

هنري برجسون

المدخل الى الميتافيزيقا

ترجمة

د محمد علي ابو ريان

مستل من كتاب المترجم

تاريخ الفكر الفلسفي - الفلسفة الحديثة

**ترجمة
المدخل إلى الميتافيزيقا
لبرجسون**

المدخل إلى الميتافيزيقا

إذا قارن المرء بين التعريفات المختلفة للميتافيزيقا وتصورات المطلق، لاحظ أن الفلاسفة يتفقون - على الرغم مما بينهم من خلافات ظاهرية - على التمييز بين طريقتين تختلفان اختلافاً عميقاً في معرفة شيء ما. ومضمون الأولى أن الإنسان يحوم حول هذا الشيء، بينما مضمون الثانية أنه ينفذ إلى داخله. وتخضع الأولى للموقف الذي يقفه المرء والرموز التي يستعملها في التعبير، أما الثانية فهي لا ترجع إلى أي موقف ولا تعتمد على أي رمز. وسيقال عن المعرفة الأولى إنها تقف عند «النسبي»، وعن الثانية إنها تبلغ «المطلق» حيثما تكون ممكنة.

ليكن مثلنا حركة شيء في المكان. إنني أدركه إدراكاً حياً مختلفاً بحسب الموقف الثابت أو المتحرك الذي أنطلق إليه منه، وأنا أعبر عنه تعبيراً مختلفاً وفقاً لنظام المحاور والعلامات الذي أرجعه إليه، أي حسب الرموز التي أعبر بها عنه. وأنا أسميه «نسبياً» لهذا السبب المزدوج: وهو أنني أتخذ مكانى في كلتي الحالتين خارج الشيء ذاته؛ فعندما أتحدث عن حركة مطلقة أنسب للمتحرك باطناً وما يشبه الحالات النفسية. وبالإضافة إلى ذلك، فأنا أتعاطف مع هذه الحالات وأنفذ إليها بجهد الخيال ولن أشعر بنفس الشعور إزاء الشيء إذا كان متحركاً أو غير متحرك، أو إذا أتخذ حركة أو أخرى ولن يستند حينئذ ما أشعر به نحو الشيء، لا إلى الموقف الذي قد أقفه تجاهه مادامت داخل الشيء نفسه، ولا إلى الرموز التي قلنا أعبر بها عنه مادامت قد أقلعت عن كل تفسير للإستحواذ على الأصل. وبالاختصار فلن يتم إدراك الحركة من الخارج أبداً، وبصفة ما من مكانى، ولكن من داخلها وفيها وفي ذاتها، وبهذا أنتحود على شيء مطلق.

وليكن مثلنا الثانى شخصية من قصة تروى لى مغامراتها سيكون فى مقدرة القصصى أن يحدد سمات الشخصية ويجعل بطله يتكلم ويعمل بقدر ما يحلو له : ومع هذا فإن كل ذلك لن يساوى الشعور البسيط غير المنقسم الذى أشعر به إذا تواجدت لحظة مع الشخصية ذاتها وحينئذ تبدولى الأفعال والحركات والألفاظ كأنها تتدفق تدفقاً طبيعياً من المنبع. فلن تكون هذه أعراضاً تنضاف

إلى الفكرة التي كونتها لنفسى عن الشخصية لتزيد باستمرار من ثرائها دون أن تبلغ بها حد الكمال، إذ تقدم لى الشخصية حينئذ دفعة واحدة فى صورة متكاملة، وأما آلاف الأعراض التي تظهر الشخصية فبدلاً من أن تضاف إلى فكرتى عنها وتزيدها ثراءً، ستبدو لى حينئذ على العكس من ذلك منفصلة عنها دون أن تقضى مع هذا على جوهرها أو تضعفه. إن كل ما يروى لى عن الشخصية يمدنى بوجهات نظر متعددة عنها. وكذلك جميع السمات التي تصفها لى وتقتصر عن أن تمدنى بمعرفة عنها، إلا باللجوء إلى عدد كبير من المقارنات مع شخصيات أو أشياء سبقت لى معرفتها، إنما تعتبر كلها علامات نعبر بها عن الشخصية تعبيراً يتفاوت فى رمزيته: ومن ثمة فإن الرموز ووجهات النظر إنما تجعلنى أقف خارج الشخصية بحيث لا تمدنى منها إلا بما هو مشترك بينها وبين غيرها من الشخصيات دون أن تتعلق بها ذاتياً، ولكن حقيقتها الخاصة التي تنطوى على ماهيتها لا يمكن أن أدركها من خارج إذ هى أمر داخلى من حيث تعريفه نفسه، كما لا يمكن التعبير عنه برموز، إذ أنه لا يخضع للقياس بشئ آخر، وعلى هذا فإن عمليات الوصف والتأريخ والتحليل إنما تتركنى هنا فى مجال النسبى. ويظل التواجد مع الشخصية وحده هو الذى يمنحنى المطلق.

ولا يرادف «المطلق» «الكمال» إلا بهذا المعنى، وبهذا المعنى وحده فلن تعادل جميع صور مدينة تلتقط من جميع المواقع التي يمكن النظر إليها منها مهما أكمل بعضها البعض الآخرون هذه النسخة المرسومة رسماً بارزاً، وهى المدينة كما يراها المرء حينما يقوم بنزهته. وكذلك فإن جميع ترجمات قصيدة ما إلى كل ما يمكن أن تترجم إليه من لغات مهما أضافت من فروق طفيفة إلى فروق أخرى وضح بعضها البعض الآخر بضرب من التنقيح المتبادل محاولة أن تقدم لى صورة تزداد اقتراباً من مضمون القصيدة التي تترجمها، فإن هذه الترجمات رغم هذا لن تفلح قط فى إعطائنا المعنى الباطن للقصيدة الأصلية، وتبقى دائماً الصورة التي نحصل عليها من وجهة نظر خاصة، والترجمة التي تتم بواسطة رموز معينة نافعة بالنسبة للشئ الذى انصب

عليه إدراكنا أو الذى نحاول الرموز التعبير عنه. ولكن المطلق كامل من حيث أنه ما هو بصورة كاملة.

ولاريب أن الناس لهذا السبب نفسه كثيراً ما مائلوا، بين «المطلق» و«اللانهاى» فإذا أنا أردت أن أنقل إلى من يجهل اللغة اليونانية الشعور البسيط الذى يتركه فى نفسى بيت شعر لهوميروس فسأتلو ترجمة البيت، ثم أعلق على ترجمتى ثم أبسط تعليقى. وكلما انتقلت من تفسير إلى تفسير آخر أكثر إيضاحاً فإننى أقرب أكثر فأكثر مما أريد التعبير عنه، ولكننى لن أبلغه قط. وأنت عندما ترفع ذراعك تقوم بحركة تدركها من الداخل إدراكاً بسيطاً، ولكن ذراعك من الخارج - بالنسبة لى أنا الذى أنظر إليه - يمر بنقطة ثم بنقطة أخرى، ويتخلل هاتين النقطتين نقط أخرى أيضاً، بحيث إذا أخذت فى العد استمرت العملية بدون نهاية، فالمطلق إذن، إذا نفذنا بإدراكنا إلى داخله بدا لنا شيئاً بسيطاً، ولكن إذا أدركناه من الخارج أى بالنسبة إلى شىء آخر، أصبح بالنسبة للعلامات التى تعبر عنه كقطعة النقد الذهبية التى سوف لاينتهى المرء أبداً من تقدير قيمتها بالنقود الصغيرة. ولكن كل ما يقبل فى آن واحد إدراكاً لاينقسم، وعدداً لاينتهى يكون من حيث التعريف أمراً لا متناهياً.

وينتج عن هذا أنه لايمكن أن نستحوذ على المطلق إلا من خلال «حدس»، بينما يرجع كل شىء آخر إلى (التحليل). ونطلق هنا لفظ الحدس على التعاطف الذى ينتقل بالمرء إلى داخل شىء ما للتطابق مع ماينطوى عليه من صفة فريدة تستعصى لذلك على التعبير، أما التحليل، فهو - على العكس من ذلك - العملية التى ترد الشىء إلى عناصر معروفة من قبل - أى مشتركة بين هذا الشىء وغيره من الأشياء، فقوام التحليل إذن التعبير عن شىء بدلالة شىء آخر غيره، ومن ثم فإن كل تحليل إنما يعد ترجمة وعرضاً مبسوطاً بواسطة الرموز وتصويراً يؤخذ من مواقف متتابعة، يسجل المرء منها نفس القدر من نقط التماس بين الشىء الجديد الذى يدرسه وغيره من الأشياء التى يظن المرء أنه على معرفة سابقة بها. والتحليل - بدافع من اتجاهه الأزلوى الجامع لكى يحيط بالموضوع الذى فرض عليه أن يدور حوله - يضاعف المواقف بلا

نهاية ليكمل الصورة التي تستمر دائماً ناقصة، وينوع الرموز بلا انقطاع ليكمل الترجمة التي تظل مع هذا ناقصة فالتحليل يستمر إذن إلى ما لانهاية، بينما الحدس - إذا ما كان ممكناً - عمل بسيط.

إذا سلمنا بهذا فسنرى بدون مشقة أن الوظيفة الجارية للعلم الوضعي هي التحليل - فهو يمارس عمله قبل كل شيء بواسطة رموز، وحتى علوم الحياة، وهي أكثر علوم الطبيعة حسية تقتصر على الصورة المرئية للكائنات الحية وأعضائها وعناصرها التشريحية. فهي تقارن الأشكال بعضها ببعض، وترد أكثرها تركيباً إلى ما هو أكثر بساطة. وأخيراً فهي تدرس سير الحياة فيما تنطوى عليه - من رمز مرئي إذا صح هذا التعبير فإذا ما كانت هناك وسيلة للحصول على حقيقة بصورة مطلقة بدلاً من معرفتها مواقف بالنسبة لها وللحصول على حدس بها بدلاً من تحليلها، وبالاختصار إذا وجدت وسيلة لإدراكها بعيداً عن كل تعبير أو ترجمة أو تصوير رمزي فالميتافيزيقا هي هذا بعينه «الميتافيزيقا إذن هي العلم الذي يزعم أنه يستغنى عن الرموز».

* * *

هناك إذن على الأقل حقيقة واحدة ندركها تماماً من الداخل بالحدس، وليس بالتحليل البسيط، وهذه الحقيقة هي شخصنا نفسه في إنسيابه عبر الزمن: إنها ذاتنا التي تدوم. فقد لانستطيع أن نتعاطف عقلياً أو بالأحرى روحياً مع أي شيء آخر، ولكننا بلاريب نتعاطف مع ذواتنا.

عندما أجيل نظرة شعوري الباطني حول ذاتي، وقد افترضت أنها عديمة النشاط، فإنني ألمح جميع الإدراكات الحسية التي تصل إليها من العالم المادي كما لو كانت كتلة صماء على سطح ذاتي، وهذه الإدراكات الحسية واضحة متميز بعضها عن البعض الآخر متراسة - أو قابلة لأن تكون متراسة - بعضها إلى جوار الآخر، وهي تتجه إلى التجمع في (أشياء). وألمح بعد ذلك ذكريات تلتحم بهذه الإدراكات الحسية إلتحاماً متفاوتاً وتساعد على تفسيرها. وهذه الذكريات تبدو كما لو كانت منفصلة عن أعماق ذاتي منجذبة إلى السطح بفعل الإدراكات الحسية التي تشبهها. وتضاف هذه الذكريات إلى ذاتي دون

أن تكون هي هذه الذات تماماً. وأخيراً، فإنني أحس بميول تظهر، وبعادات حركية، وبمجموعة من الأعمال المضمرة التي ترتبط ارتباطاً متفاوت في قوته بهذه الإدراكات الحسية وهذه الذكريات. وجميع هذه العناصر ذات الصور المحددة المعالم تحديداً تماماً تبدو متميزة عنى تمايزاً أشد بقدر ما يتميز بعضها عن البعض الآخر. وهي في اتجاهها من الداخل إلى الخارج يتكون منها عند تجمعها سطح كرة يأخذ في الإتساع إلى أن يتلاشى في العالم الخارجى. ولكنى إذا ما استجمعت أطراف نفسى متجهاً نحو مركز شعورى، وإذا ما بحثت في أعماق ذاتى عمّا هو أكثر تماثلاً وأشد استمراراً وما هو فى ذاتى أشد دواماً فإننى أجد شيئاً يخالف ذلك تمام الاختلاف.

فتحت هذه البلورات المحكمة القطع، وتحت هذا التجمد السطحي، ينساب تدفق مستمر لا يمكن مضاهاته بشئ مما وقع عليه بصرى. إنه تعاقب حالات تنبئ كل منها عن الحالة التى تتلوها كما تحتوى على سابقتها. وحقيقة الأمر أن هذه الحالات لا تؤلف حالات متكررة إلا بعد ما أكون قد تجاوزتها وعدت إلى الوراء لكى ألاحظ خط سيرها، بينما كانت - وأنا أشعر بها - على درجة بالغة القوة من التنظيم العضوى تغزوها من أبعاد الأعماق حياة مشتركة لدرجة أنه لم يكن فى استطاعتى أن أقول أين تنتهى أية حالة منها وأين تبدأ الأخرى. وفى الواقع لا تبدأ أية واحدة منها ولا تنتهى، ولكن يمتد بعضها متداخلاً فى البعض الآخر.

إنها-إذا شئنا-كدوران أسطوانة، إذ أنه ليس هناك كائن حى لا يشعر بأنه يصل رويداً رويداً فى دوره إلى منتهى المطاف. وليست الحياة فى حقيقة أمرها سوى مسيرة نحو الشيخوخة، ولكنها مع هذا - فى نفس الوقت - دوران مستمر يشبه التفاف خيط على لفيفة غزل، ذلك لأن ماضينا يتبعنا ويتضخم بلا انقطاع مما يجمعه من الحاضر أثناء مسيرته. وليس الشعور فى حقيقة أمره سوى ذاكرة.

وحقيقة القول هي أن ذلك ليس لفاً أو دوراناً، إذ أن هاتين الصورتين تشيران فى الذهن صور خطوط أو أسطح، تكون أجزاؤها متجانسة وقابلة لأن يضاف

بعضها فوق البعض الآخر. ولكن لا توجد لحظتان متماثلتان لدى أى كائن شاعر. فخذ مثلاً العاطفة الأكثر بساطة وافرض أنها مستمرة واجعلها تستغرق الشخصية كلها، فإن الشعور الذى سيصاحب هذه العاطفة لن يظل مشابهاً لنفسه خلال لحظتين متعاقبتين، لأن اللحظة التالية تتضمن دائماً علاوة على اللحظة السابقة، الذكري التى تركتها هذه اللحظة الأولى، فالشعور الذى ينطوى على لحظتين متماثلتين يكون شعوراً بدون ذاكرة، وإذن فهو يتلاشى ويتولد من جديد بلا انقطاع. وهل هناك من صورة أخرى يمكن أن نصور بها عدم الشعور غير هذه؟

يتعين إذن أن نستحضر صورة طيف يشتمل على ألف من الألوان المختلفة التى تتدرج فيما بينها تدرجاً غير محسوس يجعلنا ننتقل من أحدها إلى الآخر. إن تيار الشعور الذى يجتاز هذا الطيف، وهو يصطبغ طوراً بعد آخر بكل من هذه الألوان المتدرجة، سيحمل تغيرات متدرجة يشير كل منها إلى ما يليه وينطوى فى داخله على صورة مختصرة لكل ما سبقه. وستظل أيضاً الدرجات المتتالية للطيف دائماً بعضها خارجية بالنسبة إلى البعض الآخر. إنها تكون متراصة تشغل مكاناً، وعلى العكس من ذلك فإن ماهو ديمومة خالصة يستبعد أية فكرة عن التراص والتخارج المتبادل والإمتداد.

لنتخيل إذن من باب أولى قطعة من المطاط غاية فى الصغر مضغوطة - إذا كان هذا ممكناً - فى نقطة رياضية، ولنمطها تدريجياً بحيث نخرج منها خطأ يطول باستمرار ولنثبت انتباهنا لا على الخط من حيث هو خط، ولكن على الفعل الذى يرسمه، ولنعتبر أن هذا الفعل على الرغم من ديمومته غير منقسم إذا إفترضنا أنه يتم دون توقف: وأنا إذا أقحمنا عليه توقفاً فإننا سنقوم بصدده بفعالين بدلاً من فعل واحد، وأن كلاً من هذين الفعلين سيكون حينئذ غير المنقسم الذى نتحدث عنه، وأن الفعل المحرك نفسه ليس هو الذى يكون منقسماً أبداً، ولكن الخط الثابت الذى يتخلف عنه كأثر فى المكان هو الذى يكون منقسماً ولنتخلص فى النهاية من المكان الذى يحمل الحركة فلا نهتم إلا بالحركة نفسها، أى فعل التوتر والإمتداد، أى الحركة الخالصة، وسنحصل هذه المرة على صورة أكثر صدقاً لنمونا خلال الديمومة.

ومع ذلك ستكون هذه الصورة أيضاً ناقصة، كما ستكون من جهة أخرى كل مقارنة غير كافية، لأن مسير ديمومتنا يشبه من بعض نواحيه وحدة حركة تتقدم، ويشبه من ناحية أخرى تعدد حالات تنبسط، ولأنه لا يمكن لأى استعارة أن تعبر عن أحد الوجهين دون التضحية بالآخر. فإذا ما أنا استحضرت صورة طيف له ألف لون ولون فانه سيكون أمامى شئ تام التكوين بينما الديمومة فى حالة تكون مستمر. وإذا كنت أفكر فى قطعة مطاط تمتد وزمرك ينبسط وينقبض غاب عن ذهنى ثراء الألوان وهو السمة المميزة للديمومة التى أحيها، فلم أعد أرى سوى الحركة البسيطة التى ينتقل بها الشعور من لون إلى لون آخر. إن الحياة الداخلية كل ذلك فى آن واحد، إنها تنوع فى الكيفيات واستمرار فى التقدم ووحدة الإتجاه. والصور عاجزة عن تمثيلها.

ولكن يمكن أيضاً تمثيلها بدرجة أقل وضوحاً وذلك بواسطة التصورات، أى بواسطة أفكار مجردة أو عامة أو بسيطة، والأمر الذى لاشك فيه. أنه مامن صورة يمكن أن تعبر تمام التعبير عن الشعور الأصيل الذى لدنى عن تدفق ذاتى. ولكنه لا ضرورة أيضاً لأن أحاول التعبير عنه. فذلك الذى يعجز عن أن يستوعب بنفسه الحدس بالديمومة المكونة لوجوده فإن شيئاً ما لن يمنحه ذلك الحدس أبداً، وليست التصورات والصور أقدر على ذلك.

ويتعين أن يكون الموضوع الوحيد للفيلسوف هنا هو أن يبدأ عملاً معيناً لمحاولة عادات العقل الأكثر نفعاً فى الحياة أن تعوقه عند معظم الناس. ولكن للصورة-على الأقل- هذه الميزة، وهى أنها تبقينا فى مجال المحسوس، ولا يمكن أن تحل أى صورة محل حدس الديمومة. ولكن كثيراً من الصور المختلفة المستمدة من أنواع شديدة الاختلاف من الأشياء يمكنها بتقابل فعلها أن توجه الشعور نحو النقطة المضبوطة حيث يوجد حدس معين يمكن إدراكه.

وباختيارنا للصور الأكثر تبايناً بقدر الإمكان سنحول بين أى منها وبين أن تحل محل الحدس الذى من وظيفتها أن تستدعيه، إذ أن ما ينافسها من الصور سيطردها فوراً. وحينما نجعل هذه الصور تتطلب جميعاً من ذهننا - على

الرغم من الاختلاف في مظهرها - نفس النوع من الإنباه ونفس الدرجة من التوتر - على نحو ما - سيعتاد الشعور رويداً رويداً على وضع خاص تماماً ومحدد كل التحديد، هو على وجه الدقة الوضع الذي يتعين على الشعور اتخاذه لكي يتجلى لذاته بدون حجاب، ولكن يجب أيضاً أن يدعن لهذا المجهود، إذ أنه لولا ذلك لما اطلع على أى شئ، بل لوضع بكل بساطة فى الموقف الذى يجب أن يفقه لى يبذل المجهود المطلوب، ويصل بذاته إلى الحدس. وعلى العكس من ذلك فإن عيب التصورات الأكثر . بساطة فى مثل هذا الأمر هو أنها تكون فى الحقيقة رموزاً تحل محل الشئ الذى ترمز إليه، ولا تتطلب منا أى مجهود. وإذا نظرنا فيها عن كئب فسرى أن كلاً منها لا يحتفظ من الشئ إلا بما هو مشترك بين هذا الشئ والأشياء الأخرى. وسرى أن كلاً منها يعبر أكثر مما تفعله الصورة عن «مقارنة» بين الشئ وما يشبهه من أشياء. ولكن لما كانت المقارنة قد أظهرت مشابهة، ولما كانت المشابهة خاصية من خصائص الشئ، ولما كانت الخاصية تبدو تماماً «جزءاً» من الشئ الذى يحتوى عليها، فإننا نقتنع أنفسنا بدون مشقة أننا إذا ما وضعنا تصورات إلى جوار تصورات نعيد تركيب الشئ بجميع أجزائه، وأنا نحصل بذلك كما يقال على معادل عقلى له. ونحن نظن هكذا أننا نؤلف صورة أمينة للديمومة إذا أضفنا تصورات الوحدة، والتعداد، والاستمرار، والقابلية للقسمه النهائية أو غير النهائية... إلخ. وهنا يوجد الوهم على وجه التحديد، وهنا أيضاً يكمن الخطر. فبقدر ما يمكن للأفكار المجردة أن تُسدى خدمة للتحليل أى لدراسة علمية للشئ فى صلته مع الأشياء الأخرى جميعاً بقدر ما تكون عاجزة عن أن تحل محل الحدس، أى التحقق الميتافيزيقى للشئ فيما ينطوى عليه من عنصر جوهرى خاص به.

فمن ناحية لن تقدم لنا هذه التصورات فى الواقع - إذا صُنِّت بعضها إلى جانب بعض - إلا تأليفاً جديداً صناعياً للشئ الذى لا يمكنها إلا أن ترمز لبعض مظاهره العامة التى تكون لاشخصية على نحو ما. إنه إذن من العبث أن نظن أننا نستطيع بواسطتها أن نستحوذ على واقع تقتصر على أن تقدم لنا ظلاً له. ولكن هناك من جهة أخرى إلى جانب الوهم خطر كبير جداً، إذ أن التصور

يعمم في نفس الوقت الذي يجرى فيه، فالتصور لا يمكنه أن يرمز إلى خاصية معينة إلا إذا جعلها مشتركة بين أشياء لا حصر لها، فهو إذن يُعدّل من شكلها تعديلاً بدرجة متفاوتة، وذلك بما يمنحها من أبعاد. والخاصية إذا ما أُعيدت إلى الموضوع الميتافيزيقي المستحوذ عليها تتطابق معه وتشكل على الأقل وفقاً له، وتتخذ نفس معاملة. ولكن هذه الخاصية إذا ما انتزعت من الموضوع الميتافيزيقي، وعبر عنها بتصورات فإنها تتسع اتساعاً لا حد له وتتخطى الموضوع مادام يجب من الآن فصاعداً أن تشمل عليه مع موضوعات أخرى. وترسم إذن التصورات المختلفة التي نكوها عن خواص أحد الأشياء حول هذا الشيء عدداً مساوياً في الدوائر الأكثر اتساعاً، ولا تنطبق أى منها على هذه الخاصية تماماً. ومع هذا فإنه في الشيء نفسه تتطابق الخواص مع هذا الشيء، وتتطابق تبعاً لذلك فيما بينها. وسنجد أنفسنا إذن مضطرين للبحث عن حيلة لإعادة التطابق. سنأخذ واحداً أيّاً كان من هذه التصورات ونحاول به أن نلحق بالتصورات الأخرى. ولكن وفقاً لابتدائنا من هذا التصور أو ذاك لن يتم الالتقاء بنفس الطريقة. فوفقاً لابتدائنا مثلاً من الوحدة أو من الكثرة سندرك بطريقة مختلفة الوحدة المتكررة للديمومة، وسيرجع كل شيء إلى الوزن الذي نلحقه بهذا أو ذاك من التصورات، وسيكون هذا الوزن تعسفياً دائماً، إذ أن التصور عندما يفصل عن الشيء يخلو من الوزن لأنه ليس إلا ظلاً لجسم. وهكذا ينشأ عدد من النظم المختلفة بقدر ما يكون هناك من وجهات نظر خارجية عن الواقع الذي نختبره، ومن دوائر أكثر اتساعاً يندرج تحتها. فليس عيب التصورات البسيطة وحدها إذن أنها تقسم الوحدة المحسوسة للشيء في قدر كبير من التعبيرات الرمزية، فهي أيضاً تقسم الفلسفة إلى مدارس مختلفة تحتفظ كل منها بمكانها وتختار لنفسها أحجار اللعب وتبدأ مع المدارس الأخرى دوراً لانهاية له فإما أن تكون الميتافيزيقا ليست شيئاً آخر سوى لعبة الأفكار هذه، وأما إذا كانت عملاً جاداً للعقل يجب أن تتسامى على التصورات لتبلغ الحدس. والحقيقة أنه لاغنى لها عن التصورات، إذ أن جميع العلوم الأخرى تمارس عملها عادة بواسطة التصورات، ولا يمكن للميتافيزيقا أن تستغنى عن العلوم الأخرى. ولكنها لا تكون فعلاً على حقيقتها إلا عندما

تتجاوز التصور، أو على الأقل عندما تتحرر من التصورات الصلبة أو الجاهزة لتنشئ تصورات تختلف اختلافاً تاماً عن تلك التي نتداولها عادة، وأعني بذلك صوراً مرنة، متحركة تكاد تبلغ حد السيولة، وتكون مستعدة دائماً لأن تتشكل بحسب قوالب الحدس المرنة. وسنعود فيما بعد إلى هذه النقطة الهامة. ولنكتف الآن بما بيناه من أن ديمومتنا يمكن أن تعرض علينا مباشرة في حدس، وأنه يمكن أن يوحى لنا بها بطريقة غير مباشرة بوساطة صور، ولكنه لا يمكن لهذه الديمومة - إذا أبقينا لكلمة «تصور» معناها الخاص - أن تُستوعب في تمثيل تصوري.

ولنحاول لحظة أن نجعل من ديمومتنا كثرة ما، ويجب حينئذ أن نضيف إلى هذا أن حدود هذه الكثرة بدلاً من أن تتمايز كما هو الحال في حدود أية كثرة أخرى فإنها يظني بعضها على البعض الآخر. وإنه يمكننا بلاشك بمجهود الخيال أن نجسد الديمومة بعد تمام تدفقها وأن نقسمها إلى أجزاء تتراص، وأن نعد جميع الأجزاء، ولكن هذه العملية تتم من خلال الذكرى الثابتة للديمومة، وعلى مجرى الأثر الساكن الذي تخلفه حركة الديمومة وراءها، وليس على الديمومة نفسها. فلنعترف إذن أنه إذا ما كانت هاهنا كثرة، فإن هذه الكثرة لن تشبه أى كثرة أخرى. فهل نقول حينئذ أن للديمومة وحدة؟ لاشك أن استمراراً ما للعناصر التي يتداخل بعضها في البعض الآخر إنما يشارك على قدر متساو في الوحدة والكثرة، ولكن هذه الوحدة، المتحركة المتغيرة المتلونة الحية، لاتشبه في شئ ما الوحدة المجردة الثابتة الخاوية التي يحدد معالمها تصور الوحدة الخالصة. فهل نستنتج من ذلك أنه يجب أن نعرف الديمومة بالوحدة والكثرة في آن واحد؟ إلا أنه من الغريب أنني مهما قلبت التصويرين وجمعت بينهما بطرق مختلفة وأجريت عليهما أدق عمليات الكيمياء العقلية فلن أحصل قط على أى شئ يشبه الحدس البسيط الذي يكون لدى عن الديمومة، في حين أنني إذا ما عدت فاستقررت داخل الديمومة بمجهود من الحدس أدركت على الفور كيف تكون وحدة كثرة أموراً أخرى كثيرة أيضاً. وإذن كانت هذه التصورات المختلفة وجهات نظر مختلفة وخارجية وكثيرة عن الديمومة. وسواء كانت هذه التصورات منفصلة

أو مجتمعة فإنها لن تسمح لنا بأن ننفذ إلى صميم الديمومة.

ولكننا مع ذلك ننفذ إلى باطنها، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق الحدس، وبهذا المعنى تصبح المعرفة الداخلية المطلقة لديمومة «الأنا» بواسطة «الأنا» ذاتها ممكنة. ولكن إذا ما طالبت الميتافيزيقا هنا بحدس، وأمكنها الحصول عليه فهذا لا يقلل من حاجة العلم إلى التحليل. وسينشأ هنا الجدل بين المدارس، والتعارض بين المذاهب كنتيجة للخلط بين دور التحليل ودور الحدس.

وعلم النفس في الواقع يستخدم التحليل، مثله في ذلك مثل العلوم الأخرى، فهو يحلل الأنا التي أعطيت له أول الأمر في حدس بسيط، إلى إحساسات ومشاعر وتصورات الخ... يُدرس كلاً منها على حدة. ومن ثمة فهو يضع مكان الذات مجموعة من العناصر هي الوقائع النفسية. ولكنه هل هذه العناصر أجزاء؟ هنا تبرز أماننا المشككة كاملة. وتجنب البحث في هذه المشككة كثيراً ما أدى إلى عرض الشخصية الإنسانية على صورة لا تقبل الحل.

والمرء في أن كل حالة نفسية، لمجرد أنها تنسب إلى شخص، تعكس شخصيته في جملتها. فليس هناك من شعور، مهما كان بسيطاً، لا يتضمن بالقوة ماضى الموجود الذي يشعر به وحاضره ويمكن له أن ينفصل عن هذا الموجود، ويكون «حالة قائمة بذاتها» إلا بواسطة جهد من التجريد أو التحليل. ولكن بدون فعل التجريد أو التحليل هذا سيتعذر تطور علم النفس وتقدمه، وهذا أمر لا يقل عن سابقه في أنه ليس مثار أى نزاع، ولكن م تكون العملية التي يفصل بواسطتها عالم النفس حالة سيكولوجية لكي يضمها في صورة تتفاوت في درجة استقلالها؟ إنه يبدأ بالتغاضي عن التلوين الخاص للشخص، وهو أمر لا يمكن التعبير عنه بألفاظ معروفة مشتركة. ثم هو يجتهد ليعزل في الشخص الذي بسطه على هذا النحو هذا المظهر أو ذاك مما يصلح لدراسة تثير الاهتمام. فإذا ما تعلق الأمر مثلاً بالميل، ترك جانباً اللون الذي لا يمكن التعبير عنه والذي يصطبغ به ويجعل من ميلي شيئاً آخر غير ميلك، ثم يعكف على الحركة التي تتجه شخصيتنا عن طريقها نحو موضوع معين منفصل، سيعزل هذا الموقف وسينشئ واقعة مستقلة من هذا المظهر الخاص للشخص وهو

وجهه نظر حول حركة الحياة الداخلية، وهو أيضاً تخطيط إجمالي للميل المحسوس. وفي هذا عمل مشابه لعمل فنان - أثناء مروره بباريس - فهو يأخذ مثلاً صورة أولية لبرج من كنيسة نوتردام، وهذا البرج مرتبط بالأرض ارتباطاً وثيقاً. وكذلك يرتبط بما يحيط به وباريس كلها الخ... فيتعين البدء بفصله عما يحيط به، فلن يسجل الرسام من المجموع إلا مظهراً معيناً وهو هذا البرج من نوتردام. والآن فإن البرج يتكون في الواقع من حجارة يخلع تجمعها الخاص على البرج شكله، ولكن الرسام لا يهتم بالحجارة، وهو لا يسجل غير خطوط ظل البرج. فهو يضع إذن محل النظام الواقعي والداخلي للشئ تركيباً جديداً خارجياً وتخطيطاً فحسب، بحيث يستجيب رسمه جملة لوجهة نظر معينة حول الشئ والاختيار لأسلوب معين من التعبير. والأمر مشابه لذلك تماماً فيما يختص بالعملية التي يستخرج بها عالم النفس حالة نفسية من الشخص جملة. فهذه الحالة النفسية المعزولة ما هي إلا رسم أولى وبداية لتأليف جديد مصطنع، إنها الكل منظور إليه من خلال مظهر معين أولى كان مثار اهتمام خاص وعنى بتسجيله. وليست هذه الحالة جزءاً ولكنها عنصر لم يتم الحصول عليه بالتجزئة ولكن بواسطة التحليل.

والآن. سيسجل الزائر الغريب بلاشك تحت كل الرسوم الأولية التي أخذت لباريس كلمة: «باريس» بصفة تذكارية لها. ولما كان قد شاهد باريس بالفعل فسيمكنه نزولاً من الحدس الأصلي للصورة الكلية لها أن يحدد فيها مواقع رسومه الأولية، وأن يربط هكذا بين بعضها والبعض الآخر. ولكن لن نتاح له أية وسيلة للقيام بالعملية العكسية: فمن المستحيل حتى باستخدام عدد لا حصر له من الصور الأولية، مهما بلغت من الدقة وحتى باستخدام كلمة «باريس» التي تشير إلى ضرورة الربط بين هذه الصور، من المستحيل أن يصعد المرء من هذه الصور الأولية إلى حدس لم يسبق له إكتسابه، وأن يتمثل الشعور بباريس إذا لم يكن قد شاهدها، ذلك أن المرء لا يواجه هنا أجزاء للكل، ولكنه يواجه تسجيلات اقتطعت من جملة الشئ. ولنتناول مثلاً يكون أشد واقعاً، فنختار حالة يكون فيها التسجيل أكثر اكتمالاً في رمزته: ولنفرض أنه تُعرض على الحروف التي تدخل في تكوين قصيدة أجهلها، وقد مُزجت كيفما اتفق

فإذا ما كانت الحروف أجزاء من القصيدة فإننى أستطيع محاولة إعادة تركيب القصيدة بواسطتها بعد إجراء ترتيبات مختلفة، كما يفعل الطفل بالمكعبات التى عليها رسوم ويكون منها صورة. ولكننى لن أفكر فى ذلك لحظة واحدة. ذلك لأن الحروف ليست أجزاء مركبة ولكنها تعبيرات جزئية، وهو أمر مختلف كل الاختلاف. ولهذا السبب، فإننى إذا كنت أعرف القصيدة، أضع على الفور كل حرف من الحروف فى المكان الذى يناسبه وأربط بينها دون صعوبة فى خط مستمر. فى حين أن العملية العكسية عملية مستحيلة، وحتى حين أزعم أننى أحاول القيام بهذه العملية العكسية، وحتى عندما أضع الحروف طرفاً إلى طرف، فإننى أبدأ بتصوّر معنى محتمل. إننى أمنح نفسى إذن حدساً، وأنا أحاول أن أهبط من هذا الحدس إلى الرموز الأولية التى تعيد تأليف التعبير عنه، إن فكرة إعادة تركيب الشئ بواسطة عمليات تستخدم عناصر رمزية وحدها تنطوى على بطلان لا يتطرق إلى عقل أى شخص إذا ما وضعنا فى حسابنا أننا بصدد أجزاء الشئ ولكننا - على نحو ما - بصدد أجزاء الرمز.

غير أن المحاولة التى يحاول بعض الفلاسفة أن يعيدوا بها تركيب الشخص بواسطة حالات نفسية تعتبر عملية من هذا القبيل، سواء اقتصروا على هذه الحالات نفسها أو أضافوا خيطاً الغرض منه أن يربط بين هذه الحالات. إن التجريبيين والعقليين ضحية هنا لنفس الوهم، فكل منهم يعتبر التسجيلات الجزئية أجزاء حقيقية ومن ثم فهم يخلطون بين وجهة نظر التحليل ووجهة نظر الحدس أى بين العلم والميتافيزيقا.

يقول الأولون بحق: إن التحليل النفسى لن يكشف فى الشخص عن شئ أكثر من الحالات النفسية.

وهذه هى فى الواقع وظيفة التحليل، بل وهذا هو نفس تعريفه، وليس لعالم النفس من عمل إلا أن يحلل الشخص، أى أن يسجل حالاته، وهو سيضع على أكثر تقدير العنوان «أنا» على هذه الحالات قائلاً إنها «حالات للأنا» كما يكتب المصور كلمة «باريس» على كل صوره الأولية. فليست «الأنا»

فى مجال عمل عالم النفس - والذى يتحتم عليه أن يمارس عمله فيه - إلا علامة تذكر بالحدس الأولى (الذى يبدو مبهماً للغاية على أية حال) ذلك الحدس الذى أمد عالم النفس بموضوعه. إن «الأنا» هنا ليست إلا كلمة، والخطأ الكبير يكمن فى الإعتقاد بأنه يمكن العثور على شىء ما خلف هذه الكلمة مع البقاء فى نفس المجال. ومن هذا القبيل كان خطأ هؤلاء الفلاسفة الذين عجزوا عن الإكتفاء بأن يكونوا علماء نفس فى ميدان علم النفس مثل تين وستيوارت مل، فهما مع أنهما من علماء النفس من حيث المنهج الذى يستخدمانه إلا أنهما قد ظلّا ميتافيزيقيين من حيث الموضوع الذى يستهدفانه. فهما يريدان حدساً ويتبعان أسلوباً غريباً متناقضاً حينما يطلبان هذا الحدس عن طريق التحليل الذى هو فى حقيقة أمره نفى للحدس. إنهما يبحثان عن «الأنا» ويزعمان أنهما سيجدانهما فى الحالات النفسية فى حين أنه لم يمكن الإستحواز على هذه الحالات النفسية المتنوعة إلا بالخروج من «الأنا» للحصول - من الشخص - على سلسلة من الصور الأولية والتسجيلات والصور التى تتفاوت فى بساطة خطوطها ورمزيتها. وبناء على هذا فإنهما مهما رصا الحالات النفسية بعضها إلى جوار البعض الآخر، وأكثرنا من نقط التماس فيما بينها، وكشفا عما بينها من فجوات، فإن «الأنا» تظل بعيدة عن متناولهما بحيث ينتهى بهما الأمر إلى ألا يجدا فيها إلا شبحاً لاقيمة له. ومثل هذا أن ينكر المرء أن للإلياذة معنى، لأنه بحث بدون جدوى عن هذا المعنى بين الحروف التى تكونها.

وإذن فقد نشأت التجريبية الحسية، فى الفلسفة هنا نتيجة للخلط بين وجهة نظر الحدس ووجهة نظر التحليل، وقوامها أن يبحث المرء عن الأصل فى ترجمته حيث لايمكن حتماً أن يوجد، وأن ينكر الأصل بحجة أننا لانجده فى الترجمة وهى تنتهى بالضرورة إلى ضرب من النفى، ولكننا إذا نظرنا فيها عن كثب لاحظنا أن ضروب النفى هذه تعنى بكل البساطة أن التحليل ليس هو الحدس، وهذا الأمر هو الجلاء بعينه.

فالعلم ينتقل مباشرة من الحدس الأصلى - والمبهم على نحو ما، والذى يمد العلم بموضوعه - إلى التحليل الذى يضاعف إلى مالانهاية وجهات النظر

حول هذا الموضوع. وسرعان ما ينتهي به الأمر إلى الاعتقاد بأنه في الإمكان إعادة تركيب الشيء عن طريق الجمع بين مختلف وجهات النظر المتعلقة به. فهل من الغريب أن يرى هذا الموضوع وقد استعصى عليه دائماً الإمساك به، كالطفل الذي يريد أن يصنع لنفسه لعبة ثابتة بالظلال التي ترسم أشباحها على الحائط؟

ولكن المذهب العقلي ضحية نفس الوهم، وهو يبدأ من نفس الخلط الذي وقع فيه المذهب التجريبي الحسي، ويظل مثله عاجزاً نفس العجز عن الإحاطة بالشخصية. فمثله مثل التجريبية الحسية يعتبر الحالات النفسية كما لو كانت أجزاء مقتطعة من «الأنا» التي تجمع بينها، وهو أيضاً كالمذهب التجريبي الحسي يسعى للربط بين هذه الأجزاء لكي يقيم وحدة الشخص، وهو أخيراً كالمذهب التجريبي الحسي من حيث أنه يرى وحدة الشخص وهي تفلت منه بلا تعيين خلال المجهود الذي لا يفتأ يجده للإحاطة بها. ولكن بينما ينتهي الأمر بالتجريبية الحسية - وقد أدركها الإعياء - إلى أن تعلن أنه ليس هناك شيء غير كثرة الحالات النفسية، يستمر المذهب العقلي في الإصرار على تأكيد وحدة الشخص. ومن الصحيح أنه لما كان يبحث عن هذه الوحدة في مجال الحالات النفسية ذاتها، وكما كان مضطراً من جهة أخرى إلى أن يدرج في حساب الحالات النفسية كل الكيفيات والتعيينات التي يجدها خلال التحليل (مادام التحليل حسب تعريفه ذاته ينتهي دائماً إلى حالات) لم يعد لديه من أجل وحدة الشخص إلا شيء سلبي بحث، أي انتفاء كل تعيين. فلما كانت الحالات النفسية قد استحوذت بالضرورة من خلال هذا التحليل على كل ما يعرض أدنى مظهر من المادية واحتفظت به لنفسها. فلن يمكن أن تكون «وحدة الأنا» سوى صورة بدون مادة، وسيكون لاتعييناً وفراغاً مطلقاً والمذهب العقلي، وهو يعيد بناء الشخصية، يضيف شيئاً ما أكثر ابتعاداً عن الواقع أيضاً، وهو ذلك الخلاء الذي تتحرك فيه الظلال، أي مكان الظلال، إن صح هذا القول، وهو يضيف هذا الخلاء إلى الحالات النفسية المنفصلة أي ظلال الأنا هذه التي يُعد مجموعها في نظر الحسيين التجريبيين معادلاً للشخص. فكيف يمكن لهذه «الصورة» - وهي في حقيقة الأمر لاشكل لها -

أن تعبر عن السمة المميزة للشخصية الحية، الفاعلة، المحسوسة، وأن تميز بين بيير وبول؟ فهل يستغرب إذن أن يواجه هؤلاء الفلاسفة الذين فصلوا هذه «الصورة» عن الشخصية بأن الصورة بعد هذا عاجزة عن تعيين الشخص، وأن يؤدي بهم الأمر بالتدرج إلى أن يجعلوا من ذاتهم الفارغة مكاناً قابلاً لاقاع له لا يخص بول أكثر مما يخص بيير، ويوجد فيه مجال-حسبما يحلو لنا- للإنسانية جمعاء أو لله أو للوجود بأسره؟ وأنا لا أجد هنا بين التجريبية الحسية والمذهب العقلي إلا هذا الفارق الوحيد: وهو أنه لما كان الحسيون التجريبيون يبحثون عن وحدة الذات فيما يشبه نوعاً ما الفجوات الواقعة بين الحالات النفسية ينتهي بهم الأمر إلى سد هذه الفجوات بحالات أخرى، وهكذا إلى مالا نهاية، بحيث أن الأنا وقد ضغطت في حيز يتجه باستمرار إلى الإنكماش بحيث يميل نحو الصفر كلما أوغل المرء في التحليل، في حين أن المذهب العقلي لما كان قد جعل من «الأنا» المكان الذي تستقر فيه الحالات النفسية يجد نفسه أمام مكان فارغ ليس ثمة من سبب للوقوف فيه هنا أو هناك، ويتجاوز كل حد من الحدود المتعاقبة التي يراد وضعها لتعيينه، ويستمر في الإتساع، ويميل إلى أن يتلاشى لافى الصفر ولكن في اللامتناهي.

فالمدى إذن ليس واسعاً إلى الحد الذي يفترضه البعض بين مذهب حسي تجريبي مزعوم، مثل مذهب تين، وأكثر التأملات تعالياً مما نجده لدى بعض أصحاب مذهب وحدة الوجود من الألمان. فالمذهب متشابه في كلتي الحالتين وقوامه الاستدلال الذي تستخدم فيه عناصر الترجمة كما لو كانت أجزاء من الأصل. ولكن التجريبية الحية الحق هي التي تهدف إلى الإقتراب عن كذب بقدر الإمكان من الأصل نفسه وتسير أغوار حياته وتجس نبضات النفس بضرب من الكشف الروحي، وهذه التجريبية الحسية الحق هي الميتافيزيقا الحقيقية. ويعتبر هذا العمل على أقصى ما يكون من الصعوبة، لأنه لم يعد في مقدور أي من التصورات الجاهزة التي يستخدمها الفكر في عملياته اليومية أن يقدم له أي مساعدة. وليس هناك أسهل من القول بأن الأنا كثرة أو أنها وحدة أو بأنها تركيب من هذه وتلك. فالوحدة والكثرة هنا صورتان لاجابة لانطباقهما على الموضوع ونجدهما جاهزتي التكوين. كما يحدث حينما

نختار من بين كومة من الملابس الجاهزة ما يصلح منها لبير ولبول في نفس الوقت لأن هذه الملابس لا تحمل صورة أى منهما بدقة ولكن التجريبية الحسية الجديرة بهذا الإسم أى تلك التى لا تعمل إلا حسب قياس، نجد نفسها مضطرة بصدد كل موضوع جديد تدرسه - لأن تبذل مجهوداً جديداً كل الجدة. فهى تفصل للموضوع تصوراً مناسباً له وحده، وهو تصور يكاد لا يمكن أن نقول عنه إنه تصور، ذلك لأنه لا ينطبق إلا على هذا الشئ وحده، فهذه التجريبية لا تباشر عملها بالربط بين أفكار معروضة فى السوق كالوحدة والكثرة مثلاً، ولكن الصورة التى تقودنا إليها تكون - على العكس من ذلك - وحيدة بسيطة. مما يجعلنا نفهم تمام الفهم - حالما تتكون - لماذا نضعها فى إطارات الوحدة والكثرة، وكلاهما أوسع منها بكثير. وأخيراً فإن الفلسفة التى عرفناها على هذا النحو لا تقوم على الاختيار بين التصورات والتحيز لمدرسة معينة، ولكنها تمضى للبحث عن حدس وحيد، تعود فتهدم منه هبوطاً مماثلاً إلى مختلف التصورات ذلك لأننا اتخذنا منها موقفاً فوق الإنقسامات المدرسية.

أما أن للشخصية وحدة، فهذا أمر أكيد ولكن قولاً من هذا القبيل لا يعلمنى شيئاً عن الطبيعة الخارقة لهذه الوحدة التى هى الشخص. وأما القول بأن «أنائيتنا» ينبغى أن تكون متكثرة. فإننى أسلم أيضاً به، ولكن توجد هاهنا كثرة يجب أن نعترف أنه ليس بينها وبين أى كثرة أخرى عنصر مشترك، إن الذى يهم الفلسفة حقاً هو معرفة نوع الوحدة أو الكثرة أو الحقيقة التى تعلو على الواحد - وعلى الكثير المجردين - تلك التى تكون عليها الوحدة المتكثرة للشخص. ولن تصل الفلسفة إلى معرفة هذه الوحدة إلا إذا استحوذت على حدس «الأنا» البسيط بواسطة «الأنا». وبحسب المنحدر الذى تختاره حينئذ لكى تعود إلى الهبوط من هذه القمة ستنتهى إلى الوحدة أو إلى الكثرة أو إلى أى واحد كان من التصورات التى تستخدم فى محاولة تعريف الحياة المتحركة للشخص. ولكننا نكرر قولنا بأن أى خلط بين هذه التصورات لن يمدنا بشئ يشبه الشخص الذى يستمر عبر الزمان.

فإذا أنت قدمت لى مخروطاً جامداً فإننى أتبين بدون مشقة كيف ينقبض

في انكماش متجهاً إلى القمة، ويميل إلى التلاشي في نقطة رياضية، وكيف ينفصح أيضاً عند قاعدته على شكل دائرة تتسع إلى مالانهاية، إلا أنه لا النقطة ولا الدائرة ولا الارص الإثنين على سطح يمدنى بأية فكرة عن المخروط، والأمر كذلك فيما يتعلق بالوحدة والكثرة في الحياة النفسية. وهكذا الأمر أيضاً فيما يخص الصفر واللامتناهى اللذان يستهدف التجريبيون الحسيون والعقليون الانتهاء إليهما في تحليلهم للشخصية.

والتصورات كما سنبين تتواجد في العادة مزدوجة، أى يُرد كل زوجين منهما معاً، وتعبّر عن الضدين، ولا توجد أى حقيقة محسوسة لا يمكن أن نحصل بصدها على وجهتى النظر المتضادتين في نفس الوقت ولا تدرج بالتالى تحت التصورين المتضادين، وينتج عن ذلك قول ونقيضه يستحيل الجمع بينهما منطقياً، وذلك لسبب بسيط جداً مؤداه أنه لا يمكن أبداً أن نقيم شيئاً بواسطة تصورات أو وجهات نظر، ولكن المرء ينتقل بدون مشقة في حالات كثيرة من الموضوع المدرك بالحدس إلى التصورين المتضادين، ولما كان المرء يرى كيف يخرج القول ونقيضه من الواقع الحقيقي، فهو يدرك في نفس الوقت كيف يتعرض هذا القول ونقيضه وكيف ياتلفان.

من الصحيح أنه يجب أن نقوم من أجل ذلك بقلب العمل المعتاد للعقل. إن التفكير هو في العادة الإنتقال من التصورات إلى الأشياء، وليس من الأشياء إلى التصورات. إن معرفة حقيقة واقعية هي بالمعنى المألوفة لكلمة «المعرفة» أخذ تصورات جاهزة وإجراء الموازنة بينها ثم ربطها فيما بينها حتى يمكن الحصول على ما يعادل الواقع عملياً ولكن يجب ألا يغيب عنا أن العمل العادى للعقل بعيد عن أن يكون عملاً مجرداً من المصلحة، فنحن لانهدف عادة إلى المعرفة من أجل المعرفة، ولكننا نستهدف المعرفة من أجل قرار نتخذه أو مصلحة نقضيها، وبالاختصار لإشباع حاجة. إننا نبحث إلى أى مدى يكون الشئ الذى نبغى معرفته هذا أو ذاك، ويقع تحت أى جنس معروف وما يثيره لدينا من نوع الفعل أو المسلك أو الموقف. إن هذه الأفعال والمواقف المختلفة والممكنة هي اتجاهات تصورية لفكرنا تتحدد بطريقة نهائية بحيث لا يبقى أمامنا إلا أن نتبعها. وهذا هو على وجه التحديد تطبيق التصورات على الأشياء.

إن محاولة تطبيق التصور على الموضوع هي بمثابة سؤالنا عما يمكن أن نفعله به وما يمكن للشيء أن يفعله من أجلنا. إن لصق بطاقة تصور على شيء ما هو تعيين - بالفاظ دقيقة - لجنس الفعل أو الموقف الذي يجب أن يثيره الشيء بالنسبة لنا. وكل معرفة بمعنى الكلمة تكون إذن موجهة نحو اتجاه ما، أو مستمدة من وجهة نظر معينة. ومن الصحيح أن مصلحتنا كثيراً ما تكون معقدة، ولهذا السبب فقد يحدث أننا نوجه معرفتنا لنفس الموضوع في عدة اتجاهات متعاقبة، وأن نوع وجهات النظر حوله. ومن هذا تتألف بالمعنى المعتاد لهذين اللفظين معرفة «واسعة» و «محيطة» للموضوع، وعندئذ نجد الموضوع قد انتهى لا إلى تصور وحيد، ولكن إلى عدد كبير من التصورات، ومن المفروض أنه يشارك فيها. فكيف يشارك في كل هذه التصورات في آن واحد؟ ليس هذا بالسؤال الذي يهم الحياة العملية، وليس علينا أن نطرحه على أنفسنا. فمن الطبيعي، بل ومن المشروع أيضاً أن نسلك مسلك الرص وإجراء الموازنة بين التصورات في الحياة الجارية. ولن تنشأ عن ذلك أية صعوبة فلسفية مادامنا نمتنع - بحسب اتفاق ضمنى - عن أن نتفلسف: لكن إذا ما نقلنا أسلوب العمل هذا إلى الفلسفة، وإذا ما سرنا هنا أيضاً من التصورات إلى الأشياء واستخدمنا - من أجل المعرفة المجردة عن الغرض لموضوع نهدف هذه المرة لأن نستحوذ عليه في ذاته - طريقة للمعرفة تستلهم مصحلة معينة وتكون من حيث تعريفها نظرة أخذت للشيء من خارج، فإن كل ذلك يعنى أننا نولى ظهراً للهدف الذي كنا نتوخاه، ومعناه أيضاً الحكم على الفلسفة بأن تكون صراعاً أبدياً بين المدارس، وفي هذا أيضاً إحلال للتناقض في صميم الموضوع وفي المنهج. فإما أن يمتنع وجود أى فلسفة وتكون كل معرفة للأشياء معرفة عملية موجهة نحو منفعة يمكن الحصول عليها منها، وإما أن يكون التفلسف هو التواجد في الشيء ذاته بمجهود حدسى.

ولكن من أجل فهم طبيعة هذا الحدس ومن أجل أن نحدد أين ينتهى الحدس وأين يبدأ التحليل يجب أن نعود إلى ما قبل سابقاً عن تدفق الديمومة. وسيلاحظ أن التصورات أو الصور التخطيطية التى ينتهى إليها التحليل تتسم

جوهرياً - أثناء فحصنا لها - بطابع السكون وعدم الحركة. فقد فصلت من الصورة الكلية للحياة الداخلية، هذا العنصر النفسى الذى أسميه إحساساً خالصاً. وأنا أفترض طيلة دراستى له أنه يظل على ما هو عليه، وإذا ما وجدت فيه أى تغير قلت: إنه ليس ثمة إحساس وحيد، ولكن إحساسات عديدة متعاقبة وسأنتقل حينئذ إلى كل من هذه الإحساسات المتعاقبة الثبات الذى نسبته من قبل إلى الإحساس فى جملته. وعلى أية حال سيمكنتنى إذا ما أوغلت فى التحليل بدرجة كافية أن أصل إلى عناصر أعتبرها غير متغيرة. وهنا فقط سوليس فى أى موضع آخر- أستطيع أن أجد قاعدة العمليات الراسخة التى يحتاج العلم إليها لكفالة تقدمه الخاص.

ومع ذلك فليس هناك حالة نفسية، مهما بلغت من البساطة، لا تتغير فى كل لحظة مادام ليس هناك شعور بلاذاكرة، ولا استمرار لحالة بدون إضافة ذكرى لحظات سابقة إلى الشعور الحالى، ومن هذاتكون الديمومة. ذلك لأن الديمومة الداخلية هى الحياة المستمرة لذاكرة تبسط الماضى فى غمار الحاضر سواء انطوى الحاضر بوضوح على صورة الماضى التى لا تفتأ تتضخم بلا انقطاع أو بالأحرى قام شاهداً - بما هو عليه من تغير كيفية مستمر - على العبء الذى يزداد ثقلاً باستمرار، والذى يجره المرء وراءه كلما تقدمت به السن، ولولا هذا البقاء للماضى فى الحاضر لما كانت هناك ديمومة ولكن كان هناك تآن فحسب.

من الصحيح أنه إذا ما عيب على أننى انتزع الحالة النفسية من الديمومة بواسطة تحليلى لها فحسب فإننى سأدفع ذلك عن نفسى قائلاً: إن كلا من هذه الحالات النفسية الأولية التى ينتهى تحليلى إليها هى حالة لا تزال تشغل زماناً. سأقول: «إن تحليلى يحل فعلاً الحياة الداخلية ويحيلها إلى حالات كل منها متجانس مع نفسه، وذلك فقط لأنه مادام التجانس ينسحب على عدد معين من الدقائق أو الثوانى فإن الحالة النفسية الأولية لا تنقطع عن البقاء فى الزمان على الرغم من أنها لا تتغير، ومن ذا الذى لا يلاحظ أن عدد الدقائق والثوانى المعين الذى أنسبه للحالات النفسية الأولية ليس له على وجه التحديد

إلا قيمة علامة وظيفتها أن تذكرني بأن الحالة النفسية التي يفرض أنها متجانسة هي في الواقع حالة تتغير وتدوم في الزمان؟ فالحالة إذا ما نظر إليها في ذاتها هي صيرورة مستمرة، لقد انتزعت من هذه الصيرورة متوسطاً ما من الكيف افتراضته غير متغير، فكونت هكذا حالة ثابتة. ولهذا السبب نفسه كانت حالة تخطيطية. وقد انتزعت منها - من ناحية أخرى - الصيرورة على وجه العموم، تلك الصيرورة التي لم تعد صيرورة لهذا الشيء أو ذاك، وهذا ما أطلقت عليه اسم الزمان الذي تشغله هذه الحالة. وإذا أنا أمعنت النظر عن كذب فسأرى أن هذا الزمان المجرد ثابت بالنسبة لي ثبوت الحالة التي أضعتها فيه، وأنه لا يمكن أن يتدفق إلا بتغير مستمر في الكيف. وأنه إذا ما تجرد من الكيفية - التي تعتبر كمسرح للتغير - أصبح هكذا وسطاً ثابتاً. وسيتبين أن الفرض القائل بزمان متجانس إنما يهدف بكل بساطة إلى تسهيل المقارنة بين الديمومات المحسوسة المختلفة، وأن يتيح لنا أن نحصى حالات تقارن في الزمان، وأن نقيس تدفق ديمومة بالنسبة إلى ديمومة أخرى. وسأدرك في النهاية أنني حينما أضمت إلى الصورة حالة نفسية أولية، علامة عدد معين من الدقائق والثواني فإنني اقتصر على أن أذكر أن الحالة اقتطعت من «أنا» يدوم في الزمان، وكذلك فإنني أحدد المكان الذي ينبغى أن أضعتها فيه، وهي حاصلية على الحركة لأردها من الصورة التخطيطية البسيطة التي آلت إليها إلى الصورة المحسوسة التي كانت لها من قبل. ولكنني أنسى كل ذلك ما دمت لأحتاج إليه في التحليل.

وذلك يعنى أن التحليل إنما ينصب على الثابت، بينما يتواجد الحدس في الحركة أو في الديمومة، وذلك أمر واحد، وهنا نجد خط التحديد الأكثر وضوحاً بين الحدس والتحليل. فالمرء يتعرف على الواقعي والحي والمحسوس من حيث أنه التغير نفسه، ويتعرف على العنصر من حيث أنه لا يتغير، وهو ثابت من حيث تعريفه، إذ أنه صورة تخطيطية وتركيب جديد مبسط يكون في الغالب رمزاً بسيطاً، وعلى أيه حال يكون منظرأ التقط من الواقع الذي يتدفق.

ويرجع الخطأ إلى الاعتقاد بأنه يمكن إعادة تأليف الواقع بواسطة هذه الصور التخطيطية. ومهما أظننا في القول فلن نستطيع أن نزيد على قولنا بأنه

من الحدس يمكن الانتقال إلى التحليل، ولكن لا يمكن الانتقال من التحليل إلى الحدس.

وسيكون في وسعي بواسطة ما هو متغير أن أضع قدراً كبيراً من المتغيرات وقدراً كبيراً من الكيفيات أو التعديلات حسبما يحلو لي، ذلك لأن هاهنا عدداً كبيراً من المناظر الثابتة التي أخذت بواسطة التحليل عن التحرك المعطى بالحدس، ولكن هذه التعديلات إذا ما وضعت طرفاً إلى طرف لن تنتج شيئاً يشبه ما هو متغير متنوع، لأنها لم تكن أجزاء منه، بل هي عناصر له، وهو شيء يختلف تمام الاختلاف.

لنأخذ مثلاً أشد أنواع التغير من التجانس وهو الحركة في المكان: في استطاعتي أن أتصور على مدى الحركة وقفات ممكنة، وهذا ما أسميه مواضع الشيء المتحرك، أو النقط التي يمر بها الشيء المتحرك، ولكنني لن أستطيع أن أصنع الحركة بهذه المواضع ولو كانت لانهاية في العدد، فهي ليست أجزاء من الحركة، بل هي مناظر التقطت بقدر عدد الوقفات للحركة، ويمكن القول بأنها ليست سوى افتراضات توقف. والشيء المتحرك لا يكون قط في الواقع في أي من النقط، وأكثر ما يمكن أن يقال هو أنه يمر بها، ولكن المرور - وهو حركة - لا يشترك في شيء مع التوقف وهو ثابت. ولا يمكن وضع الحركة على الثبات إذ أنه سيتطابق حينئذ معها، وهو أمر متناقض، فالنقط ليست في الحركة كأجزاء ولا تحت الحركة كأماكن الشيء المتحرك، بل هي بكل بساطة نقط نلقيها نحن تحت الحركة بقدر عدد الأماكن التي يمكن أن يحل فيها الشيء المتحرك إذا ما توقف، بينما هو فرضاً لا يتوقف. وإذن فليست هي «مواقف» بالمعنى المحدد للكلمة، بل هي افتراضات أو مواقف أو وجهات نظر للذهن، فكيف تكون شيئاً عن وجهات نظر؟

ومع ذلك فإن هذا هو ما نحاول عمله كلما انصب تفكيرنا على الحركة وأيضاً على الزمان الذي يستخدم المكان لتمثيله. فنحن - بسبب وهم متأصل في أعماق نفوسنا، ولأننا نعجز عن الامتناع عن اعتبار التحليل معادلاً للحدس - نبدأ بأن نميز على مدى الحركة عدداً معيناً من الوقفات الممكنة أو من

النقط التي نجعل منها شيئاً أم أبينا أجزاء للحركة، وحينما نواجه بعجزنا عن إعادة تأليف الحركة بواسطة هذه النقط فإننا ندرج نقطاً أخرى معقدين بهذا أننا نمسك بشدة وعن كسب بما تنطوي عليه الحركة من حركية. ثم لما كان التحرك لا يزال يفلت منا فإننا نحل عدداً من النقط يزداد بلا حدود، محل عدد متناه محدود منها محاولين بذلك عبثاً، محاكاة الحركة الواقعية الغير المنقسمة للشيء المتحرك، بواسطة حركة فكرنا الذي يستمر في إضافة نقط إلى نقط أخرى بدون تحديد، ثم نقول في النهاية إن الحركة تتكون من نقط إلا أنها تشتمل علاوة على ذلك على الانتقال المبهم الغامض من موضع إلى موضع يليه، كما لو لم يكن الغموض يرجع بأكمله إلى ما افترضناه من أن الثبات أكثر وضوحاً من التحرك وأن التوقف سابق على الحركة. وأيضاً كما لو لم يكن سبب الغموض هو الزعم بأننا نتقل من التوقفات إلى الحركة عن طريق التأليف، وهو أمر مستحيل، في حين يتم الانتقال بسهولة من الحركة إلى الإبطاء ثم إلى الثبات، لقد بحثت عن معنى القضيذة في صورة الحروف التي تتألف منها، وظننت أنك بتأمل عدد متزايد من الحروف ستحيط أخيراً بالمعنى الذي لا يزال يفلت منك. وعند انعدام جميع الوسائل، حين رأيت أنه لا جدوى من البحث عن جزء من المعنى في كل من الحروف على حدة افترضت أن الجزء الذي تبحث عنه من المعنى الخفى يكمن بين كل حرف والحرف الذي يليه، ولكننا نعيد القول مرة أخرى: إن مواضع الشيء المتحرك ليست أجزاء من الحركة بل هي نقط من المكان يفترض أن الحركة تحدث بين طرفيها. وهذا المكان الثابت الفارغ موضوع التصور المجرد والذي لا يدرك أبداً عن طريق الحس يتصف عن جدارة بأن له قيمة الرمز. فكيف يتسنى لنا أن نصنع الحقيقة الواقعية باستخدام الرموز؟

ولكن الرمز يستجيب هنا لأشد عادات فكرنا تأملاً. فنحن نستقر عادة في الثبات، حيث نجد نقطة ارتكاز من أجل الحياة العملية، ونزعم أننا نعيد تأليف التحرك بواسطة الثبات. ونحن لانحصل هكذا إلا على محاكاة غير مستقيمة وتقليد مزيف للحركة الواقعية، ولكن هذا التقليد يفيدنا في الحياة أكثر بكثير مما قد يفيدنا الحدس بالشيء نفسه. والواقع أن عقلمنا لديه ميل جارف إلى أن

يعتبر الفكرة التي تفيده في أغلب الأحوال على أنها أشد وضوحاً من غيرها، ولهذا السبب فإن الثبات يبدو لعقلنا أشد وضوحاً من التحرك كما يبدو له السكون سابقاً على الحركة.

وهذا هو مصدر الصعوبات التي أثارها مشكلة الحركة منذ أقدم العصور. فسيبها دائماً هو زعم الإنتقال من المكان إلى الحركة، أى من المسافة المكانية إلى قطع هذه المسافة، ومن المواضع الثابتة إلى التحرك، والإنتقال من الأولى إلى الثانية عن طريق التآليف. ولكن الحركة هي التي تسبق الثبات وليس بين المواضع والإنتقال علاقة الأجزاء بالكل، بل إن النسبة بينهما هي نفس النسبة بين مايمكن أن ينشأ حول الشئ من وجهات نظر كثيرة متباينة، وبين ماهو عليه في الواقع من عدم قابلية للانقسام.

وقد نشأت عن نفس هذا الوهم مشاكل أخرى كثيرة. فنسبة النقط الثابتة إلى حركة شئ متحرك هي نفس نسبة تصورات الكيفيات المختلفة إلى التغير الكيفى للشئ. فالتصورات المختلفة التي ينحل إليها شئ متنوع ليست سوى عدد مساو من الرؤى الثابتة المأخوذة عند عدم ثبات (أى حركة) الشئ الواقعى. وليس التفكير فى شئ ما بالمعنى المألوف عادة لكلمة «تفكير» سوى أن نأخذ من حركة الشئ منظراً أو أكثر من هذه المناظر الثابتة، وهذا على وجه الإجمال تساؤل عن حالة هذا الشئ، يحدث بين حين وآخر لتعرف ما يمكن أن نفعله به. وعلى أيه حال، ليس هناك من أمر أكثر مشروعية من هذه الطريقة فى التصرف. مادام الأمر لايتعلق إلا بمعرفة عملية للواقع. فالمعرفة من حيث أنها موجهة نحو ما هو عملى ليس عليها إلا أن تخصصى المواقف الرئيسية الممكنة للشئ تجاهنا. وكذلك ترصد أيضاً أفضل المواقف الممكنة تجاهه. وهذا هو الدور المألوف الذى تؤدیه التصورات الجاهزة، وهى هذه المواقف التى نضمها كعلامات لمسيرة الصيرورة، ولكن الرغبة فى النفاذ بها إلى صميم طبيعة الأشياء معناه أن نطبق على تحرك الواقع منهجاً أعد ليقدم لنا وجهات نظر ثابتة عنه. وبهذا نحن ننسى أنه إذا كانت الميتافيزيقا ممكنة، فإنها لايمكن إلا أن تكون مجهوداً لصعود منحدر الميل الطبيعى لعمل الفكر، للإستقرار فوراً

بضرب من الإنبساط والتمدد العقلي في الشيء الذي ندرسه، وأصبحراً للسهير في الواقع إلى التصورات وليس من التصورات إلى الواقع، فهل من الغريب إذن أن يرى الفلاسفة - في غالب الأحيان - الشيء الذي يزعمون الإحاطة به وقد أفلت من بين أيديهم، مثلهم في ذلك مثل الأطفال الذين يريدون الإمساك بالدخان بقبض أيديهم عليه؟ وهكذا تستمر المنازعات الكثيرة بين المدارس التي تلوم كل منها الأخرى على أنها تركت الواقع يفلت منها.

ولكن إذا كان على الميتافيزيقا أن تسلك مسلك الحدس، وإذا كان موضوع الحدس هو تحرك الديمومة، وكانت الديمومة ذات ماهية سيكولوجية، أفيكون معنى هذا أن نجس الفيلسوف في نطاق التأمل المستغرق لذاته؟ أفلن يكون قوام الفلسفة أن يتأمل المرء في حياة نفسه فحسب وهو يعيش، كما ينظر راع ناعس إلى الماء وهو ينساب؟ إن الكلام على هذا الوجه هو عود إلى الخطأ الذي لم تكف عن الإشارة إليه منذ بداية هذه الدراسة. إن في هذا إنكاراً لما في الديمومة من طبيعة فريدة، وإنكاراً في نفس الوقت للخاصية ذات الفاعلية الجوهرية للحدس الميتافيزيقي. وهذا يعني أننا لانرى أن المنهج الذي نتحدث عنه يتيح لنا أن نتجاوز المثالية كما نتجاوز الواقعية. وأن نؤكد وجود أشياء دوننا وأخرى أسمى منا، وإن كانت بمعنى ما داخل أنفسنا وأن نجعلها توجد معاً بدون صعوبة، وأن تبدد بالتدريج مواطن الغموض التي يجمعها التحليل حول المشكلات الكبرى ولنقتصر هنا - دون أن نعرض لدراسة وجهات النظر المختلفة هذه - على أن نشير إلى كيف لا يكون الحدس الذي نتكلم عنه فعلاً وحيداً بل يكون سلسلة لامحدودة من الأفعال والتي تكون من جنس واحد بلاشك بينما يكون كل منها من نوع خاص جداً، وكيف يقابل هذا الاختلاف في الأفعال جميع درجات الوجود.

إذا حاولت تحليل الديمومة أي أن أحلها إلى تصورات جاهزة، فإنني أكون مضطراً بحسب طبيعة التصور ذاته والتحليل إلى أن أحصل عن الديمومة عموماً على نظرتين متعارضتين أزعم فيما بعد تأليفها بواسطةهما. وهذا الربط لا يمكن أن يقدم لي لا اختلافاً في الدرجات ولا تنوعاً في الصور سواء وجد أم

لم يوجد. سأقول مثلاً إنه هناك - من ناحية - كثرة من حالات الشعور المتعاقبة، وتوجد من ناحية أخرى وحدة تجمع بينها. وستكون الديمومة هي «تركيب» هذه الوحدة وهذه الكثرة، وهي عملية خفية أكرر القول بأننا لانرى كيف تنطوى على اختلافات بين الألوان أو على درجات. وليس هناك وفقاً لهذا الفرض - ولن يمكن أن يوجد - سوى ديمومة وحيدة تلك التي يعمل شعورنا في العادة داخل إطارها. فإذا ما أخذنا الديمومة - بداعي تثبيت الأفكار تحت المظهر البسيط لحركة تتم في المكان - وحاولنا أن نرد الحركة التي تعتبر ممثلة للزمان إلى تصورات، فإنه سيكون لدينا من ناحية عدد كبير من نقط المسافة بالقدر الذي يحلو لنا، وسيكون لدينا من جهة أخرى وحدة مجردة تجمع بينها كما يضم الخيط لآليء العقد. والربط بين هذه الكثرة المجردة وهذه الوحدة المجردة - عندما يسلم بإمكانه - يكون أمراً غريباً لا نجد فيه فروقاً طفيفة أكثر من تلك التي تجدها في الحساب حينما نجتمع أعداداً معينة. ولكن إذا مانحن استقرنا داخل الديمومة بمجهود من الحدس بدلا من أن نزعّم تحليل هذه الديمومة (أى في الواقع أن نقوم بتركيبها بوساطة التصورات) أحسنا بتوتر معين تماماً، يبدو تعيينه نفسه كاختيار بين عدد لا يحصى من الديمومات الممكنة، ومن ثمة فإننا ندرك الديمومات كثيرة العدد، كما يحلو لنا بحيث يكون بعضها مختلفاً تماماً عن البعض الآخر، على الرغم من أن كلاً منها إذا ما رُدد إلى تصورات، أى إذا ما نظر إليها من الخارج من وجهتي النظر المتقابلتين فإنها ترجع دائماً إلى نفس الربط غير المعين الكثير والواحد.

ولنعبر عن نفس الفكرة بدقة أشد. فإذا ما اعتبرت الديمومة كثرة من اللحظات يرتبط بعضها البعض الآخر بواسطة وحدة تخرقها كخيطة، فإن هذه اللحظات مهما كان قصر الديمومة التي يقع الإختيار عليها ستكون غير محدودة العدد، ويمكننى اعتبارها متجاورة كما يحلو لي، فسيكون هناك دائماً بين هذه النقط الرياضية نقط رياضية أخرى وهكذا إلى ما لانهاية. فإذا ما عرضنا للديمومة من ناحية الكثرة، فإننا نجدها قد أخذت في التلاشى في حفنة من الآنات ليس لأى منها صفة الدوام من حيث أن كلاً منها آن فوري. وإذا ما اعتبرت من جهة أخرى - الوحدة التي تربط الآنات بعضها ببعض، فإن

هذه الوحدة لا يمكن أن تكون أكثر دواماً من كل الآتات على حدة، لأنه بحسب الفرض، نجد أن كل ما هو متغير وماله صفة الدوام في الديمومة قد أدرج في حساب كثرة الآتات وستبدو لى هذه الوحدة إذن كلما تعمقت في ماهيتها مثل مقوم ثابت للمتحرك كما هي غير زمنية المزمّن لا أعرف كنهها، وهذا ما سأطلق عليه إسم الأزلية - وهي أزلية موات-مادامت ليست بشيء سوى الحركة وقد جردت من التحرك الذي كان يشكل أساس حياتها. وسيرى المرء عند الإمعان في فحص آراء المدارس المتعارضة بصدد الديمومة أنها تختلف فقط في أنها تنسب لهذا أو لذلك من هذين التصورين أهمية جوهرية. فبعضها تشبثت بوجهة النظر القائمة على التكثر، فتجعل من آتات متميزة لزمان سبق لها أن سحقتها- إن صح هذا التعبير- واقعاً محسوساً وهي ترى الوحدة التي تجعل من الذرات مسحوقاً وحدة أكثر صناعية. وأما المدارس الأخرى، فهي على العكس من السابقة تقيم وحدة الديمومة في الواقع المحسوس فهي تستقر إذن في الأزلية، ولكن لما كانت هذه الأزلية مع هذا مجردة من حيث أنها مفرغة، ونظراً لأنها أزلية تصور، وهي تستبعد من هذه الناحية - فرضاً - التصور المضاد، لا يمكن أن نتبين كيف أمكن لهذه الأزلية أن تتيح لكثرة غير معينة من الآتات أن تتعاصر معها، ولدى المرء في الفرض الأول عالم معلق في الهواء يجب أن ينتهي ويعيد بناء نفسه بنفسه من جديد في كل لحظة، وأما في الفرض الثاني فلدينا لامتناه من الأزلية المجردة نعجز أيضاً أن ندرك سبب عدم بقائها منظوية على نفسها، وكيف تتيح للأشياء أن تتعاصر معها، ولكنه في كلتي الحالتين -ومهما يكن أى من فرعى الميتافيزيقيا التي اتجه المرء في مسارها- فإن الزمان يبدو من وجهة النظر السيكولوجية كما لو كان خليطاً من تجريدين لا احتمالان درجات أو فروقاً طفيفة. وفي هذا المذهب، كما في المذهب الآخر لا توجد سوى ديمومة وحيدة تحمل كل شيء معها، وهي نهر بلاقاع ولاشواطئ ينساب بقوة غير معينة في اتجاه لا يمكن تعيينه، وبالإضافة إلى هذا ليس هذا نهراً!! ومن ثمة فهو لا ينساب، إلا لأن الواقع يحصل من كل من المذهبين على هذه التضحية منتهزاً فرصة تراخ في منطقتهما، وهما لا يكادان يتثبتان من موقعهما من جديد حتى يجمدان هذا الانسياب، إما في صورة سطح

واسع جامد وإما على صورة عدد لا حصر له من الرؤوس المدببة المتبلورة، أى دائماً على صورة شئ يشارك بالضرورة فى ثبات وجهة نظر معينة.

والأمر على خلاف ذلك تماماً إذا ما استقر المرء دفعة واحدة بمجهود من الحدس، فى الإنسياب المحسوس للديمومة. ولن نجد بالتأكيد أى سبب منطقي يسمح لنا بأن نفرض وجود ديمومات متكررة ومتنوعة وعلى أسوأ الفروض من الممكن ألا توجد ديمومة أخرى سوى ديمومتنا، كما يمكن ألا يوجد فى العالم لون آخر غير اللون البرتقالي مثلاً. ولكن كما أن شعوراً يقوم على أساس من اللون يتعاطف داخلياً مع اللون البرتقالي، بدلاً من أن يدركه حسياً من الخارج، سيحس وقد وقع بين الأحمر والأصفر، وحتى ربما أدرك فى إبهام تحت هذا اللون الأخير طيفاً كاملاً، يمتد فيه الاستمرار الذى يبدأ بالأحمر وينتهى إلى الأصفر، وهكذا فإن حدس ديمومتنا مع أنه أبعد من أن يتركنا معلقين فى الفراغ كما يفعل التحليل الخالص، فإنه يجعلنا تماس مع استمرار كامل من الديمومات يتعين علينا محاولة متابعتها إما إلى أسفل وإما إلى أعلى، ويمكننا فى كلتى الحالتين، أن نمدد أنفسنا إلى غير حدود بمجهود يزداد شدة، وفى كلتى الحالتين نحن نتجاوز ذواتنا. وفى الحالة الأولى نسير نحو ديمومة تزداد تشتتاً بسبب ذبذباتها الأشد سرعة من ذبذبات نفوسنا والتي تقسم شعورنا البسيط بتحويل الكيفية إلى كمية تدريجياً، وسيوجد عند الحد الأقصى ما هو متجانس بحت أى ذلك التكرار الخالص الذى بواسطته نعين المادية. وإذا ما سرنا فى الاتجاه الآخر فإننا نتجه نحو ديمومة تنبسط أو تنقبض أو تشتد أكثر فأكثر وعلى طول المدى توجد الأزلية، لا الأزلية التصويرية وهى أزلية موت، ولكنها أزلية حياة، إنها حية وبالتالي متحركة أيضاً حيث تتواجد ديمومتنا كما توجد الومضات فى الضوء، وحيث تجتمع هذه الديمومة الأزلية كل الديمومات الأخرى، كما تكون كل مادية تشتتاً لها ويتحرك الحدس بين هذين الحدين الأقصيين، وهذه الحركة هى الميتافيزيقا بعينها.

* * *

وليس هنا مجال استعراض المراحل المختلفة لهذه الحركة. ولكن بعد أن عرضنا نظرة عامة عن المنهج، وطبقناه تطبيقاً أولياً، لعله يكون من المجدى أن نصوغ عبارات دقيقة بقدر المستطاع المبادئ التي يعتمد عليها. وقد نالت أغلب القضايا التي سندلى بها بداية برهان في العمل الحالي، ونأمل أن نبرهن عليها برهنة أكمل عندما نتصدى لمشاكل أخرى.

أولاً - توجد حقيقة واقعية خارجية، وهي مع ذلك معطاة مباشرة لعقلنا والفهم الشائع على حق في هذه النقطة حينما يعارض مثالية الفلاسفة وواقعتهم.

ثانياً - إن هذه الحقيقة الواقعية هي "تحرّك" فلا توجد أشياء جاهزة بل توجد فقط أشياء في طور التكوين، كما لا توجد حالات مستقرة، بل توجد فقط حالات تتغير، فالسكون لا يكون قط إلا ظاهرياً أو بالأحرى نسبياً والشعور الذي لدينا عن ذاتنا الخاصة خلال تدفقها المستمر إنما يدخلنا في باطن حقيقة واقعية يجب علينا أن نحتديها في تصورتنا للحقائق الواقعية الأخرى. إذن فإن كل حقيقة واقعية ليست سوى «ميل»، إذا تم الاتفاق على أن نطلق كلمة «ميل» على تغير في الإتجاه في طور نشوئه.

ثالثاً - إن الوظيفة الرئيسية لعقلنا الذي يبحث عن نقط ارتكاز صلبة خلال مجرى الحياة العادي هي أن يتصور حالات وأشياء. إنه يلتقط في فترات متباعدة وجهات نظر شبه آنية عن تحرك الواقع، ومن ثمة يحصل على إحساسات وأفكار. وبهذا يجعل المنفصل في موضع المستمر، ويضع الثبات في موضع التحرك، ويضع النقط الثابتة التي تعين اتجاهها للتغير وللميل محل الميل الذي في طور التغير، وهذا الإحلال ضروري للفهم الشائع وللغة وللحياة العملية، بل وللعلم الوضعي إلى درجة ما، سنحاول تحديدها. إن عقلنا عندما يتبع ميله الطبيعي إنما يعمل بواسطة الإدراكات الحسية الجمادة، من ناحية، والتصورات الثابتة من ناحية أخرى. فهو يبدأ من الثابت، ولا يتصور الحركة ولا يعبر عنها إلا بدالة الثبات فهو يستقر في تصورات جاهزة تماماً ويحاول أن يقتصر بها - كما يحدث

فى الشبكة - شيئاً من الحقيقة الواقعية التى تترى. ولا يحدث ذلك، بلا ريب من أجل الحصول على معرفة داخلية وميتافيزيقية للواقع. إن ذلك يحدث فقط بقصد الإستخدام العملى لهذا الواقع، ذلك لأن كل تصور (كما هو شأن كل إحساس من جهة أخرى) إنما يعد سؤالاً عملياً يوجهه نشاطنا إلى الواقع، وسيجيب عليه هذا الواقع بما يقتضيه الأمر فى مجال الأعمال بنعم أو بلا. ولكن نشاطنا يترك بذلك جوهر الواقع يفلت من الواقع نفسه.

رابعاً - إن الصعوبات التى تنطوى عليها الميتافيزيقا، والمناقضات التى تثيرها، والتناقضات التى تقع فيها. وانقسامها إلى مدارس متنازعة. والمعارضات التى لا يمكن حلها بين المذاهب إنما ترجع فى الجزء الأكبر منها إلى أننا نستخدم فى مجال معرفة الواقع المنزهة عن الغرض، الأساليب التى نستخدمها عادة فى اجتلاب المنفعة العملية. وتنجم هذه الصعوبات بصفة رئيسية عن استقرارنا داخل الثابت لمرآب المتحرك عند مروره بدلاً من أن نتواجد داخل المتحرك نفسه لنجتاز معه المواضيع الثابتة، وترجع أيضاً إلى أننا نزعّم أننا نعيد تأليف الواقع، وهو ميل، وبالتالى تحرك بالإدراكات الحسية والتصورات التى من وظيفتها جعله ثابتاً، ولن يكون فى وسعنا أن ننشئ حركة بواسطة التوقفات مهما كثر عددها، بينما إذا ما تواجد المرء مع المتحرك أمكنه أن يستخلص - بالفكر - القدر الذى يحلوه من التوقفات. وبتعبير آخر نفهم أنه من الممكن لفكرنا أن يستخلص تصورات ثابتة من الواقع المتحرك، ولكن لا توجد أى وسيلة لإعادة تكوين تحرك الواقع عن طريق ثبات التصورات. ومع ذلك، فقد حاول دائماً أصحاب مذهب اليقين - وهم المنشئون للمذاهب - أن يقوموا بهذا التأليف.

خامساً - وكان لابد لهم أن يفشلوا، وإن هذا العجز - وهذا العجز وحده - هو ماتقرره المذاهب الشككية والمثالية والنقدية، وبالإجمال كل المذاهب التى تقدر فى قدرة عقلنا على الإحاطة بالمطلق. ولكن فشلنا فى إعادة بناء

الواقع الحى بتصورات جامدة وجاهزة، لا ينتج عنه أننا نعجز عن الإستحواذ عليه بطريقة ما من الطرق الأخرى. وإذن، فالبراهين التى بُوهرن بها على نسبية معرفتنا مشوبة جميعاً بعيب أصلى، فهى تفترض تماماً - كما يفعل أصحاب مذهب اليقين الذى تهاجمه - أن أى معرفة يتعين أن تبدأ من التصورات ذات العالم المحددة لتطوى معها الحقيقة الواقعية المتدفقة.

سادساً - ولكن الحقيقة هى أنه فى إمكان عقلنا أن يسلك المسلك العكسى، يمكنه أن يستقر فى الواقع المتحرك، ويتخذ مساره الذى لا يكف قط عن التغيير ويمكنه أخيراً أن يستحوذ عليه بالحدس. ويجب عليه من أجل ذلك أن يكبح نفسه وأن يعكس اتجاه العملية التى يفكر عادة بواسطتها، وأن يقلب أو بالأحرى أن يصوغ من جديد مقولاته بدون انقطاع، ولكنه سينتهى هكذا إلى تصورات مرنة فى إمكانها أن تلاحق الواقع فى جميع تعرجاته، وأن يتخذ نفس حركة الحياة الداخلية للأشياء. وهكذا فقط تتكون فلسفة تقدمية متحررة من المنازعات التى تقع بين المدارس، وفى مقدورها أن تحل المشاكل حلاً طبيعياً، لأنها تكون قد تخلصت من الألفاظ المصطنعة التى سبق اختيارها لعرضها. إن قوام التفلسف إذن هو عكس المسار العادى لعمل الفكر.

سابعاً - لم يسبق لأحد أن مارس هذا العكس بطريقة منهجية، ولكن التاريخ العميق للفكر البشرى سيبين لنا أننا مدينون له بأعظم ما تم إنجازه فى العلوم. وكذلك بأشد ما هو قابلية للخلود فى الميتافيزيقا وإن أقوى مناهج البحث والاستقصاء التى يمتلكها العقل الإنسانى، وهو منهج تحليل الكميات اللامتناهية الصغر^(١) قد نشأ عن هذا العكس نفسه. والرياضة الحديثة هى على وجه التحديد مجهود غايته إحلال ما هو فى طور التكوين محل ما هو مكتمل الوجود، ولمتابعة تكوين المقادير وللإستحواذ على الحركة لامن الخارج، وفى نتيجتها السطحية الظاهرية، بل من

(١) وهو التحليل القائم على حساب التفاضل والكامل Analyse infinitésimale.

الداخل وفي ميلها إلى التغير، وأخيراً لمسيرة الإستمرار المتحرك لرسم الأشياء. ومن الصحيح أيضاً أنها لم يمكنها الوصول إلى تطبيقاتها الرائعة إلا بابتداع بعض الرموز. وأنه إذا ما كان الحدس الذي تحدثنا عنه منذ حين هو أصل هذا الإبتداع، فإن الرمز وحده هو الذي يتدخل عند التطبيق. ولكن الميتافيزيقا التي لا تستهدف أى تطبيق عملي سيكون في مقدورها - وفي الغالب ستضطر - إلى الإمتناع عن تحويل الحدس إلى رمز، وهي حينما تتخلص من الالتزام بالانتهاء إلى نتائج يمكن استخدامها عملياً ستتمكن من أن توسع مجال بحثها بلا حدود. وما تكون قد فقدته بالنسبة إلى العلم من حيث الفائدة والدقة ستعود وتكسبه من حيث المضمون والمجال. فإذا كانت الرياضة هي علم المقادير وكانت الأساليب الرياضية لا تنطبق إلا على الكميات، فيجب ألا ننسى أن الكمية هي دائماً الكيفية في طور النشأة. ويمكن القول بأنها حد هذه النشأة. فمن الطبيعي إذن أن تتبنى الميتافيزيقا الفكرة التي نشأت عنها الرياضة في عصرنا لكي تجعلها تشمل جميع الكيفيات أى الحقيقة على وجه العموم. ولن نتجه قط عن هذا الطريق إلى الرياضة الكلية أى خرافة الفلسفة الحديثة، بل على العكس، إنها كلما تقدمت في طريقها صادفت أشياء أشد في عدم قابليتها لأن تترجم إلى رموز ولكنها تكون على الأقل قد شرعت في أن تتصل باستمرار بالحقيقة الواقعية وحركيتها في المجال الذي يمكن فيه استعمال هذا الإتصال أروع استعمال، وتكون بذلك قد تأملت في مرآة تعكس إليها صورة من ذاتها منكمشة جداً، بلاشك، ولكنها أيضاً مضيئة جداً، ستكون قد شاهدت بوضوح تام ما تستمده الوسائل الرياضية من الواقع المحسوس، وستواصل سيرها في طريق الحقيقة الواقعية الملموسة، لافى طريق الأساليب الرياضية. ولنقل إذن بعد أن خففنا مقدماً ما لهذه العبارة من شدة تواضع ومن طموح جامح، في آن واحد، إن أحد أهداف الميتافيزيقا هو القيام بعمليات التفاضل والتكامل الفلسفية.

ثامناً - والأمر الذى استبعد هذا الهدف عن مجال النظر، والأمر الذى أمكنه أن يضل العلم نفسه هو أن الحدس بعد أن يتم الاستحواذ عليه يجب أن يجد وسيلة للتعبير والتطبيق تتمشى مع عادات تفكيرنا، وتمدنا - بواسطة تصورات محددة الأطراف تحديداً تاماً - بنقط الارتكاز المثينة التى نحتاج إليها حاجة شديدة. وهنا يتوفر شرط مانسميه إحكاماً ودقة، وأيضاً التطبيق اللامحدود لمنهج عام على حالات خاصة. ولكن هذا المد وهذا العمل المحكم منطقياً من الممكن أن يستمر قرونًا، بينما لا يبقى الفعل المحدث للمنهج سوى لحظة واحدة. وهذا هو السبب فى أننا غالباً ما نأخذ الأداة المنطقية للعلم على أنها العلم نفسه غافلين من الحدس الذى أمكن للباقي أن يصدر عنه.

إن كل ما قاله الفلاسفة والعلماء أنفسهم عن «نسبية» المعرفة العلمية قد نجم عن إغفال هذا الحدس، إن النسبى إنما هو المعرفة الرمزية بواسطة التصورات السابقة فى الوجود، والتى تدرج من الثابت إلى المتحرك، ومن ثم فإنه لا يتخذ شكل المعرفة الحدسية التى تستقر داخل المتحرك، وتنفلذ إلى صميم حياة الأشياء وتحيا فى داخلها.

إن هذا الحدس - أى العرفه المباشرة للحياه المتحركة - إنما يبلغ المطلق، فالعلم والميتافيزيقا يلتقيان إذن فى الحدس، وستحقق الفلسفة الحدسية حقاً الإتحاد الذى طالما رغبنا فيه بين الميتافيزيقا والعلم، ففى نفس الوقت الذى يجعل فيه من الميتافيزيقا علماً وضعياً - وأعنى بذلك علماً تقديمياً وقابلاً للسير نحو الكمال بلا حدود - ستؤدى بالعلوم الوضعيه بمعنى الكلمة، لأن تشعر بمدى مرمها الحقيقى، وهو فى الغالب أكثر سمواً بكثير مما تتخيله، وستزيد من المسحة العملية للعلم. وسيكون من نتيجتها أن نعيد إقامة الإستمرار بين الحدوس التى حصلت عليها العلوم الوضعيه المختلفة خلال تاريخها والتى لم تحصل عليها إلا بومضات من العبقرية.

تاسعاً - أما أنه ليس ثمة طريقتان مختلفتان لمعرفة الأشياء معرفة كاملة، وأن جذور العلوم المختلفة توجد فى الميتافيزيقا، فهذا ما رآه على وجه العموم الفلاسفة القدماء. ولم يكن هنا خطأهم، لقد كان قوامه استلهاهم هذا الاعتقاد الطبيعى جداً بالنسبة للعقل الإنسانى وهو أن أى تغير لا يمكن

أن يظهر أو ينمى لامتغيرات. وينشأ عن ذلك أن الفعل «الإلهي» لم يكن سوى تأمل شابه الضعف وإن الديمومة صورة خادعة ومتحركة للأزل الثابت، والروح سقوط للمثال. إن كل هذه الفلسفة التي تبدأ بأفلاطون وتنتهى إلى أفلوطين هي تطور لمبدأ نصوصه على الوجه الآتى: «يوجد فى غير المتحرك قدر من الحقيقة أكبر مما يوجد فى المتحرك، وإنما ننقل من الثابت إلى غير الثابت بواسطة عملية إنقاص بسيطة، ولكن الصحيح هو العكس».

ويبدأ تاريخ العلم الحديث من اليوم الذى جعلنا فيه من المتحرك حقيقة واقعية مستقلة. إنه يبدأ فى اليوم الذى كان جاليليو يدرج فيه كرة صغيرة على سطح مائل، فصمم تصميمًا حاسمًا على أن يدرس هذه الحركة من أعلي إلى أسفل من أجلها هي نفسها بدلاً من البحث عن مبدئها فى تصورى الأعلى والأسفل، وهما صيغتان ثابتتان ظن أرسطو أنه يستطيع أن يفسر بهما التحرك تفسيراً كافياً. وليس هذا بالحادث الوحيد فى تاريخ العلم، فنحن نعتبر أن الكثير من الإكتشافات العظيمة، ومن بينها على الأقل تلك التى غيرت وجه العلوم الوضعية أو تلك التى أنشأت علومًا جديدة منها، كانت كلها جولات مسبار لأغوار الحقيقة المعطاة لنا، خلال الديمومة الخالصة. وكلما كانت الحقيقة الواقعية الملموسة أكثر حيوية كانت جولة المسبار أكثر عمقاً.

ولكن المسبار الذى يلتقى به فى أعماق البحر يجلب معه كتلة سائلة تجففها الشمس، وسرعان ما تقلبها إلى حبات رمل صلبة ومنفصلة. والحدس بالديمومة إذا ما عرض تحت أشعة العقل اتخذ هو أيضاً حالاً صورة تصورات جامدة متميزة ثابتة. فالعقل يجتهد لكى يسجل فى الحركة الحية للأشياء مواقف واقعية أو محتملة، إنه يسجل نقط بداية ونقط وصول، وهذا هو كل ما يهتم فكر الإنسان وهو يمارس عمله ممارسة طبيعية. ولكن الفلسفة يجب أن تكون مجهوداً لتجاوز الوضع الإنسانى.

وقد ركز العلماء أنظارهم عن رضى تام على التصورات التى نصبوها كعلامات على طريق الحدس. وكلما ازداد تناولهم لهذه البواقى التى استحال

إلى شكل رموز، كلما أمعنوا فى إلحاق صفة رمزية بكل علم. وكلما ازداد إيمانهم بالصفة الرمزية للعلم ازداد تحقيقهم لها وقوى تعبيرهم عنها. وسرعان ما أغفلوا وضع فروق بصدد العلم الوضعى بين ما هو طبيعى وما هو صناعى، أى بين معطيات الحدس المباشر وعمل التحليل العريض الذى واصله العقل حول الحدس، فمهدوا بذلك الطرق لمذهب يؤكد نسبية معارفنا جميعاً. ولكن الميتافيزيقا أسهمت أيضاً فى ذلك.

فكيف إذن لم يكن لدى أساطين الفلسفة الحديثة - الذين كانوا فى نفس الوقت ميتافيزيقيين ومجددين للعلم - الشعور بالاستمرار المتحرك للواقع؟ كيف حدث أنهم لم يستقروا فيما نسميه «الديمومة الملموسة»؟ لقد فعلوا ذلك أكثر مما ظنوا، وعلى الأخص أكثر بكثير مما صرحوا به، فإذا ما نحن إجتهدنا لأن نربط بخطوط متصلة الحدوس التى انتظمت حولها النظم وجدنا إتجاهاً واضحاً جداً من الفكر والشعور، إلى جوار خطوط كثيرة أخرى متلاقية أو متفرقة. فما هو هذا الفكر الكامن؟ وكيف يمكن التعبير عن هذا الشعور؟ إذا استعنا مرة أخرى من الأفلاطونيين لغتهم، وذلك مع تجريد الكلمات من معناها النفسى وبإطلاقنا لفظ «مثال» على نوع من التأكد من وجود معقولة سهلة المثال، ولفظ «نفس» على ضرب من القلق فى الحياة - سنقول إن تياراً خفياً يدفع الفلسفة الحديثة إلى أن ترفع النفس فوق «المثال» وهى تميل بذلك كالعلم الحديث، بل أكثر بكثير إلى أن تسير فى اتجاه عكسى لاتجاه الفكر القديم..

ولكن هذه الميتافيزيقا، مثل هذا العلم بسطت حول حياتها العميقة نسيجاً ثرياً من الرموز، ناسية أحياناً أنه إذا كان العلم فى حاجة إلى رموز فى نموه التحليلى، فإن السبب الرئيسى فى وجود الميتافيزيقا هو الابتعاد عن الرموز. هنا أيضاً واصل العقل عمله فى التثبيت، وإن كان ذلك فى الواقع على شكل يختلف اختلافاً محسوساً. ولنقتصر - دون إلحاح على نقطة ننوى معالجتها مفضلة فى موضع آخر - على القول بأن العقل الذى تنحصر مهمته فى معالجة أشياء ثابتة يمكنه البحث عن الثبات إما فى العلاقات وإما فى الأشياء. ومادام

يمارس عمله على تصورات للعلاقات فإنه ينتهى إلى الرمزية العلمية . ومن حيث يمارس عمله على تصورات الأشياء فإنه ينتهى إلى الرمزية الميتافيزيقية . ولكن الترتيب فى هذه الحالة أو تلك إنما يصدر عنه . وهو سيظن نفسه مستقلاً عن طيب خاطر . فهو بدلاً من الاعتراف فوراً بما يدين به الحدس العميق للواقع يعرض نفسه إلى ألا يرى فى عمله كله سوى تنظيم صناعى للرموز ، بحيث أن المرء إذا ما توقف عند حرفية ما يقوله الميتافيزيقيون والعلماء ، كما إذا ما توقف عند مادية ما يصنعون ، أمكنه الاعتقاد بأن الأولين حفروا تحت الواقع نفقاً عميقاً ، وأن الآخرين مدواً فوقه جسراً أنيقاً ، ولكن نهر الأشياء المتحرك يمر بين هذين العملين الفنيين دون أن يمسهما .

إن إحدى الوسائل المصطنعة الرئيسية فى النقد الكانتى ترجع إلى أنه قبل مباشرة قول الميتافيزيقى والعالم ، وأنه دفع بالميتافيزيقا والعلم إلى أقصى حد يمكن أن يصل إليه من الرمزية ، وهو الحد الذى يمكن لهما أن يذهبا إلى مدها ، وهو من ناحية أخرى المدى الذى يتجهان إليه من تلقاء نفسيهما منذ اللحظة التى يطالب فيها العقل باستقلال مفعم بالخاطر . فحالما يتجاهل كانت صلات العلم والميتافيزيقا ، « بالحدس العقلى » فإنه لا يجد مشقة فى أن يبين كيف أن عملنا نسبي تماماً وأن ميتافيزيقيتنا اصطناعية تماماً . ولما كان قد بالغ فى الكلام عن استقلال العقل فى كل من الحالتين وكما قد خفف الميتافيزيقا والعلم من « الحدس العقلى » الذى كان يثقلهما من الداخل لم يعد العلم يقدم له عن طريق علاقاته إلا قشرة من الشكل ، ولم تعد تقدم له الميتافيزيقا بأشياءها إلا قشرة من المادة ، فهل من الغريب ألا يبين له الأول حينئذ سوى إطارات متداخلة فى إطارات ؛ وألا تبين له الثانية سوى أشباح تسعى خلف أشباح .

لقد أنزل بعلمنا وميتافيزيقانا ضربات بالغة الشدة حتى أنهما لم يفيقا إلى الآن من ذهولهما . فعقلنا مستعد لأن يسلم عن طيب خاطر بأن يرى فى العلم معرفة نسبية تماماً وفى الميتافيزيقا تأملاً فارغاً . وحتى اليوم يبدو لنا أن نقد كانت ينطبق على كل الميتافيزيقا وعلى كل العلم ، وفى الواقع هو ينطبق

بوجه خاص على فلسفة القدماء كما ينطبق أيضاً على الصورة التي صاغ بها المحدثون تفكيرهم - في أغلب الأحيان - وهي صورة لاتزال تحمل طابع القدماء. إن هذا النقد صالح أمام ميتافيزيقا تزعم أنها تقدم لنا نظاماً واحداً وجاهزاً للأشياء وفي مواجهة علم يجعل من نفسه نظاماً واحداً للعلاقات، وأخيراً في مواجهة علم وميتافيزيقا يتجلبان بمظهر البساطة الهندسية المعمارية التي تتصف بها نظرية المثل الأفلاطونية أو التي يتصف بها معبد يوناني، فإذا ما زعمت الميتافيزيقا أنها تقوم على تركيب من التصورات التي سبق لنا الاستحواذ عليها، وإذا ما كانت عبارة عن تنظيم بارع لأفكار سابقة في الوجود نستعملها استعمال مهمات البناء من أجل تشييد مبنى، وأخيراً إذا كانت شيئاً آخر غير التمدد المستمر لعقلنا والمجهود الذي لايزال يتجدد لتجاوز نطاق أفكارنا الحالية، وربما أيضاً لتجاوز منطقتنا البسيطة، فمن الجلي أتم الجلاء أنها ستصبح اصطناعية كجميع أعمال العقل الخالص. وإذا كان العلم في كليته عملاً من أعمال التحليل والتصور العقلي، وإذا لم يكن دور التجربة فيه إلا التحقق من «أفكار واضحة»، وإذا كان بدلاً من أن يبدأ من حدوس عدة مختلفة تنفذ خلال الحركة الخاصة لكل حقيقة واقعية، ولكن دون أن تتداخل بعضها في البعض الآخر دائماً - فإنه إذن يزعم لنفسه أنه رياضة بالغة السعة وأنه نظام وحيد من العلاقات يضم جملة الواقع في شبكة معدة من قبل، فإنه سيصبح معرفة متعلقة تماماً بالعقل الإنساني. لنقرأ مرة أخرى بإمعان «نقد العقل الخالص» فسترى أن هذا النوع من الرياضة الكلية الذي يعتبره «كانت» العلم، وهذه الميتافيزيقا الأفلاطونية التي لم يكدها تغيير هي في نظره الميتافيزيقا. وحقيقة القول إن علم الرياضة العامة ليس هو نفسه سوى بقية من بقايا الأفلاطونية، فالرياضة العامة هي ما يصير إليه عالم المثل عندما يفترض أن المثل يتكون من علاقة أو قانون لامن شئ من الأشياء. لقد أعتبر «كانت» هذا الحلم لبعض الفلاسفة المحدثين حقيقة، بل أكثر لقد اعتبر أن كل معرفة عليية ليست سوى جزء انفصل عن الرياضة الكلية، أو بالأحرى نقطة انتظار على الطريق المؤدى إلى هذه الرياضة. وأصبحت حينئذ المهمة الرئيسية للنقد هي إقامة أساس هذه الرياضة أي تحديد ما يجب أن يكون عليه العقل وما

يجب أن يكون عليه الموضوع ليتمكن لرياضة متصلة أن تربط أحدهما بالآخر. وإذا أتيح بالضرورة لكل تجربة ممكنة أن تدخل على هذا النحو في الإطارات الصلبة التي سبق لعقلنا تكوينها فسبب ذلك الافتراض (إلا إذا افترضنا وجود انسجام أزلّي) أن عقلنا ينظم هو نفسه الطبيعة ويوجد نفسه فيها كما لو كان ينظر إليها في مرآة. ومن هنا تنشأ إمكانية العلم الذي سترجع فاعليته إلى نسبته وتنشأ أيضا إستحالة الميتافيزيقاء إذ أنها لن تجد من عمل سوى أن تقلد باستخدام أشباح الأشياء. علم التنظيم التصوري الذي يتابعه العلم جديا حول علاقات، وبالاختصار فإن كتاب "نقد العقل الخالص" بأكمله ينتهي إلى إثبات أن الأفلاطونية، وهي غير مشروعة - إذا كانت المثل أشياء - ستصبح مشروعة إذا كانت المثل علاقات، وأن المثل المعد من قبل إذا ما أنزل على هذا النحو من السماء إلى الأرض هو بالفعل - كما أراد أفلاطون - الأساس المشترك للفكر والطبيعة. ولكن كتاب "نقد العقل الخالص" بأسره يستند أيضا إلى هذه المسألة القائلة بأن تفكيرنا عاجز عن أى شئ غير التفكير تفكيراً أفلاطونياً، أى أن يصب كل تجربة ممكنة في قوالب سابقة الوجود.

وهنا تكمن المشكلة بأكملها. فإذا ما كانت المعرفة العلمية على ما أراد لها كانت أن تكونه حقاً، فإن هناك علماً بسيطاً سبق تشكيله بل سبقت صياغته في الطبيعة كما كان يعتقد أرسطو: وإن الاكتشافات العظيمة وهي تكشف عن هذا المنطق الحال في الأشياء لادور لها سوى أن تضيء نقطة تلو الأخرى على الخط المرسوم من قبل، كما يشغل الناس بالتدرّج أمسية عيد صف مصابيح الغاز التي سبق وضعها على أثر من الآثار لكي ترسم حدوده. ومن ناحية أخرى إذا كانت المعرفة الميتافيزيقية هي فعلاً ما أراد لها كانت أن تكون، فإنها ستنتهي إلى الإمكان المتساوي لموقفين متعارضين للذهن في مواجهة جميع المشكلات الكبرى، وتكون مظاهر هذه المعرفة كثرة ضروب الاختيار المتعسفة - والتي لا تلبث أن تتبدل باستمرار بين حلين تمت صياغتهما بطريقة ضمنية منذ الأزل - وهي تحيا وتنقضى بسبب المناقضات، ولكن الحقيقة هي أن علم المحدثين لا يقدم لنا هذه البساطة السائرة في خط واحد، وكذلك لا تقدم لنا ميتافيزيقا المحدثين هذه المعارضات التي لا يمكن حلها.

فالعلم الحديث ليس واحداً ولا بسيطاً. إننى أوافق على أنه يقوم على أساس من الأفكار التى يتفق الناس على وضوحها، ولكن هذه الأفكار عندما تكون عميقة إنما يأتيها هذا الوضوح تدريجياً عن طريق استعمال الناس لها، وهى تدين حينئذ بأوفر نصيب من إشراقها إلى الضوء الذى رده إليها - بطريق الإنعكاس - الوقائع والتطبيقات التى أدت إليها، إذ أن وضوح التصور ليس فى حقيقته شيئاً آخر سوى الإطمئنان الناجم عن استعماله استعمالاً مجدياً. وفى الأصل لا بد أن أكثر من فكرة من هذه الأفكار بدت غامضة يصعب التوفيق بينها وبين التصورات التى سبق أن قبلها العلم، فلا تكاد تفلت من صفة البطلان. ومعنى هذا أن العلم لا يسلك فى عمله مسلك التداخل المنتظم للتصورات التى تكون قد أعدت مقدماً لأن يتداخل بعضها فى البعض الآخر بدقة. إن الأفكار العميقة والخصبة تمثل عدداً كبيراً من نقط التماس بتيارات من الواقع لاتتلاقى بالضرورة فى نقطة واحدة بالذات. والحق أن التصورات التى تستقر فيها هذه الأفكار تستطيع دائماً بالتخفيف من حدة زواياها عن طريق الإحتكاك المتبادل أن تنتظم فيما بينها بطريقة متفاوتة.

ومن ناحية أخرى، فإن ميتافيزيقا المحدثين لاتنطوى على حلول تبلغ درجة من الحسم إلى الحد الذى يمكنها معه أن تنتهى إلى معارضات لايمكن التوفيق بينها. والأمر يكون هكذا بدون شك إذا لم تكن ثمة أى وسيلة لقبول الموقف ونقيضه فى المناقضات فى نفس الوقت وفى نفس المجال. ولكن التفلسف هو على وجه التحديد الاستقرار بمجهود من الحدس داخل هذه الحقيقة الملموسة التى يأتى النقد الكانتى ويلتقط لها من الخارج وجهتى النظر المتعارضتين أى الموقف وتفيضه.

إننى لن أتخيل مطلقاً كيف يتداخل اللون الأبيض مع اللون الأسود، إذا لم أكن قد رأيت اللون الرمادى من قبل. ولكننى حالماً أشاهد اللون الرمادى سأفهم بدون مشقة، كيف يمكن تصور تكوينه من التقاء اللونين الأبيض والأسود معاً. إن المذاهب التى تقوم على أساس من الحدس تفلت من النقد الكانتى، تماماً بقدر ما تنطوى عليه من حدسية، وهذه المذاهب هى الميتافيزيقا

بأكملها، بشرط ألا تتناول الميتافيزيقا التي جمدت وأصابها الموت في غمار الدعاوى والحجج، بل نتناولها كمواقف حية لدى الفلاسفة.

ومن المؤكد، أن الخلافات بين المدارس تبدو فى صورة مثيرة للإنتباه، وأعنى بها على وجه الإجمال، ما كان يقع من خلافات بين جماعات التلامذة الذين كانوا يلتفون حول كبار الأساتذة. ولكننا نتساءل عمّا إذا كانت هذه الخلافات تحدث بين الأساتذة أنفسهم، على هذا النحو من التعارض الحاسم؟ إن أمراً ما يتحكم هنا فيما بين المدارس من خلافات، ونحن نكرر القول بأنه شئ بسيط وواضح، مثله كمثل دفعة مسبار إلى الأعماق، نشعر بأنها هبطت به فلمس قاع نفس المحيط فى أعماق متفاوتة، وإن كان يجلب إلى السطح - فى كل مرة - مواداً مختلفة تمام الاختلاف، وهذه المواد هى التى يمارس التلامذة عملهم عليها عادة؛ وهنا نجد دور التحليل. والأستاذ مادام يصوغ ما يأتى به، ويبسطه، ويترجمه إلى أفكار مجردة، يعتبر على نحو ما متممداً على نفسه. ولكن الفعل البسيط الذى دفع بالتحليل إلى الحركة والذى يخفى وراء التحليل إنما يصدر عن قوة تختلف تمام الاختلاف عن قوة التحليل، ستكون من حيث تعريفها نفسه هى الحدس.

فلنختتم هذا البحث بقولنا إن هذه القوة لا تنطوى على أى شئ خفى. فكل من مارس التأليف الأدبى بنجاح يعرف تمام المعرفة، أنه بعد أن يدرس الموضوع دراسة طويلة ويجمع الوثائق الخاصة به ويسجل جميع الملاحظات يلزم بعد ذلك البدء فى عمل التأليف نفسه التوفير شئ أكثر من هذا، وهو مجهود كثيراً ما يكون شاقاً من أجل الاستقرار دفعة واحدة فى صميم الموضوع، ولكى نبحث بأكثر ما يمكن من العمق عن قوة دفع، نجد أنه ليس ثمة مفر من الإستجابة لها والانسحاق معها. إن قوة الدفع هذه بعد أن يتلقاها العقل تقذف به فى طريق يعود فيعثر فيه مرة أخرى على المعلومات التى سبق له أن جمعها وعن تفضيلات جديدة أخرى. إنها تنمو وتحلل نفسها بنفسها. إلى ألفاظ قد يستمر تعدادها إلى مالا نهاية. فكلمة سار المرء قدماً كلما زاد ما يكتشفه منها، ولن يتوصل المرء قط لأن يقول كل شئ بصدد الموضوع،

ولكنه إذا ما تحول فجأة إلى قوة الدفع التي يشعر بها وراءه لكى يمسك بها يرى أنها تفلت منه، ذلك لأنها ليست شيئاً ملموساً، بل مجرد حدث على الحركة، وهي على الرغم من قبولها للإمتداد بلا تعيين إلا أنها البساطة بعينها. وليس الحدس الميتافيزيقي سوى شئ من نفس النوع. والذي يقابل هنا الملاحظات والوثائق في التأليف الأدبي هو مجموع الملاحظات والتجارب التي يجمعها العقل عن العقل، ذلك أن المرء لا يحصل من الواقع على حدس أى على تعاطف روحى مع أعماق أغوار نفسه إذا لم يكتسب ثقته، بصحبة طويلة لمظاهرها السطحية. ولا يقتصر الأمر على أن يتمثل المرء الوقائع البارزة فحسب، بل يجب أيضاً تجميع كتلة كبيرة منها بحيث يضمن فى هذا الصهر استبعاد تأثير الأفكار السابقة والأفكار غير الناضجة بعضها بواسطة بعض، تلك الأفكار التي استطاع الملاحظون أن يودعوها على غير شعور منهم داخل ملاحظاتهم. وهكذا فقط تنجاب المادية الساذجة المتعلقة بالوقائع المعروفة. وحتى فى الحالة البسيطة الممتازة التي استخدمناها مثلاً، وحتى فى التماس المباشر للأنا «بالأنا» سيكون المجهود النهائى للحدس الواضح مستحيلاً على من لم يجمع عدداً كبيراً من التحليلات النفسية، ويقابل بينها. لقد كان أساطين الفلسفة الحديثة رجالاً استوعبوا مادة العلم فى عصرهم بأسرها. ويرجع سبب النكسة الجزئية للميتافيزيقا منذ نصف قرن بصفة خاصة إلى ما يشعر به الفيلسوف اليوم إزاء ما يعترضه من صعاب بالغة حينما يحاول أن يوثق صلته بالعلم الذى ازداد زيادة شديدة فى تشعبه. ولكن الحدس الميتافيزيقي، على الرغم من أنه لا يمكن الوصول إليه إلا بالكثير من المعارف المادية، هو شئ يختلف اختلافاً تاماً عن تلخيص معارفنا أو تركيبها. فهو يتميز عنها، كما تتميز الذبقة المحركة عن الطريق الذى قطعته الشئ المتحرك، وكما يختلف توتر الزميرك عن الحركات الظاهرة فى رقص الساعة. وبهذا المعنى ليس ثمة ما هو مشترك بين الميتافيزيقا وتعميم التجربة. ومع ذلك فإنها يمكن أن تعرف بالتجربة المتكاملة.