نجمية. وعلى الرغم من التنوع الكبير في أنواع السدم التي صورها، ارتفع صوت هيرشل على أصوات العديد من زملائه المتشككين، قائلاً: «هذه الأجسام الغريبة، ليس فقط بسبب عددها، ولكن أيضاً لما لها من عواقب عظيمة، ليست أقل من كونها أنظمة فلكية كاملة، تفوق عظمة درب التبانة». ⁷

أنماط البيانات المتضاربة

إن وضعنا بالاعتبار تحيز الإدراك المتأخر، فإننا بالطبع نعلم الآن ما هي القصة. فمن السهل البحث في مخلفات الماضي، وسحب أولئك الأفياذ ممن سبقوا زمانهم، الأمر الذي كنت أفعله حتى الآن، ولكن وبعد مرور قرنين من الزمان على هذه القصة، يبدو واضحاً أن الفلكيين لم يحلوا الغز السدم. بل ونشأت مشكلة إضافية في هذه المرحلة: بمعنى أن كلا النظريتين كانت تبدو صحيحة. فمن ناحية، هناك الكثير من الظواهر المحلية داخل مجرتنا تظهر كبقع ضبابية في سماء الليل: المذنبات، السحب الغازية بين النجوم، العناقيد الكروية للنجوم، العناقيد المفتوحة للنجوم، السدم الكوكبية، المستعر (Nova) والمستعر الأعظم (Supernova) للنجوم القديمة التي انفجرت ولم يتبق منها سوى قشرة غازية، وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن الغالبية العظمى من الأجسام في فهرس مسييه، والتي تم تسميتها كسدم، كانت

في الواقع، جزراً كونيةً مجرات من النجوم على بعد مسافات شاسعة من مجرة درب التبانة. تعزى مشكلة التمييز بين فئتي الأجرام السماوية لعدم وجود بيانات أفضل ونظرية أدق. فهذا الأخير (النظرية) يتبع الأول (البيانات)، والأول يعتمد مباشرة على التحسينات في تقنية المرصاد.

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، بنى أحد النبلاء الايرلنديين اسمه ويليام بارسون إيرل روس الثالث، مرصداً بقطر 36 بوصة. ومن خلال عدسته، تمكن بالكاد من تمييز الأذرع الحلزونية 51 مجرة الدوامة أو مسييه 51 التي فاجأت الجميع، حتى أولئك الذين كانوا يدعمون نظرية الجزر الكونية، حيث لم يكن لديهم فكرة عن بنية هذه المجرات الأخرى (ناهيك عن مجرتنا). تشير مجرة الدوامة، وكما بدت، إلى الحركة بواسطة أذرع ملتفة حول محور مركزي يشبه إلى حد كبير الدوامة، ومن هنا جاءت تسميتها.⁸ وفي عام 1846، اقترح جون نيكول، أحد مؤيدي نظرية الجزر الكونية، أن بعض السدم «تقع في أعماق الفضاء بحيث لا يمكن لأي شعاع منها أن يصل إلى أرضنا، إلا بعد السفر عبر أغوار متداخلة لعدة قرون برقم يصعق الخيال».⁹ في خيال نيكول، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى ثلاثين مليون سنة ضوئية. وهذا يعد رقماً مذهلاً للتأمل، وذلك لأن النظرة الكونية السائدة بين العامة حينئذ، كانت نظرية توراتية لا يزيد زمانها عن عشرة آلاف عام. لقد كان لدى العديد من العلماء شكوكٌ عن هذا في قرارة أنفسهم، ولكن لم يكن بإمكان أي منهم معرفة مدى تخميناتهم الذكية المثقفة وحساباتهم، والتي اتضحت بأنها كانت بدرجة أسية من زمن سحيق للغاية.

ها نحن ذا مجددًا، نسبق الأحداث بتفرد أبطال متنبئين للحقيقة. كانت هناك خطوط أخرى من الأدلة تتراكم ضد نظرية الجزر الكونية،

ولم يكن هناك دليل أقوى مما تم تصويره من خلال جهاز جديد قادر على تمييز المكونات المبدئية للضوء. وكما أوضح إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر، إن قمت بتمرير الضوء عبر موشور زجاجي، فيمكن أن يتحلل إلى الألوان المكونة له. اكتشف العلماء على مرّ القرون بأنه إذا قمت بتضخيم طيف من الألوان، فهذا سيجعلك ترى خطوطاً متوازية عمودية، وكأنها تمثل العناصر الموجودة في الأجسام التي تولد الضوء. فعلى سبيل المثال، إذا ما قمت بتسخين عنصر بحرارة كافية تجعله يطلق الضوء، ثم مرّرت ضوءه خلال موشور، لتضخيمه، فستجد مجموعة مميزة من الخطوط تمثل خصائص هذا العنصر لا غيره - وهذا يحصل دائماً وفي كل مكان.

يُسمى هذا الجهاز «المطياف»، وقد استخدمه لأول مرة تقني البصريات الألماني، جوزيف فون فراونهوفر، والذي أضاف مطيافاً بدائياً لمنظاره، ولاحظ ظهور أنماط مماثلة من الخطوط في أطيف ضوء الشمس، والقمر، وكواكب أخرى، نتجت من أن القمر والكواكب تعكس ضوء الشمس (ولا تولد الضوء). ولكن عندما حلل فراونهوفر نجومًا أخرى وجد أنماطاً مختلفة للخطوط. فهل كان ضوء النجوم قادمًا من مصدر مختلف؟ بعد عدة عقود، قام عالم فيزيائي يدعى روبرت بنزن (المشهور بموقده الغازي «موقد بنزن») بعكس لهب موضعي من خلال مطيافه، فوجد عنصر الباريوم والسترونتيوم في اللهب. فسرعان ما تبعه آخرون، وسجلوا أطيف جميع أنواع العناصر الساخنة، لتولد مع الزمن المطيافية وعلم الفيزياء الفلكية. ومن خلال فهرسة خطوط العناصر الموجودة على الأرض، تمكن علماء الفلك بعد ذلك بتوجيه مناظرهم المطيافية إلى النجوم ثم السدم لتحديد بنيتها.

وفي عام 1861، التقط عالم الفيزيائي جوستاف كيرشوف أقرب نجم إلى الأرض الشمس ووجد خطوطاً تتطابق مع تلك الموجودة في الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الكروم، النيكل، الباريوم، النحاس، الزنك. وفي عام 1864، قام عام فلك إنجليزي هاو يدعى ويليام هاغينز، بتحويل مطيافه إلى الضوء القادم من النجوم الساطعة في منكب الجوزاء وعين الثور، فحدد الحديد، الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، البزموت، ليؤكد أن الشمس مجرد نجم، من ثم، أن النجوم هي نفس أنواع الأجرام السماوية كالشمس. ولكن بعد ذلك أشعل هاغينز المناظرة عندما أجرى تحليلاً طيفياً لأحد سدم هيرشل الكوكبية ووجد خطأ واحداً مميزاً:

«في البادئ، اشتبهت بإزاحة الموشور، وبأنني كنت أنظر فحسب لانعكاس شق مضيء... ومن ثم تلاً أمامي تفسير دقيق. لقد تم حل لغز السدم. الجواب، الذي جاء لنا من الضوء نفسه، يقول: هذا ليس تجمعاً للنجوم، بل غاز مضيء. فالنجوم في نظام شمسنا، وتلك الأكثر إشراقاً، تعطي أطبافاً مختلفة؛ ينبعث الضوء من السدم من غاز مضيء».¹⁰

الفرضية السديمية المرئية

مع هذه البيانات الجديدة، تأرجح البندول مجدداً لصالح السدم باعتبارها بنى مجرية داخلية؛ ولربما، كما تكهن البعض، نجوم وأنظمة كوكبية في طور الإنشاء. ولإثبات قوة هذا المفهوم في توجيه الإدراك، قدمت في عام 1888، تقنية جديدة للتصوير الفلكي باجتماع الجمعية الفلكية الملكية السنوي، ضم صورة مذهلة لأندروميديا، أطلق عليها علماء الفلك «الفرضية السديمية المرئية!». مجدداً، لم تتعد أندروميديا

العظيمة عن ضواحي مجرّتنا. حتى أن اكتشاف المستعر فيها، والذي سيكون لاحقاً دليلاً إضافياً على أصلها كمجرة خارجيّة، أعيد تفسيره بعدسة فرضيّة السديم على أنه شذوذ حقيقة كونه طغى بضوئه على سديم بأكمله «بطاقة تساوي 50 مليون شمس»، كما كتب أحد الفلكيين، وهذا يعني أنه لمن المستحيل ببساطة أن تكون نجماً متفجراً في مجرة بعيدة. وبدلاً من ذلك، اقترح أنه يمكن أن يكون «تحوّلاً مفاجئاً للسديم إلى نجم»، من ثم بقيت الفرضيّة السديميّة سليمة. وفي عام 1890، أعلنت الفلكيّة أغنيس كلرك في كتابها الختامي «نظام النجوم»: لم تعد قضيّة ما إذا كانت السدم مجرات خارجيّة، بحاجة لمزيد من النقاش، لقد أُجيب عنها من خلال التقدم بالاكتشاف. لا يوجد مفكر كفؤ، مع كل الأدلة المتاحة أمامه، يمكنه الآن، الإعتقاد بأن أي سديم مفرد هو نظام نجمي بدرجة تتناظر مع درب التبانة».¹¹

وهنا، من الأفضل أن نتذكر قانون آرثر سي كلارك الأول «حينما يقول عالم بارز أن شيئاً ما ممكن، فهو صائب. وإذا قال إن شيئاً ما مستحيل، فهو مخطئ».¹² مع انتقال تفسيرنا إلى القرن العشرين، نجد أن تقدم الاكتشاف قد دعم فكرة كلارك على فكرة كلرك، منذ التحليل الطيفي لسديم أندروميديا من قبل عالم الفلك الألماني يوليوس شايئر عام 1899. قارن شايئر أطياف أندروميديا بأطياف سديم الجبار، والذي كان قد تم تحديده حينئذ كسحابة قريبة من الغاز بين النجوم. في حين أن أطياف أندروميديا تشبه إلى حد كبير أطياف مجموعة هائلة من النجوم لا مجرّد سحابة غازيّة. ولاختبار هذه الفرضيّة، في عام 1908، قام عالم فلك في مرصد ليك بالقرب من سان هوزيه بكاليفورنيا، اسمه إدوارد فاث، برصد أطياف العناقيد الكرويّة ولاحظ التشابه بينها

وبين أطراف أندروميديا. بطل اللعبة، والمجموعة، والمباراة بالنسبة لفاث كان: «قد يتم رفض فرضية أن الجزء المركزي لسديم، مثل الجزء الشهير في أندروميديا، هو نجم واحد، ما لم نرغب في تعديل الأفكار المقبولة بشكل كبير حول ما يشكل نجماً».¹³ ولكن نظرًا لعدم وجود وسائل دقيقة وموثوقة لقياس مسافة هذه الأجرام السماوية، لم يستطع فاث تمييز ما إذا كانت أندروميديا تمثل عناقيد نجمية كروية قريبة منا أو هي إحدى الجزر الكونية البعيدة.

دليل قوي لصالح نظرية «الجزر الكونية»

تم تجميع الأجزاء الأخيرة من هذا اللغز السماوي في مرصد ليك أولاً، ثم في ماونت ويلسون، وهما أول مرصدين على قمة جبلية في العالم كانا بزمانهما، في طليعة النظر إلى الماضي التراجعي. في أواخر القرن التاسع عشر، تعهد رجل صناعةٍ شديد الثراء، اسمه جيمس ليك، بتمويل مشروع بمليون دولار لبناء مرصد على جبل هاملتون في سلسلة جبال ديابلو الداخلية من سان خوسيه، حمل اسمه. وهناك قام بنصب «عاكس ريك الكبير»، وهو عبارة عن عدسة زجاجية يبلغ قطرها 36 بوصة مثبتة في نهاية أنبوب طويل، لا يزال حتى يومنا هذا أحد أكثر الأدوات الفلكية أناقة في الأوساط العلمية. استخدم المرصد بشكل أساسي في دراسة الكواكب والنجوم، والتي أصبحت تتطلب وظائف عديدة للفلكيين. لذا فعندما وظف المرصد فلكيًا صغيرًا مبتدئًا في التحليل الطيفي يدعى جيمس كيلر، تم إرساله عبر الوادي إلى قبة أخرى تضم قبة ثانوية بمرصد عاكس قديم مع مرآة عاكسة ودعامة هيكلية بدلًا من الأنبوب المجوف.

كان الانتقال بين القديم والجديد بين العدسة والمرآة العاكسة أكثر من مُجَرَّد أمر رمزي. (انظر الشكل 19). لقد كان حجم العدسة مشكلة حقيقة؛ لأنه مقيد بوزنها ولا يمكن أن تكون مدعومة وثابتة إلا عند حوافها. لذلك بدأت بالترهل تحت ثقل وزنها والجاذبيَّة لتعطي صورة مشوهة. بينما كان من الممكن دعم المرآة من الأسفل لتبقى ثابتة، وبالتالي يمكن جعل المرصاد العاكس كبيرًا بما يكفي لجمع الفوتونات القليلة الثمينة من الضوء القادم من أقاصي الكون. كان لمرصاد كروسلي، الاسم الذي اشتهر به على غرار اسم صاحب مصنع المنسوجات الثري الذي اشتراه في عام 1885 ثم تبرع به بعد ذلك لمرصد ليك، ميزة أخرى للتحليل الطيفي: تتمص العدسات الزجاجيَّة بعض الأطوال الموجيَّة أكثر من غيرها، مما يحد من نطاق وجودة التحليل الطيفي، في حين عكست المرآة جميع الأطوال الموجيَّة بالتساوي، مما وفر صورة أكثر واقعيَّة لمحتويات السدم الغامضة.¹⁴

من أوائل العروض الطويلة التي قام بها كيلر باستخدام كروسلي، هي لمجرة الدوامة 51م المثيرة للجدل، والتي أذهلت أكثر الفلكيين من خلال تميز أذرعها الحلزونية. وكمكافأة إضافيَّة، كشف لنا العرض الذي استغرق أربع ساعات عن سبعة سُدمٍ أخرى لم تكن معروفة من قبل، مما يشير إلى وجود عدد أكبر بكثير مما كان يتخيَّله أيُّ امرئٍ سابقًا. مع الوقت، تم تجاوز فهرس مسييه بفهرس العام الجديد (NGC)، والذي ضم آلاف السدم. وبينما كان كيلر يحرك عجلة الكروسلي حول السماء ملتقطًا عروضًا طويلة لهذا الجسم وذاك من الموجود في فهرس (NGC)، بدأ برؤية نمط من أقراص مسطحة لأذرع لولبيَّة تدور حول مركز مضيء. وفي الخلفيَّة عدد لا يحصى من بقع الضوء الصغيرة التي لم يتم

فهرستها بعد. كان هذا هو ما نسميه اليوم «النمط الكسيري»: مع كل زيادة في تضخيم رقعة معينة من السماء، ظهر نمط مماثل لسدم متناثرة خلف الهدف الأساسي للمراقب. واستقراءً من مجموعة بياناته، بمتوسط ثلاثة سدُم لكل درجة مربعة في السماء، قدر كيلر أن هناك ما لا يقل عن 120 ألفاً من هذه السدم، لكنه شك بأن هناك أكثر من ذلك بكثير،..... وربما أكبر بكثير.

مرة أخرى، وبالإدراك المتأخر، نتساءل كيف لم يتمكن كيلر وزملاؤه من استنتاج أذرع حلزونية لعدد لا يحصى من النجوم على مسافات بعيدة، مع أن النظرية السائدة لتشكيل النجوم حينئذ كانت تتمحور حول تجمع كتل غامضة تدور في أثناء تقلصها، مما يعطي الكواكب السطح المشابه واتجاه دورانها حول النجم، كما نرى في نظامنا الشمسي.

هذه مشكلة تتعلق بالكشف عن النمط واختبار الفرضية لتحديد ما إذا كانت أنماط السدم تمثل أنظمة نجمية وكواكب داخل مجرتنا، أو مجرات الجزر الكونية البعيدة. بالنظر لمواهبه الخاصة في التصوير الفلكي والتحليل الطيفي، كان الأمر مجرد وقت بالنسبة لكيلر ليجري تجربته النهائية باستخدام كروسلي لتحديد النمط الحقيقي، ولكنه للأسف توفي بشكل غير متوقع عن عمر ناهز 42 في أغسطس عام 1900، لذلك تحولت المهمة إلى هير كورتيس على مدى العقد الأول من القرن العشرين، في سباق ضد فلكيي مونت ويلسون للحصول على الجائزة التي ستكون في النهاية طبيعة الكون نفسه.

الشكل 19: مرصد ريك واكتشاف السدم الغامضة

أ: يحتوي منظار كروسلي في مرصد ليك على مرآة بقياس 36 بوصة في الجزء السفلي ومرآة ثانوية في الجزء العلوي من أنبويه المجوف، تعكس معا الضوء المركز في عدسة منظار أو مطياف موجود في جانب الأنبوب. من خلال هذه الأداة، تمكن جيمس كيلر من تصوير آلاف السدم.

ب: أحد هذه السدم كان إن جي سي 891 (الجسم 891 في فهرس العام الجديد لأجسام الفضاء السحيق)، والذي عند فحصه عن كثب، اكتشف أنه يشمل العديد من السدم الأخرى، ليستنتج كيلر أنها "جزر كونية" منفصلة خارج مجرة درب التبانة. تتطابق الصورة المقربة مع السدم الفردية المحددة بالمسهم والنجوم الثلاثة الساطعة مع الزاوية اليمنى العليا للصورة ذات الزاوية العريضة للمجرة إن جي سي 891.

فهرس كورتيس السدم بصفاتها مترقعة، متفرعة، مطوّلة، بيضاويّة، متناظرة، غير متناظرة ثم بحث في البيانات عن نمط ذي معنى يشير لفرضيّة سليمة. وبدأ بإعادة التقاط صور كيلر اللولبيّة التي قد أخذها قبل أعوام على أمل قياس دورانها. ولكن، عندما لم يجد شيئاً، خلص إلى أن «فشل العثور على أي دليل للدوران يشير إلى أنها يجب أن تكون بالغة الكبر وعلى مسافات هائلة منا». أو أن السدم قريبة ولا تدور. من يمكنه أن يخبرنا بذلك؟ بالطبع جورج ريتشي، وصورته التي التقطها لمجرة الألعاب الناريّة NGC 6946 في عام 1917، من المرصاد العاكس الجديد ذي الستين بوصة، هيل، على اسم الفلكي جورج إليري هيل، والذي كان معتاداً على بناء أكبر المراصد في العالم، كان مرصد مونت ويلسون أحدها كشف عن مستعر مشتعل عند مقارنته بصور سابقة. وبمقارنة هذا المستعر بمستعر آخر صُوّر في عام 1885 في مجرة أندروميدا، اكتشف أنه كان أضعف بمقدار 1600 مرة، هو ما اعتبره ريتشي أنه يبعد 1600 مرة. لكن، لطالما لم تكن هناك أنواع أخرى من المستعرات، استوجب الأمر المزيد من البيانات ونظريّة أفضل. لذا، انكب كورتيس على العمل، حتى قام بتصوير السدم التي تم تصويرها سابقاً، ومقارنتها، بحثاً عن نقاط ضوئيّة جديدة، ليخلص إلى أن إحداها يجب أن تكون على بعد عشرين مليون سنة ضوئيّة على الأقل، مما دفعه لملاحظة أن «المستعرات في السدم اللولبيّة تقدم أدلة قويّة لصالح نظريّة (الجزر الكونيّة)».¹⁵

كاد الأمر يحسم نهائياً، لولا حقيقة عدم وجود طريقة موثوقة لقياس هذه المسافات الشائعة، وكما أشار الفلكي البريطاني إيه. سي. كروملين، ببحثه الشامل عام 1918، الذي يقارن أدلة مؤيدة ومعارضة لنظريّة الجزر الكونيّة:

«سواء أكانت صائبة أم خاطئة، فإن فرضية المجرات الخارجية هي بالتأكيد سامية ورائعة. فبدلاً من نظام نجمي واحد، هي تقدم لنا الآلاف، بعضها كبير وواضح، والبعض الآخر خافت وصغير بسبب بعدها الشاسع. لا بدّ على استنتاجاتنا العلميّة أن تستند على الأدلة الرصدية، لا العاطفية. مع ذلك، يمكننا أن نعبر عن أملنا في أن يكون المفهوم السامي صامداً أمام الاختبارات والمزيد من الفحص».¹⁶

انزياح الأحمر ونجوم متغيرة

مع ذلك، لم يكن «المفهوم السامي» للجزر الكونية جاهزاً للبروز للعلن. طور عالم الفيزياء الفلكية البريطاني العظيم جيمس جينس، نموذجاً لتطور الأنظمة الشمسية بدا بشكل ملحوظ مثل ما اعتقد علماء الفلك أنهم يرونه في السدم، تضمن نجومًا تمر بالقرب من سحابة ضبابية، مما يسفر عن حركة للجسيمات إلى أشكال لولبية من شأنها أن تلتحم في النهاية في الكواكب. في مرصد لويل في أريزونا، ألقى عالم الفلك المتعدد المواهب والمؤثر بير سيفال لويل، بثقله المعترف وراء الفرضية السديمية، حيث كان واثقاً وبثبات أن البقع الضبابية تمثل أنظمة شمسية في مرحلة التكوين. ولكي يؤكد اعتقاده، أخبر مسؤوله الأصغر فيستو سليفر، بأن يحلل السدم بالمطيافية لاكتشاف الخطوط المميزة للكواكب التي اشتبه بوجودها داخل هذه البنى الباهتة، وأن يقوم بقياس سرعتها الشعاعية مدى سرعة تحرك السديم نحونا أو بعيد عنا. هذه القياسات كانت بمثابة المسار الأخير في نعش فكرة لويل.

ففي ليلة ماثونية لتجميع الضوء في سبتمبر 1912، صور سليفر مجرة أندروميدا لمدة 5, 13 ساعة. لتكشف اللوحة الطيفية أن هناك

إزاحة للخطوط على الطرف الأزرق للطيف.¹⁷ حاليًا، يقر الفلكيون بأن إزاحة الخطوط الطيفية للأزرق تعني أن الجسم يتحرك نحونا، وأن إزاحته نحو الأحمر تعني أن الجسم يبتعد عنا. وهذا هو ما يسمى «بتأثير دوبلر» الذي اكتشفه الفيزيائي النمساوي كريستيان دوبلر، عندما لاحظ أن موجات الضوء التي تقترب من المراقب، سيتم سحقها، ومن ثم تنزاح للطرف الأزرق ذي التردد العالي من الطيف، وإذا ابتعدت، فسيتم شدّها وبالتالي تنزاح للطرف الأحمر ذي التردد المنخفض من الطيف. لقد كان ضوء أندروميديا ينزاح للأزرق، بل شديد الزرقة لدرجة لونية تبلغ سرعتها ثلاثمائة كيلومتر في الثانية، وفقًا لحسابات سليفير، وهذا ما وضع أندروميديا بعيدًا عن نطاق الحركة الفردية لأي نجم تم قياسه. كيف يمكن لجسم يتحرك بهذه السرعة أن يكون موقعه داخل درب التبانة؟

أكدت الازاحات الطيفية الإضافية الاكتشاف الأول لسليفير. تم قياس سديم م 81 بسرعة ألف كيلومتر في الثانية ثلاثة أضعاف سرعة أندروميديا وكان يبتعد عنا. وبحلول عام 1914، توفر لسليفير عشرات السرعات السديمية، وكلها ضمن النطاق الذي تم قياسه لأندروميديا وم 81 أسرع بحوالي 25 مرة من متوسط سرعة النجمية وأغلبها تبتعد عنا. مع هذه السرعات وتقدير حجم درب التبانة، بدا واضحًا للعديد من الفلكيين أن هذه السدم لا يمكن أن تكون في داخل درب التبانة. لتكتسب نظرية الجزر الكونية المزيد من الزخم، وتبذر بذور نظرية الكون الممتد.

ما كان مطلوبًا لحسم هذه المناظرة هو القياس الموثوق للمسافة، الذي أنشئ في أوائل القرن العشرين بواسطة هنريتا سوان ليفيت من

هارفارد. والتي بدأت حياتها المهنية كمتطوعة وشقّت طريقها لتعمل «كحاسوب» تحسب أرقام جميع الفلكيين من الذكور. ولكنها نجحت أخيراً في الحصول على مهنة بارزة في علم الفلك لعملها على النجوم المتغيرة سيفيدي، والتي أصبحت أجسام القياس كما حددها هابل على لوحة التصوير الخاصة به في عام 1923. تختلف النجوم المتغيرة سيفيدي بسطوعها على مدار الأيام والأسابيع وحتى الأشهر بطريقة يمكن التنبؤ بها بدرجة عالية: كلما كان المتغير أكثر إشراقاً طالت فترته. ومنذ أن اكتشف ليفيت نجوم سيفيدي في سحابة ماجلان الصغيرة تلك البقع المتوهجة في السماء الجنوبية التي لاحظها لأول مرة فرديناند ماجلان بإبحاره حول الكرة الأرضية استدل الجميع على أن جميع النجوم داخل تلك المجرة المدارية كانت على مسافة واحدة منا. لقد كان تواترها عبارة عن قياس مباشر لمعناها الحقيقي وليس تأثيراً لمسافات متفاوتة.

أصبحت متغيرات سيفيدي «الشمعة القياسية» لقياس مسافة الضوء. إن امتلكت نوعاً معيناً من الشموع لها نفس الحجم والسطوع، ثم اكتشفت أن بعضها نصف، أو ربع أو ثمن ساطعة بالقياس مع الشمعة القياسية القريبة، فيمكنك الاستنتاج بشكل معقول أنها على بعد اثنين، أربعة، أو ثمانية أضعاف عنك. وهكذا، وبمجرد تحديد المسافة بيننا وبين متغير سيفيدي معين بنحو موثق عبر طرق مجربة وحقيقية مثل التزيح (مقدار انزياح النجوم الخلفية للنجوم المستهدفة عند مقارنة تصويرها من جانب واحد من مدار الأرض مع الجانب الآخر لمدة 6 أشهر في وقت لاحق)، عندئذ سيصبح العثور على نجوم أخرى من متغيرات سيفيدي في السدم التي تكون باهتة (س) مرة، يعني أنها تبعد (س) مرة. إيجاد متغيرات سيفيدي داخل السدم على مسافات أكبر بكثير من

حجم درب التبانة، سيؤكد أن هذه النجوم تقع في سدم خارج مجرتنا وتثبت صحة نظرية الجُزر الكونية.

فرضية «المجرة الكبيرة» والسدم الدوارة الغامضة

ثمة دليل آخر ضد فرضية الجُزر الكونية، وكان هذا هو عمل عالم الكونيات العظيم هارلو شابلي عن حجم درب التبانة. قام شابلي بجمع البيانات عن العناقيد الكروية من مرصاد هوكر الذي يبلغ قطره مائة بوصة والذي تم الكشف عنه مؤخرًا باعتباره أكبر مرصاد على قمة جبل ويلسون. وبحلول عام 1920، خلص شابلي إلى أن هذه الكرات النجمية تدور حول مركز درب التبانة تمامًا مثلما تدور الدبابير حول عشها. ولأن موقع الشمس الذي حدد حينها كان بعيدًا عن مركز درب التبانة، قام شابلي بزيادة الحجم التقديري لدرب التبانة بمقدار درجة أسيّة واحدة، أي من 30000 سنة ضوئية إلى 300000 سنة ضوئية. وسمى فرضيته «المجرة الكبيرة»، والتي تستوعب جميع الأجرام السماوية بها في ذلك السدم الضبابية في الكون المرئي. إن كان شابلي صائبًا، فهناك جزيرة كونية واحدة فقط نحيا بها، جنبًا إلى جنب مع السدم.

ولاختبار فرضيته، عاد شابلي للبيانات ليرى إن كانت السدم تدور أم لا. فإن كانت تدور، إذاً لا يمكن أن تكون بعيدة عنا إلى هذا الحد، وذلك لأن الجسم الذي يمكن اكتشاف حركته الدورانية ببضع سنوات فحسب، يعني أنه كان يدور بسرعة أكبر من سرعة الضوء، وهذا غير ممكن. ولأن بعض الفلكيين اعتقدوا بأنهم اكتشفوا مثل هذه الحركة في أندروميديا، استنتج شابلي أنه لا يمكن أن يكون بعدها أكبر من حوالي 20000 سنة ضوئية.

بُديّ قياس سرعات دوران السدم بشكل جدي من قبل عالم الفلك الهولندي أدريان فان مانن بواسطة مرصاد هيل ذي الستين بوصة في مونت ويلسون عام 1915. وباستخدام عدسته المجسمة التي التقطت لوحين تصويريين متطابقين تم التقاطهما في أوقات مختلفة، قام فان مانن بمقارنة الصور للسدم الحلزونية الملتقطة في أعوام 1899-1908-1914 مع أحدث صورهِ. وبمسح هذه الصور عن كُتب بحثاً عن أي شيء يتحرك أو أي تغير في الدوران من عام لآخر، اعتقد فون مانن بأنه رأى حركة في م 101 سديم دولاب الهواء والذي قدر بأنه يكمل دورة واحدة كاملة كل 85000 عام. إن كان م 101 عبارة عن جزيرة كونية تبعد مسافة شاسعة عنا، فهذا يعني أن النجوم على حافة السديم ستدور بسرعة أكبر من سرعة الضوء، والتي أثبتت بواسطة أينشتاين مؤخراً بأنها مستحيلة. لذا، تكون م 101 وجميع السدم الحلزونية الأخرى في مكان قريب وضمن مسافة 300000 سنة ضوئية. عبر درب التبانة. خاطب شابلي فان مانن قائلاً: «تهانينا على نتائج السدم! يبدو أننا وضعنا حاجزين في نظرية الجُزر الكونية؛ أنت بإدخال الحلزونات للداخل، وأنا بدفع المجرة للخارج».¹⁸

نظرًا لتعارض النظريتين، فلا بدّ أن الإشكالية كانت في البيانات، وكان هذا ما راهن عليه هير كروتس في مرصد ليك. لقد حاول قياس الحركة الدورانية للسديم بنفسه، لكنه لم يستطع. وبينما اعتقد فان مانن أنه رأى فترات دوران تبدأ من 160000 سنة لسديم م 33، 45000 سنة لسديم م 51، 58000 سنة لسديم م 81، لم يرَ كيرتس أي حركة على الإطلاق. كيف يمكن ذلك؟ فالسدم أما تدور أو لا، أليس كذلك؟ وهنا تكمن مشكلة النمطية وكيف تملأ العقل بالتفاصيل عندما لا تعلن

البيانات عن نفسها، وهي بالكاد تفعل ذلك. لقد كان مراقبة وقياس السدم عملاً شاقاً جداً لدرجة يمكن أن يتجاوز فيه قياس الخطأ أكثر من قياس الحركة نفسها بكل سهولة، مما يؤدي إلى استنتاج خاطئ كُلياً. سيكون هذا أشبه بتقدير سرعة السيارة عند 30 ميلاً في الساعة بمعدل خطأ ± 30 ميلاً في الساعة. وهذا على ما يبدو، هو ما حدث. لكن بزيادة التحسينات بقياس الجودة، قلت رؤية حركة السدم، حتى اختفت تماماً.

خدش «VAR»

أدخل إدوين هابل، أحد أعظم الشخصيات في تاريخ علم الفلك الطويل والمتلون، والذي كان ينشر جواً من الأرستقراطية البريطانية حوله، مع أنه كان من ميسوري الحال. وصل هابل إلى مونت ويلسون بعد فترة وجيزة من ثبات مرصاد هوكر الجديد بقطر مائة بوصة (انظر الشكل 20)، وقدرة تمييز شمعة على مسافة خمسة آلاف ميل. ذكاء هابل الحاد وطموحه في ظل التقنيّة الجديدة كان الفيصل الأخير في المناظرة الكبرى بين الفرضية السديمية ونظرية الجُزر الكونيّة إلى الأبد.

الشكل التوضيحي 20: مرصاد جبل ويلسون ذو 100 بوصة الذي حل لغز السدم

كان عام 1923، عام السعد لهابل، بدأها مع قضاء عدة أشهر في تصنيف وفهرسة السدم المألوفة، تلاه اكتشافه لخمسة عشر نجماً متغيّراً في مجرّة برنارد ، 6822NGC أحد عشر منها كانت من متغيرات سيفيدي. استخدم هابل الشموع القياسية الجديدة في حساب بعد السديم عند 700000 سنة ضوئية، وهذا تجاوز بكثير حتى 300000 سنة ضوئية التي حسبها شابلي في «المجرة الكبيرة». في 4 أكتوبر، صور هابل عددًا من السدم، بما في ذلك أندروميذا. وفي تحليلها المختبري المفصل في اليوم التالي، اعتقد هابل أنه اكتشف وجود مستعر، أو لربما ثلاثة مستعرات. شدّ انتباهه، وأعاد التقاط الصور لأندروميذا في الليلة التالية، ليتأكد: «اشتبه بوجود مستعر». انتقل هابل بعد ذلك مباشرة إلى أرشيف الصور الملتقطة سابقًا لمقارنة ما وجده، ليخدش على صورته الجديدة حرف «N» أي نجم جديد على ثلاث نقاط ضوئية. فحص هابل صورته ثلاث مرات، ليدرك أن إحدى النقاط الضوئية لم تكن جديدة؛ في الواقع، بل كانت نجمة متغيرة متغير سيفيدي ليس أكثر! فكتب هابل بسجل المرصاد ذي المائة بوصة، «على هذه اللوحة (H335H)، تم العثور على ثلاثة نجوم، اثنان منها كانا مستعرات، وأحدها نجم متغير، تم تحديده لاحقًا على أنه سيفيدي - وهو أول نجم يتم التعرف عليه في م 31». ¹⁹ فقام هابل بشطب حرف «N» وخدش مكانها «VAR!» مع تاريخ «6 أكتوبر 1923». (انظر الشكل 21). وهذا هو اليوم الذي تغير به الكون في نظرنا للأبد.

في الأشهر التالية، عاد هابل إلى أندروميذا متتبّعًا منحني الضوء الخاص بمتغيرات سيفيدي، والذي تفاوت على مدار 415, 31 يومًا، والذي حسبه بأن النجم كان أكثر سطوعًا بسبعة آلاف مرة من شمسنا.

الشكل التوضيحي 21: الصورة التي غيرت الكون

مع ذلك كان سطوعه بالكاد ملحوظاً على الصورة بعد ساعات من تجميع الضوء، مما قد يعني شيئاً واحداً فقط: أندروميذا كانت بعيدة جداً جداً عنا. ليخاطب هابل شابلي (الذي يعمل بجامعة هارفارد): «ستكون مهتماً بمعرفة أنني وجدت متغيراً من نوع سيفيدي في سديم أندروميذا (م31)، لقد راقبت السديم هذا الموسم بقدر ما سمح الطقس، وسجلت في أثناء الأشهر الخمسة الماضية تسعة مستعرات، ونجمين متغيرين».²⁰ وباستخدام التقنيّة التي استخدمها شابلي لقياس العناقيد الكرويّة وحجم مجرة درب التبانة، قدر هابل أن أندروميذا كانت على الأقل على بعد مليون سنة ضوئيّة منا. إن كان هذا صحيحاً، فهذا يعني أن أندروميذا هي جزيرة كونيّة.

كان شابلي بطيئاً في رؤية البيانات مقارنةً بما فعل هابل، وأخبره بأن خطابه له «من أكثر الأعمال الأدبيّة متعة من التي رأيتها منذ فترة

طويلة»، وحذره من أن سيفيدي ذات الفترات المتغيرة التي تزيد عن عشرين يوماً قد لا تكون مؤشرات موثوقة للمسافة. ليرد هابل بمزيد من البيانات؛ تصوير لتسعة نجوم متغيرة لمجرة برناد، واثنى عشر متغيراً آخر لمجرة أندروميديا، ثلاثة منها كانت سيفيدي، بالإضافة إلى خمسة عشر متغيراً آخر في م 81، م 33، وم 101. وفي خطاب آخر لشابلي، دفع هابل بدلو ماسية زميله ومنافسه السابق لتغيير نظريته الشمولية: «تشير البيانات كلها إلى اتجاه واحد، لن يضر البدء بالنظر للاحتتمالات المختلفة المتضمنة في قبول نظرية الجزر الكونية». في النهاية قدم شابلي، خطاب هابل إلى طالب دراسات عليا في علم الفلك بجامعة هارفارد قائلاً له: «هذه هي الكلمات التي دمرت كوني». ²¹ ولم يمض وقت طویل، حتى أصبح شابلي داعماً لنظرية الجزر الكونية، متخلياً تماماً عن اعتقاده السابق في ضوء هذه البيانات الجديدة الواضحة.

أما بالنسبة لبيانات أدريان فان مانن لقياس دوران السديم التي أقنعت عدداً ليس بقليل من الفلكيين بأن الفرضية السديمية صحيحة، فقد خلص هابل إلى أن قياسها لا بد أن يكون خاطئاً: «إن مشكلة التوفيق بين مجموعتي البيانات لها سحر معين، وعلى أي حال، اعتقد أنه يجب التخلي عن هذه القياسات الدورانية. لقد تفحصت القياسات لأول مرة جيداً، وتشير المؤشرات بثبات إلى خطأ كبير في الحجم كتفسير معقول، يبدو أن الدوران هو تفسير قسري». ²² فعاد فان مانن المتحير والمحبط إلى صورته الفلكية وأعاد حساباته للأرقام، ليخاطب شابلي قائلاً، «لم أجد أي خطأ في حسابات م 33، إنها تبدو متسقة قدر الإمكان». فعارضه شابلي بمقارنة دلو ماسية بين مجموعتين من البيانات والنظريات قائلاً:

«أنا متحير من أمري فيما يجب أن أصدق به إزاء تلك الحركات الزاوية؛ ولكن يبدو لي أنه لا يوجد أي شك بوجود سيفيدي، وفقاً لمنحنيات هابل الخاصة بحسابات فترة-السطوح بالدقة التي تطرب سمعنا».

وقد كانت بالفعل. بعد أعوام، وعندما سُئل شابلي في مقابلة عن دافعه عن بيانات الدوران الخاصة بفان مانن لفترة طويلة من الزمن، أجاب بصيغة الضمير الغائب: «إنهم يتساءلون لماذا ارتكب شابلي هذا الخطأ الفادح. القضية... هي أن فان مانن كان صديقه، وهو يؤمن بالأصدقاء». لا شك أن هذه هي سمة رائعة، يمكن أن تلقي بظلالها على حكم العلماء المتمرسين في البيانات، ولكن في نهاية الأمر، لا بد أن تتفوق البيانات والنظرية على الإيمان والصدقة.

تعدُّ هذه المناظرة الكبرى حول السدم السماوية، دراسة تقليدية في تاريخ العلم، حيث توضح أنه بمرور الوقت، سيتم تسوية الخلافات وحل النزاعات من خلال بيانات عالية الجودة ونظرية أكثر شمولية. لربما لا يتقدم العلم بالسرعة التي نبتغيها، وغالباً ما يتشبث العلماء بنظرياتهم العزيزة حتى بعد فترة طويلة من المؤشرات التي تنبئهم على تركها (خاصة عندما يتعلق الأمر بالصدقة)، ولكن في النهاية يحدث التغيير، والتحول في أنموذجنا الفكري، والثورات العلمية، والتقدم التراكمي الذي سيحرز فهماً أكبر لطبيعة الحقيقة.

إلى أين يمكن أن نمضي مع نظرية الجُزر الكونية؟ وماذا يمكن أن يكون هناك وراء جزر المجرات التي تقطن الكون الممتد يا ترى؟

العلم وأكبر لغز لم يتم حلُّه

ثمة لغز أقرّ بكونه قد أثبت مدى تعقيده بالنسبة للعلم، هو: كيفية نشأة كوننا. يقدم هذا اللغز بطريقتين عامتين، إحداها مستحيلة الإجابة والأخرى محتملة (ولكن لم تتم حتى الآن). الصيغة الأولى، تأتي بسؤال من هذا القبيل: ما كان موجودًا قبل أن ينشأ كوننا؟ أو لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟

صياغة الأسئلة بهذا الأسلوب ليس غير علمي فحسب، بل غير منطقي، لأنه أشبه بسؤال: ما ذا حدث قبل أن يبدأ الزمن؟ أو ما المكان الذي يقع شمال القطب الشمالي؟ السؤال عن سبب وجود الشيء بدلاً من اللا شيء يفترض أن «اللا شيء» هو الحالة الطبيعيّة للأشياء التي تحتاج «الشيء» لتفسيرها. ولكن، لربما يكون «الشيء» هو الحالة الطبيعيّة للأشياء وأن «اللا شيء» هو اللغز الذي يجب علينا حلُّه، كما أشار الفيزيائي فيكتور ستينجر: «يشير علم الكونيات الحالي أنه لم يتم انتهاك أي قوانين فيزيائيّة طبيعيّة لوجود الكون. تظهر قوانين الفيزياء نفسها لتتوافق مع ما يمكن أن يتوقعه المرء إذا ما ظهر الكون من لا شيء. هناك شيء بدلاً من لا شيء لأن الشيء أكثر استقرارًا».²³

تتمحور إجابة المؤمن على مشكلة الوجود في أن الإله كان موجودًا قبل الكون، ومن ثم هو من جلبه إلى الوجود من العدم (Ex nihilo) في لحظة خلق واحدة كما وصفها سفر التكوين. حسنًا، ألن يكون هذا المفهوم وجود الإله قبل وجود الكون، ومن ثم خلقه متضمّنًا لتسلسل زمني؟ في النظرة الدينيّة، والعلميّة للعالم، يبدأ الزمن مع خلق الانفجار العظيم للكون، لذا لا بدّ أن يكون الإله موجودًا خارج الزمكان، مما يعني أنه بصفته كائنات محدودة بالعيش في كون محدود، لا يمكننا أن

نعرف أي شيء عن هذه الكينونة الخارقة، إلا إن كانت كينونة طبيعية، تدخل عالمنا لنصنع المعجزات.

على أي حال، في هذا المفهوم للغز، نكون مقيدتين بعنصري اللغة والإدراك: نظرًا لأن أدمغتنا مقيدة ومحدودة، فلا يمكننا أن نفهم بالفعل ما تعنيه «اللانهاية»، أو «اللاشيء» أو «الأبدية»، والتي يمكن أن تقودنا إلى مفارقات طوطولوجية (حشو كلامي) كأن تعرف الجاذبية على أنها ميل الأجسام إلى جذب بعضها، ثم تشرح بعد جهد جيد بأن الأجسام تجذب بعضها بسبب الجاذبية.²⁴ إنه لمن المفارقة أن نفكر في الكون كولادة للزمكان، ثم نتساءل عما كان قبله. تعريف الإله كخالق للكون، ومن ثم تفسير الكون على أنه خلق الإله ما هو إلا طوطولوجيا لغوية. لا يمكن لهذه الألغاز اللغوية والإدراكية أن تقودنا لإجابة شافية على السؤال. تلتقط الأبيات الفكاهية للفيزيائي جورج جاموف هذا التناقض بصورة واضحة:

ثمة شاب من الثالث

مكتبة

t.me/soramnqraa

حسب [الجذر التربيعي لللانهاية]

لكن عدد الأرقام أعطته تمللاً.

فأسقط الرياضيات واتبع اللاهوت.

الصيغة الثانية، والتي تعطي العلماء شيئاً للتعامل معه، فتأتي بسؤال من قبيل: لماذا تم ضبط كوننا بدقة لتمكين النجوم والكواكب والحياة والذكاء من الظهور؟ وهذا ما يُعرف بمُعْضِلة «الضبط الدقيق»، وهي برأيي أفضل حجة لدى المؤمنين بوجود الإله. فحتى العلماء غير المتدينين أصيبوا بالذهول من التكوين الغريب للأرقام التي لا بد أن تكون بهذه

الشاكلة لكي توجد الحياة. أوضح عالم الفلك البريطاني، السير مارتن ريس، مدوّنًا في كتابه «فقط ستة أرقام» «مُعْضِلة الضبط الدقيق، مشيرًا إلى أن «انبثاقنا ببساطة من انفجار كبير كان متحسبًا لسته (أرقام كونية) صقلت جيدًا لانبثاق المادة والحياة».²⁵ هذه الأرقام الستة هي:

1. أوميغا (Ω) = 1، وهو كمية المادة في الكون: فإن كانت قيمته أكبر من 1، لانهار الكون منذ زمن بعيد؛ وإن كانت أقل من 1، لما تكونت أيُّ مجرات.

2. إبسيلون (ϵ) = 0,007، وهو مدى قوة الارتباط النووي الذري ببعضه: فإن كانت قيمته أقل (0,006) أو أكبر (0,008) فلن توجد المادة كما نعرفها.

3. دي (D) = 3، وهو عدد الأبعاد الزمكانية: فإن كانت قيمته أقل من (2) أو أكبر من (4) فلا يمكن أن توجد حياة.

4. إن (N) = 10^{39} ، وهو نسبة قوة الكهرومغناطيسية إلى قوة الجاذبية: فإن كانت قيمته تحتوي على أصفار أقل بقليل فسيكون الكون أصغر من أن تتطوّر فيه الحياة.

5. كيو (Q) = $1/100,000$ ، وهو النسيج الكوني: فإن كانت قيمته أقل فسيكون الكون بلا ملامح، وإن كانت أكبر فتهيمن عليه ثقوب سوداء عملاقة.

6. لامدا (λ) = 0,7، وهو الثابت الكوني، أو قوة «الجاذبية المضادة» التي تُسبب تمدد الكون بمعدل متسارع: فإن كانت قيمتها أكبر لما تشكلت النجوم والمجرات.

يفسر أحياناً الضبط الدقيق لهذه الأرقام الستة (هناك المزيد، لكن هذه الأهم) التي تجعل الحياة ممكنة، من خلال «المبدأ الإنساني»، والذي بينه الفيزيائيان جون بارو وفرانك تيلر في كتابهما «المبدأ الإنساني الكوني» لعام 1986:

«ليس الإنسان وحده من يتكيف مع الكون. الكون أيضًا يتكيف مع الإنسان. تَحْتَلُّ كَوْنًا يتغير فيه أحد الثوابت الأساسية للفيزياء بنسبة ضئيلة بطريقة أو بأخرى؟ ولن تجد مكانًا للإنسان بمثل هذا الكون. هذه النقطة المركزية للمبدأ الإنساني».²⁶

يزعج المبدأ الإنساني العلماء بسبب نقيضه المعروف باسم «المبدأ الكوبرنيكي»، والذي ينص على أننا كبشر لسنا باستثنائين. يعتقد منظرو التصميم الذكي، والخلقيون، واللاهوتيون، بأن الضبط الدقيق هذا، ما هو إلا دليل على تصميم ذكي من قبل الإله، بفرضية ترتكز على المبدأ الإنساني. أنا أقترح أن هناك ستة بدائل على الأقل لهذه الفرضية، تدعم جميعها بشكل أفضل فرضية المبدأ الكوبرنيكي:

1. الكون ليس مصقولاً بدقة للحياة، لأن الغالبية العظمى من الكون عبارة عن فضاء فارغ، وقليل من المادة على شكل نجوم وكواكب غير المؤاتية للحياة.

2. فكرة أن الكون مصقول بدقة لنا فقط هي «شوفينية كونية»، الصيغة الأوسع لما سماه كارل ساغان «شوفينية الكربون» الإعتقاد أن الحياة لا يمكن أن تبنى على أي شيء آخر غير عنصر الكربون. من خلال رفض الشوفينية الكونية، نرى أن الكون لم يتم ضبطه بدقة

من أجلنا، بل إننا من نجعله كذلك. إنه لمن الصعب علينا أن نتصور كيف يمكن لقوانين فيزيائية مختلفة، أن تنتج أشكالاً مختلفة من الحياة، غير أن هذا ممكن. استغرق العلم أربعة قرون لدراسة طبيعة الحياة؛ بينما استغرق التطور أربعة مليارات لخلق الحياة. التطور هو أدهى من العلم. لذا، لمن الساذج القول بأننا نعلم يقيناً أن الحياة لا يمكن أن تتطور في ظل مجموعة مختلفة من القوانين.

3. أرقام مثل سرعة الضوء وثوابت بلانك هي، أرقام اعتبارية يمكن إعدادها بطرق مختلفة بحيث لا تكون علاقته بثوابت أخرى صدفية أو عرضية. وكذلك قد تكون هذه الثوابت ليست بثوابت على مدى فترات زمنية شاسعة، كأن تكون متفاوتة من الانفجار الكبير إلى وقتنا الحالي، مما يجعل الكون مضبوطاً بدقة الآن، لا سابقاً، ولا مستقبلاً. يسمي الفيزيائيان جون بارو وجون ويب هذه الأرقام «الثوابت غير الثابتة»، وقد أظهر كيف أن سرعة الضوء، والجاذبية، وكتلة الإلكترون على وجه الخصوص كانت في الواقع غير ثابتة مع الزمن.²⁸

4. قد يكون ثمة مبدأ أساسي وراء هذه الأرقام السحرية الستة، والذي يمكن العثور عليها عندما يتم اكتشاف وبناء النظرية الموحدة العظمى للفيزياء. وبدلاً من ستة أرقام، سيكون هناك رقم واحد. وحتى امتلاكنا نظرية موحدة عظمى للفيزياء تربط العالم الكمي للجسيمات دون الذرية بالعالم الكوني للنسبية العامة، نبقى لا نعرف كفاية عن طبيعة كوننا لتحقيق قفزة إلى شيء وراء الطبيعة. أشار عالم الكونيات في جامعة كالتيك، شون كارول:

«لربما لا تكون النسبية العامة هي النظرية الصحيحة للجاذبية، على الأقل في سياق الكون المبكر للغاية. يشك معظم الفيزيائيين بأن الجاذبية الكمية، التي توفق بين إطار ميكانيكا الكم وأفكار أينشتاين حول الزمكان المنحني، ستكون ضرورية في النهاية لفهم ما يحدث في الأزمنة المبكرة جدًا من ولادة الكون. لذا، فإن سألك أحدهم عما حدث بالفعل بتلك اللحظة من الانفجار الكبير، فستكون الإجابة الصادقة الوحيدة هي: لا أعرف».²⁹

5. بصفتي كمؤرخ للعلم، أشك بشدة بوجود آفاق أعظم لا يزال على الفلكيين وعلماء الكونيات اكتشافها، والتي من شأنها أن تغير جوهر المشكلة تمامًا (تفسير أصل الكون) إلى تفسير مغاير بالكامل. خذ بالاعتبار تسلسل رؤيتنا للكون على مدى آلاف الأعوام الماضية: من الكونيات البابلية عن مركز الأرض والنجوم الأزلية الدوارة حولها، والتي تلقفها العبرانيون، ورسخت بواسطة نموذج أرسطو عن ثبات حركة الأرض؛ ثم منظور العصور الوسطى لمركزية الأرض ودوران النجوم والكواكب حولها كأجسام بلورية؛ ثم ثورة كوبرنيكوس في القرن السادس عشر عن أن الأرض والنجوم متحركة؛ ثم تخمين ويليام هيرشل في القرن الثامن عشر باعتبار البقع الضبابية في السماء «جزر كونية»؛ ثم اكتشاف إدوين هابل في القرن العشرين بأن السدم لم تكن في مجرة درب التبانة، ولكنها في الواقع مجرات هائلة الحجم امتدت من بداية الانفجار العظيم؛ ثم اكتشاف القرن الحادي والعشرين بأن الكون يتمدد بمعدل متسارع، ثم... ماذا؟

6. استنادًا إلى تاريخ علم الفلك، وخطوط أخرى متقاربة من الأدلة

والمنطق، أود هنا أن أطرح فكرة الوجود متعدد الأكوان، حيث يكون كوننا الذي ولد بلحظة انفجار عظيم، ومن المرجح أن يتوسع للأبد ثم يموت ويتلاشى مُجَرَّد كون من أكوان فقاعيَّة لها قوانين طبيعيَّة مختلفة.³⁰ ستولَّد الأرقام الستة هذه الأكوان المادة، والتي ستتجمع على شكل نجوم، سينهار بعضها ليصبح ثقوبًا سوداء أو متفردة، كما ولد كوننا. وهكذا دواليك، ستلد أكوان مثل كوننا أكوانًا صغيرة أخرى بنفس هذه الأرقام الستة، يطور بعضها حياة ذكيَّة كفاية تكشف هذه العمليَّة الداروينيَّة للتطوُّر الكوني. يتلاءم الوجود متعدد الأكوان مع هذا المسار التاريخي لتوسيع الآفاق الكونيَّة، وتعزيز المبدأ الكوبرنيكي بأننا مُجَرَّد ممثلين عابرين على خشبة مسرح هذا الكوكب.

بالطبع، يجب تطبيق قواعد العلم والشكوكيَّة على فرضيَّة الأكوان المتعددة بصرامة كما نفعل مع أي فرضيَّة أخرى. فهل هناك أسباب وجيهة للإعتقاد بالوجود متعدد الأكوان؟ نعم، وتأتي النماذج في مجموعة متنوعة من النكهات التي، تماشيًا مع نمط الترقيم أعلاه، سأصنفها إلى ستة أنواع.

1. كون متعدد-أبدي العودة. ينشأ هذا الشكل من الأكوان المتعددة من دورة انتعاش وانتكاس أبدي للتوسع والانكماش في الكون، لينشأ كوننا «كحلقة» واحدة فقط من انكماش الفقاعة ثم توسعها بدورة أبديَّة. يجادل عالم الكونيات شون كارول «إن الزمكان موجود قبل الانفجار العظيم؛ فما نسميه الانفجار هو نوع من الانتقال من مرحلة لأخرى». وعلى هذا النحو، كما يقول، «لا يوجد شيء اسمه الحالة الأوليَّة، لأن الزمن أبدي. هنا، تخيَّل بأن الانفجار العظيم

ليس بداية الكون بأكمله، رغم أنه حدث مهم في تاريخ منطقتنا المحلية³¹. مثل هذا الكون المتعددة يبدو أنه غير محتمل، وذلك لأن جميع الأدلة حتى الآن تُظهر بأن كوننا الذي لا يتوسع فحسب، بل إنه يتسارع بتوسعه. وهكذا، يبدو أن هناك مادة لا تكفي في كوننا لوقف توسعه وإعادةه لانسحاق عظيم قد تعيده إلى فقاعة جديدة من انفجار عظيم آخر.³²

2. كون متعدد-متعدد الخلق. في نظرية التضخم الكوني بعلم الكونيات، انبثق الكون إلى الوجود من فقاعة زمكانية، حيث يمكن أن يكون هناك، فيما لو كانت هذه الحالة طبيعية، فقاعات متعددة تؤدي بدورها إلى ظهور العديد من الأكوان الأخرى التي تتوسع ولكنها تظل منفصلة عن بعضها البعض، دون أي اتصال عارض بينها. إن وجدت كهذه الأكوان المنفصلة، فلن تكون لدينا وسيلة للحصول على معلومات منها، ومن ثم، تكون هذه الفرضية غير قابلة للاختبار بطبيعتها، وبالتالي ستكون أشبه كفرضية المبدأ الإنساني.³³

3. كون متعدد-متعدد العوالم. يشتق هذا النوع من تفسير «تعدد العوالم» في ميكانيكا الكم، حيث يوجد عدد لا حصر له من العوالم. يرتكز هذا الكون المتعدد على النتائج الغريبة لتجربة «الشق المزدوج» الشهيرة، والتي يمرر فيها الضوء عبر شقين لتشكل نمط موجي على السطح الخلفي. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ إحدى الإجابات تنص على أن فوتونات الضوء تتفاعل مع فوتونات في أكوان أخرى! في هذا النوع من الأكوان المتعددة والتي يتم تسميتها أحياناً «الأكوان المتوازية» يمكنك مقابلة شبيهك، واعتماداً على الكون الذي دخلته،

ستكون ذاتك المتوازية إما متشابهة أو مختلفة عنك، وهو موضوع أصبح عنصرًا أساسيًا في روايات الخيال العلمي. ولكن هذا النوع، في رأيي، لا يبدو مقبولاً. ففكرة وجود نسخ متعددة لي ولك هناك في نماذج لا متناهية من الأكوان المتعددة تبدو مجرد فكرة عبثية للوهلة الأولى، وحتى أقل احتمالية من البديل الإيباني.

4. كون متعدد - لأوتار متعددة الأبعاد. قد ينشأ كون متعدد الأبعاد عندما يصطدم «غشاء» ذو ثلاثة أبعاد عبر فضاء ذي أبعاد أكبر مع غشاء آخر، لينتج عن ذلك خلق مملوء بالطاقة لكون آخر.³⁴ وهكذا يشتق كون متعدد من نظرية الأوتار، والتي تسمح بحساب واحد على الأقل بوجود (10⁵⁰⁰) كون محتمل، يملك أجمعها قوانين وثوابت مختلفة (1 المتبوع 12 صفراً هو التريلليون!).³⁵ إن كان صحيحاً، فسيكون بأعجوبة ألا توجد حياة ذكية في عدد منهم. ابتكر فيكتور ستينجر أنموذجاً محوسباً لحل ما سيكون عليه 100 عالم مختلف فقط، في ظل ثوابت مختلفة عن ثوابتنا. وجد ستينجر بأن النجوم المعمرة التي لا تقل أعمارها عن مليار عام الضرورية لإنتاج العناصر الثقيلة الواهبة للحياة ستنبثق وفقاً لنموذجه، في نطاق واسع من المعايير بنصف الأكوان على الأقل.³⁶

5. كون متعدد-رغوي الكم. في هذا الأنموذج، يتم إنشاء الأكوان من لا شيء، لكن وفقاً لمفهوم «اللاشيء» العلمي، حيث يحوي فراغ الفضاء رغوة كمومية، قد يؤدي قلبها لتكوّن أكوانٍ صغيرة. في هذا النوع، يمكن لأي جزيء كمومي، بأيّ حالة كمومية، أن يولد كوناً جديداً.³⁷ وهذا هو تفسير ستيفن هوكينغ لمشكلة الضبط الدقيق التي قدمها بنفسه في التسعينيات من القرن الماضي:

«لماذا بدا الكون قريباً جداً من الخط الفاصل بين الانهيار مجدداً والتوسع لما لانهاية؟ لقد كان لا بد، لكي نكون قريبين من هذا الحد الفاصل كما نحن الآن، اختيار معدل التمدد في وقت مبكر من ولادة الكون بدقة خيالية. فإن كان هذا المعدل أقل بمقدار جزء واحد من 10^{10} بعد الانفجار العظيم، لانهار الكون بعد بضعة ملايين من الأعوام. ولو كان أكبر بمقدار جزء واحد من 10^{10} ، لبقى الكون فارغاً بشكل أساسي بعد بضعة ملايين من الأعوام. وبكلتا الحالتين لم يكن ليستمر طويلاً بما يكفي لتطور الحياة. ومن ثم، يتعين على المرء أما اللجوء للمبدأ الإنساني أو أن يجد تفسيراً مادياً لسبب ماهية هذا الكون بهذه الشاكلة».³⁸

قام شريك هوكينغ، روجر بنروز، بوضع المزيد من الغموض عندما لاحظ أن «الدرجة الاستثنائية من الدقة (أو الضبط الدقيق) التي يبدو أنها ضرورية للانفجار العظيم.... هي على الأقل جزء واحد من 10^{10} ».¹⁰²³ ليقترح مسارين مختلفين للإجابة: «إما أنه عمل إلهي.... أو البحث عن نظرية علمية رياضية».³⁹ اختار هوكينغ الحل الثاني بهذا التفسير: «تؤدي التقلبات الكمية إلى خلق تلقائي لأكوان صغيرة من لا شيء. معظم هذه الأكوان تنهار ثانية إلى لا شيء، لكن القليل منها يصل إلى حجم حرج، ليتوسع بطريقة تضخمية مُشكِّلاً مجرات ونجومًا، ولربما كائنات مثلنا».⁴⁰

6. كون متعدد بانتقاء طبيعي. أراهن، أن أفضل أنموذج لفكرة وجود الكون المتعدد، هو الذي قدمه عالم الكونيات الأمريكي لي سمولين، عندما أضاف الداروينية لكون متطور «بانتقاء طبيعي» لتضاعف أكوان الفقاعات تفاضلياً. يعتقد سمولين، بأن هناك انتقاءً، كنظيره البيولوجي، بين «أنواع» من الأكوان، يحتوي كل

منها على قوانين طبيعيّة مختلفة. تحتوي الأكوان، ككوننا، العديد من النجوم، مما يعني وجود الكثير من الثقوب السوداء التي ستنتهز لمتفردات، وهي النقطة التي تتسبب فيها الجاذبيّة الشديدة اللانهائيّة بجعل المادة ذات كثافة لا متناهية وحجم صفري. يعتقد العديد من علماء الكونيات اليوم بأن كوننا بدأ بانفجار عظيم ناتج من متفردة، لذا فمن المنطقي التخمين أن الثقوب السوداء المنهارة تخلق أكوانا جديدة من هذه المتفردات. ستكون الأكوان الصغيرة ذات القوانين الطبيعيّة المماثلة لقوانيننا حاتة للحياة، بينما ستنتقض الأكوان ذات القوانين الطبيعيّة المختلفة جذريًا عن كوننا، والتي لا تسمح بتشكيل النجوم، ولا تحتوي ثقوبًا سوداء. وفي النهاية، سيكون الناتج طويل المدى لهذه العمليّة التطوريّة الكونيّة هي رجحان الأكوان ذات القوانين المشابهة لكوننا، وعليه، لا فلا غرابة بأن نجد أنفسنا في كون مؤاتٍ للحياة.⁴¹

كيف يمكننا اختبار فرضيّة الأكوان المتعددة؟ يمكن أن تُنير المعرفة الإضافيّة لخصائص الثقوب السوداء نظريّة نشوء أكوان جديدة من انهيارها. قد تكتشف أكوان فقاعيّة أخرى من التغيرات الطفيفة لحرارة إشعاع الخلفيّة الكونيّة لانفجار كوننا العظيم، وقد أطلقت وكالة ناسا مؤخرًا مركبة فضائيّة مصممة خصيصًا لدراسة هذا الإشعاع. أو يمكن اختبار هذه النظريات بواسطة مرصد الموجات الثقاليّة بالتداخل الليزري (LIGO)، والذي صمم لاكتشاف موجات الجاذبيّة الضعيفة بدقة بالغة. إن كانت هناك أكوان أخرى، فلربما تشير موجات الجاذبيّة هذه لوجودها، ولربما «تسرب» بعضها إلى أكوان أخرى.

في أواخر عام 2010، قدم ستيفن هوكينغ وليوناردو ملودينوف إجابتهما على أسئلة الكون الكبرى («لماذا يوجد شيء بدلاً من لا شيء؟»)، («لماذا نحن هنا؟»)، («لماذا هذه القوانين دون غيرها؟») في كتابها «التصميم العظيم». تعامل المؤلفان مع المشكلة التي أطلقا عليها «الواقعية المعتمدة على النموذج»، بناءً على افتراض أن أدمغتنا تشكل نماذج للعالم من مدخلاتها الحسية، وأنا نستخدم النموذج الأكثر نجاحًا في تفسير الأحداث، ونفترض أنه يطابق الواقع (حتى لو لم يكن كذلك)، وأنه عندما يقدم لنا أنموذج تنبؤات دقيقة، «فسيكون لنا مطلق الحرية في استخدام الأنموذج الذي نعتبره الأنسب». وباستخدام هذا الأسلوب، كما يوضح المؤلفان، «فمن غير المجدي التساؤل عما إذا كان الأنموذج حقيقيًا، إلا أن أتفق مع الملاحظة». الأنموذجان اللذان يصفان الضوء كما تمت مناقشته أعلاه كموجة/ وكجسيم هما خير مثال للواقعية المعتمدة على الأنموذج، حيث يتفق كل أنموذج مع ملحوظات معينة، لكن لا أحد منهما يكفي لشرح جميع الملحوظات. يشرح هوكينغ وملودينوف نتائج تجربة الشق المزدوج من خلال الأنموذج الذي تم تطويره من قبل ريتشارد فاينمان «محصلة كل التواريخ»، حيث يأخذ كل جسيم بتجربة الشق المزدوج، كل مسار ممكن، ومن ثم يتفاعل مع نفسه في تواريخه المختلفة (بدلاً من التفاعل مع الجسيمات في الأكوان الأخرى في الأنموذج البديل المقدم أعلاه).

ولنمذجة الكون بأكمله، استخدم هوكينغ وملودينوف «نظرية M»، وهي امتداد لنظرية الأوتار تتضمن 11 بعداً (10 أبعاد مكانية، وبعد زمني) وتضم جميع النماذج الخمسة الحالية لنظرية الأوتار. وكما هو الحال مع نموذج فاينمان للضوء «محصلة كل التواريخ»، اقترح

هو كينغ وملودينوف أن الكون بذاته يأخذ كل مسار ممكن يختبر كل توارينه الممكنة مما ينتج عددًا من أكوان متعددة لا يمكن تحيُّله، وكما أوضح المؤلفان، «من وجهة النظر هذه، سيظهر الكون كأنه قد أنطلق تلقائيًا، وبكل الطرق الاحتمالية الممكنة، وأغلبها تخص أكوانًا أخرى. وبينما تكون بعض هذه الأكوان شبيهة بكوننا، إلا أن بعضها مختلف تمامًا. في الواقع، يوجد العديد من الأكوان بعدد من القوانين الفيزيائية المختلفة. ومع أن البعض، وكما رأينا، ينظرون بغموض لمفهوم الأكوان المتعددة، إلا أن المؤلفين يبيِّنان بأن «هذه مُجرَّد تعبيرات مختلفة فقط لأنموذج محصلة فاينمان عبر التاريخ». وتوظيف نماذج متعددة لشرح كيف أن الأكوان المتعددة ليست أكثر من نظام واحد بتواريخ أو احتمالات مختلفة، يستنتج المؤلفان: «لهذه الأسباب، فإن نظرية (M)، هي المرشحة الوحيدة لنظرية كاملة للكون. فإن كان هذا الكون محدودًا وهذا ما لم يتم إثباته بعد فستكون أنموذجًا للكون الذي يخلق نفسه».⁴²

لكن كيف يمكن للكون أن يخلق نفسه؟ يمكن أن نجد الإجابة في الطاقة الإجمالية للكون، التي كما يقول هو كينغ وملودينوف يجب أن تبقى ثابتة وتساوي صفرًا دائمًا. ولأن الجاذبية كما يوضح المؤلفان «هي قوة جاذبة، فإن طاقة الجاذبية سالبة وعلى المرء بذل جهد لفصل النظام المرتبط جذبويًا، مثل الأرض والقمر يمكنها موازنة الطاقة الإيجابية اللازمة لخلق المادة». ولكن، كيف يمكن أن تنشأ أكوان متعددة؟ «على مقياس مجمل الكون، يمكن أن تتوازن الطاقة الموجبة للمادة بالطاقة الجذبوية السالبة، وبالتالي لن توجد قيود على خلق مجمل الكون. ولأن ثمة قانونًا كالجاذبية، فيمكن للكون أن يخلق نفسه من لا شيء.... الخلق

التلقائي هو سبب وجود الشيء بدلاً من اللاشيء، ولماذا يوجد كون، ولماذا نحن هنا». وعلى الرغم من اعتراف المؤلفين أن نظرية (M) لم يتم تأكيدها بعد بالملاحظة، إلا أن الأمر لا يقتضي تفسير وجود الخالق، لأن الكون يمكن أن يخلق نفسه. أطلق على هذا التفسير بالخلق من العدم التلقائي (Auto ex-nihilo).

في الوقت الحالي، لا يوجد أي دليل إيجابي على فرضية الأكوان المتعددة، ولكن أيضًا لا يوجد في المقابل أي دليل إيجابي للإجابة التقليدية: الإله فعلها. فكلتا الفرضيتين، تتركنا مع برهان النقيض إزاء ما جاء قبل الأكوان المتعددة أو الإله؟ إن عرّف الإله، بأنه كينونة لا تحتاج لخلق، فلم لا يمكن أن تعرف الأكوان المتعددة بأنها لا تحتاج لخلق أيضًا؟ فلربما كلاهما أبدي ولا يحتاجان لتفسير الخلق. على أي حال، إننا لدينا فقط أدلة سلبية على غرار «لا أستطيع التفكير في أي تفسير آخر»، وهذا ليس بدليل على الإطلاق.

إن كان هناك درس يمكن استخلاصه من تاريخ العلم، فلا يمكن أن يكون سوى غطرسة الإعتقاد بأننا نعرف الآن ما يكفيننا معرفه ما لا نستطيع معرفته. لذلك ففي الوقت الحالي، سيعزى الأمر إلى التفضيل الإدراكي والعاطفي: إجابة مع الدليل السلبي فقط، أو لا إجابة بالمرّة. هل هو الإله، أو الأكوان المتعددة، أم عدم المعرفة؟ سيعتمد اختيارك على رحلّة، ومدى إعتقادك الخاص.

الذاتمة

الحقيقة غائبة

مكتبة

t.me/soramnqraa

عندما أصف نفسي بالمتشكك فأعني ببساطة بأنني أتبع نهجاً علمياً لتقييم الادّعاءات. الشكوكية جوهر العلم، والعلماء هم مُتشككون. لا بدّ أن يكونوا مُتشككين؛ لأن معظم الادّعاءات هي خاطئة. سيستلزم الفصل بين الغث والسمين مراقبةً مكثفةً، وتجاربَ دقيقةً، واستدلالاً مشوباً بالحذر للوصول إلى أفضل استنتاج.

ما يجعل العلم قوياً للغاية هو منهجيته الصارمة للحصول على إجابات للأسئلة عن العالم من حولنا الواقعي والقابل للمعرفة. وبينما تعتمد الفلسفة واللاهوت على المنطق والتأمل والخبرات، يستخدم العلم التجريبية، والأدلة، والاختبارات القائمة على الرصد. وهذا هو أملنا الوحيد لتجنب الوقوع في فخ الواقعية المُعتمِدة على الإعتقاد.

العلم والفرضية الصفرية

يبدأ العلم بما يعرف بالفرضية الصفرية (Null Hypothesis). ورغم أن الإحصائيين يعنون شيئاً محدداً جداً حول هذا المصطلح (مقارنة مجموعتين مختلفتين من البيانات)، إلا أنني استخدمه بمعناه العام: فرضية قيد التحقيق لم تزل غير صائبة، أو باطلة، حتى يثبت العكس. تنص الفرضية الصفرية على أن (س) لا تسبب (ص). ولكن، إن كنت تعتقد أن (س) تسبب (ص)، فإن عبء الإثبات سيقع على عاتقك لتقديم بيانات تجريبية مقنعة لدحض الفرضية الصفرية.

المعايير الإحصائية للإثبات المطلوبة لدحض الفرضية الصفرية هائلة. فمن الناحية المثالية، في التجارب المحكمة، نود أن نكون متأكدين على الأقل بنسبة 95-99% من أن النتائج لم تكن اعتباطية، قبل أن نقدّم موافقتنا المؤقتة على أن تأثيرها قد يكون حقيقياً. جميعنا على دراية، من خلال تناقل التقارير الإخبارية، بالعملية المتبعة حالياً لموافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) على دواء جديد بعد تجارب سريرية مكثفة. تتضمن التجارب التي يشيرون إليها طرقاً معقدة لاختبار الادعاء بأن العقار «س» (مثل عقار الستاتين) يتسبب بانخفاض مرض «ص» (مثل أمراض القلب المرتبطة بالكوليسترول). تنص الفرضية الصفرية على أن عقار الستاتين لا يقلل من أمراض القلب عند تخفيض الكوليسترول. دحض الفرضية الصفرية يعني أن هناك فرقاً إحصائياً في معدلات الإصابة بأمراض القلب بين المجموعة التجريبية (المرضى الذين أخذوا فعلياً الستاتين) والمجموعة الضابطة (المرضى الذين لم يتلقوا العلاج).

فيما يلي مثال بسيط لكيفية عمل هذه الطريقة ذات الأهمية الإحصائية فيما يتعلق بالفرضية الصفرية للإجابة على هذا السؤال: هل يمكن

لروحانيّ ما، استخدام قوى إدراك خارق لمعرفة لون بطاقة محددة (حمراء أم سوداء) من بطاقات أوراق اللعب؟ يدعي الوسطاء الروحانيون عادةً بأنهم يستطيعون فعل ذلك، ولكن من واقع خبرتي بهذا المجال، يكون ادعاء البعض بتمكُّنه على فعل شيء ما، مختلفاً تماماً عما يمكنهم فعله. كيف يمكننا اختبار مثل هذا الادعاء؟ إن وضعنا أوراق اللعب أسفل الطاولة وطلبنا من الروحاني معرفة لونها، قبل أن نفعل لك، فكم هي عدد المرات المطلوبة التي سيحتاجها الروحاني حتى نستنتج بأن معرفة لون الورقة لم يكن محض صدفة؟

في هذا السيناريو، تخبرنا الفرضية العدمية بأن نتائج الروحاني لن تكون بأفضل من النتائج العشوائية، وبالتالي لدحض الفرضية الصفرية، سنحتاج إلى تحديد رقم لعدد النتائج الصحيحة المطلوبة في كل جولة. بحسابات الاحتمالات، ستوقع أن يصيب الروحاني بحوالي النصف. فنظراً لأن عدد بطاقات اللعب هي 52 بطاقة، وبما أن نصفها هي أما حمراء أو سوداء اللون، فستؤدي الاحتمالية العشوائية، أو قلب العملة المعدنية، إلى 26 نتيجة صحيحة في المتوسط.

بالطبع، وكما يعلم أي شخص جرب قلب العملة النقدية للمتعة، فإن 10 تقلبات لا تؤدي بالضرورة دائماً إلى 5 كتابة 5 صورة. هناك عدة احتمالات من التماثلية: 6 كتابة 4 صورة، أو 3 كتابة 7 صورة. أو كما يعلم أي مقامر على الروليت، عندما يظهر اللون الأحمر أكثر من الأسود، والعكس صحيح، بدون انتهاك القوانين في حسابات الصدفة والعشوائية. في الواقع، إننا نعتمد على هذه النتائج غير المتماثلة في مراهناتنا، ونتمنى أن يكون لدينا الانضباط الكافي للابتعاد عن طاولة اللعب التي تسبب خسارتنا.

وهكذا، لا يمكننا اختبار وسيطنا على سلسلة واحدة من التخمينات القليلة، لأنه قد يصيب بالصدفة من أول جولة. لكن، إننا بحاجة لإجراء عدة محاولات تجريبية، والتي ستكون فيها نتيجة بعض التجارب أقل من رقم الصدفة (لنقل، 22، 23، 24، 25). ونتيجة بعضها الآخر أعلى من رقم الصدفة (لنقل، 27، 28، 29، 30). قد تكون الاحتمالات كثيرة ولا تزال مُجرّد صدفة. ولكننا نحتاج إلى تحديد الرقم الذي يمكننا من خلاله دحض الفرضية الصفرية بثقة. في هذا المثال، هذا الرقم هو 35. سيحتاج الروحاني إلى الحصول على 35 نتيجة صحيحة من مجموعة بطاقات اللعب المكونة من 52 حتى يمكننا دحض الفرضية العدمية بنسبة 99%. كيفية حصولنا بطريقة إحصائية على هذا الرقم لا تهمننا هنا. ولكن المغزى هنا، وبرغم أن الرقم 35 من أصل 52 مرة صائبة لا يبدو صعب المنال، سيكون من المعتاد أن نقول بثقة («بنسبة 99%») أن شيئاً آخر غير الصدفة كان يحدث هنا.

ما عساه أن يكون هذا الشيء؟ قد يكون قوى إدراك خارق، وقد يكون شيئاً آخر. لربما لم تكن ضوابطنا للتجربة صارمة بما فيه الكفاية. ولربما تكون هناك ثمة وسيلة تُسرّب للروحاني معلومات عن لون البطاقات الطبيعية (بدلاً من خارقة) مخفية عنا (كانعكاس وجهة البطاقة على سطح الطاولة)، ولربما يكون الروحاني غشاشاً، ولا نعرف طريقته. لقد رأيت جيمس راندي يقوم بهذه التجربة بالذات مع مجموعة كاملة من بطاقات اللعب. بينما كان الساحر لينارت غرين يجرّك ويخلط البطاقات بيده، ويتلاعب بها لفترة من الزمن كما لو كان ذا إبهام سحري، ثم يشرع في توزيع أربع مجموعات بوكر فائزة أو سلسلة كاملة من كل مجموعة وبالترتيب، وهو معصوب العينين.² لكن راندي وغرين هما ساحران

وما يفعلانه هو مُجرّد خدع سحرية. ولكن، عدم معرفتي بقيامهما بمثل هذه الخدع، لا يجعلها سحرًا حقيقيًا (خوارق)، وحقيقة عدم دراية معظم العلماء بكيفية عمل هذه الحيل السحرية تعني أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة في ضبط تجاربنا عند اختبار قدرات الروحانيين، حتى لو تطلب الأمر إلحاق ساحر لفريق بحثنا. فالحجة من عدم المصادقية إذا لم أتمكن من تفسيرها، فلا بدّ أنها صحيحة لن تصمد طويلًا أمام العلم. حتى مع وجود كل هذه الضوابط، لا يزال اليقين بعيدًا عن العلم. ومع ذلك، تبقى المنهجية العلمية هي أفضل أداة تم ابتكارها للتمييز بين الأنماط الحقيقية والزائفة، وبين الواقع والخيال، وكشف الهراء، ولكن يجب أن نتذكر دائمًا أننا ممكن أن نكون مخطئين. إن دحض الفرضية الصفرية لا يعطينا الضمان الكافي لمعرفة الحقيقة، ومع ذلك لن يجعل ادعاءها كاذبًا. يجب أن نحافظ على عقول منفتحة، لكن ليس لدرجة تفسد أدمغتنا. الحقائق المؤقتة هي أفضل ما يمكننا فعله.

العلم وعبء الإثبات

تعني الفرضية الفرية أيضًا بأن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي بإثبات صحة ادعائه، ولا على المُشكِّك أن يثبت عدم صحة هذا الادعاء. لقد شاركت في برنامج لاري كنعغ على الهواء مرة لمناقشة الأجسام الطائرة المجهولة (المفضل لديه دائمًا)، مع عدة مختصين في الأجسام الطائرة على طاولة واحدة (يبدو بأن نسبة 5:1 صارت هي القاعدة في البرامج التلفزيونية التي تغطي مثل هذه المواضيع). وعادةً ما تفوّت أسئلة لاري بالنسبة لنا نحن المُشكِّكين هذا المبدأ المركزي للعلم. («دكتور شيرمر، هل لديك تفسير لرؤية سيدس لجسم غامض

في الثالثة صباحًا في نووير، أريزونا؟» إن لم يكن لديك، فلا بد أن هذا الجسم كائن فضائي من خارج كوكب الأرض). حسنًا، لا يقع عبء الإثبات على المُتَشَكِّكين لدحض الأجسام الطائرة المجهولة؛ يجب على مدعي الأجسام الطائرة إثبات أنه زائر من خارج كوكب الأرض.

مع ذلك، ورغم أننا لا يمكننا إجراء تجربة محكمة صارمة من شأنها توفير احتمالية احصائية لدحض الفرضية الصفرية القائلة بأن الفضائيين لا يزورون الأرض، غير أن إثباتها أسهل بكثير: أظهر لنا مركبة فضائية غريبة أو فضائيًا من خارج كوكب الأرض. وحتى ذلك الحين، استمر في البحث وارجع إلينا عندما يكون لديك شيء تقدمه. ولسوء حظ المختصين في الاجسام الفضائية المجهولة، فإن العلماء لا يقبلون الصور الباهتة، مقاطع الفيديو المشوشة، والروايات عن الأضواء المخيفة في السماء كدليل قاطع على زيارة الفضائيين. فغالبًا ما يتم فهم الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو بشكل خاطئ، فضلًا عن سهولة التلاعب فيها، بينما أن للأضواء في السماء العديد من التفسيرات المختلفة: التوهجات الجوية، البالونات المضاءة، الطائرات التجريبية، المروحيات، السحب، غاز المستنقعات، أو حتى كوكب الزهرة، والذي سيبدو كضوء ساطع يتبعك فيما لو كنت تقود بطريق سريع بعيدًا على أضواء المدينة. وكذلك، لا تعد الوثائق الحكومية ذات الفقرات المشطوبة بالخط الأسود (محموجة) دليلًا على اتصال الفضائيين، لأننا نعلم أن الحكومات تحتفظ بالأسرار لمجموعة من الأسباب الكثيرة المتعلقة بالدفاع العسكري والأمن القومي. نعم، هذه الحكومات تكذب على مواطنيها، لكن الكذب بشأن (س) لا يجعل (ص) حقيقة.

تستند العديد من الادعاءات من هذا النوع من الأدلة السلبية. من قبيل إن لم يفسر العلم القضية (س)، فتفسيري للقضية (س) هو صحيح بالضرورة. غير صحيح. في العلم، تظل الكثير من الألغاز غير مفسرة حتى تظهر أدلة أخرى، وغالبًا ما تُترك المشكلات دون حل ليوم آخر. أتذكر جيدًا اللغز الكوني الذي برز في أوائل التسعينيات من القرن الماضي بأن ثمة نجومًا أقدم من الكون نفسه الابنة أكبر من الأم! اعتقدت وقتها بأنه قد يكون لدي قصة ساخنة من شأنها أن تكشف عن شيء خاطئ للغاية في النماذج الكونية الحالية لدينا، والتي يمكنني أن أنشر عنها في الأيام الأولى من بدايات نشر مجلة «سكيتك»، فقامت أولاً بسؤال عالم الكونيات في جامعة كالتيك، كيب ثوين، والذي أكد أن التباين كان مجرد مشكلة في التقديرات الحالية لعمر الكون، وأنها مشكلة ستحل نفسها في الوقت المناسب مع توفر المزيد من البيانات وتقنيات التأريخ الأفضل. وفعلت، كما فعلت العديد من المشكلات العلمية في النهاية. في غضون ذلك، من المقبول القول: «أنا لا أعرف»، «أنا لست متأكدًا»، أو حتى «لنتظر ونر».

العلم ومنهجية التقارب

لا تخضع كل الادعاءات للتجارب المختبرية والاختبارات الإحصائية. ثمة العديد من العلوم التاريخية والاستدلالية تتطلب تحليلًا دقيقًا للبيانات، وتقاربًا للأدلة من خطوط متعددة تشير إلى استنتاج لا لبس فيه. وتماثلًا كما يستخدم المحققون تقنية تقارب (تجميع) الأدلة للاستدلال على المرتكب الأرجح للجريمة، يستخدم العلماء هذه الطريقة لاستنتاج التفسير الأكثر احتمالًا لظاهرة معينة. يعيد علماء الكونيات بناء تاريخ الكون من تقارب عدة أدلة من

علم الكونيات، الفلك، الفيزياء الفلكية، المطيافية، النسبية العامة، وميكانيكا الكم. ويعيد الجيولوجيون بناء تاريخ الأرض من تقارب عدة أدلة من الجيولوجيا، الفيزياء الأرضية، والكيمياء الأرضية. ويجمع علماء الآثار تاريخ حضارة من تقارب عدة أدلة لحبوب اللقاح، مدافن الطبخ، قطع الفخار، الأدوات، التحف الفنية، المصادر المكتوبة، والأعمال الفنية الخاصة بكل موقع. ويعيد علماء البيئة بناء تاريخ المناخ من تقارب عدة أدلة من العلوم البيئية، علم الظواهر الجوية، علم الجليديات، الجيولوجيا الكوكبية، الفيزياء الأرضية، الكيمياء، البيولوجيا، والبيئة، وغيرها. بينما يكشف علماء البيولوجيا التطورية ويفسرون تاريخ الحياة من تقارب عدة أدلة للجيولوجيا، علم الحفريات، علم النبات، علم الحيوان، الجغرافيا البيولوجية، وعلم التشريح المقارن، وعلم وظائف الأعضاء، وعلم الجينات، وهكذا دواليك.

ومع أن أغلب هذه العلوم الاستدلالية لا تتناسب مع نموذج التجارب المختبرية، ولكنها يمكن أن تختبر الفرضيات. وبالفعل، يجب على العلماء العاملين في مثل هذه العلوم التاريخية اختبار الفرضيات حتى لا يقعوا في فخ الانحياز التأكيدي، وانحياز الإدراك المتأخر، والكثير من الانحيازات الإدراكية الأخرى التي ستشوش بالتأكيد تفسيراتهم للبيانات. وكما أشار فرانك سولاوي في نهاية أطروحته العلمية حول سيكولوجية التاريخ: «عندما يواجه العقل معلومات أكثر مما يمكنه استيعابه، فإنه يبحث عن أنماط ذات مغزى (وعادة ما تكون مؤكدة لديه). ولذلك، فإننا نميل إلى تحجيم شأن الدليل الذي يتعارض مع توقعاتنا، مما يسبب بإعادة تأكيد نظرتنا الكليّة السائدة». في الواقع،

يقترح سولاوي، بأن تشارلز داروين قد يكون أعظم مؤرخ عاش على مرّ العصور، وذلك لأنه بذل قصارى جهده لاختبار فرضياته حول تاريخ الحياة، وبات أساس عمله الذي بلغ ذروته في «أصل الأنواع»، وأحدث ثورة في مجاله. بل أن داروين وظّف علمه الجديد في تاريخ حياته، كما يوضح سولاوي:

«لقد فهم تشارلز داروين هذا الميل البشري لإعادة تأكيد الوضع الراهن. ففي كتابه «السيرة الذاتية»، دون حقيقة مدى سرعة نسيانه لأي حقيقة تبدو أنها تتعارض مع نظرياته. ولذا فقد جعلها (القاعدة الذهبية) في تدوين المعلومات حتى لا يغفل عنها بنفسه. مثل قاعدة داروين الذهبية، يتغلب اختبار الفرضية على قيود معينة أو اختلافات في كيفية معالجة العقل البشري للمعلومات»³.

العلم ومنهجية المقارنة

كيف تختبر فرضية تاريخية؟ إحدى الطرق هي منهجية المقارنة، والتي استخدمها براءة أستاذ الجغرافيا بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جاريد دايموند في كتابه «أسلحة، جراثيم، وفولاذ»، والذي شرح فيه المعدلات التفاضلية للتطور بين الحضارات حول العالم على مدى 13 ألف عام مضى. ⁴تساءل دايموند، لماذا استعمر الأوروبيون الأمريكتين وأستراليا، بدلاً من استعمار سكان الأمريكتين الأصليين وأستراليا الأصليين لأوروبا؟ رفض دايموند الفرضية القائلة بأن الاختلافات في قدرات الأعراق حالت دون تطوّر بعض المجموعات بأسرع مما في سواها. بدلاً من ذلك، اقترح دايموند نظرية جغرافية-حيوية بتوافر الحبوب والحيوانات المستأنسة لتحفيز تطوير الزراعة،

والتعدين، والكتابة، والمتخصصين غير المنتجين للغذاء، المجتمعات الكبيرة، والبيروقراطيات العسكرية والحكومية، والمكونات الأخرى التي أدت إلى ظهور الثقافات الغربية. بدون هذه النباتات، والحيوانات، وسلسلة من العوامل الأخرى، لا يمكن أن توجد أي من خصائص حضارتنا.

باستخدام منهجية المقارنة، قارن دايموند بين استراليا وأوروبا، ولاحظ أن السكان الأصليين الاستراليين لم يتمكنوا من ربط المحراث، أو امتطاء الكنغر، كما فعل الأوروبيون مع الثور والحصان. كذلك، كانت الحبوب المحلية الأصلية التي يمكن تدجينها قليلة العدد وتقع فحسب في مناطق معينة من العالم التي شهدت ظهور الحضارات الأولى. لقد سمح المحور الشرقي-الغربي لأوراسيا بنشر تلك الحبوب والحيوانات المدجنة، فضلا عن تلاقح المعرفة والأفكار، لذا استفادت أوروبا بزمن مبكر من عملية التدجين. وبالمقارنة، لم يصلح المحور الشمالي-الجنوبي للأميركتين وأفريقيا، والممر الآسيوي بين ماليزيا واستراليا مثل هذا التنقل السلس، وبالتالي، بقيت هذه المناطق غير ملائمة من الناحية الجغرافية-الحيوية للزراعة. وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال التفاعل المستمر مع الحيوانات المدجنة والاختلاط مع شعوب أخرى، طور الأوروبيون/ الآسيويون مناعة ضد أمراض عديدة سببت، عندما نقلوها على شكل جراثيم إلى استراليا والأميركتين، مع أسلحتهم وفولاذهم، إبادة جماعية لم يسبق لها مثل حتى الآن. علاوة على ذلك، وفي أقل من جيل واحد، تعلم السكان الأصليون الاستراليون قيادة الطائرات، وتشغيل أجهزة الحاسوب والقيام بأي شيء يمكن لأي فرد من أصول أوروبية القيام به. في حين، وبالمقارنة، انقرض المزارعون

الأوروبيون ممن وصلوا إلى غرينلاند، بسبب التغييرات في بيئتهم، لا بسبب جيناتهم.

منهجية المقارنة هذه هي نتيجة تجارب التاريخ الطبيعية، والتي أوضح دايموند أمثلة كثيرة منها في كتابه الذي حمل نفس العنوان في عام 2010، بما في ذلك دراسته لمقارنة هايتي وجمهورية الدومينيكان. فكلا البلدين يتقاسمان جزيرة واحدة ولكن بسبب الاختلافات الجيوسياسية انتهى المطاف بإحدهما بفقر مُدقع، بينما ازدهرت الأخرى.⁵ ماذا حدث؟ كانت هذه تجربة طبيعية للحدود، شبيهة بتلك الموجودة في شبه الجزيرة الكورية. لقد أدى رسم الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية في عام 1945 إلى دكتاتورية وفقر بائس في كوريا الشمالية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام 2008 (34, 13 مليار دولار) بنصيب للفرد بلغ \$555 بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي السنوي لكوريا الجنوبية (1, 929 مليار دولار) بنصيب للفرد بلغ \$19295. فكر في مدى اختلاف حياتك إذا كان دخلك السنوي \$555 مقارنة بمبلغ \$19295، لكي تشعر بقوة منهجية المقارنة. الحدود التي تفصل جزيرة هيسبانيولا هي لافتة للنظر: فمن جانب، تجد الأرض الخضراء والغابات. من جانب آخر، ستجد الأرض جافة وخالية من الأشجار. يأتي الطقس المحمل بالمطر من الشرق، ليفرغ حمولته في الجانب الشرقي لجمهورية الدومينيكان من الجزيرة، مما يترك الجانب الغربي لهايتي أكثر جفافاً وأقل خصوبة للتربة الزراعية. أضف لهذا، إزالة الغابات التي أدت لتآكل التربة، وفقدان الأخشاب لاستخدامها في صناعات التشييد ووقود الفحم، وزيادة أحمال الرواسب الثقيلة في الأنهار، وانخفاض حماية مستجمعات الماء، أدت أجمعها لانخفاض

الطاقة الكهرومائية، مما أنشأ حلقة استجابة سلبية ساهمت في التدهور البيئي لهاييتي.

تكشف مقارنة التاريخ السياسي لطرفي الجزيرة عن مجموعة عوامل فعّالة أخرى. استعمر شقيق كريستوفر كولومبوس، بارثولوميو، جزيرة هيسبانيولا عام 1496 لصالح إسبانيا، وأسس عاصمته بسانتو دومينغو على مخرج نهر أوزاما على الجانب الشرقي من الجزيرة. بعد قرنين، في أثناء التوترات بين فرنسا وإسبانيا، منحت معاهدة ريسويك في عام 1697، فرنسا السيادة على النصف الغربي من الجزيرة، وتم إنشاء الحدود بين الجزأين بشكل دائم بموجب معاهدة أرانجويس في عام 1777. ونظرًا لأن فرنسا كانت أغنى من إسبانيا، وكانت العبودية جزءًا لا يتجزأ من اقتصادها، فقد حولت غرب هيسبانيولا إلى مركز تجارة الرقيق بنسبة 85% من العبيد، مقارنة بالنصف الشرقي تحت حكم إسبانيا، حيث كان العبيد يشكلون 10-15% فقط. هذه أعداد مذهلة: حوالي 500000 عبد في الجانب الغربي من الجزيرة مقابل 15000-30000 عبد فقط في الجانب الشرقي. لفترة وجيزة فقط، كانت هاييتي أغنى من جمهورية الدومينيكان، لكن اقتصاد العبيد أدى إلى زيادة الكثافة السكانية بشكل ملحوظ، إلى جانب تعطش فرنسا للأخشاب من الجزيرة، مما أدى إلى إزالة الغابات بسرعة وما تلاه من قذارة بيئية. أضف لذلك، حقيقة أن العبيد في هاييتي طوروا لغتهم الكريولية الخاصة التي لا يتحدثها غيرهم في العالم، مما أدى لعزلها عن التبادل الاقتصادي والثقافي الذي يؤدي للازدهار.

هناك أيضًا اختلاف مقارن آخر ظهر بشكل بارز عندما نال الهاييتيون والدومينيكيون استقلالهم في القرن التاسع عشر. كانت ثورات العبيد في

هايتي عنيفة جداً، وأدى تدخل نابليون لمحاولة استعادة النظام فيها لفقدان ثقة الهايتيين بالأوروبيين. هم لم يرغبوا بأي علاقة تجارية، استثمارات مستقبلية، واردات وصادرات، أو حتى الهجرة والنزوح، وبالتالي لم يتطوروا اقتصادياً. على النقيض، كان استقلال الدومنيكيين غير عنيف نسبياً، ومروا بفترات زمنية متقلبة من الاستقلال والسيطرة من قبل إسبانيا، حتى قررت الأخيرة عام 1865 عدم رغبتها بالسيطرة على هذا الإقليم. في أثناء ذلك، تحدث الدومنيكيون الإسبانية، وطوروا الصادرات، وتاجروا مع الدول الأوروبية، وجذبوا المستثمرين الأوروبيين الألمان والإيطاليين واللبنانيين والنمساويين، الذين ساعدوا في بناء اقتصاد نابض بالحياة. بعدئذ، استسلم كلا البلدين للدكتاتورين في منتصف القرن العشرين. ولكن تضمنت سيطرة رافائيل تروخيو، على جمهورية الدومنيكان، نمواً اقتصادياً هائلاً بسبب حرصه على إثراء نفسه شخصياً، مما أدى لإنشاء صناعة تصديرية حيوية (يمتلك معظمها)؛ وجلب العلماء ومتخصصي البيئة والغابات للمساعدة في الحفاظ على الغابات للاستخدام الشخصي له، وللربح من خلال شركات قطع الأشجار الخاصة به. في حين لم يفعل ديكتاتور هايتي فرانسوا «بابا دوك» دوفالييه، شيئاً من هذا القبيل، وعزل هايتي عن بقية العالم.

إن استخدام منهجية المقارنة مع مثل هذه التجارب الطبيعية للتاريخ، لا تختلف عما يفعله علماء الاجتماع والاقتصاد، مع مقارنة بيانات التجارب الطبيعية للمجتمع. لأننا لا نستطيع إفقار مجموعة من الناس عن قصد، ثم مراقبة كيف ستتغير صحتهم وتعليمهم ومعدلات الجريمة على المدى الطويل. ولكننا نستطيع النظر من حولنا، والبحث

عن الطبقات الفقيرة في المدن الداخلية، ثم نقوم بقياس العوامل المختلفة ونقارنها مع الطبقات الاجتماعية، والاقتصادية الأخرى. هذه العملية هي منهجية علمية صارمة مثلها مثل أي منهجية موجودة في العلوم التجريبية. وبمجرد أن يتم ترسيخ العلم الاستدلالي أو التاريخي من خلال تراكم الأدلة الإيجابية، يصبح علمًا قابلاً للاختبار.

العلم ومبدأ الدليل الايجابي

يستخدم علماء الأحافير وعلماء الأحياء التطورية منهجية التقارب والمقارنة بشكل روتيني لاختبار الفرضيات حول التطور، مما يسفر عن تراكم أدلة إيجابية تدعم نظرية التطور. في المقابل سيحتاج الخلقيون، لدحض نظرية التطور، دحض كل هذه الخطوط المستقلة من الأدلة، فضلاً عن بناء نظرية منافسة يمكن أن تفسر الطبيعة بشكل أفضل من نظرية التطور. ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قاموا باستخدام الأدلة السلبية فقط، على غرار: «إذا لم يتمكن علماء البيولوجيا التطورية من تقديم تفسير طبيعي للقضية (س)، فلا بد أن يكون التفسير الخارق للقضية (س) صحيحاً». ليس هكذا بالمرّة. ينص مبدأ الدليل الإيجابي على أنه يجب أن يكون لديك دليل إيجابي يدعم نظريتك، لا مجرد دليل سلبي ضد النظريات المنافسة.

ينطبق مبدأ الدليل الإيجابي على جميع الادعاءات. المتشككون بهذا المبدأ يذكرون بسكان ولاية ميسوري، المعروفين بتكرار كلمة أرني. حسناً، أرني دليلاً إيجابياً على ادعاءاتك. أرني جثة الوحش ذي القدم الكبيرة. أرني القطع الأثرية من أطلنستس. أرني رباعية تنبئية لنوستراداموس تنبأت بالحرب العالمية الثانية أو أحداث 9/11، قبل

وقوعها (لا بعد وقوعها). أرني الدليل على أن العلاجات البديلة تعمل بنحو أفضل من علاج الغفل (البلاسيبو). أرني فضائياً أو اصطحبني لسفينته. أرني هذا المصمم الذكي. أرني الإله. أرني ذلك وسوف أصدق ادعاءك.

مع ذلك، يتعامل معظم الناس (بما في ذلك العلماء) مع سؤال وجود الإله بشكل منفصل عن كل هذه الادعاءات الأخرى. وهم محقون في فعل ذلك؛ طالما أن هذا الادعاء لا يمكن حتى من حيث المبدأ أن يفحصه العلم. ولكن ماذا سيتبع هذا؟ حسناً، ستكون الادعاءات الدينية قابلة للاختبار، مثل الدعاء والصلاة التي تؤثر إيجابياً على شفاء المرضى! لم لا تُظهر التجارب المحكمة حتى الآن أي فرق بين شفاء المرضى الذين تلقوا صلاة شفائية عن من لم يتلقوا. ما سيغيرني على الاعتقاد بمثل هذا الادعاء، سيكون شيئاً جلياً، كنمو طرف جديد من طرف مبتور. يمكن للبرمائيات أن تفعل ذلك. وعلى وشك أن يفعل علم الطب التجديدي. لذلك لن يكون بالتأكيد عسيراً على إله كُلي القدرة.

العلم والاعتقاد

هنا نحن ذا، نصل لنهاية رحلتنا السردية عن الاعتقاد. وهي في الحقيقة مجرد بداية لفهم جديد لكيفية قيام الدماغ بتوليد الاعتقادات وتعزيزها بعد ذلك كحقائق. من بين العديد من الألغاز التي اكتشفناها، والأسئلة التي حاولنا الإجابة عليها، يبرز إحداها على وجه الخصوص: إن الإنسان العقلاني Homo rationalis - الأنواع البشرية التي تزن بدقة وعناية جميع القرارات من خلال التحليل المنطقي والعقلاني الصارم للبيانات - لا يعد منقرضاً فحسب، بل لربما لم يكن له وجود بالأساس.

فالسيد سبوك ما هو إلا خيال علمي. (*) وهذا شيء جيد، لأن الذين عانوا من تلف في مناطق الدماغ الخاصة بالشبكات العاطفية- وخاصة في النظام الجوفي- يجدون أنه من المستحيل تقريباً أن يأخذوا حتى أبسط القرارات بشأن أكثر الخيارات اليومية بساطة، مثل أي معجون أسنان سيشترونه، على سبيل المثال: مع وجود العديد من العلامات التجارية، الأحجام، المواصفات، والأسعار التي يجب مراعاتها، والتي يمكنها أن تجعلك تقف هناك في ممر المتجر متجمداً، ومتحيراً منطقياً. وهذا هو ما يعرف بالشلل التحليلي. ستكون على الدوام، قفزة عاطفية في الإعتقاد تتجاوز التفكير التعقلي لقضاء يومنا، ناهيك عن اتخاذ القرارات المصيرية في الحياة.

في النهاية، إننا نحاول جميعاً أن نفهم العالم، وقد وهبتنا الطبيعة سيفاً ذا حدين، حد يقطع لصالحك، وآخر يقطع ضدك. في حدّ منه، تكون أدمغتنا من أكثر الآلات معالجة للمعلومات تعقيداً ورقياً في الكون، وهي قادرة على فهم ليس الكون ذاته فحسب، بل أيضاً عملية الفهم ذاتها. في الحد الآخر. نجد من خلال نفس العملية التي تشكل إعتقاداتنا حول الكون وأنفسنا، إننا أكثر قدرة من أي نوع آخر من الكائنات خداعاً للذات بالوهم، في أثناء محاولتنا تجنب خداع الطبيعة لنا. في النهاية أريدُ أن اعتقد. وكذلك أريدُ أن اعرف. الحقيقة غائبة، ولكن العلم يعطينا أفضل أداة لكشفها.

من خلال الصعاب ستصل للنجوم!

(*) أشهر شخصيات سلسلة حرب النجوم، تميزت بتصرفها العقلاني الصارم دون أدنى مراعاة للعواطف البشرية. المترجم

شكر وتقدير

لا يختلف بناء أيّ الكتاب عن بناء أيّ مبنى، حيث سيري جمهور القراء فقط الصرح المكتمل بعد إزالة سقالات البناء وانتقال طاقم العمل لمشاريع أخرى. تم تأسيس وتجميع هذا الكتاب بمساعدة عدد من الأفراد، بدءًا من عملائي، كاتينكا ماتسون وجون بروكمان، وماكس بروكمان، الذين يواصلون معًا المساعدة في تشكيل نوع الكتابة العلمية فيما أسميه العلم التكامليّ، الذي يدمج البيانات والنظرية والسردي في كيان مُوحّد.

شكر خاص إلى سكوت ولفمان وفريقه الطموح لامتلاكهم البصيرة لتسويق العلم والشكوكيّة كشكل من أشكال الترفيه والتعليم. شكرًا أيضًا لستيفن روبن، وبول جولوب، وروبن دينيس الذين أشرفوا على هذا المشروع، وخاصة المحررة العامة، سيرينا جونز، والتي قامت بتنقيح

المخطوطة الأولى، وميشيل دانيال، التي راجعت المخطوطة سطرًا بعد سطر لتمنع عني الكثير من الإحراجات الأدبية من خلال العديد من الاقتراحات الممتازة.

كل التقدير إلى مصممة الكتاب، ميريل سوسمان ليفافي، التي ارتقت تخطيطاتها وتصميماتها لمستوى الأناقة، وإلى ماجي ريتشاردز في المبيعات والتسويق، ونيكول ديوي في الدعاية ونواح أكثر أهمية في عالم نشر الكتب المتغير باستمرار.

أود أيضًا أن أشيد بموظفي مكتب جمعية المتشككين ومجلة الشكّاك، بدءًا من بات لينس، ونيكول ماكولو، وآن إدواردز، ودانييل لوكتون، وويليام بول، وجيم سميث، وجيري فريدمان، وتيريزا ليفيل، بالإضافة إلى كبير المحررين فرانك ميلي، كبار العلماء ديفيد نيديتش، برنارد ليكيند، ليام مكديد، كلوديو ماكون، توماس ماكدونو، محررين مساهمين تيم كالاهاان وهارييت هول وفيل مولي وجيمس راندي؛ مساعد التحرير سارة ميريك؛ المصور ديفيد باتون ومصور الفيديو براد ديفيز.

أود أيضًا أن أشيد بأعضاء مجلس إدارة المجلة: ريتشارد أبانس، وديفيد ألكسندر، والراحل ستيف ألين، وآرثر بنجامين، وروجر بينغهام، ونابليون شاجنون، وكبي سي كول، وجاريد دايموند، وكلايتون ج. دريس، ومارك إدوارد، وجورج فيشبيك، وجريج فوربس، الراحل ستيفن جاي جولد، جون جريبين، ستيف هاريس، ويليام جارفيس، لورانس كراوس، جيرالسد لارو، ويليام مكوماس، جون موسلي، بيل ناي، ريتشارد أولسون، دونالد بروثيرو، جيمس راندي، فنسنت ساريش، أوجيني سكوت، نانسي سيغال، إيلي شنور

وجاي ستيوارت سنلسون وجوليا سويني وفرانك سولاوي وكارول تافريس وستيوارت فيسي. وشكر خاص لبات نيس لتقديم الكثير من الأعمال الفنية للكتاب.

شكر موصول لجهود جمعية المتشككين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بدءًا من سوزان ديفيس وإريك وود وهال ديبي ولوريل أو شامبو وكريستوف كوخ وليونارد ملودينو وشون كارول وكيب ثورن. وبالمثل، فإنني أقدر الدعم المؤسسي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة كليرمونت للدراسات العليا، بالأخص بول زاك، وويندي مارتين، وماري إلين واندرلينج، ولورا بيفين، وتوماس ويليت، وتوماس بورشيردينج، وآرثر دينزاو. وأود أن أشيد بالدعم السخي الذي قدمته جمعية المتشككين من جيروم ف. بروشارت، وتوم جلوفر، وتايسون جاكوبسون، وماثيو دي ماديسون، وشارون إي ماديسون، وتيد أ. سيمون، ودانيال مينديز، وروبرت وماري إنجهان.

أخيرًا، اتقدم بشكر خاص لأولئك الذين يساعدون في كل مستوى من مستويات مؤسستنا: ستيفن أسما، خايمي بوتيرو، جايسون باوز، جان بول بوكيه، آدم كالدويل، بوني كالاهاان، تيم كالاهاان، كليف كابلان، راندي كاسينغهام، شوشانا كوهين، جون كولتر، براد ديفيز، وجانيت درير، وبوب فريدهوفر، ومايكل جيلمور، وتايسون جيلمور، وأندرو هارتر، وديان كنودسون، وجولي.

وأيضًا لأنسى مارييت دي كريستينا وجون ريني من مجلة «سَيَنْتِفِكْ أَمْرِيكان» اللذين يستحقان تقديرًا خاصًا لرعايتهما عمود الشك في المجلة، والذي توثق ثماره كل شهر.

أهديت هذا الكتاب، لديفين زييل شيرمر، وأشكرها على إتاحة الفرصة للتعبير عن الحب غير المشروط ومنح حياتي هدفاً عميقاً لاستمرارية الحياة، مع تذكر دائماً أنه لا يوجد مكان مثل المنزل...!

هوامش الكتاب

Prologue: I Want to Believe

1. «Harris Poll Reveals What People Do and Do Not Believe," Harris, 2009, <http://www.harrisinteractive.com/>.

2. «Three in Four Americans Believe in Paranormal," Gallup, June 16, 2005, <http://www.gallup.com/poll/16915/Three-Four-Americans-Believe-Paranormal.aspx>. Similar percentages of belief were found in this 2005 Gallup Poll:

55 percent	Psychic or spiritual healing
42 percent	Demon possession
41 percent	ESP
37 percent	Haunted houses
31 percent	Telepathy
26 percent	Clairvoyance (know past / predict future)
25 percent	Astrology
21 percent	Psychics are able to talk to the dead

20 percent	Reincarnation
9 percent	Channeling spirits from the other side

3. «Paranormal Beliefs Come (Super)Naturally to Some," Gallup, November 1, 2005, <http://www.gallup.com/poll/19558/Paranormal-Beliefs-Come-SuperNaturally-Some.aspx>.
4. «Britons Report 'Psychic Powers,» BBC News, May 26, 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/5017910.stm.
5. «Americans' Belief in Psychic Paranormal Phenomena Is Up Over Last Decade," Gallup News Service, June 8, 2001.
6. National Science Foundation, Science Indicators Biennial Report, 2002. The section on pseudoscience, «Science Fiction and Pseudoscience," is in chap. 7, «Science and Technology: Public Understanding and Public Attitudes," <http://www.nsf.gov/statistics/seind02/c7/c7h.htm>.
7. W. Richard Walker, Steven J. Hoekstra, and Rodney J. Vogl, «Science Education Is No Guarantee of Skepticism," *Skeptic* 9, no. 3 (2002): 24–25.
8. Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, *The Grand Design* (New York: Bantam Books, 2010), 7.

Chapter 1: Mr. D'Arpino's Dilemma

1. The dialogues in this chapter are from an interview I recorded with Chick on Saturday, October 17, 2009, in person at my home in Altadena, California.
2. David L. Rosenhan, «On Being Sane in Insane Places," *Science* 179 (January 1973): 250–58.
3. The radio interview is on a cassette tape I've had for thirty-five years. Contrary to the expectations of the time that magnetic tape would not last more than two decades, it still sounds crystal clear.

Chapter 2: Dr. Collins's Conversion

1. Francis Collins, *The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief* (New York: Free Press, 2007).
2. Interview conducted by phone on Friday, November 6, 2009.
3. The quote is inscribed on Kant's tomb and comes from his section on the moral law in his 1788 book *Critique of Practical Reason*: «Two things fill the mind with ever new and increasing admiration and awe, the oftener and more steadily we reflect on them: the starry heavens above me and the moral law within me. I do not merely conjecture them and seek them as though obscured in darkness or in the transcendent region beyond my horizon: I see them before me, and I associate them directly with the consciousness of my own existence.» Accessible here: http://www.utsa.utoronto.ca/~sobel/Mystery_Glory/m_gStarry.pdf.
4. Quotes from Collins in this section are from *The Language of God*. Italicized quotes by Collins in the previous and subsequent sections are from my interview with him.

Chapter 3: A Skeptic's Journey

1. See Michael Shermer, *Why Darwin Matters: The Case Against Intelligent Design* (New York: Times Books, 2006). The central tenet of the book, most notably in the chapter on why conservatives and Christians should accept the theory of evolution, is that scientific theories describe the world as it really is, whereas religion describes the world as we would like to make it in terms of improving the human condition.
2. E-mail correspondence, November 22–23, 2009. That last qualifier is vintage Navarick humor. Interestingly, on the matter of internal states and mind, Navarick added: «However, like Skinner, I fully acknowledge the reality of private events ('conscious' experiences) that are directly sensed, like a toothache or internal speech. But I do not see these private

events as adequate explanations of behavior.»

3. See P. Edwards, «Socrates," in *Encyclopedia of Philosophy* (New York: Macmillan, 1967), 7:482.

4. «Books That Made a Difference in Readers' Lives," <http://www.noblesoul.com/ore/books/rand/atlas/faq.html#Q6.4>.

5. Brian Doherty, «She's Back," *Reason*, December 2009, <http://reason.com/archives/200909/11//ayn-rand-is-back>.

6. Jennifer Burns, *Goddess of the Market: Ayn Rand and the American Right* (New York: Oxford University Press, 2009), 286.

7. Nathaniel Branden, *Judgment Day: My Years with Ayn Rand* (Boston: Houghton Mifflin, 1989), 255–56.

8. Galambos never published his long-promised book in his lifetime, so my summary of his theory comes from my own extensive notes from the V-50 class and a series of three-by-five leaflets he printed called «Thrust for Freedom," numbered sequentially and presenting the definitions quoted here. In 1999, Galambos's estate issued volume one of *Sic Itur Ad Astra* (The Way to the Stars), a 942-page tome published by the Universal Scientific Publications Company Inc. Galambos's dream was to be a space entrepreneur and fly customers to the moon. In order to realize this dream he believed that space exploration had to be privatized, which meant that society itself, in its entirety, would have to be privatized.

9. As emblazoned in Latin on a plaque posted at the Panama Canal that also served as the institute's motto: *Aperire Terram Gentibus*.

10. Ludwig von Mises, *Human Action*, 3rd ed. (Chicago: Contemporary Books, 1966), 2.

11. These have never been published, and I have no intention of ever publishing them.

12. Friedrich A. von Hayek, *The Road to Serfdom* (Chicago: University of Chicago Press, 1944); Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960); Henry Hazlitt, *Economics in One Lesson* (New York: Harper and Brothers, 1946); Milton Friedman, *Free to Choose: A Personal Statement* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980).

13. Mises, *Human Action*, 860.

14. Freeman Dyson, «One in a Million," a review of *Debunked! ESP, Telekinesis, and Other Pseudoscience*, by Georges Charpak and Henri Broch, trans. Bart K. Holland, *New York Review of Books* 51, no. 5 (March 25, 2004).

15. I am here paraphrasing a line used by the comedian Bill Maher in his film *Religulous*, who is much funnier than I am when he makes that argument.

Chapter 4: Patternicity

1. Kevin R. Foster and Hanna Kokko, «The Evolution of Superstitious and Superstition-Like Behaviour," *Proceedings of the Royal Society B* 276, no. 1654 (2009): 31–37.

2. William D. Hamilton, «The Evolution of Altruistic Behavior," *American Naturalist* 97 (1963): 354–56; Hamilton, «The Genetical Evolution of Social Behavior," *Journal of Theoretical Biology* 7, no. 1 (1964): 1–52.

3. Michael Shermer, *The Science of Good and Evil* (New York: Times Books, 2003); Shermer, *The Mind of the Market* (New York: Times Books, 2008).

4. Foster and Kokko begin with a slightly different formula than mine— $pb > c$ —where a belief may be held when the probability (p) of the benefit

(b) is greater than the cost (c). For example, believing that the rustle in the grass is a dangerous predator when it is only the wind doesn't cost much, but believing that a dangerous predator is the wind may cost an animal its life. As Foster and Kokko note, we are very poor at estimating such probabilities (p). Since the cost (c) of believing that the rustle in the grass is a dangerous predator when it is just the wind is relatively low compared to the opposite, there would have been a beneficial (b) selection for believing that most patterns are real.

5. B. F. Skinner, «Superstition in the Pigeon," *Journal of Experimental Psychology* 38 (1948): 168–72.

6. Koichi Ono, «Superstitious Behavior in Humans," *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 47 (1987): 261–71.

7. Charles Catania and David Cutts, «Experimental Control of Superstitious Responding in Humans," *Journal of the Experimental Analysis of Behavior* 6, no. 2 (1963): 203–8.

8. Konrad Lorenz, *On Aggression*, trans. Marjorie Kerr Wilson (New York: Harcourt, Brace and World, 1966).

9. Edvard A. Westermarck, *The History of Human Marriage*, 5th ed. (London: Macmillan, 1921); Steven Pinker, *How the Mind Works* (New York: W. W. Norton, 1997).

10. Niko Tinbergen, *The Study of Instinct* (New York: Oxford University Press, 1951).

11. Vincent de Gardelle and Sid Kouider, «How Spatial Frequencies and Visual Awareness Interact During Face Processing," *Psychological Science*, November 2009, 1–9, <http://pss.sagepub.com/content/early/20090956797609354064/11/11/.full.pdf+html>.

For a slightly dissenting view in which facial recognition did not

appear to be processed holistically, see this recent study: Yaroslav Konar, Patrick J. Bennett, and Allison B. Sekuler, «Holistic Processing Is Not Correlated with Face-Identification Accuracy," *Psychological Science*, December 2009, <http://pss.sagepub.com/content/early/20090956797609356508/16/12/.full>.

An article published just before this book went to press argues that the bizarreness of the reversed features is due to differential lighting, whether from the top down or bottom up, which would result in the reversed features showing a different shading than the rest of the face. And yet the effect is still evident in the Obama example I present here. See Zenobia Talati, Gillian Rhodes, and Linda Jeffrey, «Now You See It, Now You Don't: Shedding Light on the Thatcher Illusion," *Psychological Science*, January 2010, <http://pss.sagepub.com/content/early/20100956797609357854/08/01/.full>.

12. Benjamin Libet, «Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action," *Behavior and Brain Sciences* 8 (1985): 529–66.

13. Irenäus Eibl-Eibesfeldt, *Ethology: The Biology of Behavior*, trans. Erich Kinghammer (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970).

14. Paul Ekman, *Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life* (New York: Times Books, 2003).

15. S. Werner and H. Elke, «On the Function of Warning Coloration: A Black and Yellow Pattern Inhibits Prey-Attack by Naive Domestic Chicks," *Behavior Ecology and Sociobiology* 16 (1985): 249.

16. D. W. Pfennig, W. R. Harcombe, and K. S. Pfennig, «Frequency-Dependent Batesian Mimicry," *Nature* 410, no. 323 (March 15, 2001).

17. V. Sourjik and H. C. Berg, «Receptor Sensitivity in Bacterial

- Chemotaxis," Proceedings of the National Academy of Science 99, no. 1 (January 8, 2002): 123–27.
18. Niko Tinbergen, *Animal Behavior* (New York: Time Inc., 1965).
19. Deirdre Barrett, *Supernormal Stimuli: How Primal Urges Overran Their Evolutionary Purpose* (New York: W. W. Norton, 2010).
20. *Ibid.*, 41.
21. *Ibid.*, 122.
22. R. V. Exline and L. C. Winter, «Affection Relations and Mutual Gaze in Dyads," in *Affect, Cognition, and Personality: Empirical Studies*, ed. Silvan S. Tonkin and Carroll E. Inyard (New York: Springer, 1965).
23. J. B. Rotter, «Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of Reinforcement," *Psychological Monographs* 80, no. 1 (1966): 1–28.
24. G. N. Marshall et al., «The Five-Factor Model of Personality as a Framework for Personality-Health Research," *Journal of Personality and Social Psychology* 67, no. 2 (August 1994): 278–86; J. Tobacyk and G. Milford, «Belief in Paranormal Phenomena: Assessment Instrument Development and Implications for Personality Functioning," *Journal of Personality and Social Psychology* 44, no. 5 (May 1983): 1029–37.
25. Bronislaw Malinowski, *Magic, Science, and Religion* (New York: Doubleday, 1954), 139–40.
26. Michael Shermer, *Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Times* (New York: W. H. Freeman, 1997), 295–96.
27. These studies are cited in Jennifer A. Whitson and Adam D. Galinsky, «Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception," *Science* 322 (October 3, 2008): 115–17.

28. Susan Blackmore and Rachel Moore, «Seeing Things: Visual Recognition and Belief in the Paranormal," *European Journal of Parapsychology* 10 (1994): 91–103.
29. J. Musch and K. Ehrenberg, «Probability Misjudgment, Cognitive Ability, and Belief in the Paranormal," *British Journal of Psychology* 93, no. 2 (May 2002): 169–77; Peter Brugger, Theodor Landis, and Marianne Regard, «A ‘Sheep-Goat Effect’ in Repetition Avoidance: Extra-Sensory Perception as an Effect of Subjective Probability?» *British Journal of Psychology* 81 (1990): 455–68.
30. Whitson and Galinsky, «Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception.»
31. Satoshi Kanazawa, «Outcome or Expectancy? Antecedent of Spontaneous Causal Attribution," *Personality and Social Psychology Bulletin* 18, no. 6 (1992): 659–68; B. Weiner, «‘Spontaneous’ Causal Thinking," *Psychological Bulletin* 97, no. 1 (1985): 74–84; H. H. Kelley, *Attribution in Social Interaction* (Morristown, N.J.: General Learning Press, 1971).
32. D. L. Hamilton and S. J. Sherman, «Perceiving Persons and Groups," *Psychological Review* 103, no. 2 (1996): 336–55.
33. This research, and many others like it, are nicely summarized in Ellen Langer’s latest book, *Counterclockwise: Mindful Health and the Power of Possibility* (New York: Ballantine Books, 2009).
34. Association for the Treatment and Training in the Attachment of Children, <http://www.ATTACH.org/>.
35. Jean Mercer, Larry Sarnier, and Linda Rosa, *Attachment Therapy on Trial: The Torture and Death of Candace Newmaker* (New York: Praeger, 2003). See also the Web site for Advocates for Children in Therapy, <http://www.ChildrenInTherapy.org/>.

Chapter 5: Agenticity

1. The concept of agenticity is derived, in part, from what the philosopher Daniel Dennett calls the intentional stance, whereby we predict the actions of others based on what we believe about their intention, although I take it much further. Dennett explains the concept this way: «First you decide to treat the object whose behavior is to be predicted as a rational agent; then you figure out what beliefs that agent ought to have, given its place in the world and its purpose. Then you figure out what desires it ought to have, on the same considerations, and finally you predict that this rational agent will act to further its goals in the light of its beliefs. A little practical reasoning from the chosen set of beliefs and desires will in most instances yield a decision about what the agent ought to do; that is what you predict the agent will do.» Daniel Dennett, *The Intentional Stance* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987).

2. I first introduced the concept of agenticity in my June 2009 column in *Scientific American*.

3. Bruce M. Hood, *Supersense: Why We Believe in the Unbelievable* (New York: HarperCollins, 2009), x.

4. *Ibid.*, 183.

5. *Ibid.*, 213.

6. *Ibid.*, 214.

7. *Ibid.*, 247–48.

8. Michael A. Persinger, *Neuropsychological Bases of God Beliefs* (New York: Praeger, 1987).

9. The show originally aired in 2000–2001. Clips from the series can be accessed on YouTube, keyword Michael Shermer.

10. The television segment on Michael Persinger and my participation

مكتبة
t.me/soramnqraa

- in his experiment can be viewed at <http://www.youtube.com/watch?v=nCVzz96zKA0>.
11. Jon Ronson, *The Men Who Stare at Goats* (London: Picador, 2004).
 12. You can see this and other striking visual and auditory illusions in my TED talk posted at <http://www.skeptic.com/> under «Skepticism 101.» There are entire Web pages dedicated to finding reverse lyrics and words in songs and speeches, for example, <http://www.reversespeech.com/>.
 13. Such auditory priming and illusions have been studied scientifically by University of California–San Diego psychologist Diana Deutsch. For example, a repetitive tape loop of a two-syllable word educes different words and phrases in different people's minds, often depending on what they are thinking about at the moment they hear the repeated syllables. Diana Deutsch, «Musical Illusions," in *Encyclopedia of Neuroscience*, ed. Larry R. Squire (Boston: Elsevier, 2009), 5:1159–67.
 14. Peter Suedfeld and Jane S. P. Mocellin, «The Sensed Presence in Unusual Environments," *Environment and Behavior* 19, no. 1 (January 1987): 33–52.
 15. The complete poem and explanatory notes are available at <http://www.bartleby.com/2011/html>.
 16. John Geiger, *The Third Man Factor: The Secret of Survival in Extreme Environments* (New York: Weinstein Books, 2009).
 17. Quoted in *ibid.*, 84–85. Originally recounted in Charles A. Lindbergh, «33 Hours to Paris," *Saturday Evening Post*, June 6, 1953; and Lindbergh, *The Spirit of St. Louis* (New York: Charles Scribner's Sons, 1953).
 18. Reinhold Messner and Horst Höfler, *Hermann Buhl: Climbing Without Compromise* (Seattle: The Mountaineers, 2000), 150.
 19. Quoted in Geiger, *Third Man Factor*, 175–76.

20. William Laird McKinlay, *The Last Voyage of the Karluk: A Survivor's Memoir of Arctic Disaster* (New York: St. Martin's Press, 1976), 57.
21. James Allan Cheyne, «Sensed Presences in Extreme Contexts: A Review of *The Third Man Factor*," *Skeptic* 15, no. 2 (2009): 68–71.
22. The final ranking was as follows: (8) Hawaii Ironman Triathlon, (7) Badwater Ultramarathon 146-Mile Cross-Country Run, (6) La Traversée Internationale (25-mile swim), (5) Raid Gauloises Wilderness Competition, (4) U.S. Army's Best Ranger Competition, (3) Iditarod sled dog race, (2) Vendée Globe around-the-world sailing race, and (1) Race Across America.
23. I document these experiences, and many others, in Michael Shermer, *Race Across America: The Agonies and Glories of the World's Longest and Cruellest Bicycle Race* (Waco, Tex.: WRS Publishing, 1993).
24. Quoted in Daniel Coyle, «That Which Does Not Kill Me Makes Me Stranger," *New York Times*, February 5, 2006, <http://www.nytimes.com/2006/05/02//sports/playmagazine/05robicpm.html>.
25. Ryan Hudson, «The Iditarod, More Hallucinations Than Burning Man," *SB Nation*, March 16, 2010, <http://www.sbnation.com/2010/1376103/16/3//iditarod-hallucination-2010-lance-mackey-newton-marshall>.
26. Lew Freedman, *Anchorage Daily News*, March 19, 1993, quoted at <http://www.helpsleddogs.org/remarks-mushersmistreatingdogs.htm#hallucinate>.
27. Samuel M. McClure, David I. Laibson, George Loewenstein, and Jonathan D. Cohen, «Separate Neural Systems Value Immediate and Delayed Monetary Rewards," *Science* 306, no. 5695 (October 15, 2004): 503–7.

28. Antonio R. Damasio, *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain* (New York: Putnam, 1994); Ellen Peters and Paul Slovic, «The Springs of Action: Affective and Analytical Information Processing in Choice," *Personality and Social Psychological Bulletin* 26, no. 12 (December 2000): 1465–75; Jon Elster, *Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality* (New York: Cambridge University Press, 1979); Roy F. Baumeister, Todd F. Heatherton, and Dianne M. Tice, *Losing Control: How and Why People Fail at Self-Regulation* (San Diego: Academic Press, 1994); George Loewenstein, «Out of Control: Visceral Influences on Behavior," *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 65, no. 3 (March 1996): 272–92; George F. Loewenstein and Jennifer Lerner, «The Role of Affect in Decision Making," in *Handbook of Affective Sciences*, ed. R. J. Davidson, K. R. Scherer, and H. H. Goldsmith (New York: Oxford University Press, 2003), 619–42.
29. Andy Clark, *Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension* (New York: Oxford University Press, 2008).
30. Peter Brugger and Christine Mohr, «Out of the Body, but Not Out of Mind," *Cortex* 45 (2009): 137–40.
31. A. Newberg, E. D'Aquili, and V. Rause, *Why God Won't Go Away* (New York: Ballantine Books, 2001).
32. V. S. Ramachandran and Eric L. Altschuler, «The Use of Visual Feedback, in Particular Mirror Visual Feedback, in Restoring Brain Function," *Brain* 132, no. 7 (2009): 1693–1710.
33. Rama's TED talk about this research can be viewed here: http://www.ted.com/talks/vilayanur_ramachandran_on_your_mind.html.
34. Michael Gazzaniga, *The Ethical Brain* (New York: Dana Press, 2005), 150.

Chapter 6: The Believing Neuron

1. Richard Dawkins, *The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution* (New York: Houghton Mifflin, 2004), 551–52.
2. There are many excellent books on neuroscience. Two recent ones I consult often are Joseph LeDoux, *Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are* (New York: Viking, 2002); and Christof Koch, *The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach* (Denver: Roberts and Company, 2004).
3. Gabriel Kreiman, Itzhak Fried, and Christof Koch, «Single Neuron Correlates of Subjective Vision in the Human Medial Temporal Lobe," *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 99, no. 12 (June 11, 2002): 8378–83.
4. James Olds and Peter Milner, «Positive Reinforcement Produced by Electrical Stimulation of Septal Area and Other Regions of Rat Brain," *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 47 (1954): 419–27.
5. M. E. Olds and J. L. Fobes, «The Central Basis of Motivation: Intracranial Self-Stimulation Studies," *Annual Review of Psychology* 32 (January 1981): 523–74; M. P. Bishop, S. T. Elder, and R. G. Heath, «Intracranial Self-Stimulation in Man," *Science* 140, no. 3565 (April 26, 1963): 394–96.
6. Morten Kringelbach and Kent C. Berridge, eds., *Pleasures of the Brain* (New York: Oxford University Press, 2010).
7. Personal correspondence, January 10, 2010.
8. Peter Brugger and Christine Mohr, «The Paranormal Mind: How the Study of Anomalous Experiences and Beliefs May Inform Cognitive Neuroscience," *Cortex* 44, no. 10 (November/December 2008): 1291–98.

9. P. Reed, D. Wakefield, J. Harris, J. Parry, M. Cella, and E. Tsakanikos, «Seeing Non-Existent Events: Effects of Environmental Conditions, Schizotypal Symptoms, and Sub-Clinical Characteristics," *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry* 39, no. 3 (September 2008): 276–91.
10. Christine Mohr, Theodor Landis, and Peter Brugger, «Lateralized Semantic Priming: Modulation by Levodopa, Semantic Distance, and Participants' Magical Beliefs," *Neuropsychiatric Disease and Treatment* 2, no. 1 (March 2006): 71–84.
11. Peter Krummenacher, Christine Mohr, Helene Haker, and Peter Brugger, «Dopamine, Paranormal Belief, and the Detection of Meaningful Stimuli," *Journal of Cognitive Neuroscience* 22, no. 8 (August 2010): 1–12.
12. J. K. Seamans and C. R. Yang, «The Principal Features and Mechanisms of Dopamine Modulation in the Prefrontal Cortex," *Progress in Neurobiology* 74, no. 1 (September 2004): 1–58.
13. Carl Sagan, *The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence* (New York: Ballantine Books, 1977).
14. P. Brugger, A. Gamma, R. Muri, M. Schäfer, and K. I. Taylor, «Functional Hemispheric Asymmetry and Belief in ESP: Towards a 'Neuropsychology of Belief,'» *Perceptual and Motor Skills* 77, no. 3 (December 1993): 1299–308.
15. *Ibid.*, 1299.
16. Personal correspondence, January 13, 2010. See also Andrea Marie Kuszewski, «The Genetics of Creativity: A Serendipitous Assemblage of Madness" (METODO Working Papers, no. 58, 2009), <http://ssrn.com/abstract=1393603>.

17. Anna Abraham, Sabine Windmann, Irene Daum, and Onur Güntürkün, «Conceptual Expansion and Creative Imagery as a Function of Psychoticism," *Consciousness and Cognition* 14, no. 3 (September 2005): 520–34.
18. Personal correspondence, January 13, 2010.
19. *Ibid.*
20. Kary Mullis, *Dancing Naked in the Mind Field* (New York: Random House, 1998), 5.
21. As I was finishing up this chapter I saw Kary at the TED 2010 conference and asked his permission to include our exchange, which he kindly granted, adding that my skepticism hadn't fazed his confidence in his beliefs in the least!
22. Michael Shermer, *In Darwin's Shadow: The Life and Science of Alfred Russel Wallace* (New York: Oxford University Press, 2002).
23. The historian of science Richard Milner offers this insight from Wallace that he applied to Mullis: «Alfred Russel Wallace, the great Victorian naturalist and evolutionist, wrote in his 1874 *Defense of Spiritualism* that indeed 'the pure dry air of California' was known to produce 'powerful and ... startling manifestations.'» See Richard Milner, *Darwin's Universe: Evolution from A to Z* (Berkeley: University of California Press, 2009), 309–10. Of course, brain pattern filters have to operate in an environment, and as a native Californian firmly ensconced in L.A., I can attest that this is, indeed, La La Land.
24. M. I. Posner and G. J. DiGirolamo, «Executive Attention: Conflict, Target Detection, and Cognitive Control," in *The Attentive Brain*, ed. Raja Parasuraman (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998).
25. C. S. Carter, T. S. Braver, D. M. Barch, M. M. Botvinick, D. Noll, and

- J. D. Cohen, «Anterior Cingulate Cortex, Error Detection, and the Online Monitoring of Performance," *Science* 280, no. 5364 (1998): 747–49.
26. Daniel H. Mathalon, Kasper W. Jorgensen, Brian J. Roacha, and Judith M. Forda, «Error Detection Failures in Schizophrenia," *International Journal of Psychophysiology* 73, no. 2 (August 2009): 109–17. Although their data showed decreased error detection in schizophrenics compared to healthy subjects, they did not find decreased activity in the ACC of the schizophrenic patients. Some neuroscientists believe that the ACC is involved in a lot of cognition, not just error detection. See M. F. Rushworth, M. E. Walton, S. W. Kennerley, and D. M. Bannerman, «Action Sets and Decisions in the Medial Frontal Cortex," *Trends in Cognitive Science* 8, no. 9 (September 2004): 410–17; M. F. Rushworth, T. E. Behrens, P. H. Rudebeck, and M. E. Walton, «Contrasting Roles for Cingulate and Orbitofrontal Cortex in Decisions and Social Behaviour," *Trends in Cognitive Sciences* 11, no. 4 (April 2007): 168–76.
27. Paul Bloom, *Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human* (New York: BasicBooks, 2004). See also Paul Bloom, *How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like* (New York: W. W. Norton, 2010).
28. «Natural-Born Dualists: A Talk with Paul Bloom," Edge Foundation Inc., May 13, 2004, http://www.edge.org/3rd_culture/bloom04/bloom04_index.html.
29. Oliver Sacks, *The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales* (New York: Summit Books, 1985).
30. Sacks describes this and other hallucinations and their causal explanations in his TED talk available here: http://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds.html.
31. Ibid.

32. Helen L. Gallagher and Christopher D. Frith, «Functional Imaging of 'Theory of Mind,'» *Trends in Cognitive Sciences* 7, no. 2 (February 2003): 77–83.
33. Giacomo Rizzolatti, Luciano Fadiga, Vittorio Gallese, and Leonardo Fogassi, «Premotor Cortex and the Recognition of Motor Actions," *Cognitive Brain Research* 3, no. 2 (March 1996): 131–41.
34. L. Fogassi, P. F. Ferrari, B. Gesierich, S. Rozzi, F. Chersi, and G. Rizzolatti, «Parietal Lobe: From Action Organization to Intention Understanding," *Science* 308, no. 5722 (April 29, 2005): 662–67; V. Gallese, L. Fadiga, L. Fogassi, and G. Rizzolatti, «Action Recognition in the Premotor Cortex," *Brain* 119, no. 2 (1996): 593–609.
35. M. Iacoboni, R. P. Woods, M. Brass, H. Bekkering, J. C. Mazziotta, and G. Rizzolatti, «Cortical Mechanisms of Human Imitation," *Science* 286, no. 5449 (December 24, 1999): 2526–28; G. Rizzolatti and L. Craighero, «The Mirror-Neuron System," *Annual Review of Neuroscience* 27 (July 2004): 169–92.

It should be noted that the activity imaged in such fMRI studies is not the same as the recording of individual neurons in monkeys' brains. As University of Groningen psychologist Christian Keysers explained, «When we record signals from neurons in monkeys, we can really know that a single neuron is involved in both doing the task and seeing someone else do the task. With imaging, you know that within a little box about three millimeters by three millimeters by three millimeters, you have activation from both doing and seeing. But this little box contains millions of neurons, so you cannot know for sure that they are the same neurons—perhaps they're just neighbors.» See Lea Winerman, «The Mind's Mirror," *Monitor on Psychology* 36, no. 9 (October 2005): 48, <http://www.apa.org/monitor/oct05/mirror.html>.

36. Vittorio Gallese and Alvin Goldman, «Mirror Neurons and the Simulation Theory of Mind-Reading," Trends in Cognitive Sciences 2, no. 12 (December 1998): 493–501.
37. L. Fogassi, P. F. Ferrari, B. Gesierich, S. Rozzi, F. Chersi, and G. Rizzolatti, «Parietal Lobe: From Action Organization to Intention Understanding," Science 308 (2005): 662–67.
38. Sam Harris, Sameer A. Sheth, and Marks S. Cohen, «Functional Neuroimaging of Belief, Disbelief, and Uncertainty," Annals of Neurology 63 (2007): 141–47.
39. Sam Harris, Jonas Kaplan, Ashley Curiel, Susan Bookheimer, Marco Iacoboni, and Mark Cohen, «The Neural Correlates of Religious and Nonreligious Belief," PloS One 4, no. 10 (2009): e0007272.
40. Personal correspondence, December 23, 2009.
41. I should note that there are good reasons to be cautious when extrapolating from brain scanning research studies such as those discussed in this book, most notably those employing fMRI scans, for a number of reasons, including five that I outlined in an article for Scientific American Mind (Michael Shermer, «Why You Should Be Skeptical of Brain Scans," Scientific American Mind, October/November 2008, 67–71): (1) The MRI tube is a very unnatural environment; it is claustrophobic, with the subjects' heads locked into place to prevent movement; (2) scans measure blood flow change, not neural activity, and there is a delayed reaction from neuronal firing to blood rushing to the area; (3) the brain scan colors are artificial and exaggerate the differences between activity in one area and surrounding areas, which are often very subtle; (4) brain scan findings are statistical compilations across many subjects, not any one person's brain; and (5) brain areas activate for various reasons. The neuroscientist Russell Poldrack told me: «It is tempting to look at one of

those spots and say 'This is where X happens in your brain,' when in fact that area could be lighting up when involved in all sorts of tasks. Take the right prefrontal cortex that lights up when you do almost any difficult task. One way to think about it is in terms of networks, not modules. When you are engaged in thinking about money, there's a network of several different areas involved in communicating with each other in a particular way. So, the prefrontal cortex may be involved in a lot of different tasks. But in communication with specific other brain networks, it becomes active when engaged in one particular task, such as thinking about money.»

Chapter 7: Belief in the Afterlife

1. Eric Lax, *On Being Funny: Woody Allen and Comedy* (New York: Charterhouse, 1975), 208.
2. Quoted in Garrison Keillor, *A Prairie Home Companion Pretty Good Joke Book* (New York: Highbridge Co., 2001), 13.
3. «Harris Poll Reveals What People Do and Do Not Believe," Harris 2009, <http://www.harrisinteractive.com>. These results confirm those of a 2007 Pew Forum survey showing that 74 percent of Americans believe in heaven with Mormons the largest cohort at 95 percent, black Protestant churchgoers at 91 percent, white Evangelicals at 86 percent, and Muslims (with or without seventy-two virgins) at 85 percent. On the other end of the belief spectrum, not counting atheists, agnostics, and secularists, only 51 percent of Hindus, 46 percent of Jehovah's Witnesses, 38 percent of Jews, and 36 percent of Buddhists believe that they will live on, not just in their apartments (pace Woody Allen), but in some ethereal place beyond their bodies. Tellingly, across the board only 59 percent believe in hell, demonstrating once again the power of wishful thinking. U.S. Religions Landscape Survey, «Summary of

Key Findings," Pew Forum on Religion & Public Life, <http://religions.pewforum.org/pdf/report2religious-landscape-study-key-findings.pdf> (N=35,000). The oddest finding in the Pew survey was that 12 percent of atheists and 18 percent of agnostics said that they believe in heaven and—consistent with the wishful thinking self-serving bias—there were lower percentages for belief in hell (10 percent for atheists, 12 percent for agnostics)! Hope springs eternal.

4. Helen L. Gallagher and Christopher D. Frith, «Functional Imaging of ‘Theory of Mind,’» *Trends in Cognitive Sciences* 7, no. 2 (February 2003): 77.

5. Two recent books that use these lines of evidence are Deepak Chopra, *Life After Death: The Burden of Proof* (New York: Harmony Books, 2006); and Dinesh D’Souza, *Life After Death: The Evidence* (Washington, D.C.: Regnery Press, 2009).

6. Rupert Sheldrake, *A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation* (Los Angeles: J. P. Tarcher, 1981); Sheldrake, *The Presence of the Past: Morphic Resonance and the Habits of Nature* (New York: Harper Collins, 1988).

7. Rupert Sheldrake, *Seven Experiments that Could Change the World: A Do-It-Yourself Guide to Revolutionary Science* (New York: Riverhead Books, 1995).

8. Rupert Sheldrake, *The Sense of Being Stared At: And Other Aspects of the Extended Mind* (New York: Crown, 2003). See also Sheldrake’s Web page experimental protocol, <http://www.sheldrake.org/experiments/olt/start.html>, and http://www.sheldrake.org/experiments/staring/staring_experiment.html.

Sheldrake’s papers on this research, giving the results of thousands of trials published in several journals, are also available in full text versions

at <http://www.sheldrake.org>.

9. http://www.csicop.org/si/show/psychic_staring_effect_an_artifact_of_pseudo_randomization/.

10. Richard Wiseman and Marilyn Schlitz, «Experimenter Effects and the Remote Detection of Staring," *Journal of Parapsychology* 61 (1997): 197–207.

11. The following ratings were made by me from the *Journal of Consciousness Studies* 12, no. 6 (2005), an open peer commentary on «Sheldrake and His Critics: The Sense of Being Glared At.» Sheldrake provided two target articles on which fourteen peers commented. Sheldrake was then given the last word with a concluding article. Commentators, affiliations, and my ratings of their response to Sheldrake's target articles follow. Scale: 1 to 5 (1, critical; 2, mildly critical; 3, neutral; 4, mildly supportive; 5, supportive).

Anthony Atkinson, lecturer in psychology, Durham University: 1

Ian Baker, postgraduate researcher, Koestler Parapsychology Unit, Edinburgh: 4

Susan Blackmore, visiting lecturer, psychology, University of West England: 1

William Braud, professor, Global Programs, Institute of Transpersonal Psychology: 5

Jean Burns, physicist, founding editor of the *Journal of Consciousness Studies*: 2

Roger Carpenter, reader in oculomotor physiology, University of Cambridge: 1

Chris Clarke, visiting professor of applied mathematics, University of Southampton: 3

Ralph Ellis, professor of philosophy, Clark Atlanta University: 1

David Fontana, visiting professor of transpersonal psychology, John Moores University: 5

Christopher French, professor of psychology, University of London: 2

Dean Radin, Institute of Noetic Sciences, president, Parapsychological Association: 5

Marilyn Schlitz, director of research, Institute of Noetic Sciences: 4

Stefan Schmidt, Institute of Environmental Medicine, University Hospital Freiburg: 2

Max Velmans, professor of psychology, University of London: 3

12. Rupert Sheldrake, «Research on the Feeling of Being Stared At," Skeptical Inquirer, March/April 2000, 58–61.

13. Daryl J. Bem and Charles Honorton, «Does Psi Exist? Replicable Evidence for an Anomalous Process of Information Transfer," Psychological Bulletin 115 (1994): 4–18.

14. Ray Hyman, «Anomaly or Artifact? Comments on Bem and Honorton," Psychological Bulletin 115 (1994): 19–24.

15. Julie Milton and Richard Wiseman, «Does Psi Exist? Lack of Replication of an Anomalous Process of Information Transfer," Psychological Bulletin 125, no. 4 (July 1999): 387–91.

16. Daryl J. Bem, «Response to Hyman," Psychological Bulletin 15, no. 1 (1994): 25–27.

17. Provided at Hameroff's Web page: <http://www.quantumconsciousness.org/>.

18. Information about the film may be accessed at <http://www.whatthebleep.com/>.

19. I heard Gell-Mann use this term in the 1980s after he delivered a lecture by this title at Caltech, and it has caught on ever since. Because he earned his Nobel Prize in quantum physics he is eminently qualified to so judge claims made on its behalf.
20. Stuart Hameroff and Roger Penrose, «Orchestrated Reduction of Quantum Coherence in Brain Microtubules: A Model for Consciousness," in *Toward a Science of Consciousness—The First Tucson Discussions and Debates*, ed. S. R. Hameroff, A. W. Kaszniak, and A. C. Scott (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), 507–40.
21. Victor Stenger, *The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology* (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1995).
22. J. E. Whinnery and A. M. Whinnery, «Acceleration-Induced Loss of Consciousness: A Review of 500 Episodes," *Archives of Neurology* 47 (1990): 764–76.
23. K. Augustine, «Near-Death Experiences with Hallucinatory Features," *Journal of Near-Death Studies* 26, no. 1 (2007): 3–31.
24. James E. Whinnery, «Psychophysiologic Correlates of Unconsciousness and Near-Death Experiences," *Journal of Near-Death Studies* 15, no. 4 (1997): 231–58.
25. J. E. Whinnery, «Technique for Simulating G-Induced Tunnel Vision," *Aviation and Space Environmental Medicine* 50 (1979): 1076.
26. David E. Comings, *Did Man Create God? Is Your Spiritual Brain at Peace with Your Thinking Brain?* (Duarte, Calif.: Hope Press, 2008).
27. O. Blanke, S. Ortigue, T. Landis, and M. Seeck, «Neuropsychology: Stimulating Illusory Own-body Perceptions," *Nature* 419 (September 19, 2002): 269–70.
28. Newberg, Aquili, and Rause, *Why God Won't Go Away*.

29. Cosimo Urgesi, Salvatore M. Aglioti, Miran Skrap, and Franco Fabbro, «The Spiritual Brain: Selective Cortical Lesions Modulate Human Self-Transcendence," *Neuron* 65, no. 3 (2010): 309–19.
30. P. V. Lommel, R. V. Wees, V. Meyers, and I. Elfferich, «Near-Death Experience in Survivors of Cardiac Arrest: A Prospective Study in the Netherlands," *Lancet* 358, no. 9298 (2001): 2039.
31. Mark Crisplin, «Near-Death Experiences and the Medical Literature," *Skeptic* 14, no. 2 (2008): 14–15.
32. Marlene Dobkin de Rios, *Hallucinogens: Cross-cultural Perspective* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984).
33. Richard Strassman, *DMT: The Spirit Molecule* (Rochester, Vt.: Park Street Press, 2001).
34. Comings, *Did Man Create God?*, 384–85.
35. For a general discussion of brain-generated psychological states and experiences, see Antonio Damasio, *The Feeling of What Happens: Body, Emotions, and the Making of Consciousness* (London: Vintage, 2000).
36. If PBS's Charlie Rose and his hour-long one-on-one interview style on a minimalist set is on one end of the interview spectrum, and Jerry Springer's circus sideshow is on the other end, Larry King hovers somewhere in the middle ground between salacity and solemnity.
37. All quotes in this section are from the complete transcript of the show available at <http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/091222//lkl.01.html>.
38. Chopra, *Life After Life*, 222–23.
39. *Ibid.*, 223.

Chapter 8: Belief in God

1. D. B. Barrett, G. T. Kurian, and T. M. Johnson, eds., *World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the*

- Modern World, 2 vols. (New York: Oxford University Press, 2001).
2. U.S. Religions Landscape Survey, «Summary of Key Findings.»
 3. Charles Darwin, *The Descent of Man* (London: John Murray, 1871), 2:395.
 4. *Ibid.*, 1:163.
 5. *Ibid.*, 1:166.
 6. Michael Shermer, *How We Believe* (New York: Times Books, 1999).
 7. Donald E. Brown, *Human Universals* (New York: McGraw-Hill, 1991).
 8. Chris Boehm, «Egalitarian Society and Reverse Dominance Hierarchy," *Current Anthropology* 34 (1993): 227–54; Boehm, *Hierarchy in the Forest: Egalitarianism and the Evolution of Human Altruism* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999).
 9. N. G. Waller, B. Kojetin, T. Bouchard, D. Lykken, and A. Tellegen, «Genetic and Environmental Influences on Religious Attitudes and Values: A Study of Twins Reared Apart and Together," *Psychological Science* 1, no. 2 (1990): 138–42.
 10. N. G. Martin, L. J. Eaves, A. C. Heath, R. Jardine, L. M. Feingold, and H. J. Eysenck, «Transmission of Social Attitudes," *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 83 (1986): 4364–68.
 11. L. J. Eaves, H. J. Eysenck, and N. G. Martin, *Genes, Culture and Personality: An Empirical Approach* (London: Academic Press, 1989), 385.
 12. David E. Comings et al., «The DRD4 Gene and Spiritual Transcendence Scale of the Character Temperament Index," *Psychiatric Genetics* 10 (2001): 185–89.
 13. Dean Hamer, *Living with Our Genes: Why They Matter More Than*

You Think (New York: Anchor, 1999).

14. Dean Hamer, *The God Gene: How Faith Is Hardwired into Our Genes* (New York: Anchor, 2005).

15. Scholarly research on religion began in earnest in the late nineteenth century when anthropologists such as Edward Tylor and James Frazer argued that religious belief is an extension of primitive animism and superstitious magic. The psychologist Sigmund Freud viewed it as an obsessional neurosis, or an illusion of the mind. Sociologist Émile Durkheim claimed that religion represents the sacred part of the social structure, in contrast with Karl Marx's theory that it is largely a tool of alienation and an opiate of the masses. The historian of religion Mircea Eliade thought religion to be the most sacred part of the human psyche, while anthropologist E. E. Evans-Pritchard saw religion as society's «construct of the heart," which it needs as much as science's «construct of the mind.» Anthropologist Clifford Geertz believed that religion is a cultural system of symbols that act to empower, give meaning, and provide motivation, whereas the renowned sociologists of religion Rodney Stark and William Bainbridge have suggested that religion is a form of economic exchange for goods and services unavailable through secular sources. See Edward B. Tylor, *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, and Custom* (London: John Murray, 1871); James G. Frazer, *The Golden Bough: A Study in Magic and Religion* (New York: Macmillan, 1924); Sigmund Freud, *The Future of an Illusion*, trans. J. Strachey (New York: Norton, 1927, 1961); Émile Durkheim, *Elementary Forms of the Religious Life*, trans. J. W. Swain (New York: Collier Books, 1912, 1961); Karl Marx, *The Marx-Engels Reader*, ed. R. C. Tucker (New York: W. W. Norton, 1869, 1978); Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane:*

The Nature of Religion, trans. W. R. Trask (New York: Harcourt Brace, 1957); E. E. Evans-Pritchard, *Theories of Primitive Religion* (Oxford, U.K.: Clarendon Press, 1965); Clifford Geertz, «Religion as a Cultural System," in *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, ed. M. Banton (London: Tavistock Press, 1966); Rodney Stark and W. S. Bainbridge, *A Theory of Religion* (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1987).

16. Thomas H. Huxley, *Collected Essays* (New York: D. Appleton and Co., 1894), 5: 237–38.

17. Arthur C. Clarke's third law states «Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.» Clarke's first law: «When a distinguished but elderly scientist states that something is possible he is almost certainly right. When he states that something is impossible, he is very probably wrong.» Clarke's second law: «The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.» Clarke's first law was first published in «Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination," an essay in his 1962 book *Profiles of the Future*. The second law was originally a derivative of the first and it became «Clarke's second law" later, after Clarke proposed the third law in a revised 1973 edition of *Profiles of the Future*. He said, «As three laws were good enough for Newton, I have modestly decided to stop there.»

18. I first proposed Shermer's last law in Michael Shermer, «Shermer's Last Law," *Scientific American*, January 2002, 33. Since I do not believe in naming laws after oneself, as the good book warns: the last shall be first and the first shall be last.

19. Ray Kurzweil, *The Singularity Is Near* (New York: Penguin, 2006). See also <http://singularity.com/>.

20. Daniel G. Gibson et al., «Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome," *Science* 329, no. 5987 (July 2, 2010): 52–56.
21. Michio Kaku, *The Physics of the Impossible: A Scientific Exploration in the World of Phasers, Force Fields, Teleportation, and Time Travel* (New York: Anchor Books, 2009).
22. Michio Kaku, *Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the Cosmos* (New York: Anchor Books, 2007).
23. Walter Isaacson, *Einstein: His Life and Universe* (New York: Simon and Schuster, 2007).
24. *Ibid.*, 291.
25. For an excellent summary of Einstein's religious attitudes and belief in God, see Isaacson, *Einstein*, chap. 17, «Einstein's God.»
26. Isaacson, *Einstein*, 386.
27. *Ibid.*, 388.
28. *Ibid.*, 335.
29. Michael Gilmore, «Einstein's God: Just What Did Einstein Believe About God?» *Skeptic* 5, no. 2 (1997): 62–64, <http://www.theway.com/skeptic/archives50.html>.
30. Read the entire debate here: <http://www.templeton.org/belief/debates.html#groopman>.

Chapter 9: Belief in Aliens

1. You can read the book in its entirety at Joseph P. Firmage, *The Truth* (International Space Sciences Organization, 1999), http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_thetruth.htm.
2. Jon Swartz, «CEO Quits Job Over UFO Views," San Francisco

- Chronicle, January 9, 1999, <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/199909/01//MN19158.DTL>.
3. International Space Sciences Organization, <http://orgs.tigweb.org/103>.
 4. Firmage, Truth, 237.
 5. The Truth, condensed ed., pt. 4, UFOseek, <http://www.ufoseek.org/part4.htm>.
 6. Ibid.
 7. Swartz, «CEO Quits Job.»
 8. Firmage, Truth, pt. 2, «Teachers Have Taught Us.»
 9. Ibid., 229.
 10. Carl Sagan, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark* (New York: Ballantine Books, 1996).
 11. J. A. Cheyne, S. D. Rueffer, and I. R. Newby-Clark, «Hypnagogic and Hypnopompic Hallucinations During Sleep Paralysis: Neurological and Cultural Construction of the Nightmare," *Consciousness and Cognition* 8, no. 3 (1999): 319–37.
 12. Richard J. McNally, Natasha B. Lasko, Susan A. Clancy, Michael L. Macklin, Roger K. Pitman, and Scott P. Orr, «Psychophysiological Responding During Script-Driven Imagery in People Reporting Abduction by Space Aliens," *Psychological Science* 15, no. 7 (2004): 493–97.
 13. Richard McNally, *Remembering Trauma* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003).
 14. Susan A. Clancy, *Abducted: How People Come to Believe They Were Kidnapped by Aliens* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005), 154.
 15. Ibid., 150. See also Gregory L. Reece, *UFO Religion: Inside Flying*

Saucer Cults and Culture (New York: Palgrave, 2007).

16. http://www.youtube.com/watch?v=X2_1DofIVqg.

17. For a highly readable and very entertaining account of people who search for aliens, from goofball fringers to hardcore scientists, see Joel Achenbach, *Captured by Aliens: The Search for Life and Truth in a Very Large Universe* (New York: Simon and Schuster, 1999).

18. The best single-volume summary covering all aspects of the question in a highly readable and yet scholarly treatment is Michael A. G. Michaud, *Contact with Alien Civilizations: Our Hopes and Fears About Encountering Extraterrestrials* (New York: Copernicus Books, 2007).

19. Stephen Webb, *If the Universe Is Teeming with Aliens ... Where Is Everybody? Fifty Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life* (New York: Copernicus Books, 2002).

20. You can watch the video here: <http://www.youtube.com/watch?v=JKAXrmkx12g>.

21. Personal correspondence, August 19, 2009.

22. This progressivist bias, in fact, is pervasive in nearly all evolutionary accounts and is directly challenged by counterfactual thinking. I once explained to my young daughter that polar bears are a good example of a transitional species between land and marine mammals, since they are well adapted for both land and marine environments. But this is not correct. Polar bears are not «becoming" marine mammals. They are not «transitioning" to anything. They are perfectly well adapted for doing just what they do. They may become marine mammals should, say, global warming melt the polar ice caps. Then again, they may just go extinct. In either case, there is no long-term drive for polar bears to progress to anything, since evolution creates immediate adaptations only for local environments. The same applies to our hominid ancestors.

23. Richard G. Klein, *The Human Career: Human Biological and Cultural Origins* (Chicago: University of Chicago Press), 367–493.
24. Richard Leakey, *The Origin of Humankind* (New York: BasicBooks, 1994), 134.
25. Klein, *Human Career*, 441–42.
26. Christopher Wills, *Children of Prometheus* (Reading, Mass.: Perseus Books, 1998), 143–45.
27. Shermer, *How We Believe*.
28. Klein, *Human Career*, 469.
29. Ian Tattersall, «Once We Were Not Alone," *Scientific American*, January 2000, 56–62.
30. Ian Tattersall, *The Fossil Trail: How We Know What We Think About Human Evolution* (New York: Oxford University Press, 1995), 212.
31. Leakey, *Origin of Humankind*, 132.
32. *Ibid.*, 138.
33. *Ibid.*, 20.
34. Tattersall, *Fossil Trail*, 246.
35. George Basalla, *Civilized Life in the Universe: Scientists on Intelligent Extraterrestrials* (New York: Cambridge University Press, 2006), 10–12.
36. Michael Shermer, *The Borderlands of Science: Where Sense Meets Nonsense* (New York: Oxford University Press, 2001).
37. David Swift, *SETI Pioneers: Scientists Talk About Their Search for Extraterrestrial Intelligence* (Tucson: University of Arizona Press, 1990), 57.
38. Frank Drake and Dava Sobel, *Is Anyone Out There? The Scientific*

- Search for Extraterrestrial Intelligence (New York: Delacorte, 1992), 160.
39. David Brin, «Shouting at the Cosmos ... Or How SETI Has Taken a Worrisome Turn into Dangerous Territory," 2006, <http://www.davidbrin.com/>.
40. Michael Crichton, «Aliens Cause Global Warming" (speech at the California Institute of Technology, January 17, 2003), <http://www.crichton-official.com/>.
41. Paul Davies, Are We Alone? Philosophical Implications for the Discovery of Extraterrestrial Life (New York: BasicBooks, 1995), 135.
42. Paul Davies, The Eerie Silence: Renewing Our Search for Alien Intelligence (New York: Houghton Mifflin, 2010), 192–93.
43. Swift, SETI Pioneers, 219.
44. Carl Sagan, Contact (New York: Pocket Books, 1986), 431.
45. Robert Plank, The Emotional Significance of Imaginary Beings: A Study of the Interaction Between Psychopathology, Literature, and Reality in the Modern World (Springfield, Ill.: Thomas, 1968).
46. Basalla, Civilized Life, 14.
47. Steven J. Dick, Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterrestrial Debate from Democritus to Kant (New York: Cambridge University Press, 1982); Dick, The Biological Universe: The Twentieth-Century Extraterrestrial Life Debate and the Limits of Science (New York: Cambridge University Press, 1996).
48. Clancy, Abducted, 154.
49. Michael Shermer, «Deities for Atheists," Science 311 (March 3, 2006): 1244.
50. Personal correspondence, March 10, 2006.

Chapter 10: Belief in Conspiracies

1. Arthur Goldwag, *Cults, Conspiracies, and Secret Societies: The Straight Scoop on Freemasons, the Illuminati, Skull and Bones, Black Helicopters, the New World Order, and Many, Many More* (New York: Vintage Books, 2009).
2. Michael Shermer, *Denying History: Who Says the Holocaust Never Happened and Why Do They Say It?* (Berkeley: University of California Press, 2000).
3. Phil Molé, «911/ Conspiracy Theories: The 911/ Truth Movement in Perspective," eSkeptic, September 11, 2006, <http://www.skeptic.com/eskeptic/0611-09->.
4. This claim is made by Jim Hoffman in his book *Waking Up from Our Nightmare: The 901/11/ Crimes in New York City* (San Francisco: Irresistible/Revolutionary, 2004), and on his Web page, <http://911research.wtc7.net/talks/towers/text/index.html>.
5. Blanchard's entire analysis may be found on the Web site he edits: <http://www.implosionworld.com>.
6. The Web page World for 911 Truth, for example, dedicated an entire section to refuting me: <http://world911truth.org/response-to-michael-shermer/>.
7. My challenge to the 911/ «truthers" and their response can be found here: <http://trueslant.com/michaelshermer/2009911/28/12/-truthers-foiled-by-1225-attack/#comments>.

Chapter 11: Politics of Belief

1. John T. Jost, Jack Glaser, Arie W. Kruglanski, and Frank J. Sulloway, «Political Conservatism as Motivated Social Cognition," *Psychological Bulletin* 129, no. 3 (2003): 339–75.

2. «Is Conservatism a Mild Form of Insanity?» Psychology Today, September 6, 2008, <http://www.psychologytoday.com/blog/genius-and-madness/200809/is-political-conservatism-mild-form-insanity>.
3. Julian Borger, «Study of Bush's Psyche Touches a Nerve," Guardian, August 13, 2003, <http://www.guardian.co.uk/world/2003/aug/13/usa.redbox>.
4. Jonathan Haidt, «What Makes People Vote Republican?» Edge Foundation Inc., September 9, 2008, http://www.edge.org/3rd_culture/haidt08/haidt08_index.html.
5. Arthur C. Brooks, Who Really Cares? The Surprising Truth About Compassionate Conservatism (New York: BasicBooks, 2007).
6. Daniel B. Klein and Charlotta Stern, «Professors and Their Politics: The Policy Views of Social Scientists," Critical Review 17, no. 3-4, 257-304.
7. Stanley Rothman, S. Robert Lichter, and Neil Nevitte, «Politics and Professional Advancement Among College Faculty," Forum, 2005, <http://www.cmpa.com/documents/05,03,29.Forum.Survey.pdf>.
8. John McGinnis, Matthew A. Schwartz, and Benjamin Tisdell, «The Patterns and Implications of Political Contributions by Elite Law School Faculty," Georgetown Law Journal 93 (2005): 1167-1212.
9. Tim Groseclose and Jeffrey Milyo, «A Measure of Media Bias," Quarterly Journal of Economics, November 2005, 1191-1237.
10. Donald Green, Bradley Palmquist, and Eric Schickler, Partisan Hearts and Minds: Political Parties and the Social Identities of Voters (New Haven: Yale University Press, 2002).
11. Jonathan Haidt, «The Moral Emotions," in Handbook of Affective Sciences, ed. R. J. Davidson, K. Scherer, and H. H. Goldschmidt (New

York: Oxford University Press, 2003).

12. Jonathan Haidt, «The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment," *Psychological Review* 108 (2001): 814–34.

13. Ibid. See also F. Cushman, L. Young, and M. Hauser, «The Role of Conscious Reasoning and Intuition in Moral Judgment: Testing Three Principles of Harm," *Psychological Science* 17, no. 12 (2006): 1082–89; and Moral Foundations Theory, <http://www.moralfoundations.org/>.

14. Ernst Fehr and Simon Gächter, «Altruistic Punishment in Humans," *Nature* 415 (2002): 137–40. See also R. Boyd and P. J. Richerson, «Punishment Allows the Evolution of Cooperation (Or Anything Else) in Sizable Groups," *Ethology and Sociobiology* 13 (1992): 171–95.

15. I outline this history and develop a theory around it in Shermer, *Science of Good and Evil*.

16. For an excellent summary of the evidence for our tribal nature and what we can do about it, see David Bereby, *Us and Them: The Science of Identity* (Chicago: University of Chicago Press, 2005).

17. L. J. Eaves, H. J. Eysenck, and N. G. Martin, *Genes, Culture and Personality: An Empirical Approach* (London: Academic Press, 1989). The correlation coefficient was .62. Squaring this number gives us an estimate of the percentage of variance accounted for by genetics, which is .384, or roughly 40 percent with error variance.

18. Thomas Sowell, *A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles* (New York: BasicBooks, 1987), 24–25.

19. Steven Pinker, *The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature* (New York: Viking, 2002), 290–91.

20. I present this data in much greater detail in two of my books: *The*

Science of Good and Evil and The Mind of the Market.

21. James Madison, «The Federalist No. 51: The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments," Independent Journal, February 6, 1788.

22. Abraham Lincoln, «First Inaugural Address," March 4, 1861, Bartleby.com, <http://www.bartleby.com/124/pres31.html>.

23. I just made up the word idealpolitik, but a quick Google search shows me that it is not original. Alas.

24. John Stuart Mill, *On Liberty* (New York: Penguin Books, 2006), 13.

25. *Ibid.*, 7.

26. Timothy Ferris, *The Science of Liberty: Democracy, Reason, and the Laws of Nature* (New York: Harper, 2010), 262. This is an excellent treatise on the relationship of science and society.

27. Personal correspondence, March 18, 2010.

28. Ed Husain, *The Islamist: Why I Joined Radical Islam in Britain, What I Saw Inside, and Why I Left* (New York: Penguin, 2008).

29. Quoted in Marc Erikson, «Islamism, Fascism, and Terrorism," *Asia Times*, November 5, 2002, http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/DK05Ak01.html.

30. Personal correspondence, March 18, 2010.

31. David Frum and Richard Perle, *An End to Evil: How to Win the War on Terror* (New York: Random House, 2004).

Chapter 12: Confirmations of Belief

1. Leonard Mlodinow, *The Drunkard's Walk: How Randomness Rules Our Lives* (New York: Vintage, 2009), 176–79.

2. Raymond Nickerson, «Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon

- in Many Guises," *Review of General Psychology* 2, no. 2 (1998): 175–220.
3. Mark Snyder, «Seek and Ye Shall Find: Testing Hypotheses About Other People," in *Social Cognition: The Ontario Symposium on Personality and Social Psychology*, ed. E. T. Higgins, C. P. Heiman, and M. P. Zanna (Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1981), 277–303.
 4. John M. Darley and Paget H. Gross, «A Hypothesis-Confirming Bias in Labeling Effects," *Journal of Personality and Social Psychology* 44 (1983): 20–33.
 5. Bonnie Sherman and Ziva Kunda, «Motivated Evaluation of Scientific Evidence" (paper presented at the annual meeting of the American Psychological Society, Arlington, Va., 1989).
 6. Deanna Kuhn, «Children and Adults as Intuitive Scientists," *Psychological Review* 96 (1989): 674–89.
 7. Deanna Kuhn, Michael Weinstock, and Robin Flaton, «How Well Do Jurors Reason? Competence Dimensions of Individual Variation in a Juror Reasoning Task," *Psychological Science* 5 (1994): 289–96.
 8. D. Westen, C. Kilts, P. Blagov, K. Harenski, and S. Hamann, «The Neural Basis of Motivated Reasoning: An fMRI Study of Emotional Constraints on Political Judgment During the U.S. Presidential Election of 2004," *Journal of Cognitive Neuroscience* 18 (2006): 1947–58.
 9. Baruch Fischhoff, «For Those Condemned to Study the Past: Heuristics and Biases in Hindsight," in Daniel Kahneman, Paul Slovic, and Amos Tversky, *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases* (New York: Cambridge University Press, 1982), 335–51.
 10. John C. Zimmerman, «Pearl Harbor Revisionism," *Intelligence and National Security* 17, no. 2 (2002): 127–46.

11. Philip Tetlock, *Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know?* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005).
12. Geoffrey Cohen, «Party Over Policy: The Dominating Impact of Group Influence on Political Beliefs," *Journal of Personality and Social Psychology* 85 (2003): 808–82.
13. In Carol Tavriss and Elliot Aronson, *Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts* (New York: Mariner Books, 2008), 130–32. See also the Innocence Project, <http://www.innocenceproject.org/>.
14. M. Ross and F. Sicoly, «Egocentric Biases in Availability and Attribution," *Journal of Personality and Social Psychology* 37 (1979): 322–36; R. M. Arkin, H. Cooper, and T. Kolditz, «A Statistical Review of the Literature Concerning the Self-serving Bias in Interpersonal Influence Situations," *Journal of Personality* 48 (1980): 435–48; M. H. Davis and W. G. Stephan, «Attributions for Exam Performance," *Journal of Applied Social Psychology* 10 (1980): 235–48. For a general summary of the attribution bias see Carol Tavriss and Carole Wade, *Psychology in Perspective*, 2nd ed. (New York: Longman/Addison Wesley, 1997).
15. R. E. Nisbett and L. Ross, *Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgment* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980).
16. Preliminary results of our study were originally published in Shermer, *How We Believe*.
17. The full data set and analysis will be published in Michael Shermer and Frank J. Sulloway, «Religion and Belief in God: An Empirical Study.» In preparation.
18. Lisa Farwell and Bernard Weiner, «Bleeding Hearts and the Heartless: Popular Perceptions of Liberal and Conservative Ideologies," *Personality*

and Social Psychology Bulletin 26, no. 7 (2000): 845–52.

19. Costs, deaths, casualties of Iraq war: «Home and Away: Iraq and Afghanistan War Casualties," CNN, <http://www.cnn.com/SPECIALS/2003/iraq/forces/casualties/>; Bush quote: <http://mediamatters.org/research/200612220015>.

20. William Samuelson and Richard Zeckhauser, «Status Quo Bias in Decision Making," Journal of Risk and Uncertainty 1 (1988): 7–59.

21. Samuelson and Zeckhauser, «Status Quo Bias in Decision Making"; Daniel Kahneman, J. L. Knetsch, and Richard H. Thaler, «Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias," Journal of Economic Perspectives 5, no. 1 (1991): 193–206; E. J. Johnson, J. Hershey, J. Meszaros, and H. Kunreuther, «Framing, Probability Distortions, and Insurance Decisions," Journal of Risk and Uncertainty 7 (1993): 35–51.

22. Richard Thaler, Daniel Kahneman, and Jack Knetsch, «Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coarse Theorem," Journal of Political Economy, December 1990, 1325–48.

23. Amos Tversky and Daniel Kahneman, «The Framing of Decisions and the Psychology of Choice," Science 211 (1981): 453–58; Tversky and Kahneman, «Rational Choice and the Framing of Decisions," Journal of Business 59, no. 4 (1986): 2; B. De Martino, D. Kumaran, B. Seymour, and R. S. Dolan, «Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain," Science 313 (2006): 684–87.

24. Amos Tversky and Daniel Kahneman, «Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability," Cognitive Psychology 5 (1973): 207–32.

25. B. Combs and P. Slovic, «Newspaper Coverage of Causes of Death," Journalism Quarterly 56 (1979): 837–43.

26. Barry Glassner, *The Culture of Fear: Why Americans Are Afraid of the Wrong Things* (New York: BasicBooks, 1999).
27. Amos Tversky and Daniel Kahneman, «Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability," in Kahneman, Slovic, and Tversky, *Judgment Under Uncertainty*, 163.
28. Amos Tversky and Daniel Kahneman, «Extension Versus Intuitive Reasoning: The Conjunction Fallacy in Probability Judgment," *Psychological Review* 90 (1983): 293–315.
29. Daniel J. Simons and Christopher Chabris, «Gorillas in Our Midst: Sustained Inattentional Blindness for Dynamic Events," *Perception* 28 (1999): 1059–74. You can watch the video clip at http://viscog.beckman.uiuc.edu/djs_lab/.
30. Emily Pronin, D. Y. Lin, and L. Ross, «The Bias Blind Spot: Perceptions of Bias in Self Versus Others," *Personality and Social Psychology Bulletin* 28 (2002): 369–81.
31. Peter Brugger and Kirsten I. Taylor, «ESP: Extrasensory Perception or Effect of Subjective Probability?» *Journal of Consciousness Studies* 10 (2003): 221–46. Brugger and Taylor demonstrate, in their words: «(1) as human subjects' guesses are highly nonrandom and (2) as no finite sequence of target alternatives is free of bias, above-chance matching of guesses to targets simply reflects the amount of sequential information common to both target and guess sequences.»
32. Robert R. Coveyou, «Random Generation Is Too Important to Be Left to Chance," *Applied Mathematics* 3 (1969): 70–111.

Chapter 13: Geographies of Belief

1. John K. Wright, «Terra Incognita: The Place of the Imagination in Geography," *Annals of the Association of American Geographers* 37, no. 1 (1947): 1–15.
2. William D. Phillips and Carla Rahn Phillips, *The Worlds of Christopher*

Columbus (New York: Cambridge University Press, 1992).

3. Christopher Columbus, *The Four Voyages: Being His Own Log-Book, Letters and Dispatches with Connecting Narratives*, ed. and trans. J. M. Cohen (New York: Penguin Classics, 1992).

4. Peter C. Mancall, *Travel Narratives from the Age of Discovery: An Anthology* (New York: Oxford University Press, 2006); Ronald S. Love, *Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415–1800* (New York: Greenwood Press, 2006).

5. Nicholas Thomas, *Cook: The Extraordinary Voyages of Captain James Cook* (New York: Walker and Company, 2004).

6. Quoted in Giorgio de Santillana, *The Crime of Galileo* (New York: Time Inc., 1962), 28.

7. Quoted in Mario Biagioli, *Galileo Courtier: The Practice of Science in the Culture of Absolutism* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 236.

8. Quoted in De Santillana, *Crime of Galileo*.

9. For a recounting of Galileo's trials and tribulations with the church, see Richard Olson, *Science Deified and Science Defied* (Berkeley: University of California Press, 1982); and A. C. Crombie, *Augustine to Galileo* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979).

10. Quoted in Maurice Finocchiaro, ed. and trans., *The Galileo Affair: A Documentary History* (Berkeley: University of California Press, 1989).

11. Quoted in De Santillana, *Crime of Galileo*, 312.

12. Ronald Numbers, ed., *Galileo Goes to Jail: And Other Myths About Science and Religion* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009).

13. Additional scholarly works on Galileo, the trial, and his relationship with the church include: Rivka Feldhay, *Galileo and the Church* (New

York: Cambridge University Press, 1995); Annibale Fantoli, Galileo: For Copernicanism and for the Church (Vatican City: Vatican Observatory Publications, 2003); William R. Shea and Mariano Artigas, Galileo in Rome (New York: Oxford University Press, 2003); Ernan McMullin, ed., The Church and Galileo (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2005); Mario Biagioli, Galileo's Instruments of Credit (Chicago: University of Chicago Press, 2006); and Richard J. Blackwell, Behind the Scenes at Galileo's Trial (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2006).

14. Pope John Paul II, «Fidei Depositum," L'Osservatore Romano 44, no. 1264 (November 4, 1992).

15. Quoted in Edwin Arthur Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Science (New York: Doubleday, 1954), 83.

16. Quoted in I. Bernard Cohen, Revolution in Science (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985).

17. Richard Feynman, quoted in «The Best Mind Since Einstein," Nova, WGBH Boston, 1993.

18. J. Stannard, «Natural History," in David Lindberg, ed., Science in the Middle Ages (Chicago: University of Chicago Press, 1978).

19. Allen Debus, Man and Nature in the Renaissance (New York: Cambridge University Press, 1978).

20. Francis Bacon, Novum Organum (1620), in E. A. Burtt, ed., The English Philosophers from Bacon to Mill (New York: Random House, 1939).

21. Ibid.

22. John F. W. Herschel, Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy (London: Longmans, Rees, Orme, Brown and Green, 1830);

William Whewell, *The Philosophy of the Inductive Sciences* (London: J. W. Parker, 1840); John Stuart Mill, *A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of the Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation* (London: Longmans, Green, 1843).

23. Stephen Jay Gould, «The Sharp-Eyed Lynx, Outfoxed by Nature," *Natural History*, May 1998, 16–21, 70–72.

24. Quoted in Gould, «Sharp-Eyed Lynx," 19, translation by Gould.

25. Edward R. Tufte, *Beautiful Evidence* (Cheshire, Conn.: Graphics Press, 2006).

26. Edward R. Tufte, *Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative* (Cheshire, Conn.: Graphics Press, 1997), 106–8.

27. Gould, «Sharp-Eyed Lynx," 19.

Chapter 14: Cosmologies of Belief

1. Thomas Wright, *An Original Theory; or, New Hypothesis of the Universe* (London: H. Chapelle, 1750).

2. Immanuel Kant, *Universal Natural History and Theory of the Heavens*, trans. W. Hastie (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1969), 61–64.

3. Marcia Bartusiak, *The Day We Found the Universe* (New York: Pantheon Books, 2009); Gale E. Christianson, *Edwin Hubble: Mariner of the Nebulae* (Chicago: University of Chicago Press, 1995); Timothy Ferris, *Coming of Age in the Milky Way* (New York: Harper Perennial, 1988).

4. Charles Messier, *Catalogue des Nébuleuses et Amas d'Étoiles Observées à Paris* (Paris: Imprimerie Royal, 1781).

5. William Herschel, «On the Construction of the Heavens," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 75 (1785): 213–66.

6. William Herschel, «On Nebulous Stars, Properly So Called," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 81 (1791): 71–78.
7. William Herschel, «Catalogue of a Second Thousand of New Nebulae and Clusters of Stars; with a Few Introductory Remarks on the Construction of the Heavens," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 79 (1789): 212–55.
8. Earl of Rosse, «Observations on the Nebulae," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 140 (1850): 499–514.
9. John P. Nichol, *The Stellar Universe* (Edinburgh: John Johnstone, 1848).
10. William Huggins and Lady Huggins, *The Scientific Papers of Sir William Huggins* (London: Wesley and Son, 1909), 106.
11. Agnes M. Clerke, *The System of the Stars* (London: Longmans, Green, and Co., 1890). A decade later Clerke further reinforced the nebular hypothesis in Agnes M. Clerke, *A Popular History of Astronomy During the Nineteenth Century* (London: Adam and Charles Black, 1902).
12. Arthur C. Clarke, «Hazards of Prophecy: The Failure of Imagination," in *Profiles of the Future: An Enquiry into the Limits of the Possible* (New York: Harper and Row, 1962), 14. But note as well, Isaac Asimov's corollary to Clarke's law: «When, however, the lay public rallies round an idea that is denounced by distinguished but elderly scientists and supports that idea with great fervor and emotion—the distinguished but elderly scientists are then, after all, probably right.»
13. Edward A. Fath, «The Spectra of Some Spiral Nebulae and Globular Star Clusters," *Lick Observatory Bulletin* 149 (1908): 71–77.

14. I am grateful to the current director of the Lick Observatory, Michael Bolte, along with the astronomer Remington Stone, for a personally guided tour of the observatory and telescopes, along with a colorful narrative history of the construction, development, and history of this historic monument to science.
15. Quoted in Robert Smith, *The Expanding Universe* (New York: Cambridge University Press, 1982), 43.
16. A. C. D. Crommelin, «Are the Spiral Nebulae External Galaxies?» *Journal of the Royal Astronomical Society of Canada* 12 (1918): 46.
17. Vesto Slipher, «Spectrographic Observations of Nebulae," *Popular Astronomy* 23 (1915): 21–24.
18. From a letter dated June 8, 1921, Harvard University Archives, quoted in Bartusiak, *Day We Found the Universe*, 164.
19. Logbook, 100-inch Reflector, Box 29, 156. Quoted in Christianson, *Edwin Hubble*, 158.
20. Quoted in Christianson, *Edwin Hubble*, 159.
21. Quoted in Katherine Haramundanis, ed., *Cecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and Other Recollections* (New York: Cambridge University Press, 1984), 209.
22. Quoted in Christianson, *Edwin Hubble*, 161.
23. Stenger has made this and similar arguments for the natural origin of the universe in several of his excellent books. See, for example, Victor Stenger, *The New Atheism* (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 2009); Stenger, *God: The Failed Hypothesis* (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 2008); and Stenger, *Quantum Gods: Creation, Chaos, and the Search for Cosmic Consciousness* (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 2009).
24. Einstein solved this problem through his theory of relativity by

demonstrating that space objects such as stars distort the space-time around them—planets are not «attracted" to the star because of a mysterious force called «gravity»; planets «fall" around the star by moving through the curved space-time around it.

25. Martin Rees, *Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe* (New York: BasicBooks, 2000).

26. John D. Barrow and Frank Tipler, *The Anthropic Cosmological Principle* (New York: Oxford University Press, 1988), vii.

27. Philosopher Robert Lawrence Kuhn outlined the problem and at least twenty-seven different solutions to it in a brilliantly executed article: «Why This Universe? Toward a Taxonomy of Possible Explanations," *Skeptic* 13, no. 3 (2007): 28–39.

28. John Barrow and John Webb, «Inconstant Constants," *Scientific American*, June 2005, 57–63.

29. Sean Carroll, *From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time* (New York: Dutton/Penguin, 2010), 50.

30. Martin J. Rees, *Before the Beginning: Our Universe and Others* (New York: Perseus Books, 1998); Rees, *Our Cosmic Habitat* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2004); Rees, «Exploring Our Universe and Others," *Scientific American*, December 1999; John Leslie, *Universes* (London: Routledge, 1989).

31. Carroll, *From Eternity to Here*, 51, 64.

32. Paul J. Steinhardt and Neil Turok, «A Cyclic Model of the Universe," *Science* 296, no. 5572 (May 2002): 1436–39.

33. Alan Guth, «The Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems," *Physical Review D* 23, no. 2 (1981): 347; Guth, *The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of*

Cosmic Origins (Boston: Addison-Wesley, 1997); Andrei Linde, «The Self-Reproducing Inflationary Universe," *Scientific American*, November 1991, 48–55; Linde, «Current Understanding of Inflation," *New Astronomy Reviews* 49 (2005): 35–41; Alex Vilenkin, *Many Worlds in One: The Search for Other Universes* (New York: Hill and Wang, 2006).

34. Justin Khoury, Burt A. Ovrut, Paul J. Steinhardt, and Neil Turok, «Density Perturbations in the Ekpyrotic Scenario," *Physical Review D* 66, no. 4 (2002): 046005; Jeremiah P. Ostriker and Paul Steinhardt, «The Quintessential Universe," *Scientific American*, January 2001, 46–53.

35. Raphael Bousso and Joseph Polchinski, «The String Theory Landscape," *Scientific American*, September 2004.

36. Victor Stenger, *The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology* (Buffalo, N.Y.: Prometheus, 1995); Stenger, «Is the Universe Fine-Tuned for Us?» in *Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism*, ed. Matt Young and Taner Edis (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2004).

37. Hugh Everett, «‘Relative State’ Formulation of Quantum Mechanics," *Reviews of Modern Physics* 29, no. 3 (1957): 454–62, reprinted in *The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics*, ed. B. S. DeWitt and N. Graham (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1973), 141–49; John Archibald Wheeler, *Geons, Black Holes & Quantum Foam* (New York: W. W. Norton, 1998), 268–70.

38. Stephen Hawking, «Quantum Cosmology," in Stephen Hawking and Roger Penrose, *The Nature of Space and Time* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1996), 89–90.

39. Roger Penrose, *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe* (New York: Knopf, 2005), 726–32, 762–65.

40. Stephen Hawking, «The Future of Theoretical Physics and

Cosmology: Stephen Hawking 60th Birthday Symposium" (lecture at the Centre for Mathematical Sciences, Cambridge, U.K., January 11, 2002).

41. Lee Smolin, *The Life of the Cosmos* (New York: Oxford University Press, 1997). See also Quentin Smith, «A Natural Explanation of the Existence and Laws of Our Universe," *Australasian Journal of Philosophy* 68 (1990): 22–43. For an elegant summary see James Gardner, *Biocosm* (Maui, Hi.: Inner Ocean Publishing, 2003).

42. Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, *The Grand Design* (New York: Bantam Books, 2010), 6–9, 46, 75, 83, 136, 179–80.

Epilogue: The Truth Is Out There

1. Thanks to Arthur Benjamin, professor of mathematics at Harvey Mudd College and the famous mathemagician, for this calculation. Art recommends this Web page for such calculations (where $N = 52$ and $p = 0.5$): <http://www.stat.tamu.edu/~west/applets/binomialdemo.html>.

2. «Lennart Green Does Close-up Card Magic," TED, February 2005, http://www.ted.com/talks/lang/eng/lennart_green_does_close_up_card_magic.html.

3. Frank J. Sulloway, *Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative Lives* (New York: Pantheon Books, 1996), 336.

4. Jared Diamond, *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies* (New York: W. W. Norton, 1997).

5. Jared Diamond, *Natural Experiments of History* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2010), 120–29.

6. To the stars with difficulty. Sometimes rendered *Per aspera ad astra*. The phrase originated with the Roman poet Seneca the Younger and was made famous on a plaque honoring the Apollo 1 astronauts who perished in a fire on the launchpad at Cape Canaveral.

نبذة عن المؤلف

مايكل شيرمر

دكتور في علم النفس، مؤسس مجلة الشكاك، وزميل رئاسي في جامعة تشابمان حيث يدرس مساق الشكوكية 101. يكتب منذ 18 عامًا عامودًا في مجلة ساينتفك أمريكان، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا: «لماذا يعتقد الناس بأشياء غريبة»، «لماذا داروين مهم»، «علم الخير والشر»، «عقل السوق»، وحديثًا «أعطِ الشيطان حقه: تأملات علمي إنساني».

مكتبة

t.me/soramnqraa

رَبَاب ع. خَاجَة

(مُترجم أول)

خريجة كلية الهندسة الكهربائية، تخصص المجالات الكهر ومغناطيسية بجامعة تنسي، أمريكا. عملت كمهندس في الدائرة الهندسية قسم التطوير التقني لطائرات الخطوط الجوية الكويتية، وتدرجت بالمناصب بعد ذلك بوزارة الأشغال العامة بالكويت: مدير مركز المعلومات الآلي، مدير تخطيط الطرق، مدير التخطيط العام، مدير مكتب الوكيل، مستشار هندسي في مكتب الوكيل قبل التقاعد والتنقل بالحياة بين أمريكا والكويت. والآن هي عضو فعال في: جمعية المهندسين الكويتية (مدى الحياة)، جمعية الليبراليين، جمعية العلمانيين في أريزونا، وعضو مجلس إدارة في جمعية الفكر الحر في أريزونا وغيرها. تكتب في عدة مواضيع على الحوار المتمدن منذ عام 2006، وقدمت ترجمة خاصة لكتاب «سبع عادات للأشخاص الأكثر تأثيراً»، لستيفن كوفي، وترجمة غير رسمية لكتاب: «شيء من لا شيء للورانس كراوس»، وكتاب «دماغك المخادع» لستيفن نوفيللا.

مكتبة
t.me/soramnqraa

سامر حميد

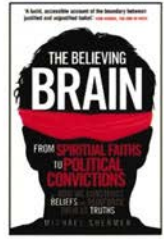
(مُترجم ثانٍ)

بيولوجي، وطالب دراسات عليا قسم البيئية في جامعة بغداد. ناشط علمي في المجال التطوريّ بعدة مقالات منشورة ومترجمة في مجلة، وموقع، وصفحة المشروع العراقي للترجمة، مُدونة لماذا أصدق التطور، العلم ونظرية التطور، منهاج جامعة بريكلي للتطور 101 بالعربي. مُترجم كتاب «أشهر 10 خرافات حول التطور»، و«حقيقة التطور» لكامرون إم. سميث. وكتاب «لماذا ينجح التطور وتفشل الخلقية» لمات يانغ بول وغاي ستروود. وأيضاً كتاب «عشاق مع داروين» لجوناثان سيلفرتاون. وكتاب «تطور كل شيء»: كيف تنبثق الأفكار الجديدة» لمات ريديلي.

مكتبة

t.me/soramnqraa

في هذا العمل السذي يجمع ثلاثين عاماً من البحث العلمي، يُقْلِبُ عالم النفس، ومؤرخ العلم، والمتشكِّك الأكثر شهرة في العالم، مايكل شيرمر، التفكير التقليدي حول كيفية تشكيل البشر لاعتقاداتهم حول العالم. وفقاً لشيرمر ببساطة، تأتي الاعتقادات أولاً ثم تتبعها تفسيراتها.

English Version

يجادل شيرمر بأن الدماغ هو مُحَرِّك الاعتقادات. فمن البيانات الحسية التي تندفق عبر الحواس، يبدأ الدماغ بشكل طبيعي في البحث عن الأنماط وإيجادها، ثم يضيف عليها معنى، من خلال ربط نقاط عالمنا بمغزى يشرح سبب حدوث الأشياء، لتصبح هذه الأنماط اعتقادات. وبمجرد تشكيلها، يبدأ الدماغ في البحث على أدلة تدعمها، مما يسرع عملية تعزيزها، لتدور هذه العملية بحلقة استجابة إيجابية لتأكيداتها. يحدد شيرمر لنا الأدوات المعرفية العديدة التي تستخدمها أدمغتنا لتعزيز اعتقاداتنا كحقائق.

في الدماغ المعتقد: سيقدم شيرمر أمثلة لا حصر لها من العالم الواقعي لكيفية عمل هذه العملية، من السياسة والاقتصاد والدين إلى نظريات المؤامرة والخوارق. وفي النهاية، يوضح لماذا العلم هو أفضل أداة تم ابتكارها على الإطلاق لتحديد ما إذا كان الاعتقاد يتطابق مع الواقع أم لا. من خلال الصعاب ستصل للنجوم!

telegram @soramnqraa

ISBN 978-1-7747208-7-5

9 781774 720875

SUMER
Printing, Publishing & Distribution

سكور

دار سطور للنشر والتوزيع

بغداد - شارع المتنبي - مدخل جديد حسن باشا

07700492567 - 07711002790

Email: bai_alame@yahoo.com