

أما الدين فلا ينكر على العلم أهمية حقائقه الجزئية، ولا يمنع الفلاسفة عن الجدل والمناظرة للاستنتاج. ولكنه يرى أن الوصول للحقيقة النهائية عن طريق الحس والعقل وحدهما، يؤدي إلى الالتباس. بالاضافة إلى هذين الطريقتين، ينبغي أن نستعين بطرق أخرى، ذات صلة باعمق النفس الإنسانية وباطن الفرد مثل التنبؤ والنظر الغيبي، والإلهام والوحي الالهي والتجلي، والبداهة والقناعة الذاتية. أن الدين يؤمن إيماناً تاماً عن هذا الطريق، بأن الله، هو أصل الوجود، وسواء أ جاءت أبحاث العلماء والفلاسفة مؤيدة له أم لا؟ فهو لا يكثر لها، لأن آراءهم عرضة للتغير والتبدل، يقول الدين: إن العالم بموجوداته المتنوعة من بحار وأنهار، وأشجار وجبال، وحيوانات ومواد مختلفة، توحى إلينا بالبداهة ولأول وهلة أنها ليست إلا صور الحقيقة واحدة هي الله " وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد " كما أنك تتنبأ عن أخلاق شخص عندما تجتمع به لأول مرة من تفرسك في بريق عينيه، وملامح وجهه، وتصيب في أكثر الأحيان، كذلك من نظرة عاجلة لهذا الوجود، نعرف ماهيته وحقيقته، أما إذا أردنا أن نوسوس فإننا نفقد الصواب، عندما يتأمل الفرد في نفسه، في تفكيره وانفعالاته، وآماله وآلامه، وحيويته وغرائزه، يجد أنه لا يعبر عن إرادته، بل عن الإرادة العامة للوجود التي تسيره كما شاءت. هناك نواح لا نستطيع أن ندركها عن طريق العلم. مثل معرفتنا بنفسنا، ومعرفة العدل والجمال، ومعرفة الفكاهة والمزاج، ومعرفة أخلاق شخص آخر، وانما نعرفها باللقانة intuition كذلك نعرف الحقيقة النهائية عن هذا الطريق. والفن ذو صلة بالحقيقة الكلية، فالفنان لا يصور الوجود كما هو ويعبر عنه فقط، بل يظهره بشكله الأكمل، ويحاول أن يسموا بالحياة، ويسعى لتحسين الحياة، ويوجهها نحو التقدم والكمال، ويعرّف افلاطون الفن بأنه الكلي ممثلاً في الجزئي. ونحن نتذوق الفن كالموسيقى والغناء والتصوير والشعر والأدب عن طريق اللقانة أيضاً. في القرن التاسع عشر، انخدع الناس وأصابهم الغرور للتقدم والتوسع الذي حصل في مختلف العلوم، كالكيمياء والفيزياء، والأحياء والفلك، وطبقات