

أبعاد الظاهرة الدينية

أ. حسن حنفي

قسم الفلسفة، جامعة القاهرة،

جمهورية مصر العربية.

1 - الظاهرة الدينية ظاهرة إنسانية تعبر عن وضع الإنسان في العالم. هي مجموع الظواهر النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية والقانونية والفنية والفلسفية. هي ظاهرة مركبة من عدة أبعاد في الحياة الإنسانية. ليس الدين ظاهرة متعلالية خارج الزمان والمكان والناس والتاريخ. المقدس له أساسه في الواقع البشري. ليس معطى من السماء بل مصنوع في الأرض. فلا سماء بلا أرض. والله ذاته **إله السماوات والأرض**، **رب السماوات والأرض**، **وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله**. ولا روح بلا جسد، ولا نفس بلا بدن، ولا مفارقة بلا حلول وإنما الوجود في الشائبة المتطهرة التي تفصل الكيان الواحد إلى صورى وتجريبي، روحي ومادى، نور وظلامى، وكما هو الحال في الديانات الغنوصية.

وهناك فرق بين نظرية المتدين للدين ونظرية الباحث. فالدين عند المتدين إيمان نبوى، وأمر إلهى، وظاهرة روحية أعلى من باقى المكونات المادية والمعنوية في الحياة البشرية. ليست موضوعاً للبحث بل موضوعاً للتقديس. بيان سياقاتها التاريخية إلحاد وكفر. الظاهرة الدينية تنشأ من خارج التاريخ وليس من داخله، معطاة وليس مصنوعة، قبلية وليس بعدية. في حين أن كل الظواهر الإنسانية موضوعات للبحث في العلوم الإنسانية. توضع كلها تحت مجهر التحليل والنظر والتفسير. واعتبارها خارج التاريخ عجز عن الفهم، ونقص في أدواته ومناهجه، وقصور في الفعل، ونقص في الممارسة والتأثير. ينشأ التقديس من عدم المعرفة والعجز عن الفعل. وب مجرد ما تحول الظاهرة الدينية إلى موضوع مفهوم وإلى ممارسة وتحقق تمحي منها هالة التقديس وتزول منها الرهبة والخوف.

والأدلة على ذلك كثيرة في القرآن الكريم. وهو ما يطابق أيضاً نتائج الدراسات الاجتماعية للظاهرة الدينية. ويتفق مع ما يشعر به الإنسان بنفسه، متى يشعر بالتدين وبالحاجة إلى الدين ومتى يلجأ إليه، في حالة الضيق والعسرة أو في حالة الطلب والعجز. وهو ما سماه القرآن "الخوف" و"الطماع". يتدين الإنسان لاقاء

مكروه أو لتحقيق منفعة مثل الطالب الذى يتدين قبل أداء الامتحان حتى لا يرسب وينجح. ومثل الجندي الذى يحارب العدو حتى لا ينهزم بل ينتصر. ومثل صاحب رأس المال الذى يتدين حتى يتجنب الخسارة ويحقق الكسب. ومثل المريض وهو على فراش الموت يذكر الله حتى يمن الله عليه بالشفاء ويبعد عنه شبح الموت، ويطيل له الأجل.

2- الظاهرة الدينية ظاهرة نفسية بالأساس. وهى موضوع علم خاص هو علم النفس الدينى. هى حاجة نفسية، اقتضاء ومتطلب، وازع وباعث. هى وسيلة للتكييف مع الواقع النفسي كما وصف علماء النفس الاجتماعى مثل دور كهايم وبرجسون، سواء كانت ظاهرة نفسية اجتماعية كالدين البدائى أو ظاهرة روحية كالدين الصوفى. الدين وسيلة سريعة للإجابة على الأسئلة الغامضة بالإجابة عن أصلها ونشأتها وليس وضعها وقانونها. فسؤال التكوين سابق على سؤال البنية. فالعالم مخلوق دون معرفة قوانين الخلق. هى ظاهرة مرتبطة بحاجات الناس، واللجوء إلى قوى فوقية لتحقيقها. وهو ما نقدمه القرآن، الإيمان بدافع الخوف أو الطمع «وادعوه خوفاً وطمئناً»، «ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمئناً»، «يدعون ربهم خوفاً وطمئناً». وتنتهى الظاهرة الدينية بانتهاء دوافعها، الخوف من الضرر، والطمع فى النفع، والتحول من الخوف إلى الأمان «وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً»، «فأوجس فى نفسه خيبة موسى»، «وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً». فالله هو المؤمن بعد الخوف، والمطعم بعد الجوع «فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع، وأمنهم من خوف». والمؤمن لا خوف عليه ولا ينتابه الحزن «لا خوف عليهم ولا يحزنون» (لذلك ذكر "الخوف" 124 مرة في القرآن، و"الطعم" 12 مرة.).

فإذا ما انتهى الخطر وتحقق الأمان انتهت الظاهرة الدينية والحاجة إلى التدين «وإذا مس الإنسان الضر دعاها لجنبه أو قاعداً أو قائماً. فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه». وينطبق ذلك على الأفراد والجماعات. «ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون». فالإنسان لا يتذكرة الله إلا في وقت العسرة «قل من ينجيكم من

ظلمات البر والبحر، تدعونه تضرعاً وخيفة لئن أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين》，《واذك ريك فى نفسك تضرعاً وخيفة》. الدين إذن مرتبط بمدى الاستقرار النفسي، وأقرب إلى التعبير عن حالات الحيرة والقلب منه إلى حالات السكينة والاطمئنان. لذلك قد يؤدي الدين أحياناً، مثل الفن، إلى الجنون كما هو الحال عند المجاذيب.

3- الدين ظاهرة اجتماعية مرتبطة بوجود الناس وضرورة التضامن الاجتماعي. وهو موضوع علم الاجتماع الديني فالدين عامل من عوامل التماسك الاجتماعي. لذلك كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. والعبادات جميعها لها هدف اجتماعي، التشهد شهادة على العصر، وإعلان عن الحق، ورفض الآلهة المزيفة بفعل النفي "لا إله" ثم إثبات الإله الواحد الحق الذي يتساوى أمامه الجميع. والصوم إحساس بالفقراء والمحتجين والمعوزين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. والزكاة حق الفقراء في أموال الأغنياء. والحج مؤتمر سنوي للأمة كلها، ثلاثة ملايين حاج في مكان واحد، وفي زمان واحد يعلنون البراءة من أعداء الأمة والموالة لأصدقائها 《وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً. وعلى كل ضامر يأتين من كل فرج عميق ليشهدوا منافع لهم ويدركوا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير》. والأعياد والموالد كلها مظاهر اجتماعية للفرح والرضا عن النفس والتبرك بالأولياء والصديقين. بل إن التصوف ذاته تجربة ذاتية للفرد وطريقة للجماعة. والطرق الصوفية هي التي ورثت التصوف الفردي. وما أكثر الآيات على نبذ التفرق والتشييع والدعوة إلى التجمع. فوحدة الأمة انعكاس لوحدة الألوهية 《إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئاً ليست منهم في شيء》. وهو ما يفعله بعض الحكام، بضرب فريق بفريق حتى يقوى الحكم 《إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئاً》. وما أكثر الأحاديث في هذا المعنى مثل: "يد الله مع الجماعة"، "الله في عون العبد مadam العبد في عون أخيه". وتكثر التشبيهات أن الأمة جسد واحد، إذا اشتكتى عضو تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وليس من الأمة من بات جوعان

وجاره طاو. فالإسلام دين الجماعة. لذلك انتشر في أفريقيا وأسيا حيث يسود الترابط الاجتماعي. كما انتشر أخيراً في الغرب نظراً لتأكيده أيضاً على الحرية والمسؤولية الفردية **«وَكَلَمُهُمْ آتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدًا»**، **«وَكَلَّا لِزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ»**.

4- الدين ظاهرة سياسية ترتبط بالنظم السياسية وأنظمة الحكم. وهو موضوع علم اللاهوت الديني وسياسات الدول. مثل ذلك فرعون مصر، واستعمال الدين لاستعباد الناس **«قُلْ آمِنُتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذِنَ لَكُمْ»**. الدين له وظيفتان سياسيتان متلاقيتان. قد يستعمل أداة للسيطرة على الشعوب كما فعل فرعون. وقد يستعمل أداة لتحريرها كما فعل الأنبياء، تحرير موسى من العبودية لفرعون، وتحرير محمد العرب من الجاهلية وعبادة الأصنام واسترقاق العبيد، وإعلان مساواة البشر جميعاً، رجالاً ونساء. وإلى اليوم الفقهاء نوعان: فقهاء السلطان وفقهاء الشعوب، فقهاء الحيض والنفاس وعذاب القبر ونعيمه، وفقهاء عموم البلوى ومصالح الناس. يُستخدم الدين كأفيون للشعوب أو كزفرة للمضطهدين بتعبير كارل ماركس الشهير. ونشأت بعض الأحزاب السياسية على أساس ديني مثل الأحزاب الإسلامية والأحزاب المسيحية الديموقراطية أو الاشتراكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بل إنه تم تصور الله كحاكم سياسي. فهو السلطان. يستوي على العرش، وله كرسى، يحكم ويقضى، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يرحم وينقم، الجبار المتكبر القهار، المهيمن المسيطر، الملك المالك، القاپض الباسط، العلي الكبير، الرقيب الحسيب، القوى المتين، المنتقم المانع. بل لقد قام علم بأكمله وهو الفقه السياسي أو "السياسة الشرعية" لتحديد حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكوم، الأمانات والولايات. الدين لهداية البشر، والسياسة لقيادتهم. للدين والسياسة إذن وظيفة واحدة هي التوجيه والتتنظيم والإرشاد. لذلك لا يمكن فصل الدين عن السياسة، ولا السياسة عن الدين. الدين غير رجال الدين. والسياسة ليست بالأحزاب السياسية. الدين يعطي النظر والسياسة تتوجه نحو العمل. مقولات الدين هي نفسها مقولات السياسة مثل الفرد والمجتمع، الشورى والديمقراطية، العدل في

الرزق والحكم، المؤسسات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، الحسبة والرقابة على جهاز الدولة، النظم الإسلامية والنظم السياسية كمادة مشتركة في كليات الشريعة والعلوم السياسية. وتاريخ النبوة هو تاريخ الصراع السياسي بين الحاكم والمحكوم، بين الظالم والمظلوم، بين الملوك والشعوب، بين الحرية والقهر.

5- الدين ظاهرة اقتصادية، تجارة ومكاسب. وهو موضوع علم الاقتصاد الديني. ارتبط بالتجارة عند العرب. واستعملت التجارة كتشبيه للعلاقة بين الإنسان والله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تَجْيِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. الإيمان مكسب لا خسارة، ويضاعف الله الأجر لمن يشاء. والمؤمنون ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورُ﴾. ومن يشتري الضلال بالهوى لا تربح تجارتة وهو من الخاسرين (ذكر لفظ "تجارة" في القرآن 9 مرات، ثلاثة منها مع الله). وكثيراً ما يكون الدافع على الأمانة في التجارة الخوف من الخسارة، والزيادة في المكسب (وهذا ما حله ماكس فيبر في كتابه الشهير "أخلاقيات البروتستانتية وروح الرأسمالية"، الدين والرأسمالية، حوار مع ماكس فيبر، قضايا معاصرة ج 2، في الفكر الغربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة 1977، ص 273 - 295). التقوى تؤدي إلى الربح، والحلال هبة من الله. وقد يتحول الدين نفسه إلى تجارة مثل التكسب بالعلم وقراءة القرآن وبالإفتاء، وبوضع الآيات الدينية لتبرير البنوك الإسلامية مثل ﴿أَهُلُّ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحْرَمُ الرِّبَا﴾، ووضع لافتات دينية لازدهار التجارة مثل محلات "التوحيد والنور"، وجذابة "الإخلاص"، وبقالة "الأمانة" و"إسلامكمو"، وأزياء الحجاب المرصع بالجواهر والترتر الذي يعكس الأضواء على الوجه الأبيض فيزداد جمالاً وإيجاد فرص أكثر للزواج، وتخفيض الدور الأرضي كمصلحة للإعفاء من العوائد والضرائب العقارية، والمبادرة في الفتوى من مشايخ الفضاء والمدارس الإسلامية الخاصة التي تفرض اللغات الأجنبية وكلامها هدم للتعليم الوطني، ودور النشر المتخصص في كتب التراث. يقوم الإيمان الديني على الرهان وهي نظرية تجارية تقوم على تحقيق الربح وتجنب الخسارة. إذا ربحت ربحت كل شيء وإذا خسرت لم تخسر شيئاً مثل رهان بسكال، وشعر أبي العلاء:

قال المنجم والطبيب كلاما
 لا تحشر الأجساد قلت إليكما
 إن صح قولكم فلست بخاسر .. .
 وإن صح قوله فالخسار عليكما
 6- الدين ظاهرة أخلاقية تعبير عن الوازع الأخلاقي وصحوة الضمير. وهو
 موضوع علم الأخلاق الديني. فالسلوك الفاضل، وممارسة التقوى، والتمسك
 بالإيمان والعمل الصالح هو طريق النجاة، اتقاء العقاب ونيل الثواب. الصلاة تنهى
 عن الفحشاء والمنكر. لذلك تكثر ألفاظ القلب واللب والرؤاد **﴿فإنها لا تعمى**
الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾. جوهر الدين ليس العقائد أو
 الشعائر بل الأخلاق **﴿وانك لعلى خلق عظيم﴾**، "إنما بعثت لأنتم مكارم الأخلاق".
 وهو التيار الشائع في فلسفة الدين في الغرب منذ سocrates حتى كانط. فالدين هو
 الفضيلة، الدين هو الواجب. وحاكم كافر عادل خير عند الله من حاكم مؤمن
 ظالم. الأسماء الإلهية كلها قيم خلقية. وقد عرف الصوفية التصوف بأنه "التخلّى
 عن الأوصاف الدنيوية، والتخلّى بالصفات السنوية". التصوف هو الخلق. ومن زاد في
 الخلق زاد في الصفاء. ودون الأخلاق يتحول الدين إلى مجرد مظاهر خارجية،
 وشعائر مظهرية. لذلك فرق الصوفية بين "أعمال الجوارح" وأعمال القلوب"، وأولوا
 العبادات على أنها أسرار باطنية. وجعل الفقهاء الأعمال بالنيات طبقاً للحديث
 الشهير "إنما الأعمال بالنيات". وما أكثر آيات ذم النفاق في القرآن، ونقد الشعائرية
﴿لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم﴾. الحياة الخلقية هي
 اتفاق الداخل مع الخارج، الفكر والوجودان مع القول والعمل. لذلك طلب إبراهيم
 الدليل والبرهان على صدق الإيمان جمعاً بين الفكر والوجودان. ونقد القرآن الفصل
 بين القول والعمل **﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن**
تقولوا ما لا تفعلون﴾. كما نقد الحديث فصل الداخل عن الخارج **﴿إذ قال في القلب وصدقه العمل﴾**. والجهر بالحق هو إعلان الداخل على الخارج **﴿إذ قال**
رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّهُ﴾. و"الساكت
 عن الحق شيطان أخرس" (من العقيدة إلى الثورة، جـ 5 الإيمان والعمل والإمامية،
 مدبولي، القاهرة 1978، ص 114 - 115).

7 - الدين ظاهرة قانونية تعبّر عن الحاجة إلى تشريع ينظم حياة الناس. وهو موضوع علم القانون الديني والشريعة. فالقانون المدني يتغير بتغيير نظم الحكم ومصالح الطبقات وفهم طبيعة القانون وتطور التاريخ من النظام الأموي إلى النظام الأبوى. ويختلف باختلاف المجتمعات خاصة بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث، والقوانين التجارية الخاصة بالبنوك مثل الربا والفائدة. قد يظلم القانون الوضعي وقد يحيى. ففي حين أن القانون الإلهي يعبر عن إرادة مطلقة وشاملة. ويجسد الحق نفسه دون محاباة أو مجاملة لفريق أو جماعة أو مصلحة خاصة. وهو ثابت على مدى الدهر. ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية والميراث. لذلك تظهر حركات إسلامية تدعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية اعتماداً على عدة آيات مثل «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». وفي آيات أخرى «الضالون»، «الفاسقون». فالشورى أولى من الديموقراطية. والاشتراكية أكثر تعبيراً عن الإسلام من الرأسمالية. والطلاق أبغض الحال عند الله. هو واقع إذا أقرته الضرورة واستحالة عدم التعايش «فإمساك بمعرف أو تسريح بإحسان»، أفضل من الزواج الأبدي والانفصال الجسدي. وتعدد الزوجات إقرار واقع استثنائي بدلاً من الخيانة الزوجية. فالدين عقيدة وشريعة، تصور ونظام. لذلك كان أهم جزء في الأصول الأمر والنهي، وفي الاجتهاد استبطاط الأحكام الشرعية. فالدين أوامر ونواهى، والأحكام الشرعية فرض أو واجب، ومحرم أو محظور، ومندوب ومكره ومباح. وكلها أنماط للسلوك. هناك الكبائر والصغرى، الجرائم والجنح، الثواب والعقاب، القصاص والتفريق، والجلد والحبس. ومن سلطات الحاكم "التعزيز" أي تشديد العقوبة أو تخفيتها. لذلك حاول الفلاسفة صياغة دين بلا إلزام أو جراء. وتصور الصوفية الدين على أنه محبة متبادلة بين العبد والرب وليس مجرد علاقة السيد بالعبد.

8 - الدين ظاهرة فنية سواء في صياغة النص أو في الممارسات الشعبية. وهو موضوع علم الفن الديني. فالنص الديني، خاصة النص القرآني، نص فني، مملوء بالصور الفنية التي تصور الله، ذاتاً وصفاتها وأفعالاً، وتصور أمور المعاد وما

يحدث للإنسان بعد الموت. والتصوير الفنى نوع من قياس الغائب على الشاهد على مستوى القياس التشبيهى مثل القياس التمثيلي فى الاجتهد والقياس الشرعى وطرق الاستدلال على الأحكام. وقد أبدع الصوفية فى أشعارهم مثل ابن الفارض وابن عربى وتلاميذه البوصيري فى التعبير عن التجربة الدينية بحيث يصعب التفرقة بين التجربة الدينية والتجربة الشعرية، لا فرق بين الشعر العربى والشعر الفارسى. و"المشوى" لجلال الدين الرومى شاهد على ذلك.

وفي المعابد والمساجد والكنائس يظهر الفن المعماري والزخرفى وجميع أنواع الفنون التشكيلية من رسم وتصوير ونحت وحديد مشغول وزجاج النوافذ الملون للتعبير عن التجارب الدينية. والعمارة الإسلامية شاهد على ذلك: الحمراء، مأذنة جامع اشبيلية، تاج محل، مساجد القاهرة وما ذهلها الآلف. كما يظهر الفن فى لباس رجال الدين وألوانه المزركشة. يضاف إلى ذلك مهرجانات الطرق الصوفية والأعلام والبيارق والرقص والضرب بالدفوف، والاحتفال بالموالد الشعبية مثل عروسة المولد، وأساطير الإسراء والمعراج وحكاياتهما التفصيلية. لذلك أصبح موضوع "الدين والفن" ضمن المقررات الدراسية فى أقسام تاريخ الأديان وتاريخ الفنون. قد يبقى الفن ويذهب الدين. فما بقى من ليوناردو دافنشى هو فنه وليس تدينه، لوحاته وتماثيله ورسوماته وليس عباداته وشعائره. وما بقى من باخ هو موسيقاه وليس كنسياته وقداسياته ومراثيه. وما بقى من الأيقونات هو فنها وليس ما ترمز لها. وقد يعشق العربي المسيحي واليهودي القرآن ويلتذ بسماع صوته فنياً ويظل على دينه مسيحياً أو يهودياً. وبقت الحمراء، وبقى تاج محل، واندثر حكم العرب فى الأندلس والمغول فى الهند.

9- الدين تعبير ميتافيزيقى عن حاجة نظرية إلى رؤية "فلسفية" تفسر وضع الإنسان فى العالم، لماذا أتى وإلى أين ينتهى؟ ما منشئه وما مصيره؟ وهو موضوع فلسفه الدين. فالعالم مخلوق، كان بعد أن لم يكن بفعل الأمر **«كن فيكون»**. الوجود له أصل. ولا يقوم على عدم مثل الفلسفات العدمية المعاصرة (خاصة عند نيتше وسارتر وهيدجر). الإنسان فى هذا العالم يحمل رسالة وأمانة، تحقيق

الوحى كنظام مثالى للعالم، وتحويل ملوكوت السماوات فى المسيحية إلى ملوكوت الأرض فى اليهودية، وتحقيق كلمة الله فى العالم كما هو الحال عند هيجل فى تصوره للدولة كالروح فى التاريخ فى "أصول فلسفة الحق"، يعطى الدين إجابة على مصير الإنسان وماذا يحدث بعد الموت؟ هل الموت له الكلمة النهاية أم أن هناك أملا فى حياة بعد الموت يسودها العدل تعويضا عن الظلم فى الدنيا، وتقوم على أساس الاستحقاق، الجزاء طبقا للأعمال **«ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره»**؟ ومن ثم يحدث وئام نظرى بين الإنسان والعالم. ويعيش الإنسان فى عالم مفهوم وعلى أساس معقول وعلى مبدأ العدل. فالعدل أساس الملك، وعلى الحق **«ولئن اتبع الحق أهواههم لفسدت السماوات والأرض»**. ويرد القرآن على كثير من هذه التساؤلات مثل **«أجعل الآلة إليها واحدا إن هذا لشيء عجاب»** لإثبات التوحيد. ويسأل **«أمن خلق السماوات والأرض»**. ويرد على منكر الحشر **«قال من يحيى العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عظيم»**. ومن ينكر هذه الإجابات بعض على يديه من الندم ويتمنى أن يكون ترابا يوم الحساب.

10- الظاهرة الدينية ليست ظاهرة موجودة إلى الأبد. بل قد توجد أو تختفى طبقا للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للناس. هى تعبير عن الاغتراب فى العالم والوضع المأسوى للإنسان فيه. لذلك ارتبط الدين بماسى البشر وأزماتهم الكبرى. فإذا ما تحقق المثال فى الواقع، وحقق الإنسان ذاتيته وأثبتت هويته انتهت الظاهرة الدينية. إذا عاش الإنسان فى عالم تسوده الرحمة والعزة والعدل والقسط والحق والعلم واللطف والحلم والمجد فلن يعبد الإنسان هوية مشخصة يصفها بالرحيم والعزيز والعادل والقسط والعالم واللطيف والحليم والمجيد...الخ. فالإنسان يعبد ما يعجز عن تحقيقه، ويؤله مثله العليا صعبة المنال. وينفى عنه صفات النقص والموت والجهل والعجز. الدين طاقة إنسانية للتحقق، إمكانية تتحول إلى وجوب، قوة تسير نحو الفعل، افتراضات فى حاجة إلى تصديق. الظاهرة الدينية إذن مرتبطة بحالة الجهل والعجز. فإذا ما أصبح الإنسان عالما فهم

قوانين الطبيعة، وإذا ما أصبح قادراً سيطر عليها وسخرها لصالحه. لا يقوم اعتبار الدين ظاهرة إنسانية على أى "رد" أو "اقتضاب" كما هو الحال في العلوم الوضعية (الرد أو الاقتضاب Réduction). بل هو بحث علمي في أبعاد الظاهرة الدينية. فقد آن الأوان لتحويل الخطاب الديني إلى خطاب علمي. له موضوعه ومنهجه، بعيداً عن الخطابات الإنسانيات والوعظيات والإرشادات والإيمانيات والسلمات، وما تعود عليه الناس وما تعارف عليه الدعاة. والثقافة العربية الإسلامية تعيش في شائطيات مانوية أفلاطونية بعيدة عن روح الإسلام العملية التي تبحث في علل الأشياء كالعلماء. لذلك كان مبحث العلة جوهر علم الأصول. وفرق بين مخاطبة النخبة ومخاطبة الجمّهور.