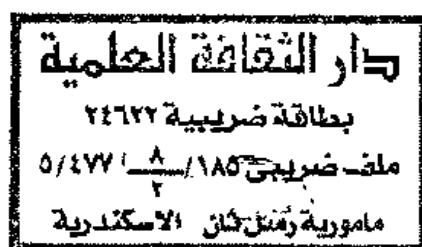

دراسات
في
الميتافزقيا

تأليف
الدكتور محمد توفيق الضوى

قائمة المحتويات

٩	مقدمة		
١٣	طبيعة الميتافيزيقا	:	الفصل الأول

٢٧	الظاهر والحقيقة	:	الفصل الثاني
٢٩	طبيعة المشكلة	:	لولا
٣١	نظرة المتألين	:	ثانياً
٥٢	نظرة التجربيين والعلماء	:	ثالثاً

٥٩	نظيرية الوجود	:	الفصل الثالث
٦١	طبيعة المشكلة	:	لولا
٦٦	نظريات الفلاسفة	:	ثانياً
٦٦	- في الفلسفة اليونانية		
٦٩	- في الفلسفة الحديثة		
٨٣	مبادئ الوجود	:	ثالثاً
٨٣	- مقوله الكيف		
٨٥	- مقوله العلاقة		

٨٧	الزمن	:	الفصل الرابع
٨٩	طبيعة الزمن	:	أولاً
٩٤	الزمن والعلم الطبيعي	:	ثانياً
٩٤	١ـ الحوادث واللحظات		
٩٧	٢ـ الزمن والمادة		
٩٩	٣ـ الزمن والمكان		
١٠٥	الزمن عند ماكتجارت	:	ثالثاً
١٠٧	طبيعة سلاسل الزمن		
١١٣	الزمن ومشكلة التغير		
١٢٠	الجدل حول أن الزمن ليس حقيقة		
١٣٨	النقد		

١٤٧	الجوهر	:	الفصل الخامس
١٤٩	نظريات الفلسفة	:	أولاً
١٦٥	لوائق الجوهر	:	ثانياً
١٦٥	الجوهر والصفة		
١٦٨	الجوهر والتنفس		

١٧١	رؤى فلسفية	الفصل السادس :
١٧٥	١- في الحرية	لولا
١٨٦	٢- في الفلسفة المثلالية	ثانياً
١٩٠	٣- في الزمن	

١٩٧		المراجع
٢٠٥		الكشف

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ولما تحددت لى المعالم ، وغدت المثالية مذهباً لكنى لم استقر المذاهب الآخر ، وبذا الوجود مبحث وستصوّب معه إداته ، وبذات الزمان نظرية مفضلة يقىد أني شغلت بغيره . وهكذا صارت النظرية دراسة في الانطولوجيا اعتقاداً أن الوجود عامة تحكمه مبادئ عقلية هي المقولات يقوم العقل بالكشف عنها وحصرها وتحديدها . وقد يختلف الفلسفة في تصنيف وتفضيل هذه المقولات لكنهم يجتمعون على ضروريتها في تفسير الوجود . وثير القول هنا هو "تفسير الوجود" لأن التفسير يخصف العقل أداته والجدل منهجاً ، مثلاً يخصف العلم الملادة أداء والتجربة منهجاً . وبذلك استحكمنا إلى الرأي أنه إذا كان العلم يفسر الوجود تجريبياً بنظرياته ، فالفلسفة تفسر الوجود عقلياً .

تطبق هذه الدراسة ما سلف ذكره منهج الاستبهاط والاستدلال ، عاكفة على بيان أن المقولات سند عقلى لفهم الوجود ، مستصوبية نظريات الفلسفة المثالية ، مستنيرة أن المذهب المثالي ليس نائياً في تجريداته كما زعم من قبل وإنما هو لصيق بالواقع وثيق بالحياة آخذ بالعلم ، وهذا هو ما فقدنا إليه وضمناه في نشر الميتافيزيقاً .

د . محمد توفيق الضوى

شفر الإسكندرية في

الجمعة ٢٧ رمضان ١٤١٩

١٩٩٩ يناير ١٥

الفصل الأول

طبيعة الميتافيزيقا

طبيعة الميتافيزيقا

- ترتكز نهضة الفلسفة في الأساس على نمو الوعي وما الوعي إلا نشاط عقلي بلغ درجة رفيعة من درجات المعرفة والتفكير ، و منزلة راقية من منازل فهم الوجود والموجود . وعندما يستمر العقل في إعمال هذا النشاط تظل جذوة وعيه في الدوام وتنكية فهمه في الاستمرار ، فتشاً الفلسفه التي هي في حقيقتها نشاط عقلي خالص . غير أن هذا النشاط لا يحلق في مفهومات غامضة أكثر تجريدا ، إنما لا يصل العقل إلى نشاطه الفلسفى إلا وهو على دراية تامة بقوه التجربية على استخلاص المبادئ وستيعاب المعرفة العلمية ، ومن ثم يجمع الفيلسوف بين طبيعة العقل الخالص وطبيعة العالم المادى فيبدع مقولاته الناتجة من فهمه التام لطبيعة الجائبين وينشأ بناء الفلسفى الذى يضطلع بتفسير الوجود .
- الفلسفة دعائم أربع هي المنطق والميتافيزيقا ونظرية المعرفة والقيم ، نهتم في هذا البحث بدراسة طبيعة الميتافيزيقا ونظرياتها ونبأ بنشاء المصطلح ومعناه .

ترجع نشاء هذا اللقب حين أطلق على أحد مؤلفات لرسبو من حيث التصنيف المكتبي وخاصة في مكتبة الإسكندرية القديمة . وقد أدرجت موضوعات هذه التصنيفات تحت اسم ميتافيزيقا لسوء بالوظيفة التي أثرها لرسبو لهذا العلم ، فقد قدر له أن يكون علماً يهتم بالإجابة عن تساؤلات ليس في مقدور العلوم الجزئية أن تجيب عنها . وتركت دراسة هذا العلم حول الصفات العامة للوجود بما هو موجود Being Qua Being ومحاولة الوصول إلى نظرية عامة عن طبيعة العالم ، وقد اهتم لرسبو في هذا العلم بدراسة العالم الطبيعي وتحديد أنواع المخلوقات الطبيعية ، لكنه تسأله عما يمكن معرفته عن الموجود بدون الرجوع إلى تحديد أنواع المخلوقات . وكان هذا الأمر نذيراً بليجاد أنطولوجيا عامة General

Ontology تهم بدراسة ما هو موجود على نحو أكثر تجريدًا وعمومية مما هو قائم بالفعل في حدود العلوم الجزئية المتمثلة في العلوم الطبيعية والبيولوجيا.

قام أفلاطون في محاورة السوفسيطائى بتفسير طبيعة "الوجود" وعلاقته بأفكار عامة مثل التشابه Sameness والاختلاف difference كما توصل إلى فكرة للموجودات المجردة abstract entities والتى اسمها صوراً forms لرسطو فلم يتعامل مع مثل هذه الموجودات وإنما كان هذه محصوراً في نطاق العالم المادى الطبيعى حتى أن وظيفة الميتافزقا عنده هي الإجابة عن أسئلة تخص هذا العالم وجد أن العلوم الطبيعية لا تستطيع الإجابة عنها . وهذا يعني أن لرسطو كان يضع تفسيراته في نطاق العالم المحسوس وليس وسط تجرييدات متجلزة كما فعل أفلاطون^(١) .

-٣- لاقت الميتافزقا نقداً شديداً بوصفها علمًا لا فائدة منه على يد أصحاب الوضعيـة المنطقـية والتجـريـبيـين في بـدـلـياتـ هـذـاـ القـرـنـ .ـ وـلـكـنـ بـالـرـغـمـ مـنـ قـوـةـ هـذـهـ الحـمـلةـ نـقـدـ ظـهـرـ عـدـةـ فـلـاسـفـةـ شـغـلـواـ بـهـاـ وـعـنـوـاـ بـمـوـضـعـاتـهـاـ وـكـانـ طـمـوحـهـمـ يـسـعـيـ لـاستـعادـةـ مـيـانـهـاـ وـمـجـدـهـاـ فـاـنـطـلـقـ الـبـحـثـ فـيـ طـبـيـعـةـ الـحـقـيقـةـ وـبـيـانـهـاـ ،ـ وـتـحـدـيدـ مـكـانـةـ الـإـنـسـانـ فـيـ الـكـوـنـ وـعـلـاقـتـهـ بـغـيرـهـ مـنـ الـمـوـجـودـاتـ الـأـخـرـىـ ،ـ وـوـلـيـبـهـ نـحـوـ خـالـقـهـ ،ـ وـهـذـهـ هـىـ الـجـوـانـبـ الـتـىـ اـسـتـغـرـقـتـهـ بـحـوـثـ دـيـكـارـتـ وـلـيـنـتـرـ وـسـيـنـوـزـاـ وـكـانـطـ وـبـرـادـلىـ وـمـاـكـجـارـتـ .ـ

-٤- يتألف لفظ " ميتافزقا " من مقطعين هما في الأصل كلمتان يونانيتان الأولى " بعد " Meta والثانية " طبيعة " phusika وتصير الكلمة بالعربية " ما بعد

الطبيعة ، لكن ليس المقصود من كلمة "بعد" تجاهزًا للعالم الواقعي ، وإنما المقصود بها التعمق وراء الظاهر والنظرية المتصلة للموضوعات لاستجلاء الحقيقة الباطنة التي لا تقع في نطاق إدراكنا الحسي وإنما في دائرة العقل الخالص المتأمل. إن الوجود الطبيعي المحسوس هو وجود خاضع في الأساس لدراسة العلوم الجزئية "طبيعة ، كيمياء ، بيولوجيا" ، وعندما تجيب هذه العلوم عن تساؤلاتنا فإن الإجابة تحصر بدورها في نطاق العالم المادي الذي تعمل فيه ، ولذلك فهي حين تقدم لنا حقيقة ما عن موضوع ما ، فإن الحقيقة هنا تكون تعبيراً عن واقعة ملموسة محسوسة *a sensible fact* هي الأخرى في حدود العالم المادي ولا تتجاوزه . لكن هنالك تساؤلات تتوقف عندها هذه العلوم ولا تستطيع الإجابة عنها بينما تقوم الميتافيزيقا بهذه الدور وتحل المشكلات التي لا تحلها العلوم الطبيعية ، وبالتالي تتحدد مهمة الميتافيزيقا في كونها لا تبحث عما هو واقعى بالمعنى الحسي إنما تضطلع بالبحث عن الحقيقة *Reality* وستهدف الوجود الحقيقي *Real* الذى لا يظهره الواقع المحسوس وإنما يوجد عالمه وراء هذا الواقع والخبرة الحسية . إن خبرتنا الحسية تضع يدها على ما يمكن تفسيره تفسيراً شرطاً ، بمعنى " أنه إذا توفرت هذه الشروط يمكن أن تحدث هذه النتائج " ، لأن كل خبرة تعتمد على تتبع أحداث معينة في الزمان بحيث تحدد الأحداث السابقة للأحداث اللاحقة ، وهذا التفسير تتخذه معظم العلوم التي تعتمد على الملاحظة والتجربة ، وهذا تجتمع خبرتنا الحسية والقانون العلمي معاً حول التفسير الشرطي الذي يهتم في الأساس بوقائع العالم الجزئية . أما في الميتافيزيقا فالتفسير المستخدم هو التفسير غير الشرطي الذي يعتمد على مقولات معينة تقع خارج حدود خبرتنا الحسية ، وهذا يعتبر فارقاً جوهرياً بين طبيعة خبرتنا الحسية وطبيعة الميتافيزيقا ، بينما تحصر الأولى في نطاق موضوعات قائمة بالفعل وخاضعة للإدراك الحسي والمادة ، نجد أن موضوعات الميتافيزيقا لانشترط وجود مادة فيما تشرط وجود عقل وإن كانت لا تذكر الواقع المادي .

-٥- وهذا نأى إلى تحديد دقيق لطبيعة الميتافيزيقا فإذا كانت الفلسفة تهتم بدراسة المبادىء ، فإن الميتافيزيقا تهدف إلى دراسة أعم المبادىء ، وتركتز حول تعريف معنى الوجود الحقيقى والوصول إلى الحقيقة النهاية Ultimate Reality . وكشف أبعاد ومفاهيم جديدة في الحياة ، والوقوف على الوجود العام بدلاً من الاهتمام بدراسة جانب جزئي واحد من جوانب الحياة . وبالتالي تتوجه الميتافيزيقا إلى المبادىء الكلية العامة وتبتعد عما هو مقتاهى ، لأن المتناه حاضر وقائم بالفعل ومن ثم فهو جزئي ، وهذا ما دعى المفكر الالمانى كريستيان فولف ١٦٧٩ - ١٧٥٤ إلى تعریف الميتافيزيقا بأنها العلم بما هو ممكن مقابل العلم بما هو قائم بالفعل ^(١) .

تتجه الميتافيزيقا أيضاً نحو مشكلة تميز طبيعتها وهي مشكلة "الظاهر والحقيقة Appearance and Reality" ، فالعلوم الجزئية تعتمد على عالم الظاهر وكذلك الأمر بالنسبة لإدراكنا الحسى ، أما الميتافيزيقا فإنها تهتم في الأساس بالبحث فيما وراء هذا العالم الظاهري وتحث عن الوجود الحقيقى المختفى وراء المظهر الخارجى ، وهذه نظرة ديكارت واسبينوزا ولينتر ويرادلى وماكتجارت . ^(٢)

-٦- يمكننا حصر أمثلة على بعض الأسئلة التي تجيب عنها الميتافيقياوى كما يلى :-

- ما هو الوجود الحقيقى المقابل للظاهر ؟

- ما المقصود بقولنا حقيقى ؟

- هل هناك وحدة تربط كافة الموجودات ؟

^١ - ولهم جيس : بعض مشكلات الفلسفة ، ترجمة د. محمد فتحى الشنطي ، الموسسة المصرية العامة .
القاهرة ١٩٦٢

^٢ - انظر تفصيلاً لهذه المشكلة في الفصل الثانى .

- هل الجوهر هو العنصر المشترك بين جميع الموجودات ؟
- وبين كان كذلك فما طبيعته وما تطبيقاته ؟
- هل تُرَدُّ الموجودات إلى أصل واحد أم أصول كثيرة ؟
- ما طبيعة الألوهية وعلاقة الموجود بها ؟
- هل هناك اتحاد بين الذهن والبدن ؟ وهل هناك تأثير متبادل بينهما ؟
- ما طبيعة الزمان وما طبيعة المكان ؟
- كيف نعرف ؟ هل تم المعرفة عن طريق الأفكار العامة أم من الأفكار الجزئية.

-
تعد الميتافيزيقا كما سبق القول بمثابة نشاط على خالص يتجه نحو العمومية والتجريد ويسعى نحو الوحدة والكلية ، وهو بذلك يسد التغرات التي يتركها العلم عن الوجود ، ولذلك يقوم العقل في هذا المجال بدور فعال من خلال إضفاء تجربته الداخلية على التجربة الخارجية ، وهو في نفس الوقت يجعل من هذه التجربة مبدأ ميتافيزيقاً أسياسيًا . غير أن هذا النشاط العقلي ليس نشاطاً بذاته تلقائياً إنما هو في الأساس نشاط متنسق هدفه تكوين بناء عقلي فلسفى منظم ومتنسق تحكمه نظريات ومقولات وحجج تدافع عن النظرية ومبررات منطقية تؤكد على المقوله ،
حيث تؤدى أي نظرية داخل هذا النسق إلى الأخرى من خلال عملية جدلية تجتمع وهذا النظام على تفسير الكون تفسيراً متعالياً Transcendental . يرى برين كار أن الميتافيزيقا تتمثل نشاط الوصف العقلي activity of catigorial description للجوانب الأساسية التي تفكر بها ونسعى للحقيقة ^(١) . Reality ويقرر ماكجارت أن للفلسفة تهم دراسة الخصائص التي تميز الوجود ككل والموجود من خلال تصورات يفرضها العقل وهو يتبع الأنماط المختلفة للوجود

Brian Carr : Metaphysics , An Introduction , Macmillan Education , London , - ٤
1987 , P . 2.

طبقاً لمبادىء الفكر الخالص^(٢) وما ذلك للتصورات إلا مقولات خالصة حارمة يقررها العقل ومن ثم تتمثل شرطياً منطقية لهم للوجود وأساساً لبناء العلم بعد تجريده من الصفات الحسية للعرضة . ويحدد لنا ملتجأرات خالصية للمقولات فيقول "طالما أن المقولات تغير عن الطبيعة الأساسية للعقل الإنساني ، فإننا نؤمن أن الكون ككل يتحقق وطبيعتنا ، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه لفظ عقلي ، حيث أن ما هو عقلي هو ما يكون حقيقياً" ^(٣) ويحدد ملتجأرات مقولاته الأساسية التي تفسر الوجود فيما يلى :-

مقدولة الوجود Existence والحقيقة Reality والجوهر substance والكيف quality والتباين differentiation والوحدة unity والتطابق المحدد Determining Correspondence والذات self والزمان Time والمكان Space والكون Universe Matter

لما الفلسف برلاي فيحدد مفهوم الميتافيزيقا بأنها معرفة الحقيقة كشيء متميز عن الظاهر وتصور العالم عقلياً^(٤) ولذلك يحدد في كتابة للضم الخصم المعنى (الظاهر والحقيقة) عدة تصورات تشمل بلي للكتاب باسم كل باب بنفس اسم العنوان ، فهناك مقولات تخص عالم الظاهر مثل العلاقة والكيف والحركة والعلية والأشياء والذات ، وهناك مقولات تخص عالم الحقيقة مثل الحقيقة والتفكير والخطأ والهو والأنا والتصورية للمطلقة والطبيعة والنفس والجسم والخير والمطلق .

McTaggart : The Nature of Existence , Cambridge university press , -
Cambridge, 1988, Vol. 1 , PP. 44 - 45 .

McTaggart : Studies in The Hegelian Dialectic, C.U.P. Cambridge , 1922 , -
P.30

Bradley : Appearance and Reality , The clarendon press , Oxford , 1930 , -
P.1.

-٨- والمقوله تصور عقلي لا يقبل الشك ولكنها تقبل التعديل ويمكنها أن تقبل قضية تجريبية أو أكثر كمقدمات أو بديهييات أولية . فنجد ماكتجارت بهذا فلسفته بمقوله الوجود ويقرر أن هذه المقوله تقبل قضيتيتين تجريبيتين هما أن هناك شيئاً موجوداً لا يمكن الشك في وجوده ، وأن هذا الموجود مختلف ويتغير عن غيره .

تدل المقوله على معنى كل عام وشامل ينطبق على الوجود وترد إليه كافة الموجودات . يُعد أرسطو أول من تحدث عن المقولى بدقة ، وهي عنده تشكل أعم المحمولات التي يمكن إسنادها إلى الوجود ، وحدد مقولاته في عشر هي الجوهر ، الكم ، الكيف ، العلاقة ، المكان ، الزمان ، الوضع الحالى ، الفعل والانفعال . أما كنط فقد جعل المقوله شرطاً ضرورياً لمعرفتنا بالعالم الطبيعي وإدراكنا الحسى ، وتمثل عنده أيضاً صورة لفكرة عامة قبلية لها من الشرعية كى تجعلنا نعتمد عليها في فهم ومعرفة العالم المدرك .^(٤) وهذا يختلف كنط عن أرسطو ، فبينما جعل أرسطو مقولاته أصنافاً أسطولوجية ترد إليها كافة الموجودات ، جعل كنط المقولات ابستمولوجية تعبر عن صور المعرفة وشروطها قبلية .

-٩- قلنا في الفقرة السابقة إن المقوله تصور عقلي لا يقبل الشك وهذا معناه أننا لا نحكم عليها بالصدق أو الكذب وإنما نحكم عليها بالقبول أو الرفض ، ويتعدد معيار القبول والرفض طبقاً لرواية الفيلسوف ومذهبة الفلسفي الذي ينتسب إليه . ولذلك يمكن للفيلسوف أن يقر بقبوله لمقوله فيلسوف آخر أو يقوم بالإضافة والتعديل أو الرفض والتغيير بالنسبة لمذهبة الخاص ، لكن إضالاته وتغييره لا ينقص من مقوله

^٤ - انظر :

A. Flew : A Dictionary of Philosophy , Macmillan Press , London , 1979 .

وأيضاً مراد رمه : للرحم البلقى .
رأينا : من زيادة : للرسومه الفلسفه العربيه .

اللبنسوف الآخر شيئاً لأن الحكم على المقوله يخضع كما سبق القول للقبول والرفض .

أما بالنسبة لاحتواء المقوله على قضيه تجريبية أو أكثر فهذا يعني أن الميتافيزيقا لا تذكر العالم الخارجي للدرك ولا تسقطه من حسابها وتهيم في تبريرات خالصة بعيدة عن الإنسان والواقع . فإذا كان اهتمام عالم الطبيعة بتحليل المادة ومعرفه طبيعتها وتقاسها ومكوناتها وتغيراتها ، واهتمام عالم النبات بتصنيف عدد أصل الشجرة وفصيلتها وفائدتها الخ ، فإن للميتافيزيقي لا يجنبه التكوين المادى والتحليلات العلمية ، ^(٤) وإنما قد تكون النظريات العلمية لديه بمثابة مقدمات يبدأ بها افترضاته . إن الموضوعات المادية تصل إلينا عن طريق الإدراك الحسى في هذه معطيات حسية مادية لكنها لا تتأثر إلينا بهذه الكيفية فقط ، إذ تحمل معها صفات تميزها وتدخل في علاقات وتحضر للتغير وتوجد في زمان ومكان ، وما هذه الجوانب الأخيرة إلا مقولات يتحدد بها الشئ المادى بالضرورة وإن كانت ليست مادية . فنحن لا نستطيع أن نفك فى شئ ما بدون أن نفترض مسبقاً صفاته التي تميزه ، وله يوجد في زمان ومكان ويدخل في علاقات ، وهذه التصورات لا تقوم بها العلوم الجزئية فيما تهم بها الميتافيزيقا في جلبيها الانطولوجي .

وهكذا تنظر الميتافيزيقا إلى العالم بوصفه بناءً كلباً معدداً يتركب من مادة وعقل ، ويتألف من أنواع مختلفة من موجودات وموضوعات متباعدة . لكننا لا نترك هذه الكثرة وتلك الاتقسامات بلا تحديد ، إننا نستطيع أن نقوم بعملية تمييز بين الأشياء وصفاتها Properties و جمع وحصر الأشياء في أصناف وفئات ، كذلك يمكننا أن نفهم طبيعة الأحداث والواقع والأزمنة التي تحدث فيها والأمكنة التي تقع

بها ، وهذا كله يعني إيجاد نموذج كلّي يهدف إلى ترتيب مكونات العالم وعناصره داخل مقولات والمتافيزيقا هي العلم الذي يقوم بهذه المهمة .

١٠ - ثالثاً إن الميتافيزيقا علم يسعى للكلية ، والمقصود بالكلية هنا ليس كليّة المعرفة وإنما كليّة البناء الفلسفى من حيث شموله لمقولات جامعة تفسر الوجود ، حيث يعطيه هذا الشمول خاصية (الكلية) أما إذا ثالثاً كليّة المعرفة " يصير المعني هنا هو شمول العقل الإنساني لكل مناحي المعرفة وهذا مستحيل ، للعقل الإنساني مهما بلغ من الرقي فإنه لا يرتفع ليشمل كافة المعارف لأن العقل الشامل بهذا الكيفية هو العقل الإلهي . كذلك لا يحصل أى علم من العلوم الجزئية على ذلك الكمال المعرفي التام لأنه في المقام الأول يفسر جانبياً واحداً فقط من جوانب الطبيعة وثانياً لأن قوانين العلم احتمالية قبلة للتغيير .

وعلى الرغم مما يثيره لفظ (كلي) في ذهتنا من أبعاد تعبّر عن اللاتهائية infinite . إلا أنني أرى أن اللاتهائية ليست من سمات الطبيعة البشرية والعالم المادي على السواء ، حتى لو تمادي العقل في استنتاجاته المستمرة التي يخوض لها أنها لا تنتهي ، مع أنها في الحقيقة سوف تنتهي بالضرورة وتتوقف عند حد معين ، وهذه الخاصية من المقومات الأساسية التي تميز الكائن الحي والأحداث ، فالإنسان متجاه بطبيعته وكذلك الأحداث . يمكننا أن نقول على سبيل العثال إن هذا الحد لاتهائية له endless ولا نقول إنه لا متجاه ، لأن مالاتهائية له سوف ينتهي في وقت ما ، وبناء على هذا لا يمكن أن يكون الكل لا متجاه لأن (الكلية) من طبيعة البناء الفلسفى من حيث شموله وليس من طبيعة العقل الذي ابدع هذا البناء .

إن الكلية في الميتافيزيقا ليست شمول المعرفة وإنما تعنى ببساطة ما يقسم به البناء الفلسفى من شمول واكمال ، حيث يكون هذا البناء مؤلفاً من نظريات

معينة تفسر الوجود وتطوى النظرية على مقولات وتبريرات لهذه المقولات .
ويتميز هذا البناء بأنه يعكس رؤية الفيلسوف الذاتية ونظرته لطبيعة الوجود
والمعرفة والأخلاق . لكن هذه الرؤية ليست أفكاراً منفصلة غير متراقبة وإنما هي
نظريات متسقة منهجة تعبّر في مجموعها عن رؤية فلسفية كافية تخص فيلسوف
ما .

١١- رأينا من قبل أن الميتافيزيقا تبحث في مبادئ عامة لكن لا يمكن أن تكون
القوانين للعامة الخاصة بعلم ما من العلوم هي الأخرى مبادئ عامة ومن ثم يصح
هذا بطلاق لفظ ميتافيزيقا على العلوم ؟

الاجابة عن هذا السؤال بالنفي لأنه لا يمكن اعتبار القوانين العامة من قبل
الميتافيزيقا لسببين أولهما أن العلوم تبحث في الجزئيات والميتافيزيقا تبحث في
الكليات وثانيهما أن العلوم تعتمد على الملاحظة والتجربة في العالم المادي بينما
الميتافيزيقا نتاج عقلي بحث .

لكن بالرغم من أن القوانين العلمية العامة لا تشكل ميتافيزيقا ، إلا أن كنط
رأى غير ذلك إذ اقر أن هناك لسنا ميتافيزيقا للعلوم ، وبين أن الميتافيزيقا تحدد لنا
مبادئ أصولية ضرورية لمعرفة وفهم العالم الطبيعي ، ورأى أن هذه المبادئ لا
تعتبر جزءاً من هذا العالم وإنما هي شروط قبليّة لقيام العلم وإمكان معرفتنا العلمية
واليومية على حد سواء .

١٢- يقرر الفيلسوف في الميتافيزيقا وجهة نظره الذاتية ورؤيته الخاصة في
مشكلة ما ، فيقوم بالتعديل عن هذه النظرة من خلال نسق محدد شامل يتضمن
نظريات تستعمل على مقولات ، وتتأصل للنظرية عن طريق اللجوء إلى حجج معينة

تزيدها وتدعمها ، وما الحجج في الحقيقة إلا تبريرات Justifications ، ومجموع هذه التبريرات يشكل النظرية الفلسفية * الميتافيزيقية * .

يختلف الفلسفة عن بعضهم البعض بشأن نظرياتهم فليكون الاختلاف في طبيعة النظريات التي تعبّر عن فلسفتهم ، وفي إقامة الأدلة والبراهين على ما يقررونها ، وفي صرامة وكوة للبراهين ، كذلك يختلفون في المفهولات ، فنجد برانلى وماكتجارت فيلسوفين مثاليين ينتهيان لمذهب واحد فضلاً عن تأثيرهما بهيجيل إلا أن كلاً منهما يستخدم براهين مختلفة لدعيم وجهة نظره ، كما يتخير كل منهما مقولات ونظريات تميز أحدهما عن الآخر .

١٣ - ننتقل الآن لمناقشة طبيعة التبرير الميتافيزيقي ، ويقصد بهذا التبرير تلك البراهين والحجج التي يلجاها الفيلسوف للدفاع عن روایته الفلسفية الخاصة وتدعيم نظرياته ومقولاته . ويتسم التبرير الميتافيزيقي بأربع سمات هي : أنه استباطي وصوري ولا يمكن الحكم عليه بالصدق والكذب وليس استدلاً منطقياً صارماً ونبدا بالسمة الأولى :-

أ - هناك نوعان من الاستدلال ، الاستدلال الاستباطي Deductive Inference والاستدلال الاستقرائي Inductive Inference . يقرر الأول إنك إذا سلمت بال前提是 لازم أن تصل إلى النتيجة ، أي أن النتيجة متضمنة في المقدمات وإن المقدمات تغير ضمانتها عن النتيجة وبالتالي تلزم النتيجة لزوماً منطقياً عن المقدمات ، وتأخذ الرياضة والمنطق لهذا النوع من الاستدلال .

أما الاستدلال الاستقرائي فهو منهج تأخذ به العلوم التجريبية ، فالعالم لا يصل إلى نتائجه إلا بناءً على مقدمات لها سبق التسليم وإنما عن طريق استقراء

الواقع المختلفة من الخبرات التجريبية السابقة ، وهو في هذه العملية يعتمد تماماً على الملاحظة العلمية والتجربة .

ما سبق بيانه نسأل هذا السؤال ، أي نوع من نوع الاستدلال العلائقى ذكرها يتوافق مع التبرير الميتافيزيقى ؟

يقترب التبرير الميتافيزيقى من الاستدلال الاستباطى ، وقد استخدم ديكارت وماكتجارت هذا النوع ، فاستخدمه ديكارت فى الكوجيتو المشهور ، وأخذ به ماكتجارت حين صرخ أن منهجه الجلى ومنطقه المثالى يعتمدان على الاستباط فى الوصول إلى النتائج .

ب- يتسم التبرير الميتافيزيقى بأنه صورى بمعنى أنه ليس مستمدأ من عالم الخبرة الحسية أو التجربة وإنما من وضع العقل ، كذلك صورى بمعنى أن التجربة لا تزدهر ولا تتكرر ، لكن صوريته ليست صورية مطلقة كمبادئ المنطق ، فمن الممكن أن يتقبل التبرير الميتافيزيقى قضية تجريبية أو أكثر بشرط أن تنتفق والنظرية الميتافيزيقية ولا تتناقض الحجة الصورية .

ج- تميز الحجة الميتافيزيقية والتبرير بأنهما لا يمكن الحكم عليهم بالصدق والكذب إنما تحكم عليهما بالقبول أو الرفض ، أو الاقتناع بهما أو عدم الاقتناع . وللإقناع مقومات كثيرة أهمها الوضوح والبساطة والشمول . كذلك تكون الحجة مقنعة عندما تكون مدعمة بمقومات تزيد من درجة الاقتناع بها .

د- ليست الحجة الميتافيزيقية استدلاً لا منطقياً صارماً ، صحيح أنها تقبل الاستدلال الاستباطى لكنها لا تتصف بنفس يقين الرياضيات والمنطق ، لأن معيار قبولها كما

سبق القول هو الاقتراح وبالتالي فلن صدقها ليس صدقا مطلقا لأننا يمكن أن نعملها أو ننكرها وإنكارها هذا لا يؤدي إلى تناقض . وقد سبق لنا القول إنك قد تقبل رؤية فلسفية معينة قبولاً تاماً أو نعملها أو تضيف إليها أو تذكرها ، لكن قبولك أو رفضك لا يؤثر في النظرية السابقة .

١٤ - بناء على ما سبق يتكون النسق الميتافيزيقي من نظريات ومقولات ومقدمات ونتائج وحجج ، وهذا كلّه يسمى محتوى النسق . بعبارة أخرى ينطوي أي مذهب فلسي ميتافيزيقي على تصنیف الموجودات في مقولات تضم كل مقوله نوعاً متميزاً من لنوع الموجودات ، كذلك يحدد التصنیف العلاقات بينها وصلتها بمعتقدات الرجل العادى ومعطيات العلم المتطرفة . والمقوله هنا تصور أساسى لى خبرتنا بالوجود مثل تصورات " الإنسان - الحياة - الغائية - الحرية - النفس - الصفة - الصدقه - العلة - الضرورة " ^(١٠) ، وبهذه الكيفية يتشكل البناء الفلسفى وهو ما نطلق عليه المذهب الفلسفى ، وعندما نصل إلى هذا البناء تكون على وعي تام بقدرة العقل وقوته وتطوراته وتفلجه في الوجود . ولقد بلغت قوه العقل عند بعض الفلاسفة حتى دمجوا ووحدوا بين العقل والطبيعة على أساس أن العقل يتجلى في الطبيعة ، والطبيعة يعالمها العجيب لايمكن إلا أن تكون عالة . لقد صار العقل فى الفلسفة بوجه عام والميتافيزيقا بوجه خاص هو القدرة على خلق نظام أو نسق من المبادئ الكلية التي تحكم تنظيم الوجود . وكما أن في الكون نظام كذلك للعقل نظام ، وإذا كان نظام الكون حركياً (ديناميكياً) فلن نظام العقل جدي " ديناميكى " ، وهذا النظام الأخير لايمكن أن يكون ثابتاً لأن الجدل معناه الحركة الدائبة الساعية باستمرار نحو التقدم والتطور والنمو ، وبالتالي لا بد أن يوجد ثمة توافق بين النظمين ، النظم الكوني والنظام العقلي . فإذا كان الكون شاملاً للطبيعة والزمن والموجودات ويسير وفق نظام دائم ، فلن العقل هو القادر على كشف اللثام عن هذا

^(١٠) - د. محمد زيدان : ملخص البحث الفلسفي . جامعة بيروت العربية ، بيروت ١٩٧٤ ، ص ١٦ .

النظام وهو في نفس الوقت يؤكد ذاته ويدعم قدراته الوعية بنمو الوعي الإنساني ونشاطه الممتد مع الطبيعة والكون . ولذلك يصير كل شئ في العالم معقلاً ، وتصبح للعقل وظيفة معيارية تقوم ، وتتصح وتلمر . وقد تبه أرسطو إلى قدرة العقل ذاتياً عليه " النوع " وهو أقوم ما فينا ، وهو يجعلنا نفهم ترتيب الصور التي هي في الوقت نفسه بمثابة غليات ، كذلك رأى بيكارت أن العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس وبذلك يصير مجال العقل هو مجال النظام والتسلق والترتيب ، وبالتالي يتضمن العقل مبادئ تتيح له فهم الواقع واستيعابه وتسويقه ، وقد تكون مبنية كما هو الحال في التقولات وقد تكون تجريبية كما هو الحال في مفهوم مطبيات التجربة والخبرة . لكن قد لا تستوعب فاعلية العقل كافة الموجودات الواقعية أو تحصيل كافة الأنساق لفهم الوجود ، وقد سبق وبينا أن ليم في قدرة العقل الإنساني أن يصل إلى درجة المعرفة الكلية .

الفصل الثاني

الظاهر والحقيقة

الظاهر والحقيقة

أولاً : طبيعة المشكلة

١- يدرك المرء في العالم المعموق مثل الخير بعد عناء شديد ، لكن ما أن يدركه المرء حتى يستنقع حتماً أنه علة كل شيء ، وسبب لكل ما هو خير وجميل في الأشياء جميعاً وأنه في العالم المنظور هو خالق النور وموزعه ، وفي العالم المعموق هو مصدر الحقيقة والعقل .^(١)

هكذا عبر أفلاطون منذ أكثر من عشرين قرناً عن مشكلة من أهم المشكلات التي شغلت الفلسفه وألقت مضجعهم ألا وهي مشكلة الظاهر والحقيقة لو الشئ كما يبدو لنا وكما هو عليه في حقيقته . فما من عالم لو فيلسوف مثلى أو تجريبي إلا وقد هم باحثاً ومتأنلاً في هذه المشكلة حتى رأينا برلنطي يكتسي بأنه صاحب كتاب "الظاهر والحقيقة" .

إن الإنسان دائم البحث عن الحقيقة ، مشغول بما يبدو بما لا يبدو ، لأن ما يجعله يحيره ويثير فضوله كيما يدركه ويعرفه ، فما يدركه يعرفه ، لما ما لا يدركه ولا يعرفه يشغله فيicular بالبحث عن المجهول ليوصل المحسوس ، ويؤكد وجود المحسوس ليستدل على المجهول ، وبهذا يرضي عقلياً وحسياً لويجمع بين ما هو ظاهر وما هو حقيقي .

لقد فهم الناس الحقيقة على أنها تناهى في الإنسان جانبه للوجوداني ، فتثير حفيظته الرومانسية التي تعبّر عن المعاناة العقلية من أجل معرفة الحقائق ، وغالباً

^(١) - جمهورية أفلاطون : ترجمة فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ١٩٨٥ ، الكتاب السابع
قردة ٥١٧ .

ما تكون هذه الحقيقة روحية . ولكن تطور هذا الجانب الرومانسي في الإنسان إلى تفكير أكثر سماً وعقلانية وهو التفكير المثالي ، فصارت الفلسفة المثالية مهتمة بهذه المعاناة العقلية التي تبحث عن الحقيقة .

لما بالنسبة للظاهر فهو معروف للإنسان لأنه يدركه بحواسه ، إلا أن هذا الظاهر صار مشكلة عميقة نتيجة تأمل الإنسان في الحقيقة . فقد دفعه البحث عن المعنى الخالص إلى التفكير في معرفة الواقع المحسوس بعد أن صار هذا الواقع نفسه فيه من الغموض والمجھول ما جعله يتساوى مع درجة الحقيقة .

٢- اهتم بهذه المشكلة الفيلسوف المثالي والفيلسوف التجريبي ، كما اهتم بها أيضاً نفر من العلماء الذين لهم رؤى فلسفية . ولقد نظر كل منهم من وجهات نظر مختلفة ، لكنهم يجتمعون على أن الظاهر مختلف عن الحقيقة ، وأن ما يبدو لنا من الموضوع أو الشئ ليس هو ما يبطنه . لكن بينما يقرر الفيلسوف المثالي أن الحقيقة ليست من طبيعة مادية إنما هي من طبيعة عقلية ، نجد أن التجريبيين والعلماء يرون أن الحقيقة تساوى الظاهر في الأصل المادي وإن لم تُظهر ماديتها بطريق مباشرة . فنحن ندرك عن طريق الحواس ونحصل على معطيات حسية Sense date معينة محدودة بطبيعة الحاسة نفسها ، لكن عندما نضع الشئ موضوع الإدراك الحسي تحت ميكروسكوب نكتشف عالماً مغایراً تماماً للعالم الذي ندركه بحواسنا ، إلا أن طبيعة العالم الثاني المنظور بالمجهر ليست مختلفة عن عالم الظاهر المدرك بالحواس ، إنما من طبيعة واحدة والاختلاف بينهما يمكن في أن ظاهر هذه الطبيعة يبدو لنا بطريقة مختلفة عما يبدو بها باطنها وترد لسباب ذلك إلى جوانب فيزيقية بحثة .

ثانياً : نظرية المثاليين

٢- اهتم الفيلسوف المثالى بمشكلة الظاهر والحقيقة لسبعين : أولئك سبب منطقى يقرر فيه أن الكون بناء متكامل من الأفكار لو "القضايا" ، وأن الترابط لو للوحدة مبدأ جوهري يجمع بين هذه الأفكار بحيث أن الفكرة التى فى أول النسق لها القدرة على أن تطل علينا على الحقيقة التى فى نهاية النسق أو البناء . وهذه الوحدة التى بين الأفكار يجعل لأى جزء بسيط من أجزاء النسق أهمية كاهمية مجموع الأجزاء طالما أن الجزء الواحد يطلعنا على حقيقة جميع الأجزاء ، فإذا حذف جزء من هذه الأجزاء ، كان التأثير مباشرةً على بقية الأجزاء الأخرى . وهذا يقرر للفيلسوف المثالى أن الحديث عن قضية فردية منفصلة عن نسقها العلم هو حيث عن معرفة ناقصة تؤدى إلى الوقوع فى التناقض والنقص وهما من بين خصائص عالم الظاهر ، لذلك لا بد أن يسعى بالفيلسوف لإيجاد ثمة توحيد بين مجموع القضايا والأجزاء ومن ثم فإذا كان الحديث فى جزء ما فى هذا الجزء يقودنا إلى بقية الأجزاء الأخرى ، ومن ثم نصل إلى الحقيقة .

لما أتى سبب ثالثى فهو سبب نفسى يقرر أن طبيعة الروح المثالية بسرعها للذوب للبحث عن مثل لو نموذج تحتوى به تحقق نوعاً من التوازى بين العقل ونظم الحياة المادية اليومية بما فيها من خليط مضطرب من الأضداد يزيد حدة الصراع بين المعقول والمحسوس ، أو بين الحقائق والظاهري . فالحياة تجمع فى طياتها بين التقدم والتدحرج ، الانتصار والهزيمة ، للذلة والآلام ، ولذا يسعى المثالى لكنه يواجه مشكلة يثبت أن الكون معقول ومتضمن على الرغم من كافة المظاهر المتناقضية . فإذا أفر بمعقولية الكون ، فإنه ينظر إلى هذا الكون نظرة كلية شاملة تجعله وثيق الصلة بالتجربة الإنسانية فى أعمق معاناتها وبفعال الإنسان وأماناته ومثله العليا ، وبالتالي تجعل الفلسفة المثالية العالم ملائماً لنا حين تشعرنا أن هناك

رابطة ضرورية تربط بيننا وبين أجزاء الكون كله على أساس أنها تشكل جزءاً هاماً من أجزاء هذا البناء الكوني ، ويبدو هذا جلياً في الفلسفات هيجل وبرادلي وبوزانكيت وماكتجارت .

وبناء على هذا يتضح أن معظم الفلسفات المثالين لا ينكرون الظاهر ولا يرفضوه رفضاً قاطعاً ، وهو أمر يختلف عما هو شائع عنهم . وبهذا المعنى لا يتناقض الظاهر مع الحقيقة لأن التناقض يعني تناقض المقابلين تناقضاً مطلقاً ، والبديهي من لراء المثالين أن هذين العالمين يمكن أن يجتمعوا معاً ، وبالتالي لا تقول ابن هناك انتفاصاً بين العالمين بل تقول هناك تمييز بين وجهين لعالم واحد . وإذا حدث أن وجد تناقض ، فإنه لا يكون بين الظاهر والحقيقة وإنما يكون في الظواهر الجزئية حين يتم تفسيرها تفسيراً غير صحيح وتحليلها بما لا يتنقق وطبيعتها الحقيقية . فاحياناً تبدو لنا الأشياء العاديّة غير مفهومة ، فلاتبين الطبيعة الحقيقية التي تمتلكها بالفعل وإنما تبدو ظواهرها غير متسقة ولا يقبلها العقل ، ولذلك كان على العقل حين يتدخل في الحكم عليها ألا يكتفى بالتحليل الظاهري فقط ، بل يقوم بالاستدلال من للظواهر الخارجية على الحقائق الباطنة ، فأفلاطون لم يرفض العالم المحسوس وأقر ليينتر بحقائق الواقع التي تتغير واعترف باركلي بضرورة وجود معلومات حسية يوصفيها نوعاً من المعرفة ، أما كائط فقد جعل للظاهر أهمية عن الأشياء في ذاتها ، وطبق هيجل منطقه على التاريخ ، ولم ينكر ماكتجارت الإدراكات الحسية بل أكد عليها بوصفها خطوة أولية من خطوات المعرفة .

٤- والحق أن تاريخ الفلسفة يشهد بأهمية هذه المشكلة ، ففي الفلسفة اليونانية نجد بارمنيدس يقرر في تصريحاته المعروفة باسم "طريق الحق " The Way Of Truth أن عامة الناس يعتقدون أن ما يوجد في الظاهر هو للحق ولا شيء عداه ، كما يعرض في تصريحه أخرى باسم "طريق الظن"

تفسيراً يقود فيه أن ما يعتقد فيه عامة الناس ليس به صدق ، ولذا يرى أن ما تخبرنا به الحالات ليس الا ظاهراً وما يخبرنا به العقل هو الحقيقة (٢)

إلا أن التمييز النفيق بين الظاهر والحقيقة يتضح أكثر عند أفلاطون ، فجعل التمييز مرتبطاً بنظرية المعرفة وراح يميز بين ما هو علم وما هو ظن ، فتفكير الرجل الذي يبني لحكامه على العقل هو تفكير حقيقي ، أما الذي يبني لحكامه على مظاهر فقط فإن هذا يُعد ظناً . ويعطى أفلاطون مثال الشخص الذي يرى للجمال لكن لا يتذوقه فهو في هذه الحالة لا يحيا وإنما تسير حياته مثل الحلم الذي هو خلط بين الشئ الواقعى والشئ المحاكي ، وهذا هو الظن . أما الرجل الذي يسلم بوجود الجمال في ذاته ويتنزقه في ماهيته ولا يخلط بين الأشياء التي تشارك الجمال وبين الجمال ذاته ، فهو شخص يقطن عارف (٣) .

إن هناك كثرة من الأشياء الجميلة وكثرة من الأشياء الخيرة ، كما أن هناك الجمال ذاته أو مثال الجمال ومثال الخير . كذلك الحال في سائر الأشياء الأخرى الكثيرة التي يكون لكل منها مثاله الواحد الذي يسمى ماهيته للحقيقة . إذن فالأشياء للكثيرة عند أفلاطون تُرى ولا تعقل على حين أن المثل تعقل ولا تُرى . لذلك فالماهية الحقيقة للشئ ما هي إلا فكرة تتأملها ولها وجود مستقل وحقيقة لرفع ، بل هي الحقيقة نفسها ، أما الأشياء المادية فإنها تحاكي هذه الحقيقة التهائية.

هكذا يوجد عالم المثل بماهياته الحالصة ووجوداته المجردة من خلف ستار عالم التجربة الحسية . إنه عالم مثالى متميز تأوى منه للحقيقة ، وكلما كان

D . W . Hamlyn : Metaphysics , P . 12 - 13

جمهورية أفلاطون . الباب السادس . فقرة ٤٧٦ ٤٧٧

الشيء أكثر تجريدًا للفكرة كان له موقع فريد في الحقيقة . لكن يجب أن نلاحظ أن أفالاطون لا ينكر تماماً العالم المحسوس وذلك لأنه يقبل القول بدرجات الحقيقة ، فيقرر أن هنالك مستويين للحقيقة : المستوى الأول هو الوجود المحسوس المتمثل في وجود الموضوعات اليومية العلمosaة . فلا يوجد ما يمنع أن نفك في وجود الأشياء المتمثلة في الصخر والأشجار والجبال وسائر الكائنات الحسية . غير أن هذا المستوى لا يمثل الحقيقة بمعناها الكامل ، لأن الحقيقة تكمن وراء عالم المحسوسات وتشكل نظاماً مثاليأً ، وتحدد علاقة المثل بعالم الموجودات المحسوسة عن طريق مشاركة المحسوسات في المثل ومحاكاتها لها . وتتضح فكرة درجات الحقيقة عند أفالاطون حين يتحدث عن أسطورة الكهف التي تبين في شكل رمزي الصعود من المحسوسات إلى المثل بوصف هذا الصعود عملية تطهير تخلص السجناء في الكهف لأنهم لا يرون إلا الظلال المنشكسة على الحائط المواجه لهم . وهذا يعني أن الناس الذين يحصرون أنفسهم في نطاق الظاهر المحسوس يعتقدون أن ما يرون هو الحقيقة .^(٤)

٥- ليس أفالاطون هو الوحيد الذي قال بمبدأ درجات الحقيقة ، بل نجد هذا المبدأ عند برادلي أيضاً ، فيقرر أن للحقيقة درجات تعتمد على مستويات الصدق . فإذا وجدت قضييان أحدهما أكثر اقتراباً للحقيقة كانت أكثر صدقًا من الآخر . وهذا نجد أن بعد والتقارب من الحقيقة يسمحان بالتمييز بين حالات الحكم المختلفة . فكلما اقترب الحكم من الحقيقة حصل على درجة أعلى من درجات الصدق أما الحالات التي لا تحصل على صدق لا يمكنها الوصول إلى الحقيقة .^(٥) لكن

^(٤) - المرجع السابق : الفقرات من ٥١٤ إلى ٥١٩ .
انظر أيضاً :

Hamlyn . Metaphysics , P. 13

Bradley . Appearance and Reality , P. 274 .

ماكتجارت يرفض هذا المبدأ ولابد أن تكون للحقيقة درجات . فالشئ لا يكون أكثر حقيقته من غيره ، أو قد يقال إن الشئ الذى يبذل جهداً أكبر هو شئ حقيقى أكثر من الذى يبذل مجهوداً أقل . يرفض ماكتجارت هذا المبدأ على أساس أن "الوجود الحقيقى ثابت سواء بذل س مجهوداً مضاعفاً أكثر من ص أو لم يبذل " إن الحقيقة عند ماكتجارت إذن تتضمن كلا من القوى والضعف وبالتالي فإن مبدأ درجات الحقيقة قد جاء فى رأيه نتيجة الخلط بينهما وبين درجات الصدق .^(١) ويرد ثبات الحقيقة إلى مبدأ أساسى لديه هو أن محتوى الحقيقة هو الأرواح spirits فلا يمكن أن يكون الموجود أكثر من الآخر فى روحانيته ، وإنما تنسارى جميع الأرواح وتدرج تحت درجة واحدة .

٦- ونعود لشكلة الظاهر والحقيقة ، ونتنقل إلى الفلسفة الحديثة ونبداً بديكارت ، لكننا لا نجد لديه تميزاً حاسماً بين الظاهر والحقيقة كما هو الحال عند أفلاطون أو الفلاسفة اللاحقين عليه . فهو لا يميز بين عالم المحسوسات وعالم المعقولات ، إنما التمييز عنده بين خصرين يرجع إليهما الوجود بسره هما المادة والعقل أو النفس والبدن . فالشئ المادى يشغل حيزاً فى المكان وصفته الأساسية هي الامتداد ، أما للشئ العقلى فصفته الأساسية هي الفكر والشعور . وتصف كافة الم موجودات بإحدى هاتين للخاصيتين لو هما معاً ، فال أجسام جميعاً تشترك في صفة الامتداد ، فإذا اختلفت يكون الاختلاف في الأعراض كالشكل والحجم والوضع والحركة ، كذلك تتفق النrous في الصفة الجوهرية التي تجمع بينها وهي صفة الفكر ، فإن اختلفت كان الاختلاف نتيجة تبليغ الأفكار والأحكام والأفعال الإرادية . ويقدم ديكارت تميزاً بين النفس والبدن على الرشم من معرفته بأن له بذاته يسلمه

ويشعر به فيقول " ومع أنه من الممكن أن يكون لى جسم قد اتصلت به اتصالاً وثيقاً ، إلا أنه لما كان لدى من جهة فكرة واضحة ومتّبعة عن نفسى من حيث أنى لست إلا كائناً مفكراً لا شيئاً ملائياً ومن جهة أخرى لدى فكرة متّبعة عن الجسم من حيث أنه شيء ممتدٌ غير مفكراً . فقد ثبت أن نفسى متّبعة عن جسمى تميّزاً تماماً وحقيقياً وأنها تستطيع أن تكون ولن توجد بدونه " ^(٢) ويؤكد ديكارت إذن لن معرفتي بالجسام لأنّها تتسلّى مع معرفتي بنفسى حيث أنّ معرفة النفس أيسر من معرفة الجسم ^(٣) . غير أنّ النفس والبدن عنده يمكن أن يجتمعَا معاً في موجود واحد ، وبالتالي فإنّ التمييز هنا لا يكون في الوجود نفسه أو بين وجودين مختلفين وإنما بين خاصتين تميّزان الوجود .

٧- أما ليينتر فيرى أن الحقيقة النهائية هي الأرواح أو الذرات الروحية التي يطلق عليها المونادات ، ويكون نشاطها الفعال في العقل ، ولذا فهو ينكر المادة ويعطى من قدر العقل والتفكير ^(٤) ، فيقرر أن هناك عنصراً سليماً في الذرات الروحية يحول دون وضوح إدراكها . وهذا يعني أنه كلما راجح الجانب الروحي في الكائن على العنصر المادي كان أكثر وضوحاً في إدراكه ولذلك فحقائق العقل هي أسمى وأرفع من حقائق الواقع أو المادة الجزئية ، ومن ثم لابد من التمييز بين حقائق العقل الضرورية الخالدة ، وحقائق الواقع التجربى الحادثة ، فالأخير لا يمكن تصور نفيتها ومن هذه الحقائق مبادىء الرياضة واللطق ، أما الثانية فمن الممكن تصور نفيتها ومنها الحقائق التاريخية وقوانين الفيزياء . إلا أن ليينتر ينسب حقائق العقل المطلقة إلى العقل الإلهي المطلق أما حقائق الواقع فترجع إلى إرادته ، لكن

^٢ - ديكارت : الشاملات في الفلسفة الأولى ، ترجمة د. عثمان أمين ، مكتبة الاتجاه المصري ، القاهرة ١٩٨٠ ، التأمل السادس ص ٢٤٠ .

^٣ - نفس المرجع : التأمل الثاني ص ١١٠ .

Russell . Problems of Philosophy . Oxford, University press London , 1962 .

يمكن للمرء أن يسعى في تقوية قدراته بحيث يستطيع أن يصل إلى معرفة الحقائق
الخالدة .^(١٠)

ـ ٨ـ أما بالنسبة للفيلسوف باركلي فإن التمييز بين الظاهر والحقيقة لديه يبدو من خلال تمييزه بين المادة والعقل ، فالمعلوم أن باركلي يوصف بأنه لا مادي ، ومن ثم لا يقر إلا بوجود العقول أو النفوس التي هي سبب وجود كافة الموضوعات . وبذلك يتوقف وجود الأشياء على الذوات التي تدركها حيث يقول عبارته المشهورة " الوجود هو المدرك " ، وهذا الموقف يقربه من الفلسفة التجريبية ، لكن الإدراك الحاصل هنا ليس إدراك المحسوسة وإنما هو الوجود المدرك عن طريق العقل فالأشياء التي لا يدركها عقل ما في رأيه هي غير موجودة . وبناء على هذا يتصير المقصود من عبارته " الوجود هو المدرك " ، أن المادة ليست مستقلة عن العقل الذي يدركها ، فالمادة لابد أن تكون موضوعاً لفكرة ما ، وأن الأشياء التي يدركها والتي توجد أمام عقلنا لابد أن تكون موجودة ، أما مالم يدركه فهو غير موجود بالنسبة له ولكن قد يدركه غيري وبالتالي فهو موجود بالنسبة له ، أما ما لا يدركه غيري ولا يدركه كل إنسان فهو موجود في عقل الله .

وهذا يبدوا لنا أن باركلي لا ينكر وجود المادة وإنما يقرر أن وجود المادة له سبب مباشر يحدده وهو وجود عقل يدرك هذه المادة ، أو بعبارة أخرى ، طالما وُجِدَ العقلُ الذي يدرك المادة تصير المادة موجودة في هيئة معطيات حسية وأشياء . وبالتالي لا يقرر باركلي بوجود مادي وإنما الجوهر الحقيقي لديه هو الجوهر الروحي أو النفوس . وبناء على هذا فإننا نجد موقعين متميزين في فلسفة باركلي الأول يقرر فيه أن الموضوعات المادية المحسوسة لا وجود لها مستقلة عن العقل

١٠ - ليتر : الموناتر لوجيا ، ترجمة د. عبد الفتاح سكاف ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٤ ،

الذى يدركها والثانى أن هذه العقول وما تشمل عليه من أفكار هى وحدها الحقيقة
للتى لا يمكن الشك فيها .⁽¹¹⁾

٩- بينما قرر ديكارت ولينيستر وباركلى أن الحقيقة ممكنة الوجود فإن كنط
يختلف هذا الرأى ويقرر لن الحقيقة لا يمكن معرفتها ، ويؤكد أن حدود معرفتنا فى
الواقع مقصورة على ما يأتى إلينا من عالم الظواهر ، لأن هذا العالم يتالف من
الحوائط والواقع وهى الجوانب التى تشكل موضوع إدراكنا ومعرفتنا . وتعتمد
معرفتنا لعالم الظواهر على قدرتنا التى تستقبل معطيات حسية آتية لنا من الموضوع
الملدى للخارج ومن قدرتنا للعقلية التى تصدر عنها تصورات قليلة . ويرى أن
الظواهر هى الأشياء كما تبدو لنا أى التى تتفق وجذود قدرتنا العقلية .

لما عالم الحقيقة أو ما يسميه كنط " عالم الأشياء فى ذاتها " فهو غير
المعروف لنا فى حدود قدرتنا المعرفية وليس له وجود في خبرتنا ، وإلينا لا نستطيع
أن نستقبله كما نستقبل المعطيات الحسية ، لأنه ليس موجوداً فى حدود خبرتنا
الحسية ومعرفتنا التجريبية الممكنة⁽¹²⁾ . إن عالم الأشياء فى ذاتها لا يدل إلا على
تصور سلبى لأنه يعبر عن حodos ذهنية ، وهذا النوع من الحodos ليس لدينا لأن
مادينا ليس إلا معطيات حسية ومعرفة تجريبية تعتمد على الموضوعات الموجودة
فى العالم الواقعى للمحسوس ، ونحن لا نملك قدرة لخرى على معرفة حodos لو
معطيات غير حسية ، لذلك يختلف عالم الظواهر تماماً عن عالم الأشياء فى ذاتها
لأن هذا الأخير يوجد خارج نطاق المكان والزمان ، وهو يختلف عن صور الفكر
التي يفرضها العقل على العالم الواقعى .

Russell : History of Western Philosophy , Aclarion Book , U S A , . 14 th - " "
paperback Painting , Ch . xvi
Ralph C.S.Walker " Kant " Routledge and Kegan Paul . London , 1982 , P.130 - "

لكن بالرغم من إقرار كنط بعدم إمكاننا إدراك عالم الأشياء في ذاتها ، فإنه يصرح أنه موجود لكننا لا نستطيع معرفته . وهو يقرر وجود عالم الأشياء في ذاتها لسببين أولهما أننا حين نميز بين المعرفة والتفكير نجد أننا نعرف الأشياء الواقعية لكننا يمكن أن نفكر في جوانب ليست تجريبية مادام الفكر لا يتضمن تناقضاً . فيالرغم من أنني لا أعرف الشئ في ذاته إلا إنني معنون أن الفكر فيه منطقاً ، فلا يستطيع أحد أن يحرمني من التفكير في جوانب لا تتضمن للعالم الفيزيقي . أما السبب الثاني الذي يبرر به كنط وجود عالم الأشياء في ذاتها فهو أن الشئ في ذاته موجود كثيرون على وجود القيم الدينية والأخلاقية ، وبذلك يسمح هذا العالم أن تتحدث عن وجود الله والحرية الإنسانية وخلود النفس . وهذا العالم الخلقى يتضمن مع عالم الظواهر الصالوف لنا ، لكننا يمكننا تصوره بوصفه عالماً روحيأً يسوده قانون الإرادة الحرة .^(١٧)

١٠ - أما هيجل فقد وعى الدرس الذى نادى به كنط بشأن إعطاء الظاهر أهمية فى الوجود والمعرفة ، لذلك يعتبر الظاهر فى الفلسفة الهيجوية مرحلة هامة من مرحلتى نمو العقل . ولقد يكون الظاهر أقل تنظيماً من الحقيقة إلا أن الحقيقة نفسها توجد فى صورة أعم وتشمل من الظاهر بل هي تحويه وتعلى من قدره .^(١٨)

ويشكل الظاهر عند هيجل مرحلة من مراحل الصدور وسمى العقل إلى المعقولة ، فهو يبدأ جدله بالترضى حجة منطقية تقرر أن المطلق كان فى البداية وجوداً خالصاً بلا كيفيات ، بيد أن هذا الوجود الخالص ليس إلا عدماً أو "لاشيء" ومن ثم نعาก إلى نفيض القضية فنقول إن المطلق لاشيء ، أو ليس موجوداً . ومن

^{١٧} - د. عمرو زيدان : كنط وفلسفه النظرية ، دار المعارف ١٩٦٨ ، الفصل الحادى عشر .
أنظر أيضاً :
Ralph Walker : "Kant" , P . 139
Hamlyn : Metaphysics , P . 26 .

القضية ونقضها نمضي إلى القضية المركبة التي تعبّر عن الاتّحاد بين الوجود واللاوجود ، وهذا الاتّحاد هو الصّيروة ، لَا لابد من وجود شئ يصير . وهكذا تستمر العملية حتى نصل إلى المرحلة النهائية التي تكشف أمامنا في صورة الحقيقة النهائية المتمثلة في سمو العقل . وب بهذه الطريقة تنمو أراوانا عن الحقيقة بالتصحيح المستمر للأخطاء السابقة . وهذه العملية على درجة هامة من أجل فهم النتيجة النهائية ، فكل مرحلة لا تُنفي المرحلة السابقة كلية ، إنما تحوى جميع المراحل السابقة في الجمل فلا يُستبعد أحد منها وإنما يوجد كيما يعبر عن مكانه الخاص بوصفه لحظة في الكل .^(١٥)

ولعل أهم ما يميز فلسفة هيجل رأيه القائل إن الحقيقة النهائية هي أساس الحقائق جمِيعاً وتنتمي في الروح ، وهي لديها وعلى أيديها كل الحقيقة . وكلما أعمم العقل بالفَكْرَ غدت الحقيقة أكثر عقلانية وأكثر كمالاً . إنَّ يَعْدُ الكون عند هيجل عملية نمو وتقْدم حيث يظهر المطلق في مرحلة من مراحل التقدُّم كروح سارية في كل شئ ، وليس تقدُّم الفكر إلا معرفة بهذه الروح تزداد في محتواها . فالله يكشف عن نفسه في الفكرة المنطقية ويتجلّى في الطبيعة والعقل . والفكر هو الذي يكشف هذه الحقائق لأنَّ أساس كل حقيقة في الوجود سواء كانت هذه الحقيقة هي الطبيعة أو العقل ، فيسْرُى في كل مرحلة من المراحل الثلاثة للوجود . وهنا تتجلّى وظيفة الفلسفة في تتبع تطور الفكر وانتقاله من مرحلة الوجود بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل ، وإن يعي العقل تلك المراحل التي سلكها في المنطق وعيها تماماً ، لأنها توكل على طبيعة الحقيقة من حيث تباهيتها ثم انسجامها وسموها . كذلك يتتابع العقل سير المطلق في هذه المراحل الثلاث ، فيبدأ في هيئة فكرة مجردة ، ثم تتجسد الفكرة في الطبيعة ، وبعد ذلك تتجمل في الروح . وبهذا تتحدد فلسفة هيجل في أقسام ثلاثة :

أ - "المنطق" الذي يعرض صور الفكر

- بـ "فلسفة الطبيعة" التي تبين صورة العالم الخارجي الذي يتجسد فيه العقل
- جـ "فلسفة الروح" التي تميز المراحل التي يجتازها الفكر من بسط الصور حتى يصل إلى الإدراك الكامل .

أين إذن موقع التمييز بين الظاهر والحقيقة فلسفة هيجل ؟

يتضح مما سبق عرضه أن الظاهر ليس مرفوضاً تماماً عند هيجل ، بل هو بمثابة مرحلة هامة تبين مسيرة الفكر المنطقية وتبرز أهمية الدور الذي يوديه الظاهر . فالوجود عنده يظهر بمعان مختلفة أو في مراحل مختلفة ، فهناك الوجود المحسن والوجود العيني ، الأول أقل في الدرجة من الثاني لأنه وجود بلا تعين ولا أساس وهو الوجود مجرد للخالص الذي لا يوجد به إلا خواص . أما الوجود العيني فهو مرحلة هامة ، إذ يدل على شيء هو جزء من العالم ويشكل جانباً في شبكة العلاقات التي يطلق عليها اسم الكون . إذن الوجود العيني هو وجود مؤسس مدعوم تظاهر فيه خاصية هامة هي أن الماهية تتجلى فيه .⁽¹¹⁾ وعندما يرتبط هذا الوجود بالظاهر يحدث انتقال من الماهية بوصفها أساس الوجود العيني إلى الظاهر . فالماهية تعبير عن الذات أو هي انعكاس لذات ، أما الظاهر ليشكل انعكاساً في الآخر . لكن هناك اتحاداً بين الانعكاس في الذات والانعكاس في الآخر أي اتحاد بين الماهية وبين الوجود الخارجي أو الظاهر ، وهو اتحاد في هوية واحدة ، ومن ثم فإن الماهية هنا ليست شيئاً يقع خلف الظاهر وإنما هي التي تظهر وهي التي توجد في الوجود الفعلي الذي هو الظاهر⁽¹²⁾ . إن الماهية والظاهر بعدان شيئاً واحداً

¹¹ - ولوسيس : "المكان وفلسفة الطبيعة" ، ترجمة د . إمام عبد الفتاح إمام ، دار ثقير للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٨٢ ص ١٩٦ - ١٩٧ .

¹² - د . إمام عبد الفتاح إمام : "النهج الجديل عند هيجل" ، دار المعارف ، القاهرة ص ٢٣٥

يقال مرتين ، مرة بمعنى الماهية ومرة بمعنى الظاهر ، وبعبارة أخرى إن الماهية هي التي تظهر .^(١٨)

يرى "ستيس" أن فكرة الظاهر عند هيجل صارت من أعمق الأفكار التي لفت التعارض الشائع بين الظاهر والحقيقة حيث يصبح الوجود المحس وفقاً لهذه الفكرة مجرد عدم فارغ والوجود الداخلي هو الحقيقة . إن العالم عند هيجل هو الظاهر ، لكن الظاهر هنا هو الماهية ، وبالتالي فهو ليس أقل جوهرية من الماهية ، بل إنه أمر جوهرى للماهية أن توجد في الظاهرة .^(١٩)

كلذلك تتضمن مقوله الظاهر أهمية أخرى عند هيجل حين يوجد بين الفلسفة والوضعي المأثور يرى الأشياء في عالم الحواس ولها وجود مستقل تمامًا بذاته ، لا يعتمد على غيره ، فالصخر يبدو شيئاً نهائياً مطلقاً يعتمد على نفسه تماماً لكن هذه تعد رؤية سانحة ، أو مرحلة بسيطة ، فمع تقدم الفكر الفلسفى يصل الروح إلى معرفة أن هذا الوجود المستقل هو في نفس الوقت مفتقر إلى غيره ، ولا يتم هذا إلا بمعرفة الظاهر .^(٢٠) إذن يعتبر الظاهر عند هيجل مرحلة أعلى من الوجود الحالى الذى تردد به الصخور . وهو مقوله غنية لأنه يمسك بالعصررين معاً؛ عنصر الانعكاس فى الذات وعنصر الانعكاس فى الآخر ، على حين أن الوجود الحالى لا يعتمد إلا على نفسه فقط .^(٢١)

١١- لم تنتصر الفلسفة الهيجلية على حدود المائتى ، بل إمتد تأثيرها إلى

^{١٨}- ولو ستيس : "المطلب واللسنة الطبيعية" ، ص ٢٠٤

^{١٩}- نفس المرجع : ص ٢٠٥

^{٢٠}- نفس المرجع : ص ٢٠٤

^{٢١}- د. امام عبد الفتاح امام : المبحث بجدل عبد هيجل ص ٢٣٥

إنجلترا ، فكان هيربرت فرنسيس برادلي H. F. Bradley [١٨٤٦ - ١٩٢٤] من المتألبيين الإنجليز الذين تأثروا بفلسفه هيجل ، وكانت مشكلة الظاهر والحقيقة هي الطابع المعين لمعظم فلسفته . وتنعدد جوانب المشكلة عنده حين يعرضها في مولفه الضخم المعنى باسم المشكلة وهو كتاب "الظاهر والحقيقة" . وينقسم هذا الكتاب إلى مبحثين رئيسيين ؛ يتناول المبحث الأول دراسة "علم الظاهر" يوصفه عالماً متميزاً عن الحقيقة ، أما الثاني فيتناول مشكلة الحقيقة . ويحدد برادلي في كل مبحث عدة مقولات معينة يعرض من خلال النظرية حيث تكون هذه المقولات بمثابة الخصائص التي تميز العالمين .

يعرف برادلي مشكلة "الظاهر والحقيقة" بأنها محلولة ميتافيزيقية لهم العالم وإدراك الحقيقة عقلياً ، لأن وظيفة الميتافيزيقا هي دراسة المبادي والحقائق الأساسية في الكون ^(٢٧) يعرض برادلي في الباب الأول المعنى "الظاهر" Appearance مجموعة من التصورات أو المقولات ويقرر أنها تخص هذا العالم مثل مقوله المكان والزمان ، العلية ، الذات ، الأشياء والجواهر . ينعدد عالم الظاهر من خلال العلاقات القائمة بين ظواهره ومقولاته ، وهو عالم متلاصض وسلب للقيمة والمعنى ، وينشأ هذا التلاصض بسبب عدم إمكانية الوصول في الظاهر إلى معرفة بقينية عن الواقع والموجودات ، لأن هذه الظواهر ليس لها معنى تقنياً يعطيها اليقين المطلق ، والدخول في الظاهر هو دليل على وقوع الفكر في تلاصض وإدراكه للجزء بدلاً من الكل ، والكثرة بدلاً من الوحدة والاتساق .

أما للحقيقة فتتميز بالوحدة والشمول والاتساق واحتواء كل ما يوجد ، ويمكننا أن نصل فيها إلى فكرة المطلق وهي الفكرة المعتبرة عن كمال النسق الذي تسمى إليه كافة الموجودات . كذلك يعبر المطلق عن تجربة داخلية شاملة تحوى

جميع عناصر التجارب الإنسانية الشعورية الوعائية في انساق وتكامل .^(٢٣) وتتميز الحقيقة بطبيعة تجربتها الوعائية الشاعرة وهي التجربة الداخلية التي يفرضها العقل الوعي وليس تجربة خارجية أتى به من العالم المادي . إنها تجربة عقلية تتميز بال المباشرة وتعبر عما هو حاضر حضوراً مباشراً دائم العقل حيث يعطى في كامل هيئته الحقيقة التي تخلو من التناقض ويؤكد برادلي أننا لايمكنا أن نصدر حكمأً أو نؤكد اعتقاداً إلا إذا استدنا إلى هذه التجربة حيث تعبر عن المعرفة الحقة التي تبقى كفني أساسى .^(٢٤)

١٦ - والحضور *presentation* المقصود هنا ليس هو الحاضر المألف لنا فهمه ، إنما هناك فارق بين المفهومين من المنظور المثالي . فالحاضر هو إتجاه أو نحو من أنحاء الزمن يقع بين منطقتين متعارضتين هما الماضي بديمونته المحدودة والمستقبل بديمونته غير المحدودة ، وكلاهما غير موجود وجوداً فعلياً . وتنتمي ديمومة الماضي بالأزلية *eternal* أما ديمومة المستقبل فهي تنتمي بالأبدية *Perpetual*^(٢٥) ، لكنها أبدية مجهولة ومن ثم فنكرنا عن هذا المستقبل فكرة خاوية من المحتوى ، يشوبها الغموض والتوقع التمهوم والقلق . أما الماضي بديمونته محدودة لايمكن أن يوجد بوقائعه وجوداً فعلياً ولذلك فهي ثابتة على الدوام في مواضع معينة لاخرج عنها ومن ثم ظواهره غير متحركة ، وإذا وجدت بها حركة فهي تتم بفعل الذاكرة من خلال عملية الاسترجاع . أما الحاضر فليس أزلياً ولا أبداً إنما هو لحظات منفصلة متاهية تنصف بالدوام النسبي ، وبالتالي لايمكن أن يحصل الحاضر على ديمومة متصلة مطلقة . ومن هنا كان لابد أن تلغي الفلسفة المثالية فكرة الزمن من الحقيقة وتنسبها لعالم الظاهر بسبب سقوطه في جحائل

ibid : P . 172

Bradley : Essays on Truth and Reality , Oxford , Landon 1944 , P . 161

أسيراً بظل المصطلح الأنجلزي "Eternity" على الأزل والأبد .

للتاقض ، وبالتالي لا يمكن أن يصل بنا عجز ماضيه وغموض مستقبله وتناهى حاضره إلى الحقيقة ، لأن الحقيقة ليس لها ذاك الحاضر المتناهى إنما بها الحضور الدائم والحضور هنا هو تغلب للموجود في عالم الحقيقة على تناهى الزمن ، حيث يصير حضوراً دائماً مباشراً . كذلك يتحول الماضي في عالم الحقيقة إلى خبرة شاملة لكل مراحلها السابقة حيث تكون هذه الخبرة كافية ومحتواه بكليتها في الحضور المباشر . أما المستقبل فيخلو من طبيعته الغامضة ، ولأنهاته المجهولة بسبب احتواء الحضور المباشر عليه حيث يعبر في هذا العالم الحقيقى عن خلوه المعنى ودوامه أمام العقل . وهنا ينفرج وجودنا على تجربة من نوع جديد ، هي تجربة شاملة لكل خبراتها ومراحلها ، وواقعية وشاعرة بكليتها وحضورها الدائم أمام العقل . ولابد أن نلاحظ هنا أن هذا الحضور ليس حضوراً مادياً وإنما هو حضور عقلي .

١٣ - ونعود إلى برلن ونقرر أنه بالرغم من الاختلاف القائم بين الظاهر والحقيقة في فلسفته إلا أنه لا يرثي عالم الظاهر رفضاً تماماً وإنما يعده مرحلة بدائية من أجل الوصول إلى الحقيقة . فليس بذلك ما يمنع أن نخطأ ، فمن الخطأ نعرف الصواب . إن عالم الظاهر يرتبط بالإدراك الحسي فينا ، ومن ثم يرتبط بالخطأ وسوء الفهم المرتبطين بالعالم الواقعي للمحسوس ، ولذلك تتعلق الظواهر بعملية الإدراك الحسي ، ونحن نعلم أن الشئ المدرك موجود وكائن ومن ثم لا يمكننا رفضه ، لاما ما يمكن رفضة في الإدراك هو أنه قد لا يخلو من الخطأ نتيجة اعتماده على الحولين . إن عالم الظواهر كما يراه برلن موجود وليس عدماً ، وهو سوف يتبدل ويتغير حين يلتزم بالحقيقة * حيث يصبح ماهو متنه محدود لامتناهياً نتيجة الكمال الذي يضفيه المطلق عليه . (٢٦)

٤- شكل التمييز بين الظاهر والحقيقة فلسفة متكاملة عند كل من أفلاطون وبرادلى . لما الروضع عند الفلسوف الانجليزى جون ماكتجارت *J.M.E. McTaggart* [١٨٦٦ - ١٩٢٥] فإنه لا يختلف كثيراً عنهما ، فبناؤه الفلسفى قائم أساساً على تمييز بين ما هو ظاهر وما هو حقيقى وإن كان لا يفصل فى التمييز بينهما فصلاً منهجياً فى كتابه " طبيعة الوجود " كما فعل برادلى فى كتابه لكن يتبع التمييز عند ماكتجارت من خلال النظريات المتشعبة والقصول العديدة التى يتضمنها كتابه والتى يفسر مذهبه من خلالها . وسوف نبدأ بمناقشة مشكلة الظاهر .

٥- تبدو مشكلة الظاهر عند ماكتجارت متمثلة في قضية مشهورة هي أن هناك فرقاً بين ما تبدو عليه الأشياء حين ندركها وبين ماهي عليه في حققتها . وهذه القضية تتعلق بمشكلة الإدراك الحسى *preception* ، فيرى لفنا نعرف عالم الظاهر من خلال عملية إدراك ندرك من خلالها الأشياء ، لكن لا يعبر هذا الإدراك الظاهري عن الحقيقة تغييرًا دقيقاً ، لأنه ليس إلا إدراكاً جزئياً لا يفصح عن حقائق كلية تامة إنما يشكل جزءاً من الإدراكات التامة ، وهذا يعني أنها تجعلنا ندرك الأشياء بطريقة مختلفة عما تكون عليه في الحقيقة .^(٢) إذن لا يكفي أن ندرك شيئاً حقيقياً في عالم الظاهر ، بل ما ندركه ليس إلا سوء إدراك *misperception* يستترقه الخطأ *error* فتظهر الموضوعات وكأنها حاصلة على طبيعة مختلفة عما لديها بالفعل . وبناء على هذا يتحدد حكمنا على شيء ما أنه ظاهر من خلال ما يتصف به من الخطأ الذي يسببه سوء إدراكنا . ويبين ماكتجارت مظاهر الخطأ في ثلاثة مظاهر هي المضطربات الحسية والمادة والزمن فيقول " أي شيء ندركه له صفات المادة أو المعطيات الحسية أو يدخل في زمن لا بد أن يكون إدراكاً غير

صحيح أى هو الإدراك لطبيعة غير طبيعة الشئ الحقيقة وبالتالي لا ينتمي هذا الشئ إلا إلى عالم الظاهر .^(٢٩)

ولايقصر ماكتجارت الإدراك الخطأ على الأدراكات الحسية إنما يمتد هذا الإدراك لتشمل الأفعال الإرادية والعلوطف والأحكام والافتراضات والتصورات .
يقرر "أنتا لا تدرك العواطف من كافة جوانبها أى كما هي عليه في حقيقتها لأننا ندركها في هيئة مادية ، لكننا نجتذب الصواب لو أدركناها في صورة غير مادية لأن ما نعرفه في هيئة مادية أو معطيات حسية لابد أن يكون خطأ ، لأن ما هو حقيقي ليس لديه هذه الصفات ."^(٣٠)

١٦ - هكذا بين لنا ماكتجارت أن النخول في عالم الظاهر يتحدد بمعيار الواقع في الخطأ وأن التخلص من مظاهر الخطأ يجعل الشئ حقيقياً . وبناء على هذا فلن عالم الظاهر ليس مرفوضاً تماماً أو متناقض تناقضاً مطلقاً مع الحقيقة . بل نجد ماكتجارت مقتضايا بالقضية إن ما يظهر من الشئ يختلف عما يبطن وبالتالي لن يكون الظاهر إلا وجهاً آخر للحقيقة ، وهذا يتفق ماكتجارت مع أستاذه هيجل وزميله برادلى في هذه القضية ، فالفلسفه الثلاثة يعتبرون الظاهر جانبًا نسبياً من خلاصه إلى الحقيقة ، ومن ثم فهو يمثل درجة من درجات المعرفة وإن كانت ليست معرفة حقيقية إنما هي جزء من الحقيقة . وتتأكد أهمية الظاهر عند ماكتجارت حين يقرر "أنتا نعتمد عليه في إدراكنا الحسي بوصفه جانباً من جذب المعرفة ، وهذا الإدراك الذي نقوم به هو الوعي بما هو موجود ، وهذا الوعي نوع من أنواع المعرفة ،"^(٣١)

ibid : , P. 114

ibid : P. 282

McTaggart : "Personality" , An Essay in Encyclopedia of Religion and Ethics , vol q , P. 773

هذا من جانب ، ومن جانب آخر يبدأ ماكتجارت فلسفة من مقدمتين تجريبيتين تعتمدان على الإدراك والتجربة الحسية وهما أن هناك شيئاً يوجد ، وأن ما يوجد يتمايز . واعتماد هاتين المقدمتين على الإدراك الحسي يؤكد أن ماكتجارت يقر بضرورة وجود عالم ظاهري توجد به جوانب صحيحة نبدأ منها للوصول إلى الحقيقة وليس كله خطأ ، وبناء على هذا يمكننا أن نجد تطابقاً بين تقريره لوجود عالم الظاهر وتقريره أن شيئاً موجوداً . لكن على الرغم من تأكيد ماكتجارت على القضية "لن شيئاً يوجد" ، فإن هذا لا يعني أن تقرير الوجود في هذه القضية يُعد وجوداً حقيقياً . إن عالم الظاهر عند ماكتجارت مازال محظوظاً بخصائصه وهي المادة والزمن والمعطيات الحسية ومن يحصل على هذه الجوانب يتسمى لعالم الظاهر . وبالتالي فإننا نستنتج أن تقرير الوجود في قضيته السابقة ما هو إلا فكرة أولية يبدأ بها منهجه الجدلية تتساوى مع فكرة "الوجود الخالص" عند هيجل ، ومن ثم يصير معنى الوجود عند ماكتجارت في القضية بمثابة وجود أولي خال من التعيينات والخبرات ، وهو خطوة يبدأ بها العملية الجدلية حيث تغير هذه العملية عدة مراحل أو وجودات متغيرة تقطعها الذات لتصل إلى مرحلة الحقيقة التي لا يمكن الفك فيها .

١٧- ننتقل لمناقشة فكرة الحقيقة ، فنجد ماكتجارت يقرر أن هناك أنواعاً ثلاثة للجوهر تعطى لنا في الخبرة هي المادة والمعطيات الحسية والروح . لكنه يقرر أيضاً أن الجوهر الحقيقي لا يكون في هيئة مادة أو معطيات حسية إنما هو روح spirit . وللعمصود بالروح تلك الذات الحقيقة أو الشخصية كاملة للمحتوى والخبرة ، والتي يدرك ظاهرها مثل باطنها أو هي ما تغير عن نفسها من خلال بيان أن حقيقتها لاختلف عن ظاهرها ، وبالتالي حين تقوم بإدراك هذه الذات لا يكون إدراكنا لها خطأ أو يدخل في دائرة سوء الإدراك . ولذلك فإذا لم يوجد شيء له طبيعة الروح فإننا في هذه الحالة نسى الإدراك ومن ثم نرتد لعالم الظاهر لأن هذا

العالم لا توجد به أرواح أو ذات حقيقة إنما يكون محتواه المادة والمعطيات الحسية فقط .

تتوارد الأرواح أو الذوات في عالم الحقيقة ويربط بينها الإدراك السليم ، حيث تدرك بعضها البعض ، وكل ذات يمكنها أن تدرك ذاتاً آخرى وكل منا يستطيع أن يدرك جوهراً أو ذاتاً أو لساناً آخر غير ذاته . أما العلاقة التي تجمع هذه الذوات هي علاقة الحب حيث تحب الذات المدركة *percipient self* الذات المدركة *perceived self* ، والحب هو العاطفة السامية التي يشعر بها شخص ما تجاه الآخر ، وبهذه الطريقة يتالف الكون من ذات مرتبة في كل شامل ويكون محتوى الذوات هو إدراكيها لبعضها البعض : ^(٣)

وبناء على هذا يمكن تمييز الظاهر عن الحقيقة في نقاط خمن هي :

- ١ - قد يبدو الكون على أنه يتضمن المادة والمعطيات الحسية بينما الكون في حقيقته لا يتضمن سوى أرواحاً
- ٢ - قد تحصر الذات في نفسها في عالم الظاهر ومن ثم لا تدرك إلا نفسها وكذلك المعطيات الحسية لكن في الحقيقة لا تدرك محظيات حسية إنما تدرك ذاتاً أخرى وأجزائها
- ٣ - قد أبدو في عالم الظاهر حاصلاً على أحكام وقوهم أنها صحيحة ، كذلك أحصل على افتراضات وتصورات بينما في الحقيقة ينبع محتوى ذاتي في تجربة الحضور المباشر
- ٤ - كثير من فعالي الإرادة والمشاعر تظهر في هيئة أحكام وافتراضات ، بينما في الحقيقة لا توجد سوى إدراكات سليمة

McTaggart : " An Ontological Idealism " An Essay in Contemporary British -^(٣) Philosophy , edited by J.H. Muirhead , London , 1925 , P 261 -262 .

٥- كل ما أدركه يظهر في زمان بينما في الحقيقة لا يوجد زمان .

١٨- هل الموجود الحقيقي عند ماكتجارت واحد أم كثرة ؟ إن من الفلسفة من يجعل للموجود الحقيقي واحداً ، أو يجعله كثرة . يرد الفريق الأول جميع الأشياء إلى ذلك الواحد فإذا بدت لنا الكثرة فما هي إلا وهما وظاهراً ، فيرد هوجل كل شئ في العالم إلى الفكرة المطلقة لما الوجود الحقيقي عنده فيتمثل في وحدة الكون التي يعبر عنها المطلق . لما يبررني فيرد الموجود الحقيقي إلى وحدة كونية يرأسها المطلق بما يشتمل عليه من معقولية وتوحيد للأشياء رغم تباينها في الظاهر .

أما الفريق الآخر فيرد حقيقة الكون إلى كثرته ، وينقسم هذا المذهب إلى قسمين : كثرة مادية وكثرة روحية يرد القسم الأول الوجود إلى ذرات مادية تمثل وحدات لولية كما هو عند ديمقريطوس ، أما القسم الثاني ليرى الكثرة متمثلة ذرات روحية ، وهذا واضح عند ليپنتر . غير أن ليپنتر لم يقل بالكثرة فقط وإنما نادى أيضاً بالوحدة وبالتالي تجتمع لديه النظريتان ، نظرية الوحدة ونظرية الكثرة . فقال إن الموناد جوهر بسيط يدخل في تكوين المركب والبسيط لا أجزاء له ^(٣) وتتمثل ولعديه الموناد عنده في تفرد هذا الموناد واختلافه عن غيره ، وبالتالي فإن اختلاف المونادات يعني كثرتها ، لكن ليپنتر يرى أن الكون مولف من كثرة المونادات أو الذرات الروحية التي تولف مدينة الله . ^(٤)

يتفق ماكتجارت مع ليپنتر في هذا الشأن ، فنجد أنه يرى الكون مولفاً من

^(٣) ليپنتر " الموناد روحية " ص ١١٣ .

^(٤) - نفس المرجع ص ١١٥ .

كثرة من الأرواح أو الذرات التي تدرك بعضها بعضاً . وبالتالي فإن الوجود الحقيقي عنده ليس وحده مختلبة وراء كثرة بادية ، بل هو نفسه كثرة من الموجودات الحقيقة في الكون التي هي ذرات حقيقة ، حيث تجتمع معاً وترتبط بعلاقات على شرط أن تدخل في مبدأ النطاق المحدد وهو المبدأ الذي يسبع الوحدة والارتباط علىسائر الموجودات . وهذا المبدأ يشبه مبدأ التاسق الأزلي عند لينتر Determining Correspondence وهي محاولة جمع لكثرة في وحدة شاملة . لما اختلف بين مونادات لينتر وذوات ماكتجارت يمكن في أن المونادات ذات مستقلة قائمة بنفسها لا تربط بينها أي علاقة وهي ذرات لا توازن لها أو هي جواهر بسيطة . لما الذوات عند ماكتجارت فهي ليست مستقلة عن بعضها البعض لأن بينها علاقات مثل علاقة الحب والإدراك العلیم وبالتالي فالجوهر عند ماكتجارت لن يكون بسيطاً إنما مركيزاً .

وبناء على ما سبق يمكننا تحديد خصائص عالم الحقيقة عند ماكتجارت فيما يلى :

- ١- لا تسوء غير الأرواح وبالتالي فإن الوجود الحقيقي ليس روح قائمة بذاتها مستقلة ، بل هو مجموعات هائلة من الأرواح تمثل موجودات حقيقة .
- ٢- توجد بهذا العالم علاقات سامية تربط بين جميع الموجودات الحقيقة مثل علاقات الحب والإدراك
- ٣- تجتمع لكثرة البادية من الموجودات الحقيقة في وحدة لكنها مع ذلك تتخلل محتفظة بكثرتها .

- ٤- تتمثل الوحدة في مبدأ التطبيق المحدد ، فما يندرج تحته يكون حقيقة
وما يخرج عنه ينتمي للظاهر .
- ٥- لا يوجد في عالم الحقيقة زمان

ثالثاً : نظرية التجربيين والعلماء

١٩- بينما في النقرات السلبية مشكلة الظاهر والحقيقة عند المتألين ، ننتقل
في النقرات التالية إلى بيانها عند الفلسفة التجريبية وبعض العلماء المهتمين
بالفلسفة ، ونبدأ بالفيلسوف الإنجليزي جون لوك .

رأى لوك أن الخبرة الحسية أساس معرفتنا ولها مصدران هما الإحساس
والاستبطان . فتعطينا الحواس أفكار الإحساسات التي هي معطياتنا الحسية للأشياء
المادية ، لما الاستبطان فهو الوعي بأن فينا عمليات عقلية كالإدراك والشك والتفكير
والنكر والاستدلال . يحدد لوك أيضاً نوعين من الصفات تميزان للشيء هما صفات
أولية وصفات ثانوية ؛ فاما الصفات الأولية فهي صفات مستقلة عن إدراكنا وهي
صفات موضوعية قائمة في الشيء وليس فيها أبداً الصفات الثانوية فهي ليست في
الأجسام إنما تخص الجسم حين نلاحظه بالاعتماد على الإدراك الحسي . يقرر لوك
أن للأشياء وجوداً موضوعياً مستقلاً عنها ويتمثل في الصفات الأولية . ونحن نستدل
على هذا الوجود من الأفكار الآتية لنا من الصفات الثانوية التي ندركها إدراكاً حسياً
كاللون والطعم والرائحة . وهنا يميز لوك بين الظاهر والحقيقة حين يؤكد أننا لانرى
من الأشياء سوى ظواهرها أو مليدو لنا ويظهر في الإدراك الحسي وهو الجانب
الذى تعرضه لنا ظواهر المادة أو الشئ ، التي هي صفاتها للحسية التي تتشاء كأفكار
فيما في اللحظة الحاضرة ، أما الأشياء في ذاتها ، وطبيعتها هذه الأشياء فلا معرفة لنا

بها ، وبذلك توصل لوك إلى أننا نجهل معرفة طبيعة الجسم وهي ما يسميه بالماهية الحقيقة للأجسام ^(٣٤) .

٢٠ - ننتقل إلى واحد من أهم الفلسفه المعاصرین المهتمین بمشكلة الظاهر والحقيقة ، وهو الفلسوف الانجليزی برتراند رسل [١٨٧٢ - ١٩٢٠]

ناشر رسل هذه المشكلة في الفصل الأول من كتابه " مشكلات الفلسفه " ورأى فيه أن الصفات الخارجية الحسية التي تأتينا من الموضوعات الملموسة ليست ملزمة للشيء إنما تعتمد على الطريقة التي نشاهدها به وعلى المكان الذي نلاحظها فيه من خلال سقوط الضوء . لكن هل هذه المظاهر التي تأتينا من الحواس تعبر بالفعل عن المائدة تعبيراً حقيقياً لا يتطرق إليه الشك ، أم أن هناك جانباً خفياً للمائدة يمكن وراء الحواس ولا يمكننا رؤيته مباشرة . وهذا يعني أن للشيء جوانب تختلف تماماً عما يبدو عليه لنا ، فإذا نظرنا إلى سطح المائدة الذي ندركه بالحواس نجد أنه مختلف عما لو نظرنا إلى المائدة من خلال المجهر ، وهنا نسأل أي المائتين إذن هي المائدة الحقيقة ؟ يرى رسل أن مازاه خلال المجهر هو المعبر عن المائدة الحقيقة.

يتضح إذن أن ما يسمى بالمائدة الحقيقة ليس هو ما ندركه بالحواس ، لأن الحواس تغير عن معرفة محددة ، فضلاً عن أننا لا نقوم في كل لحظة بوضع الشيء المدرك تحت المجهر لنعرف طبيعته الحقيقة . وبالتالي يقرر رسل أنه لو كانت المائدة الحقيقة موجودة فإننا لا نعرفها مباشرة عن طريق الإدراك الحسي ، إنما نعرفها عن طريق مبدأ الاستدلال Inference ، فنستدل مما هو مباشر على ما هو غير مباشر .

^{٣٤} - د. همود نهیں زیدان : " نظرية المعرفة " دار النهضة العربية بيروت ، ١٩٨٩ ، ص ٦٣

يطلق رسول اسم المعطيات الحسية Sence Date على ما يأتينا عن طريق الحواس عندما تصاحف ادراكا لموضوعات مادية ، وبالتالي فإن معرفتنا للمعطيات الحسية لماندة ما ليست هي معرفة لحقيقة هذه المنضدة إنما هي معرفة لظواهرها فقط . أما المادة الحقيقة فيطلق رسول عليها اسم الموضوع الفيزيقي . ويرى أن الناس تختلف بشأن المعطيات الحسية ، لأنه لو نظر عدة أشخاص إلى ماندة ما سوف تختلف معطياتهم الحسية طبقاً لرؤاها المنظور وسقوط الضوء والمكان الخاص لكل شخص . لكن يتفق الجميع على أن وجود الموضوع وجوداً فيزيقياً أمر غير قابل للاختلاف عليه لأن الموضوعات الفيزيقية أمور شائعة لدى الجميع ، كما يشتراك في معرفتها أناس كثيرون ^(٣٥)

يناقش رسول نفس الموضوع في مقالته " طبيعة المادة " الموجودة في نفع الكتاب فيقول : ما طبيعة الماندة الحقيقة التي تتخل بالية حتى لو لم ندركها في التو واللحظة ، أو حين نغمض أعيننا ؟

لن الذي يجيب عن هذا السؤال هو العلم ، لأن رؤيته للشيء تختلف عن رويتنا . فهو يرى الضوء موجات بينما نراه شعاعاً ، ونحن لا نرى هذه الموجات ، لكن العلم يرى أن مالا نراه يولف جزءاً مستقلأً تماماً عنا وعن حواسنا ، فالعلم بهتم بحقيقة الشيء وليس بظاهره ، والناس ترى الشيء من جوانب متباهيه تختلف باختلاف الأمكنة ، بينما لا يهتم العلم بهذا الاختلاف بقدر ما يتعلق اهتمامه بجوهر الشيء وليس بمعظمه ، فحقيقة الشيء لابد أن توجد في مكان ، لكن ليس هذا المكان هو الخاص بالأفراد كل على حدة إنما هو مكان حقيقي توجد فيه الموضوعات الفيزيقية أما المكان الخامس فتوجد به المعطيات الحسية . ونتم معرفتنا للمكان الخاص عن

طريق المعطيات الحسية أما معرفتنا للمكان الفيزيقي ف تكون عن طريق الاستدلال (٣)

٢١- أخيراً نبين رأى العلماء في التمييز بين الظاهر والحقيقة . يقوم العلماء المعاصرون المهتمون بالفلسفة باعتبار هذه المشكلة لها أهمية في العلم فيميزون بين الأشياء في ذاتها وبين ما تبدو عليه في الظاهر أو الواقع البشري ، ويقررون أن خصائص الأشياء المادية المستقلة عن إبراكنا هي للخصائص الحقيقة . لذلك فإن ما يعنونه بالقول إن المنضدة ليست في الحقيقة ذات لون معين هو أن لونها ليس صفة ذاتية أساسية في الشئ . يرى جيمس جينز . J. Jeans [١٨٧٧ - ١٩٤٦] وهو رياضي وعالم تلك لجليزى ، أن الفيزياء الحديثة تقرر أنه إلى جانب المادة والأشعاع اللذين يمكن تمثيلهما في المكان والزمان المallowin ، لابد أن توجد مكونات أخرى لا يمكن تمثيلها بنفس الكيفية ، وهذه المكونات حقيقة تعلمًا مثل المكونات المادية ، إلا أنها لا تؤثر على حواسنا بطريقة مباشرة . ولذلك يشكل العالم المادي وحده ما يسمى بعالم الظاهر لكنه لا يشكل للحقيقة . ويرى جينز أن كثيراً من الفلاسفة اعتبروا عالم الظاهر نوعاً من الوهم ، وهو من حيث وجوده أقل من الحقيقة ، لكن الفيزياء الحديثة في رأيه لا تؤكد هذا القول إذ ترى أن الظواهر جزءاً من العالم الحقيقي وأن المكان والزمان للذين تقع فيما هذه الظواهر يدخلن من نفس نوع الحقيقة ، وأن جدران الكهف والظلل حقيقة تماماً كالأشياء الخارجية الموجودة في ضوء الشمس . وبذلك قصرت الفيزياء الحديثة في رأى جينز اهتمامها على جدران الكهف واعتبرت المظاهر هو الحقيقة بدون أن ترى وجود حقيقة من خلفها . أما نظرية الكم فقد كشفت لنا ضرورة الغوص في الطبقه

العمية للحقيقة والمختبة وراء المظاهر الخارجية حتى نتمكن من فهم هذا العالم
الخارجي وحتى يمكننا التعبو بنتائج التجارب .^(٣٧)

أما العالم الانجليزى إدجتون [A.D Eddington ١٨٨٢ - ١٩٤٤] فيعيز بين نظرة الرجل العادى وموقف عالم الفيزياء . فالرجل العادى يرى ظاهر الأشياء ، فإذا كلن هذا الرجل يرى المنضدة ممتلئة فى لونها وشكلها وملمسها وثباتها النسبي فى المكان وديمومتها فى الزمن ، فلن العالم الفيزيائى يراها مرفقة من ذرات وتصدر عنها شحنات كهربائية تتحرك بسرعة خاطفة ولا ترى بالعين المجردة ، لذلك فالمضدة كما يراها العالم هي المنضدة الحقيقية ، بينما لا يرى الرجل العادى إلا ظاهرا فقط .^(٣٨)

أما العالم هيزنبرج Heisenberg [١٩٠١ - ١٩٢٠] فرأى أن المنضدة الحقيقية التى يتصورها العالم ليست إلا ظاهراً ، أى أننا لا نعرف من الصالحة سوى ظاهرها أما حقيقتها فلم نجهله تماماً^(٣٩)

٢٢- مما سبق عرضه يتضح لاما نتيجتان الأولى تقرر أن الفيلسوف المثالى لا ينكر وجود عالم الظاهر ويقر بأهميته وجوده ، والثانية أن الفيلسوف التجربى والعالم ثالث بوجود عالم حقيقى يختفى وراء الحس ، فلما موقف المثالين فيتقرر كما يلى :

^{٣٧} - جيمس جيتز : " الفلسفة والفيزياء " ، ترجمة حمفر رجب ، دار المعارف القاهرة ، ١٩١٨ عن ٢٥٩
^{٣٨} Eddington The Nature of The Physical World , J. M. Dent , London , 1938 ,
P 5.6

^{٣٩} د. عمرو دريدان : نظرية المعرفة ، ص ٦٥ انظر أيضـاً
د. محمود دريدان من تطبيقات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية . دار النهضة العربية . بيروت ١٩٨٢
، الباب الثاني

١- يمثل عالم الظاهر وجهاً آخر للحقيقة ، يختلف عنها لكن لا يمكن إنكاره لأن معرفة الحقيقة تساعدنا على فهمه وتقديره .

٢- يتحدد عالم الظاهر بوصفه مرحلة أولية من مراحل المعرفة ، ومن ثم تحصل منه على معرفة لكنها ليست معرفة يقينية ، ولذلك لابد أن تنتقل مرحلة المعرفة الظاهرية إلى مرحلة أخرى أكثر تأكيداً ويقيناً من السابقة ، ويظل هذا الانتقال والتأكيد في الاستمرار حتى يتم الوصول إلى مرحلة معرفة حقيقة يقينية لا تقبل الشك مطلقاً ، وهذا يكون عالم الظاهر بمثابة مصدر أولى للمعرفة .

٣- لا يتناقض عالم الظاهر مع عالم الحقيقة ، بدليل أن تصحيح الظواهر يساعدنا على الوصول إلى مرحلة الحقيقة . لكن إذا وجد تناقض فإنه يوجد بين ظواهر هذا العالم نفسه ، فلحياناً تبدو الأشياء بمظهر ليس من طبيعتها الأصلية ، أو يظهر في صورة غير متنسقة ، لو تقبل وقادمه الشك .

٤- بناء على ما سبق تقرر الفلسفة المتمالية وجهان للوجود ، وهما مختلفان لكنهما لا يتناقضان ولا يمكن فهم العالم بدونهما وهما يشبهان في أهميتهما بعضهما البعض وجهي العملة وهو الوجود الظاهري والوجود الحقيقي .

٢٣- لما بالنسبة لموقف الفلسفه التجريبين والعلماء فيتقرر مايلي :

١- إن هناك إقراراً من الجاتيين بدور العقل الأساسي في فهم العالم وليس الأمر مقصوراً فقط على معطيات العلم التجريبي . وهذا موقف جديد يختلف عن المألوف عنهم تأكيدهم أن مصدر المعرفة هو العالم المادي . يقرر عالم الفيزياء

ماكس بلانك أن العقل ثقى لأساسي في فهمه العالم وأن المادة مشتقه منه (٤٤) وليس هذا موقف باركليا وإنما المقصود منه أن هناك جوانب معينة لا تدعيها لنا المادة من مظاهرها الخارجية ، لكننا يمكن أن نصل إليها بقوة العقل فيما حين نستخدم مبدأ الاستدلال .

٢- تدخل الذات دخولاً أساسياً في معرفة العالم المادي عن طريق قدراتنا العقلية ، وبالتالي لا يسئل العالم المادي عنا .

٣- بناء على هذا يظهر وجهان لأساسيات العالم ؛ وجه يظهر ألمامنا في الواقع المباشر ووجه آخر يختفي وراء الحس وهو عالم ضروري للمعرفة . وهذا يعني إقرار كل من العالم والفلسوف التجريبي بوجود عالم الحقيقة وهو العالم الذي لم تعطه الليزريات التقليدية اهتماماً ، وبالتالي لم يعد مصدر المعرفة الوحيد مقصراً على العالم المادي إنما لابد أن يتضادر العالمان للحصول على المعرفة الصحيحة .

الفصل الثالث

نظريّة الوجود

نظريّة الوجود

أولاً : طبيعة المشكلة

- ١ للوجود معنian : معنى يهتم بدراسة الخصائص التي تميز الوجود والموجود بوجه عام ، ومن ثم فهم ما يميز هذا المعنى أنه يشكل مبحثاً يقوم بدراسة وتصنيف مقولات محددة تُعنى بتفسير ضرورة الوجود في إطارها النظري البحث دون انتفاء التطبيق والتعين أو سعي لإيجاد الفروق والاختلافات . ويمكن عرض نماذج للمقولات فيما يلى : الوجود existence ، الكيف quality ، العلاقة relation ، الطبيعة causality ، الجوهر substance ، الزمان Time and المكان space الخاصة ، وأن يبدع مقولات جديدة يضيفها في نسقه الفلسفى بحيث تميز خطته الفلسفية ونظريته في هذا الموضوع ، وهذا نطلق على هذا المعنى بحث الوجود ontology . أما المعنى الثاني فهو تحقيق النظام المقولي في الواقع العيني والانتقال من إطار التظير إلى التحقيق ، وهذا نطلق على هذا المعنى اسم الوجود الفعلى existence ، فالحديث عن الجوهر بوجه عام هو تجريد وتنظير ، لكن الحديث عن الموجوداتجزئية أو الأفراد أو الذوات فهو تطبيق للفكرة المجردة ، يمكن أن نقول بعبارة أخرى إن الجوهر بالمعنى العام هو حديث عن نظام مقولى catigorial scheme ، أما الأفرادجزئية فهي للموجودات الفعلية القائمة في الوجود الفعلى . ونتيجة لهذا لا توجد صيغة للفعل من لفظ انطولوجيا ، وإنما توجد صيغة للفعل (يوجد exist) من لفظ الوجود الفعلى existence ، وبناء عليه يتقبل هذا الوجود الآخر مقوله الاختلاف نظراً لأن جميع الأفراد أو (الموجودات) تتباين في الصفات التي تحملها عن بعضها البعض ، بل يحمل الفرد الواحد عدة صفات متباينة . أما الانطولوجيا فتهتم بالطبيعة الكلية التي تجمع أفراد النوع والجنس في خاصية واحدة ، فمقوله الكيف تطبق على جميع الموجودات

باختلاف مشاربها بحيث تخرج بالنتيجة (لا موجود بلا صفة أو كل ما يوجد له كيف) .

- رأى بعض المفكرين أن الانطولوجيا أستوعبت قوانين الفكر الأساسية بوصفها نسقاً لتنظيم الوجود ، وقد أدرك أرسطو هذا المعنى فرأى أن هذه القوانين ليست مبادئ صورية للذكاء فقط وإنما هي أيضاً مبادئ انطولوجية للوجود بما هو موجود ، أو تصف العالم الواقعى بدون تعبيبات . فقانون الذاتية يعبر عن ثبات حقيقة الموجود في خضم التغيرات والحوادث العرضية التي تتحقق به ، فالقول إن الشيء هو ذاته يعني أنه لا يمكن أن يحمل صفات إلا صفاته التي تميزه عن غيره . أما تأثر عدم التناقض فيعبر عن الانسجام والوحدة في التصور وفي الحكم وفي الوجود ، فالحقيقة ثابتة واحدة لا تتلاطم ، فلا تستطيع أن تفترض أن زيداً عاقل وغير عاقل في نفس الوقت . ويقرر تأثر الوسط الممتع إلا وجوداً وسطاً بين الإبهات والنفي أو الوجود والعدم ، لما شئ بما أن يكون موجوداً أو غير موجود ولا يمكن أن يوجد وسط بينهما . كما تميز هذه القوانين بصفات ثلاثة هي : أنها وصفية descriptive وموجهة prescriptive وصورية formal ، فهي وصفية يعطي أنها تصف الوجود بما هو موجود أي تصف الواقع في أعلى درجات العمومية ، وموجهة بمعنى أنها معايير لصحة التفكير والاستدلال ، وهي صورية لأننا إذا وضعناها في صيغ رمزية كانت صانقة دائماً مهما عوضناها عن المتغيرات بأى مضمون ومعنى .⁽¹⁾

كذلك حاول فيشته بيان انطولوجية هذه القوانين فوازى بينها وبين مبادئ الأنا الأساسية في نصه الفلسفى ورأى أن هذه المبادئ ليست أساسية للذكاء فحسب

¹ - د . عمرو زيدان : " قوانين الفكر الأساسية " مقالة منشورة في كتاب تذكاري عن زكي نجيب عمرو ، كلية الآداب جامعة الكويت ، ١٩٨٧ ، ص . ٣٦٣ .

وإنما هي أيضاً شروط للوجود ، وكما بين لرسطو أن قوانين الفكر تتصرف بالصدق والعمومية وأنها ضرورية بوصفها مفترضة مسبقاً لكل تفكير ، وبين فيشته أيضاً أن أسطولوجيا تؤكد على وجود الموجود المتمثل في الآثار بوصفه وجوداً فريداً مطلقاً يسبق أي بناءات عقلية أو تجريبية ويكون أساساً لكل تفكير .

-٣- ميز هيدجر بين الموجود *existent* والوجود *existence* ، فالوجود هو الكائن المتحقق الذي يوصف بالماهية والوجود معاً ، أما للوجود فهو الوصف العام لكل موجود بدون تحديد تعيناته . كذلك يميز هيدجر بين الأبية وبين الوجود الماهي ويتلقى ياسيرز معه في هذا التمييز ، فيقرران أن الأبية هي التحقق العيني للوجود الإنساني أما الوجود الماهي فهو وجود الماهيات أو الإمكانيات في حالة مطلقة قبل تحقّقها بالفعل .

-٤- ويرغم الفارق بين الوجود والموجود أو بين الأسطولوجيا والموجود الفعلي بالمعنى الذي لوريناه آنفاً (لا أن المعنين لا يمكن أن ينفصل) ، ف الحديث عن الوجود يتضمن حديثاً عن الموجود ، وتحديد للموجود يعني ليجد مبدأ أصيل هو إظهار وكشف للوجود ، وبذلك يصير الإثنان وجهين لكشف طبيعة الكون وتكون العلاقة بينهما هي علاقة فكرة وتحقيق هذه الفكرة .

-٥- دأب نفر على الحديث عن الموجود مهملاً الوجود ظناً منهم أنه لفظ يحتوى على موضعاً ، والقسم هؤلاء إلى نوعين : الأول يمثله أصحاب مذهب المعرفة والثاني أصحاب الاتجاه الوضعي ، ترى الفتنة الأولى أن الوجود لفظ شاملاً لا معنى له يستند إلى تجريد الوجود من الموجود ، وترى هذه الطائفة ضرورة إرجاع كل الكلمات المجردة إلى كلمات محددة فيكون الحديث عن الشيء الأبيض بدلاً من

الحديث عن البياض ، وهذا يمكن التغلب في رأيهم على اللغو والغموض الذي يسود عالم التجريدات .

أما أنصار الاتجاه الوضعي فيقررون أن البحث في الاتطولوجيا لا يائي بجديد ، فحين نقول "الليث حيوان" فإن هذا القول يشير إلى شيء حقيقي موجود بالفعل في عالم الواقع ومن ثم لا يتضمن تناقضاً ، أما حين نقول "الليث جوهر" ، فإن لفظ جوهر يثير حيرة وارتباكاً لأنه لفظ غامض لا يشير إلى واقع محدد .

وللرد على هذين الرأيين نقرر ما يلى : أنه بالنسبة للأول ، يجب ألا نضع انفصاًًا حاداً بين الوجود والموجود وكلنا نتحدث عن عالمين مختلفين ، فالحقيقة تبين ثمة ترابطًا بينهما حين يتحقق الفكر في الواقع ويتواءل النظر بالعمل ، فمقدمة الكيف تمثل خاصية من خصائص الوجود نلماً أحياناً إلى التكبير فيها دون حاجة لتطبيقاتها العملية ، وفي أحياناً أخرى تفكير في الصفات بوصفها تحقيقاً لها . إذن لم لا تكون المقدمة ركيزة عقلية تستند إليها لتعينا على وصف الأشياء وتصنيفها وبين ترابطها على لو تناقضها ، وبالتالي يمكن أن يكون الوجود مقدمة عامة تطبق على كافة الموجودات إذ يتعين ألا يوجد شيء ، بل إن تحقيق هذه المقدمة يتم عن طريق الموجودات الفعلية وبذلك يتضح الترابط بين الوجود والموجود .

أما بالنسبة للرأى الثاني ، فلابد أن نميز بين الفلسفة والعلم ، فالفلسفة هي علم للكليات وهي تبحث في مجال لا يخص العلوم لأن هذه الأخيرة تهتم بالجزئيات دون الكليات ، ففترس ما بين كان الليث من طائفة الحيونات الثديية وأنه يختلف عن حيونات الماء ، لكنها لاتهتم بما إن كان الليث جوهرًا لأن الفلسفة تهتم بذلك .

هل الوجود محمول ؟ أي هل يمكن أن يكون الوجود صفة لشيء ما أو يكون
محمولاً يحصل على هذا الشيء ؟ فهل يصح أن نقول " محمد موجود " ؟ الإجابة عن
هذه التساؤلات لها شقان : الأول يقرر فيه أن الوجود ليس محمولاً ولا يمكن أن
يكون كذلك استناداً إلى أن المحمول صفة لشيء ما ومن الممكن سلب هذه الصلة من
الموصوف ، فإذا قلت " محمد سعيد " فإنه يجوز سلب هذه الصفة عن محمد ، لكن
بالنسبة للوجود فلا يمكن سلب هذه الصلة عن الموجود . أما الشق الثاني فيقرر فيه
أن الوجود لازم بالضرورة لاي موجود ولا يتشرط التصريح به لأن الوجود
متضمن في الموجود بالضرورة ، فالقول إن مهداً سعيد تعنى أن مهداً يحوز
خاصية الوجود وخاصة السعادة ، فالوجود هنا لايسلب لكن من الممكن للسعادة أن
تسلب منه فضلاً عن أنها يمكن أن توجد لدى محمد أو لدى أي موجود آخر .

دخلت الإشكالية مجال المطلق المعاصر وقدمها رسول باسم (القضية الوجودية) مثل قضية "فيصر موجود" ليقرر أن هذا النوع من القضية لا معنى له ويدل على سوء استخدام اللغة . فإذا استخدمنا اسمًا ما من الأسماء ، وجب أن تكون على وعي بما يشير إليه هذا الاسم ، أي نعرف أنه يشير إلى فرد جزئي موجود بالفعل يسمى بهذا الاسم ، لكن قد لا يوجد ما يدل عليه الاسم وجودًا حسياً مثل قولنا (فيصر) إلا أن هذا الاسم له معنى . غير أننا لا يمكن أن نستخدم اسمًا بلا معنى ، وإذا تم هذا يكون لفظاً لجيناً لا دلالته له . وبناء على هذا إلا أننا إن هذا الاسم الذي يدل على موجود هو لسم علم فإنه يعبر عن وجود مسماه ، ولذلك تكون القضية الوجودية سوء استخدام للغة ، فإذا قلنا "نجيب محفوظ موجود" فإننا لم نصف هنا نجيب محفوظ بصفة جديدة ، لكن يمكننا أن نقول إنه كاتب أو منكر أو

مواطن مصرى حيث نضيف فى هذه الأحوال صفات جديدة إلى الشخص وليس
خاصية الوجود .^(٢)

ثانياً : نظريات الفلسفة

١ - في الفلسفة اليونانية

-٧ انحصر الوجود عند فلاسفة اليونان الأوائل في نطاق العالم المادى وكان
السؤال عن الوجود هو سؤال عن ماهية العالم الطبيعي وكشف علته وفهم نظامه
ولذلك لم يلجا هؤلاء الفلاسفة إلى صياغة أنساق مقولية شأن لخلقتهم وإنما كان
البحث موجهاً إلى طبيعة العالم المادى الذى حولهم ، فقدموا تبريرات علمية بسيطة
ممثلة في علل مادية عن هذا العالم المادى . ولذلك لو شئنا تصنيفًا لمقالهم هذا فإننا
نعلنه شكلاً لإرهاصات علمية بدائية وليس نظريات فلسفية ، وهذا يُعد سبباً جوهرياً
لعدم وصولهم إلى تلك الأفكار المقولية ، رأى طاليس أن ماهية الوجود في الماء
 وأن كسيمندريس في المادة الامتحامية كما وكيفاً ، وانكسيمانس في الهواء ،
وهرقلطيض في النار الخالدة . ويرغم تهافت هذه الآراء إلا أننا نعتقد أن بداية
التفكير الفلسفى الأصيل كان لدى بارمنيدس حين رد الوجود إلى وحدة ثابتة ، أما
الفيثاغوريين فاعتتقدوا أن أساس الوجود يبدو في المقدار والشكل والنغم والعدد ،
ونادى أميدوكليس بالمبادئ الأربع ، وأبان ديموقريطيس أن الوجود يُرد إلى الذرات
المادية .

-٨ لما أفلطون نكان نتيجة حصاده الفلسفية أن ظهرت لديه خطة انتropolوجية
ذات معالم واضحة ، وبرزت هذه الخطة في تمييزه بين عالمي المعقولات

^١ - د . عمرو زيدان : النطق الرمزي شائمه وتطوره ، دار الهوضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٧٣ ،
ص ٢٢٦ - ٢٢٧ ،

والمحسومات أو بين الحقيقة والظاهر . وكما سبق وبيننا أن ثمة تمييزاً بين الانطولوجيا بوصفها علمًا يدرس خصائص عامة للوجود في هيئة مقولات وبين الوجود الفعلى أو الجزئيات الذي يمثل مجال تحقيق المقوله الواقعى ، يمكننا أن نجد ذلك المعنى واضحًا عند أفلاطون ، فعالم المثل لديه هو عالم الماهيات ، والماهية هي المبدأ الشرطي المعمول الذي يوسع وجود المحسومات وبناء عليه يقرر أفالاطون أن عالم المثل يتصرف بالثبات والدائم والوحدة وهذا نستطيع أن نقول إن خصائص العالم المعمول الأفلاطوني تقترب في مفهومها من عالم المقولات بالمعنى المذكور آنفاً [ف - ١] ، فالمقوله خاصية عقلية عامة ليس لها هيئة مادية ، كذلك الأمر بالنسبة للماهية ، فهي فكرة كلية عامة تتطبيق على سائر الموجودات المادية دون أن تكون هي نفسها مادية . يقول أفالاطون في جمهوريته " إن الكل يقال على كثرة مختلفة في العدد متتفقة في الماهية " ^(١) ، وفي حواره بارمنيدس يقرر أن المثل قريبة من طبائع الأشياء دون أن تشقق بذاتها على دلالة مادية . ^(٢) وقد رأى أفالاطون بثابق نظره أن عالم المثل ليس مستقلًا على نحو مطلق عن العالم المحسوم ، وفكرة المشاركة هي تليل على وجود ترابط بين العالمين ، فيقول في حواره فيدرن " ليس هناك كما أعرف طريقة لكل شئ في مجده إلى الوجود إلا أن يشترك في الجوهر الخاص لكل حقيقة يجب أن يشترك فيها " ^(٣) ، فللهالعالم المحسوس أو الظاهر هو عالم التغير والحركة والكثرة ، غير أن التغير خاشه الثبات والكثرة مآلها إلى الوحدة ، ولا يتمتع بهذا الثبات ولا تلك الوحدة إلا عالم الماهيات الذي تسعى إليه كافة الموجودات لمشارك فيه .

^١ - د . فؤاد زكريا : جمهورية أفالاطون ، ص ٥٣٠ ف ٥٩٦ .

^٢ - د . محمد على أو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى من طاليس إلى أفالاطون ، ج ١ ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية ، ١٩٧٢ ، ص ٢٢٣ .

^٣ - أفالاطون : فيدرن ، وكتاب الطاسنة المنسوب إلى سقراط ، ترجمة وتعليق وتحقيق د . علي سامي النشار رعيلى الشربيني ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٤ إلى ص ١١٨ .

يطلق فلاطون أيضاً على عالم المثل اسم عالم الكليات الذي يقابل عالم الجزئيات أو المحسوسات ويؤكد لنا أن ثمة علاقة مستحبة بين الكلى والجزئي ، لكن هل يعني مشاركة الجزئيات للكليات أن تقسم الكليات طبقاً لانقسام الجزئيات ؟ لقد وعى فلاطون هذه المشكلة وبينها في محاررتي فيليبيوس وفيدون ، فالمحسوسات تشارك العقول دون أن ينقسم العقول لو يتعدد ، فالمثال واحد لأنك لكن تطبيقاته في عالم الحس كثيرة متباعدة ، فالخير بالذات وحده يشاركه طرق شتى في التعبير عن هذا الخير . كذلك الأمر بالنسبة للجمال ، نعمة الشيء الجميل هو الجمال في ذاته لو مثل الجمال ، أو يعني أدق أن العلة الحقيقة لكل شيء هي مشاركته في مثاليه ، فالجمال بالذات تكون الأشياء الجميلة جميلة ، وبالنسبة بالذات تكون الأشياء الكبيرة كبيرة .^(١)

-٩- لما أرسطو فقد بين موقفه في كتاب الميتافيزيقا ورأى أن موضوعها يختلف عن موضوع الفلسفة الطبيعية التي تدرس الوجود المادي والموجودات المتحركة ، أما موضوع الميتافيزيقا فهو دراسة الوجود بما هو موجود وتدخل في هذه الدراسة كلية الموجودات ، ولذلك تعدد دراسة أرسطو للوجود على هذا النحو دراسة صورية للوجود بوجه عام تهتم بعلمه وبمبادئه وصفاته الجوهرية^(٢) واستطاع أرسطو أن يكون أكثر عملاً ودقة ومقولة من أستاذة فلاطون ، فحدد - في فلسفته الأولى - مجموعة مقولات وظيفتها تفسير طبيعة الموجود بما هو موجود لتحديد خصائصه العامة الكلية التي يشترك فيها كافة الموجودات كما هي موجودة في الواقع حيث تختفي خصوصية الموجود الشخص ليعلن عن موجود عام يشمل كافة الموجودات

^١ - نفس المرجع

انظر أيضاً : د . محمد حلبي ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي ج ١ ، ص ٢٢٢ .

^٢ - د . عبد الرحمن بدوي : أرسطو ، وكالة المطبوعات ، الكربلا - بيروت ، ١٩٨٠ ، ص (٨٣)

فيقول "إن العلم الكلى هو الذى يبحث فى الماهية ويدرس ما تشتراك فيه كل الجواهر ويحدد ماهيات الأشياء التى تجعلها تتدرج تحت جنس معين وتحدد بفضل نوعى^(٤) . وهذا يعنى أنه بالرغم من أن أرسطو قد بين أولية وعموم فكرة الوجود بوصفها فكرة ذهنية إلا أنه نسب واقعيتها إلى العالم الخارجى ولم ينسبها كما فعل أفلاطون لعالم مقارن معقول ، وهذه الواقعية تتجه في رأيه لدراسة الوجود والموجود ، وهذا الأخير يعني الموجود الفردى الواقعى ، أو الجوهر الجزئى ، لكن انطولوجياً لا تدرس هذا الفرد الجزئى في خصوصيته إنما فيما يشتراك فيه مع أفراد نوعه من معنى عام ثابت لا يتغير كتصور كالماهية ، إذ لا علم إلا بالكلى .

وضع أرسطو مبادىء أولية ل甿بيهات تتطبق على الوجود بوجه عام وعلى الفكر وهى قولتين الفكر الأساسية [ف ٢] ، كذلك حدد المقولات في عشر هي : الجوهر ، الكم و الكيف ، الاضافة ، والمكان ، والزمان ، الفعل ، الانفعال ، الملك ،

٢- في الفلسفة الحديثة

١٠ - تبدأ الدراسة بديكارت ونقرر أن فكرة الوجود لديه كانت تابعة لأولية المعرفة ، فقد شغف دوكارت بكيفية الحصول على معرفة يقينية وهذا الأمر دفعه أن يتخذ منهاً محدداً للوصول إلى هذه المعرفة ، وكان شكه في البدالية مجرد وسيلة لسفر غور المعرفة وتنقيتها من شوائبها ، ثم انتقل بعد الشك إلى مرحلة البناء ، وهذه المرحلة هي خطوات الإثباتات الثلاثة المشهورة ، إثبات الذات والله والعالم الخارجى ، فما يقوم بالشك هي الذات ومن يلزم بتنفيذ الفعل هي الذات ومن يضطلع بمهمة إرساء قواعد يقينية المعرفة هي الذات . وبناء على هذا يصير

^٤ - د. محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى ، ج ٢ المطبعة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، ١٩٧٢ ،

ص ١٧٢ .

الوجود الحقيقي هو وجود الأنما المفكرة وليس وجود العالم الخارجي ، تلك الأنما التي تسهم في فهم نفسها ومعرفة العالم الذي حولها ، أما وجود الله فهو للسند المنطقى الذى تستند إليه فى الفهم والمعرفة . ويقوم ديكارت بتحديد روبيته الأساسية فيين أن الأنما فى هذه العملية هي الأنما الواقعية - فكلما إزداد الوعى كانت الأنما أقدر على تأكيد الوجود ، ولهذا تظهر فكرة الوجود في خطوة تالية للفكر (أنا أفكر إذن أنا موجود) لأن الوجود هو المتعدد بالتفكير ، والتفكير هنا ليس منفصلا عن الأنما ، ولو لا الأنما المفكرة ما ظهرت الأنما موجودة ، إذن فكري هو الذي يؤكد وجودي وللوجود يتترو بالتفكير . ومما يلي نصل إلى ما يلى :-

- أ - انحصر الوجود في دائرة الذات المفكرة ،
- ب - وجود الذات ليس وجوداً انتطولوجياً إنما هو وجود جزئي محدد .
- ج - لاتهتم الذات بإرجاع وجودها إلى مبادئ انتطولوجية عامة كالكيف والعلاقة والكم ، إنما تهتم بتنسب هذا الوجود للأنما المفكرة .
- د - المشكلة عند ديكارت هي كيف أعرف أننى موجود في هذه اللحظة وليس كيف أثبت أننى موجود في هذه اللحظة .
- هـ - ليس البحث في طبيعة العالم الخارجى بحثاً في الوجود عامة وإنما هو بحث في جزء من أجزاء الوجود خاضع للأدراك الحسى .
- و - لأن الوجود الحقيقي هو وجود الأنما المفكرة الواقعية التي تهتم بمعرفة هذا الوجود بوصفه عنصراً معطى للذات ، وبالتالي فوجودى كذات مفكرة أهم من وجودى كموجود انتطولوجي .

اتجه ديكارت بعد ذلك إلى بيان ثمة انتطولوجيا تتمرکز حول كيان الإبهى متميز بصفاته وتجلياته بوصفه لجل أنواع الموجودات ، حائزًا على كل الكمالات ، مستقلًا بذلك ، صاحب التقدمة والعلم المطلعين ، مستقر بوجوده منذ الأزل وإلى الأبد ، مقدر وخلق لجميع الماهيات ، وبالتالي لم يحاول ديكارت أن يشك في وجود

للله ، فأدلةه العقلية التي جاء بها هي أدلة تبين قدرة الخالق وتكشف عظمته وإجلاله وليس في اعتقادنا أدلة لإثبات وجود الله ، وما يؤكد رؤيتنا هذه أنه لم يبدأ مرحلة إثباتاته بإثبات وجود الله لأنه لم يشك فيه أو في وجوده وإنما بدأ بإثبات وجود ذات وكان الإله عنده بمثابة المبدأ العقلي أو السند المنطقي الذي يرتكن إليه ليعينه على الوصول إلى اليقين في عالم يموج باحتمالات الشك . ولذلك سعى ديكارت في البداية لإيجاد ذات واعية لها فكر محدد وأفكار يقينية قادرة على أن تجوب العالم لتعرف ماهيه ، وأن فكرها قادر بمساعدة إلهية لو ضمان إلهي أن يصل إلى إيجاد أدلة لبيان جلالة الله وعظمته وقدرته وأنه سبب الوجود بعامة وأنه ركيزة منطقية لفكرنا ، فضلاً عن أن هذه الأدلة نفسها تكشف عن قدرة العقل على الوصول إلى قضايا يقينية بشأن الله .

يشرع ديكارت بعد ذلك لإثبات وجود العالم الخارجي ، غير أن عملية الإثبات هذه تؤكد على ضرورة ارتباط هذا العالم بالذات الوعية وبذلك لم يجعل ديكارت هذا العالم مستقلاً عن الذات لأنه لن يُعرف إلا من خلالها ، ويؤكد على هذه الفكرة الأخيرة بقراره أن الذات تتعمق اليقين في الله وأنه يمنحها ويبث فيها المعرفة اليقينية الممثلة في الأفكار والصور الذهنية ، ومن ثم تكون على يقين من صدق وصحة أفكار الله فيما لا يُ可能存在 أن تخدعنا أفكار أودعها الله فيها . ويرد اعتراضاً في وجود العالم الخارجي إلى ذلك الميل الذي أمننا به الله وهو ميل لا يمكن الشك فيه ومن ثم لا نعرف العالم الخارجي بالحواس لأنها خادعة ، إنما نعرفه بالأفكار التي منحنا الله لها .

وهكذا خضع برهان ديكارت لإثبات وجود العالم لخطوة منهجمة محددة ، وكان طبيعياً أن يكون هذا البرهان في نهاية سلسلة الإثباتات ، والسبب لـى هذا يرجع - كما سبق القول - إلى أن ديكارت قد جعل الأولوية في الوجود لله بوصفه

الاستد المنطقى الذى يرتكن إليه حتى حين شك فى وجود ذاته . ولذلك كان أمراً طبيعياً أن يبدأ ثباتاته ببيان أهمية الآنا أو الذات العارفة بوصفها الموجود الأساسى فى الوجود والذى تدور من حوله الأشياء ، وهو لکى يجعل هذه الآنا قادرة على الوصول إلى اليقين شرع فى إرساء قواعد عقلية أساسية لكل تفكير سليم حتى تتضمن الآنا بها سلامة فكرها حين تقوم بعملية المعرفة . وأول ما تعرفه الآنا معرفة يقينية هو معرفة نفسها ، وبناء على هذا تصير لولية الآنا المفكرة (العارفة) أساساً منطقياً لمعرفة الوجود .

- ١١ - أما كنط فقط نسج نظاماً فريداً قوامه نظرية المعرفة ودعامته الذات العارفة وهو هنا متاثر بييكارت فى توجيهه الانتباه للمعرفة وللذات التى تعرف بصفة خاصة نشرع فى تفسير العملية المعرفية التى تُقوم بها الذات وهو فى هذا التفسير يستخدم المقولات التقليدية فى الفلسفه ويوظفها بأسلوبه الخاص ليتشا ميتافريقا معرفية ، ولذلك استخدم نفس مقولات الانطولوجيا وصنفها فى أربع تضم كل قائمة ثلاثة مقولات وهي كما يلى :

- مقولات الكم : الوحدة ، الكثرة ، الجملة
- مقولات الكيف : الإثبات ، النفي ، التحديد .
- مقولات العلاقة : الجوهر ، العلة والمعلول ، للتأثير المتبادل بين الجواهر .
- مقولات الجهة : الإمكان والاستحالة، الضرورة والحدوث ، الوجود والعدم

رأى كنط أن هذه المقولات تعد شروطاً منطقية أو قواعد ضرورية لكل تفكير ومعرفة محددة فى نطاق عالم التجربة الحسية وتتصف بالصورية والقبيلية ، هنا يختلف كنط عن لرسطو وهيجل اللذين جعلا المقولات شروطاً منطقية لبناء الوجود ، لذلك لا نسأل كنط عن الوجود إنما نسأل عن الموجود بوصفه ذاتاً أو عقلاً يجمع بين تصوراته الخالصة وبين معطيات عالم حسى خارجي . وعلى الرسم من

أن هذه المقولات أو للتصورات العقلية ليست تجريبية إلا أنها لا تتعلق بالمور
مجردة وإنما ترتبط بكل ماهو واقع يسهم في بناء معرفة موكدة .

وبناء على هذا يعتبر الوجود عند كنط ظاهرة معرفية تتم عن طريق الجمع
بين طرفين أساسين هما الذات التي تتعطل الوجود من خلال تصوراتها الخالصة أو
المقولات ، والوجود المتمثل في العالم الخارجي الحسي بجميع مظاهره القابلة
للإدراك ، وهنا تنشأ المعرفة عندما يقوم العقل بفاعلية لتفسير هذا الوجود . وبناء
على هذا يمكننا أن نجد ثمة انطولوجيا عند كنط لكنها ليست كأنطولوجيا أرسطو
وهيجل وإنما هي انطولوجيا معرفية ، فكما جعل أرسطو انطولوجياه بناءات عقلية
للحاجة - وكذلك الحال عند هيجل - جعل كنط انطولوجياه بناءات عقلية للمعرفة
تقوم بتفسير وشرح العملية المعرفية بجانبيها الذاتي والفيزيقي . ولذلك فلم أستطع لن
أطلق على مذهب كنط نظرية في المعرفة كما هو الأمر عند لوك وهوم ورسيل
 وإنما بدا لنا أنه لم يفصل الوجود عن المعرفة فال SAY مقولات لديه تعتبر خصائص عامة
أو كليات تضطلع بمهمة محددة هي كونها شروطاً لقيام المعرفة ، ولذلك وجدنا أن
مقولاته لازالت حائزة على خاصيتها الانطولوجية إذ يمكن تعريفها بأنها كليات أو
خصائص عامة ، لكن التمييز يتعدد في وظيفة هذه المقولات ، في بينما هي عند
أرسطو وهيجل لها وظيفة وجودية خالصة نجدها عند كنط لها وظيفة معرفية
محددة ، وبينما تكرر انطولوجيا أرسطو هيجل وكذلك ماكتجارت وجود الجزيئات
لتتحقق من خلالها ، نجد نفس الهدف محدداً عند كنط ولانا في مقوله الجوهر خير
مثال على ذلك ، فقد اقتصر كنط بتعريفين تطابقين للجوهر مما أنه الموضوع الدائم
في القضية ولا يكون محسوباً ، وأنه الموضوع للثابت للتغير ، ورأى أن الحكم
مجال لتطبيق هذين التعريفين هو المادة ، لكن ماهي هذه المادة التي ينطبق عليها
الجوهر ؟ إنها بلاشك ليست مادة عقلية وإنما اعتناد كنط في تطبيق روبيته على العلم
الطبيعي ولا سيما الفيزيون النبوريوني " المادة في الكون ثابتة لا تفنى ولا تستحدث

وكيميتها لاتزيد ولا تنقص^{١٠} ، ولذلك رأى أن العادة هي الجوهر الذي يشغل مكانه ويتحرك عن طريق قوى الدفع والجذب . وينتحق الجوهر أكثر من خلال إجراء المادة ، فالمادة لديه هي مجموع الأجزاء المتحركة في المكان ، غير أن هذه الأجزاء تتعدد عن طريق شيء واحد يجمع كثثرتها هو الجوهر أو المادة ، وبالتالي لا تطبق الزيادة أو النقصان على الجوهر أو (المادة) لأنه ثابت لتغيير الأعراض وإنما تطبق فقط على الأجزاء وهذا يقرر كنط^{١١} في كل تغيرات المادة لا يتغير الجوهر ، فكمية المادة لاتزيد ولا تنقص إنما تبقى كما هي جملة واحدة أى تبقى ثابتة في كيميتها^{١٢} .

١٢ - ننتقل الآن للحديث عن فكرة الوجود عند هيجل وتعتبر انطولوجيا هيجل "انطولوجيا عقلية" تعتمد على التحديد القبلي للوجود . ويفتقر هذا التحديد القبلي من خلال منطق تصورات يقوم هيجل عن طريقه بتحديد الأشياء طبقاً لمبادئ الفكر الخالص ومن ثم تصبح فلسنته محاولة لتعقيم العالم وإعادة بناء الشروط القبلية للوجود . وهذا يُعد منطقة محاولة لتحديد تصورات مقولية خالصة للخبرة الإنسانية في حدود تصورات منطقية^{١٣} . وبذلك لا تبعد انطولوجيا هيجل مبادئ صورية جامدة للتفكير فحسب ، منفصلة عن تعينات الواقع الخارجي ومحصرة في مقولات نظرية بحثه ، بل هي كما سبق القول فلسفة لجعل العالم معقولاً من خلال مقولات لا يستقيم التفكير بدونها . فالمقولات كما يرى هي "أساس وجود الأشياء وهي في نفس الوقت موضوعات مألوفة لنا تماماً" .^{١٤} وهذا يعني أن الأشكال المنطقية عند

^{١٠} - انظر تفصيلاً هنا الموضع في الفصل الثمين عن الجوهر في كتاب د. محمود زيدان : كنط وفلسفه النظرية .

Terry Pinkard : The Logic of Hegel's Logic , An Essay published in "Hegel" - " edited by Micheal Jnwood Oxford Press . 1985 , P . 108 .
Hegel : The Logic of Hegel , Trans by Wallas " From The Encyclopaedia of Philosophical Science " Oxford , 1894 , P . 169

هيجل ليست وظائف صورية فحسب بل هي ذاتها مناظرة للواقع والحقيقة . وهي معرفة متطرفة للعالم لاتشير مقولاتها إلى النشاط المعرفي فقط وإنما تشير أيضا إلى الوجود الموضوعي .^(١٢) ولذلك فإن حركة المقولات عند هيجل هي كما يقول ماركوز ليس إلا انعكاسا لحركة الوجود .^(١٣) وبذلك تحولت المقولات في فلسفة هيجل إلى موجودات انتropolوجية موضوعية مستقلة عن الأذهان الجزئية ، وهو بهذا يختلف تماما عن كنط الذي نظر إلى المقولات بوصفها تصورات ذهنية ذاتية سابقة على كل تجربة . أما هيجل فإنه قام بتحويل هذا التصور الذهني إلى حقيقة انتropolوجية^(١٤) من خلال منطق ديكتيكي محكم أصبح والميتافيزيقا شيئا واحدا .

- ١٣ - ينالش هيجل فكرة الوجود في بحثي الوجود والماهية للذان بضمها مؤلفه الضخم "علم المنطق" وقبل أن نعرض فكرة الوجود يحسن أن نعرض أولا تلك المباحث التي يشتمل عليها الكتاب في عجلة سريعة ، فلينقسم كتاب "علم المنطق" إلى ثلاثة مباحث أساسية هي مبحث الوجود ومبحث الماهية ومبحث الفكرة الشاملة ، يمثل المبحث الأول وهو الوجود لقصى تجزيد ممكن تشتراك فيه جميع الموجودات التي يمكن تصورها في الكون ، فجميع الأشياء موجودة وبالتالي لا بد أن يكون الوجود هو المقوله الأولى التي يبدأ بها البحث . ولذلك يقسم الوجود بال المباشرة لأن مقولاته مباشرة وبسيطة ، وتبدو كل واحدة منها وكأنها تصور مستقل قائم بذاته . كذلك تنفصل كل مقوله عن الأخرى فلا تشير ولا ترتبط بغيرها ، لكن بالرغم من هذا الانفصال فلا يمكن إدراك مقوله قبل الأخرى ، فنحن نعرفكيف لو لا ثم نعرف الكم ، نعرف أن هذه شجرة قبل معرفة حجمها ، بل ويدولنا أن هناك

^{١٢} - هيربرت ماركوز : نظرية الوجود عند هيجل ، ترجمة ابراهيم فتحى . دار الشoirir للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٨٤ ص ٦٥

^{١٣} - هيربرت ماركوز : العقل والثروة ، ترجمة فؤاد زكريا ، المكتبة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ ص ١٣٠

^{١٤} - سيس : المنطق وفلسفة الطبيعة ص ٧٩ .

نرابطا من نوع ما بين المقولات في هذه المرحلة ، فيمكن القول إن الكيف يتضمن الكل ، إلا أن هذا لا يعد تضمنا بقدر ما هو استباط مقوله من أخرى لأن ارتباط المقولات في هذه المرحلة ليس صريحا على نحو ما ولكنه ارتباط ضمني مختفي تحت السطح يهدف الاستباط إلى إظهاره فالوجود والعدم والصيغة والكيف والكل مقولات لا ترتبط في ظاهرها فيما يظهر ارتباطها عن طريق استباط .^(١٥) ويمثل مبحث الوجود بهذا النحو أولى مراحل الوعي أو المعرفة حيث يخبرنا أن الأشياء موجودة ولها كيف وكم فقط .

أما في البحث الثاني وهو الماهية فنجد أنه إذا كان الترابط في الوجود ضمنيا فهو في الماهية صريح وجلي . وتشكل مقولات الماهية أزواجا لا يمكن أن تنفصل فلا تكير في الجوهر دون الأعراض ، والسبب دون النتيجة والهوية دون التنوع والموجب دون السالب ، بل إن كل مقوله من المقولتين تحيل إلى الأخرى وتكشف عنها وتشكل ماهيتها ، فنجد أن المقوله الأولى هي التي تقوم بتشكيل ماهية الثانية فالجوهر حامل للأعراض ، والسبب أساس النتيجة وهكذا . وتمثل هذه المرحلة مرحلة العلم ولذا لم يأتى سموا من مرحلة الوجود لأن العلم يستخدم مقولاتها في قيام بمعرفة العلاقات الضرورية بين الأشياء وخصائصها وأسباب وجودها والقوى التي تحكم فيها .

أما مبحث الفكر الشاملة فيمثل أعلى درجات المعرفة ذلك لأن مقولاته تستخدمها الفلسفة لأنها تشكل أساس المعرفة العقلية التي نفهم عن طريقها للكون . فنجد مقولات الفكر الذاتي والفكر الموضوعي والحياة والغاية ومقوله الفكر المطلقة التي تهدف إلى الإعلاء من قدر التفكير الفلسفى الذى يتجاوز مرحلة العلم ويعلو عليه مثلا يعلو العلم على مرحلة الوعي الأولى . كما يعالج هذا الجزء من المنطق نفس

^{١٥} - نفس المرجع ص ١٣٢

م الموضوعات المنطق الصورى لكن المعالجة البيوجلية هي معالجة عقلية تسير وفق منهج جدلى حيث يرتفع المنطق من الواقع التجريبية إلى العلم العقلى . ويرى ستيوس أنه إذا كان للوجود هو المباشرة ، وأن الماهية هي المتوسط ، فإن الفكر الشاملة هي التي تجمع بين المباشرة والوسط .⁽¹¹⁾

١٤ - كان هذا عرضاً موجزاً للمباحث كتاب "علم المنطق" ونعود الآن إلى تحديد مشكلة الوجود عند هيجل .

وتشغل مناقشة لفكرة الوجود ببحث الوجود والماهية في "علم المنطق" وتحدد هذه الكلمة من خلال عدة أنواع للوجود أو يقول أدق عدة مراحل مختلفة منظورة ، حيث تختلف كل مرحلة عن الأخرى بفعل تغيرات جوهرية مميزة يحصل عليها الوجود في كل مرحلة يشغلها . وتزداد هذه التغيرات في الكم كلما ازداد الارتفاع فتتضمن كل مرحلة صفة أو عدة صفات متقدمة لم تكن موجودة في المرحلة السابقة . وتحدد هذه المراحل على النحو التالي :

pure being

الوجود الحالى

١٥ - تستعمل هذه المقوله لتصسي تجريد ممكن تشتراك فيه كافة الموجودات فحين نبدأ في التفكير لا يكون أمامنا شيء سوى الفكر في لا تعيشه الحالى ، وهذا اللامعين خلاء لا مميزات ولا ملامح له وهو عبارة عن فكر محض ، وهو بما هو كذلك يشكل البداءة ، إنه لتحديد الحالى وفراغ محض ولا يوجد به موضوع للتفكير أو فكر إنه فكر فارغ ، وكذلك هو بدون أي تحديد حيث يتشابه مع نفسه فقط ولا يتشابه مع

^{١١} - نفس المرجع ص ١٣٢

الأشئر ، وهو وجود بلا تمييز في ذاته أو بحسبية لا يُشيء خارج عليه ،^(١٧) الشئنة من تكون بنية صلبة لامحة ، فإذا جررت من اللعن بقت بنية وصلبة ، وإذا جررتها من جميع الصفات فإننا نقول إن هذه المنضدة موجودة ، وكلمة موجودة هنا هي أعلى تجريد للمنضدة .^(١٨) كما يعتبر هذا النوع من الوجود لحظة من لحظات التفكير جردت وأصبحت موضوعاً للتفكير بذاتها وهو أيضاً وجود خلو من كل تعين لأن أي تعين سوف يضفي عليه طبيعة جزئية .^(١٩)

Determinate being

الوجود المتعين

وهذا النوع هو ثانى نوع الوجود عند هيجل ، ويتميز بأن "له خاصية وشكل وهو ببساطة وجود من أجل شئ أو من أجل ذات ".^(٢٠) إنه وجود له تعين وليس وجوداً محضاً ، لكن هذا التعين ليس تعيناً تماماً ، إنه فقط فكرة عن التعين بما هو كذلك ، إننا يمكننا أن نعرف عن شئ ما أنه ملون دون معرفة لونه لأننا توصلنا إلى صفة اللون بوجه عام . كذلك نعرف أن شيئاً له وجود محدد لكن لا نستطيع بيان هذا التحديد بوضوح لأننا نتحدث عن فكرة التحديد بصفة عامة .

being for itself

الوجود لذاته

١٦ - هو وجود قائم بذاته مستقل عن غيره متترك حول كيانه .^(٢١) ولو سمع نموذج لهذا الوجود هو وجود الآلة بوصفها معروفة لنا كموجود متميزة عن غيره من الموجودات الأخرى ، فالإنسان يتميز عن الحيوان وعن موجودات الطبيعة بأنه

Hegel : The Science of Logic , Trans by Jonason , Macmillan , London , 1929 -^{١٧}
vol . I , P . 94 .

^{١٨} سيس : المرجع السابق

McTaggart : Commentary on Hegel's Logic Cambridge , 1910 , P. 15 .^{١٩}

Hegel , The logic of Hegel , Wallas , P. 170 .^{٢٠}

^{٢١} د . عبد الرحمن بيورى : الزمان الوجودى ، ط ٣ ، ص ١٠ - ١١ .

هو الكائن الوحيد الذي يعي بنفسه ، وللهذا لا تصل موجودات الطبيعة إلى هذه الدرجة من الوجود ، (٢٢) فالأنا هنا هي المثال المباشر على الوجود ذاته ، فانا لست واعيا فقط بالموضوعات الخارجية وإنما على وعي ذاتي ، وأنا في هذه الحالة موجود من أجل ذاتي . (٢٣)

Existence

الوجود الفعلى

١٧ - يقترب هيجل بهذا النوع إلى التحقيق الكلمل للوجود وبعد هذا النوع أكثر تقدما من الأفكار السابقة ، ولذا فهو يأتي في مرحلة متأخرة من سير الجدل حيث ينالشه هيجل في مبحث الماهية ، وقد سبق لنا أن عرفنا أن فكرة الماهية أكثر تقدما من الوجود وأكثر ثراء وحيوية أما الأنواع الثلاثة السابقة فقد تم مناقشتها في مبحث الوجود .

إن الوجود الفعلى هو وجود متغير تماما ، يدل على وجود شيء يشكل جزءا من العالم ويرتبط بغيره من للموجودات الأخرى . لقد كانت القضية " هو موجود " قضية ناقصة بلا محمول ، أما القضية " يوجد وجودا فعليا " تعنى أنه جزء من الكون ويرتبط بعلاقات متبادلة مع الأشياء الأخرى ، يقول هيجل " إن الوجود الفعلى هو تحداد مباشر بين الانعكاس داخل الذات والانعكاس داخل الآخر . وينتج من هذا أن الوجود هو كثرة لامتناهية من للموجودات ترتبط بعلاقات مع بعضها ، وهذا يعني أن هذه الموجودات تتراابط وتقوم بتشكيل عالم يعتمد على بعضه البعض متراابط ترابط الأسلس وما يقوم عليه " (٤)

- " Hegel : cience of logic , Jonaston , Vol . 4 , p. 171 - 172 .

" - شمس : النطق وفلسفة الطبيعة ، ص ١٥٩

- " Hegel : The logic of Hegle , Wallas , P . 230 .

٦٨ - "الوجود الواقعي هو اتحاد الماهية والوجود الفعلي أو الظاهر^(٢٠) فالماهية عند هيجل عبارة عن وجود داخل لكتها تتجلى في الخارج لتكون ظاهراً لكن الظاهر هنا ليس له نفس المعنى الذي ظهر عند برادلي وبوزاركيت ورويس من حيث أنه وهم خادع وأن الوجود الحقيقي مستقل عنه إنما الظاهر عند هيجل يشكل وجوداً فعلياً وليس وما لأن الماهية هي التي تظهر وهي الوجود الواقعي للموجود ، ولذلك فالظاهر هنا ليس فراغاً ولا عندما إنما هو ماهية تظهر .^(٢١) وعندما تتجلى الماهية في الظاهر ينعدم التمايز بينهما وينصهران في واحدة واحدة هي مقوله الوجود الواقعي ، ويستخدم هيجل هنا مصطلح الوجود الواقعي reality^(٢٢)

تعد هذه المقوله ذات أهمية كبيرة عند هيجل لأنها تبرز حقيقة هامة لها شقان : أولاً أن هيجل قد بلغ بها درجة عالية من المعقولة لى تحقيق الفكر أو جعل الواقع عقلياً وجعل العقل والحق : العقل هو وحده الموجود بالفعل only the rational is actual ، وبناء على هذا تأسى إلى الشق الثاني وهو أن العالم الخارجي أو الظاهر ليس عندما خالصاً ، بل هو وجود ماهوي لأن الماهية ليس لها مجال آخر تظهر فيه إلا مجال الظاهر ، لذلك فإن عملية الظهور هذه تعد عملية جوهرية لى الأصل على أساس أن الظاهر له نفس الوجود الجوهرى الذى تتميز به الحقيقة . للبيت هذه المقوله ماهية فقط ولا ظاهراً فقط ، ولكنها تتجلى وتكتشف عن نفسها في الظاهر ، وهذا يسير الظاهر ، كشافاً للوجود الحقيقي .

^{٢٠} Hegel : The science of logic , Jonaston , vol . 2 , p. 159 .

^{٢١} - ستيوس : النطاق والسلطة الطبيعية ، ص ٢٠٤ .

^{٢٢} - نفس المرجع ، ص ٢١٦ .

١٩ - أما إذا توجهنا للفلسفة الوجودية وجدنا فيلسوفها مهتم أو قل مهموم بإنجاد انطولوجيا من نوع خاص يمكن أن نطلق عليها انطولوجيا نفسية تختلف بطبيعة الحال عن الانطولوجيات العقلية التي دأبنا عليها لدى شيوخ الفلسفة ومن تبعهم ، إذ تنفرد انطولوجيا الوجوديين ببناء مقولي خاص يتجه نحو الإنسان بوصفه موجوداً منفلاً فاعلاً شاعراً ب فعله ومتاثراً في أعماله بكل ما حوله . فما يهم الفيلسوف الوجودي هو انعكاس تجارب العالم الخارجي عليه ورد فعله الوجودي النفسي لهذه التجارب ولذلك فهو عندما يخوض موقفاً معيناً لا يخوضه في جزئيته إنما بكليته أي بكل وجوده ، فاي فعل هو تعبير عن هذا الكيان الواحدى المتردد بانفعالاته وأفكاره ومشاعره وبالتالي يقرر الوجودى أن فهم الوجود والتعبير عنه لا يتم عن طريق العقل كما هو الحال عند ديكارت ومن على شاكلته ، إنما هو معاناة خاصة وتجربة ذاتية فريدة لا يشعر بها أحد سواه ، فيقول الفيلسوف الفرنسي لويس لافيل " تجد الذات نفسها في قلب العالم مشاركة في الوجود ، إن التجربة الأولى التي يمر بها الإنسان هي تجربة المشاركة في العالم أو (أنا والعالم) " . والأنا هنا هي الآلة الفاعلة وليس الأنا المفكرة ، إنها الأنا التي تتشكل خبرتها من تجاربها الانفعالية الحية المعاشرة وليس من تصورات العقل الخالص ، ولذلك يحور الوجودى عبارة ديكارت " أنا أفكر إذن أنا موجود إلى " أناأشعر أنن أنا موجود " .

ويترעם الفيلسوف الدنماركي كيركجورد الثورة ضد هيجل قائلاً لا يمكن أن تكون خطوة في منهج إذ لابد أن يقوم الوجود على أسع ذلانية خالصة وأن يكون الخطاب في الفلسفة موجهاً لموجودات فعلية وليس خيالية ، وإن الفلسفة الحقة - كما يدعى - ليست بحثاً في المعانى المجردة إنما في المعانى التي هي من دم ولحم ولذلك لابد أن ترد جميع المسائل إلى ذلك الموجود الفرد أو الإنسان .

اما هيدجر فيقوم بتحديد مقولات عامة أو خصائص كلية تميز الوجود الإنساني في عموميته ، حيث يلتقي هذا الوجود العام بالوجود المشخص لأن من يبحث في الوجود لابد أن يتسمى (من أنا) ، ويكون جوابه (أنا الباحث في الوجود ، لكنني لست هذا الوجود ومع هذا أشارك فيه بوصفه موجوداً غير مستقل عن الوجود ، والوجود هو الآخر ليس منفصلاً عنى ، إنه يحيط بي ويولف كيانى ، ولذلك فانا أعد ظاهرة في هذا الوجود تتحقق في زمان ومكان ومن ثم فانا " وجود هنا " مقابل لما هو " وجود هناك " ، وبناء على هذا فإن أي بحث في الوجود يقرر بالضرورة بحثاً في الموجود .

وضع مما سبق أن ثمة فارقاً بين مقولات لاطرولوجيا هيدجر ومقولات لاطرولوجيا لرسطو وهيجل ، فالأخير إن تطبق مقولاتهما على الوجود ككل ليشمل الإنسان وغير الإنسان من كائنات حية وموضوعات مادية ، بينما تخص مقولات هيدجر الوجود الإنساني فقط .

كانت الآنا المفكرة شرطاً للوجود عند ديكارت ، بينما اختلف الأمر عند جان بول سارتر وسائر الوجوديين ، إذ يتقرر الوجود في البداية ثم بعد ذلك تظهر الآنا كمامية شاعرة منقطلة مفكرة ، وهذا يعني - كما يدعى سارتر - أن الوجود يسبق الماهية بالضرورة فالإنسان يوجد أولاً ثم يحدد وجوده بعد ذلك عن طريق الآنفال التي يقوم بها ، وهو لا يوجد إلا بقدر ما يحقق من الفعل أو بعبارة أخرى الإنسان مجموع لفعله .

والحق أن مقوله (الوجود يسبق الماهية) عند سارتر هي في رأينا تقابل من حيث الوظيفة مع مقوله الوجود الخالص عند هيجل ، فكلاهما يعبر عن وجود بلا تحديد ولا تعين أي بدون ماهية محددة وصفات مميزة ، فالمقوله السارترية

تقرر أننى موجود فى البداية جسماً بلا حساً ولا فكراً ، أي موجود بلا هوية ولا ماهية ، أما الوجود الهيجلى فهو فكرة أولية لم تتضح بعد وبالتالي تقبل قضية سارتر ومقولة هيجل الانطباق على جميع الموجودات .

فإذا ابن المقوله تصور عقلي ، فكيف تقبل الوجوبيه نظام المقولات مع أنها رفضت النظام العقلى كما هو عند ديكارت وهيجل ؟ ورئنا على هذا هو أن الوجوبيه جعلت من الخبرة الذاتية الخاصة تجربة عامة مطلبه ، فالاكم الذى أعطيه والقلق الذى يستند بي ليس خاصين بي وحدى إلا من خلال تجربتي الخاصة ، لكن الألم نفسه يحوز على خاصية العمومية التي تشتراك فيها جميع الموجودات ، فكل إنسان يتالم ويقلق ويخاف ، لما قلتى وخوفي فهو لمور ذاتية خاصة بي وحدى دون الجميع .

ثالثاً : مبادئ الوجود

-٢٠- رأينا أن مبادئ الوجود هي المقولات ، ونختار منها الكيف والعلاقة والزمان والمكان والجوهر .

مقدمة الكيف

-٢١- توصلتنا إلى ضرورة وجود الموجود لكننا لا نتوقف عنده ونكتفى بالقول ابن طبيعة ما يظهر لنا هي كونه موجوداً ، إذ الأمر ليس بسيطاً لأن تحرير وجود الشئ يستلزم تحريراً لخصائص ذلك الموجود وهي خصائص عامة تتطبق على كل ما يوجد ، ومن بين هذه الخصائص مقدمة الكيف ، فلا يوجد موجود إلا وله كيفيات محددة تميز نوعه . والكيف حد لا يقبل التعريف نظراً لوضوحه وبساطته وهذا أمر متفق عليه ، كذلك لا يمكن الحكم على الكيف بالصدق أو الكذب فلانقول المساعدة صادقة ، والسبب في هذا أن الكيف محمول بحاجة موضوعاً يحمل عليه ولذا كل

المثال السابق غير مقبول ، وأما إذا أردنا حكمًا على الكيفيات فإننا نحكم عليها بأنها موجودة أو غير موجودة . ويقرر جون ديوى في كتابه "المنطق" أن الكيف هو ما ندركه ادراكاً مباشراً بالمشاهدة ، إذ أن ما نتلقاه من العالم الخارجي هو مجموعة صفات كاللون والشكل والصلابة ، ويرأها صفات تمت شواهد أو دلائل على صدق قضية معينة . غير أن ديوى هنا تعامل مع (الصفات الثانوية التي تتلقاها كمعطيات حسية ناتجة من الشئ المادي الجزئي) ، ونمة فارق بين هذه الصفات وبين الكيف بالمعنى العقلي ، فال الأولى جزئية متغيرة بينما الثانية كلية وثابتة وتطبق على الوجود بأسره .

تنقسم الكيفيات من حيث الإيجاب والسلب إلى نوعين ، كيفيات موجبة ولخرى سلبية . فإذا قلت إن (من) كيف موجب كانت لا (من) كيفًا سالبًا مقابلًا له ؛ وعدم امتلاك الكيف ما هو إلا جانب سلبي للكيف نفسه وليس للموجود ، فقد يخلو الموجود من صفة ما (على ليس مدخنا) ، لكن لا يعني خلو الموجود من كيف ما أنه يخلو من جميع الكيفيات . فالشيء الذي ليس أحمرًا قد يكون أزرقاً ، ورفض الكيف (من) يعني تحريرنا للكيف (من) وإذا لم يكن أمثلًا فإن بقد تكون مثلاً كذلك إذا كان أ مربعاً فإن ب ليس مربعاً . وهكذا نجد أن سلب الكيف يتضمن إثبات كيف آخر ، فإذا وجد كائن ليس ذكرًا ، فلا بد أن يكون ذئبًا ويمكن أن يعبر الكيف السالب عن جانب ليجأب إلى الشئ وذلك يتم عن طريق إثبات التناقض وبهذا يحصل للوجود على كيفيات كثيرة موجبة و سلبية لكن عدد الكيفيات الموجبة يفوق عدد السالبة لأن الموجود نفسه كيف موجب .

تنقسم الكيفيات أيضاً إلى بسيطة ومركبة ومحقدة . فاما الكيفيات البسيطة simple quality فهي كيفيات لا تتطلب التحليل ، لذلك لا يمكن تعريفها ، لأن تعريف الكيف يعني خضوعه للتحليل . أما بالنسبة للكيفيات المركبة compound فهي

التي يمكن تحليلها ، ويتناول الكيف المركب من كيفين مثل الأحمر والحلو ، وكذلك كل من المثلث والمربع كيف مركب ، كذلك إذا قلنا إن الإنسان حيوان عاقل ، فالإنسانية هنا كيف مركب لأنها تتناول من كيف الحيوان وكيف التعلق والكيفيات التي تولف الكيف المركب تسمى أجزاء له .

أما الكيف المعقد فلا يتناول من مجموعة كيفيات وإنما يمكن تحليله بواسطة خصائص أخرى سواء كانت هذه الخصائص علاقات أو كلاما فإذا كان تعريف المغزور بأنه تقدير الإنسان لنفسه تقديرًا يفوق ما تقرر الواقع فإن المغزور في هذه الحاله يصبح فيما معندها طالما يقبل التحليل ، لكنه لا يصل إلى مجموعة من الكيفيات وإنما إلى عناصر ، وبالتالي فإن كل كيف سالب هو كيف معقد لإمكانه أن يتصل إلى حين أحدهما هو الإيجاب ومع هذا لا يغير الكيف المعقد مجموعة حدود إنما كما سبق القول مجموعة عناصر .

مقوله العلاقة

- ٢٢ - كل موجود له كيفيات تميزه ويرتبط بعلاقات مع غيره بالضرورة سواء كان هذا الغير من نوعه أو من نوع مختلف . والعلاقة حد لا يقبل التعريف وهي توجد بين موجودين أو أكثر ، لقول على أكبر من زيد ، أو على أصغر من عمر . وقد تكون العلاقة مع حد واحد مثل الجوهر لديه علاقة هوية مع نفسه .

أنواع العلاقات :

أ- علاقات الانعكاس : وتنقسم إلى ثلاثة علاقات : الأولى هي العلاقة المنعكسة وتعبر عن علاقة تقام بين الشئ ونفسه ، فعلاقة الذاتية من هذا الصنف ، وكذلك قولنا الشئ يشبه ذاته ، أو نستدل على الشئ من نفسه كالتالي أ هي أبو الإنسان هو الإنسان . أما العلاقة الامنعكسة وهي ثانية الأنواع فلا يمكن عكس حدودها لأن

يجوز القول إن زيداً أكبر من نفسه . أما العلاقة الثالثة وهي علقة جواز الانعكاس فهي يجوز فيها ولا يجوز عكس حدودها كالقول إن (أ) يحب ذاته أو يحب شيئاً آخر .

بـ- علاقات التمايز : وهي ثلاثة أيضاً ، الأولى هي علقة التمايز وتقوم بين حدين ، فإذا كانت (أ) ترتبط بعلقة مع (ب) فإن (ب) يمكن أن ترتبط بعلقة مع (أ) لأن تقول إن زيداً شقيق على ، وعلى شقيق زيد . أما علقة اللاتمايز فتقوم بين حدين أيضاً : فإذا وجدت بين الحدين (أ) و (ب) فإنهما لا يمكن أن توجد في نفس الحدين بطريقة عكسية كالقول (أ) والد (ب) فلا يمكن أن تكون (ب) والد (أ) . أما علقة جواز التمايز فتعنى جواز وجود العلاقة بين للحدبين وجواز عدم وجودها ، فإذا كان (أ) أخ (ب) فمن الجائز أن يكون (ب) أخ (أ) أو لا تكون ، فقد تكون أخت (أ) .

جـ- علاقات التعدى : وهي ثلاثة ، الأولى علقة التعدى فإذا قلنا (أ) ترتبط مع (ب) بعلقة ، و (ب) ترتبط مع (جـ) بنفس العلاقة إذن (أ) ترتبط مع (جـ) ، أما علقة اللاتعدى فتعبر عن عدم ارتباط (جـ) مع (أ) ، فإذا قلنا (أ) ترتبط مع (ب) و (ب) ترتبط مع (جـ) ، لكن (أ) لا ترتبط مع (جـ) ، ويوضح هذا حين نقول (أ) والد (ب) ، و (ب) والد (جـ) لكن لا يمكن أن يكون (أ) والد (جـ) لأنه قد يكون جده . أما العلاقة الأخيرة فهي علقة جواز التعدى ، فإذا قلت إن (أ) هو أول ابن عم (ب) ، و (ب) أول ابن عم (جـ) عدلنا فإن (أ) قد تكون وقد لا تكون أول ابن عم (جـ) .^(٢٨)

McTaggart : The Nature of Existence , P . 80 - 81

- ٤٦ -

أنظر أيضاً برتراند رسل : مقدمة للفلسفة الرياضية ترجمة د . محمد مرسي أحمد ، الباب الخامس

وأيضاً : د . زكي شحيب محمود : النطاق المرضعي ص ١٥٩ - ١٦٣

وأيضاً : د . عمود زيدان : النطاق الرمزي ص ٢١٤ - ٢٦٥

الفصل الرابع
الزمن

الزمن

أولاً : طبيعة الزمن

١- قدر علينا أن نحيا في تغير وبدل ولد للحقائق تجاوز الزمن والعلو على كل تحول وزوال . إن ثباتنا ليس حقيقيا وإنما هو نسيج عقلي خالص حين يقوم العقل بتأليف وجمع اللحظات وترتيب الأحداث وتنظيم الخبرات وتنسيق استرجاعات الذكرة ، حيث توهمنا هذه العملية الذهنية بوجود ثبات ودوم ، لكن حقيقة الأمر غير ذلك إذ أنها نحيا لحظات منفصلة متاهية الصغر يقوم العقل بتأليفها وجمعها فينشأ اتصال بين اللحظات المنفصلة يظهر لنا الشئ مجمعاً في وحدة واحدة . وهنا نقول إن الشئ الموجود في هذه اللحظة هو مجموع أجزاءه المنفصلة عبر لحظات متاهية متوازية .

ولذلك نجد أن الصى ما يورق للمرء هو شعوره الدائم بانقضائه لامحالة ، فتبعد أمامه البداية كاول خطوة للنهاية ، فينتظر تلاشي وقع اللحظات ، ويقف مبهوراً مكتوف الأيدي أمام شدة تيارها الجارف المتلاحق المتافق . وهذا يكشف الإنسان أنه الكائن الوحيد الذي يعي الزمن في بيوماته وسرياناته لأنه يشعر بالفقدان لثاء سريان الزمن ، والزمن نفسه لا يفق شيباً من محظياته ولا تجري عليه صفة التغير والتحول على الرغم من أنه يعبر عن الحركة الدائمة ويرفض السكون إذ أن التغير هو من طبيعة الموجودات الزمنية والإنسان من بين هذه الموجودات . ولذلك كانت تجربة المرء بالزمن تجربة ألمية لأنها دائماً تشعره بتناهيه وانقضائه وهذا الأمر جعل الشعور بالزمن عند مفكري اليونان شعوراً أتراجيدياً وجدهم متمثلاً في القوى التي تسيطر على مصير الإنسان والكون وجميع الكائنات ومن هنا لاتت مشكلة الزمن اهتماماً واسعاً لا لأهميه المشكلة فحسب وإنما لأن الزمن قريب إلى النفس الإنسانية في أعماليها .

-٢ يمكن لنا وصف الزمن بأنه نهر متفرق يحتوى أحداثاً بجانبها النفسي والفيزيقى ، يقول ج . س . سمارت "نحن نشهى الزمن بأنه نهر متفرق العريان لا يتوقف مطلقاً ولا يمكن عكس اتجاهه ولذلك لابد لنا أن نفك فى الأحداث التى تجعل الزمن يتفرق فى هذا الاتجاه المحدد " .^(١) والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يعرف تعاقب الأحداث وتنظيمها فى سلسلة متصلة ، ونحن عندما نقوم بذلك لأنفسنا فى زمن إذ أن فكرة الزمن نفسها فى رأينا تعبّر عن الإطلاق ، وإنما نفك فى وقائع زمانية Temporal facts تأتى فى هيئة ثلاثة هي قبل before وبعد after والتزامن simultaneity ، فنقول هناك لحدث تأتى قبل لحدث معينه أو بعد لحدث محدد أو متزامنة مع لحدث معينه ، كذلك نقول إن الأحداث تقع للأشياء لكن الأشياء نفسها لا تحدث وإنما تتغير ، فباإعلان الجمهورية "حدث" لكن تحول إشارة المرور من الأحمر إلى الأخضر "تغير" .

-٣ من أجل هذا كان وعي الإنسان بالزمن ممثلاً فى فهمه لأحداث الزمن المتاخرة (الماضى والحاضر والمستقبل) ، الماضى والمستقبل لا يوجدان الآن وإن وجداً فلن تكون لديهما خاصية الوجود الفعلى وإنما يكون وجودهما تصورياً فائتاً فهى عملية استرجاع أو توقيع مستقبل مأمول ، والفارق بينهما يتحدد فى كون المستقبل إمكانية مفتوحة قابلة للتحقيق فى الحاضر المباشر بينما الماضى وقائع أو لحدث تتصرف بالضرورة لأنها تحققت بالفعل . وبالرغم من خاصية التحديد الضروري لأحداث الماضى إلا أنها يمكن أن تطبق عليه فكرة الإمكان ^(٢) ، لكنها لن تكون إمكانية مطلقة كما هو الشأن فى المستقبل ، وإنما هي إمكانية محددة ومعناها

J.J.C . Smart : " The River of time " An Essay in " Essays in Conceptual Analysis " ed . by A. Siew , Macmillan , London , 1956 , P

-٢ - فكرة الإمكان تصنف بالحرية والاطلاق وتُطبق على المستقبل ومن مقابلة لفكرة الضرورة التي تصنف بالجرم والتحديد وتُطبق على الماضي

فه يمكن اختيار النكيريات من الماضي مشتت ، لكن لا يمكنك التصرف فيها أى تغير محتوى لحدثها ، لأن المحتوى ثابت على الدوام بينما يمكنك التصرف فى الحدث نفسه فتنكر لحدثاً قريبة الحدوث قبل أحدث بعدها الحدوث ومعنى هذا أن الأحداث في الزمن الماضي تكون متسللة متسللاً منطقياً صارماً ، بينما تنسى الذكرة صرامة الأحداث المتسلسلة خضوعاً لرغبة الفرد المتنكر فيمكنك تنكر حدث وقع حديثاً قبل حدث قديم .

٤- والذكرة نظام ذاتي معقد يقوم بالربط بين الماضي والحاضر ، ومن ثم فعملية التنكر نفسها ذات أهمية عظمى لأن هذا الربط لأن المشكلة ليست تنكر لحدث ماضية فحسب وإنما هي تصنيف هذه الأحداث (المتنكرة) عن طريق نظام الوعي الذاتي ككل ويدخل للزمن في هذا الوعي بوصفه معطى من معطياته وأولى مظاهر هذا الوعي الزمني *temporal consciousness* فهو يقيننا في أن الأحداث المتنكرة في هذه اللحظة قد حدثت لنا بالفعل في الزمن الماضي وبالتالي فإن استعادتها في الزمن الحاضر - عن طريق الذكرة - لا تلغي بنائتها في الماضي ، إذ أن هذه العملية المطلالية التي تقوم بها متصلة في استعادة نكيريات وردها مرة ثانية لا تؤثر مطلقاً على بناء نكرياتنا الخاصة ، طالما أن هذه النكيريات تخضع لنظام الوعي الزمني الذي يقوم بترتيب أحداث ذكرياتنا ترتيباً منطقياً مقيولاً ، فعندما أتوم بعملية للتنكر فإنهن ليبدأ من الحاضر أي من معطيات الحاضر المباشر مسترجعاً الأحداث المرغوبة ، لكنى عندما أقوم بفعل معين فإنهن أعتمد على الخبرة المكتسبة واستقرى معطيات الزمن الماضي مسترجعاً الأحداث المناسبة . وبهذا المعنى يتواجد أمامى نوعان للزمن هما للذاتى والزمن الموضوعى ، الأول هو الذى تتتمى إليه نكرياتى ومشاعرى وأحساسى بالزمن الحاضر ، أما الزمن الموضوعى فهو زمن الطبيعة والتاريخ ويتعدد فى علاقتى السابق واللاحق ، ويمكننا فهم هذه العلاقة وإبراكها عن طريق الخبرة . لكن على الرغم أن نكرياتى

تبغ الزمن الذاتى إلا أن لها علاقة بالزمن الموضوعى لأن عملية التذكر تحدث فيه بوصفه زمناً لكافة الموجودات ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإن جميع الأحداث التي اتذكرة الآن قد حدثت بالفعل في زمان موضوعى في وقت ما ، ولذلك فإن هذه الموضوعية تجعلنى أثق تماماً في الذاكرة ، فلا يوجد ما يثبت أن العالم لم يكن موجوداً منذ خمس دقائق ، فهو موجود الآن وكان كذلك حين ادركته منذ عدة دقائق.

- وبناء على هذا فإن الخبرة تعتبر ذاكرة موجهة هدفها تنظيم الحاضر وتبرير الفعل الذي يقع فيه . وعلى الرغم من أن الخبرة تكمن في نحو واحد فقط من أنحاء الزمن هو الماضي ، إلا أن تطبيق الخبرة يتم في الزمن الحاضر ، ولذلك قائلون الحكم يقررون أننا إذا أردنا فهم الحاضر فعلينا بفهم الماضي ، فكل أفعالنا الحاضرة تتبع من الماضي القدرة على التحقيق والمبادرة على التفاعل والحركة في التبرير . وتمثل خبرتنا بالزمن في صور كثيرة : فنحن نفهم التعاقب ممثلاً في علاقتي للقبل والبعد عندما يتضاعف حدثان في الواقع المباشر ، ونلمس التغيير حسياً فيما يطرأ على جسمنا من اختلالات نتيجة انصمام العمر . كذلك يبدو لنا التغيير في ظواهر الطبيعة كتعاقب الليل والنهار والتطور والتدهور اللذان يلحقان بال الموجودات كل النمو في النباتات والبلل في الأشياء .^(٧) كما يظهر الزمن في خبرتنا الحسية أيضاً من خلال الحركة والسرعة كتحديد المسافة الزمنية التي يقطعها منتقل من مكان إلى آخر . وهكذا تبين لنا الأمثلة السابقة أهمية الزمن في حياتنا العملية حينما نعرف الوقت ونقرأ الساعة ونضع تحديداً لأفعالنا ، وهذا يوضح لنا أنه على الرغم من كون الزمن الموضوعى مستقل إلا أنها قمنا بضبطه وتحديده وفرضنا المعقولة والنظام على تسلسل أحداثه ، وبالتالي قليل نثمة استقلال تام كلى في الزمن الموضوعى وإنما هناك ترابط وثيق بينه وبين زماننا الذاتى فكلاهما يجتمعان بوصفهما معطيات وعنا العالم .

L. Elton , H. Messel : Time and Man . pergammon press , Oxford , 1978 . P.1-3. -

٦ - لما بالنسبة للزمن الحاضر فهو المجال الوحيد للمباشرة والفعل في الآن أو (هذه اللحظة) ، غير أن وجود الحاضر في الآن ليس وجوداً معتبراً بل إن دوامه نسبي تفرضه بحسب اساتذتها أو علينا حين نربط اللحظات المتصلة ، وهذا ينشأ الدوام الوهمي الذي يظهر في صورة استمرار خادع يسمى بالحاضر الخادع *specious present* أو للحظة المرواغة التي تفر منك كما يفر الماء من اللبن .

والحاضر الخادع لحظة لا ديمومة لها تقع متاخمة للماضي أو المستقبل ومن ثم فهو يشكل لحظة متافية الصفر لا يمكن قياسها تجريرياً بدقة نظراً لشدة سرعة انتصافها وزوالها . ولقد رأى وليم جيمس أن نموزج كل الأزمنة المدركة ينحدر في الحاضر الخادع الذي يمثل الديمومة للتصير التي تدركها مباشرة على نحو متصل ، وقد حاول جيمس في كتابه " مبادئ علم النفس " أن يعطيها تصوراً عن الشعور بالحاضر الخادع معتمداً على التصورات التجريبية للزمن ، فقرر أن تصور الحاضر الخادع ينحدر عن طريق تصور (الحد المتاخم) *boundary* الذي يدل على أن الحاضر الخادع لحظة لا ديمومة لها تقع بين الماضي والمستقبل ، وقام جيمس بقياس مدة هذا الحاضر الخادع ورأى أنها تتراوح بين ست ثوان واثنتي عشر ثانية .^(٤) أما عالم النفس وليم فونت فرأى أن مدة للحاضر الخادع لا تزيد عن ست ثوان فقط .^(٥) وقام رونز بتعريف الحاضر الخادع بأنه ذلك الحاضر النفسي الذي نشر به بوصفه امتداداً لديمومة التجربة اللحظية المباشرة للفعل ، غير أن رونز قد ميز بين الوعي النفسي بالحاضر الخادع وبين كونه لحظة فيزيقية مستقلة توجد في هيئه حد متاخم بين الماضي والحاضر .^(٦) أما الفيلسوف الانجليزى س . د

W. James : The Principles of psychology , Dover Publication , N. Y. , vol. I , -^٤
P.P. 630 - 631 .

P. Edwards : (ed) Encyclopedia of Philosophy , vol. 7-8, P. 136 . -^{*}

D. Runes : The Dictionary of Philosophy , N.Y. , 1942 , P. 298 . -^{*}

برود Broad فيرى أن الحاضر الخادع حدث له جزئيات صفيرة لو لحظات لا ديمومة لها تکوم بتشكيل الحاضر ، فكل حدث جزئي من الأحداث يوجد ويتلاشى في هيئة لحظات متعاقبة .

تحدث رسل أيضا عن الحاضر الخادع ورأى أن إدراك هذا الحاضر تجريبياً أمر في غاية الصعوبة بسبب انتقال اللحظات السريع الذي يخرج عن حدود قدرتنا على ملاحظتها حسياً ، وهذا يجعلنا عاجزين عن تمييز البداية والنهاية أو إدراك درجة الاختلاف بينهما لأن انتقال الزمن يكون تصيرا جدا لدرجة أنها نتظر أن البداية والنهاية مجرد أجزاء من أصل واحد . ولحل هذه المشكلة يرى رسل أننا لكي نفهم وندرك الحاضر الخادع ينبغي علينا تحديد للتغير القائم على علاقتي السابق واللاحق ، فعندما أرى حركة سريعة لشيء ما أعلم على الفور أن أحد أجزاء الحركة لابد أن يسبق الآخر ، وهذا يعني أن الاعتماد على الخبرة المتمثلة في إدراك علاقتي السابق واللاحق يمكننا من إدراك التعاقب تجريبياً ، حيث تزوننا الخبرة بتعريفات حسية لهذه العلاقات ، فإذا فهمنا العلاقات أمكننا فهم القضية (است申博) .^(٢)

ثانياً : الزمن والعالم الطبيعي.

١- الحوادث واللحظات

-٧ طورت الفيزياء المعاصرة نظرتها للشيء المادي ، فلم تعد المادة مجرد شيء صلب جامد يشغل حيزا في المكان كما ذهبت الفيزياء التقليدية وإنما أصبح تصور الشيء المادي - في علاقته بالزمن - عبارة عن مجموعة حوادث لا جزئيات ، وقد استبدل لينشتن لـ *الحوادث بالجزئيات* حيث صارت الحوادث هي مادة

B. Russell : Human Knowledge , Geoge Allen 1948 , 227

-٧

الفيزياء^(٤) ويات النظر إلى العالم بوصفه مكوناً من حوادث ، حيث يستغرق كل حادث فترة زمنية متناهية ، ويشغل امتداداً مكانياً محدوداً .^(٥) وإذا انقسم الحادث إلى لجزاء ، فإن هذه الأجزاء تشكل بدورها حادث لآخر تستغرق زمناً وتشغل مكاناً ، وليس هذه الحوادث قوالب صماء بل كل حادثة تتدخل مع جميع الحوادث الأخرى في الكون حيث تستمر الحركة .

-٨ تربط الحوادث بعلاقات زمنية هي علاقة التعاقب أي السابق واللاحق أو (القبل والبعد) وعلاقة المعاية أي التزامن . فاما العلاقة الأولى فترض التناقض بين أطراها ، فالحاديَان المتعاقبان لا يلتقيان لأن كلاً منها يستغرق لحظة فردية بعينها ، أما العلاقة الثانية فتعنى أن الحاديين يتزامنان معاً في نفس اللحظة . وبناء على هذا فإن جميع الحوادث في الكون تتشكل وفق نظام هذه العلاقات التي ترتبط بالزمن المتناهي الذي تحيا فيه وليس لها أي صلة بما سمي الزمن المطلق ، والسبب في هذا أن علاقات التعاقب والمعاية نكتسبها عن طريق الخبرة والتجربة ، ونتوجه لهذه العلاقات صار التغير خاصية أساسية من خصائص الزمن لأن مثل هذه العلاقات تؤدي دورها في نطاق زمن متحرك وأحداث متواتلة . لقد نظرت الفيزياء التقليدية عكس هذه الرواية ، فأوجدت ثباتاً في الزمن بسبب الاعتقاد في الزمن المطلق^(٦) بينما توصلت الفيزياء المعاصرة إلى أهمية التغير في الزمن ، والتغير يعني انتقال الحادث عبر العلاقات الزمنية . ويحدد لنا رسول أهمية هذه العلاقات الزمنية فيقرر أنها تساعدنا في تحديد التاريخ الدقيق للحادث ، فإذا افترضنا حدثين هما أ ، ب تكون العلاقات بينهما على الصورة التالية :

إما أن تكون أ قبل ب

B . Russell : History of Western Philosophy , 832

B . Russell : An Outline of Philosophy , George Allen , London , 1961 , P. 289

^(٤) اقتبس جيمس جيتس ، الفيزياء والفلسفة ، ترجمة حمفر رجب ، دار المعارف ، القاهرة ص ٤

وإما أن تكون أبعد بـ
وإما أن يتداخل الحدثان معاً .^(١٠)

-٩- هنالك صلة مزكدة بين الحوادث واللحظة ، فالحادث الواحد قد يستغرق عدة لحظات ، فنقول إن مجموعة لحظات تتعاقب على حادث معين بحيث تشكل هذه اللحظات اتصالاً مستمراً لنفس الحادث من خلال تسلسل علائقى يقرر أن هذه اللحظة تسبق الأخرى . لكن قد تستغرق لحظة واحدة حادثين أو مجموعة حوادث وهذا نقول إن هذه الحوادث تدخل في علاقات معينة بمعنى أن الحادثين يتزامنان معاً في نفس اللحظة ، لأن الحادث لا يمكن أن يوجد إلا من خلال اللحظات . وإذا كانت علامة المعية تطبق على الحوادث (لا أنها لا تتطبق بأى صورة على اللحظات ، نقول فقط إن اللحظات تتعاقب فتسبق للحظة (أ) اللحظة (ب)) ، لكن لا يمكن أن نقول إن هنالك لحظتين متزامنين للسبب المذكور آنفاً ، وهذا يعني أن الحوادث قد تشكل سلسلة منتظمة من اللحظات عن طريق علاقة السابق واللاحق ، أو يعني أن اللحظة الواحدة قد تجمع مجموعة حوادث متزامنة تدخل أيضاً في علاقة التعلق فنقول إن هذين الحادثين المتزامنين أو مجموعة الحوادث المتزامنة تكون قبل حادث ما أو قبل مجموعة حوادث ، ونقول أيضاً إن هذه الحوادث المتزامنة توجد بعد حادث ما أو بعد عدة حوادث متزامنة وهكذا .

والحق أن العلم يقول قوله أيضاً في مشكلة التزامن وبالذات عند المقارنة بين حوادث في أمكنة مختلفة ، وقد عالج أينشتين هذه المشكلة في نظرية النسبية ، فقرر أنه من الصعب فيزيقياً تحديد حادثين متزامنين معاً بسبب أن قياس زمانهما بدقة بين ضرورة ميق لأدهما للأخر وحتى ولو بثنائية واحدة فعندما نسمع صوت الرعد لا نسمعه في لحظة وقوعه إنما تكون قد مرت عدة ثوان على وقوعه في

سحابة ، وتطبق نفس المشكلة على البرق ولكن بنسبة مختلفة ، فقد يتم وقوع البرق في نفس لحظة رؤيته لدى المشاهد العادي ، لكن القياس الدقيق يبين لنا أن انتقال البرق إلى المكان الذي تقف فيه يأخذ وقتاً ، ولذلك لكي نحدد انتقال البرق إلى مكاننا يجب علينا قياس سرعة الضوء وقياس المسافة التي يقطعها من مصادره إلى مكان المراقب .⁽¹¹⁾

٢- الزمن والمادة

١٠- ناقش رسول هذا الموضوع بوضوح مبيناً رؤية العلم المعاصر فرأى أن الظواهر المتسلسلة والمعبرة عن تاريخ الشئ تتجمع معاً كيما تشکل الشئ المادي الجزئي الموجود في لحظة واحدة في الزمن . وهذا يعني أن الشئ عبارة عن مجموع حواضنه التي وقعت في تاريخه الزمني الخاص ، فالظواهر المختلفة التي وقعت في أوقات مختلفة تتجمع بوصفها تخص شيئاً واحداً بذلك ، وهذا يعني أن الشئ الواحد المرئي في أوقات مختلفة عن طريق أنساب مختلفين يشكل بناءً كلباً يحتوى على مجموع حواضن الشئ المرئي ، وبذلك تكون الحالة اللاحظية للشئ بمثابة كيانات مختلفة من منظورات متباينة فضلاً عن أن هذه الكيانات غير متزامنة وإنما هي متزامنة حتى تصل إلى اللحظة الحاضرة لتكون بناءً جاماً للشئ ، وبذلك نصل إلى فكرة السيرة الذاتية للموجود الفرد . فإذا وجدت معطيات ما معبرة عن شئ ما أو تشكل مظاهره البينية للعيان ، فإننا اعتماداً على ربط هذه المعطيات الحسية المختلفة في سيرة محددة لنفس الحالة اللاحظية للشئ ، تكون قادرین على الحصول على ما هو ضروري من أجل البقاء الكامل لتاريخ الشئ . ولذلك فإذا عرفنا المادة الدائمة الموجودة في الزمن فلن هذا يعني أننا عرفنا سلسلة محكمة مترابطة لنفس الشئ .

^{١١} - هائز ريشباخ : شأء الفلسفة الطبيعية ، ترجمة د . خوايد زكريا ، القاهرة ١٩٦٨ ، ص ١٣٧ - ١٣٨

وبناء على هذا فلم تعد المادة هي ذلك الشئ الجامد المصمت إنما صارت مجموعة حوادث تدوم خلال الزمن الطبيعي ، وهي تدوم وتمتetur منقلة عبر سلسلة مترافقية من الحوادث حتى تصل إلى اللحظة التي تقوم فيها بعملية الاندراك .

غير أن هذه النظرة الفيزيقية الخامسة قد اتجهت إلى مبدأ فلسفى أصيل هو الاستدلال ، فالمادة الحاضرة هي مجموع أجزاء تاریخها في الزمن ، وبالتالي فوصولها إلى الحاضر يعني أنها استمرت متعاقبة فترات زمنية معينة حتى وصلت إلى لحظتها الحالية . لكننا لا نستطيع إدراك استمرار تاريخ المادة عن طريق الملاحظة الحسية لأننا لا نلاحظ الاستمرار مباشرة بوصفه خاصية أساسية في الشيء العادى وإنما نلاحظ الفن دلائلاً يجمع شتات أجزاءه الزمنية المختلفة في هذه اللحظة ولذلك يصير الاستمرار شيئاً فرضياً من وضع العقل حيث يمكننا أن نعرفه عن طريق الاستدلال بدون إدراكه حسياً . ويتبين مبدأ الاستدلال أيضاً من خلال إدراكى للمادة ، فلما عندما لدرك الموضوعات الخارجية لا لدركها من حيث طبيعتها الفيزيقية الباطنة ، إنما أرى مؤثرات تصدر عنها في هيئة انطباعات حسية عن اللون والطول والصلابة الخ ، لكنني لا أعرف تركيبها الفيزيقى عن طريق إدراك مثل إدراك اللون والصلابة ، ولذلك فإننى أجيء إلى الاستدلال من أجل معرفة الأصول والوقائع الفيزيقية الدقيقة . فإذا رأيت شيئاً تحت ميكروسkop ، ففترض أن حالته الراهنة عبارة عن مجموعة حوالث تراكمت وتجمعت حتى تكونت هذا الشئ في ذلك الوقت ، وهذا قوم بعملية استدلال على وجود الشئ من الحالات السابقة التي مر بها ، وهذا الاستدلال يعتمد على التاريخ وقانون العلية حتى تكون معرفتنا الفيزيقية أكثر دقة .^(١٧)

B. Russell : *Mysticism and logic*, Longman, London, 1918, P. 171.

٣ - الزمن والمكان

١٢ - يظهر الزمن من خلال انتسابه على المكان ، فالحركة تحدث في مكان والأحداث تقع في مكان ، بل إن تعاقب الزمن نفسه لا يظهر إلا من خلال موجودات ينطبق عليها هذا التعاقب ، وهذه الموجودات قائمة بالفعل أي أن كل موجود يشغل حيزاً محدوداً هو مكانه الخاص ، بل إن المكان نفسه لا يتواجد إلا من خلال موجودات قائمة فيه ، لكن من المعروف أن سائر الموجودات تتصرف بالامتداد فهو يعني هذا أن المكان هو الآخر يتصرف بالامتداد^٤

انقسم المفكرون بقصد هذه المشكلة إلى فريقين : فريق يرى أن المكان وما فيه عبارة عن شيء واحد وما المكان عندهم إلا تجريد لما فيه أو هو الامتداد . لما الفريق الآخر فقد رفض أن يكون المكان هو الامتداد ورأى أن المكان ليس هو الامتداد بل ما فيه يمتد الممتد .

١٣ - بناء على ما سبق يظهر لنا مدى الترابط بين فكريتي الزمن والمكان ، وقد أيدت الفيزياء المعاصرة هذا الترابط ورأت أن المكان والزمن ليس لهما وجود مستقل عن بعضهما البعض بل هما مركب واحد يسمى " متصل المكان - الزمن " له وجود حقيقي كوجود الأشياء المادية . ولقد ثبت أن هذا الجمع بين المكان والزمان له أهميته في الفيزياء ، فالمكان له أبعد ثلاثة ، لكن هذه الأبعاد لا تتمثل نموذجاً مناسباً لحركة الأشياء لأنها تتطبق فقط على الأشياء الساكنة الثالثية ، بينما العالم الفيزيقي والظاهري متحرك غير منحصر في أبعد ثلاثة ساكنة وبالتالي فهناك بعد رابع يسبيح الحركة والاستمرار على سائر الموجودات في الكون وهو الزمن . وبذلك يصبح المتصل الفيزيائي رباعي الأبعاد هو متصل (المكان - الزمن) أو (الزمكان) ويعامل بوصفه وحدة واحدة غير قابلة للانفصال .

١٤ - هنالك تصور أن أساسيات المكان والزمن هما :

[١٤ - ١] - المكان والزمان الذاتيان أو المدركان :

وهما يتعلمان بوعي للفرد حين يقوم بعملية الإدراك أو التذكر أو أي عملية عقلية ، فنحن نعرف أن الأشياء توجد في المكان عن طريق الحواس وبخاصة حسسة الرؤية ، كذلك نكون على وعي تام بأن الشئ ينساب في زمن خاص لكل فرد هنا . فالزمان والمكان المدركان خاصان بالفرد وحده لدرجة أنهما يتوقفان عن الوجود حين يغيب وعي الإنسان أو أثناء النوم مثلاً . هناك عدة خصائص تميز الزمان والمكان الذاتيان هي :-

أ - أنهما محدودان : فنحن نشاهد المكان المدرك محدوداً ، إذ يتناهى عند حدود الأفق وهذه الحدود لا يمكن لمجال رؤيتنا أن يتجاوزها ، أما الزمن فهو يتوجه إلى ما يسمى بالحاضر الخادع الذي يكون متاخماً للمستقبل ويتلاشى مسرعاً نحو ماض متاخر .

ب - أنهما يتصلان بالأمكنة والأزمنة العامة ، وبالتالي فهما ليسا مستقلين تماماً ، لأن مكاني الخاص ليس إلا جزءاً متصلأً من مكان عام يجمع أمكنة كثيرة تتطلب وتنصل مع مكاني الخاص ، فلا يمكن لى أن أرى مكان الشخص الآخر المجاور لى على الرغم من أننا لا ننظر إلى نفس الموضوع الجزئي (المنضدة) من نفس الموضوع ، إذ لابد أن أعترف بجواره لى في المكان ، وأن مكاني الخاص لا يستقل كلياً عن الأمكنة الأخرى الداخلة في المكان العام .

أما بالنسبة للزمن فنحن ندرك تماماً أن لكل منا زمانه الخاص وهو زمن الشعور والإحساس ، لكننا نجد جميعاً في هذه اللحظة ونجتمع على هذا الوجود

ومن ينكر هذا الاشتراك يكون مختلاً . لكن الاختلاف بيننا يكون في درجة الشعور باللحظة . فهناك من يشعر بها بطينة والأخر يشعر بسرعتها .

ج- يجب ألا تظن أن للزمان والمكان جوانب كمية أو مقايير جامدة ، فالزمان ليس فترات زمنية مستقلة أو ديمومة خالصة ، وكذلك المكان ليس مقداراً من الامتداد . إن هناك جانباً هاماً هو "الانتباه" . فالزمان والمكان الحاضران أمامي حضوراً مباشراً يكون حضورهما معطى لي عن طريق تحديد مجال الانتباه حيث يوجه هذا الانتباه إما إلى المدركات الحسية الموجودة في مكان أو التركيز على لحظة معينة في الزمن ، فيدخل الموضوع الهمام بالنسبة لي في بؤرة الشعور *Focus of consciousness* ويخرج منها ما لم يعد هاماً . فنحن لدينا لحظات تدريجي أو تلاشي أمكنه حاضرة مباشرة في مجال الوعي وفي نفس الوقت يكون هذا الاختفاء مصحوباً بظهور تدريجي لأمكنة أخرى جديدة تحل محل الأولى . كذلك الأمر بالنسبة للزمن ، فما يأتي في هذه اللحظة هو الآن *now* الذي يُعد المحتوى الذي أوجه إليه ميلى أو انتباھي وهذا الميل هو الاهتمام بلحظة معينة في الزمن أو التركيز شعورياً على فترة زمنية معينة تكون حاضرة حضوراً مباشراً^(١٤)

[١٤ - ٢] - المكان والزمان للموضوعيان أو الفيزيقيان :

أ- تتلوى جاليليو المكان والزمان من خلال وصفه للحركة ، فالحركة عنده حركة آلية ديناميكية بحثة لاجانبية لها . كان يعتقد العلماء قبل نيوتن أن الأجسام والأثلاك تتحرك بذاتها وأن كل التأثيرات الناتجة عن القوى الخارجية ، إنما تعبر عن سرعات واتجاهات هذه الأجسام والأثلاك . أما العالم الفيزيقي عند جاليليو فهو

Taylor : Elements of Metaphysics , University Paper Book , London . 1960 , P ١
246

عبارة عن مادة وحركة آلية خاضعة لقانون القصور الذاتي الذي يقرر أن المادة تظل على حالتها من الحركة والثبات حتى تطرأ عليها قوى خارجية تغير من حالتها الساكنة ، وهذا يعني أن العالم الواقعي هو عالم الأجسام المختزلة رياضياً والمتحركة في المكان والزمان بطريقة آلية ، ونتيجة هذه الحركة الآلية أمكننا معرفة الأحداث في سيرها المستقبلى إذ لا تعود عن كونها امتداداً لحركة الأحداث التي تقع في الحاضر لتحكم فيما يحدث في المستقبل ، وبذلك يصبح الحاضر عبارة عن حركة رياضية محدودة بين الماضي والمستقبل .

بـ - ويظهر نظريات نيوتن (١٦٤٢ - ١٧٢٧) في الحركة والجاذبية والمكان والزمن بتحديد التصور الأساسي للفيزياء التقليدية . فقد نظرت هذه الفيزياء إلى المكان الزمان على أنهما مطلقان يشكلان خلفية كونية شاسعة يتحرك فيها كل شيء . فالمكان يوجد كله مرة واحدة في ثبات وانتظام لا نهائي دون أن يعتمد على شيء خارج عليه . أما الزمان فإنه يوجد أيضاً دون أن يستند إلى شيء خارجي ويمكننا أن نطلق عليه ديمومة تسير متقدمة من الأزل إلى الأبد فجميع الأجسام والأفلاك تتحرك داخل هذا النوع من المكان والزمان . يمكننا أن نجد دلالة دينية في صفة الإطلاق لدى نيوتن ، فالله عنده أبدى لا نهائي مستمر من الأزل إلى الأبد ، فالمكان المطلق هو المجال الذي يبدو فيه الله موجوداً في كل مكان والزمان المطلق هو الأبدية التي يوجد فيها الله ، أما الأشياء فتتوجد في حضور مباشر أبدى مستمر في الله بوصفه خالقها ^(١٥)

جـ - وتبعاً لنظرية نيوتن هذه ، جاء العلماء بعده متاثرين بفكرة المكان والزمان للمطلقين ، فاقترضوا وجود مسافة ثابتة تماماً الكرون ونستند إليها في تعين حركة

Burtt . The Metaphysical Foundations of Modern Science . Routledge and Kegan Paul , London , 1950 . P 82-84 255-257

الأشياء ، وهذه المادة هي الأثير . كما أكد علماء آخرون أن هذه المادة ذات طبيعة موجية على أساس أن الضوء يسيرا في أمواج لا أجسام ولا بد لها من وسبيط مادي ينتشر فيه وهذا الوسيط هو الأثير ، فرأى للعلماني فارادى وماكسويل ^(١٦) أن الموجات الضوئية تمتد في هذا الأثير كما تمتد الدوائر في الماء وقال ماكسويل أن هذا الأثير يتكون من مجالات كهربائية و المجالات مغناطيسية و ينقل الاحساسات من مكان إلى آخر حتى لقد امتلا المكان بأنواع كثيرة من الأثير . ولكن جاء إينشتين ورفض وجود الأثير واعتبره خرافة لا أساس لها ، فلا يوجد وسط ثابت ولا مرجع ساكن تستند إليه الأشياء في العالم ، فما يوجد في العالم ليس إلا حركة مستمرة تدور فيها الأجسام في علاقات نسبية بحثة . رفض إينشتين أيضا المكان والزمان المطلقيين ، ورأى أن التصور الحقيقي للمكان هو تصوره كمقدار متغير نسبي والتقدير الصحيح لوضع الأجسام في المكان هو تقدير نسبي أيضا . كذلك لم يعد هناك زمن كلي مطلق وإنما توجد أزمنة خاصة مختلفة لأجسام متباعدة في الكون ، حيث تكون الأجسام متنقلة في حركتها في الكون وكل منها سرعة خاصة تختلف عن السرعات الأخرى للأجسام الأخرى وبذلك لا يوجد شيء ثابت في الكون . فكل شيء متحرك حركة نسبية ، ولقد توصل إينشتين في نسبيته الخاصة إلى نوع من الحركة هي الحركة المنتظمة وعددها انشط أنواع الحركة ^(١٧) .

اعتقد إينشتين أيضا أن العالم ليس مكونا من أشياء وإنما من لحداث فقد فقد الشيء شيئاً واصبح حادثه أو مجموعة أحاديث توجد في اللحظة الحاضرة وهذه الأحداث لا توجد في زمان أحدى ولا مكان فردى وإنما توجد في متصل واحد هو

^{١٦} - مايكل فارادى عالم إنجلزى (١٧٩١ - ١٨٦٧) - جيس ماكسويل (١٨٣١ - ١٨٧٩) عالم إسكتلندي

^{١٧} - يرى إينشتين أن النسبة الخاصة مقيدة بالحركة ، بينما النسبة العامة غيره من هذا القيد . تطبق على الحركة عامة .

المكان والزمان ، فلا تقول إن الحادثة توجد في مكان فقط دون أن يسند إليها الحركة والتغير اللتان يحتويهما الزمان . وهكذا لم يعد هناك مكان قائم بذاته وإنما أصبح الكون مؤلفا من أبعاد أربعة تدخل في متصل واحد هو المكان - الزمان

- ١٥ - هذا هو موجز عام مختصر لفكرة المكان والزمان في العلم ، توصلنا منه إلى أن المكان والزمان متصل واحد لا يمكن انفصالهما ، وقد عرضنا من قبل فكرة المكان والزمان المدركين أو الذاتيين ومن خلال عرض الفكرتين نتوصل إلى النتائج الآتية :

[١ - ١] - رأينا أن المكان والزمان المدركين يخصان الإدراك الفردي المباشر للأشياء والأحداث ومن ثم فالصنفة الغالبة فيما هي الخصوصية الفردية التي من شأنها أن تجعل كلاً منها أحادي النظرة يختلف باختلاف الأفراد والمعطيات الحسية . ولكن العلم يحاول دائماً أن يقيم اتصالاً وتطابقاً بين الانساق الفردية الخاصة بالمدركات المختلفة وبين الأنظمة التي يستند إليها بناء العالم الفيزيقي . فنحن لدينا زمان نفسي ومكان مدرك الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تام بين الأفراد في الأمكنة والأزمنة الخاصة ناشئ عن اختلاف وجهات النظر . وإذا تجردنا عن هذه النزعة الخصوصية نجد أن العلم يحاول دائماً الوصول إلى بناء مكاني يحتوى على جميع الأمكنة الفردية والآيات في نسق عام يؤدي إلى تواصل خبرات وعقول الآخرين .

[١ - ٢] - نظام المكان والزمان المدركين لديهما اتجاهات متشعبية فردية مختلفة منبعة من "الهنا" والآن "المحمدان على الإدراك المباشر للفرد أو على تركيز الانتباه ، بينما نجد ذلك مختلفاً في العلم فالمكان الفيزيقي يحتوى على أوضاع كثيرة لاتهائية ليست نابعة من "الهنا" ، أما الزمان الفيزيقي فيشتمل على عدد لاتهائي من

اللحظات ليست نابعة من 'الآن' وهكذا عندما نصل إلى نصوص عام للمكار والزمان الفيزيقيين فإننا لا نصل إلى نقطة واحدة فردية خاصة وإنما إلى سق عام يشتمل على كل الفرديةات ومختلف الاتجاهات ، وبذلك يكونا المكان و الزمان لفيزيقيين مجرد تركيبات عقلية كما يرى برتراند رسل .

[١٥ - ٣] - لا توجد بالمكان والزمان لشيء ثانية ، لأن جميع الأشياء لها علاقات متضمنة خاصة تشكل نسقا محددا لهذا الشيء وتجعله جوهريا في ذاته حيث ترتبط هذه العلاقات في الزمان والمكان نتيجة ما هيتها الوجودية ، والشيء كائن فردي أحادى موجود في مكان وزمان سواء كان هذا الشيء غير خاضع للإدراك عن الإدراك أو واقع تحته ، إذ لا يحتاج أن يوجد معتمد علينا ، وإنما يوجد مستقلا عنا ، وهو في استقلاله هذا يشكل كيانا جوهريا خاصا به ، وعندما يقع هذا الشيء في حيز الإدراك المباشر ، فإنه يدخل في مجال الخبرة المباشرة فتحدد شبيئته طبقا لقربه أو بعده عن بؤرة الشعور . وهكذا فالأشياء في ذاتها جوهرية وليس ثانية سواء أدركناها أو لم ندركها .

[١٥ - ٤] - يتحدد اتجاه المكان عن طريق المحاور التي يظهر فيها من خلال الجسم المميز في الزوايا المختلفة ، وهذه المحاور هي اليسار واليمين والفوق والتحت . أما اتجاه الزمان فإنه يتحدد عن طريق المحتوى الواقعي الفعلى لبؤرة الشعور ، والشيء البوري هو الواقع في الآن .

ثالثا : فكرة الزمن عند ماكتجارت

١٦ - قبل أن نبدأ العرض الجلدي لفكرة الزمن ، نود أن نبين عدة مقدمات هامة هي :-

أ - حظت فكرة الزمن عند ماكتجارت بأهمية بالغة حتى تفوقت على معظم مقولات فلسفته في درجة الأهمية ، فعلى أساسها تحدثت معلم طريق الوصول إلى الحقيقة المطلقة .

ب - قد يثير المصطلح الانجليزي The unreality of time حيرة في ترجمته إلى العربية ، لهناك من يرى ترجمته " لا واقعية الزمن " . لكن قد يفهم من هذه الترجمة أن المقصود بالمصطلح أن ينطبق على العالم الواقعي الذي نحياه في حيلتنا اليومية وهو بلغة الفلسفة يسمى عالم الظاهر ، لأن المقصود بالفكرة " واقعى " هو ذلك الذي ندركه حسيا ونختبره بالتجربة . لكن لو انطبق هذا المصطلح على الواقع بالمعنى السابق فلن للزمن لا يمكن أن يكون غير واقعى في عالم الظاهر لأنه يعتبر عنصرا من عناصره وجزءا أساسيا في تركيبه وإنما يكون الزمن غير حقيقي بالنسبة لعالم الحقيقة . لقد اعتبرت الفلسفة المتألية عالم الحقيقة عالماً لا زمنياً لأن حقائقه خالدة أبداً لاحتاج زماناً ، ومن ثم نظرت لزمن عالم الظاهر على أنه لا ينتمي لها ومن ثم فهو غير حقيقي . ولذلك نفضل ترجمة المصطلح في العربية بالقول " الزمن غير الحقيقي " لأنه ينطبق على المعنى المقصود عن أن الزمن لا يوجد في الحقيقة وبالتالي فهو غير حقيقي . وقد وجدنا أن هذه الترجمة أكثر ألفة في اللغة العربية من ترجمة " لحقيقة الزمن " ، وأقرب ما ينطبق على المصطلح الانجليزي من " لا واقعية الزمن " ، وأبلغ ما ينطبق على عالم الحقيقة .

ج - لم تحظ فكرة الزمن الماكتجارية بذلك الأهمية عند صاحبها وحده ، بل وجدنا أن من الفلاسفة والباحثين الذين اهتموا بدراسة ماكتجارت من يتغير فكرة الزمن بالذات من بين مقولات فلسفته ويعيرها الدراسة والتحليل والنقد . كذلك نخرت الابحاث التي تعرضت لدراسة مشكلة الزمن بوجه عام بالتركيز على تحليل

الفكرة عند ماكتجارت حتى لرنت نظرية (الزمن غير حقيقي) باسم ماكتجارت ، على الرغم من أن برلالى قد تحدث عنها أيضا .

د - وجدنا أن فكرة الزمن عند ماكتجارت تميز بميزة فريدة وهي أنها مبعث على إثارة الفكر بما بالنقد والدحض وإما بناء رأى جديد أو إنماء فكرة كانت في طي الإمكان . ولذلك فقد بدا لنا أن معظم من تناول فكرة الزمن عند ماكتجارت - وعلى وجه الخصوص ذلك الجزء الخاص بالثبات أن الزمن غير حقيقي^(١٤) - إلا وقام بتحليل ونقد آراء ماكتجارت وبناء عليه الخاص وفق اتجاهه وميله الفلسفى .

ولذلك فما كان منا إلا أن قمنا بتحليل نظريته في طبيعة مشكلة الزمن موضعين الجواب الصعبية ثم اتبعنا التحليل بنقد وتمحیص لآراء ماكتجارت مبينين رأينا ورأى الفلاسفة الذين نتفق معهم . ومن أجل هذا فقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى أربعة أجزاء ، يختص الجزء الأول بعرض طبيعة سلسلة الزمن ، ويختص الجزء الثاني مشكلة التغير . ويناقش الجزء الثالث جدل الزمن غير حقيقي ، أما الجزء الرابع فقد لفريناه للنقد .

طبيعة سلسلة الزمن

١٧ - تبدأ المناقشة الجادة لمقوله الزمن عند ماكتجارت بيئته الفقرة ٣٠٥ من " طبيعة الوجود " بعبارة تثير حيرة ولربما هي " توجد الأوضاع في زمن يظهر لنا منذ الوهلة الأولى متميزا في جانبين : (١٤) مما علاقتي السبق واللاحق ، وأما

نشر ماكتجارت نظرته عن أن الزمن غير حقيقي في مقال بحمل نفس الاسم The Unreality of time من مجلة " Mind " عام ١٩٠٨ ثم دعا دضم هذا المقال بمصل من فصل مؤلفه " طبيعة الوجود " الجزء الثاني فصل رقم ٣٠ ويحمل اسم " الزمن " Time
McTaggart : N. E. vol . 2. Sect 305 . P 9

الحيرة فتتمثل في لفظ "أوضاع" positions ، فالمعرف أن هذا اللفظ ينطبق على المكان وليس على الزمن ، وتزداد كثافة الحيرة حين لا يحدد ماكتجارت تعريفاً مباشراً لهذا اللفظ ، لكنه لا يقصد بطبيعة الحال انطباق هذا اللفظ على المكان فيقول في الفقرة ٢٠٦ "إن محتويات أي وضع في الزمن يمكنها أن تشكل حدثاً" .^(١٠) إذن يقصد من لفظ (وضع) هنا هو ما يشغل فترة زمنية معينة ، أو تحديد لحظة زمنية التي يشغلها حدث ما أو عدة أحداث متزامنة .

ويرى ماكتجارت أن هذا الوضع الزمني يتميز بطبيعة فردية ، لكن على الرغم من هذا التفرد إلا أنه قد يشمل كثرة من الأحداث فيقول "تقوم محتويات الوضع في الزمن بشكيل أحداث ، فتعتبر المحتويات المتزامنة المتوعة The varied simultaneous contents للوضع الفردي بمثابة كثرة من الأحداث .^(١١)

١٨ - يقرر ماكتجارت أن الزمن يعرف عن طريق الأحداث التي تشغله ، وبالتالي فهو لا يتحدث هنا عن زمن يقدر ما يتحدث عن وقائع زمنية Temporal facts^(١٢) ولا تغير هذه الواقع في حقيقة الأمر إلا عن أحداث تتزامن أو تتعاقب successive . ويرى ماكتجارت أن العلاقة الأولى وهي علاقة التزامن تعنى بدخول حدفين معاً في نفس الوضع الزمني حيث يشكل التزامن علاقة متعددة متماثلة Symmetrical transitive relation . أما التعاقب فيشكل علاقة متعددة غير متماثلة Asymmetrical Transitive relation وهي

Ibid : P. 10 .

Ibid :

J. J. C. Smart : "The River of time" , Mind , Vol . LVIII , 1949 and in A.G. - "Flew (ed) Essay in Conceptual Analysis , London , Macmillan , 1956 , P . 216

تعبر عن تناول حديثين يسبق أحدهما الآخر .^(٢٧)

- ١٩ - وبناء على ما سبق تنقسم الأحداث إلى مجموعتين ويطلق على كل مجموعة محتويات الوضع الترددى الزمنى . *Contents of single temporal position* . يهتم ماكتجارت بإحدى المجموعتين وهى مجموعة الأحداث المتعاقبة . ويرى أهميتها فى أنها تقوم بتشكيل سلسلة زمنية تعبر عن علاقة السابق واللاحق . وتكون الأحداث المتعاقبة مجموعة حدود كل حد فيها عبارة عن حد أول يرتبط بعلاقة مع حد ثان ، ويطلق على هذه العلاقة " علاقة السبق earlier than " وعلاقة اللاحق later than ،^(٢٨) أو علاقة التقبل والبعد ، ويفضل ماكتجارت أن يطلق لفظين سابق ولاحق على هذه العلاقة دون القبول والبعد .

يرى ماكتجارت أن كل علاقة من هاتين العلاقاتين تمثل علاقة متعددة غير متماثلة ، فإذا قلنا إن من ١ أسبق من من ٢ ، ومن ٢ أسبق من من ٣ ، إذن فإن من ١ أسبق من من ٣ .^(٢٩) وتشكل علاقة السابق واللاحق سلسلة زمن كبيرة يطلق عليها ماكتجارت السلسلة ب .

- ٢٠ - هناك خاصية زمنية أخرى ب جانب السلسلة (ب) وهى خاصية انتظام الأحداث في الماضي والحاضر والمستقبل ، أو كما يقول ماكتجارت "... يكون كل

McTaggart : Op . Cit . , P . 9 .

وأيضا

C.D. Broad : Examination of MacTaggart's Philosophy , Cambridge University Press , vol . 2 , P . 289

McTaggart : N . E . , P . 10 .

Ibid :

Broad : E . M . Ph . , P . 289 .

وأيضا

وضع إما ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً^(٢٦) حيث يصير لكل حدث خاصية كونه حدثاً ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً^(٢٧). على أساس أن الحدث الواحد لا يجمع النصائص الثلاث في وقت واحد وإنما حدث تناقض، لذلك يشغل الحدث كل خاصية في أوقات مختلفة. يطلق ماكتجارت على تلك الخاصية الزمنية لسم السلسلة . A Series (١)

-٢١- هناك تعريف وجيه لسلسلتي الزمن نبهنا إليه بـ Carr . B فيري أن ماكتجارت قد حدد اسلوبين فكر بهما في الزمن : الأسلوب الديناميكي المتمثل في السلسلة (١) ويرتبط باستخدام "زمن الفعل" Tense ، والأسلوب الاستاتيكي المتمثل في علاقة السابق واللاحق ، ويشير إلى نظام تاريخنا اليومي الذي يشتمل على علاقة التعاقب^(٢٨) . وهذا يعني بطبيعة الحال أننا باستطاعتنا أن نطبق مقولتي للحركة والثبات على الزمن فينتتج لنا اختلاف في طبيعة سلسلتي الزمن ، فالسلسلة (ب) مثلاً ذات طبيعة ثابتة ، أي أن قضاياها لا تتغير قيمتها مع مرور الزمن . فإذا كانت من تسبق من فإنها تسبقها دائماً وإلى الأبد .^(٢٩) ولو وجد حدثان في السلسلة (ب) فإنهما يحتفظان دائماً بثبات الفارق بينهما إذ يتزامنان دائماً أو يتتعابان إلى الأبد ، فإذا تعابا فالسابق يكون على الدوام قبل اللاحق أو متقدم عليه في اللحظة .^(٣٠) لكن الثبات ليس من طبيعة الزمن ، وبالتالي فإن السلسلة بـ لا تكفي وحدها لأن الزمن يتطلب التغير بوصفه عنصراً أساسياً له ، والتغير موجود

Ibid .

A . C . Ewing : " The Fundamental Questions of Philosophy " , Routledge and Kegan pual , London , 1985 , P . 154 .

Brian Carr : Metaphysics , An Introduction Macmillan , London , 1987 , P . 107 .

McTaggert : N . E . , P . 10 .

Broad : E . M. Ph . , P . 290

في السلسلة (أ) فكل حدث يتغير باستمرار في خصائصه التي تتسمى لهذه السلسلة ، وهذا يعني الحصول باستمرار على خصائص جديدة متباعدة من لحظة إلى أخرى حيث يتميز الحدث في كل لحظة بخاصية لا يتميز بها في الأخرى . فالحدث ينتقل إلى الحاضر ومن الحاضر إلى الماضي .

- ٢٢ - يرى ماكتجارت أننا عن طريق خبرتنا الحاضرة لا نعرف الأحداث في الزمن إلا من خلال السلاسلتين (أ) و (ب) لكن أى هاتين السلاسلتين أكثر أساسية للزمن ؟

يقرر ماكتجارت أن السلسلة ب أساسية للزمن ، غير أن السلسلة أ/أكثر أساسية منها وذلك لأن الزمن كما سبق أن بينا يرتبط بالتغيير ، والتغيير عنصر أساسى من عناصر السلسلة (أ) ، إذن يرتبط الزمن بالسلسلة (أ) ارتباطاً وثيقاً .

لكن ألا يعني حديثنا عن التغيير أن نفكر في الحركة بوصفها عنصراً أساسياً من عناصر التغيير ؟ . يرى ماكتجارت أن حركة الزمن تدخل في تركيب الواقع ، ويقصد بالواقع هنا الحدث ، حيث تتعتمد الواقعية على الحدود التي ترتبط بعلاقة اللاحق . فالحدود اللاحقة هي التي تنتقل إلى الحاضر ، وبمعنى الوجود في الحاضر أن تنتقل الواقعية إلى حدود لاحقة على أساس أن الحاضر هو الحقيقة الوسطى التي توجد بين مستقبل الشخص و الماضي ، بل إن الحاضر هو الحالة الوحيدة التي يدرك فيها المرء الوجود إدراكاً مباشراً . (٣)

- ٢٣ - لكن ما هو الاتجاه المحدد للحركة في الزمن ؟ فنحن نعرف أن حركة الزمن تختلف عن حركة المكان أو الحركة في المكان ، فتحدث هذه الحركة الأخيرة في

McTaggart : Op . cit , P . II .

الأبعاد الأساسية للمكان أما الحركة في الزمن فتمتد في اتجاه واحد يخضع لسلسلة الزمن المتمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل ، إذن إلى أين تتجه الحركة في الزمن ؟ .

يرى ماكتجارت أن حركة الزمن تسير نحو المستقبل لأن الحاضر يمثل ملتقى للأحداث اللاحقة ، وبما أن هذه الأحداث توجد الآن في المستقبل فلن يكون الزمن يتحرك في اتجاه المستقبل .^(٣) وبهذا يقرر ماكتجارت أن منبع الأحداث الأساسي هو المستقبل ، وأننا نسير في هذا الاتجاه . وبناء على هذا يتعدد اتجاه السلسلة (١) من خلال انتقال حدث في المستقبل إلى الحاضر ليتحقق فيه ، ثم انتقال الحدث نفسه من الحاضر إلى الماضي ، وبالتالي لا يقصد ماكتجارت من هذا أن السلسلة (١) تنتقل من ماض إلى حاضر ثم مستقبل ، إنما يقصد العكس – لأن بدء الحدث لا يكون من ماض إنما من مستقبل .

ويبدو لنا أن هذا الوضع ينطبق بالمثل على السلسلة ب ، فلحظة البدء في هذه السلسلة تقع في الأصل من المستقبل حتى ولو كان الحدث ماضيا ، فإذا وجد حدثان أحدهما سبق والأخر لاحق ، فهما : أولا ثباتان طبقا لطبيعة السلسلة ب كما بين لنا ماكتجارت ، وثانيا أن مكانة الحد اللاحق بالنسبة للحد السابق تعنى دائمة امتداد هذا الحد إلى المستقبل ، أي أن مصدره الأساسي هو المستقبل حيث يظهر هذا الحد في وضع "لاحق" دائم ، حتى لو كان موقع الحدتين الآن موجودا في الزمن الماضي . فنقول مثلا إن "عشرة نابليون مصر كان أسبق من الفتحامه الأزهر" ، أو "إن الفتحام نابليون الأزهر حدث لاحق لغزوه مصر" .

هكذا يتطلب الزمن وجود السلسلة (١) ويقول ماكتجارت في هذا الشأن

Ibid , : P . 10 .

• إذا وجد شيء في زمن فإنه يوجد بالفعل في السلسلة (١) ، وإذا اعتقدنا أو فكرنا في أن شيئاً يوجد في زمن فإننا نفكر فيه بوصفه موجوداً في السلسلة (١) ^(٣)

وبما أن السلسلة (١) لخصوصية للزمن فإن اختلافاتها المتمثلة في الماضي والحاضر والمستقبل جوهرية أيضاً للزمن " فإذا لم تكن تلك الاختلافات موجودة لن يوجد زمن على الإطلاق ، إذ أن ارتباط هذه الاختلافات بالزمن يعد خاصية حقيقة للزمن . " ^(٤)

الزمن ومشكلة التغير

٢٤ - يبدأ ماكتجارت جمله في هذا الموضوع بتقرير قضية واضحة وتبولنا ارسطوية المصدر وهي أن الزمن يتضى التغير وبدونه لن يوجد زمن فيقول " هناك اتفاق عام على أن الزمن يستلزم التغير ، يمكننا أن نقول أيضاً إن الشئ قد يبقى بلا تغير في الزمن ، لكن لا يمكن أن يوجد زمن إذا لم يوجد شيء يتغير . " ^(٥)

لكن هذا الوضوح الذي تبدو عليه العبارة ليس إلا ظهراً الحقيقة أعمق تحتم أن نسأل هذين السؤالين : ما هو نوع التغير الذي يهدف إليه ماكتجارت ؟ وما هذا الذي يتغير ؟

يبدو لنا أن التغير الذي يهدف إليه ماكتجارت هو التغير الكيفي الذي يتم إما بين أشياء كأن يصير قضيب الحديد ساكناً بعد البرودة . لو يوجد بين أحداث فتتم

Ibid : P. 17.

"

Ibid : P. 18.

"

Ibid : P. 10.

"

في الخصائص الزمنية كان ينتقل الحدث من مستقبل إلى حاضر ثم إلى ماض . ولكي يتضح هذا ينبغي أن نحدد في أي سلسلة من السلاسلتين يحدث التغير .

-٢٥- يرى ماكتجارت أن التغير لا يحدث في السلسلة بنظرًا لطبيعة علاقتها التي تتميز بالثبات الدائم ، الأمر الذي لا يسمح بتحقيق التغير ، إذ تقوم هذه السلسلة بتشكيل زمن خاص بها تحصل فيه حدودها على مواضع ثابتة ، كما تحصل على نفس الصفات والعلاقات بنفس الكيفية ، سواء كان هذا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . وبناء على هذا نستنتج أن الحدث ليس مسماً له أن يبدل وضعه في السلسلة ب ليتغير أو ليحل محله حدث آخر . " فإذا قلنا إن (ب) أسبق دائمًا من (ج) ولاحقة بعد (أ) ، فإنها سوف تظل دائمًا على هذا الوضع طالما أن علاقات السابق واللاحق ثابتة .^(٣) كذلك لا يمكن للحدث اللاحق أن يمحو الحدث السابق ليوجد بدلاً منه * فلا يمكن أن نقول إن الحدث (أ) قد أنهى من الوجود ليبدأ الحدث (ب) .^(٤)

لم يقبل سمارت وجهة نظر ماكتجارت بشأن الطبيعة الثابتة للسلسلة ب ، لأنه اعتقاد بضرورة وجود تغير بهذه السلسلة استناداً إلى أنها سلسلة زمن والزمن يستلزم التغير .^(٥) لكن يبدو لنا أن سمارت خلط بين طبيعة السلاسلتين ولم ينتبه إلى هدف ماكتجارت منها وهو تحديد ما يوجد من أحداث ثابتة . واختلافها عن الأحداث التي تغير عن الحركة في الزمن وكيفية حدوث هذه الحركة وذاك التغير . وهذا الخلط أدى بسمارت إلى أن يفصل بين السلاسلتين وهو الأمر الذي رفضه ماكتجارت

Ibid : , P . 12 .

Ibid :

J . C . Smart : The River of Time , P . 223 .

تماماً لأنه يرى كما سوف نوضح أن المعلقة (ب) لا تقام لها قائمة بدون المعلقة (أ).

٤٦ - بناء على ما سبق يتضح لنا أن التغير لا يرتبط مطلقاً بحدود ثابتة ، إنما لابد أن توجد حركة متعددة مستمرة تسمح بانتقال الحدود أو الأحداث ، لذلك لا يتم التغير إلا في الخصائص الزمنية التي تجيز الانتقال من المستقبل إلى الحاضر ثم إلى الماضي . ولابد أن نلاحظ بادئ ذي بدء أن ماكتجارت لا يهم بأشياء تغير في صفاتها أو علاقاتها وإنما كان اهتمامه منصباً على تغير أحداث تنتقل فنصالات مستمرة من خلال مراحل السلسلة الزمنية المختلفة . أى أن ماكتجارت لا يهم بتغير موضوع الحديث أو محتواه الداخلى ، بل يهم بذلك الانتقال المجرد الذي يشمل الحديث ككل . وقد عبر برود عن هذا الأمر تعبيراً دقيقاً حين قال إن ماكتجارت ينظر إلى الأحداث على أنها تتوالد وتختفى كثلة واحدة *en bloc* .^(٣) والمقصود من لفظ "كتلة واحدة" هو أن الحديث عند ماكتجارت يتغير كطار كل شاملاً المحتوى الداخلى للحديث نفسه ، وبهتم ماكتجارت بهذا الإطار الخارجى دون المحتوى ، ويتم التغير عن طريق انتقال *هذا الإطار الخارجى* - (مع ثبات محتواه الداخلى) - من (موضع آنطولوجي زمني)^(٤) إلى موضع آخر دون معاشر بخصائص محتوى الحديث . يتضح هذا من خلال مثال ماكتجارت الذى يقول فيه "خذ حدث (موت الملكة آن)" ، ستجد أن له أسباباً معينة ونتائج ، غير أن التغير هنا لسن

Broad : E. M. PP . 296 - 297 .

" - فقطان "الإطار الخارجى" و "موضع آنطولوجي زمني" من وضيع الباحث . والمقصود من مصطلح وضع آنطولوجي زمنى هو احتلال الحديث لأحد الممولات الزمنية الثلاثة كان يشغل الحديث وضعاً آنطولوجياً في زمن ماضى أو حاضر ، ولم يفضل استعمال لفظ مكانة زمانية نظراً لاقتراب الكلمة "مكانة" من الانطباق على المكان .

يصعب أى خاصية من خصائصه على الإطلاق^(٤١). ويقصد ماكتجارت من لفظ "خاصية الحدث" ذلك المحتوى المميز له . فهذا الحدث وهو "موت الملكة آن" قد كان مستقبلاً وانتقل بكل دقائقه وتفاصيلاته إلى الحاضر ثم إلى الماضي بنفس الكيفية . أى أن الحدث "موت الملكة آن" كان هو نفسه موجوداً في كل لحظة من حظات الزمن أو في كل وضع انتلوجي زمني ، وعلى هذا الأساس يتحدد بناء الحدث في السلسلة الزمنية كما يلى :-

أ- يتغير الحدث بوصفه حدثاً كان في المستقبل ثم صار حاضراً وبات ماضياً يقول ماكتجارت "كان الحدث في وقت ما في المستقبل البعيد ثم أصبح في لحظة ما أكثر قرباً من الحاضر أى مستقبل قريب ثم صار حاضراً ، وأخيراً انتقل إلى الماضي ، وسوف يظل دائماً مستمراً في الماضي ، وفي كل لحظة يزداد تعمقاً في الماضي"^(٤٢) .

ب- يثبت الحدث في الوضع الانتلوجي الماضي ولا يتم التغيير إلا في ازدياد البعد في الماضي ، لموت الملكة آن يظل باقياً موت الملكة أو نفس الحدث في كل لحظة من حظات الزمن الماضي .

وبناء على هذا يقرر ماكتجارت أن التغيير لا يتم إلا في محولات الزمن^(٤٣) وهو المستقبل والحاضر والماضي أو كما يطلق عليها ماكتجارت خصائص الزمن فيقول "إن هذه الخصائص هي الوحيدة التي يمكنها أن تتغير ، فإذا

N. B.: P. 13.

Ibid:

" - نستخدم مصطلح "محولات الزمن" كي نطلقه على المستقبل والحاضر والماضي ، وهو مصطلح قد استعريناه من جن. د. بروك ، وبقابلة عند ماكتجارت "الخصائص الزمنية" لكننا نفضل الأول نظراً

وَجَدْ تَغْيِيرٌ مِنْ نُوْعٍ مَا فَلَا يَوْجُدُ إِلَّا فِي السَّلْسَلَةِ (أ) وَحْدَهَا ، وَإِذَا لَمْ تَوْجُدِ السَّلْسَلَةِ (أ) لَنْ يَوْجُدْ أَى تَغْيِيرٌ حَقِيقِيٌّ . لَذَلِكَ لَنْ تَكُونِ السَّلْسَلَةُ (ب) كَافِيَّةً لِأَيْجَادِ زَمْنٍ طَالِمًا لَنْ الزَّمْنِ يَقْتَضِي التَّغْيِيرَ .^(٤)

-٢٧- غير أن ماكتجارت يقرر في الفقرة ٣١٢ من كتابه "طبيعة الوجود" أن السلسلة ب يمكنها أن تشكل زمناً عن طريق علاقتي السابق واللاحق ، وطالما تفعل ذلك فلا بد لها أن ترتبط بالسلسلة (أ).

انتقد ماكتجارت رأى برتراند رسل في هذا الموضوع ورأى أن رسل لم يعترف بالسلسلة (أ) وقصر اهتمامه في نطاق السلسلة ب ، ولدى به هذا القصر إلى عدم التمييز بين تغير الأشياء وتغير الأحداث . وقد بنى ماكتجارت هذا الانتقاد حين اطلاعه على كتاب رسل "أصول الرياضيات" فقرة ٤٣٢ ، لكنه لم يوضح رأى رسل توضيحاً دقيقاً بحيث يصعب علينا فهم رسل نفسه من التباسات ماكتجارت . ولذلك نود أن نقوم بمهمة توضيح رأى رسل .

ففي كتاب "التصوف والمنطق" يقرر رسل أن سلسلة الأحداث المترابطة ما هي إلا تاريخ للشيء أو ذاتية له . فإذا كانت (ى ١) و (ى ٢) مرحلتين مختلفتين للشيء فلين الشيء نفسه يحصل على الصفة من ١ في المرحلة ى ١ ويحصل على الصفة من ٢ في المرحلة ى ٢ . إن من خلال مجموع مراحل الشيء يمكن أن تكون سلسلة متباينة تعدد بمثابة تاريخ للشيء ، وما تاريخ الشيء إلا أحداث

لأننا نرى أنه اختلاف بين عمومات الزمن وخصائصه سوف نذكره حين نعرض لمناقشة أن الزمن ليس

حقيقة ، انظر فقرة (٣٠) .

Ibid :

ـ ٤ـ

تفسب أو تلحق أو تترافق .^(٤٥)

يكتبه ماكتجارت هذا المعنى من كتاب رسول "أصول الرياضيات" .
الفقرة ٤٤٢ - الذي يقول فيه "يعتبر التغير هو الفرق بالنسبة للصدق والكذب بين قضية تتعلق بشئ في الزمن ز ، قضية متعلقة بنفس الشئ في زمن آخر هو ز' ، بشرط أن القضيتين لا تختلفان إلا في أن ز يحدث في أحدهما ، ويحدث ز' في زمن آخر ".^(٤٦)

يعن ماكتجارت أنه لا يتفق مع رسول في تلك النظرة واعتبر أن رسول بهذه الطريقة قد ألغى السلسلة (أ) ، وإلغاء هذه السلسلة يعني عند ماكتجارت عدم وجود زمن فيقول "لا يوجد زمن بدون السلسلة (أ)" ، وإذا فرض واتفقنا مع نظر رسول فإننا نرفض بذلك السلسلة (أ) وبالتالي يتلاشى التغير مع رفض السلسلة (أ) وعليه يتلاشى الزمن أيضا لأن التغير يُعد عنصرا أساسيا للزمن .^(٤٧)

اعتقد ماكتجارت أيضا أن رسول لا يبحث عن تغير أحداث في سلسلة الزمن بل يبحث في تغير الأشياء أي عن الحالات التي توجد بها الأحداث .^(٤٨) وهذا الأمر دفعه - كما يرى ماكتجارت - إلى أن ينسب صفاتي الصدق والكذب إلى الأحداث ، حيث جعل تلك الأحداث تصدق في زمن وتكون كاذبة في زمن آخر .

" - B . Russell : Mysticism and logic : Longman Green London , 1918 , pp . 168 - 170 .

Broad : E . M . Ph . , P . 397

وأيضا

" - برتراند رسول : "أصول الرياضيات" المجلء الرابع ، ترجمة د . محمد مرسي أحمد فؤاد الأهوانى ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٤ ، ص ١٥١ - ١٥٢ -

N . E . P . 14 .

- ٤٧

Ibid

٤٨

-٢٨- يتضح لنا من رفض ماكتجارت لنظرية رسول السماوic ذكرها أنه يعتقد في
لن محتوى الحدث لا يمكنه أن يتغير بدون أن يتغير وضع الحدث الأنطولوجي في
الزمن من خلال الانتقال عبر محمولات السلسلة (١) . وهذا يعني أنه لا يمكن أن
يتغير ما في الزمن بدون أن يتغير الزمن ذاته . فإذا قلنا هذه القضية ' كان قضيب
الحديد ساخنا يوم الاثنين ' فإنها تعبر عن حدث جزئي في لحظة جزئية ما من
لحظات الزمن ، لأن قضيب الحديد لم يكن ساخنا من قبل ولن يكون ساخنا فيما
بعد . يرى ماكتجارت لن الحديث نفسه الذي يصور لو يعبر عن سخونة قضيب من
الحديد في يوم ما لن يصيّب أي تغير لأنه قد ثبت في وضع الأنطولوجي زمني
محدد . لكن الشيء الذي هو قضيب الحديد قابل للتغير بسبب وجوده في زمن ، فهو
قد وجد في زمن قبل وقوع الحدث ، ووجد وقت وقوع الحدث ، وسوف يوجد بعد
حدوث الحدث ، "فهناك صفة دائمة لقضيب الحديد وهي أنه كان ساخنا يوم الاثنين
وهناك صفة أخرى دائمة وهي أنه لم يكن ساخنا في أي وقت من قبل " (٢) . يبين
ماكتجارت أن هاتين القضيتيين لا تصدقان في زمان وتكتبان في الآخر كما هو عند
رسول ، إنما رأى أنهما تصدقان في أي زمن . فقد تصدقان في زمن توجد به صفة
السخونة أو في زمن توجد به صفة البرودة ، على أساس أننا في زمن للبرودة نقول
(كانت قطعة الحديد ساخنة يوم الاثنين) بلذا كان زمن البرودة تاليًا لزمن السخونة .
وهذا يعني أن التغير يقع عن طريق تغير الوضع الأنطولوجي الزمن الذي يعتمد
على الخصائص الزمنية التي تعبر عنها السلسلة (١) ، أي لا بد لن يتغير حاضر
القضيب الحديدي وماضيه ومستقبله . (٣)

-٢٩- ويؤكد هذا المعنى أن الجواهر أو موضوعات الأحداث لن تتغير مالم تتغير
نفس الأحداث من خلال لرقباطها بالسلسلة (١) ، فيقول ماكتجارت "لن يوجد تغير

ما لم تغير الواقع * ، ويقصد بالواقع هنا تغير الأحداث events ، ولن توجد واقعة تتغير دون أن تبعد على السلسلة (أ) ، حيث يبين لنا هذا الاعتماد على تلك السلسلة * لأن ما هو موجود في المستقبل لن يظل على حاله هذا على الدوام وما هو ماض لم يكن ماضيا من قبل * .^(٤)

-٣٠ - نستنتج مما سبق إذن أن ماكتجارت يُبرز جانبين للأحداث ، الأول : هو ثبات الحدث في محتواه وصفاته كأن نقول مثلاً "إن موت الملكة آن" حدث ذو صفات معينة كطريقة الإعدام وسببه ونتائجها . والثاني : هو تغير الحدث في وضعه الاتطلوجى الزمني عن طريق الانتقال عبر المحمولات الزمنية . ولاشك أن هذه النظرية عند ماكتجارت جاءت نتيجة افتتاحه بسلسلتي الزمن (أ) و (ب) ، لتميز أحدهما بالتغيير وتميز الثانية بالثبات .

وبهذا يبدو لنا أن ماكتجارت ينظر إلى الزمن نظرة ثنائية ، غير أن هذه النظرية لم ترق كثيراً من البلاطتين . فيرى D. F. Pears أن ماكتجارت جعل للأحداث صفات لا تتغير ، فكان مشغولاً بالصفات ولم ينتبه إلى أنه يمكن استخدام زمن الفعل (٥) Tense . سوف نبين هذا عندما نتحدث عن الجزء الخاص بتغيير أن الزمن ليس حقيقة .

الجدل حول أن الزمن ليس حقيقة :-

-٣١ - بينما فيما أورده آنفاً وجود سلسلتين أساسيتين للزمن تمثلان ثلات

Ibid : , P. 15 .

D.F. Pears " Time , Truth and Inference " An Essay in " Essays in Conceptual Analysis " Selected and edited by Prof. A. Flew , London , 1960 . P. 235

خصائص رئيسية في الوجود . فتمثل السلسلة أخصائيّي الحركة والتغيير ، وتعبر السلسلة بـ عن العلاقات الثابتة في الأحداث . لكن لم تتوافر نظرية ماكتجارت إلى المسلمين عند هذا الحد ، بل وجدها يؤكد على ضرورة التمييز بينهما من حيث الأهمية ، فرجحت السلسلة (أ) في درجة الأساسية لازم عن السلسلة (ب) ، وبالتالي كان التركيز منصباً عليها بوصفها سلسلة أساسية للجدل . ولا زالت هذه الأهمية مستمرة حتى ظهرت في الجدل الرئيسي عن اثبات أن وجود الزمن ليس حقيقياً والذى نحن بصدد مناقشته في هذا الجزء . وقد توجى لنا تلك الأهمية المنسوبة إلى السلسلة (أ) أنها لا تتضمن إلا الاتساق والصحة ، لكن ماكتجارت يرى أن هذه السلسلة بالرغم من أهميتها لازم إلا أنها تتضمن التناقض نتيجة لربطها بالزمن ، حيث تسمح بإمكانية حصول الحدث الواحد على المحمولات الزمنية الثلاثة معاً . وبهذا التناقض الموجود في هذه السلسلة يضعنا ماكتجارت أمام بداية هدم النظام الزمني لاثبات أنه ليس حقيقياً ، فيمضي بنا في طريق وعر عسر مليء بتطبيقات غالية في الصعوبة تظهر في الفقرات ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٣ من كتابه "طبيعة الوجود" ، لكنه يبدأ الجدل بأفكار واسحة منطقية تبدو في الفقرتين ٣٢٩ ، ٣٣٠ . فيبدأ الفقرة ٣٢٩ بقضية مقبولة هي "ما الماضي والحاضر والمستقبل إلا تعينات متنافرة *incompatible determinations*" . والمقصود من لفظ تعين هو ذلك الوضع الزمني الذي يشغله حدث ما ، فالحدث قد يتبع في ماض أو حاضر أو مستقبل . أما حصول تلك التعينات على صفة القاتر فيرجع إلى أن الحدث الفردي يتبع في محمل واحد فقط من تلك المحمولات . بحيث لا يمكن أن يحصل على أكثر من تعين في نفس المحمل الزمني . فإذا قلنا إن الحدث يكون ماضياً ، وهذا يعني أنه ليس حاضراً أو مستقبلاً . كذلك الأمر بالنسبة للحاضر والمستقبل . ^(٦) وبهذا تتحدد الطبيعة الجوهرية للزمن من خلال عملية تغير تم بالانتقال عبر المحمولات الزمنية الثلاثة بحيث لا يتم هذا الانتقال إلا بتناقض الحدث

تعالياً متنقلاً شله للقضاء على أي تناقض . إن يصير التعاقب عنصراً أساسياً من عناصر الزمن لأن طبيعته تتضمن أن يتغير الحدث وينتقل عبر المحمولات الزمنية . يقول ماكتجارت^{*} لا يوجد للتناقض إلا حين تترافق الفحصان الزمنية . لكن لا يوجد مثل هذا التناقض حين تتعاقب .^(٤) لأن تعاقب الحدث يعني أن يشغل الحدث وضعاً زمنياً محدداً في السلسلة الزمنية ثم ينتقل منه إلى وضع آخر لو إلى محمول زمني مختلف .

-٣٢- لقد سبق أن بينا في الفقرتين ١٨ و ١٩ من هذا الفصل طبيعة الأحداث المتعاقبة والأحداث المتزامنة ، وهذا نسأل أي نوع من نوعي الأحداث هذه يمكن لن ينطبق على المحمولات الزمنية ؟

يرى ماكتجارت أن المحمولات الزمنية تتطابق مع الأحداث المتعاقبة ، وبالتالي لا تقبل إلا خاصية التعاقب وحدها ولا تقبل خاصية التزامن ، إذ أن هذه الخاصية تجعل المحمولات الزمنية مميزة بها عن طبيعة الأحداث نفسها . غير أن ماكتجارت لم يحدد لنا هذا الفارق بين المحمولات الزمنية وبين الأحداث تحديداً مباشراً ، إذا اقتصر على تحديد ضمئي غير مباشر يمكن استنتاجه . لذلك نود أن نبين هذا الفارق بين المحمولات الزمنية والأحداث .

أ- تختلف الأحداث عن المحمولات الزمنية بقبولها خاصتي التزامن والتعاقب (فقرة ١٩) . فيمكننا أن نقول إن هنالك حدثن متزامنين أو عدة أحداث متزامنة مثل "أنني أكتب الآن لثاء مرور طائرة وحدث جبلة في الشارع " كذلك تأتي الأحداث متعلقة مثل " حدوث البرق يتلوه الرعد ثم سقوط الأمطار " .

بـ- ليست المحمولات لزمنية كالأحداث في الجمع بين الخاصيتيين ، فهي لا تكون إلا متعاقبة ولا يمكن أن تكون متزامنة . فالانتقال الطبيعي من المستقبل إلى الحاضر ثم إلى الماضي لا يتم إلا بتعاقب الحدث ، إذ لا يstoى محمولان معاً في نفس الوضع الزمني .

٣٣ - لقد أطلق ماكتجارت على علاقة العقاب اسم "علاقة متعددة غير متماثلة" ، ويركز عدم التماثل في هذه العلاقة لكي تنا عن أن المحمولات لزمنية لا تقبل إلا العقاب ، بيد أن عدم التماثل هنا لا يفسد العلاقة إنما هو خاصية أساسية تعنى عدم اجتماع محمولين في نفس الوقت . وقد بين ماكتجارت هذا المعنى في قوله الآتيه " لا يوجد شكل يجمع بين المحمولات الثلاثة " ، "... ليس صحيحاً أن نقول إن م تكون مستقبلة وحاضرة وماضية ، بل يجب أن نقول إنها تكون حاضرة وسوف تكون ماضية وقد كانت مستقبلة ، أو إنها تكون الآن مستقبلة وسوف تكون حاضرة وماضية " ^(٥٠) وبناء على هذا يقرر ماكتجارت أن الخصائص لا تتناقض حين تتتعاقب لكنها تتناقض في حالة التزامن وحدها .

٣٤ - الواقع أنه بالرغم من عراقة الجدل الذي يقوم به ماكتجارت لمحاولة بيان أن الزمن ليس حقيقة ، إلا أننا نود قبل التوغل فيه أن ننبه إلى جانب هام لم ينتبه إليه ماكتجارت وهو أنه لم يميز في رأينا بين ما أطلق عليه " الخصائص لزمنية " *temporal characteristics* والماضي) ^(٥١) تمييزاً مباشراً وإنما يمكننا أن نستنتجه استنتاجاً من قضاياه وألفاظه أثناء سير الجدل . وسوف يظهر لنا هذا الجدل أن ماكتجارت لا يتحدث عن عناصر

Ibid . sect 330 , P . 21.

" - سبق القول إننا نفضل أن نطلق على عناصر الزمن المصطلح الذي وضعه بورد وهو المحمولات لزمنية انظر هامش رقم ٤٣

زمنية أو محمولات زمنية موجودة ، إنما كان تركيزه منصبا على تحليل خصائص زمنية غير موجودة ، وبالتالي فإذا أردنا التمييز هنا فإنه يكون بين خصائص زمنية (غير موجودة) وبين عناصر الزمن ومحمولاته .

ونبدا التمييز بتحديد وظيفة الخصائص الزمنية ، فنجد أن لها دورا معينا لاتتجاهه وهو وصف حدث ما بصفة زمنية معينة دون أن تلتزم بوضعه الوجودي للزمني ، فنقول إن الحدث قد يتصرف بصفة الحاضر presentness أو بصفة الماضي pastness أو بصفة المستقبل futurity . فإذا قلنا إن الحدث يتصرف بصفة الحاضر فلن هذا يعني أن الحدث ليس موجودا فعليا في الزمن الحاضر ، فقد يكون مثلا في المستقبل حيث نقول إن الحدث سوف يكون حاضرا ، والحاضر هنا ليس زمنا فعليا يوجد به الحدث إنما صفة فقط يتصرف بها . أما بالنسبة للمحمولات للزمنية فهي تعبر عن وجود الحدث في زمن ما أى يشغل وضعا زمنيا محددا ، كلن نقول مثلا إن الحدث يوجد في زمن ماض أو حاضر أو مستقبل .

-٤٥- هنا نوضح هذا في ضوء الفاظ ماكتجلات وعباراته وأضعين في الاعتبار تحديد التمييز بين الخاصية الزمنية والمحمول الزمني ، فالقضية (م كانت حاضرة) يحلها ماكتجلات على هذا النحو : توجدلحظة التي تحصل فيها م على صفة الحاضر presentness لكن م نفسها ليست حاضرة وإنما توجد في زمن ماض .

كان هذا تحليل ماكتجلات أما تحليلنا لهذه القضية فتبيّن فيما يلى :-
يمك الحدث م وضعا أنطولوجيا له وجود فعلى في الزمن الماضي ، كما له صفة الحاضر بوصفه كان موجودا في لحظة ما في الزمن الحاضر . لكن لاتعني صفة الحاضر أن هذا الحدث موجود في الحاضر أو أنها هي نفسها موجودة في الحاضر ، إنما يحصل الحدث على وضع أنطولوجي زمني هو

الماضي كما يحصل على صفة حضور موجوده هي الأخرى في لحظة معينة من لحظات الزمن الماضي . وبناء على هذا يتعدد أمامنا للحدث م محمول زمني هو الماضي ، وخاصية زمنية مختلفة هي صفة الحضور .

كذلك الأمر في القضية " م الآن في الماضي " ، وهذه القضية قد تبدو مضللة لأنها قد تضلنا عن معرفة وتحديد أين توجد الصفة أو الخاصية الزمنية فيها وأين يوجد المحمول الزمني . لكن من الممكن أن يحسم الأمر لو سأله هذا السؤال ؟ أين موضوع م الآن ؟ والإجابة عنه تتعدد فيما يلى :-

للحدث م وضع انتطولوجي زمني قائم في الماضي ، أما الحكم عليه فيتم في الحاضر ، لكن الحاضر هنا لا يمثل وجوداً فعلياً للحدث م إنما يمثل حكماً عليه فقط . إذن هل يمكن أن يكون الحاضر خاصية للحدث م طالما أن وجوده الانتطولوجي متعدد في الماضي ؟ والإجابة عن هذا السؤال تكون بالإيجاب إذا ما وضعنا القضية (م كانت حاضرة) أمامنا ، لأن وجود م الآن في الماضي يعني أنها كانت حاضرة في لحظة ما . وبناء على هذا يظهر التمييز واضحاً كما بيناه بين الخاصية الزمنية والمحمول الزمني ، وهو الأمر الذي لم يوضحه ماكتجارت توضيحاً مباشراً .

٣٦ - سبق القول إن ماكتجارت يرى أن محمولات الزمن لا يمكنها أن تجتمع معاً في نفس الوقت بسبب طبيعتها المترافقة incompatible التي تستمدتها من علامة التعاقب . لكن عند ماكتجارت التصور يقر إمكان حصول للحدث على الخصائص الزمنية مجتمعة معاً^(٢) ، ويظهر هذا في ثلاثة لشكال لقضايا محورية هي :

Broad : E. M. Ph., P. 309.

- ٤٧ -

أ - إذا كلنا إن م حاضرة فإنها كانت مستقبلة وسوف تكون ماضية .

ب- إذا كلنا إن م ماضية فإنها قد كانت مستقبلة وحاضرة .

جـ- إذا كلنا إن م مستقبلة فإنها سوف تكون حاضرة ومضدية .

وتبين لنا هذه القضايا مقدمات التناقض الذي يزعمه ماكتجارت في السلسلة (١) ، فعلى ضوء الطبيعة الأساسية للمحمولات الزمنية السابق ذكرها يتسائل ماكتجارت في نهاية القراءة ٢٢٩ "كيف يمكن أن تجتمع الخصائص الزمنية في الحدث على الرغم من كونها ذات طبيعة مترادفة" ^(٥٤) .

٣٧- يبدأ ماكتجارت الجدل بتحديد دقيق لما تدل عليه الأفعال الدالة على زمن وقوع الفعل . فال فعل (سوف يكون will be ، يكون is ، وقد كان has been) تعبير على التوالى عن المحمولات الزمنية (المستقبل والحاضر والماضى) .

لكن هل الهدف الأساسى عند ماكتجارت من تحديد تلك الأفعال هو قصر جوانب المشكلة برمتها على استخدامها للفعل الدال على الزمن فى الجملة وبالتالي تصير المشكلة لغوية أكثر منها أسطولوجية ؟ .

يؤكد ماكتجارت مجيباً عن هذا السؤال أنه يستخدم هذه الأفعال بالمعنى الزمنى وليس بالمعنى البسيط الذى يستخدم من أجل الحمل Predication . لكن فى حقيقة الأمر لم يستخدم ماكتجارت أفعالاً زمانية تشير إلى زمن ، أو يهدف منها إلى معنى زمنى إنما استخدم لفعلاً لا زمن لها وقام بتوظيفها بأسلوب يخدم هدفه الأساسى وهو إيجاد التناقض باستباق القراضه فى الحديث ، فيجعل فعل الجملة

المساعد لا يدل على زمن محدد . فإذا قلنا (م قد كانت مستقبلة) فإن هذا يعني (أن م في لحظة من لحظات الزمن الماضي تكون مستقبلة) وهذا نجد أن الفعل المساعد الآخر (تكون) في القضية السابقة يعبر عن حدث لازم له ^(٤) يقول ميلور Mellor في هذا الشأن " لقد نجح ماكتجارت في ثبات لا واقعية الفعل الدال على الزمن " ^(٥) أي تعامل مع فعل لا تدل على زمن . وبناء على هذا يصبح استخدام ماكتجارت للأفعال الزمنية استخداماً ثانوياً ، فعندما نقول إن س كانت في ، فإننا نقرر أن س تكون في لحظة ما أو لثناء لحظة ما من لحظات زمن ماض ، وعندما نقول إن س سوف تكون في فإننا نقرر أن س تكون في لحظة من لحظات زمن مستقبل . كذلك الأمر مع القضية (س تكون في) .

- ٣٨ - يمكن توضيح هذا من خلال جدل تحليل القضية المحورية للزمن السابق ذكرها في الفقرة رقم ٣٦ من هذا الفصل ، ونبداً بتحليل قضيـاـ الحاضر التي نعتبرها أهم أشكال القضـاـ وأتـخـذـ هذه الصيـفـةـ ((إذا كانت م حاضرة فإنـها ستـكونـ ماضـيةـ ، وـأـنـهاـ قدـ كـانـتـ مـسـتـقـبـلاـ)) ^(٦) If Mis present , it will be past and has been future .

وهذا يعني في رأي ماكتجارت ((أن م تكون حاضرة في لحظة زمن حاضر ، وماضية في لحظة من لحظات زمن مستقبل ومستقبله في لحظة من لحظات زمن مضى)) ^(٧) . ويتـحلـلـ هـذـيـ النـصـيـنـ تـظـهـرـ لـأـمـانـاـ القضـاـياـ الآـتـيـةـ :
مـ الـآنـ فـيـ الـحـاضـرـ .

A . C . Ewing : " The fundamental Questions of philosophy P . 154 . " ^(٨)

D . H . Mellor : " Real Time " , Cambridge University Press , Cambridge , - ١ ٩٨١ , P . 78 . ^(٩)

N . E . Sect . 331 , P . 21 . ^(١٠)

N . E . Sect . 331 , P . 21 . ^(١١)

م متكون ماضية .
م قد كانت مستقبلة .

ونبدأ بتوسيع وتحليل القضية الأولى .

[١ - ٣٩] تعنى القضية (م الآن حاضرة) أنه توجد لحظة زمنية تحصل فيها م على صفة الحضور حيث تكون هذه اللحظة موجودة بالفعل في زمان حاضر .^(١٦) وهذا معناه أن م تحصل على خاصية الحضور وعلى الوضع الأنطولوجي للزمني لـ المحدد الزمني وكلامـاً كانـ بالفعل في الزـمن الحـاضـر .

[٢ - ٣٩] تعنى القضية (م متكون ماضية) أنه توجد لحظة زمنية تحصل فيها م على خاصية الماضي pastness حيث تكون هذه اللحظة الزمنية نفسها مستقبلة ولديـت ماضـية . وهذا يـظهرـنـاـ أنـ مـ متـكونـ مـاضـيـةـ فـيـ زـمـنـ مـسـتـقـلـ وهذاـ يـتـاقـضـ معـ القضيةـ الأـصـلـيـةـ (مـ الآنـ فـيـ الـحـاضـرـ) ، فـطـالـماـ أـنـ (مـ متـكونـ مـاضـيـةـ)ـ فـإـنـ هـذـاـ يـسـتـازـمـ (أـنـ تـكـوـنـ مـ فـيـ زـمـنـ مـسـتـقـلـ)ـ فـىـ القـضـيـةـ (مـ فـيـ زـمـنـ مـسـتـقـلـ)ـ وـالـعـبـرـةـ عـنـهاـ القـضـيـةـ (مـ متـكونـ مـاضـيـةـ)ـ إـنـ كـيـفـ تـكـوـنـ مـ مـسـتـقـلـةـ وـمـاضـيـةـ فـيـ نـفـسـ الـمـحـدـدـ الزـمـنـ الـوـاحـدـ ؟ـ مـعـ الـعـلـمـ بـأـنـ مـصـدـرـ القـضـيـةـ (مـ متـكونـ مـاضـيـةـ)ـ هـوـ القـضـيـةـ الأـصـلـيـةـ المـمـتـلـةـ فـيـ (مـ الآنـ فـيـ الـحـاضـرـ)ـ .ـ وـبـنـاءـ عـلـىـ هـذـاـ تـتـاقـضـ القـضـيـةـ (مـ الآنـ فـيـ الـحـاضـرـ)ـ مـعـ (مـ فـيـ الـمـسـتـقـلـ)ـ وـبـالـتـالـىـ تـتـاقـضـ أـيـضاـ مـعـ القـضـيـةـ الـفـرعـيـةـ (مـ سـوـفـ تـكـوـنـ مـاضـيـةـ)ـ ،ـ وـهـذـهـ تـعـنـىـ مـفـارـقـةـ مـاـكـجـارـتـ عـنـ الـزـمـنـ .

[٣ - ٣٩] أما بالنسبة للقضية الثالثة والأخيرة في الشكل الأول وهي (م قد كانت مستقبلة) فتعنى أنه توجد لحظة زمنية تحصل فيها م على خاصية

للمستقبل لكن تلك اللحظة نفسها ماضية أو في زمن ماض . وبذلك يتصدر ماكتجارت تلك القضية على الزمن الماضي وحده لأننا قد نظن أن هذه القضية تتطيق أيضا على الزمن الحاضر على أساس أنها يمكن أن تحكم من زمن حاضر إن (م كانت مستقبلة) غير أن هذه القضية تغير عن زمن ماض فعلى توجيه م . ولذا فهي تستلزم القضية (م الآن في الماضي) طالما هي تغير عن زمن ماض . لكن هذه القضية الأخيرة تتلاطم مع القضية الأصلية (م الآن في الحاضر) ولذلك تتلاطم القضية (م الآن حاضرة) مع القضية (م كانت مستقبلة) لأنه لا يمكن أن يجتمع للزمن الحاضر والماضي معا في نفس المحدد الزمني .

٤٠ - نختلف مع برود في تحليله لصيغة هذا الشكل الأول ، إذ رأى أن القضية (م ستكون ماضية) تستلزم القضية (م الآن في الماضي) . كما تستلزم القضية (م كانت مستقبلة) للقضية (م الآن في المستقبل) ، ثم قرر أن القضية (م الآن في الماضي) تتلاطم مع القضية (م الآن في المستقبل) ثم استنتج بناء على هذا إن (م ستكون ماضية) و (م قد كانت مستقبلة) قضيتان متلاطمتان مع بعضهما البعض ومع القضية الأصلية (م الآن في الحاضر) .^(١)

لكننا نرى أن القضية (م ستكون ماضية) تستلزم القضية (م الآن في المستقبل) لأن م التي هي في المستقبل الآن تحمل خاصية الماضي الذي ستكونه في لحظة ما كذلك الأمر بالنسبة للقضية (م كانت مستقبلة) تستلزم القضية (م الآن في الماضي) وليس (م الآن في المستقبل) لأن م التي هي في الماضي تحمل خاصية المستقبل الذي كانته .

٤١ - وبناء على هذا ينشأ التلاطم من كثرة الأوضاع الأنطولوجية لزمنية أو

بلغة ماكتجارت تداخل الأزمنة في محمد واحد من المحددات الزمنية . ويظهر التالى فى القضايا الثلاث على الوجه التالى :-

[٤١ - ١] تتضمن القضية الأصلية (م الآن حاضرة) القضية (م ستكون ماضية) وتسأل هذه الأخيرة القضية (م الآن في المستقبل) التي تمثل بدورها محدداً زمنياً ووضعاً طفليوجياً زمنياً للقضية (م ستكون ماضية) - كما سبق أن بياناً في الفقرة (٣٩ - ٢) من هذا الفصل - وبالتالي تتناقض القضية (م الآن حاضرة) مع (م الآن في المستقبل) ، وعليه تتناقض (م الآن حاضرة) مع قضيتها (م ستكون ماضية) .

[٤١ - ٢] تتضمن القضية الأصلية (م الآن حاضرة) للقضية (م قد كانت مستقبلاً) وتسأل هذه الأخيرة القضية (م الآن في الماضي) التي تمثل محدداً زمنياً لها . وبالتالي تتناقض القضية (م الآن في الماضي) مع القضية الأصلية (م الآن في الحاضر) ، وعليه تتناقض الأخيرة مع قضيتها (م قد كانت مستقبلة) .

[٤١ - ٣] نستنتج مما سبق أن المحمولات الزمنية قد تتدخل في نفس المحدد الزمني حيث يؤدي هذا التداخل إلى إحداث التناقض ، يقول ماكتجارت " إن التداخل لا يؤدي إلا إلى تسلسل لاتهائي مأسد ، فحين تلتبس خصائص الماضي والحاضر والمستقبل إلى حدود السلسلة حيث تجتمع معاً في نفس المحدد الزمني ، فإن هذا يقودنا إلى التناقض . ولكن تتجنب التناقض لابد أن تحصل العدود على الخصائص الزمنية متعلقة ، أي توجد الحدود بالفعل كماضي وحاضر ومستقبل . " ^(١٥) ويقصد ماكتجارت من وجود الحدود بالفعل هنا أن توجد مستقلة

عن بعضها البعض استقلالاً يهدف إلى بيان المحتويات المتميزة لكل منها ولا يكون الهدف منه هو الانفصال المطلق ، إذ ترتبط حدود السلسلة الزمنية عن طريق علة التعاقب .

٤٢ - ننتقل الآن إلى الشكل الثاني من أشكال القضية للزمنية الذي يتشكل في هذه الصيغة ، إذا قلنا أن m ماضية ، فهذا يعني أنها قد كانت حاضرة ومستقبلة .^(١٦) ويمكن تفسير هذه الصيغة على الوجه الآتي :

[٤٢ - ١] يجب أن نحدد وضعها أطليولوجياً محدداً لي لزمن اللحد (m) الموجود في القضية (m تكون ماضية) ، ويتحدد هذا الوضع في زمن ماض .

[٤٢ - ٢] تحصل m على خاصية المستقبل في القضية (m قد كانت مستقبلة) ، وهذا معناه أن m تحصل في لحظة ما من لحظات لزمن الماضي على خاصية المستقبل futurity لكن هذه اللحظة نفسها تكون ماضية .

[٤٢ - ٣] تحصل m في هذا الوضع الزمني على خاصية الحضور من خلال القضية (m قد كانت حاضرة) ، وهذا يعني أن m تحصل في لحظة ما من لحظات الزمن على الخاصية (حاضرة) لكن هذه اللحظة نفسها تكون ماضية .^(١٧)

[٤٢ - ٤] يرى ماكتجارت أن كل حدث يحصل على المحددات الزمنية الثلاثة في نفس الزمن الماضي . فإذا كان الحدث هنا لديه كل درجات الماضي ،

Ibid : Sect. , 330 , P. 21 .

Broad . E. M. Ph. P. 310 .

فإنه يحصل أيضا على درجة ما من درجات الحاضر متمثلة في صفة الحاضر ، وعلى درجة من درجات المستقبل متمثلة في صفة المستقبل .^(١٩) فإذا انتقل الحدث في هذا الوضع الزمني فإنه ينتقل في زمن ماض شامل غير محددات زمنية (مستقبلة وحاضرة) تقع في هذا الزمن . فينتقل الحدث من (مستقبل ماض) إلى (حاضر ماض) ثم إلى (ماض ماض) . وهذا تجتمع كل المحددات الزمنية في محدد واحد ، ويؤدي هذا بطبيعة الحال إلى التناقض .

[٤٢ - ٥] تترر القضية (م تكون ماضية) أن لها وضعًا زمنياً محدداً قائماً بالفعل في الماضي لأننا لو سلنا أين م الآن لكانت الإيجابية في الزمن الماضي . لكن هذا الإيجابية التي يمكن أن تتحدد في القضية (م الآن ماضية) تعني أن هناك ارتباطاً بين الزمن الحاضر وبين هذه القضية ، وهذا يؤدي إلى أن تكون م ماضية في زمن حاضر . وطالما يتضمن الحاضر الماضي ، فإنه يتضمن أيضاً (الحاضر الماضي) أو الحاضر في الماضي ، و (المستقبل الماضي) أو صفة المستقبل في الماضي ، وهذا معناه تدخل المحددات الزمنية معاً في نفس المحدد الزمني الواحد ، ولا يؤدي هذا التداخل إلا إلى التناقض .^(٢٠)

[٤٢ - ٦] وبناء على هذا تتحدد أمامنا القضيـاـيا الزـمنـية المتـناـقـضـة كـما

يلـى :

- ـ ١ـ م تكون مستقبلة في زمن ماض في القضية (م قد كانت مستقبلة) .
- ـ بـ م تكون حاضرة في زمن ماض في القضية (م قد كانت حاضرة) .
- ـ جـ م تكون ماضية في زمن ماض في القضية (م الآن ماضية) .

Ibid : P . 309 .

- ٦

N . E . , Sect . 331 . P . 21 .

- ٧

وعلى ضوء ما سبق ذكره نستنتج أن جميع قضايا الشكل الثاني متقاضية ولا تسلّم إلا إلى مسلسل لا تهانى لا يرجى منه صحة وصدق .

٤٣ - أما الشكل الثالث والأخير من أشكال القضية الزمنية فيحصل هذه الصيغة " إذا قلنا إن m مستقبلة ، فلن هذا يتضمن أن (m سوف تكون حاضرة وماضية) " ^(٧٠) ويمكن تفسير هذا على النحو التالي : -

[٤٣ - ١] يجب أن نحدد وضعاً زمنياً للحد (m) في القضية (m تكون مستقبلة) حيث يتمثل هذا الوضع في الزمن المستقبل .

[٤٣ - ٢] تحصل m أثناء وجودها في لحظة ما من لحظات الزمن المستقبل على خاصية الحضور من خلال القضية (m سوف تكون حاضرة) . لكن هذه اللحظة نفسها تكون مستقبلة .

[٤٣ - ٣] تحصل m في لحظة معينة من لحظات المستقبل على خاصية الماضي pastness ، لكن هذه اللحظة نفسها تكون مستقبلة .

[٤٣ - ٤] كل حدث هنا يحصل على المحددات الزمنية الثلاثة في نفس الزمن المستقبل ، وهذا يعني كما يقول ماكتجارت إن (m تكون حاضراً وماضياً في لحظات مختلفة في الزمن المستقبل مثلاً كانت m حاضره أو مستقبلة في لحظات الزمن الماضي) ^(٧١) فإذا كان الحدث هنا لديه كل درجات الزمن المستقبل وأيضاً يحصل على درجة من درجات العاضر ودرجة من درجات الماضي ، فينتقل

الحدث في نفس زمان المستقبل من مستقبل إلى (حاضر مستقبل) ثم إلى (ماضي مستقبل)، وبهذا تجتمع المحددات الزمنية معاً في نفس الزمان حيث يقوينا هذا الاجتماع إلى تسلسل لاهلي وتناقض لا مفر منه.

[٤٢ - ٥] تقر القضية (م تكون مستقبلة) أن لها وضعاً انتطولوجياً زمنياً في المستقبل، غير أن هذا الوضع له ارتباط بالزمن الحاضر، إذ تستلزم هذه القضية قضية أخرى مستندة على أساسها هي (م تكون الآن مستقبلة)، وهذا يعني أن م تكون مستقبلة من خلال لحظة حاضرة تحديد وجود (م) الآن. يقول ماكتجارت (تعنى قضيتنا أن اللحظة موضع النقاش تكون مستقبلاً في لحظة حاضرة كما تكون أيضاً حاضراً وماضياً في لحظة من لحظات زمان مستقبل، وهذا تظهر نفس الصعوبة مرة أخرى وتستمر إلى ما لا نهاية^(٣)) إذ يشتمل الحاضر على زمان مستقبل ويشتمل هو الآخر على حاضر مستقبل وماضي مستقبل. كذلك يوجد (المستقبل الحاضري) من خلال تحديد وضع الحدث في هذه اللحظة عن طريق القضية (م الآن في المستقبل).

؛؛؛- وبناء على مسبق بيته تحدد أملئنا القضية الزمنية المتلقضة على النحو التالي : -

أ- م تكون حاضرة في زمان مستقبل في القضية (م سوف تكون حاضرة)
وهذا يوصف الحدث بأنه حاضر مستقبل.

ب- م ماضية في زمان مستقبل في القضية (م سوف تكون ماضية)
ويوصف الحدث هنا بأنه ماض مستقبل.

جـ- م تكون مستقبلة في زمن حاضر من خلال القضية المستترة (م الان في المستقبل) ويوصف الحدث هنا بأنه مستقبل حاضر .

٤٥ - كان التناقض في أشكال القضايا الزمنية الثلاثة راجعاً إلى فرض اجتماع الحدود الزمنية أو المحمولات الزمنية معاً في نفس المحدد الزمني الواحد . غير أن ماكتجارت يقر في الفقرة ٣٤١ من كتابه " طبيعة الوجود " أن التناقض قد يوجد أيضاً نتيجة تواجد الحاضر والماضي معاً في نفس المحدد الزمني . لكن يجب أن نفرق بين تناقض المحمولات للزمنية وتبابن تلك المحمولات . فالتبابن أمر مقبول ، يقتضي ماكتجارت بأن يكون التبابن عنصراً إيجابياً أساسياً يدخل في طبيعة المحمولات الزمنية وذلك لاعتمادها عليه في تسايقها وتتابعها الزمني . ويحتم اعتماد المحمولات الزمنية على إيجابية التبابن فيما بينها عدم اجتماع تلك المحمولات معاً في نفس المحدد الزمني ، فالحاضر متباين عن الماضي ، وكلاهما يختلف عن المستقبل . ولا يهدف من هذا الاختلاف تحديد صفات هذه المحمولات الزمنية ، إنما يتعدد التبابن الحقيقي من خلال عملية انتقال مستمر تسير من محمول إلى آخر بطريقة متغيرة لا تسمح بتواجد محملين معاً في نفس المحدد الزمني . وبناء على هذا نستنتج أن تبابن المحمولات الزمنية المتغيرة يعني انتظام حدود السلسلة الزمنية ، لكن تواجدها معاً يعني الوقوع في التناقض لأننا بذلك نقضي على عنصر التبابن الذي يميز طبيعة كل محمل زمني . يقول ماكتجارت " إن كلمتي الحاضر والماضي تدلان بوضوح على خصائص متباينة ، ولا يمكن لأى إنسان أن يعتقد في تسايقهما معاً مثلاً يعتقد في اجتماع خاصتي الحمرة ولذة الطعم في الشيء الواحد " .^(٢٣)

غير أن ماكتجارت يقر وجود التناقض في هذين المحملين على أساس

Ibid : Sect . , 341 , P . 26 .

إن كل لحظة ماضية تكون أيضا حاضرة ، ويتحقق هذا في قوله " عندما نقول إن (م تكون ماضية) فإن هذا يعني أنها كانت حاضراً في لحظة من لحظات زمن ماض ، وتكون ماضية في لحظة من لحظات زمن حاضر " ^(٧٤) ويبين لنا هذا النص أن ماكتجارت يجزئ أن تشتمل القضية (م تكون ماضية) على الحاضر والماضي على أساس أنها تتطلب القضية (م الآن في الماضي) ، وبالتالي يتعدد أمامنا امتداد إلى الحاضر متطلباً أنها (الآن) ماضية . وبناء على هذا يرى ماكتجارت أن الماضي والحاضر يجتمعان معاً في القضية (م تكون ماضية) . وهذا يدل على عدم التناقض وهو أهم خصائص المحمولات الزمنية التي تدل على حركة الزمن . وبافتقاء الحركة في الزمن ينتهي التغير ، وهذا نصل إلى التناقض ، لأنه لن يوجد زمن . وإذا حاولنا أن نبعد الصعوبة بالقول " إن م تكون ماضية " وقد كانت حاضرة ومستقبلة فإننا نصل أيضاً إلى تسلسل لا نهائي فاسد . ^(٧٥)

٤٦ - بناء على ماسبق بيانه عن تناقض الأشكال الثلاثة التضابباً الزمني وتدخل الحاضر والماضي معاً ، يمكننا أن نحصر التضابلاً المتناقض في ست صور أساسية هي :-

- ١- ماضي في مستقبل كما في القضية (م سوف تكون ماضية) .
- ٢- مستقبل لم يكن كما في القضية (م قد كانت مستقبلة) .
- ٣- ماضي في حاضر كما لم يكن في القضية (م الآن ماضية) .
- ٤- مستقبل في حاضر كما في القضية (م الآن مستقبلة) .
- ٥- حاضر في مستقبل كما في القضية (م سوف تكون حاضرة) .

٦- حاضر في ماضٍ كما في القضية (م قد كافٌ حاضرة) .^(٢١)

٤٧- يرى ماكتجارت أيضاً أن التناقض يوجد بين اللحظات instants مثل تيامه بين الأحداث . أى أن هناك انتقالاً في السلسلة الزمنية المتناقضة من لحظة متناقضة إلى لحظة متناقضة أخرى . فإذا كان لحظة الأولى تحمل التناقض المتمثل في القضية (م تكون مستقبلة وسوف تكون حاضرة وماضية) ، فإنها حين تنتقل إلى اللحظة الثانية وهي (م حاضرة وسوف تكون ماضية وقد كانت مستقبلة) فهي تحمل نفس التناقض الذي كان في اللحظة الأولى ، وهكذا يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية . يؤكد ماكتجارت ذلك بقوله " عندما نقول إن هذه اللحظة تكون حاضرة وماضية في زمن مستقبل و تكون مستقبلة في لحظة زمن حاضر فإن هذا القول يعني أن هناك اللحظة التي تحصل فيها على خاصية الحاضر أو على خاصية الماضي ، لكن هذه اللحظة نفسها تكون مستقبلة . وبهذه الطريقة يصل بنا هذا الجدل إلى المزيد من التناقض والصعوبات التي تستمر إلى ما لا نهاية فنصلنا إلى التسلسل اللاتهائي infinite regress

ان يظهر التناقض في اللحظات بنفس الكيفية التي ظهر بها في الأحداث . وأى محاولة لازالته سوف تؤدي إلى مرحلة أخرى جديدة من التناقض تخضع لسلسلة ماسدة . وذلك لأن أى محاولة للقضاء على تناقض المرحلة السابقة من شأنها أن توقع بنفس المرحلة الجديدة في نفس التناقض الذي حدث في المرحلة التي قبلها .

M . Dummett : " A Defence of McTaggart's Proof of Time " An Essay- "
reprinted in his " Truth and other Enigmas " London - Duck
worth , 1973 , P. 353 .

MaTaggart : Op . cit . , pp . 21-22 .

Broad : E . M . Ph . , P . 313 .

وأيضاً .

-٤٨- وبناء على هذا يقرر ماكتجارت ضرورة رفض السلسلة (أ) فيقول "لابد من رفض السلسلة (أ) لأنها لا تؤدي إلا إلى التناقض . وطالما يطلب كل من التغير والزمن ضرورة وجود السلسلة كعنصر أساسى لها ، فلابد إذن أن يرفض التغير والزمن . كذلك لابد أن تُرفض السلسلة (ب) طالما تتطلب هي الأخرى الزمن " ^(٧٨) ونتيجة لهذا القول يعلن ماكتجارت قضيته الأساسية بقوله " لا يوجد إذن شئ حقيقى يمكن ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا ، كما لا يوجد شئ حقيقى يسبق أو يلحق شيئا آخر أو حتى يكون متزامنا معه . كذلك لا يوجد شئ حقيقى يتغير وبالتالي لا يوجد شئ حقيقى في زمن . وإذا أردنا أن ندرك شيئا ما في زمن عن طريق وعيانا وخبرتنا ، فإننا لا ندركه إلا بوصفه وجودا غير حقيقى " ^(٧٩)

النقد .

-٤٩- قمنا في الفقرات السابقة بعرض الجزء الهام من نظرية ماكتجارت في الزمن . لما هذا الجزء فاننا نقوم فيه بوضع هذه النظرية في الميزان والنظر إليها بعين النقد والتمحيص بعد العرض والتحليل والتلخيص . لكن يجب أن نتبه إلى نظرية ماكتجارت في بيان أن الزمن ليس حقيقة تفتح الطريق لنقدها وإثارة فكر من يقوم بدراستها كما تساعده على تكوين رؤية فلسفية خاصة به . ولذلك فإننا سوف نعرض روينا وكذلك رؤية للذين أثرواهم هذه النظرية .

-٥٠- توصل ماكتجارت إلى أن الحديث يمتلك المحمولات الثلاثة معا في الزمن . وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن يتم هذا نظراً للطبيعة الأنطولوجية الزمنية التي يتميز بها المحمول الزمني ، إذ تقرر هذه الطبيعة عدم إمكان حصول المحمولات الزمنية

على نفس الوضع الزمنى بطريقة متزامنة ، ^(٤٠) إنما توجد هذه المحمولات فى هيئة أوضاع انتropolوجية زمنية متعاقبة بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر ؛ لو سلّب أحدهما من الآخر مميزاته وخصائصه . ولذلك فقد وقع ماكتجارت فى تناقض لأنّه رأى إمكانية اجتماع هذه المحمولات زمنياً ولم يفطن إلى أنّ هذا الاجتماع لا يتم إلا في عالم لا زمن له *timelessness* ، وهذا يعني أنه لا يوجد اجتماع محمولات زمنية فعلية في سلسلة الزمن في نفس الوضع ، إنما يوجد فقط ارتباط بين خصائص لا زمنية مختلفة لأوضاع زمنية . أي تقوم بتركيب خصائص معينة لآخر مختلفة وجعلها تتطابق على وضع انتropolوجي زمني ليس من طبيعة لزمنة تلك الخصائص ، ولذلك حين تطبق هذه الخصائص على وضع انتropolوجي زمني فإنّها لا تعبّر عن زمنه الخاص وإنما تعبّر عن أزمنتها المتمايزة وبالتالي تقول إنه لا زمن فعلى واقعى لها في هذا الوضع الانتropolوجي الزمنى . فالحاضر مثلاً بوصفه وضعًا انتropolوجياً زمنياً يرتبط بكل من المستقبل والماضي لا بوصفها محمولين أو وضعين زميين إنما بوصفهما خصائصين لا زميين وبالتالي فلن ارتباطهما بالحاضر هنا ليس ارتباطاً وجوبياً إنما هو ارتباط عقلي تأثيري . فما نطلق عليه لحداثاً ماضية ماهو إلا عبارات - كما يرى برود - لا تدل إلا على خصائص معينة تعين أوصافاً خاصة عن لحدث ما قد كانت موجودة في لحظة ما ولكن تعود للظهور مرة ثانية . وأما ما نطلق عليه لحدثاً مستقبلة فهي عبارات الدلالة على خصائص معينة تحدد أوصافاً لأحداث ممكنة سوف توجد لكنها ليست موجودة الآن . ^(٤١)

- ٥١ - تعد نظرية ماكتجارت نظرة فريدة إلى الزمن الماضي ، وكانت هذه النظرية مولفة من ثلاث زوايا متعلقة : الأولى هي أن الماضي ما كان حاضراً ومستقبلاً ، والثانية هي ما سوف يكون ماضياً والثالثة هي ما هو الآن ماض .

^{٤٠} انظر فقرة ٣٢ من هذا الفصل بشأن التمييز بين الأحداث والمحمولات الزمنية .

Broad : E. M. Ph. P. 316 .

^{٤١}

ويبدو لنا أن ماكتجارت قد لصق الحاضر والمستقبل بالماضي لصفا تعسفيا ، لأننا في حقيقة الأمر ننظر إلى الماضي إما بالاعتماد على الذاكرة أو عن طريق الآخر المباشر الذي يتركه في الحاضر . ولذلك فإننا لا ننظر إلى الماضى بإعتباره ما سيكون وإنما بإعتباره ما قد كان . ويقول إيونج Ewing في هذا الشأن أن الحاضر هو كل ما يوجد واقعيا ، إلا أننا ننظر إلى الماضي على أن له نوعا من الوجود فالإنسان (يشبع) في الحاضر لأنه قد أكل في الماضي .^(٤١) وبناء على هذا فلن الماضى يرتبط بالحاضر وليس نتاج مستقبل كما ظن ماكتجارت .

- ٥٢ - يُعتبر المستقبل زماناً مجرداً من التحديد بوصفه إمكانية مطلقة ، وهو يتألف من مجموعة أحداث سوف تتحول حاضراً حتما ، لكن المستقبل نفسه لا يصير حاضراً ، وبالتالي فإن أحداث المستقبل لا تتميز بهذا الحتم والضرورة بل تتميز بأنها ممكنة لا سبيل لوجودها بالفعل إلا عن طريق الحاضر ، إذ أن الحاضر هو المجال الوحيد للمستقبل كيما تتحقق أحداثه أو توجد وجوداً واقعيا . وبعبارة أخرى يمثل للحاضر معياراً واقعياً وزن ممكنتات المستقبل ، لذلك يرتبط المستقبل بالحاضر وليس بالماضي لأن أحداثه تعتمد في وجودها على سبب في الحاضر كي توجد به وبالتالي يشير للزمن المستقبل دائما إلى دلالات حاضرة لأحداث مستقبلة^(٤٢) من شأنها أن تتحقق قضية ماكتجارت (م سوف تكون ماضية) لأن م قبل أن تكون ماضية لابد لها أن تتحقق في الحاضر ، وهي عندما تتحقق في الزمن الحاضر فإنها تختلف بالضرورة وتتغير ولا تكون بنفس كيفية وجودها في المستقبل . لذلك فالحدث م الذي يوجد بالمستقبل لن يكون بنفس طبيعته في الحاضر أو الماضي نظراً لفاعلية التغير وطبيعة الممكنتات القابلة لهذا التغير ، هذا لو وصفنا الأحداث

A . C . Ewing : The Fundamintal Questions of philosophy P . 155 .

- ٤٢ -

D . F . Pears : Time , Truth and Inference P . 232 .

- ٤٣ -

بانها تتغير عكس ما رأه ج . ج سمارت أن الأحداث تحدث والأشياء هي التي تتغير .^(٨٤)

- ٥٣ - وإذا سلمنا بأن الأحداث تتغير ، فلا بد أن يتم هذا التغير في محتوياتها وصورتها حين انتقالها من زمن إلى آخر أو من وضع أنطولوجي زمني إلى وضع آخر .

لكن تسلينا بتغير الأحداث يتعارض تماما مع ثبات محتوى الحدث في كل مراحل السلسلة الزمنية . ولا يقصد بالثبات هنا بقاء الحدث ودوامه في وضع أنطولوجي زمني محدد . فيما المقصود هو انتقال الحدث بنفس كيفيته ومح takoah الموجود عليه في المستقبل إلى الحاضر ثم إلى الماضي . وبذلك يدور ثباته على حالي الأولى في جميع مراحل سلسلة الزمن ، فموت (الملكة آن) كان في المستقبل موت الملكة آن ، وفي الحاضر موت الملكة آن وكذلك في الماضي .

وبناء على هذا الرأى تقد الممكنات فاعليتها وطبيعتها الأساسية المتصلة في عدم التعدد ، وذلك لأن ماكتجارت يقوم بتحديد ما هو ممكن بنفس كيفيية ما هو ضروري . بل يفرض صدقه وضرورة وقوعه في المرحلتين التاليتين بنفس طبيعة وجوده في المرحلة السابقة . لقد فرض ماكتجارت إذن شرعية وجود الحدث بنفس كيفيته في كل مرحلتين المتعاقبة نتيجة نظرته الدوجماطيقية إلى ثبات الحدث صورة ومح takoah وبذلك نستنتج أن ماكتجارت يعالج ما كان وما سيكون في حدود وما يكون عليه الحدث بالفعل دون أنني تغير .

- ٥٤ - إن الخطأ الذي وقع فيه ماكتجارت وللذى قاده إلى تلك الصورة الثابتة للحدث ' هو استخدامه غير الصحيح لزمن الجملة Tense وللأفعال الزمنية

J . C Smart : The River of time , P . 216 .

- ٨٤ -

المساعدة مثل يكون ، قد كان ، سوف يكون . فقد جرد ماكتجارت أزمنة الجملة والأفعال لازمنية المساعدة من طبيعتها الازمنية التي تربط الأحداث بالمحولات الازمنية ، واهتم بالتركيز على هذا الزمن ولم يلق بالاً للزمن الانطولوجي Time ، فرأى أن زمن فعل الجملة Tense هو الذي يمنع الحدث التغير . وفي حقيقة الأمر نجد أن الحدث ليس هو الذي يتغير بل المتغير هنا هو زمن الجملة عن طريق تحويل الفعل الدال على الزمن وجعله يتاسب مع المحولات الازمنية على اختلاف طبيعتها . ولذلك جعل ماكتجارت الفعل الثانوي المساعد "يكون" مساوياً للحدث في الأهمية ، وهذا يتضح في قوله " هناك لحظة (كان) فيها حدث موت الملكة آن مستقبلاً وحاضراً وماضياً " .

٥٥ - وبناء على هذا فقد غير ماكتجارت في الطبيعة الأساسية لازمنة الجملة والأفعال الازمنية المساعدة وحولها من طبيعة زمانية إلى طبيعة غير زمانية فاستخدم من أجل هذا أفعالاً زمانية لكن ليس لها زمن فعل . ويوضح بيرس Pears هذا الأمر فيرى أن ماكتجارت قام بإيجاد ظلال لازمنية للمحولات لازمنية عن طريق استخدام فعل لا يشير إلى زمن حقيقي في الحاضر أو الماضي أو المستقبل . فإذا قلنا إن " شروق الشمس حدث سوف يحدث " فإننا هنا نجد الفعل الرئيسي بلا زمن واتساع له ، إذ قام ماكتجارت بباتباه فعل ثانوي يتغير مع زمن النطق مثل قولنا " في القرن العشرين يمكننا أن نقول إن حدث موت الملكة آن (كان) مستقبلاً في لحظة ما " . (٨٥)

٥٦ - أما ج . ر . لوكلس Lucas فيرى أنه من الخطأ استخدام الزمن الماضي من أجل الإشارة إلى حدث لا يزال آتيا ، أو يستخدم الزمن المستقبل إلى حدث ماض . فلا يمكنني أن أقول " سيقتل قيصر سنة ٤٢ قبل الميلاد " . وبالتالي لا

يمكن أن توجد جمل بها أفعال لا زمن لها لتعبير عن أحداث ثابتة تاريخياً . لكن نجد كواين Quine قد شغف بهذا النوع من الجمل وأطلق عليها جملة خالدة .^(٤١)

- ٥٧ - ناير ريتشارد سورابجي Richard Sorabji باستخدام ماكتجارت الفريد لزمن الجملة لتمييز المحمولات الزمنية ورأى أننا يمكننا القيام بهذا التمييز لكن ليس عن طريق استخدام زمن الجملة وإنما باستخدام (التاريخ اليومية) dates . فقرر أنه بدلاً من القول إن الحدث (ي) يكون حاضراً في حاضر مثل قوله (ي الآن حاضرة) ويكون مستقبلاً في ماض (ي قد كانت مستقبلاً) وماض في مستقبل (ي سوف تكون ماضية) ، يمكن أن نقول مثلاً إن الحدث حاضر سنة ١٩٨٦ وقد كان مستقبلاً عام ١٩٨٥ وسوف يكون ماضياً عام ١٩٨٧ .^(٤٢) غير أن سورابجي لرتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه ماكتجارت وهو أولاً سلب الفاعلية من إمكانيات المستقبل واستيقن تحديد الماضي ، وهذا بطبيعة الحال يجعل للحدث ثباتاً في كل مراحل السلسلة الزمنية لينحصر صورة ومحنتوى في إطار محدد ثابت لا يمكنه الفكاك منه ، وبالتالي يقود هذا إلى التناقض . ثانياً ، سلب زمنية الأفعال المساعدة وجعلها تشير إلى فعل بلا زمن ظناً أن هذا الفعل يشير إلى حدث .

- ٥٨ - إن طريقة ماكتجارت في التفكير تجعل من الزمان سبباً لوقوع الحدث ، فإذا قلنا إن (م سوف تكون حاضرة) وهي الآن في المستقبل ، فإنها سوف تنتقل من المستقبل إلى الحاضر عن طريق الزمن ، وبالتالي يصهر الزمان سبباً لوقوع

J . R . Lucas : A Treatise on Time and Space , Mithuen and coLtd , London , - ^{٤١} 1973 , P . 281 .

انظر أيضاً :

Quine : Words and Objects , New York , 1960 , p . 193

R . Sorabji : Time , Geation and the continuum , London , Duckwarth , 1983 , p . - ^{٤٢} 58 .

الحدث . لكن هذا ليس صحيحا لأنه لو فرض وجود سبب آخر ، فإننا نحصل بذلك على سببين لحدث واحد ، فهل يجوز أن نقول إن شروق الشمس في الغد مرجعه إلى الزمن الذي يجعل حدث الشروق ينتقل من مستقبل إلى حاضر وإلى دوران الأرض حول نفسها . إننا بهذا القول نجد علتين لحدث واحد ، وهذا لا يجوز بطبيعة الحال لأننا لا بد أن نميز كما فعل سمارت بين الأحداث التي تحدث وأشياء التي تتغير .

لقد غاب هذا التمييز عن ماكتجارت ، فظن أن الأحداث تتغير ونتيجة لهذا تأتي إلى الوجود . لكن الأحداث لا تتغير إنما تقع لو تحدث *to happen* ، وكلمة تحدث لا تتصلوى مع ما يأتي إلى الوجود *come into existence* . يمكننا أن نقول إن اعلان الجمهورية الجديدة حدث ، لكن يمكننا أن نقول إن الجمهورية الجديدة جاءت إلى الوجود لكن لا يمكن أن نقول إن الإعلان جاء إلى الوجود .^(٨٤)

وبناء على هذا نجد أن ماكتجارت قد عامل الأحداث بوصفها أشياء قابلة للتغير والانتقال من موضع إلى آخر حيث يكون الزمن سبباً في هذا الانتقال .

- ٥٩ - لقد أخطأ ماكتجارت حين جعل للحظات تساوى مع الأحداث ، ولذلك فقد خلع على اللحظات خاصية الثبات التي تتميز بها الأحداث عنده . وهذا يعني أن للأحداث خصائص دائمة تحدد لها أوضاعاً محددة في السلسلة ، فيصير الحدث مورخا *to be dated* وله وضع دائم في التاريخ . إن فالأحداث وحدها هي التي تتاريخ ، فتمتلك أوضاعاً معينة ، حيث تنتقل من وضع إلى آخر عن طريق اللحظات وبذلك لا تحصل اللحظات على نفس طبيعة الأحداث المتنقلة خلالها . إن هناك فارقاً كبيراً بين الأحداث واللحظات ، فقد تقع لحداث ما في لحظة ما أو عدة لحظات

Ibid . ,

- ٢٦ -

، لكن هذا لا يعني انفراد تلك الأحداث بهذه اللحظات ، وإنما قد تشارك عدة أحداث أخرى مع الأولى في نفس اللحظة ، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن هذه اللحظات تخص هذا الحدث دون سواه .

كذلك تتميز الأحداث بأن لها مدة محددة لو ديمومة ، فهي تبدأ في لحظة من لحظات للزمن ثم تنتهي في لحظة أخرى . أما اللحظات فليعن لها مثل هذه الديمومة وبالتالي لا تملك بدايتها ولا نهايتها ولا وجودها .^(٨١) وبناء على هذا لا يمكن أن يسرى على اللحظات ما يجري على الأحداث ، فكل منها طبيعة مختلفة عن الآخر .

B . Carr : Metaphysics . An Introduction , P . 114 .

- ٨٤

الفصل الخامس

الجوهر

الجوهر

أولاً : نظريات الفلسفة :

-١- الجوهر تصور أصيل في الفلسفة ، وإن كان قد أثار كثيراً من العيرة والارتباك وأدى هذا إلى اختلاف مواقف الفلسفة إما بالقبول أو الرفض أو التعديل ، لكن الفكرة الأساسية التي اجتمع عليها من قبل وعده هي ضرورة وجود شيء يحمل الصفات وينتشر رغم تغيرها .

-٢- يعد أرسطو أهم من تناول الموضوع حتى صارت نظريته في الجوهر مرجع كل من هم ببحثها ، فقد ميز بين تصورين للجوهر مما : الجوهر الأولى Primary Substance والجوهر الثانوي Secondary Substance الجوهر الأولى فهو الموجود الجزئي القائم بالفعل في الواقع ، والجوهر الثانوي هو (النوع والجنس) الذي يستوعب الجزيئات جميعاً ، ولذلك يعتبره أرسطو أحد مقولات الوجود الأساسية ، يقول أرسطو " والجوهر صنفان - أول وثان . فاما الجوهر الموصوف بأنه أول - وهو المقول جوهراً بالتحقيق والتقديم - فهو شخص للجوهر الذي تقدم رسمه - أعني الذي لا يقل على موضوع ولا هو في الموضوع ، مثل هذا الإنسان المشار إليه والفرس المشار إليه . ولما التي يقال فيها أنها جواهر ثوان ، فهي الأنواع التي توجد فيها الأشخاص على جهة شبيهة بوجود الجزء في الكل وأجناس هذه الأنواع أيضاً . مثال ذلك أن زيداً المشار إليه هو في نوعه - أي في الإنسان - والإنسان في جنسه الذي هو الحيوان ، فزيد المشار إليه هو الجوهر الأول والإنسان المحمول عليه والحيوان هما الجواهer الثوابي .^(١) وهذا يعني أن

^(١) - ابن رشد تلخيص كتاب المقولات لأرسطو . تحقيق . محمد قاسم . المكتبة العامة للكتاب .
القاهرة . ١٩٨٠ . نفرة ٢٠١٩ . ص ٨٦ - ٨٧ .

انتظر أيضـ د عبد الرحمن بدوى نـ رسـ وـ كـ الـ مـ صـ ٤١ .

الإنسان بوصفه جوهراً أولياً يتحقق في جزئياته زيد ، عمرو على ، كل بماهيته ، أما الإنسان بوصفه تصوراً عاماً ينطبق على سائر أفراد النوع دون خصوصيته فهو جوهر ثانوي ، فإذا سألنا عن الطول واللون والشكل والاسم الذي يميز إنساناً محدداً ذهيناً إلى تحديد فرد جزئي أي جوهر أولى ، لكن لو سأله عن الجوانب التي تميز وجوده العام ل كانت الإجابة هي الكيف والكم والعلاقة الخ ، وهي مقولات تتطابق على سائر الموجودات . غير أن الجوهر الأولى يختلف عن هذه المقولات في قبيله للأضداد لأنه موضوع تغير ، فالإ匕ض يمكن أن يتحول للأسود ، بينما لا تقبل المقولات وجود أضداد لها لأنه لو قبلت لتغيرت وتغيرها يعني زوالها .^(٤)

-٣- يمنح أرسطو الأولوية الانطولوجية للجوهر الأولى بوصفه حامل الخاصية الحقيقة (للجوهرية) ، ويبعد هذا واضحاً في كون هذا الجوهر مدخلاً لتحقيق المقولات ، بل إن جميع خصائص الكون لا تقدم إلا به ، وبالتالي لا تتواجد الجواهير الثانوية إلا من خلال الجوهر الأولى لأنها تحمل عليه . كذلك يرى أرسطو أن التصورات العامة مثل الأنواع والأجناس تعد حالات تثابر من خلال الجواهير الجزئية كما تظهر الأولوية الانطولوجية للجوهر أيضاً في ثانية الموضوع والمحمول ، إذ لا يكون الجوهر الجزئي الأولى محمولاً على الاطلاق لأنه موضوع دائم في القضية قابل لأن تحمل عليه الصفات .

تنبع أيضاً العلاقة بين الجوهر الأولى والجوهر الثانوي من خلال فكرة الكليات والجزئيات . فأما الكليات فقد قصد بها أرسطو الأنواع والأجناس ويتم التعبير عنها عن طريق المحمولات ، وقصد أرسطو بالجزئيات تلك الموضوعات الموجودة في مكان وزمن وتقبل الإدراك الحسي . وتنكك العلاقة بين الكليات

^٤ - د . محمد نصري عبد الله : الجدل بين أرسطو وكفط ، دراسة مقارنة ، الموسعة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٩٥ ، ص ٣٩

الجريات - لا يعتمد على فكره العمل المنطقي . فالكليلات هي الموصىع لا الصير للحمد وهي لا يوجد الا من حلال افراد تحملها . غالباً ما لا يوجد الا من حلال

وبناءً على ذلك يقرر أرسطو أن سبب الوجود مسؤول
إليها ، فإذا لم توجد الأفراد لن توجد المعانٍ والأفكار . وببناء على هذا يصيّر
الجواهر عند أرسطو مركبة لكونه أولاً ، ولكربيه موضوعاً يحمل الصفات ، وهذا
يعني أن الفرد ليس منفصلاً عن صفاتيه وإنما هما شيء واحد .⁽⁷⁾

- ربط أرسطو أيضاً بين الجوهر وبين المادة ، ورأى أن الجوهر يعد دعامة أساسية تبقى ثابتة لغير الصفات في الزمن ، فالثبات النسبي المتعلق بالصفات يسمح للتعاقب أن يسرى عليها ، وهذا يدعو إلى البحث عن شيء يثبت أمام هذا التعاقب وهو الجوهر بوصفه مادة أساسية في الكون . غير أن أرسطو لم يتحدث عن المادة على نحو مطلق وإنما حددتها في الجوادر الفريدة ^(٤) وقد لاقت هذه الفكرة صدى عند المحدثين ولا سيما عند كنط الذي اعتقد في الجوهر بوصفه الحقيقة المادية في الكون .

تأثر الفيلسوف المعاصر ستروسن (١٩١٩ -) بفكرة الجوهر الأولى أو الموجود الجذئي الأرسطية ورأى أن الجذئيات هي العناصر الأساسية التي يتألف منها العالم وهي ترتد في أصولها إلى موضوعات مادية مستقلة بذاتها ، وتقطير في العالم في هيئة أجسام وأصوات وأشخاص . ويقرر ستروسن أن وراء

Ross Aristotle P 66

154

٢٠- يحيى ، محمود بشار في الفنون و حسنه دار الجامعة المصرية لاستثنائه ١٩٧٨ الفنون طبع
ibid

كل حالة من هذه الحالات توجد المادة بوصفها النموذج الأساسي للوجود في العالم الفيزيقي ، فال الأجسام هي موضوعات مادية تشغل حيزا في المكان والأصوات تدل على الأشياء ، أما الأشخاص فهي معيار التفرد والتمييز حين تقوم عن طريقها بتمييز نفسها عن الموضوعات الأخرى غيرنا . وبناء على هذا يصل ستروسن إلى أن العالم يتالف من جزئيات أو أفراد ، والفرد هو ما يشكل هوية محددة في العالم المادي ، لكن هنا أفراد أخرى ليست مادية تدخل أيضا في تركيب العالم مثل فكرة العدالة والقانون .

- ٥ - وبناء على ما سبق يمكن حصر تعريفات لرسطو للجوهر فيما يلى :

[٥ - ١] - الجوهر هو الحد الذي يكون موضوعا دائمًا في قضية وليس محمولا ، لأنه هو الذي تحمل عليه الكيفيات ، أو هو الموضوع الحقيقي للحمل والذي تسند إليه كيفيات دون أن يكون هو كيما لأى شئ آخر . وينطبق هذا عند ارسطو على أي موجود جزئي أو شخصي مثل إنسان ، حيوان ، منضدة ، فهذه الموجودات تعد بمثابة جواهر تسند إليها صفات .^(٩)

[٥ - ٢] - الجوهر هو الماهية حيث تقول ابن الإنسان ماهيته فكر ، والمادة ماهيتها امتداد ، وهذه الماهية هي التي تعطى الشئ الجزئي وجوده ، وقد أطلق ارسطو على هذا الجوهر " بالجوهر الثاني " . وقد تأثر ديكارت بهذا التعريف ، فرأى أن للنفس الإنسانية جوهر ماهيتها الفكر ، والمادة جوهر ماهيتها الامتداد .

[٥ - ٣] - الجوهر هو الشئ المستقبل الموجود بذاته ولا يفتقر لأى شئ غير ذاته لكي يوجد . وقد طبق ديكارت هذا التعريف على الله .

^(٩) - انظر : ابن رشد ، فقرة ٧ ، ص ٧٩

[٥ - ٤] - الجوهر هو الموضوع الثابت لقبول الصفات لو الخصائص . وطبق أرسطو هذا التعريف على أي شيء جزئي سواء كان إنساناً أو مادة . تأثر ديكارت بهذا التعريف أيضاً وقرر أن النفس الإنسانية ثابتة بين تعدد واختلاف أحوالها . ورأى ليينتر أن التغيرات التي تحدث في المونادات تصدر عن مبدأ داخلي يستحيل على أي علة خارجية أن تؤثر عليها .

٦ - تأثر ديكارت بنظرية الجوهر الأرسطية وأعلن أن الجوهر الحقيقي في الوجود هو الله بوصفه الموجود الدائم الثابت ومصدر جميع الموجودات وسببها المباشر ، فكل شيء في الوجود يعتمد عليه ويرتكن إليه .

ميز ديكارت أيضاً بين نوعين من الجوادر هما الجوهر النفسي والجوهر المادي ، وجد الأول في نظرية الكوجيتو فقرر أن وجوده ككائن مفكراً يعني أنه يحوي عمليات عقلية راقية كالإدراك والتذكر والتخيل والشك والاعتقاد والرغبة وهي جوانب تولف وجوده في الكوجيتو ، لكن هذه الحالات تستلزم بالضرورة وجود جوهر أساسى ترتد إليه وتصدر عنه وبطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هذا الجوهر ماديا وإنما هو جوهر نفسي ولذلك توصل إلى قوله العشهر إن النفس جوهر ماهيته للتفكير ، ويقول في هذا الأمر " وإذا ذهبت من كوني أعرف بيقين أننى موجود وأنى مع ذلك لا ألاحظ أن شيئاً آخر يخص بالضرورة طبيعتى أو ماهيتها سوى أنى موجود مفكراً ، لستطعت القول بأن ماهيتها انحصرت فى أنى كائن مفكراً أو جوهر كل ماهيته أو طبيعته ليست إلا التفكير . " ^(١)

وبالرغم من اهتمام ديكارت بالنفس إلا أنه لم ينكر جوهريّة البدن ورأه

^(١) ديكارت : النأملات في الفلسفة الأولى . ثالث إصدار ف ١٨ . ص ٢٤٩ . ترجمة د عثمان أمير .
مكتبة لابيحر المصرية . القاهرة

جوهرًا ماهيته الامتداد . طالما هو يمتد إلى يحصى لم يحصى سه الماده وسائل الأشياء المادية في العالم إذ تحكم هذه الأشياء قوانين علم الميكانيك وبالتالي لا يتاثر الجوهر المادي بأى علل غائبة لأنه يتحرك بطريقه إليه متى تتعبر الأشياء المادية في الكون ، وبالتالي صار الجسم الإنساني في رأيه مجرد جسم مادي يحصى لحركة القلب والعضلات والأعصاب وتنمية وظائفه الطبيعية بطريقه آلية بحثه وبهذا يصل ديكارت إلى الاقتضاء بوجود تمييز واضح بين النفس والبدن من حيث اختلاف طبيعتهما فيقول " ومع أن من الممكن أن يكون لى جسم قد اتصلت به اتصالاً وثيقاً ، إلا أنه لما كان لدى من جهة فكرة ولصحة ومتى عن نفس ، من حيث أني لست إلا كائنًا مفكراً لا شيئاً معتقداً ، ومن جهة أخرى لدى فكرة متميزة عن الجسم ، من حيث أنه ليس إلا شيئاً معتقداً وغير مفكر ، فقد ثبت أن هذه الإثبات ، أعني نفسى التي تتقوم بها ذاتي وما هيتي متميزة عن جسمى تمييزاً تاماً وحقيراً ولنها تستطيع أن تكون بدونه . "(٢) ولكن برغم هذا التمييز الواضح بين النفس والبدن إلا أنهما متلازمان دائمًا ولا يمكن الفصل بينهما إذ هما وجهان مختلفان موجود واحد . وبهذا يتوصل ديكارت إلى نظرته في الشائنة وتعنى وجود شمة تفاعل بين النفس والبدن وأن كلًا منها يؤثر في الآخر ، " فلما لست مقيماً في بدني كالتوتى في السفينة بل فوق هذا متعدد به اتحاداً ومتدرج به امتراداً يجعل نفسى وبدني شيئاً واحداً . "(٣)

توصيل ديكارت إلى نوع آخر من الجوادر هو المادة في الكون ، فرأى العالم المادي الطبيعي هو عالم آلى حتى يخضع لقوانين محددة هي قوانين علم الميكانيكا ، وينطبق هذا التعريف كما سبق القول على الإنسان من حيث كوبه جسماً

٢ - نفس المرجع

٣ - نفس المرجع ص ٤٧

فقط ، ويذهب ديكارت إلى أن الجوهر المادى ينسحب أيضا على المادة فى الكون ورأى أنها تتميز بالعمومية لأنها تطبق على جميع الموجودات .

٧- اقتصر أسيينوزا بنظرية ديكارت لكنه خالقه باعتقاده فى أحadiة الجوهر وطبقه على الله بوصفه الجوهر الأعظم فيقول "الله ، أو الجوهر المؤلف من صفات لامتناهية كل منها يعبر عن ماهية أزلية لا متناهية ، يوجد بالضرورة " ^(٤) وهذا الجوهر بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يكون واحدا ، فلا يوجد جوهران مطلقا لأنه لابد لأحدهما أن يطغى على الآخر وبلغى فاعليته ولذلك لابد أن يوجد جوهر واحد فقط له قدرة لامتناهية للسيطرة على الموجود ، ومن ثم يؤكد هذا التفرد أن وجود الله وقدرته أمر ضروري ، وعن طريق هذه الضرورة يكون الله علة هذا الوجود بكافة أنواعه ، فهو المبدأ الأول وهو كائن واحد لامتناه وهو مجموع الوجود . وبناء على هذا لا يوجد إلا جوهر واحد أما الموجودات الأخرى فهي ليست جواهر إنما هي صفات كثيرة والصفة هي التي يدركها العقل في الجوهر بوصفها جزءا أساسيا من ماهيته . ويقرر أسيينوزا أن هناك كثرة لامتناهية من الصفات لكن العقل يعرف صفتين فقط هما الفكر والامتداد وهذا ليستا جوهرين وإنما هما صفتان لجوهر واحد أعلى ثم يتدرجان بعد ذلك في النسق الأنطولوجي .

يمزج أسيينوزا بين الله والطبيعة لكن لايعنى هذا المزج أن الطبيعة تتساوى في الدرجة مع الله وإنما المقصود هو أن الطبيعة تعد صفة من صفات الله ، فالجوهر أو الله هو الموجود الواحد وكل الأشياء الأخرى مجرد تأثيرات أو توابع له . ولذلك عندما يتواجد الله في الطبيعة يوجد بمعنىين الأول هو "الطبيعة الطابعة" والثاني "الطبيعة المطبوعة" ، الأولى هي الطبيعة الخالقة أو الله بوصفه مصدر جميع الموجودات ، أما الطبيعة المطبوعة " فهي المخلوقة وتعنى أن الله

^٤- د . فؤاد زكريا : أسيينوزا ، دار النهضة لل العربية ، القاهرة ، ١٩٦٢ ، ص ١٥٣ .

لأوخلق شيئاً مختلفاً عن ذاته لكل شئ في الوجود مردود إليه . وهذا بعد اسيينوزا من أنصار مذهب وحده الوجود pantheism فالله عنده متعدد بالوجود حين يكشف عن ذاته من خلال الموجودات الفردية ، ويتجلى هذا الكشف في صفتين هما التكر والامتداد .

أختلف اسيينوزا عن ديكارت حين نزع خاصية الجوهرية عن التكر والامتداد ونظر إليهما بوصفهما صفتين فقط لجوهر واحد هو الله أو الطبيعة . وهكذا تبدو فلسفة اسيينوزا لا هوتا جديداً فائماً على نظرة حلية شأنه في ذلك شأن مفكري القرن السابع عشر .

-٨ رد ليينتر للجوهر اعتباره الذي نزعه عنه اسيينوزا ، واعتقد في الكثرة اللامتناهية للجواهر ، ورأى أن العالم يتالف منها وأطلق على الجواهر اسم المونادات . والجواهر لديه تنقسم إلى بسيطة ومركبة ، الجوهر البسيط لا ينقسم ولا لجزاء له لما المركب فهو ما يتالف من جواهر بسيطة . لكن ليينتر يعطي الأولوية للجوهر البسيط ويراه أنه أصل الوجود لأنّه موجود في كل مكان ، ويقول في المونادولوجيا " ليست المونادات سوى جواهر بسيطة تدخل في تكوين المركب ، والبسيط معناه مالاً لجزاء له ، ويجب أن تكون هناك جواهر بسيطة مادامت هناك جواهر مركبة " ^(١٠)

يطلق ليينتر على الموناد ذرة روحية ويعندها خلوداً ميتافيزيقياً حين يقرر أنها لا تتولد ولا تنسد على نحو طبيعي إنما تنشأ وتنسد بضررية ولحظة أي أنها تنشأ مع الخلق وتنسد بالفناء .

^{١٠} - ليينتر : المونادولوجيا ، نظر ، ٢-١

وبتميز الموندات بالخصوصية المطلقة ، فكل موند فردي مطلق على ذاته لا ينفي إليه شئ ولا يؤثر في شئ وهو كما أطلق عليه ليبنتر لتوافقه . ويرغم من هذا التفرد الغريب للموند إلا أن الواحد يشتمل على خصائص محددة تميزه عن غيره من الموندات الأخرى ، ويعترف ليبنتر هنا بأهمية مقوله الاختلاف بوصفها مقوماً أساسياً في الوجود فيقول ، يتحتم أن يكون كل موند مختلف عن غيره ، إذ يستحيل أن يوجد في الطبيعة كائنان متشابهان تشابهَا كاملاً⁽¹¹⁾ ونتيجة لهذا الاختلاف يحتل كل موند موضعًا محدداً في الكون يعبر من خلاله عن طبيعته المتميزة ويؤدي وظيفته الفريدة ، أي أن كل موند يعكس الكون من زاوية خاصة ومن منظور مختلف ، ولهذا لا يمكن أن نجد مونداتين تعكسان العالم من نفس الزاوية . وبناء على هذا لا يمكن للموندات أن تغير أوضاعها أو يحل موند محل آخر لأن كل موند يعرض جزءاً محدداً من لجزاء الوجود . ويرى ليبنتر أن هذه الوظيفة التي يضطلع بها الموند تمثل نشطاً خالقاً في الكون ينشأ من الوضع الانطولوجي الذي يشغل كل موند لأن هذه الأوضاع تمثل مهمته الأساسية في الوجود وطبيعته الحقيقة التي يعبر عنها ، فكل ما يقع أمام الموند يخضع لرغبته ويتأثر بوجوده . وبناء على هذا تمثل الموندات شروطاً للوجود أي قوى خالقه تتخل في بنائه وحركته .

توصّل ليبنتر إلى مبدأ جديد هو مبدأ للتلاقي الأزلي المقدر pre-established harmony ليحل مشكلة الكثرة اللامتناهية في مذهبـه ، فيقرر أن جميع الموندات لا توجد منفصلة على نحو مطلق فكونها تؤدي وظائفها المحددة وتعكس الكون من زواياها معناه أنها تتفق في العمل العام والمهمة الكلية ، فهي تجتمع - برغم فردية وضعها - في لسجام وتوافق تقوم بتشكيل وبناء العالم ، وهي في هذا تشبه أعضاء الفرقة الموسيقية .

^{١١} - نفس المرجع ف ٩

اقرب ليبنتر من أرسطو في اعتبار الجوهر موجوداً جزئياً يعمل في الواقع الخارجي حين يعكس الكون من زاويته ، وبذلك لم يعد الجوهر تصوراً مستقلاً كما هو الوضع عند ديكارت واسبيكتوراً . كذلك رفض ليبنتر الشائبة الديكارتية ، فلم يقنع بحصر الجوهر في جانبين فقط هما التفكير والامتداد ، ورأى أنه توجد كثرة لامتناهية من الجواهر المتحركة متضمنة إمكاناتها على الفعل والوجود ، فإذا وجد الجوهر في الطبيعة يصير مبدأ الحركة ، وإذا وجد في الإنسان يصير مبدأ التولد والحياة .

-٩- جذبت مشكلة الجوهر اهتمام لوك ، وقد نتج تجربته إلى محاولة البحث عن موجود دائم يثبت أمل تغيرات العالم المادي ، فتساءل : هل يمكن أن تتحدد الصفات في الأجسام أم أن هناك كثرة من هذه الصفات لا يربط بينها ؟

رأى لوك أن صفات الشيء لا تتشكل قوامه الحقيقي إذ لا بد أن يوجد ما يجمع شتات الصفات ويضمها في وحدة محددة وهو الجوهر ، فلا يوجد بياض أو صلابة إنما يوجد شيء أبيض أو شيء صلب .

أخذ لوك عن أرسطو تعرفيتين للجوهر : الأول هو التعريف المنطقي وهو أن الجوهر هو الموضوع الدائم في القضية العملية ، قابل لحمل المحمولات وليس هو نفسه محمولاً . أما التعريف الثاني فيعني أن الجوهر هو الموجود المستقل بذلك ولا يعتمد على غيره لكنه يوجد ، وقد أداه هذان للتعرفيان للوصول إلى تعريف جديد هو (الجوهر هو حامل الصفات الأولية) . ويعتمد هذا التعريف على فكرتين أساسيتين هما : تمييزه بين الصفات والكتابه بوظيفة القضية العملية ، فاما الفكرة الأولى فتعني أن لوك يقوم بالتمييز بين الصفات الأولية والصفات الثانوية ، الصفات الأولية هي صفات حقيقة أساسية في الشيء المادي الجزئي مثل الصلابة والشكل

والحركة والسكن والعدد والامتداد ، وتعتبر هذه الصفات من طبيعة الشيء المادي بحيث أن أي تغير عرضي يلحق بالجسم لا يحرم الجسم منها ، فما زالت قطعة الحجر الجزئية المنفصلة عن القطعة الكبيرة تحمل نفس الخصائص الجوهرية التي كانت موجودة عليها من قبل عندما كانت جزءاً من القطعة الكبيرة . وبهذا المعنى تشير الصفات الأولية بمثابة صفات موضوعية ثابتة لشيء . أما الصفات الثانوية فهي ليست من قوام الشيء المادي ، إنما هي مجرد قوى تؤثر في الجسم عن طريق ماتثيره في هيئة معطيات حسية عرضية ليست من خصائص الشيء الأساسية مثل الألوان والطعم والاصوات للغ . وبناء على هذا تشير هذه الصفات متغيرة متبدلة باستمرار على الموجود الجزئي وهذا يجعلها غير أساسية له .

أما الفكرة الثانية التي يعتمد عليها تعريف لوك فهو اعتماده في تعريف الجوهر على معنى القضية الحسية وهي أن المحمول يحتاج دائماً إلى موضوع لكي يحمل عليه ، فالصفات أو المحمولات لا توجد بذاتها فلا تتصور الامتداد بغير جسم ممتد ولا التربيع بدون شيء مربع .

حدد لوك هذه خصائص تميز الجوهر بوصفه موضوعاً جزئياً هي أنه لابد أن يوجد في مكان وزمان ، أن له استمرار أو ديمومة لفترة زمنية ويشغل حيزاً في المكان .

توصل لوك إلى وجود جوهر روحي أو عقلي ، فرأى أن العقل الإنساني يحوي أنكاراً شتى ، منها أفكار ناتجة من الانطباعات الحسية التي يتلقاها في خبرته وتجاربه ، ومنها أفكار الاستقباط كالإدراك والإحساس والرغبة والشك ، بيد أن هذه الأفكار تحتاج من يضمها وينظمها ويقوم بها وهو الجوهر العقلي .

١٠ - نكتفي بهذا القدر من عرض فكرة الجوهر في الفلسفة الحديثة ^(١٢) ونتنقل إلى الفكر المعاصر ونناقش المشكلة عند برانلى وماكتجارت .

١١ - رأى برانلى أن وجود الموجود يرتكز على هويته التي تميزه عن غيره ، بل إن معرفتنا لهذا الموجود أو ذاك تعتمد على فكرة الهوية اعتماداً موكداً . ومن ثم فقد وجد برانلى أن فكرة الهوية تقوده إلى فكرة الجوهر ، ولهذا الترابط بين الجوهر والهوية وجاهته ، فالهوية تعنى ثبات الشئ ودراسته خلال تعاقب الزمن ، وهذا يسمح باتصال بين الأحوال المتتابعة تكون نتيجته احتفاظ الشئ بهويته . إن الجوهر الحقيقى يتضمن دائماً علاقة تربط الماضى بالحاضر يجعله يوافى مجموع اجتيازاته المستمرة فى تاريخه الخاص . ^(١٣) فإذا طرأ تغير على الجوهر ، فإن هذا التغير لا يقع إلا فى الصفات الثانوية بينما تظل الصفات الأولية بالثبات وثابتة فى الجوهر . ويرى برانلى أن هذا الجوهر ليس تصوراً عالماً وإنما هو موجود محدد جزئى لأنه يرتبط بعلاقة بالضرورة مع الموضوعات القائمة فى العالم الخارجى ، ويقرر أن قدراتنا مرهونة بمعرفة الأشياء التى توجد على هذا النحو فى هيئة ظواهر علاقية ثابتة فى الزمن .

١٢ - لما ماكتجارت فقد تأثر بالتعريف الأول للجوهر عند لرسيلو وهو التعريف المنطقي للجوهر ويعنى أن الجوهر هو الشئ الفردى الجزئى الذى تحمل عليه صفات وعلاقات ، لو هو موضوع العمل المنطقي . ويصدق هذا التعريف على أى شئ يكون موضوعاً تحمل عليه صفات لكنه هو ذاته ليس صفة . وفي ذلك يقول ماكتجارت " الجوهر هو الشئ الذى له كييفيات وعلاقات دون أن يكون هو نفسه

" - لم نعرض هنا لفكرة الجوهر عدد كخط لأنها سبق وتناولناها فى الفصل الثالث .

Bradley : Appearance and Reality , P 2.

كيفا ، وعلاقة .^(١٤) وهذه القضية تقرر أن الجوهر هو الموضوع دائما في قضية وليس محمولا ، كما تؤكد على ضرورة وجود الكيفيات محمولة على الجوهر إذ لا يمكن أن توجد صفات بذاتها ، كذلك لا يمكن تصور الصفة محمولة على نفسها أو تصف نفسها ، فهل يمكن مثلا أن يعني قوله إن "على سعيد" أن السعادة هي الأخرى سعيدة" هل يجوز للكيف أن يحمل على مجموعة من الكيفيات التي يكون هو نفسه أحد أعضائها والتي يقال عنها أنها تعبير عن طبيعة الجوهر^(١٥) إن لايمكتنا أن نستبدل الكيفيات بالجوهر ونحصل كيفا على كيف . فإذا قلنا إن الحكمة والفضيلة وينقطة الضمير هي كيفيات تعبير عن طبيعة " على " هل يجوز لنا هنا أن نستبدل " بعلي " أي كيف من هذه الكيفيات ونقول إنها تعبير عن على ؟ إن هذا بطبيعة الحال غير صحيح لأنه لو كان صحيحا لقىنا إن الحكمة سعيدة أو ينقطة الضمير سعيدة وهذا لا يجوز بسبب أن الحكمة في قولنا على حكيم أو " على سعيد " هي قضيائيا لها معنى يتحدد حين ترتبط بجوهر لأن استبدال الفضيلة بطيء لن يدل إلا على معنى لا أساس له من الوجود . إن لابد من وجود موضوع قائم بذاته تحمل عليه الصفات أو الكيفيات يقول ماكتجارت " فلا يمكن للكيف أن يتحقق بذاته لابد من وجود موجود تحمل عليه الكيفيات وهو نفسه ليس كيفا "^(١٦) ويؤكد هذا الرأي بطريقته التصويرية الخالصة حين يقرر " إذا لم يوجد سوى كيفيات تحمل على كيفيات فسوف تنتج سلسلة فاسدة لاتهائية ، فالحد الذي تبدأ به السلسلة لابد أن يرتبط بموجود أو يحمل على موجود ، وقد يكون هذا الموجود كيفا يرتبط بكيف رابع ، والرابع يرتبط بكيف خامس وهكذا إلى مala نهائية حتى يقرر وجود موجود تحمل عليه الكيفيات . "^(١٧) وهذا معناه أن هنالك ارتباطاًوثيقاً بين الجوهر وكيفياته

MaTaggart : The Nature of Existence , vol . 1 , P . 68

- ١٤

Ibid . , P . 67

- ١٥

Ibid . , P . 68 .

- ١٦

Ibid .

- ١٧

قضية أو الموضوع الموجود في الواقع التجربى . فى حقيقة الأمر لا تجد تمييزاً بين هذين الموضوعين عند ماكتجارت لأن كلاماً يدعى تقريراً موجوداً موجود سواء كان هذا الموجود عقلياً أو تجربياً . لأن الجوهر الموجود ليس إلا موجوداً يحمل فكراً مثلكما يحمل جسماً ، لذلك لم يفرق ماكتجارت بين الجوهر كموجود واقعى وكموجود ذهنى . لأن الجوهر عنده أيضاً ليس منطقياً فحسب ولكنه جوهر أقطابولوجى يحمل كافة الأحوال والصفات والمحكمات التي يتعدد وجود الموجود على أساسها .

يعتبر أرسطو - كما سبق القول - أول من نبه إلى هذه المشكلة حين تحدث عن نوعين من الجوهر ، النوع الأول هي الجواهر الأولية التي تعبر عن موجودات جزئية واقعية والنوع الثاني هو الجواهر الثانوية التي هي لجناس أو أنواع تشمل عليها الجواهر الأولية أو هي للماهية التي تميز الجواهر الأولية ولذا فهي كليات أو محمولات .

١٦- يقترب ماكتجارت من كاتط في تعريفه للجوهر فنجد كاتط قد استبعد كل التعريفات السابقة إلا تعريفين هما الموضوع الأول في القضية الذي لا يكون محمولاً ، والموضوع الثابت لتغيير الصفات والأعراض ، وهذا هو وجه الاتفاق بين ماكتجارت وكاتط . لكنهما يختلفان في مجال تطبيق الجوهر ، فيبينما يرى كاتط أن مجال تطبيق الجوهر هو المادة ، نجد ماكتجارت يقرر أن مجال تطبيق الجوهر هو الموجود سواء كان هذا الموجود فرداً أو مجموعة .

١٧- للجوهر ما صفات عامة أو موضوعات يتحقق من خلالها وقد تم حصر هذه الماصدقات في الله ، المحرك الأول الذي لا يتحرك ، الاهيولى ، المادة في الكون ، الشئ المادى للجزئى المحدد في مكان وזמן والذي يكون موضوعاً للأدراك الحسى وأخيراً النفس الإنسانية .

أخذ ماكتجارت من هذه الماصدقات السابقة ماصدقين فقط بما النفس الانسانية ولشي الملاي الجزئى الذى يكون موضوعا للإدراك الحسى وطبقهما على انواع ثلاثة للجوهر تتمثل فى المادة والمعطيات الحسية والنفس أو الروح ، ويقرر أنه لا يعرف أى أنواع أخرى غير أولئك الجوادر الثلاثة ، ولكنه يرى أن المادة والمعطيات الحسية بالرغم من كونهما جواهر ، إلا أنها ليستا جواهر حقيقة ولا ترقيان إلى مستوى الروح ، وهما كذلك لسببين : الأول أن المادة والمعطيات تشكلان مجالا للوقوع فى الخطأ وسوء الإدراك ، والسبب الثاني أنها لا تفيان بشرط تحقيق التطابق المحدد الذى هو علاقة سامية تربط بين الجوادر بعضها البعض .

ولذلك يقرر ماكتجارت أنه لا يوجد بالكون جوهر حقيقي إلا الجوهر بوصفه روحًا أو ذاتا ، وهذا الجوهر الروحي هو الذى يوجد وجوداً واقعياً ويفى بتحقيق مبدأ التطابق المحدد ولا يعودى إلى الخطأ وسوء الإدراك ، ويقول موكداً هذا " لايمكن أن يوجد جوهر فى هيئة مادة أو معطيات حسية . وربما توجد جواهر أخرى ليست أرواحا لكننا لا نعرفها ولا نستطيع تخيلها ، لكن بالرغم من هذا اعتقاد أن لدينا سببا وجيبا للالتفاد فى أن الواقع الحقيقي reality روحي وبالتالي لا يوجد شئ سوى الذوات ومجموعات الذوات وأجزائها .^(١٩)

وعلى هذا الأساس يقرر ماكتجارت أن الشكل الوحيد للجوهر هو الذات أو النفس self ، وتنميز بأن لها طبيعة روحية ، وما هذه الذات إلا ذاتى لنا بوصفى كائناً واعياً أو بوصفى موجوداً م شخصاً . وهنا يحدد لنا ماكتجارت مفهوم "المثالية الشخصية" الذى سميت بها فلسفته ، فيرى "أن الشخصية هى الموجود الذى يعني بذاته لأن هذا الوعى خاصية من خصائص الذات

McTaggart : " An Ontological Idealism " , P . 261 - 267

"

العذرنة .^(١) وهذه الذات هي للشخص لو للموجود الشخص الذي تكونه لها ويكونه غيري من الأشخاص أو للذوات الآخر . إذن يتحدد الجوهر الحقيقي عند ماكتجارت بأنه الشخص الذي تدرك ، أو هو الذات الواقعية المتشخصة التي تدرك ذواتاً أخرى لها طبيعة روحية .

ثانياً : لواحد الجوهر

الجوهر والصلة

١٨ - الجوهر والصفة متضادان ، فال الأول يكشف عن وجوده من خلال الصفات التي يحملها ، والثانية لا تقوم إلا به وليس في مفهورها أن تستقل وجودياً عنه لأنها يمثل دعامة حقيقة لكل الصفات سواء كانت اسمية أو عرضية . ونتيجة لشرعية وجود الجوهر وتقوم الصفات موضوعياً فيه يجوز لنا أن نسأل ، هل يمكن أن يوجد تمييز حاسم بين الجوهر والصفة ؟ والإجابة عن هذا السؤال لا تكون بالإيجاب ولا للنفي ، فلا تكون بالإيجاب لأنه لا يمكن أن تتخيل جوهرًا منزلاً فائماً بلا صفات ، كذلك لا يعقل أن نرى صفة البياض تسير في الطريق بمفردها ، ولا تكون بالنفي لأنه يرجم ثمة تمييز بينهما لكنه ليس تمييزاً تجريبياً وإنما هو تمييز منطقي للحصر والتصنيف والتعريف وليس للدلالة والإشارة ، فالحصر والتصنيف يعني وضع الصفات في قوائم كالتمييز بين الصفة الأولية والثانوية ، أما التعريف فيكون عن طريق التمييز المنطقي بين الموضوع والمحمول . وبناء على ما سبق فإن الجوهر وصفاته هي ولحد بال تمام ، فعندما تدرك موضوعاً محدداً ، فإننا لا تدرك جوهرأً أولاً وصفاته ثانياً إنما تدرك شيئاً واحداً ، فليراكنا للتفاحة مثلاً يتم بوصفها كلاً ولحدأله صفات تميزه عن البرتقالة ، أي إنما تدرك التفاحة في وحدة وليس مجردة إلى صفات في جانب وجوه في جانب آخر .

McTaggart : "Personality" An Essay published in "Encyclopidia of Religion-"
and Ethics . Vol . 9 , P . 779

- ١٩ - وتنقسم صفات الجوهر من حيث التعمق المنطقي إلى صفات أولية وصفات ثانوية ، الأولى تعرف ميتافيزيقاً بالماهية و الثانية تسمى أعراضًا . فاما الماهية *essence* فهي الخاصية الأساسية التي يتقوم بها الموجود ومن ثم فهي قائمة بالضرورة فيه بحيث أن تصورها عقلياً يعني عن وجوده مثل قولنا الكائن الناطق تعني الإنسان . وقد نبهنا ديكارت إلى تصور الماهية فأبان أن الفكر ماهية الجوهر النفسي ، والامتداد ماهية الجوهر المادي . أما الجرجاني فقد بلغ في تعريفه للماهية بقوله (من حيث ثبوته في الخارجى تسمى حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هوية ، ومن حيث حمله للوازم ذاتاً ، ومن حيث يستتبع من النظر مدلولاً ، ومن حيث أنه محل العولاث جوهراً)^(٢٠) .

- ٢٠ - رأى البعض أن الماهية ترتبط بالموضوعات المادية على أساس أن هناك سمات تميز الشئ عن غيره ، ومجموع هذه السمات يطلق عليها اسم التموزج *Model* ، وقد اتفقت الوجوبيه مع القول إن الماهية ترتبط بالموضوعات المادية ، فالإنسان عند سارتر موجود مادى يحيا وسط عالم ملادى يريد أن يغيره ولذلك فالملادة عنده ليست امتداداً محضاً بل هي حقيقة بشرية تتطلب صفاتها بعقل الإنسان ، ولذلك عندما يفعل المرء فإنه يعبر عن كيانه أو ماهيته ، والإنسان كما يقرر سارتر أيضاً لا يثبت هذه الماهية إلا بقدر ما يحقق نفسه في هذا العالم المادى وبالتالي يكون مجموع أفعاله التي تبني ب Maherite . لكننا وجذنا أفالاطون يجعل عالم المثل هو عالم الماهيات الحقيقة ، ولا يقبل أن تتطبق الماهيات على العالم المحسوس .

- ٢٢ - أما العرض *accident* أو الصفة العرضية فهو صفة غير أساسية في الشئ وبالتالي لا يمكن أن تكون كافية لنفسها ولا مستقلة بذاتها لأنها لا توجد إلا من

^{٢٠} - د . مراد رحبه : المجم الفلاسفى من ٢٧٨

خلال موضوع تحمل عليه أى جوهر تحل فيه ، وبذلك ثبّت الأعراض طبيعة الجوهر الثابتة التي تثبت لتغيير المفات وتبطلها^(١) ولذلك فالجوهر ضد العرض لأن الأخير لا ينقوم إلا بالأول ، لـما الجوهر فهو المتنقّم بذاته .

يرى أرسطو أن العرض هو ما ينسب للجوهر بدون كونه أساساً فيه كالطعوم والألوان والذوق واللمس "فالجوهر بالجملة سواء كان عالماً أو شخصياً هو الذي ليس في موضوع أصلًا والعرض بالجملة سواء كان عالماً أو شخصياً هو الذي في موضوع .^(٢)

-٤٣- والأعراض نوعان : عرض لازم وعرض مفارق ، الأول يعني صفة ليست ضرورية لل النوع لكنها قد تكون ضرورية للهوية أو الشخص ، فالإنسان كنوع لا يكون طيباً إنما عاقلاً ، بينما الشخص زيد يمكن أن يكون طيباً حيث لا تفصل عنه خاصية طبيب ، ومن هنا جاء اللزوم ، لكن هذه الخاصية لم تكون لديه من قبل ومن هنا كان العرض . لـما العرض المفارق فهو صفة جائزة الوجود أى تابلة للامتناع عنه وتقال على نحوين : إنما أن تكون صفة سريعة للزوال كحمرة الخجل وصفة الوجه ، وإنما بطيئه للزوال كالشيب .

-٤٤- ينسحب العرض على المقولات : الكلم والكيف والأين والوضع والملك والإضافة ، فالمالم مثلًا قد لا يكون صفة جوهرية وإنما عرضية تحمل على الجوهر ، فالشيء المادي الذي يزن مترين كلوب جواً قد ينقض ليكون خمسين .

A . Flew : A dictionary of Philosophy , Macmillan Press , G. B , P . 3

^{١١} - ابن رشد : تلخيص كتاب المقولات ، الفصل الثاني . نقرة ١١

الجوهر والتغير

-٢٥- يرتبط التغير في الجوهر بالتعريف المنطقي الأرمطي عن أن الموضوع في القضية الحضارية ثبت تبدل المحمولات ، وهذا يعني احتياجنا الدائم للتفكير في بقاء الأشياء بمرور الزمن و بتغير أحوالها . وتنقسم التغيرات إما إلى ظاهرية لا تؤثر كلياً على كيان الشئ ، وإما إلى باطنية تؤثر في لبها . لكن مهما كانت طبيعة هذه التغيرات فهي لابد أن تترك أثراً ما على الجوهر ، فتغير لون الشئ مثلاً يؤثر على إرسال معطيات حسية تختلف عما كان من ذي قبل . وبناء على هذا تتبينا فكرة التغيرات إلى وجود ثمة علاقة بين الجوهر وصفاته تعنى أن تحقيق هذه الصفات لا يتم إلا من خلال جوهر ثابت لكل أنواع تبدل الصفات ، فضلاً عن أن الجوهر نفسه يعبر عن تحقيق التغير نفسه في الوجود ، إذ يظهر هذا التحقيق بدوره طبيعة الزمن ، فال موضوع الثابت يدخل في تحقيق علاقة التعاقب متمثلة في استمرار بقائه في الوجود وفي تالية الأحوال المختلفة عليه ، وهكذا لا يمكن أن يوجد استقلال تام بين الجوهر وصفاته المتغيرة ، وإذا أردنا تمييزاً فإنه يكون تمييزاً منطقياً كما سبق القول .

-٢٦- تعودنا فكراً ثبات الجوهر إلى فكرة الهوية edentity وتعنى أن الفرد يحمل خصائصه التي تميزه عن غيره ، وهذا يعني أن للفرد قواماً وجودياً خاصاً يكشف عن استقلاليته في الوجود . كذلك تعنى الهوية وجود ثمة تطابق بين حالات الموجود للفرد بوصفها تتتمى له في كل الأحوال والأوضاع الزمنية التي طرأت عليه على أساس أنه ما كانه بالأمس هو ما هو عليه الآن . وبناء على سبق تتطبق الهوية على الجزئيات دون الكليات وهي في هذا الأمر تختلف عن الماهية التي تتطبق على الكليات ، فماهية الإنسان الفكر وهوبيته كونه زيداً أو عمراً .

-٦٩- نقش العلم ثبات الجذرية تحت اسم دوام الموضوعات الفيزيقية ، ويوضح رسول لنا هذا الموضوع فيقرر أنها حين ندرك موضوعاً جزئياً محدداً في المكان والزمن نحصل منه في البداية على معطيات حسية عن شكله ولونه وملمسه الخ . لكن هل تتوقف هذه المعطيات عن الوجود إذا لم ندركها بحواسنا . إن الواقع يبين لنا أنها لا تتوقف بدليل أنها لو عدنا لإدراكها لظهرت لنا بنفس ثوبها الذي اعتدنا عليه . إذن لابد أن يوجد شيء مادي أساساً يمكن وراء المعطيات الحسية ويظل باقياً في الوجود ومستمراً في الآخر حتى لو لم نكن على اتصال مباشر به ، وليس هذا الذي يداوم التأثير هو المعطيات الحسية بل هو ما يكون مصدر هذه المعطيات وسيبي بالموضوع التفريقي . ويرى رسول أن ما يبرربقاء هذا الموضوع الفيزيقى هو تأثيره على أنس كثرين بنسب متساوية لا يختلف عليها إثنان ، فنحن نرى نفس المعطيات الصادرة عن منضدة مثلاً ونتفق على شكلها ولونها وصلابتها الخ ، لكن قد نختلف بسبب الوضع الذي نشغله وقوانين المنظور وسقوط الضوء ، لكن لا نختلف بشأن أن الموضوعات الفيزيقية هي مصدر المعطيات الحسية . (١٢)

الفصل السادس

رؤى فلسفية

هذا رؤى فلسفية خاصة
شغلتنا أمدا فشغلنا بها أبدا وتحددت
في ثلاثة هي: رؤيتنا في فكرة
الحرية، ورؤيتنا الفلسفية المثالية،
وموقعنا في مشكلة الزمن

الحرية

ـ نعمـ إنـ الـ ذـكـرـ عـنـ الـ حـقـوقـ الـ اـنـسـانـ يـخـصـ بـهـ مـعـنـىـ شـفـقـةـ وـمـعـهـ يـصـلـحـ
ـ الـ يـورـشـاـ مـفـاهـيـمـ مـنـ مـقـوـاتـ الـ تـوـجـودـ تـتـحدـدـ لـهـاـ نـظـرـيـاتـ وـنـاقـعـ عـنـهـاـ بـحـجـجـ
ـ تـبـرـرـاتـ ،ـ وـهـىـ بـذـلـكـ تـسـارـعـ ،ـ مـعـ مـقـوـاتـ الـ عـلـاقـةـ وـالـكـيفـ وـالـطـةـ وـالـمـعـلوـنـ
ـ الـزـانـ وـالـمـكانـ مـنـ حـيـثـ الـضـرـورـةـ الـوجـوـنـيـةـ ،ـ فـالـحـيـاةـ الـإـنـسـانـيـةـ لـاـيمـكـنـ فـيـمـهاـ إـلاـ
ـ أـنـ يـطـافـ الـذـوـرـ الـذـهـبـ ،ـ تـرـدـدـ الـأـكـلـاـرـ الـمـقـولـيـةـ مـنـ فـهـمـ وـنـظـيـمـ وـبـنـاءـ الـتـوـجـودـ ،ـ فـذـكـرـ
ـ الـدـرـجـنـ ،ـ بـلـ كـيـفـيـاتـ ،ـ وـالـكـيـفـيـاتـ هـنـاـ نـشـطـ ضـرـورـةـ وـجـوـنـيـةـ .ـ كـذـلـكـ الـأـسـرـ
ـ الـأـسـرـ الـلـكـنـيـةـ بـلـ يـكـفـىـ ،ـ عـتـبـارـاـ بـهـىـ يـدـخـلـ فـىـ صـيـمـ الـتـفـكـيرـ الـلـفـوـنـىـ خـشـرـاـ
ـ الـأـطـبـاقـ نـصـورـ الـضـرـورـةـ الـوجـوـنـيـةـ عـلـيـهـاـ كـماـ اـنـطـيـقـ عـلـىـ الـكـيفـ .ـ وـبـنـظـرـ غـمـ
ـ مـنـ فـيـ ذـكـرـ مـنـ وـرـشـاـنـ أـنـ تـخـصـيـ الـحـرـيـةـ لـلـبـرـهـنـةـ عـلـيـهـاـ بـذـلـكـ عـقـلـيـةـ وـاـنـتـهـاـ

مقدمة عقلية بحجة أنها لا تفهم إلا في داخل حياتنا ومن خلال أفعالنا ، لكن لم لا تعتبر الحرية ضرورة وجودية وليس نظاماً اجتماعياً فحسب ، ولذلك يجوز لنا أن نقرر أننا لا يمكن أن نفكّر في أي فعل إنساني إلا ونقرر ضرورة وجود الحرية كأساس وجودى لهذا الفعل وذلك الإتسان . إذن الحرية وفقاً لهذا الرأى لا تتضاد للوجود الإنساني وإنما تشكل أساساً من أساسه ، فلا نفكّر في الإتسان ككل إلا ونقرر ضمانتها وأولياً ضرورة وجود الحرية - في أي شكل من أشكالها - وراء أداء أي فعل أو بعبارة أدق وراء الوجود الإنساني برمته ، وبناء على هذا يحق لنا أن نقرر أن الحرية مقدمة من مقولات الوجود . فإذا قلنا إن الموجود له صفات معينة ويرتبط بعلاقات ويتحرك ويفكّر ويقوم بالتعبير عن طبيعته عن طريق أفعاله ، إذن فهو يختار بين الممكّنات ، والاختيار يستتبع الحرية ، وبذلك تصير الحرية مقدمة من مقومات الوجود الإنساني بوجه عام ، وذلك الشخص الجزئي بوجه خاص .

٤- الحرية فعل طبيعة الفعل الحر

-٣ طالما نقول بالحرية ، إذن يجب أن نتحدث عن الفعل الإنساني ، فالسلوك الحر لا يتحقق إلا من خلال فعل يعبر عن طبيعة حامله . والحكم على هذا الفعل يتم داخلياً وخارجياً ، يخضع الحكم الداخلي للتغيير الفاعل نفسه ، فأنما الكائن الوحيد الذي أعني بفطري ، وأعني بهذا الوعي نفسه ، أي أعني بوعي لفعل ما . وبناء على هذا يخضع الفعل - سواء كان فعلاً حرّاً أو غير حرّ - لمحددات شخصيتي ووعي ونظرتي للوجود ومفهومي لطبيعة الفعل والسلوك والحرية . أما الحكم الخارجي فهو حكم الغير على هذا الفعل .

-٤ يستلزم الوعي الباطني لل فعل تقدير المسؤولية التي يتحملها الإتسان بعد أداء هذا الفعل ، والاهتمام بهذه الخطوة يعد دليلاً على رقى الوعي الإنساني .

٥- يعني " تحديد المسئولية " أن الفعل الحر ليس حرأ حرية مطلقة ، إنما هناك حدود معينة يلتزم بها الفعل ، فلما حسر في أداء كافة أفعاله ، " يمكنني شرب الخمر " أو استخدام الرشوة والتزوير ، " أو لدحن في مكان عام " ، لكنني لا أقوم بمثل هذه الأفعال لأن الأول معناه مخالفة عقيدي للدينية ومبادئي ، والثاني يعني عدم الالتزام بقوانين الدولة ، والثالث يبين أننى أضر بحرية الآخرين . إذن حرية الإنسان حرية ملتزمة وليس بلا ضابط .

٦- ولذلك يجب ألا نقول إن الإنسان يستخدم قدرأ ضئيلاً من حريته وأن أغلب أفعاله مجبر على أدائها مضطر إليها ، إنما نقول إن الإنسان - بعد استبعاد أفعاله للإرادية - حر حرية ملتزمة فضلا عن كونه مجبراً في أداء بعض الأفعال التي لا يرغب في أدائها ، وهذا تتدخل البيئة والثقافة والمجتمع والنشأة الاجتماعية تدخلاً مباشراً للتأثير على طبيعة الفعل نفسه .

الفعل والشعور

٧- يترجم الشعور في الحياة إلى فعل ، وبالتالي يصير الفعل الحر هو إحساس ذاتي عميق وشعور داخلي أن ما أقوم به بعد فعلأ حرأ . وهنا يتتأكد أن هذا الإحساس الذاتي بالحرية ينساوى مع المعتقدات الأساسية للإدراك العام commen sence التي يعتقها كل منا في حياته اليومية ، وهذا الاعتقاد شبيه باعتقادنا في وجود عالم طبيعي مستقل عنا ، واعتقادنا بوجود أنس غيرى لهم مثل إحساسات وعقل ورغبات واتفعالات وأمنى والأم .

٨- يقرر أصحاب هذا الاتجاه أن الفعل الحر إذن نابع من ذاتى ويعبر عن شخصيتى ، يقول برجسون " الحرية تغير عن علاقة الذات بالفعل الذي تتحققه ... إن الحرية معطى مباشر من معطيات الشعور ، بل هي لوضع معطياتنا المباشرة ،

وندرك ذلك بحس مباشر لاشك فيه ، ولذلك فالحرية ليست مشكلة تتطلب الحل وإنما هي واقعة حية يمكن ملاحظتها في نفسك باستبطان .

-٩- بناء على هذا يتحدد أنتى لا أعبر عن وجودى إلا إذا كنت ذاتاً شاعرة وموضوعاً للشعور ، وحين أصل إلى هذه الدرجة العليا أكون "شخصية واعية" يمكنها أن تعرف على الطبيعة ولها القدرة على التصرف فيها . فالإنسان كائن من حيث الجنس وشخصية من حيث النوع أي من حيث الصفات الأساسية التي تميزه عن سائر الكائنات ولذلك فالشخصية صيغة ترمى دائماً إلى الكمال ، ولا يتحقق هذا الكمال إلا من خلال الفعل الحر الذي هو طابع شخصيتنا ، وإذا كانت الحرية فعل فالشخصية هي تعبر عن هذا الفعل الحر .

-١٠- الشعور إذن بالحرية هو شعور الذات بپاسئيتها حين تؤدي فعلاً حرأً ولذلك نجد لن تكامل الشخصية ، هو تكامل الوعي الإنساني من جهة وتقدير لمفهوم الفعل الحر من جهة أخرى . فالإنسان الوعي هو للذى يدرك معنى الحرية ، لأن الطفل لا يدرك هذا المعنى لذى يبدو العالم لديه عالماً مادياً صرفاً يظهر فى احتياجاته الأساسية . أما حين يصل به الوعي إلى فهم معنى الحرية يكون قد بلغ بوعيه أيضاً فهم معنى ذاته . وأهم خصائص هذه الذات هو الاختيار بين الممكنات .

٣- الحرية واقعة

-١١- الحرية واقعة بسبب أن المجال الوحيد لتحقيق الفعل الحر هو مجال الواقع الخارجى للحرى ، والواقع هنا هو الحياة المعاشرة التي تضم سائر الموجودات بأفعالها وأفكارها وما تتضمنه من أمال وتفاعلات . وظهور الفعل في الواقع يعني تحقيق الإنسان لوجوده من خلال أفعاله وتفاعلاته مع سائر الموجودات . ولذلك لابد من التمييز بين الواقع المادى والواقع الإنسانية ، الأولى وقوعها لا ينتج عن فعل ولا

يسبب فعلاً إنما هي مجرد أحداث تقع . لما الثقة فحدثها فعل ومصدرها أيضاً فعل ، والفعل هنا هو تحقيق لوجود الموجود أو تعبير دقيق عن وجودية الموجود في الواقع الحى . وبناء على هذا تختلف واقعة الفعل الإنسانى عن واقعة الحدث أو المادة . ولقد كان الخلط بين الواقع المادى والواقع الإنسانى سبباً فى رفض أن تكون الحرية واقعة ، لكن إذا كلن الفعل الحر وقعة فإنه يمكن أن يلاحظ ويدرك ويتم التفاعل معه فكرياً وسلوكياً .

ثانياً : الحرية - وجود و اختيار

١٢ - يرتبط الوجود بالحرية من حيث أن الأول شرط لوجود الثاني ، والثانى أساس للتعبير عن الأول ، لذلك تصور حرىته هي عين وجودى ويتصور نتى الحر - الذى هو اختيار - معتبراً ومحقاً لهذا الوجود .

إن وجودى يعني اختيارى ، وحياتنا نسيج من اختياراتنا ، ولا بد لهذا الاختيار أن يكون حراً ، وعندما أتوم بفعل الاختيار ليبدأ باختيار ذاتي أولاً ثم بعد ذلك اختيار بين سائر الممكنات . واختيار الذات في أول الأمر يعني تحديد مصيرها الخارجى أي تحديد ماهيتها الأساسية ، وفعل التحديد هذا لا بد أن يكون فعلاً حراً ، لأن حرية الفعل تعنى نمو الوعى الإنسانى وبلوغه درجة من درجات الاتكال . وإن يصل الفعل إلى هذه الدرجة إلا إذا كان الإنسان واعياً بما يفعل ، وطالما وجد الوعى والحرية ، فقد وجد الاختيار وتحديد الماهية ، لأن الإنسان لا يصل إلى تحديد ماهيته إلا بعد وعي كامل بطبيعة هذه الماهية وطبيعة الممكنات التي يختارها وعانياً بنتائج الاختيار أي تحمل المسؤولية .

١٣ - الإنسان إذن هو للكائن الوحيد الذى يكمن وجوده فى حرىته ، لأن الموجودات الأخرى تخضع للحتمية ، لذلك لا يمكن التبرأ بصفة مؤكدات بالنسبة

لمستقبل الأفعال الإنسانية . فالتبو عموماً يتوقف على ضرورات حاضرة وخبرات ماجستيرية تؤكد وقوع إمكانيات مستقبلة سواء اطراداً أو نزوعاً ، حيث يتحدد مصير الإمكانيات المستقبلية بضرورة التتحقق في واقع معين وزمان محدد . وهذا إن ذُل فيه يدل على آلية في السلوك تفترض علاقة لزوم بين اللعنة والمعلول ، ولا تتطبق هذه الآلية وذلك اللزوم على مجال الأفعال الإنسانية الحرة ، لأنه إذا دخلت اللعنة والمعلول مثلاً مجال الحرية تبطل القول بالحرية . وبناء على هذا لا يمكن أن يتحقق التبو في مجال الأفعال الإنسانية ، لأن من مقومات الإنسان الأساسية أن يختار بين ممكنتان متباعدة لا يمكننا معرفتها إلا بعد الفعل الذي يعبر عن المفاضلة بينها وبالتالي يحدد الفعل وجود الإنسان وماهيته . يرى الفيلسوف الوجودي " جيريل مارسيل " أن معرفتي بالحرية ترتبط بشعوري بذاتي ، وأن تولي إبني حر يكتفى قولي إبني موجود . فالإنسان لا يوجد إلا حينما يختار ذاته بحرية ، ومن ثم لا يرتضى أن يثبت متجراً ، لأن الوجود الإنساني اختيار ، والاختيار دليل على الفعل الحر .

١٤- إن مجال الاختيار هو الممكنت ، غير أن هذه الممكنت ليست معطاه لنا كالمعطيات الحسية التي نحصل عليها عن طريق الحواس ، أو لها وجود محدد ، إنما وجودها بلا تحديد أو مبشرة لأنها تظل كامنة في حالة إضمار وتوقع معتم . والإمكانيات تتهد الأئمة أى التتحقق الفعلى في الوجود المعاش ، لكن وجودها في ذاتها غامض ملتبس بسبب كثرتها وتوقفها على اختيارنا لها فيما بينها . وتتضمن هذه الإمكانيات ماهيتها Essence التي تظل هائمة في عالم الإمكان contingency بلا وجود ، وتتوم هكذا حتى تقوم بتحقيقها ، ويتم هذا التتحقق بفعل الاختيار ، والاختيار يقتضي الحرية ، وبه تتحقق ماهيتها ، فضلاً عن أنه يعبر عن وجود الذات ، (فالذات وجود ، أما الماهية فممارسة) .

١٥- إن وجود الذات هو تحقيق الماهية ، وتحقيق الماهية في كل لحظة يعني

وجود الذات ، إذن الوجود والماهية وجهاً للوجود ، ولكن أوجَد وأحقَق ماهيَّتِي لابد أن أمارس الفعل الحر ، كذلك يجب أن نلاحظ أن الوجود من حيث أنه محابٍ للموجود الإنساني يمثل الواقعَ أو الحدث الذي يتم أولاً ثم بعد ذلك توجد الماهية ، لأن تحقيق الماهية يعتمد على فعل الموجود الذي يختار ، إذ عن طريق هذا الفعل يحقق الموجود ماهيَّته . وأنا في حال التحقيق لست خالقَ نفسي أو وجودي ، لأن خالقَ نفسيَّتي هو " الله " ، ولكنني أقوم في مرحلة الوعي الكامل باختيار صفات معينة خاصة بي مثل صفة الشجاعة والكرم ، وتحديد مميزات تميِّزني عن غيري مثل كوني أدبياً أو فلسفياً أو مدخناً ، وهذا يُعد في حقيقة الأمر دليلاً على تحقيق ماهيَّتي وإثبات ذاتي من خلال الفعل الصادر عن بحرية . وبناء على هذا يظهر لامتنا خاصتان للحرية ؛ أنها وجود و اختيار ، فممارسة فعل الحرية يعني أنني أحقَّ ماهيَّتي ، والتحقيق وجود ، فضلاً عن أنه لاختيار بين ممكَّنات ، و فعل الاختيار يستلزم القول المسؤولية ، فطالما أنا كائن عاقل لاتثير وجودي وأعقل أنا لى واعي بما اختار ، إذن أنا وحدي الذي اختار وأنا وحدي الذي أتحمل مغبة ما اخترته .

ثالثاً : الحرية بين الضرورة والإمكان

١٦ - يقول سيرين كيركجورد في كتابه " المرض حتى الموت " Die Krankheit zum Tod للحرية وبالكتاب لمقولتين هما الضرورة والإمكان . ولكن نفهم الإمكان والضرورة في عالم الحرية يجب الاستعانة بفكرة الصيرورة Becoming فنقول إن الصيرورة تكشف عن الحرية ، إذ هي انتقال من الإمكان إلى الفعل ، وفي هذا الانتقال تتجلى فكرة الحرية لأن الممكن الذي يصير لا يمكن إلا أن يكون ضروريًا لأن لفظ ضروري تحديد للماهية . وإذا كانت الحرية تتضمن الاختيار ، فيلن هذا الاختيار يتضمن الإمكانية لأن الذات تختار بين ممكَّنات ليست متحققة ،

وهذا الاختيار يلزم الذات أن تختار فيما تحقق ماهيتها وتؤكد وجودها في الواقع . وبناء على هذا يصبح الاختيار بمثابة لفظ من تعليق هذه الامكانيات possibilities إلى تحقيقها بالفعل في الواقع وصياغتها بالآية التي تعبر بدورها عن التردد في حالة الحاضرة التي يكون عليها الموجود . والوجود الأنى هو وجود بالضرورة سواء كانت هذه الضرورة مرتبطة بالتحقق في الحاضر Present أو بما تتحقق بالفعل وهو الأن موجود في الماضي past .

وإذا كان جوهر الذات يكمن في حرفيتها فماهيتها تقوم في الإمكانية ، بمعنى أن لها وجود ماهوى ممكن كامن لم يتحقق بعد وهذا الوجود الماهوى المضمر ليس إمكانية مطلقة وإن يتحقق بكمال هيئته ، فهو ليس إمكانية مطلقة لأنه سوف يتحقق في وقت ما ، وأن أي ممكן مصيره التحقيق بعد أن يتم فعل الاختيار حيث ينتقل الوجود من حالة الإمكان المستقبلي إلى حالة الضرورة الحاضرة أو الماضية ، والضرورة هنا هي تحقيق الإمكانية في هيئه وجود في العالم . أما كون هذا الوجود غير متحقق بكمال هيئته فيعني أن الاختيار يقرر ممكناً واحداً أو أكثر من مجموعة الممكنتات المعروضة أمام الذات ليتحققه مع تركه لممكنتات أخرى . وهنا يظل الوجود الماهوى الخاص بالذات في حالة وجود ممكן مستمر .

١٧ - لكن ألا يؤدي هذا إلى القول بالإلزام obligation على أساس أن ارتبط الحرية بالضرورة قد يؤدي إلى تحديد للحرية لأن الضرورة تغير عن حتمية وقوع الممكן وجبرية تتحققه وأن وجوده في الحاضر أمر ولجب لأمره منه .

ولكن نخرج من هذا المأزق الفلسفى لابد لنقر أن الحرية التي تقوم بمارستها ليست حرية مطلقة لأن هناك التزاماً في لاده الواجبات المفروضة علينا ، والالتزام لا يعني الجبر ، إنه أمر داخلى يعبر عن اختيارى بحرية ، أما

الجبر فهو أمر خارجي يقع على من سلطة غير ذاتي ومن ثم فهو مختلف عن الالتزام . وهناك أمثلة كثيرة للالتزام منها : الالتزام الأخلاقي ، التزام بطاعة القوانين ، التزام بقواعد الدين ، التزام بأن يصبح الواجب عندي حقاً .

رابعاً : حرية الداخل

١٨ - هذه حرية خاصة تتجأ فيها الذات إلى تحرير الروح أو الفكر فقط وهي نوعان نصوغهما فيما يلى :

١٩ - في هذا النوع من الحرية تقوم الذات بتحرير الروح دون الجسد ، أي تخلصها من الجبر الخارجي الواقع على البدن نتيجة عجزه عن أن يكون حراً . وفي هذه الحالة تفقد الذات التعادل بين الروح والجسد في الفعل الذي يعتمد عليه التحقيق في الواقع حين تمارس الروح فقط الحرية أما الجسد فيخضع للجبر والإلزام ، فتنتهي بهذا تعادلية الممارسة الوجوبية التي يشترك فيها الجسد والروح وتفقد الذات القدرة على الجمع بين الظاهر والباطن . وبناء على هذا لا تتصحح الذات عن ماهيتها إنما تقوم بعمليات زائفة ليست من طبيعتها الحقيقة ، ومن ثم لا تعبر هذه الأفعال عن شخصيتها لأن الشخصية هي تكامل واتحاد بين الخارج والداخل أي بين الظاهر والحقيقة . فال فعل الذي يتحقق المرء في الواقع هو تغيير عن التحام الروح بالجسد أو الفعل بالسلوك . ونتيجة لفقدان التعادلية تفقد الذات قدرتها على اختيار ممكناتها الحقيقة لــ تختار مالا تتيهه أي ماليس من طبيعتها . وهي هنا تكون مجبرة على هذا الاختيار ، لذلك تفقد إمكانياتها الحقيقة وتقوم بتحقيق ذات غير ذاتها ، أي بتحرك الجسد فقط من خلال اندماجه بين ذات آخر وتبنيه رغباتهم وفي نفس الوقت تكون الذات قائدة للصلة الروحية التي تربط بينها وبين هذه الذوات .

وهنا تتف لذات أمام نفسها وتشعر أنها مقبلة على العدم لأنها لا تقوى على الاختيار الصحيح من عالم الإمكان ، ويترتب عليه عدم ممارسة الفعل الصحيح . إنها فقط تحقق جانباً واحداً في العالم المادي ، وليس هذا بطبيعة الحال تحقيقاً حراً إنما هو خضوع الجسد لغير العالم المتمثل في ذات آخر تقوم بعملية إخضاع الذات وإيجارها على أداء لفعل معينة . لكن لذات هنا لاتخضع إلا الجسد وحده ، وهذا معناه عدم قدرتها على تحرير الجسد وتحقيق إمكانياته الحقيقة لذلك تلجم الذات إلى تحرير الروح عوضاً عن أسر الجسد وتبلغ بها درجات سامية . وهنا تستقر لذات بتحقيق هذا النوع من الحرية ، وتهداً بعد الصراع الناشئ من تباعد الجسد عن الروح ومحاولة كل منها جذب الذات .

وتقوم الذات بتنمية الحياة الروحية ، وحصر ممكنت الحياة الجسدية مثل تحديد شهوات الجسد والإكثار من العبادة والتقربات الروحية والمقلية . وغير ممثل لهذا النوع هو " رابعة العدوية " فتجدها قد عانت في مرحلة من حياتها من العيش بين طرقين متباينين ، فهي في البداية خضعت روحياً وجسدياً لعالم المادة غير أنها وجدت أن اختيارتها ليست حقيقة لكنها لا تقوى على تحرير الجسد فلجلات إلى تحرير الروح وهذه هي المرحلة الثانية . أما المرحلة الثالثة فهي يلوغ الروح لسمى درجات للعلو وفترتها على جذب الجسد وتحقيق التوازن المنشود بين الباطن والظاهر وجعل الجسد والروح متهدان في عملية الاختيار والفعل الحر بعد ما كانت الروح وحدها هي القادرة على أداء هذا الفعل الحر .

-٢٠ - أما النوع الثاني فتمثله حرية الفكرين والموسيقيين والشعراء والمبدعين ، لأن عملية الإبداع تحتاج إلى حرية عقلية لاتتحدد حتى يتمكن الفنان من الاقتراب إلى روح الإبداع ، وهذه الروح الأخيرة هي لحظات تختلف عن لحظات الحياة المادية العادلة ، يقول ريتشارد فاجنر " استسلمت لغفوه خيل لي خلالها أني غصت

في ماء جارف سر عان ما يتخذ خيرير الماء طابعه الموسيقى فكان المركب الهمزوني من مقام مي بيمول كبير ' وما لاشك فيه أن لحظة الإبداع الفني هي لحظة يشعر فيها المرء أنه ليس جزءاً من العالم المادي أو خاضعاً له بل له مطلق الحرية على إيجازه وهذه العملية تمثل قدرة على التركيز الشديد ، وحشد طاقات الحاضر وتحديد ممكانات المستقبل والجمع بين قوى الروح وممكاناتها وقوى الجسد ووقعاته . ولاشك أن قوى الروح والعقل أكثر حرية من لمكانات البدن وبالتالي يمكنها أن تتجول بلا قيود تعوقها . ويوضح لنا هذا الأمر ما قام به كنط حين ميز بين الفكر والوجود من أجل إثبات وجود عالم الأشياء في ذاتها ، فيقرر أن هذا العالم ليس له وجود مادي كما الحال بالنسبة للعالم الطبيعي موضوع معرفتنا ، لكن بالرغم من هذا فيلتنا يمكننا أن نفك فيه لأن الفكر ليس محدوداً مثل الوجود المحدد بموضوعات العالم الخارجي ، فيمكن أن انكر فيما أشاء ، في عالم معقول ، أو في حسان مجنة أو غناء الملائكة . إذن تختلف حرية الفكر عن حرية الجسد ، فالأخيرة محددة في العالم المادي بواقع معونة مثل الحجمية الواقعية على أي جسم مادي ، أما حرية الفكر فهي أكثر سعة ورحابة واتساعاً . ونحن يمكننا أن نشعر بهذه الحرية ، فعند الاندماج في سماع سيمفونية تشعر لتنا مخلقين للحظات في عالم بلا مدى ، نشعر لمدة ثوان أنها تحررنا من عقال المادة وصرنا أرواحاً خالصة لها وجود متميز مختلف عن الطبيعة المادية التي تنزلق إليها كل يوم في حياتنا العادية ، فنحيا شعور الفنان وإحساسه في مقطوعته الموسيقية أو قصيدة الشاعر إذا كان يعبر عن ألم أو سعادة ، يقول شوبنهاور " الموسيقى تعبير عن الوجود في وحدته المطلقة فهي لا تعبير عن هذا الألم أو ذلك الفرح ، إنما تعبير عن الألم كله والفرح كله " . والمطلق المقصود هنا في " كل " يشير إلى طبيعة الروح الحرة التي تدرك الوجود ككل وترتبط بين سائر أجزاء الوجود في وحدة واحدة ، هذه الروح الحرة تجمع بين الإطلاق والتحديد وتستطيع لن تتجول كيما تشاء في عالم من الإمكاني .

في الفلسفة المثلالية

١- تتجلى طبيعة الوجود في تلك المسيرة الجدلية التي يقطعها الفكر حتى بلوغ لرقي مراحله دون حزف أو إقصاء لية مرحلة . ولاشك أن هذا يمثل حال الوجود بأسره وعلى قمة الوجود الإنساني كوجود متغير . فلا يمكن حذف جزء من تاريخ فكر يوصنه مرحلة قد تنتهي وولى تأثيرها . إن الوجود ككل والوجود الإنساني بصفة خاصة يشكلان منظومة جدلية متسبة متراقبة . فالوجود منظومة جدلية لأنه تاريخ فكر ، أو وجود فكر يتمثل في مجموع مراحل وعى العقل بما يحيط به . وهو منظومة متسبة نظراً للوجود توافق بين الظاهر والباطن أو بين الفكر والواقع الحى ، وهو أخيراً منظومة متراقبة لأنه لا يمكن حذف أي جزء منها لأن أي جزء هو بمثابة فترة محددة ، وكل فترة تمثل مرحلة فكرية جوهرية في هذه المنظومة .

وطلما تسير هذه المنظومة بهذا المنوال ، فلا يمكن لها أن تقبل عملية السلب التي يدعمها الثالثي البيجلي ، لأن الوجود في رأينا لا يتحقق من الفكرة ونفيضها ثم للمركب منها ، فإذا بدأ بمقضمة أو فكرة أولية معينة ، فإن هذا أمر لا يغافر عليه لأننا لأندرك الوجود ولا كيفياته إلا من خلال تلك الفكرة . لكن لو جاءت فكرة أخرى تسلب شرعية الأولى فتدحضها ، مع العلم أن الفكرة الأخيرة ذات طبيعة مطلبة تماماً وبالتالي ينتصر السلب على الإيجاب ، وقد تكون الفكرة الأولى صحيحة وليس في حاجة إلى البطلان ، إذن هل يمكن أن يتضمن الوجود السلب فقط ؟ هل يمكن أن يحيا السلب بتغييره لما فيه ؟ ثم كيف يجمع المركب بين الفكرة المذهبنة والفكرة الداحضة مما لإنتاج فكرة جديدة ؟ يُعني كيف يمكن أن تقوم وتشيد فكرة جديدة تعتمد في هذا التشديد على عناصر مرفوضة وأداة الرفض

نفسها . ولذلك لا يمكن أن يعتمد الوجود على جانب السلب بهذا الشكل ، لأن السلب هو نزع شرعية الوجود من الموجودات ، وقد يكون المطلوب صحيحاً وشرعاً .

-٢- إن الوجود مسيرة جدلية مترابطة الحلقات ، ولا يمكن تطبيق الحذف على أي منها حتى لو كان في مجال العلوم ، فالنظرية العلمية كما نعرف هي إحصاء لما هو حال الآن ، ومن ثم فهي تخضع لآخر ما وصلت إليه الأبحاث المعملية من إيدال جديد يقدم ، وهذا شأن العلم الذي يجيز إحلال الجديد وتبديله بالقديم إذا ثبت الجديد عجز أو بطلان القديم .

-٣- لكن إلغاء النظرية العلمية الجديدة للنظرية القديمة لا يعني محو القديم تماماً ، لأن هذا القديم قد صار جزءاً من تاريخ النظرية . وبالتالي فإذا كان القديم يمثل جانب السلب ، فالجديد لا يلغيه تماماً ، وإنما يبقى عليه كمرحلة من تاريخ النظرية . وقد يكون الجمع بين القديم والجديد هو المركب الهيجلي ، إلا أننا نرى أن الوجود ليس قائماً على الدوام على السلب والمركب ، إنما هو كما سبق القول بمثابة منظومة جدلية تسير وهي حاملة بين طياتها أحوال العقل بنجاحه وفشلها ، بخفة وانطلاقه ، باسمه وضيالته ، بخيره وشره . إن فالوجود ليس سلباً ، إنما السلب هو قلة الإدراك للعقل الإنساني لكييفيات معينة في فترة ما ، وهذا الإدراك الضئيل يورث ضعف الوعي وخفوق الفكر ، لكن قد يعاود العقل نشاطه فيكون الانطلاق والتوجه .

-٤- وفي حقيقة الأمر فإن استمرار هذه المسيرة الجدلية يؤكد على أن الوجود الحقيقي هو وجود الذات وأن سلسلة الوجود ما هي إلا تاريخ فكر دائم السعي إلى ما هو أسمى وأرقى ، ولا يتحقق هذا الرقي إلا في المرحلة التي يبلغ العقل فيها أعلى

درجات رفعته وسموه فيشمل الوجود بأسره ، وإذا شمل الوجود تحقق الترابط والتواافق بين الذوات .

إن العقل هو أقوم مأوى الإنسان كما دعا ديكارت ، وهو في الفلسفة مبدع المبادئ التي تسر الوجود وتنظم أجزائه . ولقد فهمت الفلسفة المثالية دور العقل جيداً في تفسير الوجود ، وبيّنت أن الوجود يخضع لنظام دقيق محكم سواء كان هذا النظام هو نظام العقل أو نظام الطبيعة ، وأن ثمة تواافق بين النظائر . فعلى الرغم من أن العقل لا يخلق نظام الطبيعة إلا أن يجوز له فهمه وتنظيمه بطريقته المقولية وفهم الضرورة المنطقية بين أجزاءه . وبناء على هذا فتحمة انساق في الوجود يظهر في جانبيين : انساق يظهر في سببه الوجود ، وانساق يظهر في منطقية الوجود ، والعقل قادر على الجمع بينهما في نسق محدد هو البناء الفلسفى .

٥ - إن العقل بهذه الكيفية يصبح متضائقاً مع الواقع أو الطبيعة ، والتضليل في اللغة هو الصلة بين شيئاً أو ظاهرتين يتغيران معاً في نظام متسبق . وبالتالي يتضمن العقل مبادئ تتبع له فهم هذا الواقع واستيعابه وتتسقه . وقد تكون هذه المبادئ قبلية كما الحال في المقولات وقد تكون تجريبية كما هو الحال في معلومات التجربة والخبرة . لكن قد لا تستوعب فاعلية العقل طبيعة كافة الموجودات أو تحصيل كل الأنساق المحددة لفهم الوجود ، لكن هذا لا يقلل من قدرته . فقد يقدم العقل شكلاً معيناً كما هو الحال عند هرجل لتوضيح طبيعة الموجودات ، وقد استطاع هرجل أن يوسع من دائرة العقل وقدرته عندما جعل منه نشاطاً ديالكتيكياً يستوعب شتى المتالقيضات ، لكنه رأى أن هذه القدرة العقلية تظهر حين يتحقق العقل ماهيته من خلال التاريخ ، حيث أن هذا التاريخ الكلى الشامل هو القادر على كشف قدرة العقل وطاقته الإبداعية المستمرة من خلال تاريخ ديالكتيكي .

٦- وإذا كان هيجل قد حدد لنا أن قدرة العقل تظهر من خلال التاريخ فلن هذا لا ينقص من قدر نظريته ، بل يكفي أنه كشف لنا عن تلك القدرة الكامنة في العقل وهذه الحركة المستمرة في التاريخ ، وبعبارة أخرى إنه على الرغم من أن هيجل قد حصر قدرة العقل في حدود التاريخ فإن هذه القدرة ليست محدودة وإنما هي قدرة لامتناهية لأنها تجمع كل حلقات الفكر ومراره حتى المتلاصض منها . ولذلك لم ترق كنط تلك القدرة اللامحدودة التي جبأها هيجل للعقل فوضع حدوداً لهذا العقل حين بين أن الفكر البشري عاجز عن معرفة الأشياء في ذاتها لكنه بالرغم من هذا قد أقر بوجود عالم الأشياء في ذاتها بوصفة ميرارت عملية ، فيرى أن لدينا مثلاً ذهنية أو أفكاراً خالصة لاتصل إليها في عالمنا المحسوس لكنها لاتزال طاغية وملحة ، ولكننا نقع في الخطأ إذا اعتقدنا أن هذه المثل تقابل واقعاً خارجياً ، لكن تبدو حقيقة هذا العالم في ذاته حين تكتشف أنه لازم للإلزام الخلقي و القيم الدينية . رأى كنط أن تقرير وجود العالم في ذاتة يمهد للحديث عن وجود الله و الحرية وخلود النفس^(١) لكن بالرغم من أن كنط قد قصر عالم الأشياء في ذاتها في حدود البررات العملية ، إلا أنها نرى أنه رأى في العقل قدرة لامحدودة تكشف عن نسق من أنساق الوجود المتمثل في عالم الأشياء في ذاتها، حيث يمكن أن يشكل هذا العالم نوعاً من المقولات العقلية وهذا لا يتعارض مع أي سلطة دينية أو خلقية .

٧- وطالما آمنت المثالية بقدرة العقل إيماناً عميقاً فإنها لا يمكن أن تبتعد عن الواقع وتسبح في خيالات كما وصفت أحيناً ، وذلك لأن وصفها بتلك الصفة يعني تبديد نشاط العقل و خفوق فاعليته . ولذلك فإننا نرى المثالية عبارة عن طريقة تفكير ، وهو تفكير منسق منظم طالما يخضع لقدرة العقل . ولذلك فقد وقع الكثير في خطأ اعتبار المثالية بعيدة عن الواقع نتيجة الخلط الذي نشأ بين اعتبار المثالية طريقة تفكير واعتبارها سلوكاً ، فالمثالية ليست سلوكاً ، ولا يصح أن نقول سلوكاً

^١- د. محمود زيدان : كنط وفلسفت النظرية ص ٢٢٨ .

مثاليا إنما نقول سلوكا أخلاقيا حين يكون سلوكا خيرا، إذن لا تكون المثالية إلا أسلوب تفكير يعتمد على العقل في فهم الواقع وجعله معقولا.

٣

في الزمن

١ - نبدأ العرض بتقرير أن الزمن منفصل عن المكان ولا ضرورة للجمع بينهما لأن لكل منهما مجالا محددا وخصائص مميزة. ولقد تعودنا للجمع بينهما بسبب أن وجودنا في المكان يسمح بتعاقب الزمن أو أن الزمن حال في المكان، لكن لا يعني هذا الطول أن هناك ترابطًا بينهما. فإذا كان الامتداد من طبيعة المكان، فإنه ينطبق - ليس بالمثل - على الزمن على أساس أن الزمن يمتد عقليا للمستقبل عن طريق التوقع وللماضي عن طريق التذكر. أما امتداد المكان فهو امتداد مادي ملموس حتى لو كان استدلاً، لأن الاستدلال في هذه الحالة يعتمد على معطيات حسية بمثابة خبرة شخصية. ولقد وضعت أمامنا الخاصية المادية للمكان أهم تمييز بين المكان والزمن، وهذا التمييز أهام هو خاصية الارتجاد، فإذا افترضنا أن المكان خط مستقيم فلننا يمكننا الانتقال في أي موضع في هذا الخط، فإذا سرنا للأمام يمكننا أيضا العودة للخلف أي نرتد إلى نفس المكان الذي بدأنا منه أو يمكننا التقهقر في المكان. لكن لا يمكن أن نرتد في الزمن واقعيا كالمكان لأننا لا يمكن العودة واقعيا للماضي، إن ما يربطنا بالماضي ليس شيئا ماديَا لأننا نعتمد على الذاكرة، بينما المادة هي التي تؤكد ارتدادنا وتحركنا في المكان.

٢ - للزمن إذن استقلال تام عن المكان في كل أنحاءه لكن إذا أردنا ارتباطا بين المكان والزمن فلن هذا الارتباط لا يكون بين كل أنحاء الزمن الثلاثة إنما يكون بين المكان ونحو واحد فقط هو الحاضر على أساس أن وجود الموجودات الفعلية في

المكان لا يتحقق واقعيا إلا في زمن حاضر ، وإن كان حاضرا خلدا ، بينما لا يرتبط المكان بالمستقبل والماضي .

-٣- لكننا وجدنا ماكتجارت يضع للمستقبل أهمية أنطولوجية هامة ، وإن كنا نرى أن ماكتجارت قد استطاعت المستقبل استبطاطاً منطبقاً صارماً بوصفه وضعاً وجودياً توجد به الحقيقة . ويتبين هذا الاستبطاط حين يقرر أن الماضي ليس إلا وجوداً ساكناً قليلاً المحتوى . أما الحاضر فإنه وإن كان تحقيقاً فعلياً للذات ، فضلاً عن تضمنه محتوى أكثر من الماضي إلا أن متأخرته للماضي ومتاخرته أيضاً للمستقبل في الاتجاه اللامع تحدد له انتهاءً لانطولوجيا . أما بالنسبة للمستقبل فهو الوضع الوحد الذي لا يتحدد ولا ينتهي ومن ثم فهو أفضل وضع لوجود الحقيقة الامتنافية نظراً لتميزه أيضاً بتلك الطبيعة الامتنافية . غير أن هذا الوجود المستقبلي في رأينا يمثل إمكانية مطلقة ويقابل الوجود بالضرورة ، وهذا الوجود الضروري هو ما يميز المراحل السابقة على المراحل الأخيرة في سلسلة الوجود وبين الوجود بالضرورة والوجود الممكن ففارق كالفارق بين الظاهر والحقيقة ، ولذلك فالظاهر هنا هو الوجود المنتهي أما للحقيقة فهي الوجود الامتنافي ، وهذا الامتنافي لا ينطبق إلا على وضع واحد فقط من أوضاع سلسلة الوجود وهو المستقبل .

-٤- إن يصل ماكتجارت عن طريق الاستبطاط إلى أن المستقبل هو أنساب وضع للحقيقة . لكننا نرى غير ذلك فإذا تحقق هذا الوجود الحقيقي فإن هذا يعني وجود لحظات يحيا فيها هذا الوجود بوصفه وجوداً فعلياً لا وجوداً ممكناً . لكن هذا الوجود الفعلي لا يوجد إلا "الآن" و "الآن" لا توجد إلا في الحاضر ، إذن لا بد أن توجد الحقيقة في زمن حاضر ، أي توجد في اللحظات التي تعيناها الذات بالفعل حتى لو لم يتحقق هذا الحاضر الآن أي لازال موجوداً في المستقبل في اللحظات

القادمة فلأنه لا يكون بلا نهاية مطلقة أو يدوم بلا توقف ، إنما لابد له أن يتوقف ، حيث يصير هذا المستقبل حاضرا فتحيا للذات في هذا الحاضر وجودها الحقيقي . وهذا لابد أن نميز بين حاضر الحقيقة وحاضر الظاهر ، فالحاضر الظاهري لابد له أن ينتهي بينما أما حاضر الحقيقة فهو حضور أبدى - إن جاز لنا استخدام هذا التعبير - إنه وجود متحقق في الآن بكل ماهيته ، حيث تحيا الذات وتشر بماهيتها الحقيقة . وأهم ما يميز هذا الوجود هو عدم احتياجاته إلى الزمن كي يوجد . لكن لا يعني عدم احتياجاته للزمن رفض للزمن النهائي ، بل ما يهمه هو الحاضر الذي هو مجال تحققه الوحيد ، إنه كل الخبرة وقوع المحتوى وغاية ما يصل إليه الفكر من كمال والروح من سمو ، حيث ينصب كل هذا في فعل دائم للتحقيق . إن هذا الوجود هو الفردوس ، ولحظات التجلى عند الصوفية ، بل يمكننا أن نجدها العضور الدائم في لحظات معينة في عالمنا الواقع أثناء استغراقنا الكامل في الفكر الفلسفى أو في استيعابنا الشامل للمusic والشعر والتصوير ، إن الذات المبدعة تقترب إلى حد كبير مما دعا إليه ماكتجارت . فالحياة الروحية التي يمارسها الفيلسوف مثلًا أو الموسيقار ماهي إلا جانب من جوانب السمو الروحى ، وهذه الحياة لاتتحقق إلا في حاضر يدوم بلا توقف ولايمكن أن توجد في المستقبل الذي لا يتم فيه التتحقق . فالإبداع أو الخلق لا يتم في مستقبل إنما في الحاضر بوصفه تحقيقاً معلقاً وتعبيرًا عن الماهية الحقيقة . فنكتشف هنا لحظات الإبداع عن حاضر مختلف عن حاضر حياتنا اليومية ، إنه حضور أبدى تحيا الذات ولاعيشة فقط ، لما أبديته فهي وإن دامت لحظات في رحلة الخلق ، فإنها تدوم بشكل آخر يخلد المخلوق والخالق ، ويمكننا أن ندرك هذا واضحًا في خلود فلسفة هيجل وموسيقى بيتهوفن وشعر أبي العلاء وشوقى .

- ٥ - إن للمستقبل أهمية أخرى في رأينا غير تلك التي رأها ماكتجارت . فالمستقبل في رأينا إمكانية مطلقة متضمنة لمكانت لم تتحقق بعد من وجهة نظر

الحاضر . لكن لو فرضنا أن المستقبل يدوم إلى ما لا نهاية كزمن مطلق فلن محتواه لا يدوم بدرامه المطلق ، وأقصد بالمحفوظ هنا الأحداث ، إن المستقبل بهذا المعنى لا يرتبط بالحاضر وإنما ما يرتبط بالحاضر هو محتوى ذلك المستقبل المتمثل في الممكنات أو الأحداث والأفعال التي تقبل التحقيق أو الوجود الفعلى . ولذلك يظهر لنا المستقبل في صورتين الأولى بوصفه زمناً لاتهابه له ممتد إلى الأبد ، والثانية ظهوره بوصفه المتضمن لظواهر ممكنة قابلة للتحقيق .

وهنالك علاقة بين ظواهر المستقبل الممكنة وبين الإنسان ، لكن على الرغم من أن الإنسان ليس له تلك القدرة الشمولية لكافة الممكنات الموجودة في المستقبل ، إلا أنه يستطيع أن يفضل ويختار بينها ويتحققها في الواقع . لكنه لا يستطيع أن يتحقق كافة المungkinات وبالتالي يمثل المستقبل للإنسان معيار الخير والشر على أساس أن تأثير المستقبل على الحاضر بخيره وشره أكثر من تأثير الماضي عليه .

٦- إن الحاضر يمثل محدداً حقيقة لذلك لكتلة اللامتناهية لممكنات المستقبل التي قد تسبب قلقاً وحيرة للإنسان . وبالرغم من ذلك الجبر الصارم الذي يضيقه الحاضر على تلك الممكنات بسبب تحقيق بعضها وترك البعض الآخر ، إلا أنه يعتبر حداً لاتهاب صراع الإنسان بين الممكن والضروري . ولذلك يصير الحاضر عالم الفعل الحقيقي الذي تتحول فيه ممكنات المستقبل المطلقة إلى موجودات حقيقة وأحداث معيرة عن وجودنا الفعلى ، وهذا الوجود يحتاج هنا أن نعياه حتى يمكننا تشكيل محتوى الزمان ذلك المحتوى الذي قام هيجل بالكشف عنه في فلسفة تاريخ العقل .

٧- لقد اعتقد ماكتجارت أن المستقبل هو الذي يغذى المرحلة الأخيرة . لكننا نرى أنه لو فرض وجود مرحلة أخيرة في سلسلة حياة الذات فلن هذه المرحلة

لا ترتبط بالمستقبل إلا من حيث أنها متاخمة له بوصفه يمدها دائمًا بالحياة ، لكن لها علاقة وثيقة مباشرة بالماضي ، فهي عندما تصل إلى هذا الحد المتاخم للمستقبل ، لا تصل إليه إلا وهي شاملة المراحل السابقة التي خبرتها في حياتها ، وهذا الشمول إنما يعتمد في الأساس على محتويات زمنها الماضي بوصفه تاريخ خبرة الذات ، حيث تتحكم هذه المحتويات في اختيار ممكنت المستقبل ، بمعنى أنني أختار ممكنت بناء على مالدي من خبرة ماضية تحدد لي طبيعة هذه الممكنت التي اختارها وبالتالي اعتمد في هذا الاختيار على وجودها الممكن في المستقبل ، أي لا اعتمد في اختياري على ما سوف أملكه إنما على ماملكته بالفعل . فالحاضر على الرغم من أنه مجال للوجود الفعلي إلا أنه يظهر أحيانا كحاضر خادع لا يدوم ويغريه للتغيير والتبدل . أما المستقبل فهو إمكانية مجهلة حدودها وهذا يصيّنا بالقلق والحيرة ، بينما الماضي يمثل عالم الخبرة الباقية والمعرفة المستمرة في الازدياد ، وبالتالي لا يصيّبه التغير ، ولا ينطلينا القلق تجاهه لأن أفعالنا قد وضحت تماماً فيه ، حيث تكون هذه الأفعال بمثابة إثراء للحاضر ، ويظل هذا الإثراء باقياً لأننا نكون قد خلقتنا ماضينا وحدتنا صفاتيه ومميزاته ، فلا غرو إذن أن نسلك معتمدين على هذا الماضي أو على خبرتنا التي تزداد تدريجياً حتى نصل إلى المرحلة الأخيرة التي نكون قد بلغنا فيها حداً من الكمال . يقول برجسون " إن الماضي بأسره يتبعنا في كل لحظة ، وكل ما شعرنا به وفكرنا فيه وأردناه منذ طفولتنا مثل أماننا وبساط ذراعيه نحو الحاضر ولا ريب في أن تفكيرنا لا يعمل إلا في نطاق جزء ضئيل من ماضينا لكننا نرغب ونريد أن نعمل معتمدين على ماضينا بأسره " .^(١)

٢ - برجسون : التطور الحالي ، ترجمة : د . محمد محمد قاسم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٤ ، ص ١٥

- قائمة المراجع

- الكشاف

المراجع العربية

- ١- ابن رشد : *تلخيص المقولات لأرسطو* ، تحقيق د. محمود قاسم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٢- أفلاطون : *فيدون وكتاب التناحه المنسوب إلى سقراط* ، ترجمة وتعليق وتحقيق د. على سامي النشار وعبدالشريف الشريبي ، دار المعارف بمصر ، ١٩٧٤ .
- ٣- د. امام عبدالفتاح امام : *المنهج الجدلی عند هيجل* ، دار المعارف القاهرة .
- ٤- برتراند راسل : *أصول الرياضيات* ، ج٤ ترجمة د. محمد مرسي أحمد ود. أحمد فؤاد الأهوازى ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٤ .
- ٥- برتراند راسل : *مقدمة للفلسفة الرياضية* ، ترجمة د. محمد مرسي أحمد مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٦- جيمس جينز : *الفلسفة والفيزياء* ، ترجمة جعفر رجب ، دار المعارف القاهرة ، ١٩٨١ .
- ٧- ديكارت : *التأملات في الفلسفة الأولى* ، ترجمة د. عثمان أمين ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ٨- د. زكريا لبراهيم : *مشكلة الإنسان* ، مكتبة مصر ، القاهرة ١٩٧١ .

- ٩- د. زكريا ابراهيم : مشكلة الحرية ، مكتبة مصر ، القاهرة .
- ١٠- د. زكي نجيب محمود : المنطق الوضعي ، ج ١ ، ط ٦ ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٠ .
- ١١- سعد عبدالعزيز حباتر : مشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٧٠ .
- ١٢- د.عبدالرحمن بدوى : أرمسطو ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١٩٨٠ .
- ١٣- د.عبدالرحمن بدوى : أفلاطون ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، ١٩٧٩ .
- ١٤- د.عبدالرحمن بدوى : دراسات في الفلسفة الوجودية ، ط ٢ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٦ .
- ١٥- د.عثمان لمين : بوكارت ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٩ .
- ١٦- د.فؤاد زكريا : لسيينوزا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، القاهرة ١٩٦٢ .
- ١٧- د. فؤاد زكريا : جمهورية أفلاطون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٨٠ .

- ١٩ - لينتر : المونادولوجيا ، ترجمة د. عبد الغفار مكاوى ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، ١٩٧٤ .
- ٢٠ - د. محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفى ، ج ١ ، دار الجامعات المصرية الاسكندرية ، ١٩٧٣ .
- ٢١ - د. محمد على أبوريان : تاريخ الفكر الفلسفى ، ج ٢ ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٢ .
- ٢٢ - د. محمد فتحى عبدالله : الجدل بين لرسطو وكتنط ، دراسة مقارنة ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ١٩٩٥ .
- ٢٣ - د. مراد وهبة : المعجم الفلسفى ، ط ٣ ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة .
- ٢٤ - معن زيادة ، ناشر : الموسوعة الفلسفية العربية ، معهد الاتماء العربى بيروت ، ١٩٨٦ .
- ٢٥ - د. محمود زيدان : فى النفس والجسد ، دار الجامعات المصرية ، الاسكندرية ، ١٩٧٨ .
- ٢٦ - د. محمود زيدان : قولتين للتفكير الأساسية ، مقال منشور فى كتاب تذكرى عن زكى نجيب محمود ، كلية الآداب ، جامعة الكويت ، ١٩٨٧ .

- ٢٧- د. محمود زيدان : كنط وفلسفته النظرية ، دار المعارق القاهرة ١٩٦٨ .
- ٢٨- د. محمود زيدان : مناهج البحث الفلسفى ، جامعة بيروت للعربية ، بيروت ١٩٧٤ .
- ٢٩- د. محمود زيدان : من نظريات العلم المعاصر إلى المواقف الفلسفية ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٨٢ .
- ٣٠- د. محمود زيدان : المنطق الرمزي ، نشأته وتطوره ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ١٩٤٣ .
- ٣١- د. محمود زيدان : نظرية المعرفة ، دار النهضة العربية ، بيروت ١٩٨٩ .
- ٣٢- هربرت ماكيوز : العقل والثورة ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٧٩ .
- ٣٣- هربرت ماكيوز : نظرية الوجود عند هيجل ، ترجمة ابراهيم فتحى دار التحرير للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٨٤ .
- ٣٤- ولتر ميتيس : المنطق وفلسفة الطبيعة ، ترجمة د. امام عبدالفتاح امام دار التحرير للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٨٣ .
- ٣٥- وليم جومس : بعض مشكلات الفلسفة ، ترجمة د. محمد فتحى الشنطي ، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ١٩٦٢ .

المراجع الأجنبيّة

- 1-Bradley H.F. : Appearance and Reality , the clarendon Press , Oxford , 1930 .
- 2- Bradley H.F. : Essays on Truth and Reality , Oxford London , 1944 .
- 3-Brian Carr : Metaphysics , An Introduction , Macmillon London , 1988 .
- 4- Dummet M. : A Defence of McTaggart's proof of time , An Essay reprinted in his " truth and other Enigmas " , Duck worth , London , 1973 .
- 5- Eddington A : The Nature of physical world ` London , 1038 .
- 6- Ewing A.C. : The Fundamental Questions of philosophy Routledge and Kegan Paul , London , 1985 .
- 7- Flew A . : A Dictionary of Philosophy , Macmillan Press , London , 1979 .
- 8- Hamlyn D.W. : Metaphysics , Cambridge University Press, Cambridge , 1987 .
- 9- Hegel : The Science of Logic , Trans by Jonaston 2 vols . Macmillan London 1929 .
- 10- Joacl C.E. : Physical Aspects of Modern Science , Unwin books, London , 1963 .
- 11- Lacas J.R. : Atreatise on time and Space , Mothuen and cottd , London , 1973 .

- 12- Locey A R : Modern Philosophy , An Introduction , Routledge and Kegan poul , London , 1982 .
- 13- McTaggart J . : An Ontological Idealim , An Essay in Contemporary British Philosophy . ed . by J . H . Muirhead , George Allen , London , 1925 .
- 14- McTaggart J : The Nature of Existence , 2 vols . Combridge University Press , Combridge 1988.
- 15- McTaggart J : Studies in the Hegelion Dialectic , C.U.P , Cambridge 1922 .
- 16- McTaggart J : Personality , . An Essay in Encyclopidia of Religion and Ethics , vol 9 .
- 17- Mellor D.H : Real time , Cambridge University Press , cambridge , 1981 .
- 18- Pears D.F . : Time , truth and , Inference , An Essay in " Essays in Conceptnal Analysis " ed by A. Flew , London 1960 .
- 19 -Ralph c . Waker : Kant , Routledge and Kegan Paul London 1982 .
- 20- Russell B . : History of westren Philosophy , Aclarion Book , U.S.A .
- 21- Russell B . : Mysticism and Logic Langman Press , London , 1918 .

- Russell B . : Problems of Philosophy , Oxford , press London 1962 :
- 23- Smart J. C. : The River of time , An Essay in " Essays in Conceptual Analysis " London 1960 .
- 24- Soralje R . : Time Creation and the Continuum , Duck worth , London 1983 .
- 25- Terry Pinkard : The Logic of Hegel's Logic , An Essay in " Hegel " ed . by Micheal Inwood , Oxford Press , 1985 .

كتاب

لحداث (حولث) :	١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١١، ١٠٨، ٩٦، ٩٥، ٩٤ : . ١٤٥، ١٤٤
برلاك	٤٥، ٤٤، ٣٧، ١٥ :
لسدلان	٩٨، ٥٣، ٣١ :
استبطاط	١٩١، ٢٠ :
امم	٦٥ :
أنا	٨١، ٧٢، ٧٠ :
أنباء للزمن	٩٠ :
الطوليوجيا	٨١، ٧٤، ٧٢، ٦٧، ٦٤، ٦٢، ٦١ :
أندية	٦٣ :
تبرير ميتافيزيقي	٢٤، ٢٣ :
ترامن	٩٦، ٩٠ :
تعاقب	١٦٨، ١٣٥، ١٢٣، ١١٠ - ١٠٨، ٢٥، ١٥ :
تغير	١٦٩ - ١٦٨، ١١٦ - ١١٣ :
تناسق أزلي مقدر	١٥٧ :
ثبات	١٥١، ٦٧ :
جزئيات	١٥١، ١٥٠، ٦٨، ٦٧، ٦٤ :

جوهر : ٢٣ ، ٧٤ ، ارسسطو ١٤٩ - ١٥٣ ، بيكارت ١٥٣ -
 ١٥٤ ، سبيلوزا ١٥٥ - ١٥٦ ، ليبلتر ٥٦ - ١٥٨ ،
 لوك ١٥٨ - ١٥٩ ، برانلى ١٦٠ ، ماكتجارت ٦٠ -
 ١٦٧ -تعريفات ١٥٢ ، جوهر مادى ١٥٤ ، جوهر
 نفسى ١٦٠ ، ١٥٣ .

حاضر :	جوهر
حجة :	حجة
طعون :	طعون
حركة :	حركة
حرية :	حرية
واقعة ١٧٨ ، اختبار ١٧٩ ، الحرية بين الضرورة والإمكان (١٨) حرية للداخل ١٨٣ .	الحرية ١٧٦ - ١٧٥ ، الحرية فعل ١٧٦ ، الحرية
حضور :	حضور
حقيقة :	حقيقة
حمل :	حمل
ذات :	ذات
ذاكرة :	ذاكرة
ذرات روحية :	ذرات روحية
روح :	روح

زمن : الفصل الرابع ، زمن ذاتي ١٠٠ ، زمن موضوعي ١٠١ ،
١٠٢ ، زمكان ١٠٤ ، ١٠٥

سابق : ١١٠ - ١٠٩ ، ٤٢
منذ منطقى : ٧٢ - ٧٠
سلسلة زمنية : ١٢٢ - ١١٨ ، ١٠٨ - ١٠٧ ، ٣٧ - ٣٦ ، ٣٤

ظاهرة : الفصل الثاني ، ١٦ ، ١٨ ، ٢٩ ، ٣٠ - ٣٠ ، ٨٠

عرض : ١٦٧
عقل : ١٩٠ - ١٨٨ ، ٣٦ ، ٢٤ ، ٢٣
علاقة : ٩٥ ، ٨٩ - ٨٥

فكر : ٧٦ ، فكر موضوعي ٧٦ ، فكر ذاتي ٧٧
فيزياء : ١٠١ ، ٩٥ ، ٥٥

قبلى : ٧٢
تضدية : ١٣٦ ، ١٣٤ ، ٤٠ ، ٢٦ - ٢٣ ، ٢٢
قوانين الفكر : ٦٢

كلمات : ١٥٠ ، ٦٩ - ٦٨ ، ٦٤ ، ٢١
كم : ٦٠

كيف : ٧٦ ، ٨٣ ، ٨٤ ، كيف موجب ٨٤ ، كيفيات بسيطة
ومركبة ٨٥

لآخر :	١٢
لحظات :	٩٤ ، ١١٧ ، ١٣٧ ، ١٩١
مادة :	٩٧ ، ٧٤ ، ٤٦ ، ٣٧ ، ٣٥
ماهية :	٨٠ - ٧٩ ، ٧٦ ، ٦٩ - ٦٧ ، ٣٣ ، ٤١
مبادئ :	٨٦ - ٨٣ ، مبادئ الماهيات ٦٧ - ٦٣ ، مبادئ الوجود ٨٣ - ٨٦
مثل :	٦٨ ، ٣٣ ، ٦٧ - ٦٨
محسوسات :	٦٨
محمول .	٦٥ ، محمولات زمانية ١٢٢ ، ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٣٩
معرفة :	٦٧ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٢ ، ظاهرة معرفية ٧٣
معطيات حسية :	٥٤
مقوله :	٨٢ ، ٧٦ ، ٧٤ - ٧٣ ، ٧٢ ، ٦١ ، ٢٠ - ١٨
مكناة :	١٤١
مكان .	١٠٥ ، ١٠٢ - ٩٩
موجود .	٦٣ ، ٥٦ ، موجود جزئي ١٥٢
مونادلة :	١٥٧ - ١٥٦
نسق ميتافزيقي .	٤٥

وجود : وجود فعلى ٦١ ، ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ - ٦٥ ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٨٣ وجود
وجود متعين ٧٨ ، وجود لذاته ٧٨ وجود فعلى ٧٩ ،
وجود واقعى ٨٠ ، افلاطون ٦٦ - ٦٨ ، وارسطو ٥٢
وجود ديكارت ٦٩ - ٧٢ ، كنط ٧٤ - ٧٢ ، هيجل
٨٣ - ٧٤

رقم الإيداع ٩٩/٤٢٠٨