

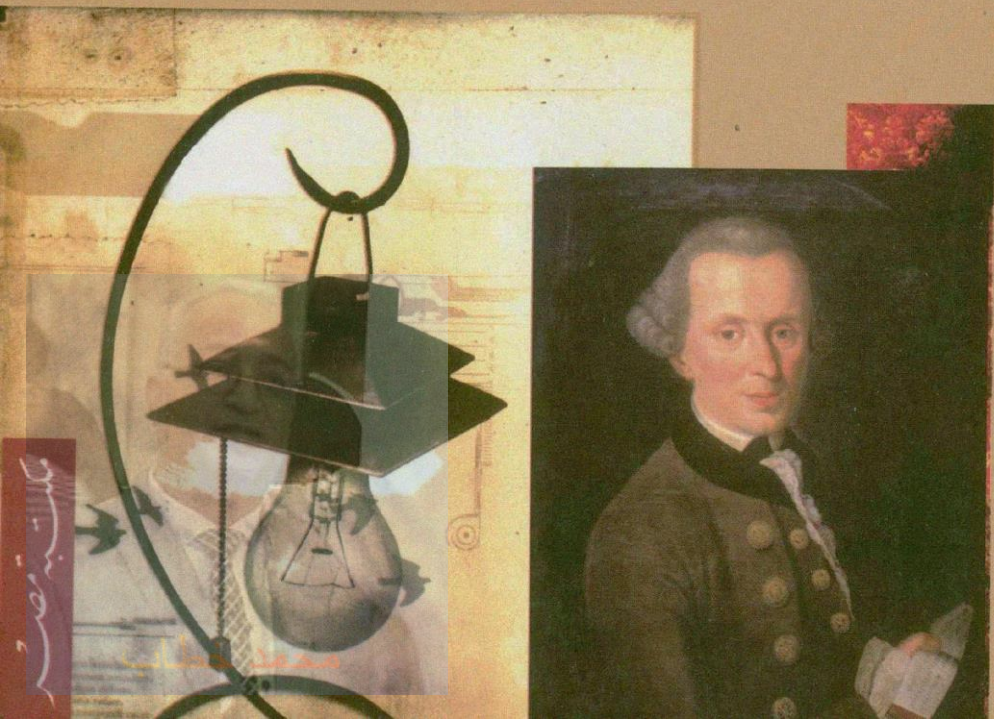
عقريات فلسفية

١

كانت

أو الفلسفة النقدية

الدكتور / زكريا إبراهيم

كَانَتْ
أَوْ
الْفَلَسْفَة النَّقْدِيَّة

محمد خطاب

محمد خطاب

عقريات فلسفية

- ١ -

كانت أو الفلسفة النقدية

بتلم
الدكتور كزريا إبراهيم

الناشر، مكتبة مصير
٣ شارع كامل صدقي "الجمالية"

دار مصير للطباعة
٣٣ شارع صدقي "الجمالية"

محمد خطاب

محمد خطاب

« ليس ثمة أدنى تشابه بين فلسفة كانت وفن المعمار الإغريقي :
فإن معمار الإغريق بسيط عظيم يُدرك لأول وهلة ، في حين أن
فلسفة كانت تذكّرنا بالفن القوطي : لأنها تضع التنوع في إطار
من التماثل ، وتقحم الكثرة على الوحدة ، وتقدم لنا من
التقسيمات الأساسية والفرعية نماذج عديدة تتكرر دائماً أبداً ،
وكأننا بإزاء كنيسة من كنائس العصور الوسطى ! »

شوبنهاور

محمد خطاب

تصدير

الطبعة الثانية

لا شك أن المكتبة العربية قد ظفرت — في السنوات الأخيرة — بعدة دراسات قيمة عن كانت والفلسفة النقدية ، فضلاً عن أن القارئ العربي قد استطاع أن يجد بين يديه بعض الترجمات الأمانة لأكثر من كتاب من كتب كانت . وهذا الاهتمام المتزايد بالفلسفة الكانتية شاهد على قيام نهضة فلسفية عربية ، تبغى العودة إلى أصول الفكر الفلسفي الحديث ، وتهدف إلى استلهام المظان الفلسفية الثرية ، دون الاقتصار على نقل شذرات الفكر المعاصر من هنا وهناك ، ودون الوقوف عند المحاولات المُبتسرة المتعجّلة التي قد يُراد من ورائها مسامرة أحدث التيارات الغربية المعاصرة بأبى عن ! ونحن حينما قدّمنا للقارئ العربي — منذ حوالي ثمانية أو تسعة أعوام — كتابنا هذا عن « كانت أو الفلسفة النقدية » ، فإننا كنا نعلم أننا نضع بين يدي القارئ العربي — لأول مرة — دراسة جادة لعلاقات كبير من عمالقة الفكر الأوروبي الحديث ، استطاع أن يطبع بطابعه معظم التيارات الفلسفية في كل من القرنين التاسع عشر والعشرين . وإذا كان الفكر الفلسفي الحديث — ابتداءً من ديكارت إلى الفلسفة الأوربية الحديثة — قد أبرز الجانب الآلي (أو الميكانيكي) في الطبيعة أو العالم التجريبي من جهة ، وألح بكل شدة على الجانب الذاتي في الفكر أو العالم العقلي من جهة أخرى ، فإن من المؤكد أن كانت أيضاً قد استبقى هذين الجانبين في فلسفته النقدية التي عملت على إنقاذ « العلم » من جهة ، واستبقاء « الذات » من جهة أخرى . صحيح أن كانت قد قدّم لنا نزعة عقلانية جديدة مغايرة لكل من عقلانية ديكارت من جهة ، وعقلانية ليبنتس من جهة أخرى ، ولكن العقلانية الكانتية قد بقيت — مع ذلك — « عقلانية ترنسندنالية » تؤمن بالعلم والواقعية التجريبية من جهة ، وتحرص على تأكيد الأخلاق — أو وجود القانون الأخلاق في باطن نفوسنا — من جهة أخرى . وعلى الرغم من أن الفلسفة النقدية قد استطاعت أن تتجاوز كلاً من العقلانية الكلاسيكية والنظرية التجريبية ، إلا أن من المؤكد أنها قد اتخذت صورة « عقلانية جديدة » ، ربطت كل التساؤل الفلسفي بمشكلة أساسية واحدة ألا وهي

مشكلة « إمكانية المعرفة » . وعلى حين أن المذاهب العقلانية السابقة كانت تقول بوجود تطابق بين الفكرة والواقع ، وبالتالي فإنها كانت تفسر الحقيقة بمعيار « توافق ما في الأذهان مع ما في الأعيان » ، نجد أن العقلانية الكانتية قد رفضت القول بوجود تطابق بين الفكر والواقع ، بدعوى أننا لا ندرك الأشياء في ذاتها ، وأن الحقيقة — بالتالي — هي صورة من صور التطابق — أو التوافق — مع قوانين الفكر . فليس هناك — في نظر كانت — دائرة مستقلة من الحقائق الموضوعية ، لا يكون على المعرفة البشرية سوى إدراكها ، على نحو ما هي في صميم العالم الواقعي ، بل إن المعرفة البشرية — بطبيعتها — عملية تأليفية يتم عن طريقها وضع الأشياء في قوالبنا الذهنية الخاصة (سواء أكانت صوراً ، أو مقولات) . ومعنى هذا أن العقلانية الكانتية هي — منذ البداية — « مثالية صورية » تجعل الواقع مشروطاً بصور الذات ومقولاتها .

ولسنا نريد — في هذا التصدير السريع — أن نخوض في دقائق الفلسفة الكانتية ، ولكن حسبنا أن نقول إن فهم النقد الكانتي يقتضى من ناحية ربط الفلسفة الكانتية بما عداها من فلسفات حديثة تقدمت عليها ، كما يستلزم من ناحية أخرى تبين العناصر الجديدة في الثورة الكوبرنيقية الكانتية على نحو ما عبر عنها صاحبها حين أراد للكون كله أن يدور حول الإنسان . والحق أن كانت حين قال بأن المعرفة محصورة في نطاق « الحدس الحسي » ، وحين ذهب إلى أن المقولات فارغة أو خاوية بدون الإحساس ، فإنه قد أقام كل فلسفته النقدية على افتراض أولى أماسي ألا وهو إنكار كل « حدس عقلي » . وربما كان هذا الافتراض مجرد تعبير ضمنى عن إيمان كانت العميق بتناهي الوجود البشرى ، وكأن الإنسان لا يملك — بطبيعته — أية معرفة عن الواقع ، اللهم إلا عَبَّرَ بعض الفواصل أو التقسيمات ، كتقسمة الوجود إلى « ذات » و « موضوع » ، أو قسمة الحقيقة إلى « صورة » و « مادة » .. إلخ . ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كانت قد أخذت عن أفلاطون تقسيمه للعالم إلى عالمين : عالم الظواهر وعالم الأشياء في ذاتها ، أو عالم المحسوس وعالم المعقول ، ولكن على حين أن أفلاطون كان يقول إننا ندرك العالم المعقول (أو عالم الأشياء في ذاتها) ، نجد أن كانت يقرر — على العكس من ذلك — أننا لا ندرك إلا العالم المحسوس (حين نطبق عليه قوالب فكرنا أو مقولاتنا الذهنية) . فعينُ الفكر — في نظر كانت — مغلقة على ما هي مفتوحة عليه — في نظر أفلاطون — ، ومفتوحة على ما هي مغلقة عليه — في

نظر أفلاطون أيضاً — ا وربما كان السرّ في هذا الاختلاف بين كانت وأفلاطون هو أن العلم الطبيعي — في عهد أفلاطون — لم يكن بعد قد أحرز أى قسط من التقدم ، فلم يكن في وسع أفلاطون أن يكوّن أية نظرة علمية عن العالم المحسوس ، في حين أن تقدّم العلوم الفيزيائية — في عصر كانت — قد حدا به إلى تأكيد إمكانية الوصول إلى تعقّل أو فهم صحيح للعالم المحسوس ..

على أن رفض كانت للحدس العقلي قد أدّى به إلى وضع بعض العوائق أو السدود في وجه العقل البشرى ، وكأما هو قد انتهى إلى القول بأنه ليس ثمة حل — أو حلول — للمشكلات الفلسفية الكبرى المتعلقة بالوجود والحياة البشرية . ومن هنا فقد استهدفت الفلسفة النقدية للكثير من الحملات ، خصوصاً من جانب الفلاسفة الأرسططالين المحدثين الذين اعتبروا « المعقولية » مجرد « دألة للواقع » ، مؤكّدين أن « العلم » هو مجرد ثمرة من ثمار تلاقى « العقل » مع « التجربة » . وكذلك ظهرت محاولات عديدة للكشف عما انطوت عليه الفلسفة الكانتية من مصادرات ضمنية أو مسلّمات أولية ، افترضها كانت افتراضاً ، دون أن يكون لها أى أساس عقلي صحيح (كالقول بوجود أحكام أولية تأليفية — أو تركيبية — ، أو كالقول بنزعة تصوّرية متطرفة Conceptualisme تفسّر المدرك الكلّي تفسيراً اسمياً صرفاً ، دون التسليم بإمكانية استخلاص « التصور » من التجربة ، أو كالقول بإمكان نقد العقل قبل القيام بأية ممارسة فعلية للنشاط العقل .. إلخ) . وسنحاول — في هذه الطبعة الجديدة من كتابنا — التعرض بالتفصيل لكل هذه المآخذ التي وتجهت إلى الفلسفة النقدية ، آملين من وراء ذلك إظهار القارئ على الجانب السلبي في الفكر الكانتى ، مع الاهتمام بمناقشة بعض الانتقادات التي استهدف لها « كانت » ، والله ولى التوفيق .

القاهرة في أول أبريل ١٩٧٢

زكريا إبراهيم

تقدير

الطبعة الأولى

لستُ أعرف كتاباً واحداً ظهر بلغتنا العربية عن كالت أو الفلسفة النقدية، ولم تصدر - فيما أعلم - حتى كتابة هذه السطور ، أية ترجمة عربية - أمينة كانت أم غير أمينة - لأى كتاب رئيسى من كتب كالت ، وفي مقدمتها جميعاً ثالوثه النقدى المشهور^(١) وعلى حين اكتظت مكاتب البلاد الأوروبية والأمريكية بالمؤلفات القديمة والجديدة عن كالت والفلسفة النقدية ، فقد بقيت المكتبة العربية مفتقرة إلى دراسة جدية تعرّف القارئ العربى بهذا الفيلسوف الألماني الكبير الذى قسم تاريخ الفكر الحديث إلى شقين : ما قبل كالت ، وما بعد كالت ! وربما كان من بين الأسباب التى جعلت معظم المشتغلين بالدراسات الفلسفية عندما ينصرفون عن التفكير فى الكتابة عن كالت انتشار الزعم القائل بأن الفلسفة النقدية هى من الصعوبة بمكان ، فضلاً عن العقبات الكثيرة التى يصطدم بها الباحث حين يحاول ترجمة الكثير من مصطلحات كالت الألمانية الدقيقة إلى اللغة العربية . ونحن لا ننكر صعوبة العثور على مقابل عربى دقيق لبعض المصطلحات التى استعملها كالت فى مؤلفاته النقدية ، ولكننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الصعوبة اللغوية لا تبرر الزعم القائل بأنه ليس من السهولة أن يقرأ المرء كالت ، أو أنه ليس فى وسع أحد أن يفهم فلسفة كالت ! وعلى الرغم من اعترافنا بأن كالت لم يقدم للناس فلسفته بصورة شعبية ، إلا أننا نظن أن هذه الواقعة لا تكفى للحكم على الفلسفة النقدية كلها بأنها مجموعة من الطلاسم التى غلفها صاحبها فى رموز وشفرات هيات لأحد أن يفرض أسرارها !

ولكن ، لماذا انتشر بين جمهور الباحثين ذلك الزعم القائل بأنه ليس من السهولة أن يقرأ المرء كالت ؟ يبدو لنا أن الأصل فى هذا الزعم هو ما رواه بعض المؤرخين من

(١) هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى الترجمة العربية الدقيقة التى قدمها لقراء العربية أستاذنا الدكتور عثمان أمين لكتاب من كتب كالت الصغيرة ، ألا وهو « مشروع للسلام الدائم » ، الأنجلو ، القاهرة ، ١٩٥٢ .

أن الفيلسوف نفسه بحث بنسخة خطية من كتابه « نقد العقل الخالص » إلى أحد أصدقائه — ألا وهو هرتس Herz — فلم يكده هذا الصديق يقرأ نصف الكتاب حتى أعاده إلى صاحبه قائلاً : « إننى أخشى على نفسى الجنون ، لو أننى واصلت قراءة هذا الكتاب » ! وهذه القصة هى التى حدث بالكثير من مؤرخى الفلسفة إلى نصيح القراء بتجنب قراءة كانت نفسه ، بدعوى أن القارئ لن يظفر من هذه القراءة بشيء ! ولعل من هذا القبيل مثلاً ما كتبه أحد الباحثين عندنا — فى معرض حديثه عن الفلسفة النقدية — حين راح يقول : « فإن أردت أن تقرأ كانت ، فأختر ما يجب أن تقرأه هو كانت نفسه ، لأنه لم يعمد فيما كتب إلى السهولة والوضوح ، بل راح يتحدث فى غموض والتواء ، دون أن يسوق الأمثلة التى توضح ، زاعماً أنها تعطيل كتابه بغير جدوى ، فى حين أنه هو يقصد بكتابه إلى الفلاسفة المحترفين ، وليس هؤلاء بحاجة إلى الشرح والإيضاح (١) » .

يبد أننا نخالف هذا الكاتب فيما ذهب إليه من عدم جدوى قراءة كانت نفسه ، فإننا نعتقد أن شيئاً مما كتبه الباحثون ومؤرخو الفلسفة لا يمكن أن يعيننا عن العودة إلى كانت نفسه . وقد كان جوته على حق حين قال — على أثر قراءته لكتاب كانت المشهور فى « نقد العقل الخالص » — « إن قراءة هذا الكتاب هى أشبه ما تكون بدخول المرء ، على حين فجأة ، إلى حجرة ساطعة باهرة الأضواء ، أ فليس العيب فى هذا الكتاب أنه غامض أو مبهم أو عديم الوضوح ، بل ربما كان العيب فيه أنه ممعن فى النصاعة والإشراق وشدة الوضوح ! وهذه الحقيقة تصدق على معظم ما كتب كانت : فإننا نجد فى الكثير من مؤلفاته نصاعة فكرية قلما نعتز على نظير لها لدى غيره من فلاسفة العصر الحديث . ولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بضرورة التأنى فى قراءة كانت : فإن المرء لا يكتسب القدرة على فهم روح الفلسفة النقدية ، اللهم إلا بعد أن يكون قد عاد إلى كانت مرة بعد أخرى . ولعل هذا ما عناه أحد مؤرخى كانت حينما كتب يقول : « إن المرء لا يقرأ كانت للمرة الأولى ، اللهم إلا بعد أن يكون قد قرأه للمرة الرابعة » (٢) ونحن لا نجد أدنى غرابة فى هذا : فإن أى عمل فكرى عظيم ، بل أى إنتاج عبقرى هائل — فلسفياً كان أم أدبياً أم غير ذلك — هو مما لا سبيل إلى

(١) زكى نجيب محمود: « قصة الفلسفة الحديثة »، الجزء الأول، ١٩٣٦ ، من ٢٤٩ — ٢٥٠ .

(٢) Cf. A. D. Lindsay : « Introduction » to the English translation of the

« Critique of Pure Reason », London, Dent, 1942, p. IX - X.

فهمه ، أو إزاحة النقاب عنه ، اللهم إلا بعد الكثير من المحاولات ، أعنى بعد أن يكون المرء قد عاد إليه عشرات المرات ١ ، وهذا هو الحال بالنسبة إلى مؤلفات كانت : فإنها لا تبوح بأسرارها لطالب القراءة الحافظة ، أو المطالعة السريعة ، أو النظرة العابرة ، بل هي تتطلب منا أن نعود إليها مرة بعد أخرى ، حتى نستطيع أن نستشف ما فيها من جوانب عميقة غابت عنا في المرات السابقة . وما كان للعمل الفلسفى الأصيل أن ييوح بسره للقارئ المتعجل أو الباحث المتسرع ، وهو الإنتاج البطيء الجهد الذى لم يتولد إلا بعد تأملات طويلة ودراسات عميقة طويلة الباع ..

والواقع أن كانت لم يكن — كما وقع فى ظن البعض — كاتباً معقداً ، أو فيلسوفاً غامض الفكر ، بل هو قد كان — على العكس من ذلك — أستاذاً جامعياً ممتازاً ، ومحاضراً شعبياً من الدرجة الأولى . حقا إننا لو قارنا كتابه « نقد العقل الخالص » بمحاضراته التى كان يلقيها على طلابه ، لبدا هذا الكتاب بلا شك مؤلفاً فنياً (تكتيكياً) عسير المنال ، ولكن من المؤكد مع ذلك أن معظم مؤلفات كانت لم تكن تخلو من لمحات أدبية بارعة ، أو تشبيهات فنية ممتازة ، على الرغم من كل ما كانت تنطوى عليه من عيوب فى الصياغة والتركيب اللغوى . ولئن كان كائت قد أهمل فى بعض الأحيان طريقة التدليل ، وضرب الأمثلة ، وتعدد البراهين ، والإكثار من الوسائل التوضيحية ، إلا أن هذا لا يمنعنا من القول بأن خطة كتابه فى « النقد » (مثلا) كانت واضحة كل الوضوح ، فضلا عن أن البناء المنطقى لتفكيره قد بقى بناء متماسكا قوى الأركان . ومن هنا ، فإننا ننصح القارئ بالعودة إلى كانت نفسه ، من أجل الوقوف على الطريقة المنهجية التى اصطنعها فى تفكيره ، واثقين من أن أكبر درس يمكن أن يفيد المرء من قراءة كانت ، إنما هو تعلم « النزاهة الفكرية » ، واكتساب روح « الدقة المنطقية » ، والتزود بالقدرة على « التفكير الفلسفى السليم » .

وهنا قد يقول قائل : « ولكن ، ماذا عسى أن تكون جدوى العودة إلى كانت ، إذا كان تاريخ الفكر المعاصر قد استطاع أن يعلو على الفلسفة النقدية أو أن يتجاوز التفكير الكانتى ؟ » . وردنا على هذا الاعتراض أنه هيبات لأى تفكير معاصر أن يتخطى كانت أو أن يعلو عليه : فإن رفض الفلسفة النقدية ، أو دحض بعض آرائها ، لا يعنى أننا قد استطعنا بالفعل أن نتجاوز هذه الفلسفة أو أن نتخطاها تماما . وعلى الرغم من أننا كثيرا ما نميل إلى الانصراف عن الفلاسفة الكلاسيكيين ، بدعوى أنهم

قد أصبحوا مجرد ذكرى تحيا في ذمة التاريخ ، إلا أن واقع الفكر شاهد بأن للكثيرين منهم أهمية حيوية في صميم الحركة الفلسفية المعاصرة . والخطأ الأكبر الذى يقع فيه المشتغلون بالفلسفة عندنا أنهم كثيراً ما يتوهمون أنه لم تعد لديكارت أو اسبينوزا أو ملبرانش أو ليبنتس أو هيوم أو كانت أو هيغل سوى مجرد أهمية تاريخية ، فى حين أن كل هؤلاء الفلاسفة ما يزالون أحياء فى صميم الفكر المعاصر . وربما كان المعيار الأوحد الذى تقاس به عظمة أى مفكر من المفكرين إنما هو مدى استمرار حضوره فى سجل التفكير المعاصر ، ودرجة شعور كل جيل بالحاجة إلى الارتداد إليه ، من أجل الكشف عما فى مذهبه من رسالة حية لا زالت لها أهميتها فى صميم العصر الذى يعيش فيه أبناء هذا الجيل أو ذاك ..

وكانت هو واحد من أولئك المفكرين الذين تترد إليهم الإنسانية — بين الحين والآخر — واثقة من أنها لا بد واجدة عندهم شهادة فكرية حية تجعل منهم دائماً أبدأ مفكرين أحياء فى كل عصر من العصور . وعلى الرغم من أن الفلسفة الكانتية قد استهدفت للكثير من الحملات ، إلا أن خصوبة هذه الفلسفة قد عملت على تجمع المفكرين المتأخرين حول « كانت » ، وكأنما هو مراكز إشعاع فكرى تتلاقى عنده عقول الفلاسفة المختلفين ، ويتحقق عن طريقه ضرب من « الوصال » بين الأذهان فى الماضى والحاضر معاً . ومن هنا فقد صدرت عن كانت فلسفات عديدات مختلفات ، ابتداء من مذهب ياكوبى ، وشوبنهاور ، وهيغل ، حتى مذهب بوترو ، وهوفدنج ، ورنوفيه . ثم جاء المفكرون المعاصرون ، فلم يسعهم سوى أن يعودوا إلى كانت ، مفسرين وشارحين ومعلقين ، كما فعل مثلاً كل من هوسرل ، ويسبرز ، وهيدجر ، فى ألمانيا ، أو كما فعل مثلاً كل من برنشفيك ، وهاملان ، ولاشليه ، وألكيه ، وغيرهم فى فرنسا . ولا زلنا نشاهد حتى اليوم — فى مختلف الأوساط الفلسفية — اهتماماً كبيراً بالعودة إلى كانت ، من أجل إعادة تأويل مذهبه أو العمل على تجديد النظر إلى فلسفته . ولاشك أن هذا الاهتمام المتجدد الذى يلقاه الفكر الكانتى إنما هو الدليل القاطع على خصوبة الفلسفة النقدية ، وحيوية الرسالة الكانتية . وإذا كان شوبنهاور قد استطاع أن يقول : « إن المرء يظل طفلاً ، حتى يفهم كانت » ، فربما كان فى وسعنا نحن أن نقول : « إن العقل البشرى يظل غارقاً فى سذاجة الطفولة ، إلى أن يستيقظ من سباته الأيقانى على صيحة النقد الكانتى » . وسيكون رائدنا فى هذه الدراسة التى نقدمها للقارئ العربى اليوم عن كانت أن نكشف له عن الجوانب الحية من تفكير هذا العملاق الضخم ، وأن نعينه على تبين أوجه العظمة فى إنتاج هذا المارد الفكرى الجبار ، والله ولى التوفيق .

القاهرة فى يوليه سنة ١٩٦٣ زكريا إبراهيم

مقدمة

لو أننا أمعنا النظر إلى الكثير من الكشوف التي استطاع عباقرة الإنسانية أن يحققوها في مضمار العلم والفلسفة والفن ، لراعنا ما في هذه الكشوف من بساطة أو بداهة أو وضوح ، وهالنا في الوقت نفسه أن تكون البشرية قد انتظرت كل هذا الأمد الطويل ، لكي تتهدى إلى أمثال هذه الحقائق البسيطة ، البينة ، الواضحة ! وربما كان نقد العقل واحداً من أمثال هذه الكشوف : فإننا لنعجب كيف انقضى على البشرية ثلاثون قرناً من الزمان ، قبل أن يخطر على بال أحد فلاسفتها أن يضع العقل تحت محك الاختبار ، أو أن ينادى بضرورة امتحان قدرة العقل على المعرفة ، قبل استخدامه كأداة للوصول إلى أية حقيقة من الحقائق ! وهذا هو العمل الذي قام به كانت حينما دعى إلى فحص « العقل البشري » ، قبل الالتجاء إليه من أجل البرهنة على الكثير من الحقائق اللاهوتية ، والميتافيزيقية ، والغيبية . فلم تكن الفلسفة النقدية في أصلها سوى مجرد محاولة منهجية من أجل تعيين الحدود الدقيقة التي يصلح في نطاقها استخدام العقل كأداة للمعرفة . وبينما نجد أن ديكارت قد استند إلى هندسة الأقدمين وجبر العالم الفرنسي فيت Viète من أجل توسيع نطاق العقل ، نرى كانت يستند إلى فيزياء نيوتن ، من أجل تعيين حدود العقل ، وتحديد دائرة استعماله .

وإذا صح ما قاله كاتب هذه السطور في موضع آخر من أن « الفلسفة ليست إثباتاً ، ولا نفيًا ، بل هي تساؤل واستفهام »^(١) ، فربما كان في وسعنا أن نقول إن النقد الكانتي هو الفلسفة بعينها ، ما دامت مهمة النقد إنما تنحصر أولاً وبالذات في بيان تهاوت كل من « الاعتقادية » الإيقانية من جهة ، « الارتياية » الشككية من جهة أخرى ، من أجل الإتيان نحو مساءلة العقل عن حدوده ومدى قدراته . والواقع أن كانت قد وجد نفسه بإزاء تيارين فلسفيين متعارضين : تيار الفلسفة الاعتقادية التوكيدية Dogmatisme الذي كان يمثله الفيلسوف الألماني فولف ، وتيار الفلسفة الارتياية Scepticisme الذي كان يمثله الفيلسوف الإنجليزي هيوم . وهو لاحظ أن الواحد منهما يثبت ، ويؤكد ، ويقرر ، بينما الآخر منهما ينفي ، ويسلب ،

(١) زكريا إبراهيم : « مشكلة الفلسفة » الطبعة الثالثة ، مكتبة مصر ، ١٩٧١ ، ص ٢٠

وينكر ، دون أن يكون لدى هذا أو ذاك أى أساس نقدي سليم يستند إليه في عملية الإثبات أو عملية النفي ، ومن هنا فقد وجد كانت أنه لا سبيل إلى الفصل في الخصومة العنيفة التي قامت بين أنصار كل من الطرفين ، اللهم إلا باللجوء إلى محكمة النقد ، من أجل القيام بعملية فحص شامل للعقل الخالص نفسه . ومعنى هذا أنه لا بد للعقل من أن يضطلع بعملية « فحص ذاتي » يحاول فيها أن يقيم في داخله محكمة عادلة تفصل في صحة كل ما تصدر من أحكام . وليست هذه المحكمة — فيما يقول كانت نفسه — سوى الامتحان النقدي للعقل المجرد أو العقل النظري^(١) . ولا شك أننا إذا عرفنا نوع المعرفة الميسرة للعقل ، وطبيعة المبادئ التي يستند إليها في هذه المعرفة ، فإننا لن نخاطر باستخدام العقل في غير ما هو مجعول له ، وبالتالي فإننا لن نحاول تطبيق مبادئه على أشياء هي بطبيعتها متعارضة مع تلك المبادئ ، أو خارجة عن نطاقها تمامًا .

والحق أنه إذا كانت المشكلة الرئيسية التي أفلقت بال الفلاسفة القدماء هي « مشكلة الوجود » ، فإن مشكلة الفكر الحديث هي بلا نزاع « مشكلة المعرفة » . ولكن على حين أن ديكرت لم يتساءل في دراسته للمنهج عن قيمة العلم ، ومصدره ، ونوع المعرفة الممكنة ، نجد كانت يثير هذه المشكلة النقدية بشكل واضح صريح ، فيتساءل : كيف تكون الرياضيات المحضة ممكنة ، وكيف تكون الفيزياء المحضة ممكنة ، وكيف تكون الميتافيزيقا بصفة عامة ممكنة ؟ وهذه الموضوعات الثلاثة التي أثارها كانت في كتابه « نقد العقل الخالص » إنما تدلنا على اهتمامه بدراسة إمكان قيام معرفة أولية ضرورية كلية في مجالات المعرفة الثلاثة ، ألا وهي : الرياضة ، والفيزياء ، وما بعد الطبيعة . وأما مجال المنطق فإنه يخرج بطبيعته عن دائرة البحث النقدي ، لأن للمنطق طابعاً صورياً محضاً ، فهو لا يمدُّنا بأية معرفة أولية عن الأشياء . وحين يتحدث كانت عن « النقد » ، فإنه لا يعنى به — بطبيعة الحال — نقد الكتب والمذاهب ، بل نقد ملكة العقل بصفة عامة ، خصوصاً فيما يتعلق بتلك المعارف التي يُحاول الوصول إليها دون الاستعانة بالتجربة . ومن هنا فإن الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله النقد الكانتى ، إنما هو الفصل في مشكلة إمكان قيام الميتافيزيقا أو استحالة قيامها بصفة عامة ، مع الاهتمام بتحديد أصل هذا العلم ، ومداه ، وحدوده ، بالاستناد إلى مبادئ عقلية واضحة .

Kant : « Critique de la Raison Pure » , Préface de la 1ère édition . (١)

والسبب الذي حدا بكانت إلى العناية بالمشكلة الميتافيزيقية هو ما لاحظته في عصره من أن الفلاسفة العقليين التوكيديين كانوا يستخدمون المنهج الاستنباطي لإقامة علم الوجود من حيث هو وجود ، وكأن في وسع العقل أن ينتقل بسهولة من « الممكن » إلى « الموجود » ، أو من فكرة الله إلى تقرير وجود الله . وهذا ما فعله مثلاً فولف حين استعان في إثباته لوجود الله بالدليل الأنطولوجي المعروف ، وكأن « الوجود » في نظره هو مجرد جزء لا يتجزأ من الماهية ، أو كأن ليس هناك أدنى فارق بين نطاق الوجود ونطاق الفكر . ولكننا لو دققنا النظر — فيما يقول كانت — إلى ما لدينا من تجربة حسية ، لاستطعنا أن نتبين كيف أن هذه التجربة محصورة في نطاق الظواهر ، وكيف أنه يستحيل علينا بالتالي أن نخلع عليها أى طابع أنطولوجي . ومعنى هذا أنه ليس ما يبرر الاعتقاد بأن الأشياء التي ندرکها هي في ذاتها على نحو ما ندرکها ، أو أن العلاقات القائمة بينها هي في الواقع ونفس الأمر على ما شو ما تبدو لنا^(١) . وإذا كان الحُصْم اللدود للميتافيزيقا — في رأى كانت — إنما هو المثالية ، فذلك لأن المثالية هي إنكار لوجود الأشياء خارجاً عن الموجودات المفكرة ، في حين أنه لا بد لنا من أن نتميز بين مجال الفكر ومجال الوجود . وسترى فيما يلي كيف أن كانت قد أراد أن يتجنب خطر الوقوع في تلك المثالية القطعية التي كانت تزعم لنفسها القدرة على تجاوز دائرة الظواهر ومعرفة ما وراء المحسوس ، وكان مجال « الموضوع » هو بعينه عندها مجال « الوجود » . وليست مهمة النقد — في نظر كانت — سوى العمل على بيان الأخطاء التي يقع فيها العقل حينما يشرع في البحث دون أدنى تمييز سابق بين المجالات المختلفة والمناهج المتباينة ، متناسياً بذلك أن العلم الوضعي وقف على الظاهرة وحدها ، وأنه لا سبيل لنا إلى معرفة الأشياء في ذاتها^(٢) .

بيد أننا لو أنعمنا النظر إلى الوظيفة التي تقوم بها الفلسفة النقدية ، لتبين لنا بكل وضوح أن للتقد مهمة مزدوجة : فهو يريد من ناحية أن يبرر العلم الذي استهدف لخطر جسيم من جانب الفلسفة التجريبية نفسها ، ثم هو يريد من ناحية أخرى أن ينقذ الميتافيزيقا من الميتافيزيقيين أنفسهم . وقد رأى كانت أنه هيات للفلسفة النقدية أن

Kant : « Critique de la Raison Pure . » , Esthétique transcendente, §. (١)
Remarques générales .

F. Alquié : « La Nostalgie de L' être . » , P. U. F. , 1950, P. 24. (٢)

تحقق هذه المهمة المزدوجة ، اللهم إلا إذا نجحت في التخلص من ذلك الخطأ المزدوج الذي وقع فيه كل من التجريبيين والاعتقاديين (الدوجمائيين) ، ألا وهو القول بأن في وسع بعض ملكات الذهن أن تدرك الواقع في ذاته ، ثم الإيمان بأن الأشياء تتمثل أمامنا بوصفها موضوعات قابلة للمعرفة ، وكأن المعرفة وليدة فعل الأشياء في الذهن . ومن هنا فقد أراد كانت أن يقلب الأوضاع رأساً على عقب ، وأن يحدث في عالم الفلسفة ثورة كوبرنيقية ، فأعلن أن المعرفة هي وليدة فعل الذهن في الأشياء لا العكس . ومعنى هذا أن « الذهن » هو الذي يركب « التجربة » ، لا « التجربة » هي التي تركب « الذهن » . فليس موقفنا من الطبيعة موقف التلميذ الذي يتلقى تعاليمه من أستاذه ، بل هو موقف المحقق أو القاضى الذى يضطر الشهود إلى الإجابة على ما يوجه إليهم من أسئلة^(١) . ولهذا يقرر كانت أن مهمة العقل إنما تنحصر في إلزام الطبيعة بالإجابة على أسئلته ، بدلاً من الاقتصار على ترك الزمام للطبيعة ، لكى تقوده هي وتوجهه إلى حيثما شاءت . ولو أننا فهمنا الميتافيزيقا على أنها كشف عن طبيعة الواقع المستقل عنا ، لكان من الواجب حتماً رفض مثل هذه الدراسة ، ما دامت كل دراسة إنسانية لا بد بالضرورة من أن تكون مشروطة ببعض شروط المعرفة الإنسانية ، وما دام العقل لا يدرك إلا ما ينتجه على صورته ومثاله .

ومن جهة أخرى يلاحظ كانت أن كل هم الفلاسفة الميتافيزيقيين قد انحصر في إقامة العلم على أساس ميتافيزيقي ، مما حدا بالمذهب التجريبي إلى جعل « الشك » هو الكلمة الأخيرة لكل فلسفة ، رغبة منه في زعزعة ذلك الأساس الميتافيزيقي . ولكن هذه النتيجة — في رأى النقد الكانتى — إنما هي مجرد استنتاج عقيم : لأنه كما أن العالم معطى للفيزيائى أو عالم الطبيعة ، فإن العلم معطى للفيلسوف أو الباحث الميتافيزيقي . وكما تساءل نيوتن عن الفرض العام الذى بمقتضاه تكون الحركات الكونية ممكنة ، نرى كانت أيضاً يتساءل لا عما إذا كان العلم بيقيناً ، بل عن قانون الذهن — لا الأشياء — الذى بمقتضاه يكون العلم — من حيث هو واقعة — ممكناً . ومعنى كانت بعد ذلك إلى الميتافيزيقا فيحاول أن يبحث عن الشروط التى بمقتضاها تصبح الميتافيزيقا ممكنة ، ويتساءل عن مدى إمكان قيام علم يتجاوز شروط كل تجربة ممكنة . ولكن المهم في النقد الكانتى أنه لا يقوم على تحليل سيكولوجى للملكة المعرفة ،

كما كان الحال مثلا عند لوك حين . حلل لنا العقل تحميلا فسيولوجيا ، فقدم بما يسمى تسميته بجغرافية العقل الإنساني ، كما أنه أبعد ما يكون عن التحليل المنطقي الذي يُقتصر فيه على تحليل المفاهيم الرئيسية للمعرفة ، وإنما هو أولا وبالذات « تحليل تجريدي ميتافيزيقي » نهم فيه بتحديد صورة المعرفة تحديداً أوليا سابقاً على التجربة . ولكن مهمة الفلسفة النقدية لا تقتصر على شرح « دستور العقل البشرى » وتحديد معالم المعرفة الإنسانية ، بل هي تمتد أيضاً إلى تفسير التصورات الأولية التي تسود كلاً من العلم والعمل ، وبيان الترابط أو التسلسل القائم بينها ، وتكوين « نسق كلي » يتألف من مجموعها . ومعنى هذا أن الفلسفة — في رأى كانت — ليست نظرية فحسب ، بل هي عملية أيضاً . وإذا كانت الفلسفة النظرية هي التي تحدد « الذات » ، أعنى أنها تعين طبيعتها وتبين قوانينها ، فإن الفلسفة العملية هي التي تحقق هذه « الذات » ، أعنى أنها تنقلها من مجال الفكر إلى مجال الفعل . ومعنى هذا أن الفلسفة النظرية هي « علم ما هو كائن » أو « علم الطبيعة » ، في حين أن الفلسفة العملية هي « علم ما ينبغي أن يكون » أو « علم الحرية » . ولهذا يفرق كانت بين ميتافيزيقا الطبيعة وميتافيزيقا الأخلاق ، أو بين الاستعمال النظري والاستعمال العملي للعقل الخالص . والفارق بينهما أن العقل النظري ينطوي على شتى المبادئ التي تحدد وتلزم — أولياً — كل فعل . وبهذا المعنى لا تكون الأخلاق — في نظر كانت — علماً قائماً على اعتبارات أنثروبولوجية أو تجريبية ، بل تكون بمثابة مجموعة من القواعد الضرورية الكلية التي تنظم سائر أفعالنا ، والتي تُستخلص من سببى أولية محضة (أعنى سابقة على كل تجربة) Apriori .

والواقع أن الفلسفة النقدية قد وضعت منذ البداية « نقد العقل العملي » جنباً إلى جنب مع « نقد العقل الخالص » أو (النظرى) ، فلا موضع للزعم بأن كانت قد أراد أن ينقذ عن طريق « الأخلاق » ما كان قد هدمه عن طريق « التحليل النقدي » . وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد صرح في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه « نقد العقل الخالص » بأنه قد وجد نفسه مضطراً إلى أن يلغى « المعرفة » لكي يفسح المجال للـ « اعتقاد » ، إلا أن هذه العبارة لا تعنى أن كانت قد أراد أن يلغى العلم لحساب الإيمان ، أو أنه قد شك في القيمة الموضوعية للعلم . وكل ما هنالك أن كانت قد أرد أن يفصل العلم عن الاعتقاد الميتافيزيقي ، بحيث لا يكون على الميتافيزيقا أن تخشى شيئاً من نتائج العلم ، ولا يكون على العلم أن يخشى شيئاً من انعدام اليقين التجريبي والعقلي

في دائرة الميتافيزيقا^(١) — وحجة كانت في هذا الفصل أن « الاعتقاد » فقط هو كل ما يمكن أن نتوصل إليه في دائرة ملوراء المحسوس ، ما دام من المستحيل على العقل أن يتجاوز شروط المعرفة الممكنة في نطاق التجربة . و « الاعتقاد » قائم على الاستعمال العملي الضروري للعقل الخالص ، فهو مرتبط ببعض المستلزمات الأخلاقية التي لا سبيل إلى البرهنة على صحتها عن طريق العقل النظري المحض .

وحيثما نحاول أن نوسع من دائرة « العلم » بحيث نخرج بالعلم عن دائرته الخاصة ، فإننا نعرض « الاعتقاد » نفسه للخطر ، في صميم دائرته الخاصة . ولكن كانت حريص كل الحرص على أن يلتزم شروط الأمانة الفكرية ، فلا يقول أكثر مما يعرف ، ولا يدافع عن قضية صحيحة بأدلة عرجاء أو براهين فاسدة ، ولهذا فإننا نراه يرفض الأدلة الميتافيزيقية التقليدية على وجود الله ، وحرية الإرادة ، وخلود النفس ، لأنه يعلم حق العلم أنها أدلة ناقصة أو قاصرة أو متهافة . وليس أشد خطورة على القضية الناجحة — في رأى كانت — من أن نلتجئ في الدفاع عنها إلى أساليب ملتوية من الخداع ، والتضليل ، وسوء الفهم ، والزيف الفكري . وربما كان هذا هو السبب في أننا قد نجد لدى أولئك الذين ينكرون أمانة أكبر وصدقاً أعظم مما نلتقى به في العادة لدى جماعة المتحمسين لتلك القضايا اللاهوتية أو الميتافيزيقية . و « لا شك أن قرأني — فيما يقول كانت — لن ينتظروا مني أن أدافع عن قضية عادلة بأدلة غير منصفة أو براهين غير أمينة^(٢) » . وأما إذا التزمنا حدود الأمانة الفكرية في شتى الأحكام التي تصدرها على هذه المشكلات الميتافيزيقية الهامة الثلاث ألا وهي مشكلة الله ، ومشكلة الخلود ، ومشكلة الحرية ، فلا بد لنا من أن نتعرف بأن العقل النظري عاجز تماماً عن الفصل في كل هذه القضايا ، لأنها تتجاوز جميعاً شروط التجربة الممكنة ، أو لأنها تمتد فيما وراء المجال الذي نستطيع أن نجد له معايير للصدق . وإذن فإنه لا محيص لنا من الاعتراف بأن ليس هناك موضع للإنكار ولا للإلجاب بالنسبة إلى تلك الوسائل الميتافيزيقية الكبرى .

ولكن ، إذا كان كل غرض « النقد الكانتي » هو بيان استحالة قيام الميتافيزيقا التقليدية ، بسبب عجز العقل البشري عن تجاوز عالم الظواهر ، فهل نقول مع بعض

Th. Ruysen : « Kant » , Paris, Alcan, 1929, P. 67.

(١)

Kant : « Critique de la Raison Pure. » , Discipline de la Raison Pure. (٢)

المفسرين من أمثال شوبنهاور وإردمان بأن كانت هو مجرد « هيوم » غير منطقي مع نفسه ، ما دام كل جهده قد انحصر في إقامة أخلاق مؤقتة سبق له أن هدم كل أسسها الميتافيزيقية ، بنقده لمبادئها النظرية في كتابه السابق « نقد العقل الخالص » ؟ هذا ما نجد أنفسنا مضطرين إلى الإجابة عليه بالنفي : فإننا نلاحظ أن كانت لم يقصد مطلقاً إلى هدم الميتافيزيقا نهائياً ، بل هو قد أراد بنقده أن يكون مجرد « تمهيد ضروري لا غنى عنه ، لتقدم الميتافيزيقا وقيامها كعلم » . وحسبنا أن تلقى نظرة على عناوين الكثير من كتبه ، لكى نتحقق من أنه لم يرد أن يتخلى عن الميتافيزيقا ، بل هو قد أراد أن يخلصها من الفلاسفة التوكيديين الذين طالما أساءوا إليها من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون . وهو نفسه يعلن في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه « نقد العقل الخالص » أنه يعترم بعد الفراغ من مرحلة النقد ، أن يعيد بناء صرح الميتافيزيقا وفقاً لمنهج علمي صارم ، أعنى بالاستناد إلى مبادئ يقينية لا نزاع في صحتها ، ومع الاستعانة بمفاهيم محددة تحميدياً دقيقاً وواضحاً . حقاً لقد قال كانت في موضع ما من المواضيع بالحرف الواحد : « لقد شاء لى حسن الطالع أن أكون عاشقاً للميتافيزيقا ، ولكن معشوقتي لم تطلعننى حتى الآن إلا على قليل من حسنها » ، ولكن هذه العبارة — في رأينا — لا تدل على أن كانت قد يئس تماماً من إمكان قيام ميتافيزيقا علمية سليمة ، بل هي تدل على أنه لم يكن على استعداد لقبول براهين فاسدة أو أدلة عرجاء ، من أجل إقامة الميتافيزيقا بأى ثمن ! ومعنى هذا أن كانت لم يصدق لحظة واحدة إمكان اختفاء الميتافيزيقا إلى الأبد ، لأنه كان يؤمن في قرارة نفسه بأنها تعبر عن ميل إنساني طبيعي لا سبيل إلى القضاء عليه مطلقاً . وهو يقول في هذا بصريح العبارة : « إنه لا ينبغي لنا أن ننتظر من العقل البشرى أن يكف مرة واحدة وإلى الأبد عن شتى البحوث الميتافيزيقية ، فإن سأمنا من استنشاق هواء فاسد ، لن يدفعنا يوماً إلى الامتناع تماماً عن التنفس » (١) !

إن الميتافيزيقا — في رأى كانت — قد وجدت في كل زمان ومكان ، ولا بد من أن تتردد أصدائها لدى كل مفكر من المفكرين كائناً من كان ، ولكن بيت القصيد أن نحيل هذه الميتافيزيقا إلى علم حقيقي . والواقع أن كل العلوم قد أحرزت نجاحاً

Kant : « Prolegomènes à Toute Métaphysique Future » , trad. franç. par (١)

Gibelin, Vrin, 1941, p. 160.

كبيراً في شتى الميادين ، بينما بقيت الميتافيزيقا حيث خلفها أرسطو ، دون أن تتقدم قيد أنملة . والسبب في ذلك أن الميتافيزيقيين التقليديين قد قصروا كل اهتمامهم على دراسة مشكلات الله والنفس والعالم ، متخطين دائرة الظواهر التي تجعل لها العقل البشري ، دون أن يحاولوا يوماً تحليل أداتنا في المعرفة ، أو نقد تصوراتنا الأولية من أجل الوقوف على مدى انطباقها على الواقع . ولكن ، لقد آن الأوان اليوم لأن نخلص الميتافيزيقا من هذه التأمّلات الإيقانية التي لا جنوى منها ولا طائل تحتها ، فإن هذه التأمّلات هي وحدها المسئولة عن عدم قيام الميتافيزيقا كعلم حتى يومنا هذا . وإذا كان بعض الميتافيزيقيين قد توهموا أنه ربما كان في وسعنا أنه نتوصل إلى نتائج علمية في ميدان الميتافيزيقا بالرجوع إلى الفروض والاحتمالات ، أو بالاتجاه إلى الرأى العام أو الحس المشترك ، فإن كانت يرد على هذه المزاعم بقوله إن الميتافيزيقا ناهندسة لا تحتمل افتراضات ولا احتمالات ، بل هي تستلزم أن تكون نتائجها يقينية قاطعة . ومعنى هذا أنه ليس ثمة موضع في الميتافيزيقا لإقامة أحكام ظنية على أسس افتراضية أو احتمالية ، بل لا بد من التسليم بأنه حيث لا يكون ثمة يقين قاطع جازم ، فليس ثمة ميتافيزيقا على الإطلاق . وأما الاتجاه إلى الحس المشترك فهو لن يجدى فتيلاً ، لأننا نستطيع عن طريق الحس المشترك أن نثبت كل شيء ، دون أن نثبت أى شيء على الإطلاق ! وأما إذا أردنا للميتافيزيقا أن تكون بمثابة علم نظرى للعقل الخالص ، فلا بد لنا من أن نفرم بأن كل عود إلى الحس المشترك إن هو إلا دعوى ساقطة ! وقصارى القول — في رأى كانت — أنه ليس يكفى أن تكون الميتافيزيقا علمًا في مجموعها (أو كليتها) فحسب ، بل هي لا بد من أن تكون علمًا في جميع أجزائها (أو أقسامها) أيضاً ، وإلا فإنها لن تكون شيئاً على الإطلاق (١) !

ولكننا نلاحظ مع ذلك أن كانت حين يتحدث عن « العلم » باعتباره مثلاً أعلى للميتافيزيقا ، فإنه قلما يعنى الرياضيات ، بل هو يعنى في العادة الفيزياء . والسبب في ذلك أن كانت قد رفضت منذ البداية ، تطبيق المنهج الرياضى على الفلسفة ، بعكس ما فعل ديكارت حين ذهب إلى أن المنهج الرياضى هو المنهج الأوحى للفلسفة والعلم الطبيعى ، مادام الانتقال من البسيط إلى المركب هو خير وسيلة لاستنباط حقائق عقلية

Kant : « Prolegomenes à Toute Métaphysique Future » trad. frnç. par (١)

Gibelin, 1941, pp. 162 - 165.

يقينية . وقد تقدم كانت عام ١٧٦٤ برسالة صغيرة إلى أكاديمية برلين أطلق عليها اسم « دراسات في بدهاء مبادئ اللاهوت الطبيعي والأخلاق » حاول فيها أن يظهرنا على الفارق الكبير بين الرياضيات وعلم ما بعد الطبيعة ، فقال : إنه وإن كان « الموضوع » الذى يعالجه كل من العلمين هو عبارة عن « مركب » Synthèse ، إلا أن مركب الرياضة من إنشاء الذهن ، فى حين أن مركب الميتافيزيقا هو من معطيات التجربة . وتبعاً لذلك فإن المنهج الذى يلائم الرياضيات لا يلائم الميتافيزيقا ، فضلاً عن أنه لا يلائم الفيزياء . وإذا كان المنهج الرياضى صالحاً لدراسة الكميات ، فإنه لا يصلح مطلقاً لمعرفة الكيفيات أو دراسة الموجودات ، بل لا بد من هنا من الالتجاء إلى التجربة والتنظيم الميتافيزيقي Systématisation Métaphysique . ومعنى هذا أن هناك ضريين من اليقين ، أو على الأصح وجهتين مختلفتين فى النظر إلى الطبيعة : فهناك من جهة وجهة نظر البرهان الرياضى ، وهناك من جهة أخرى وجهة نظر التجربة ، وهيات هاتين المعرفتين المختلفتين أن تتلاقيا ، أو أن تقوم الواحدة منهما مكان الأخرى .

والواقع أن المناخ الفلسفى الذى تنسبه كانت منذ صباه قد كان سناخاً عاصفاً اضطرت فيه فلسفة ليبنتس - على نحو ما دافع عنها فولف - بميكانيكا نيوتن التى كانت تحاول فى ذلك الوقت التغلب على الفيزياء الديكارتية . وهكذا شهد كانت منذ شرع يتفلسف (أى حوالى عام ١٧٥٠) صراعاً حاداً بين الاستنباط والاستقراء ، بين المنهج التركيبى والمنهج التحليلى ، بين الرياضيات والفلسفة ، بين مبدأ السبب الكافى وقانون العلية ، بين المطلق والواقع ، بين المكان النسبى والمكان المطلق ، بين الانسجام الأزلئ والسيال الطبيعى .. إلخ . وكل هذه الصروب المختلفة من الصراع إنما كان مرجعها إلى اصطدام « المبادئ الرياضية » Principia Mathematica التى وضعها نيوتن ، بالميتافيزيقا العقلية التى كان ليبنتس قد وضع دعائمها ثم جاء فولف فتولى الدفاع عنها . ونحن نعرف أن الأصل فى مذهب ليبنتس الميتافيزيقي هو القول بأن الواقع عقلى فى جملة ، وأن حصيلتنا من المعارف الواضحة المتمثلة فى العلم تطابق تماماً نظام الأشياء الخارجى . فلم يكن بدعاً أن يذهب فولف إلى أن علاقة معارفنا بالموضوعات هى علاقة ضرورية أولية ، ما دام قد سلم منذ البداية مع ليبنتس بأن مبدأ السبب الكافى يتحكم فى كل شئ ، بما فى ذلك الطبيعة . وهذا الخلط بين الوجود الذهنى هو ما سيثور عليه كانت ، متأثراً فى ذلك بفلسفة نيوتن .

والرأى الذى ذهب إليه نيوتن ، وأنصار الفلسفة التجريبية (من فرنسين

وإنجليز) هو أن الرياضيات ليست مفتاح الفيزياء ، وأنه لا بد من التمييز بين الفكر وبين الأشياء . ومن هنا فقد أنكر التجريبيون أهمية الاستنباط في مجال الواقع ، كما ذهبوا إلى أن التحليل التصوري عاجز تمامًا عن الإمساك بزمام الوجود . ومعنى هذا أن المنهج التركيبي الذي دعا إليه ديكرت — ومن بعده فولف — إنما هو منهج غير مجد على الإطلاق في المجال الوجودي ، فلا موضع إذن للخلط بين الرياضيات وعلم الطبيعة . ثم جاء كانت فوجد نفسه بإزاء موقف عقلي ينسوده التناقض : إذ تحقق من وجود تعارض جوهرى بين نزعة فولف العقلية التي تنحدر أصولها إلى ليبنتس ، ونزعة هيوم التجريبية الشكبة التي كان لها الفضل في إيقافه من سياته الإيقاني القطعى . ولم يكن بد من أن يشق كانت لنفسه طريقًا وسطًا بين هذين الاتجاهين المتعارضين ، فحاول عن طريق « النقد » أن يتلافى أخطاء الفلاسفة الإيقانيين التوكيديين ، دون أن ينحدر إلى هاوية الشك كما فعل جماعة التجريبيين الارتيايين . وهكذا استمسك كانت بالعلم ، ولكنه تطلب منه في الوقت نفسه أن يحقق شرطين أساسيين : أولهما أن يكون « ضروريًا » — كما أرادت له الفلسفة العقلية — لأنه لا يمكن أن يكون ثمة علم إذا اقتصرنا على حشد الوقائع فقط ، وثانيهما أن يكون « واقعيًا » — كما أرادت له الفلسفة التجريبية — لأنه لا مندوحة للعلم عن أن يجد في التجربة إمكانية تطبيقه . وهذا معنى تلك « الأحكام التركيبية الأولية » التي سترى فيما بعد أن كانت قد علق عليها إمكانية قيام « العلم » كله .

ولكن ، إذا كان كانت قد دافع عن العلم ، وانتصرت نيوتن ، فإنه قد دافع أيضًا عن الأخلاق ، وانتصر لروسو . والحق أن كانت كان عالمًا وفيلسوفًا أخلاقيًا في الوقت نفسه ، فهو كان يؤمن دائما بالقيمة الحيوية لهذين الوجهين المختلفين من أوجه نشاط الروح الإنسانية ، ولكنه كان يشعر في الآن نفسه بضرورة قيام كل منهما باعتباره نشاطًا مستقلًا ، متكاملًا ، متناهيًا عن الآخر . وهذا هو السبب في أن كانت كان يشعر باحترام متكافئ لكل من « نيوتن » و « روسو » : إذ أنه كما كان نيوتن هو أول عالم استطاع أن يضع قوانين العلوم الطبيعية ومبادئها ، فكذلك كان روسو أول فيلسوف استطاع أن يكتشف مبادئ السلوك البشرى . ولكن كانت قد فطن إلى أن تقدم العلوم الطبيعية كان بمثابة ضربة موجهة إلى قيام « علم الأخلاق » ، في حين أن المحاولات التي كان يبذلها الفلاسفة العقليون من أجل إثبات حقيقة الحرية ، ووجود الله ، وخلود النفس ، كانت تمتل حدودًا مستحيلة تقف حجر عثرة في وجه تقدم

العلوم الطبيعية . والواقع أن فيزياء نيوتن قد ذهبت إلى القول بوجود مكان لا نهائى وزمان لا نهائى ، كما أنها نادى بأن كل الأحداث محددة تحديداً آلياً صارماً فى المكان والزمان . وليس من شك فى أن مثل هذه الدعوى لا تدع أدنى مجال للفردية ، والحرية ، وقيام غايات أخلاقية فى العالم . ولا غرو ، فإن تقدم العلوم الطبيعية قد أدى إلى تصور العالم بصورة ميكانيكية صرفة ، مع استبعاد فكرة العلل الغائية تماماً . ولكن كانت قد أخذت عن روسو فى الوقت نفسه تصور للسلوك الخلقى ، باعتباره قائماً أولاً وبالذات على مبدأ أخلاق هام ، ألا وهو مبدأ استقلال الإرادة . ومن هنا فقد تحقق كانت من أن واقعية الحرية لم تكن تفل أهمية بالنسبة إلى الأخلاق من عدم واقعيته بالنسبة إلى الفيزياء . ولكن كانت لم يكن على استعداد لأن يضحى بالعلم فى سبيل الأخلاق ، أو لأن يضحى بالأخلاق فى سبيل العلم ، فلم يكن أمامه سوى أن يستبقى كلاً منهما على حدة ، دون أن يجعل الواحد منهما يتطفل على الآخر ، أو يقتحم حدوده الخاصة أو يجور على استقلاله الذاتى ..

يبد أننا لو نفذنا إلى أعماق الفلسفة النقدية ، لوجدنا لدى كانت شعوراً عميقاً بعدم كفاية المعرفة النظرية . وهذا هو السبب فيما ذهب إليه بعض النقاد من أن الفلسفة النقدية هى فى صميمها مجرد نقد للإنسان العارف Homo Sapiens ، واعتراف بما للمعرفة العلمية من قيمة نسبية ، ما دامت هذه المعرفة إنما تنحصر بالضرورة فى نطاق التجربة الظاهرية^(١) . — والحق أن كانت قد كرس جانباً كبيراً من جهده النقدى ، لكى يبين لنا أن شرعية العلم لا تعنى أنه يكشف لنا عن الطبيعة الأساسية للواقع ، أو الحقيقة الدفينة لعالم الأشياء فى ذاتها . ومعنى هذا أن العلم لا يخرج عن كونه دراسة إنسانية مشروطة ببعض شروط المعرفة الإنسانية . والحال هكذا أيضاً بالنسبة إلى الأخلاق ، فإنها لا تخرج عن كونها مجموعة من القوانين الأولية الضرورية التى تملينا علينا طبيعتنا الأخلاقية (أو العملية) . وإذن فإن كلاً من العلم والسلوك الخلقى صحيح أو مشروع فى نطاقه الخاص ، ولكنهما مع ذلك متناقضان فيما بينهما ، مادام كل منهما إنما يمثل وجهة نظر خاصة إلى الواقع . والمهم فى رأى كانت هو ألا ننظر إلى حقائق العلم بعينى فيلسوف الأخلاق ، وألا ننظر إلى حقائق الأخلاق بعينى العالم ، فإنه لا بد للعلم من أن يقوم على حدة ، كما أنه لا بد للأخلاق

من أن تقوم على حدة ، ومن ثم فلا موضع للمفاضلة بينهما ، أو إنكار الواحد منهما لحساب الآخر ، مادام الاثنان يمثلان وجهين أساسيين حيويين من أوجه النشاط البشري .

يبد أن اهتمام كانت لم يقتصر على الميتافيزيقا ، والعلم ، والأخلاق ، بل هو قد امتد أيضا إلى الدين ، والقانون ، والسياسة ، والفن ، والجمال ، والترية ، والاجتماع ، والجغرافية . وسنرى عند الحديث عن إنتاج كانت الضخم ، إلى أى حد استطاع هذا المفكر الموسوعى الهائل أن يستوعب شتى فروع المعرفة البشرية ، دون أن يقصر كل اهتمامه على المسائل الفلسفية وحدها . ولكن المهم في كل ما كتبه كانت أنه قد صدر عن نزاهة فكرية نادرة ، ونصاعة عقلية لا نظير لها ، فلم يكن في وسع كانت أن يحفظ حرفاً واحداً دون أن يكون مقتنعا بصحته تمام الاتضاع ، ولم يكن من عادة كانت أن يدلى برأى في أية مسألة من المسائل ، إلا بعد أن يكون قد تثبت منه بطريقة يقينية واضحة . وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد اعترف في إحدى رسائله بأنه لم يكن يجد في نفسه من الجرأة دائما ما يستطيع معه أن يصارح الناس بكل آرائه ، إلا أنه قد أكد بإصرار أنه كان دائما شديدا الإيمان بكل ما كتب . وهو يكتب بصراحة إلى أحد أصدقائه فيقول : « حقا إننى كثيرا ما أفكر في أشياء وأوقن بصحتها .. ولكننى لا أجد في نفسى الشجاعة للتصريح بها ؛ ومع هذا يستحيل على أن أقول شيئا لا أعتقد بصحته » . ولم يقف كانت عند حد التعبير عن رأيه في حقيقة أمر الصلات، القائمة بين العقل والدين ، بل هو قد رحب أيضا بمقدم الثورة الفرنسية ، كما عمد إلى نشر الكثير من الآراء السياسية الحرة . وما كان من الممكن لفيلسوف مثل كانت أعلى من قيمة « الشخص » الإنساني ، ودعا إلى معاملته باعتباره غاية في ذاته ، لا باعتباره مجرد واسطة أو وسيلة ، أن يوافق على أى نظام سياسى يسترق الفرد أو يستعبده ، فلم يكن غريبا عليه أن يناصر الديمقراطية والحرية ، وأن يؤيد شتى الحركات الثورية التحررية . وهكذا امتد بروحه النقدية إلى الأنظمة السياسية ، ففضح شتى الحركات الثورية التحررية . وهكذا امتد بروحه النقدية إلى الأنظمة السياسية ، ففضح شتى الحكومات الأوليجركية التى كانت تقوم على ضروب الامتياز والتفاوت في الأسر والطبقات .

وليس في سعنا — في هذه المقدمة السريعة — أن نعطي القارئ فكرة صحيحة عن البناء الفكرى الشاخ الذى شيده كانت ، وإنما حسنا أن نكون قد شوقنا القارئ إلى

التعرف على بعض الجوانب المحسبة من تفكير هذا المارد الفكرى الجبار . وعلى الرغم من أننا قد لا نستطيع — في هذه الدراسة المتواضعة — أن نلم بكل جوانب تفكير كانت في شتى نواحي الثقافة الإنسانية ، إلا أننا سنحاول — جهد الطاقة — أن نتعقب أهم آراء كانت في المعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والدين ، والفن ، والغائية .. إلخ — ونحن نعترف منذ البداية بأن مثل هذه الجولة السريعة في ربوع المذهب الكانتى قد لا تكفى لإعطاء القارئ صورة صادقة عن الفلسفة النقدية ، ولكننا نأمل من وراء هذه المحاولة القاصرة أن نستثير فضول القارئ الراغب في المعرفة ، حتى يعود إلى كانت نفسه باحثًا ، ومستزيدًا ، وناقِدًا . وما دام كانت نفسه قد قال بصريح العبارة في كتابه « نقد العقل الخالص » : « دع خصمك يعبر عما يعتقد حقا ، ولا تحاربه إلا بأسلحة العقل وحدها » ، فلا حرج علينا في أن نحاول مناقشة بعض الآراء الكانتية ، متوخين في هذه المناقشة إقامة ضرب من « الوصال الفكرى » بيننا وبين صاحب هذه الفلسفة النقدية المفتوحة . وسيرى القارئ معنا — في ختام هذه الدراسة — إلى أى حد استطاع كانت أن يحدث ثورة فكرية هائلة في تاريخ الفكر الحديث ، وإلى أى حد بقيت رسالته الفكرية حية في صميم الحركات الفلسفية المعاصرة .

حياة كانت وتطوره الروحي

لو أن مخرجاً سينمائياً حاول اليوم أن يقدم لنا فيلماً عن حياة ديكارت ، أو كانت ، أو هيغل (مثلا) ، لوجد نفسه عاجزاً عن أن يمتعنا بقصة مشوقة مليقة بالأحداث والمغامرات ، كقصة حياة بيرون ، أو شيلي ، أو تولوز لوتريك . وربما كان السبب في ذلك أن مؤرخي سير الفلاسفة قد اعتادوا أن يجعلوا من تاريخ حياة الفيلسوف مجرد تاريخ لأفكاره ، وكأن ليس في حياة الفيلسوف أحداث ، ومغامرات ، وثورات ، وتقلبات ، كما في حياة غيره من بنى البشر ، شعراء كانوا أم روائيين ، أم مصورين ، أم غير ذلك . ولكننا إذا عرفنا أن الفلاسفة ليسوا — كما قد يحلو لهم أن يوهمونا — عقولا محضة تحيا خارج الزمان ، أو أفكاراً مجردة تتحدر من عالم الأبدية ، فإننا لن نتردد في البحث عن الأحداث التي عملت على توليد أفكارهم ، والمؤثرات التي ساعدت على تكوين آرائهم . وليس من شك في أننا لو نجحنا في تتبع التطور النفسى لأى فيلسوف ، لاستطعنا أن نتبين بكل وضوح كيف أن معرفة حياة الفيلسوف هي من الأهمية بمكان بالنسبة لكل من يحاول تأويل فكره . ونحن — من جانبنا — نميل إلى الظن بأى كل فلسفة — كائنة ما كانت — إنما هي وليدة ما مر بصاحبها من أحداث نفسية ، وما اختلف عليه من خبرات روحية . ولكننا — مع الأسف — لا نكاد نجد بين أيدينا من المصادر الأكيدة ما يكفى لمعرفة التطورات الباطنة والأحداث النفسية الهامة التي مرت بفيلسوف كونيغسبرج .. ولم يقدم لنا مؤرخو حياة كانت سوى مجرد وصف سطحي لبعض المظاهر الخارجية لحياته وطباعه ، دون أن يستطيعوا الكشف عن البواعث الحقيقية التي عملت على تكوين شخصيته ، أو الدوافع العميقة التي كان لها الأثر الأكبر في توجيه حياته . بل إن الشاعر الألماني هيني Heine ليبدأ حديثه عن سيرة كانت بقوله : « إنه لمن العسير أن يكتب المرء تاريخ حياة عما نوثيل كانت : فإنه لم يكن لهذا الرجل تاريخ ولا حياة ! وكل ما هنالك أنه عاش حياة آلية رتيبة منتظمة ، كعزب عجوز كان يقطن في شارع هادىء منعزل من شوارع مدينة كونيغسبرج (١) » .

وحينما يقرأ المرء ما كتبه أصدقاء كانت عن أستاذهم الكبير غداة وفاته ، فإن المرء

ليشعر بأن الشخصية التي يصفونها هي شخصية ذلك الفيلسوف العجوز الذي كانوا يكتون له كل احترام وتقدير وإعجاب . ولكن أحداً منهم لم يستطع أن يتجه ببصره نحو ذلك المفكر المغامر الذي كان يشق طريقه الفلسفي نحو المجد والشهرة . ومعنى هذا أن الصورة التي رسموها لنا هي صورة ذلك المفكر الشيخ الذي كان قد فرغ من تسجيل إنتاجه ، أو تحقيق رسالته ، في حين أننا كنا نتظر منهم أن يصفوا لنا مراحل تطور صديقهم الفيلسوف ، وأن يكشفوا لنا عن العوائق والعقبات التي التقى بها في طريق حياته . وأما فيما يتعلق برسائل كانت نفسه ، فإننا نلاحظ أن معظمها يرجع إلى الفترة الأخيرة من حياته ، بحيث إننا لا نكاد نعر على خطابات هامة له ، يمكن أن تعيننا على الكشف عما مر به من أحداث في صباه ، أو — على الأقل — في المراحل الأولى من حياته . ومن هنا فإن معظم ما يرد في كتب المؤرخين عن حياة كانت هو أقرب ما يكون إلى الظن والتخمين ، إن لم نقل إلى الخرافة والأسطورة !

ومهما يكن من شيء ، فقد ولد عما نوثيل كانت في ٢٢ أبريل سنة ١٧٢٤ بمدينة كونجسبرج Königsberg ، الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا ، من أبوين فقيرين : إذ كان أبوه يعمل سراجاً ، بينما كانت أمه من أسرة متواضعة . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن أباه كان ينحدر من أسرة اسكتلندية هاجرت إلى بروسيا ، وهذا — في رأيهم — هو السر في الميل الشديد الذي أظهره كانت منذ البداية نحو فلاسفة الإنجليز من أمثال ديفيد هيوم وهتشنسون وغيرهما . وقد نشأ كانت في جو مسيحي مشبع بروح النزعة التقوية Pietisme فأثرت على نفسه هذه التربية الدينية التي تلقاها منذ صباه ، خصوصاً وأن والدته كانت متمسكة بهذه النزعة الدينية المحافظة التي ظهرت كرد فعل ضد النزعة البروتستانتية الإيمانية وضد شتى النزعات الفكرية الحرة . وسنرى فيما بعد إلى أي حد أثرت تلك النزعة التقوية على كل تفكير كانت الديني ، لا سيما وأنها كانت حريصة على تأكيد الطابع الفردي المحض للإيمان الديني ، فضلاً عن أنها كانت تقدم الإرادة الخيرة أو النية الطيبة على شتى المعتقدات العقلية ، والطقوس الشكلية ، والعبادات الخارجية ، وعلى الرغم من أن والده كانت قد توفيت حين كان الفيلسوف ما يزال في الثالثة عشرة من عمره ، إلا أنها قد استطاعت أن تشبع في نفسه منذ نعومة أظفاره روح الإيمان الديني ، والإعجاب بالظواهر الكونية ، والشعور بسمو الطبيعة ، وكل هذه الصفات ستظل ملازمة لشخصية كانت في كل مراحل تطورها ، وربما كانت هي المسؤولة — إلى حد ما —

عن تمسك كانت الشديد بكل من الفيزياء والأخلاق .

ونظراً لحرص والده كانت على تزويد ابنها بالثقافة الدينية ، فقد ألحقته في العام الثامن من عمره بالكلية الفرديكية بكونغسبرج ، حيث تلمذ على يد شولتس Schultz أحد رجال النزعة التقوية ، ممن كانوا مقرين إلى أسرة كانت . وقد استمر فيلسوفنا يتلقى دراسته بهذه المدرسة ، حتى بعد وفاة أمه ، إلى أن أتم تعليمه بها حوالي سنة ١٧٤٠ ، فتخرج منها في السادسة عشرة من عمره مزوداً بثقافة لاتينية ممتازة . ولم يلبث كانت أن التحق بكلية الفلسفة التابعة لجامعة كونغسبرج ، حيث تلمذ على يد كونوتسن Knutzen أحد أتباع فولف ، فاستطاع أن يلم بمذهب ليبنتس ، كما وقف أيضاً على نظريات نيوتن . وقد أظهر كانت خلال هذه الفترة براعة هائلة في الدراسات اللاتينية ، حتى لقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن السر في إعجاب بالرومان إنما كان يرجع إلى عبادتهم للواجب وتقديسهم للنظام . ويقال إن كانت كان كثيراً ما يستشهد بعبارة جوفنال Juvenal المأثورة التي يقول فيها : « ليس أشد هواناً على النفس من أن تظلم رأسها للعار والحزى ، وأن يدفعها حب التمسك بالحياة إلى فقدان أسباب الحياة » . ولسنا ندرى على وجه التحديد في أية سنة أتم كانت دراسته بجامعة كونغسبرج ، ولكن الذي نعلمه أنه تقدم عام ١٧٤٦ — وكان قد بلغ في ذلك الوقت الثانية والعشرين من عمره — ببحث جامعي صغير تحت عنوان : « آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية » ، وهو بحث يظهر فيه تأثير كانت بنظرية نيوتن في الجاذبية ، كما تتجلى فيه رغبته في التوفيق بين الديكارتيين والليبتسيين حول مسألة قياس « القوة المحركة » . ولكن المهم أن كانت فقد في ذلك العام والده الذي كان يعوله ، فلم يلبث أن وجد نفسه مضطراً إلى التكسب عن طريق احتراف مهنة التدريس . وهكذا اشتغل كانت مدرساً خاصاً لأحد أبناء الأسر النبيلة ، وظل يشغل هذه الوظيفة قرابة تسع سنوات لدى عائلات نبيلة مختلفة في بروسيا الشرقية ، دون أن ينأى كثيراً عن كونغسبرج مسقط رأسه . وعلى الرغم من أن كانت نفسه قد ذهب إلى أنه لم يكن مدرساً بارعاً ، إلا أن من المؤكد أنه قد نجح في تكوين تلاميذ ممتازين استطاع أن يثبت في نفوسهم شعوره العميق بالحرية وتقديره العظيم للقيمة الإنسانية . وليس من قبيل الصدفة أن يكون عدد غير قليل من تلاميذ كانت القدماء هم أول من بادروا إلى إلغاء الرق في مقاطعات بروسيا الشرقية . وقد اعترف كانت نفسه في أواخر أيام حياته بأنه لم يكن هناك منظر يثير في نفسه الشجون قدر منظر

أولئك العبيد الذين كان يقع عليهم ناظره وهو يتجول في بعض أجزاء من وطنه . وعلى كل حال ، فقد أفاد كانت من تروده على الأوساط النبيلة في بروسيا الشرقية خبرة لا بأس بها بشئون الحياة وأساليب المجتمع ، مما أكسبه طابعا بورجوازيا مهذبا وصفه لنا الكثيرون من عارفيه .

وهنا يتبغى لنا أن ننفي عن كانت ماوسمه به بعض المؤرخين من أنه كان مفكرا متوحداً معتزلاً ، وأنه لم يكن على صلة بعلماء عصره وفلاسفة زمانه ، فإن معاصريه قد شهدوا له بأنه كان رجلاً اجتماعياً من الطراز الأول ، وأنه لم يقطع صلته يوماً بالحياة العلمية في المقاطعة التي كان يعيش فيها ، فضلاً عن أنه كان على صلة وثيقة بالحركات العلمية والفلسفية في ألمانيا كلها . ولكن كنا نجهد على وجه التحديد ما الذي كان يشغل بال كانت في السنوات العديدة التي قضاها ببروسيا الشرقية (١٧٤٧ — ١٧٥٥) حينما كان يتردد على الكثير من الأسر البورجوازية الكبيرة هناك ، إلا أنه ليس ما يرير الظن بأنه كان يجيا إبان تلك الفترة حياة عزلة وتوحد . والظاهر أن معظم ما يرويهِ المؤرخون عن حياة كانت ، حتى فيما بعد تلك الفترة ، إنما هو أدخل في باب الخرافة منه في أي باب آخر ! فالقول بأنه كان متوحداً يجيا حياة الرهبان ، وأنه لم يغادر مطلقاً حدود المدينة التي وُلد فيها ، وأن حياته كانت منتظمة انتظاماً ألياً كساعة دقيقة محكمة ، وأنه كان يجيا حياة الضنك والزهد والتقشف : كل هذه أقاويل رومانتيكية لا صحيح فيها إلا أنها غير صحيحة ! فلم يبق أمامنا إذن سوى أن نستخلص تطور كانت الروحي من خلال مؤلفاته العديدة ، محاولين الوقوف على المراحل المختلفة التي تعاقبت عليه من خلال أفكار الكثيرة والمعارف المتنوعة التي قدّمها لنا في تلك المؤلفات .

وعلى كل حال ، فقد عاد كانت إلى كونجسبرج عام ١٧٥٥ ، لكي يعمل محاضراً بجامعة ، وراح يلقي على جمهور المستمعين محاضرات في الجغرافية الطبيعية ، وعلم النفس التجريبي ، والفلسفة العامة . ويقال إن هذه المحاضرات قد لقيت رواجاً كبيراً لدى جمهور المترددين على الجامعة ، فاستطاع كانت أن يظفر بعدد كبير من التلاميذ ؛ وكانت الطريقة المثبتة في ألمانيا آنذاك أن يدفع الطلبة أجر الأستاذ الذي يترددون على دروسه ، فضمن كانت بذلك مستقبله المادي ، ولم يبق عليه سوى أن يواصل دراساته العلمية بكل أمن واطمئنان . وقد ظل كانت محاضراً خارجياً بالجامعة قرابة خمسة عشر عاماً ، كان فيها نموذجاً للمدرس الناجح ، واستطاع خلالها أن يكتسب

منزلة رفيعة في نفوس تلاميذه . وقد كان فيلسوفنا يتطلب من تلاميذه أساساً تجريبياً طيباً ، قبل أن يُقبلوا على التأمل النظري الخالص ، كما كان يهتم بأن يعلمهم كيف يتفلسفون ، بدلاً من أن يلقنهم فلسفة خاصة بعينها . وقد لاحظ هو فدنغ أن كانت — حتى في هذه المرحلة الأولى من مراحل تطوره — (وهي المرحلة التي تقع في الفترة ما بين عام ١٧٥٥ وعام ١٧٦٩) — كان قد شرع يتخلى عن كل نزعة إيقانية ، بدليل أنه عمد إلى نقد أستاذين كبيرين من أساتذته ، ألا وهما نيوتن وفولف . ففى رسالة له كتبها عام ١٧٥٥ بعنوان : « التاريخ الشامل للطبيعة ، ونظرية السماء » ، نراه ينقد رأى نيوتن في أن تركيب النظام الحالى للمجموعة الشمسية لا يمكن أن يفسر إلا عن طريق القوانين الآلية السائدة في الطبيعة ، لكى يضع فرضاً جديداً مؤدّاة أن النظام الحالى للأجرام السماوية قد تكوّن في البدء بفعل دوران سدّيم أصلي . وهذا الفرض العلمى الذى صاغه كأنت في هذه الرسالة الكوسمولوجية يشبه إلى حدّ كبير تلك الآراء العلمية التى سيعبر عنها من بعد العالم الفرنسى الكبير لابلاس ، حتى لقد سميت النظرية السديمية في الأجرام السماوية باسم نظرية « كانت — لا بلاس » في تفسير أصل الكون . ولكنّ كانت لم يقتصر في هذه المرحلة على تفسير نشأة الكون ، بل هو قد حاول أيضاً أن يثبت وجود كائن مطلق ، عن طريق الاستناد إلى ما في الكون من ترابط دقيق بين عناصره ، وما في الطبيعة من قوانين صادقة تشهد بوجود تنظيم حقيقى . فلم يقتصر كأنت إذن على تفسير أصل الكون ، بل هو قد ربط تصوّره للعلم الطبيعى بتصوره الدينى ، وإن كان قد رفض في الوقت نفسه معظم الأدلة التقليدية على وجود الله . ومن هنا فقد ظهرت له عام ١٧٦٣ رسالة فلسفية هامة بعنوان : « الدعامة الوحيدة الممكنة للبرهنة على وجود الله » ، حاول فيها أن يهدم بعض البناءات الاعتقادية الكبرى التى كان فولف قد أقامها في مجال اللاهوت الطبيعى . ولم تلبث هذه الدراسات أن قادت كأنت إلى معالجة مشكلة العلية في بحث ظهر سنة ١٧٦٣ بعنوان : « محاولة من أجل إدخال مفهوم الكميات المسالبة في الفلسفة » . وهنا يظهر تأثير كأنت بفلسفة هيوم ، فإننا نراه يحاول البرهنة على أن رابطة العلية هي رابطة ذات طابع خاص يخرج بها عن نطاق المنطق ومبدأ الهوية (أو الذاتية) ، ما دمنا نتصوّر في العلية أن مجرد وجود شيء من شأنه أن يترتب عليه وجود شيء آخر . — وقد أتبع كأنت هذا البحث ببحث آخر أكثر أهمية بعنوان : « دراسة في بداهة مبادئ اللاهوت الطبيعى والأخلاق » (عام ١٧٦٤) عنى فيها ببيان الفارق

الكبير بين الرياضيات والميتافيزيقا ، فذهب إلى أن الرياضيات لا تهتمّ بالعلاقة القائمة بين المفهوم وموضوعه ، وذلك لأن الموضوع عندها هو من إنشاء العقل ، فهو موضوع مُركب بمقتضى علاقة تعسفية تستند إلى التصور الواضح وحده دون سواه . وأما بالنسبة إلى الميتافيزيقا ، فإن المهم أن نفهم موضوعاً واقعياً ، والمشكلة إنما تنحصر في فهم الصلة القائمة بين مفاهيمنا وبين ذلك الموضوع . وتبعاً لذلك فإن هناك اختلافاً شاسعاً بين المنهج الرياضى والمنهج الميتافيزيقي : لأن الأول منهما منهج تركيبي ، في حين أن الثاني منهج تحليلي . واهتمام كآنت بالمنهج الفلسفي التحليلي هو الذي حدّاه إلى إثارة مشكلة العلية مع هيوم في أعنف صورة من صورها . ولكن كان كآنت قد ذهب — في هذه المرحلة من مراحل تطوّره — إلى استحالة قيام ميتافيزيقا أولية لا تستند إلى الواقع أو التجربة في شيء ، إلا أننا نجد في هذه المرحلة السابقة على المرحلة النقدية معظم الأصول الفلسفية التي ستتردد من بعد في كتاب « نقد العقل الخالص » .

والحق أنه على الرغم مما ذهب إليه كآنت من أن الخطوة الأولى في كل تفكير فلسفي هي في العادة اعتقادية (أو دوجماتيكية) ، إلا أننا لا نكاد نجد في جميع كتاباته ، حتى في هذه المرحلة الأولى من مراحل تطوره ، أية نزعة إيقانية بمعنى الكلمة . حقا لقد دأب مؤرخو الفلسفة على القول بأن كآنت قد مر في تطوره الروحي بمراحل ثلاث : مرحلة اعتقادية كان فيها متأثراً بنزعة فولف العقلية ، ثم مرحلة شكية وقع فيها تحت تأثير هيوم ، وأخيراً مرحلة نقدية كانت بمثابة رد فعل ضد النزعة الشكوية السابقة ، مع العودة إلى نزعة عقلية نسبية (لا إيقانية) ، وتلك هي المرحلة النقدية الصحيحة . ولكننا مع ذلك لو أنعمنا النظر إلى الفلسفة النقدية ، لوجدنا أنها كانت ثمرة لتطور روحي بطيء تعاقب على أطوار متلاحقة ، بحيث إننا نستطيع أن نعر على أصول « التفكير النقدي » في المرحلتين السابقتين على ظهور ثالث كآنت النقدي المعروف . وإذا كان البعض قد توهم أن « الفلسفة النقدية » تمثل في حياة كآنت الروحية نقطة تحول فجائية ، أو ثورة عقلية لم يكن يؤذن بها شيء ، فإن الحقيقة أن هذه الفلسفة لم تنبثق على حين فجأة في رأس كآنت ، بل هي قد نمت ونضجت وتطورت خلال دراساته المتعاقبة وتأملاته الطويلة ، كثمرة لتفكير عميق نفاذ بعيد الغور . وقد يميل البعض إلى إغفال أهمية المرحلة الأولى من مراحل تطور كآنت الروحي ، ولكن من المؤكد أن لهذه المرحلة أهمية كبرى في حياته ، لأنها هي التي

كشفت عن عدم رضائه عن المذاهب الفلسفية السابقة ، وهي التي حدثت به إلى الاهتمام بفحص المفاهيم أو التصورات التي لا بد للفيلسوف من أن يستعين بها في تكوين مذهبه النظري . وآية ذلك أننا نراه (مثلا) يهتم بفحص مفهوم « النفس » أو « الروح » ، كما نراه يعنى عناية خاصة بامتحان مفهوم « العلية » ، وهو يستعين في هذا الفحص أو الامتحان بمنهج تحليلي دقيق ، منبها القارئ إلى أن السر في فشل الكثير من المذاهب الفلسفية السابقة هو أنها كانت تستعين بمفاهيم ناقصة أو تصورات غير دقيقة . هذا إلى أننا نجدده يهتم — في بعض البحوث التي كتبها إبان هذه الفترة — بتحليل مفهوم « الوجود » ومفهوم « الماهية » ، لكي يبين لنا أن تحليل مفهوم أية ماهية من الماهيات المتناهية لا يمكن أن يسمح لنا بأن نكتشف في داخلها صميم الوجود . ومعنى هذا أن الوجود ليس محمولا أو صفة لأي شيء كائنا ما كان ، كما سيبين لنا كآئت من بعد بالتفصيل في نقده للدليل الوجودي أو الأونتولوجي . وهكذا استطاع كآئت — منذ مرحلة مبكرة من مراحل تفكيره — أن يفتن إلى أن الميتافيزيقا هي أولا وبالذات « علم حدود المعرفة » ، وأن ينص بالتالي على ضرورة فحص مفاهيمنا ونقد ملكتنا العاقلة قبل استعمالها في تكوين بناء عقلي شاخ .

وفي عام ١٧٦٦ ظهر لكآئت مؤلف ساخر أطلق عليه اسم « أحلام راء مفسرة في ضوء أحلام الميتافيزيقا » ، حاول فيه أن يهزأ بأصحاب تلك المذاهب الروحية الشاخنة التي كانت تقوم على مفاهيم ناقصة وتصورات عرجاء . وهو يسوق على سبيل المثال مذهب سويدنبرج Swedenborg^(١) الذي استند إلى مفهوم « الجوهر الروحي » من أجل البرهنة على استقلال النفس على البدن ، وخلودها بعد الموت . وقد بين لنا كآئت في هذا الكتاب كيف أن تكوين التفسيرات الروحية المريضة هي مهمة سهلة هينة ، ما دمنا نلتجئ إلى مفاهيم عفوية ناقصة ، وتصورات مبهم غير محددة . وختم كآئت مؤلفه بقوله : « ما أكثر الأشياء التي أجهلها ، ولكن ما أكثر الأشياء التي أنا في غير ما حاجة إليها » ، والظاهر أن لسان حال كآئت في هذا البحث إنما هو « الجهل السقراطي » ، أو « فلسفة الجهل » ، فكانت الكلمة النهائية في هذه الدراسة هي للفلسفة السلبية . ولهذا يميل بعض المؤرخين إلى القول بأن استيقاظ كآئت من سباته

(١) سويدنبرج (١٦٨٨ — ١٧٧٢) متصوف إشرافي سويدي كان يدعى إمكان الاتصال

بموجودات روحية عليا .

الإيقاني قد تم في هذه المرحلة من مراحل حياته ، بدليل أنه قد اعترف صراحة في مؤلفات هذه الفترة بصعوبة الاستناد إلى المعرفة الخالصة المستمدة من المفاهيم القاصرة والتصورات الناقصة ، وضرورة العمل على التحقق أولاً من الطريقة التي اتبعها العقل في الوصول إلى أمثال هذه المفاهيم والتصورات لمعرفة مدى شرعيتها . ولكن هذا — في نظر الكثير من مؤرخي فلسفة كآنت — لا يبرر تقديم مرحلة « الاستيقاظ من السبات الإيقاني » ، فإن هذه المرحلة قد جاءت متأخرة بعض الشيء ، فيما يروى معظم الكانتيين الذين كانوا وثيقي الصلة بصاحب الفلسفة النقدية .

فإذا ما انتقلنا الآن إلى المرحلة الثانية من مراحل تطور كآنت الروحي (وهي المرحلة التي ابتدأت عام ١٧٦٩ بتفكيره في بحثه اللاتيني المشهور وانتهت عام ١٧٨١ بصدور الطبعة الأولى من كتابه الضخم في نقد العقل الخالص) ، وجدنا أنفسنا بإزاء مرحلة إنتاج فكري هائل ، اعتبرها كآنت نفسه نقطة البداية في كل فلسفته النقدية ، حتى إننا لنجدته في أواخر أيام حياته يرفض الاعتراف بكل مؤلفاته وأبحاثه الأخرى التي ظهرت قبل عام ١٧٦٩ . ولو أننا رجعنا إلى الكثير من رسائل كآنت وملاحظاته ، لوجدناه يعترف صراحة بأن عام ١٧٦٩ قد حمل إليه نوراً فكرياً هائلاً ، لأن فكرته الأساسية في النقد قد تكونت وتحددت معالمها خلال ذلك العام . وقد تقدم كآنت ببحثه الأكاديمي المشهور « في صورة ومبادئ العالمين الحسي والعقلي^(١) » (عام ١٧٧٠) إلى جامعة كوننجرج ، فاستطاع بهذه الرسالة التي وضع فيها دعائم نظريته في المعرفة ، أن يظهر بمنصب الأستاذية في الفلسفة . والفكرة الأساسية التي صدر عنها هذا البحث هي ما لاحظته كآنت من أن الكثير من المبادئ التي نعتبرها في العادة موضوعية ، هي في الواقع ذاتية ، بمعنى أنها مجرد مبادئ تنطوي على بعض الشروط التي لا يمكننا بلوغها أن نتصور الموضوع أو أن نفهمه . — وقد شرع كآنت — منذ تلك اللحظة — يقارن نظريته في المعرفة باكتشاف كوبرنيكوس ، فذهب إلى أنه كما أن الموقع الذي نشغله على الأرض هو الذي يجعل السماء تبدو أمامنا وكأنها هي تتحرك حولنا ، فكذلك نحن ندين لطبيعة حساسيتنا بطريقة تصورنا للأشياء في إطار المكان وإطار الزمان . وإذن فإن ما سماه نيوتن باسم المكان المطلق والزمان المطلق إنما هما في الحقيقة صورتان من صور الحسية . ومعنى هذا أن قوانين

المكان والزمان هي قوانين حساسيتنا ، ولهذا فإن كل ما يمكن أن تبديه لنا التجربة ، هو في حاجة بالضرورة إلى الخضوع لتلك القوانين ، وإلا لما وجد لدينا عنه أى عيان حسى . ولولا ذلك ، لما كان في وسع الرياضيات التطبيقية أن تصدر قوانين أولية تصدق على الظواهر نفسها . ولكن كل ما ندركه بطريقة عيانية إنما ندركه وفقاً للصور الكامنة في ملكتنا الحدسية (أو العيانية) ، وبالتالي فإننا لا ندرك الأشياء في ذاتها ، بل ندرك الظواهر وحدها ، ونحن ندركها على طريقتنا الخاصة في الإدراك الحسى .

يبد أن كانت قد اقتصر في رسالته اللاتينية على ربط العيان الحسى وحده بالصور والمبادئ الذاتية ، فلم يطبق مبدأ الكوبرنيقى (القائل بأن معرفة الأشياء معدة بطبيعة نشاط الذات العارفة وصورها) إلا على العيان الحسى وحده . وأما فيما يتعلق بالذهن ، فقد ظل كانت يؤمن بقدرته على معرفة الأشياء في ذاتها . فالعالم المحسوس هو وحده « الظاهرة » ؛ وأما عن طريق الذهن ، فإن في وسعنا أن نتسامى فوقه لكى نعرف الأشياء في ذاتها . ومعنى هذا أن عالم الفكر واقعى ، في حين أن عالم الحس ظاهرى . ومن هذا يتبين لنا أن كانت لم يجرؤ — في بحثه اللاتينى — على تطبيق مبدئه الكوبرنيقى على الذهن أيضاً ، بل هو قد ظل يؤمن بأن المعرفة العلمية الصحيحة — عن طريق الذهن — كفيلة بإظهارنا على حقيقة الأشياء . ولكننا لو عدنا إلى الخطابات التى تبادلها كانت مع بعض أصدقائه ، على أثر ظهور هذا البحث ، لتبين لنا بوضوح أنه كان على وعى تام بالمشكلات الخطيرة التى أثارها نظريته في المعرفة . وآية ذلك أنه شرع يتساءل : كيف تكون مفاهيم الذهن ، التى نكوّنها نحن عن طريق نشاط فكرنا ذاته ، صالحة للانطباق على أشياء مستقلة عنا تمام الاستقلال ؟ أليست هذه المفاهيم (كالعلة والجوهر والإمكان والواقعية والضرورة) هى من تكوّنتنا نحن ، فكيف نعتبرها نتاجاً لتأثير الأشياء علينا ، أو كيف نعتبرها مجرد ثمرة من ثمرات التجربة ؟ وإذن أفلا يجدر بنا أن نفحص تلك المفاهيم الأساسية ، حتى نقف على طبيعة تلك « المقولات » التى نستعين بها في معرفتنا للعالم ؟ .. كل تلك أسئلة انبثقت في ذهن كانت بعد تأملات طويلة ، كما تدلنا على ذلك رسائله وملاحظاته في الفترة ما بين ظهور بحثه اللاتينى (عام ١٧٧٠) وصدور الطبعة الأولى من كتابه الأول في النقد (عام ١٧٨١) . وليس أدل على نزاهة كانت الفكرية وأمانته العلمية في البحث ، من أنه قد أمضى حوالى أحد عشر عاماً في التأمل والتفكير ، قبل أن يقتنع اقتناعاً تاماً

بضرورة تطبيق مبدئه الكوبرنيقي على المعرفة الذهنية أيضا ، لا على العيان الحسي وحده . وحينئذ نؤكد كأنت من أن للذهن أيضا صورته وشروطه ، وأنه ليس في وسع أية معرفة علمية أن تملو بنا فوق مستوى العالم الظاهري للتجربة ، وأن معرفة الذهن — مثلها في ذلك كمثل الحساسية — لا تخرج عن كونها ضرباً من التأليف الذهني أو النشاط الترابطي الذي يقوم به الفهم ، فإنه لم يلبث أن أتم نظريته في المعرفة ، ولم يكن عليه من بعد سوى أن يحرر كتابه في « نقد العقل الخالص » .

وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ١٧٨١ حينما كان فيلسوفنا قد بلغ السابعة والخمسين من عمره . ويُقال إن كأنت لم يصدر هذا الكتاب ، إلا بعد أن كان قد عهد إلى صديقه جرين Green بمراجعة كل عبارة من عباراته . ومع ذلك ، فقد جاء هذا الكتاب حافلا بالاصطلاحات المدرسية ، والأساليب الجدلية ، والمتناقضات الظاهرية ، وشتى ضروب التكرار ، حتى لقد وقع في ظن الكثيرين أنه أعسر كتاب فلسفي ظهر في العصور الحديثة . ولكن ربما كان السبب في تضخم هذا الكتاب ، وكثرة ورود التكرار فيه ، أن صاحبه لم يكن مفكراً متوحداً أو انعزالياً (كما كان الحال بالنسبة إلى اسيتوزا) ، وإنما كان أستاذاً للفلسفة يكتب لجمهوره من التلاميذ والمريدين ، فلم يكن من المستغرب أن يجيء كتابه مفتقراً إلى شيء من التنظيم ، نظراً لاهتمام صاحبه بحشد الأدلة والبراهين ، وتكرار المعاني والعبارات ، والحرص على إقناع قارئه بشتى الوسائل والأساليب . ولا شك أن هناك فارقاً كبيراً بين الفلاسفة المتوحدين الذين يكتبون لأنفسهم ، والفلاسفة المشتغلين بالتدريس ممن يكتبون لتلاميذهم وجمهور قرائهم . وكأنت — بلا شك — يتسبب إلى هذا النوع الثاني من الفلاسفة ، فإن مؤلفاته لم تكن مركزة ، منظمة تنظيمياً صارماً ، ذات طابع جمالي ظاهر ، كمؤلفات النوع الأول من الفلاسفة ، بل هي قد كانت في الغالب مؤلفات ضخمة ، سيئة التنظيم ، مليئة بالتكرار والإعادة ، كما هو شأن معظم مؤلفات النوع الثاني من الفلاسفة . وأغلب الظن أن كأنت كان يظن أنه يكتب للإنسانية قاطبة ، فإنه كان حريصاً على أن تصل تعاليمه سليمة غير مشوهة إلى الغالبية العظمى من الناس ، وكأنما هو كان يعتقد أن الحقيقة لا يمكن أن تظل وقفاً على فئة قليلة من العقول الممتازة ، بل هي لا بد من أن تنتشر في جميع الأوساط لكي تصبح ملكاً مشاعاً

للكل دون تمييز^(١) .

ومهما يكن من شيء ، فإن من المؤكد أن صدور كتاب كانت في « نقد العقل الخالص » قد كان بالفعل أكبر حدث فلسفى عرفه تاريخ الفكر الأوروبى الحديث ، لأن هذا المؤلف الضخم قد أحدث ثورة كبرى في عالم الفلسفة : إذ نبه الناس إلى أن الفكر ليس هو الذى يدور حول الأشياء — كما كان يظن الفلاسفة السابقون — ، وإنما الأشياء هى التى تدور حول الفكر لكى تصبح موضوع إدراك وعلم. وقد حاول كانت في كتابه هذا أن ينفذ إلى أعماق العقل البشرى ، لكى يكشف لنا عن طبيعة المعرفة ، وشروطها ، وحدودها .. إلخ .. فشرح لنا صور الحساسية ، ومقولات الذهن ، وأفكار العقل ، وعمد إلى تفسير الملكة العاقلة باعتبارها وظيفة تأليفية ترجع إلى الوحدة شتى عناصر المعرفة المتناثرة . ولسنا نريد أن ندخل هنا في تفاصيل نظرية كانت في المعرفة ، وإنما حسبنا أن نقول إن كانت قد وصف لنا في كتابه « نقد العقل الخالص » عظمة الفكر البشرى من ناحية ، وقصوره أو عجزه من ناحية أخرى . وهو قد بين لنا أن حدود الفكر البشرى إنما هى نابعة من صميم طبيعة العقل ، وبالتالي فإنها حدود تفرضها عليه قوانين العقل نفسه . وسواء سلمنا مع كانت بهذه الحدود ، أم حاولنا أن نحوسع من نطاق المعرفة البشرية ، فإن الشيء الذى لا نزاع فيه هو أن كانت قد حاول — لأول مرة في تاريخ الفكر البشرى — أن ينفذ إلى أعماق النشاط العقلى ، وأن يستبغر غور المعرفة البشرية ، دون أن يقول أكثر مما يعرف .

بيد أن كانت لم يلبث أن تحقق من أن الكثيرين لم يفهموا كتابه الأول في « النقد » على حقيقته ، خصوصا وأن البعض قد نسب إليه نزعة مثالية ذاتية هو منها براء ، فكان لا بد لفيلسوفنا من أن يقدم صورة سهلة مبسطة لنظريته في نقد العقل الخالص . وهكذا ظهر له عام ١٧٨٣ كتاب صغير (نسبياً) بعنوان : « مقدمات لكل ميثافيزيقا مقبلة يكون من حقها أن تتخذ لنفسها صفة العلم » . والظاهر أن كانت قد كتب هذا الكتاب لجمهور القراء (من غير المتخصصين) ، فإننا نراه يعرض فيه الكثير من الآراء التى كان قد بسطها في كتابه السابق بلغة سهلة ، وفي أسلوب واضح ، متوثقياً في الوقت نفسه دفع الشبهات ، وتفنيد حجج الخصوم . ولئن يكن مضمون هذا الكتاب لا يتطوى على أى شيء جديد ، أنه لا يخلو من أهمية ، نظراً

لأن كانت قد عنى فيه بإقامة تفرقة واضحة بين مثاليته النقدية ، ومثالية بركلي الذاتية ، فضلا عن أنه قد أوضح لنا فكرته عن الميتافيزيقا بصورة لا تدع مجالاً للزعم بأنه كان يريد القضاء على كل ميتافيزيقا .

وهنا نصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطور كانت الروحي ، ألا وهى مرحلة الأستاذية التى لمع فيها اسمه ، وذاع صيته ، وأصبح شيخ الفلاسفة المحدثين فى القرن الثامن عشر كله . وقد تحول كانت فى هذه المرحلة إلى فلسفة الأخلاق ، فقدم لقرائه كتابين هامين : أولهما « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » الذى ظهر عام ١٧٨٥ ، وثانيهما « نقد العقل العملى » الذى صدر عام ١٧٨٨ كتسمة للمذهب كانت فى الأخلاق . وعلى حين أن فيلسوفنا كان يؤمن فى المرحلة الثانية من مراحل تطوره بإمكان قيام الأخلاق على الحس الباطنى (كما كان يقول فلاسفة الإنجليز من أمثال شافتبى وهتشون) ، أو على العاطفة المباشرة (كما كان يقول روسو) ، نجد أنه فى هذه المرحلة قد أصبح يؤمن بأنه لا قيام للفلسفة الخلقية إلا على العقل وحده ، ما دام العقل هو مصدر الإلزام الخلقى . وهكذا راح كانت ينسب إلى الأخلاق صبغة « الضرورة المطلقة » ، فنادى بوجود قوانين أولية كلية ضرورية فى مضمار السلوك البشرى ، وحاول وضع مفهوم جديد هو مفهوم « الواجب اللامشروط » . وبعد أن كان فيلسوفنا يستند إلى علم النفس فى إقامته للفلسفة الخلقية ، صار ينادى بأن الأخلاق لا يمكن أن تقوم على أية دعامة تجريبية ، وأكد وجود « أمر أخلاقى مطلق » هو بمثابة قضية عملية تركيبية أولية Apriori . ثم عاد كانت إلى معانى « الله » و« الحرية » و« الخلود » التى كان قد استبعد إمكان البرهنة عليها نظرياً ، فاعتبرها مسلمات أخلاقية يستلزمها العقل ، وقال إن علينا أن نبني الميتافيزيقا على الأخلاق ، بدلاً من أن نبني الأخلاق على الميتافيزيقا . حقا إن مسلمات العقل العلمى هى قضايا نظرية ، ولكنها لا تقبل البرهنة باعتبارها كذلك ، وإنما هى تتوقف على قانون عملى ذى قيمة لا مشروطة من وجهة نظر أولية ضرورية .

وقد أثار ظهور كتاب كانت المسمى باسم « نقد العقل العملى » نقاشاً عنيفاً بين مؤرخى الفلسفة ، فقد اختلفت الآراء حول أولوية « نقد العقل النظرى » على « نقد العقل العملى » (أو العكس) ، وراح بعض التقاد يزعمون أن كانت لم يكتب مؤلفه المسمى باسم « نقد العقل العملى » إلا إرضاءً لحادمه العجوز لامبه Lampe الذى كان قد ساءه أن يهدم أستاذه شتى الأدلة التقليدية على وجود الله ، وحرية الإرادة ،

وخلود النفس ! ولكن ، سواء أكانت الأولوية للعقل النظرى أم للعقل العملى ، فإن كانت نفسه يصرح بأن العقليين ليساق واقع الأمر سوى عقل واحد ، منظوراً إليه من وجهتى نظر مختلفتين . وحينما قرر كانت أن « فكرة الحرية » هى محور كل مذهب العقل الخالص — بما فيه العقل النظرى — فإنه قد مهد الطريق (فيما يقول أحد المؤرخين) لتحوّل سيادة العقل العملى على العقل النظرى إلى علاقة علية ، أو علاقة شرط بمشروط^(١) . وعلى كل حال فإن اعتراف كانت فى مقدمة الطبعة الثانية لكتابه : « نقد العقل الخالص » بأنه قد أراد أن يلقى « المعرفة » ، لكى يفسح المجال لل « اعتقاد » ، إنما هو الدليل القاطع على شعوره بعدم كفاية المعرفة النظرية ، وإيمانه بأن الأخلاق لا تقل أهمية عن العلم . وليس معنى هذا — كما قلنا من قبل — أن كانت قد شك فى القيمة الموضوعية للعلم ، وإنما معناه أنه قد أراد أن يفصل « العلم » عن « الأخلاق » دون أن يقيم بينهما أية مفاضلة أو أولوية ..

يبد أن كانت لم يلبث أن واصل تأملاته الفلسفية ، فاستطاع أن يكتشف بفضل قراءته لمندلسون Mandelsohn — وغيره من علماء الجمال — ملكة ثالثة متوسطة بين ملكة الفهم وملكة الإرادة ألا وهى ملكة « الوجدان » .. ومن هنا فقد حاولت كانت فى مؤلفه الجديد « نقد ملكة الحكم » (الذى ظهر سنة ١٧٩٠) أن يوفق بين العقليين النظرى والعملى ، أو بين عالم الطبيعة وعالم الحرية ، أو بين الحق والخير ، أو بين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون ، عن طريق الالتجاء إلى قوة ثالثة حاكمة بالجمال والغائية ، ألا وهى ملكة الحكم . والظاهر أن كانت حين وضع كتابيه السابقين فى نقد العقل النظرى ، ونقد العقل العملى ، لم يكن قد فطن بعد إلى إمكان وجود ملكة ثالثة تصلح موضوعاً لكتاب آخر فى النقد، ألا وهى ملكة الحكم التى تستند إلى الشعور بالملامح وغير الملامح ، أو باللذة والألم . وقد لاحظت كانت أنه كما أن المبادئ الأولية للملكة الفهم مرتبطة بمعرفة الواقعة التجريبية ، وكما أن المبادئ الأولية للعقل العملى مرتبطة بالنزوع ، فإن للحكم التأملى مبدأ أولياً مرتبطاً بالوجدان . وهذا المبدأ الأولى الذى تنطوى عليه ملكة الحكم هو الذى يحقق الانسجام بين الطبيعة والحرية ، أو بين الآلية والغائية ، أو بين العقل والإرادة ، وسنرى فيما بعد إلى أى حد نجح كانت فى تكملة ما فى النقدين السابقين من نقص ، عن طريق وضعه لهذا النقد الثالث الذى أراد به

V Delbos : « De Kant aux Post - Kantiens », Paris, Aubier, 1940, p. 30. (١)

التوفيق بين ملكوت الضرورة الطبيعية وملكوت الحرية . ولكن المهم أن كانت —
الذي لم يكن حتى ذلك الحين قد أبدى أدنى اهتمام بمسائل الذوق ، والجمال ،
والفن — قد أقام الدليل في كتابه « نقد ملكة الحكم » على حسن فهمه لوظيفة
الفن ، وصلته بالطبيعة ، وعلاقته بالصناعة ، فضلاً عن عمق تحليله لملكة الذوق ،
والحكم الجمالي ، وصلة الجمال بالفائفة .. إلخ . ومن هنا فقد كتب شوبنهور — في
حديثه عن الفلسفة الكانتية — يقول : « إنه لمن الغريب حقاً أن يكون كانت ، ذلك
الرجل الذي ظل الفن مرفقاً غريباً عليه ، والذي لم يكن — فيما يبدو — مجعولاً
لتذوق الجمال ، والذي لم تتح له الفرصة بلا ريب لرؤية أى أثر فني جدير بهذا
الاسم ، والذي يظهر أيضاً أنه لم يعرف جوته على الإطلاق ، في حين أن جوته كان
هو الرجل الوحيد في عصره الذي كان في وسعه أن يسير جنباً إلى جنب معه ؛ نقول :
إنه لمن العجيب حقاً أن يكون كانت — على الرغم من هذا كله — خير من استطاع
أن ينهض بأداء أعظم خدمة ، وأجلها ، وأخلدها ، لفلسفة الفن » (١) . ونحن نوافق
شوبنهور على الاعتراف بأهمية فلسفة كانت الجمالية ، ولكننا نخالفه فيما ذهب إليه
بخصوص إحساس كانت بالجمال ، وتقديره للفن . حقاً إن كانت قد جهل الكثير من
الفنون التي كانت سائدة في عصره ، كما أنه لم يكن يتمتع بمقدرة فنية هائلة على تذوق
الموسيقى ، ولكن من المؤكد أنه كان ملماً إماماً واسعاً بفن الشعر ، كما أنه كان مولعاً
— على وجه الخصوص — ببعض الشعراء من أمثال ملتون ، وبوب ، والشاعر الألماني
هالر Haller . وأما من بين الكتاب ، فقد كان كانت مولعاً بهيوم (كأديب ، لا
كفيلسوف فقط) ، كما كان شديد الإعجاب بروسو لدرجة أن اللوحة الوحيدة التي
كانت معلقة على جدار حجرة استقباله إنما كانت صورة لروسو !

ومهما يكن من شيء ، فقد ظهر كتاب كانت في فلسفة الجمال والفائفة ، حينما
كان الفيلسوف قد بلغ السادسة والستين من عمره . وبظهور هذا الكتاب اكتمل
الثالث النقدي ، وأصبح في وسع مؤرخي الفلسفة أن يعتبروا الفلسفة الكانتية
مكتملة . ولكن فكر كانت الذي لا يكمل ، ما كان ليتوقف عند هذا الحد ، بل
سرعان ما تحول الفيلسوف إلى مسائل الدين ، فراح يدرسها بمنهج النقدي

A. Schopenhauer : « Le Monde Comme Volonté et comme (١)
Représentation. », trad. franç.par Burdeau' t. II. p 128.

المعروف ، محاولا التعرف على طبيعة الخبرة الدينية . وكان الملك فريدريك الأكبر — نصر الحرية — قد توفى عام ١٧٨٦ ، وخلفه فريدريك وليام الثاني — عدو الحرية ، والملك الرجعى المترم — فصدر عام ١٧٨٨ قانون يحرم على أية مدرسة أو جامعة أن تعلم ما لا يتفق مع تعاليم المسيحية ، ويفرض رقابة شديدة على كل ضروب النشر ، خصوصاً ما اتصل منها بالمسائل الدينية . ولكن كآئت نشر عام ١٧٩٢ بحثا فلسفيا في « الشر الأصلى » تعرض فيه لمشكلة دينية ، وكان بحثه هذا بمثابة الفصل الأول من فصول كتاب كان يعتزم نشره بعنوان « الدين فى حدود العقل » . ولم تمنع الرقابة فى نشر هذه الدراسة ، ولكنها لم تصرح له بمواصلة نشر الجزء الثانى منها ، فالتجأ كآئت إلى أساتذة كلية اللاهوت بجامعة كونيجسبرج طالبا إليهم أن يبدوا رأيهم فى مدى تمشى هذه الآراء مع الدين ، فكان جوابهم بالإجماع أنه لا خطر منها على الدين وأنها لا تنطوى على أى خروج على تعاليم المسيحية . واستادا إلى هذا الإجماع ، فقد دفع كآئت بكتابه إلى إحدى دور النشر بمقاطعة « بينا » (خارج حدود بروسيا) ، ضاربا بقرار الرقابة عرض الحائط ، فكان أن ظهر الكتاب عام « ١٧٩٣ » ، ثم لم يلبث أن أعيد طبعه فى العام التالى ، نظراً لما لقي من رواج كبير . ولما علمت الحكومة البروسية بحجر نشر هذا الكتاب ، أرسل وزير المعارف خطاب لوم رسمى — باسم الملك — إلى كآئت ، وصدرت الأوامر إلى جميع أساتذة جامعة كونيجسبرج بعدم تدريس الفلسفة الكانتية . وقد كان لا بد لكآئت من أن يذعن لأوامر الملك ، فبعث بخطاب يعتذر فيه إلى فريدريك وليام ، ويتعهد فيه بعدم الكتابة أو التعليم فى الدين « بوصفه خادماً أميناً لجلالة الملك . » . وقد ذكر كآئت فيما بعد أنه تعمد وضع هذا التحفظ ، حتى يكون فى حل من الوفاء بتعهدده بعد انتهاء حكم هذا الملك . ومن هنا فقد عاد كآئت إلى الكتابة فى المسائل الدينية بعد وفاة فريدريك وليام (سنة ١٧٩٧) ، ونشر فى العام التالى كتاباً بعنوان : « صراع الملكات » أكد فيه حقوق العقل فى وجه الإيمان ، وكان قد بلغ فى ذلك الوقت الرابعة والسبعين من عمره .

وعلى الرغم من أن صحة كآئت قد تدهورت فى الفترة الأخيرة من فترات حياته ، إلا أنه لم يكف عن التأليف والكتابة حتى فى مرحلة الشيخوخة المتقدمة ، فقد أصدر عام ١٧٩٥ رسالة صغيرة بعنوان « مشروع للسلام الدائم » تحدث فيها عن إمكان قيام تنظيم سلمى بين الدول الكبرى ، كما نشر عام ١٧٩٧ كتاباً بعنوان : « المبادئ الميتافيزيقية الأولى لنظرية فى الفضيلة » . وكان آخر كتاب ظهر له — قبل وفاته

بعام واحد — هو كتاب في « التربية » (عام ١٨٠٣) . ولكن كان فيلسوفنا قد ظل يعمل حتى اللحظة الأخيرة ، إلا أنه شعر في أواخر أيامه بنحاط قواه العقلية ، فوجد نفسه مضطراً إلى اعتزال التعليم بالجامعة . وظلت حالته الجسمية والعقلية تسوء يوماً بعد يوم ، إلى أن فقد البصر تماماً ، وكاد يفقد الذاكرة أيضاً ، حتى وافته المنية في الثمانين من عمره ، في ١٢ فبراير سنة ١٨٠٤ ، وكانت آخر كلمة نطق بها « هذا حسن » : Es ist Gut . وقد كانت وفاته حداداً شعبياً ، فووري التراب تحت الأعمدة الخارجية لكاتدرائية كونيغسبرج ، ونقشت على قبره عبارة له وردت في « نقد العقل العملي » : « شيثان يملأني إعجاباً : السماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي ، والقانون الخلقى في نفسي ! »

* * *

تلك هي الخطوط العريضة في حياة كائت وتطوره الروحي ؛ ويقي علينا الآن أن نقول كلمة موجزة عن شخصية فيلسوف كونيغسبرج ، على نحو ما وصفها لنا أصدقاؤه وعارفوه .. وهنا نجد أن الصفة الأولى التي اعتاد المؤرخون أن ينسبوا إلى عمانوئيل كانت هي صفة التنظيم الدقيق ، حتى لقد قيل إنه كان يسير على نظام آلي مطرد في العمل والراحة وتناول الطعام والنوم ومقابلة الأصدقاء .. إلخ . وهذا ما عبّر عنه الشاعر الألماني هيني بقوله : « لست أظن أن الساعة الضخمة الموجودة في أعلى برج الكاتدرائية كانت تؤدي عملها اليومي بشكل أدق أو أكثر انتظاماً من مواطنها عمانوئيل كانت ! استيقاظ ، ثم شرب قدح من القهوة ، ثم كتابة ، ثم قراءة للمحاضرات الجامعية ، ثم تناول لوجبة الطعام ، ثم نزهة .. كل شيء في مواعده المحدد . وكان الجيران يعرفون أن الساعة قد شارفت منتصف الرابعة حينما كان عمانوئيل كانت يغادر باب منزله ، مرتدياً معطفه الرمادي ، حاملاً في يده عصاه الخيزرانية ، متجهاً نحو طريق شجرة الزيزفون ، وهو الطريق الذي أصبح يسمى الآن — على سبيل الذكرى — باسم « نزهة الفيلسوف »^(١) . والظاهر — عندنا — أن النقاد قد بالفوا في وصف دقة كائت ، وحبّه للنظام ، وحرصه على اتباع أساليب مطردة آية في حياته ، بدليل أن بعض أصدقائه قد قدموا لنا عنه صورة أخرى مختلفة تماماً عن هذه الصورة الآلية المترتمة . وأغلب الظن أن يكون كائت قد اصطنع هذا النظام المطرد

الدقيق في حياته حينما تقدمت به السنّ ، فأصبح يشعر بالحاجة إلى اتباع أساليب صحيحة وقائية للمحافظة على صحته المتوعكة . وأما في المرحلتين الأوليين من مراحل حياته ، فقد رُوِيَ عن كائت أنه كان شخصاً اجتماعياً مرحاً يهوى تناول وجبات طعامه بصحبة نفر من أصدقائه وعارفيه ، ويتمتع بقسط وافر من حضور البديهة وسرعة النكتة وحبّ الفكاهة .. ويُقال إن كائت كان محدثاً بارعاً ، وصديقاً وقيماً ، وجليساً ممتازاً ، وقد كان كثيراً ما يتردّد على منزل صديقه جرين ، لكي يستمتع بصحبته ، ويقضى معه الساعات الطوال . وعلى الرغم من أنه قد بقى عزباً ، دون أن يفكر جدياً في الزواج ، إلا أنه كان مولعاً بصحبة المثقفات من النساء ، كما كان محبوباً من صفوة سيّدات المجتمع . وقد كان مواطنوه جميعاً — رجالاً ونساءً — معجبين بسعة اطلاعه ودقة ملاحظته ، وبراعة حديثه ، وعمق فهمه ، حتى لقد كان الناس يرحبون دائماً بالاستماع إليه ، سواء تحدث في الفيزياء ، أم في القانون ، أم في الأخلاق ، أم في السياسة ، أم في الرحلات ، أم في الجغرافية الطبيعية ، أم في أى موضوع آخر . والظاهر أن كائت كان يتجنّب الخوض في المسائل الفلسفية أثناء اجتماعه بأصدقائه وعارفيه ، حتى لقد قال أحد جلسائه يوماً : « إن من يرى كائت في جلساته الخاصّة لا يمكن أن يُصدّق أن يكون مثل هذا الشخص المرحّ الجذّاب هو بعينه مؤلف ذلك الكتاب العميق : « نقد العقل الخالص » .. !

بيد أن كائت مع ذلك كان يتمتع بأهم خاصية من خصائص الروح الفلسفية ، ألا وهى الدهشة الحادة ، والتعجب المستمر ، والقدرة على إبداء الملاحظات الطريفة ، وهذه الخاصية التى نعر عنها عادة بـ « روح التساؤل » ، كانت هى السمة البارزة فى كل شخصية كانت ، بدليل ما ذكره أحد المتصلين به من أن كثيراً من الظروف التى قد يعتبرها الناس ضئيلة الشأن أو عديمة الأهمية ، كانت تبدو له عظيمة المغزى ، عميقة الدلالة ، نظراً لما كان يتمتع به من قدرة هائلة على الملاحظة . وحينما كان فيلسوف كونجسبرج يحلل الأحداث السياسية (مثلاً) ، فإنه كان يستطيع أن يكشف الكثير من الأسباب — مما لم يحظر على بال أحد — لتبرير ما وقع من أحداث ، كما كان فى وسعه أيضاً أن يتوقع ما سترتب على هذه الأحداث من نتائج فى المستقبل بشيء كبير من إصابة الحدس ودقة الاستنتاج . ولكن الشيء الذى كان يستثير الإعجاب حقاً لدى كائت هو ما كان يديه من ملاحظات ، واستنتاجات ، فى ميدان الجغرافية الطبيعية ، فضلاً عما كان فى وسعه أن يرويه على مسامع جلسائه

من أوصاف مختلف البقاع والأمصار . وعلى الرغم من أن فيلسوفنا لم يفسد رأسه إلا لمسافة ميلين أو ثلاثة بعيداً عن كونجسبرج ، إلا أنه كان على علم تام بجغرافية كل قطر من الأقطار ، ونوع مناخه ، ومعيشة سكانه ، وحالته الاقتصادية ، وتوزيع حاصلاته ، وأسماء مقاطعاته ، وأهم مدنه ، وعادات أهله ، وتقاليدهم الاجتماعية .. إلخ . وقد روى لنا أحد معاصريه أن سائحاً كان عائداً على التو من رحلة طويلة إلى الصين ، استمع يوماً إلى حديث كانت عن هذا البلد ، فسأل كانت عن تاريخ زيارته لبلاد الصين^(١) والظاهر أن مدينة كونجسبرج — بحكم موقعها الجغرافي — كانت مركزاً لتلاق تجار كثير من البلدان ، مثل بولونيا ، ولتوانيا ، والدانمركة ، والسويد ، وإنجلترا ، فكان أهلها يعيشون جنباً إلى جنب مع الكثير من أصحاب الجنسيات الأخرى ، خصوصاً مع رجال الأعمال من التجار البريطانيين . وقد كان لفيلسوفنا صديقان من رعايا المملكة المتحدة ، هما التاجران جرين Green ، وموثرباى Motherby ، اللذان كانا من أقرب المقرين إلى نفس كانت . ولكن الذى لا نزاع فيه أن كانت كان شديد التعلق بمسقط رأسه ، حتى إنه كان يقول إن نزول مدينة كونجسبرج يستطيع بكل سهولة أن يكتسب الكثير من المعلومات عن العالم والناس ، دون حاجة إلى القيام بأسفار أو رحلات !

ولم يكن صاحب الفلسفة النقدية — كما وقع في ظن البعض — مفكراً متوحداً لا يهتم بقضايا بلاده السياسية ، أو فيلسوفاً أنعزاليا لا يتجاوب مع أحداث العالم الدائرة من حوله ، بل كان — حتى في مرحلة الشيخوخة — مولعاً بمناقشة المسائل السياسية ، مهتماً كل الاهتمام بمستقبل أوروبا السياسى . وقد ضحى كانت بالكثير في سبيل المحافظة على مبادئه في الحرية والديموقراطية : فإن هذه المبادئ قد أكسبته عداوة الكثيرين . وكان فيلسوفنا يؤمن بأن أفضل حكومة من الحكومات إنما هى الجمهورية (أو الملكية الدستورية) التى تقوم على الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية . وإذا كان كانت قد أبدى تمحسا كبيرا للثورة الفرنسية ، فذلك لأنه كان شديد الإيمان بحقوق الإنسان ، ومبادئ المساواة والحرية المدنية . وقد وصفه لنا أحد مؤرخى سيرته ، فقال إنه كان نموذجاً مثالياً للمواطن العالمى ، والفيلسوف المستقل ، الذى

Cf Julien Benda : « The Living Thoughts of Kant » Cassell, London, 1942, (١)

كان ينظر إلى ما يجري تحت سمعه ويصره من تجارب يراد بها تحقيق فكرة الدستور الكامل ، بنفس الغبطة التي يشهد بها العالم الطبيعي تجارب قد يكون من شأنها تأييد فرض علمي هام .

ومع ذلك ، فقد كان فيلسوفنا مواطناً ألمانيا مخلصاً لدولته ، على الرغم من أنه قد اضطرَّ في بعض الظروف إلى تحمل نتائج الرقابة الرجعية التي كانت مفروضة على الأفلام الحرة في عصره . ويُقال إن أحد الأساقفة الفرنسيين (ويدعى الأب سيس (Abbé Sieyès) عرض عليه يوماً تبادل بعض الرسائل معه ، في وقت كانت فيه بروسيا على خلاف مع فرنسا ، فرفض كآت هذا العَرَض ، باعتباره متعارضاً مع واجباته كمواطن بروسى . ولكن كآت لا يتحدث فقط عن واجبات المواطن نحو الدولة ، بل هو يتحدث أيضاً عن واجبات الدولة نحو المواطن . وهو بانتصاره للديموقراطية والحرية ، يعلن أن واجب الدولة نحو المواطن هو أن تعامله باعتباره شخصاً ، لا باعتباره شيئاً . فليس المهم هو تحقيق الرفاهية الاجتماعية على حساب الحرية الفردية ، بل المهم هو احترام الكرامة الإنسانية وتوطيد دعائم الحرية . وربما كانت الكلمة الأخيرة في كل الفلسفة الكاثية هي للإنسان باعتباره سيّد المعنى ، وريب الحرية ، والناطق باسم القانون الخلقى . ولعل هذا ما أراد كآت أن يعبر عنه حينما قال في قصيدة رثى بها صديقاً له مات عام ١٧٨٢ : « إن ما سيحدث لنا بعد الموت هو سرّ مطوى في ظلام دامس ، وأما الشيء الوحيدة الذى نحن على ثقة منه ، فهو الواجب الذى يتوقع منا الآخرون أن نؤديه » ١ . وقد أدى كآت واجبه نحو البشرية كاملاً غير منقوص ، فاستحق اسمه أن يبقى خالداً في سجل عباقرة الإنسانية الذين صنعوا التاريخ !

الفلسفة النقدية ١- نظرية المعرفة

الفصل الأول العلم الرياضي

١ - المشكلات النقدية الثلاث :

قلنا إن الأصل في الفلسفة النقدية هو تساؤل كآئت عن طبيعة المعرفة البشرية ، وقيمتها ، وحدوها ، وعلاقتها بالوجود . ورأينا أن كآئت قد اعتبر هذا التساؤل أمراً ضرورياً لكل من يريد استخدام العقل في اكتساب أية معرفة من المعارف ، فإنه لا بد لنا من امتحان أداتنا في المعرفة ، قبل الوثوق بها أو الاعتماد عليها . ومن هنا فقد دأب مؤرخو الفلسفة على اعتبار المسألة النقدية مرادفة لنظرية المعرفة ، ما دام المقصود بها هو مجرد فحص الملكة العاقلة واختبار قدرتها على المعرفة . ولكن كآئت نفسه قد وسع من دائرة الفلسفة النقدية ، فذهب إلى أنها تنصرف إلى أسئلة ثلاثة : « ما الذى يمكننى أن أعرفه ؟ وما الذى ينبغى لى أن أعمله ؟ وما الذى أستطيع أن آمله ؟ » . وهذه المشكلات النقدية الثلاث هى على التعاقب : مشكلة المعرفة ، والمشكلة الخلقية ، والمشكلة الدينية . والمشكلة الأولى منها تخص العقل النظرى ، والثانية العملى فقط ؛ وأما الثالثة فتخص النظرى والعملى معاً . ولم يكن كآئت بعدد قد اكتشف الملكة الثالثة من ملكات الذات الإنسانية (ألا وهى ملكة الوجدان أو الحكم الجمالى) ، فلم يُشير فى هذا التقسيم الثلاثى إلى المشكلة الجمالية التى سيتناولها بالتفصيل فى كتابه النقدى الأخير . ومهما يكن من شىء ، فإن الفلسفة النقدية تريد أن تستوعب شتى مجالات المعرفة البشرية ، لكى تعيد النظر إليها فى ضوء فهمها لطبيعة العقل البشرى ، نظرياً كان أم عملياً ، أم غير ذلك .. وإذا كانت الفلسفة النقدية حريصة كل الحرص على اكتساب صبغة العلم ، فذلك لأن صاحبها يريد اجتناب الوقوع فى أخطاء الفلسفة الاعتقادية من جهة ، كما أنه يحاول فى الوقت نفسه عدم الانحدار إلى هاوية الشك من جهة أخرى . ولهذا نراه يذكرنا بأن « الصلة بين النقد والميتافيزيقا المدرسية القديمة

هي كالصلة بين علم الكيمياء والسمياء ، أو كالصلة بين علم الفلك والتنجيم^(١) .
٢ — رفض الشك الديكارتي :

قد يبدو لنا — لأول وهلة — أن « النقد » لا بدّ من أن يتخذ من الشك نقطة انطلاقاً ، كما فعل ديكارت (مثلاً) حينما رأى ضرورة تخلص العقل — ولو مرة واحدة على الأقل — من كل ما انطوى عليه من معارف ، من أجل العمل على امتحانها وإعادة النظر فيها .. ولكن كالت برفض أن يبدأ بالشك المطلق ، لأنه يرى أن ثمة علمين قائمين لا موضع للشك فيهما ، ألا وهما العلم الرياضيّ ، والعلم الطبيعيّ . والعلم الأول منهما قد تكوّن على يد قدماء اليونان ، وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد اسم العالم الرياضيّ الكبير الذي استطاع أن يخلع على الرياضيات طابع العلم ، وأن يجعل منها معرفة أولية كلية ضرورية سابقة على كل تجربة .. وأما العلم الطبيعيّ ، فقد جاء ظهوره متأخراً ، لأن الفيزياء لم تصيغ علماً بمعنى الكلمة إلا على يد كلّ من جاليليو وتورتشليّ في القرن السابع عشر . وقد استطاع هذان العالمان أن يكسبا الفيزياء طابع العلم ، لأنهما عرفا كيف يضطران الطبيعة إلى الإجابة على أسئلتها ، وكيف يتخذان من مبادئ العقل وسائط لتنظيم الظواهر الطبيعية المتناثرة ، وإحالتها إلى قوانين علمية كلية ضرورية .. ثم كان التقدم العلمي الذي أحرزه نيوتن سبباً في العمل على التمييز بين الرياضيات والفيزياء ، أو بين الفكر والأشياء . وهكذا أصبح على العلم أن يحقق شرطين أساسيين : أولاً أن يكون ضرورياً — لأنه لن يكون علماً لو اقتصر على حشد الوقائع — وثانياً أن يكون واقعياً ، لأنه لن يكون علماً ما لم يكن في الإمكان تطبيقه على التجربة . ولا يمكن تحقيق هذين الشرطين في العلم ، اللهم إلا إذا كان الواقع على صورة العقل ومثاله ، بحيث لا يجد الذهن في الطبيعة إلا ما يجلبه هو لها . والمشكلة الآن هي في أن نعرف كيف يتسنى للعقل أن يفهم الطبيعة ، أو كيف جعلت التجربة بحيث تستحيل إلى معرفة ؟

٣ — بين التجربة والمعرفة الخالصة :

يؤكد كالت أن التجربة هي نقطة البدء في كل ما لدينا من معارف : لأن ما يتبه الملكة العارفة الكامنة فينا إنما هو الموضوعات التي تؤثر على حواسنا ، فتولد في أذهاننا

Kant : Prolégomènes à toute métaphysique future. trad. franç. par (١)

Gibelin, Vrin, 1941, p. 158.

بعض التمثيلات *Représentations* ، أو تبعث قوانا العاقلة على تحقيق بعض أوجه النشاط . ولكن على الرغم من أن كل معرفتنا إنما تبدأ بالتجربة ، إلا أن هذا لا يعنى أن تكون كل معارفنا مستخلصة بالضرورة من التجربة . وآية ذلك أن هناك معرفة مستقلة تمام الاستقلال عن التجربة ، وغير مرتبطة أصلاً بأى انطباع حسى ، وتلك هى المعرفة الأولية الخالصة المتقدمة على كل تجربة (*a priori*) . وكأنت يفرق بين هذه « المعرفة الخالصة » التى يعتبرها أولية ، وبين « المعرفة التجريبية » التى يقول عنها إنها لاحقة أو متأخرة (*a posteriori*) . والمعرفة الأولية هى — بطبيعتها — معرفة ضرورية لا تحتمل أذى إمكان أو احتمال أو ظن ، كما أنها فى الوقت نفسه معرفة كلية ليس فيها أذى موضع للتحديد أو التخصص أو الاستثناء . ومثل هذه المعرفة الأولية متمثلة بصفة خاصة فى القضايا الرياضية ، كما أنها موجودة أيضاً فى بعض قضايا الفيزياء . ويضرب كأنت مثلاً لذلك بالقضية القائلة بأن « لكل تغير علة » (عملت على حدوثه) ، فيقول إن هذه القضية ليست — كما توهم هيوم — وليدة العادة أو التكرار أو الاعتقاد ، بل هى قضية أولية كلية ضرورية لا سبيل إلى إنكارها إلا بإنكار العلم نفسه . وما دام مفهوم « العلة » يستلزم مفهوم « الأطراد » ومفهوم « الضرورة » ، فإن مبدأ العلية لا بد من أن يكون مبدأ أولياً سابقاً على كل تجربة . ولكن ما يسميه كأنت بالمعارف الأولية لا يساوى تماماً ما كان السابقون يسمونه باسم « الأفكار الفطرية » ، لأن هذه المعارف الأولية هى بمثابة شروط ضرورية قائمة فى الذهن ، دون أن تكون عبارة عن معارف جاهزة مُعدة من ذى قبل ، أو حقائق فطرية منقوشة فى طبيعة العقل . ومن هنا فإن كأنت لا يؤمن بوجود إدراكات عقلية مفطورة ، أو حدوس ذهنية مغروزة فى طبيعة العقل ، بل هو يعتبر العناصر الأولية بمثابة شروط ضرورية للمعرفة ، على أن تحيى العيانات الحسية أو الحدوس التجريبية ، فتكون بمثابة « معطيات » *Données* تتمثل أمام الذهن ، ويكون فى وسع الذهن أن يركب منها « معرفة » . ومعنى هذا — بعبارة أخرى — أن « الأولي » — فى حد ذاته — لا يقدم لنا معرفة ، اللهم إلا حين تحيى المعطيات الحسية أو الإمدادات العيانية ، فتكون بمثابة مادة يركب منها التجربة ، ويقدم لنا — عن طريقها — ما نسميه بالعلم . وأما حين يؤخذ « الأولي » على حدة ، فإنه لا يمكن أن يودى إلى علم أو معرفة على الإطلاق . وبالعكس ، يولد « الأولي » (باعتباره شرطاً للعلم) معرفة حقيقية ، حين يتمثل فى نطاق التجربة *Erfahrung* .

٤ — الفرق بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية :

يرى كالتى أننا لو عمدنا إلى تحليل المعرفة العلمية الحققة ، لوجدنا أنها تقوم على مجموعة من الأحكام التى تحتل الصدق أو الكذب . ومن هنا فإن كالتى بهم بتصنيف الأحكام (لا القضابا) ، حتى يتبين خاصية كل نوع منها . وطريقة تكوُّنه ، ومجال استخدامه . والفتة الأولى من الأحكام هى أحكام تحليلية يمكن أن تصاغ على الصورة التالية : كل أب هى ، كقولنا إن « الكلل أعظم من الجزء » ، أو « إن الأجسام ممتدة » ، فإننا فى هذه الحالة نستخرج مفهوم « الجزء » من مفهوم « الكلل » ، أو نستخرج فكرة « الامتداد » من فكرة « الجسم » . وما دام المحمول متضمناً منذ البداية فى الموضوع ، فإن الحكم التحليل إنما يستند إلى « مبدأ الهوية » (أو الذاتية) الذى يقر أن ا هى ا ، وأنه لا يمكن لها ألا تكون أو صدق الحكم القائل بأن « ا ب هى ا » إنما يقوم على صدق الحكم القائل بأن « ا هى ا » ، ما دامت « ا » متضمنة بالضرورة فى « ا ب » . ومعنى هذا أن الأحكام التحليلية هى أحكام أولية سابقة على كل تجربة ، فهى لا تخرج عن كونها أحكاماً تفسيرية تشرح لنا معنى حدودها ، دون أن يزيدنا محمولها معرفة بموضوعها . وقد ظن الفلاسفة العقليون أن « الضرورة » التى تنطوى عليها الأحكام العلمية إنما ترجع إلى أنها جميعاً « أحكام تحليلية » ، فذهبوا إلى أنه لا حاجة بالعلم إلى الاستعانة بالتجربة . من أجل إصدار أحكامه ، مادام العلم بطبيعته أولياً ضرورياً كلياً ، وليس فى التجربة ما يقضى بالضرورة ، أو ما يتضمن الكلية .

وأما النوع الثانى من الأحكام فهو الأحكام التركيبية ، وهى أحكام تقوم على تأليف جديد بين المحمول والموضوع ، فيزيدنا محمولها معرفة بموضوعها ، وبذلك تتسع معرفتنا بالموضوع ، كقولنا مثلاً إن « كل الأجسام ثقيلة » أو إن « كل ا هى ب » . ولا شك أن إمكان التأليف بين محمول « الثقل » وموضوع « الجسم » إنما يستند إلى التجربة ، فإننى لا أستطيع أن أستخرج هذا المحمول من مجرد تحليل لفكرة الجسم ، بل لا بد لى من العودة إلى التجربة من أجل توسيع معرفتى بالجسم والتحقق من أنه لا يتسم بصفات الامتداد ، والشكل ، واستحالة التقاذ فحسب ، بل هو يتسم أيضاً بصفة الثقل . ومن هنا فإن الأحكام التركيبية ليست تحصيل حاصل ، بل هى أحكام مفيدة من شأنها أن تكسبنا معلومات جديدة . وإذا كان الفلاسفة التجريبيون قد أرجعوا كل الأحكام العلمية إلى الأحكام التركيبية ، فذلك لأنهم قد لاحظوا أن

الفكر لا يستطيع أن يوحد بين مدركين ، أو أن يقرب بين تصورين ، اللهم إلا بعد أن يكون قد لاحظ في التجربة ارتباطهما . وبهذا المعنى يكون الحكم هو بمثابة تقريب بين فكرتين — بقينا حتى هذه اللحظة منفصلتين — بحيث نوحدهما ، كما وحدث بينهما التجربة . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : إننا لا نستطيع أن نحكم بأن « الذهب غير قابل للصدأ » إلا لأن التجربة قد أظهرتنا على أن ثمة علاقة بين « الذهب » و « عدم القابلية للصدأ » . ومن هنا فقد ذهب الفلاسفة التجريبيون إلى أن المعرفة العلمية معرفة حقيقية واقعية ، دون أن يتمكنوا من تفسير ما في هذه المعرفة من « ضرورة » ، ما دامت التجربة تقتصر على وضع الوقائع بعضها إلى جوار البعض الآخر ، دون أن تخبرنا بشيء عن علاقات الضرورة التي تستطيع أن توحد بينها . وتبعاً لذلك ، فإن دراسة كالت لأحكام التحليلية والأحكام التركيبية قد أدت به إلى رفض تفسير كل من العقليين والتجريبيين على التوالي ، لنوع الحكم الذي يعتمد عليه العلم .

٥ — الأحكام التركيبية الأولية في العلم :

يرى كالت أنه إذا أريد للعلم أن يكون ضرورياً وواقعياً في الآن نفسه ، فلا بد له من أن يكون منظوياً على أحكام تركيبية وأولية في وقت واحد . ومعنى هذا أنه لا بد لأحكام العلم من أن تكون تأليفية تكسبنا معلومات جديدة عن الموضوع ، مع كونها في الوقت نفسه أولية ضرورية كلية يوقننا إنكارها في التناقض . والواقع أنه لما كانت التجربة جزئية متغيرة ، فإن ضرورة الحكم العلمي لا يمكن أن تكون مستفادة من التجربة . وحسبنا أن نلقى نظرة فاحصة على أحكام العلمين الرياضي والطبيعي ، لكي نتحقق من وجود هذا النوع من الأحكام ، ألا وهي الأحكام التركيبية الأولية ، في كل من الهندسة ، والحساب ، والفيزياء . وهنا يقرر كالت أن القضايا الرياضية الحقة هي دائماً أحكام أولية غير تجريبية ، بدليل أنها تنطوي على ضرورة لا سبيل إلى تفسيرها بإرجاعها إلى التجربة . ويضرب كالت مثلاً لذلك بالحكم الهندسي القائل بأن « الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين » ، فيقول إننا هنا بإزاء حكم تركيبى ، لأن تصورنا للمستقيم هو تصور كيفى صرف ، لا أثر فيه لمعنى الكم المتضمن في محمول « أقرب مسافة » . فنحن هنا بإزاء قضية تأليفية لا يمكن اعتبار محمولها متضمناً في موضوعها ، مادام من المستحيل استخلاص فكرة « المسافة القصيرة » من فكرة « الخط المستقيم » عن طريق التحليل العقلي الصرف . ولكن هذه القضية هي في الوقت نفسه أولية لأن العلاقة بين موضوعها ومحمولها علاقة ضرورية

كلية ، فلا يمكن إنكار صحتها دون الوقوع في تناقض . وإذن فلا بد من التسليم بوجود أحكام تركيبية أولية في الهندسة . وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى الحساب ، فإن الحكم بأن $٧ + ٥ = ١٢$ ليس حكماً تحليلياً — كما قد نتوهم لأول وهلة — وإنما هو حكم تركيبى يزيد محموله شيئاً جديداً على الموضوع . وآية ذلك أن فكرة العدد ٥ وفكرة العدد ٧ لا تتضمنان فكرة العدد ١٢ ، بل دليل أننا نستطيع أن نتصور كل عدد منهما على حدة ، دون أن نتصور العدد الواحد الذى يشتمل عليهما معاً . ولو شعنا أن ندرك هذه الحقيقة بصورة أوضح ، لما كان علينا سوى أن نختار عددين أكبر منهما ، وعندئذ فإننا لن نجد أدنى صعوبة فى أن نتحقق من أن تصورنا للعدد الثالث الناتج من جمعهما ليس متضمناً منذ البداية فى تصورنا للعددين الآخرين ، وبالتالي فإن التحليل وحده لا يكفى للوصول إليه .

ثم ينتقل كانت إلى مجال الفيزياء أو العلم الطبيعى ، فيقول إن القضية القائلة بأن « كمية المادة — فى كل تغيرات العالم المادى — تظل كما هى دون أدنى تغير » هى قضية ضرورية أولية ، ولكنها فى الوقت نفسه تركيبية تأليفية . وكذلك الحال بالنسبة إلى القضية الطبيعية الأخرى التى تقول بأن « الفعل والانفعال — فى كل حركة — متساويان » : فإننا هنا أيضاً بإزاء قضية ضرورية و تركيبية معاً . والدليل على ذلك أن تصورنا للمادة لا ينطوى بالضرورة على معنى ثباتها أو عدم تغير كميتها ، بل هو ينطوى على مجرد إدراك لوجودها فى المكان الذى تشغله . وبالمثل ، نجد أيضاً أن تصورنا للحركة لا يتضمن بالضرورة إدراكنا لمعنى المساواة بين الفعل والانفعال . وإذن فنحن هنا بإزاء أحكام تركيبية تكسبنا معلومات جديدة عن طبيعة المادة أو الحركة ، مع كونها فى الوقت نفسه أحكاماً ضرورية ، كلية ، أولية ، بمعنى أن إنكارها لا بد من أن يوقننا فى تناقض (١) .

٦ — التفرقة بين « الحساسة » و « الفهم » :

لو أننا أنعمنا النظر إلى الطريقة التى عالج بها كانت مشكلة الأحكام التركيبية الأولية ، لوجدنا أن الحل الذى قدمه لنا يتوقف على نظريته الخاصة فى « الحكم » أو « التفكير » . والحق أن كانت قد فرق منذ البداية تفرقة حاسمة بين عملية « الإدراك

Cf. Kant : « Critique de La Raison Pure. », Introduction, V. (Comment (١)

des jugements synthétiques a priori sont possibles)

الحسّيّ ، وعملية « الفهم » ، على أساس أن الأولى منهما هي من اختصاص ملكة الحسّاسية ، في حين أن الثانية منهما هي من اختصاص ملكة الفهم . وهو يقول في ذلك بصريح العبارة : « إن الموضوعات معطاة لنا عن طريق الحس ، والحس وحده هو الذي يمدنا بالإدراكات الحسية ؛ وأما عن طريق الفهم فإن الموضوعات تصبح متعلقة وتتولد عنها مفاهيم . » . ومن هذه العبارة يتضح لنا أن كانت يعارض الفلاسفة العقليين الذين يعتبرون الإدراك الحسّي مجرد صورة دُنيا من صور الحكم ، كما أنه يعارض الفلاسفة التجريبيين الذين يميلون إلى التوحيد بين عملية الحكم وعملية الإدراك الحسّي . ولكن على الرغم من هذا التمييز ، فإننا نجد كانت يقرر أن كل تفكير إنما يميلنا (بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة) في خاتمة المطاف إلى مدركات حسية . ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن تكون كل الأحكام منصبة على إدراكات حسية : لأن من الواضح أن هذا القول لا يمكن أن يصدق على الأحكام التحليلية التي تقتصر على شرح معاني الحدود . ولهذا يميز كانت بين نوعين من الحكم : « حكم إدراك » ، و « حكم تجربة » . وهو يضرب مثالا للنوع الأول من الحكم فيقول إن حكمنا بأن الصخرة تسخن حينما تسقط عليها أشعة الشمس ، إنما هو تعبير عن علاقة ذاتية محضة بين ظاهرتين تتعاقبان بشكل مألوف في شعورنا . وأما إذا قلنا إن الشمس هي التي تسبّب سخونة الصخرة ، فإننا عندئذ نصدر « حكم تجربة » لأننا نربط ربطا موضوعيا ، وبمقتضى علاقة ضرورة ، بين مفهوم « ضوء الشمس » ومفهوم « سخونة الصخرة » . وعلى حين أنه ليس للحكم الأول من قيمة إلّا في دائرة تأثراتي الحسية الذاتية ، نجد أن للحكم الثاني قيمة موضوعية ضرورية كلية ، تصدق بالنسبة إلى كل شعور على العموم .

ولكن ، كيف تكون أحكام التجربة ضرورية وكلية ؟ هذا ما يجيب عليه كانت بقوله إن كلا من لوك وهيوم قد عجز عن تفسير طابع تلك الأحكام ، لأنه ليس في وسعنا أن نستخرج من المحسوس ، سوى « المحسوس » ، و « الجزئي » ، و « الحادث » (أو العرضي) . وتبعاً لذلك فإن المنطق العام عاجز عن إصدار أحكام تجربة ، ما دامت كل مهمته إنما تنحصر في تحليل الواقع من أجل استخراج المفاهيم منه ، دون أن يكون في وسعه — عن طريق التحليل — أن يستخلص من تلك المفاهيم أو التصورات أية معرفة موضوعية جديدة . ومن هنا فإن قولنا عن موضوع ما إنه علة أو جوهر هو — كما قال هيوم — قول ينطوي على تجاوز لحدود مفهوم ذلك

الموضوع . وفضلا عن ذلك فإن أحكام العلة والجوهر هي بمثابة « تأليفات » أو « تركيبات » ، في حين أن أية عملية منطقية لا تخرج عن كونها مجرد تحليل عقيم . وهكذا نرى أن التفكير في رأى كانت ليس مجرد عملية عرفانية نستعين فيها ببعض المفاهيم أو التصورات ، وإنما هو أيضاً عملية تركيب أو تأليف Synthèse تنتقل فيها من الحدوس الحسية إلى خبرات مترابطة تنصب على موضوعات العالم^(١) . وسنرى فيما يلي كيف فرّق كانت بين صورة المعرفة ومادتها أو بين مفاهيم الفكر ومعطيات الإدراك الحسى .

٧ — المادة والصورة في المعرفة :

رأينا أن هناك مصدرين للمعرفة البشرية — في رأى كانت — ألا وهما الحساسية والفهم ؛ وقتنا إن المصدر الأول منهما هو الذى يمدنا بالموضوعات ، في حين أن المصدر الثانى منهما هو الذى يسمح لنا بتعقل تلك الموضوعات . ولكن كانت حتى حين يتحدث عن الحساسية ، فإنه يفرق بين صورة الحدوس الحسية ومادتها ، على اعتبار أن « المادة » هي موضوع الإدراك الحسى ، أو هي ما يقابل « الإحساس » في صميم الظاهرة ، في حين أن « الصورة » هي المبدأ الباطن في الذات العارفة ، والذى يسمح لها بتنظيم مضمون الظاهرة ، وفقاً لبعض العلاقات الخاصة . ومعنى هذا أن « المادة » تمثل كل ما يصدر عن الموضوع ، وهو بطبيعته متغير حادث ، في حين أن « الصورة » تمثل كل ما يصدر عن الذات ، وما هو بطبيعته كلى ضرورى . فالتفرقة بين المادة والصورة في المعرفة إنما تقوم على التمييز بين العناصر الحادثة المتغيرة في حدوسنا الحسية ، والعناصر الضرورية الكلية الباطنة في صميم حساسيتنا . وعلى حين أن « الصورة » تمثل قالباً أولياً باطنياً في الحساسية ، نرى أن « المادة » تمثل وجوداً خارجياً قائماً في العالم الخارجى . وإذا كان كانت قد أكد وجود « حدوس تجريبية » ، فذلك لكى يبين لنا أن المادة التى صنعت منها إدراكاتنا المكانية للموضوعات هي شيء « مُعطى » في الواقع ونفس الأمر ، لا مجرد وهم من خلق الذهن . فالمعطيات الحسية هي إمدادات حقيقية ترد إلينا من العالم الواقعى ، وليست مجرد أوهام ذاتية من نسج العقل ، كما وقع في ظن بعض أصحاب المثالية الذاتية . وسنرى فيما بعد كيف أن المثالية النقدية تختلف اختلافاً جوهرياً عن مثالية بركلى (مثلاً) ، من حيث أنها تسلم

منذ البداية بأن في الذهن شيئا لا يرد من الذهن نفسه . ومعنى هذا أن واقعية العالم الخارجي هي في نظر كانت « بدهاة مباشرة » ، ما دام الحدس التجريبي الموجود لدينا شاهداً على قيام « مادة » هي بمثابة مضمون (أو موضوع) لإحساساتنا . وليست مهمة نقد المعرفة سوى العمل على تبين ما يرد إلينا من الخارج ، وما نُصْفِيهِ نحن على المعطيات الحسية ، عن طريق ما لدينا من صور أولية سابقة على التجربة .

٨ — المكان والزمان باعتبارهما صورتى الحساسية :

يرى كانت أن المكان والزمان هما صورتان أوليتان تخلفهما الحساسية على شتى المعطيات الحسية التي ترد إليها من الخارج ، دون أن يكون لهما أدنى وجود واقعى في العالم الخارجى ، باعتبارهما موضوعين قائمين بذاتهما . وقد هاجم كانت نزعة نيوتن الواقعية في فهم المكان والزمان فقال في رسالته اللاتينية التي ظهرت عام ١٧٧٠ بعنوان « صورة ومبادئ العالم المحسوس والعالم المقبول » : إن الزمان ليس شيئا موضوعيا واقعيا ، كما أنه ليس جوهرأ أو عرضأ أو رابطة ، بل هو الشرط الذائق الذى يجعل في وسع العقل البشرى أن يحقق ضربأ من التآزر بين جميع الموضوعات الحسية ، وفقا لقانون محدد ، فالزمان إذن حدس صرف ... وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى المكان ، فإن المكان ليس شيئا موضوعيا واقعيا ، كما أنه ليس جوهرأ ، ولا عرضا ولا رابطة ، بل هو صورة تخيلية ذاتية تصورية ، تنبع — وفقا لقانون ثابت — من طبيعة الذهن ، وتجعل في الإمكان تحقيق الترابط والتآزر بين جميع موضوعات الحساسية الخارجية . . . ولكن كانت لا يقتصر على القول — مع ليبنتس — بأن المكان والزمان مفهومان مجردان للامتداد والديمومة الحسنيين ، بل هو يذهب إلى أن المكان والزمان هما حدسان أوليان أو صورتان خالصتان للحساسية ، تطبقان على « مادة » الخبرة ، فتولدان تمثل الامتداد والديمومة الحسنيين . وقد اصطنع كانت حججا عديدة من أجل البرهنة على أن السمات الخاصة التي يتصف بها المكان والزمان هي سمات لا تسمح لنا قط بأن نرجعهما إلى التجربة ، أو أن ننسب إليهما وجودأ خارجيا واقعيا .

والحجة الأولى تتلخص في أننا لا نستطيع أن نتصور الأشياء متحيزة خارجة عنا ، أو متجاورة بعضا إلى جانب بعض ، أو قائمة في أماكن مختلفة ، إلا إذا كانت لدينا فكرة المكان وكذلك نحن لا نستطيع أن نتصور الأشياء باعتبارها متقارنة في نفس الوقت ، أو متعاقبة بعضها على أثر البعض الآخر ، اللهم إلا إذا كان لدينا تمثل سابق

للزمان باعتباره دعامة أولية سابقة على التجربة . وإذن فإن تصورنا للمكان أو الزمان لا يمكن أن يكون مستخرجا من التجربة ، ما دامت صورة المكان وصورة الزمان مفترضتين من قبل في كل تجربة . والحجة الثانية تلخص في أننا نستطيع أن نتصور ألا تكون هناك موضوعات في المكان ، ولكننا لا نستطيع أن نتصور عدم وجود مكان أصلا . وبالمثل قد نستطيع أن نتصور زمانا خلواً من الظواهر ، ولكننا لا نستطيع أن نتصور الظواهر خارجة تماما عن الزمان وغير مترابطة به أصلا . فليس في وسعنا إذن أن نمحو من ذهننا تصورنا للمكان والزمان ، لأن هاتين الصورتين هما بمثابة الشرطين الأوليين الضروريين لإمكان قيام الظواهر . وأما الحجة الثالثة فهي تلخص في أننا تمثل أمكنة عديدة ، ونتصور أزمنة مختلفة ، ولا يمكننا أن نتصور هذه الجزئيات المكانية أو تلك الأقسام الزمانية ، اللهم إلا إذا كان هناك « مكان واحد » و« زمان واحد » يكمنان وراء كل هذه التصورات المتعددة للأمكنة المتباينة والأزمنة المختلفة . وإذن فلا بد من أن يكون تصورنا للمكان والزمان بمثابة حدس أولى لا يرجع أصلا إلى التجربة . وهناك حجة رابعة تلخص في أننا نتصور المكان والزمان غير متاهين ، في حين أن التجربة لا تقدم لنا سوى مقادير متناهية ، فلا يمكن إذن أن يكون مثل هذا التصور قد اشتق من التجربة ، بل لا بد من اعتباره حدسا أوليا . وقد أضاف كانت إلى هذه الحجج الأربع التي أوردها في « نقد العقل الخالص » حجة أخرى أوردها في « المقدمات لكل ميتافيزيقا مستقبلية » فقال إنه لو كان تصورنا للمكان (والزمان) مجرد مفهوم مكتسب لاحق على التجربة الخارجية ، لكانت المبادئ الأولى التي تقوم عليها الرياضة مجرد ظواهر عرضية تنسم بكل ما يتسم به الإدراك الحسي من « لا ضرورة » . وتبعاً لذلك فإنه لن يكون من الضروري أن يكون الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين بل ستكون التجربة وحدها هي التي تظهرنا على هذه الواقعة ... وفي هذه الحالة ، لن يكون من حقنا سوى أن نقول إن الملاحظات التي قمنا بها حتى الآن لم تظهرنا على مكان يكون له أكثر من ثلاثة أبعاد .

ولا شك أن القارئ الذي يمعن النظر إلى هذه الأدلة لن يجد صعوبة كبرى في تنفيذها ، خصوصاً وأن كانت قد اعتبر الهندسة الإقليدية هي الهندسة الوحيدة الممكنة ، فاستند إليها في كل فهمه للطبيعة الرياضيات ، في حين أن تطور علم الهندسة قد أثبت لنا أن القول بأن للمكان ثلاثة أبعاد فقط ليس حدسا أوليا ضروريا كليا ، بل هو مجرد مسلمة افترضتها الهندسة الأقليلية افتراضا . وقد لاحظ العالم الفرنسي

هنرى بوانكاره أننا نستطيع أن نقيم هندسات عديدة ، دون أن يكون فى وسعنا أن نقول عن أية هندسة منها إنها أصح أو أصدق من غيرها ، بل كل ما نستطيع أن نقوله عنها هو أنها أكثر ملاءمة أو أسير استعمالا من غيرها . وإذا كنا نميل فى العادة إلى الأخذ بهندسة إقليدس ، فذلك لأنها هندسة تجريبية تعتبر المكان متناهيا ، متجانسا ، عديم الانحناء ، ذا ثلاثة أبعاد ، فهى تتلاءم مع إدراكنا الحسى العادى للمكان . وأما من الناحية العقلية البحتة ، فإنه ليس ما يمنعنا من افتراض مكان لا إقليدى ، وبالتالي فإنه ليس ما يمنعنا من إقامة هندسة جديدة بالاستناد إلى مسلمات مختلفة تماما عن كل ما تشهد به تجربتنا الحسية العادية .

٩ — قيام الرياضيات على صورتى المكان والزمان :

يرى كائت أنه إذا كانت الأحكام التركيبية الأولية ممكنة فى مضمار الرياضيات فما ذلك إلا لأن لدينا حدسا بالمكان والزمان ، أعنى صورتين أوليين عن المكان والزمان باطنيين فى صميم حساسيتنا البشرية . فالمكان والزمان ليسا مشتقين من الإحساسات ، أو مستمدين من التجربة ، بل هما الدعامة الأولية التى يستند إليها كل إحساس ، خارجيا كان أم باطنيا ... وقد لاحظ برنشفيك أن كائت اكتشف ضربا جديداً من الوجود : لأنه اكتشف فى المكان والزمان شيئين لا يرتدان إلى الإحساس ، ولا هما ثمرة للإحساس ، فضلا عن أنهما ليسا بمفهومين أو مدركين عقليين . وإذا كان كائت قد اعتبر المكان والزمان صورتين أوليين ، أو حدسين خالصين ؛ فذلك لأنه اعتبرهما نسبيين بالقياس إلى وجهة نظرنا البشرية ، وكأئما هما يعبران عن طريقتنا الخاصة فى إدراك الأشياء . وعلى حين كان نيوتن يعتبر الزمان بمثابة جهاز عضوى خاص يستطيع الله عن طريقة أن يستشعر الأشياء ويتمثلها ، نجد كائت يطبق نظرية نيوتن على الإنسان ، لا على الله ، فيقول إن الزمان والمكان ليسا حسا إلهيا *Sensorium Dei* أو إحساسا بالحضرة الإلهية الشاملة *Sensorium Omnipraesentiae* ، بل هما حس إنسانى *Sensorium Hominie* أو إحساس بحضرة الظواهر *Divinae* الشاملة : *Sensorium Omnipraesentiae Phœnomenon* . ومعنى هذا أن المكان والزمان مرتبطان بطبيعة حساسيتنا البشرية ، مادما لا نستطيع أن ندرك الأشياء إلا متحيزة فى المكان ومتعاقبة فى الزمان^(١) . والمكان هو صورة الحس الخارجى ، فى حين أن الزمان هو صورة الحس الباطنى ، ولكنه أيضاً (بطريقة غير مباشرة) صورة

Brunschwicg : « L'Expérience humaine de la causalité physique ». Paris, (١)

للأحداث الخارجية من حيث هي قائمة في الشعور . وقد تكون صورة الزمان أوسع وأشمل من صورة المكان ، لأن كل ظاهرة تحدث في المكان تحدث أيضا في الزمان ، في حين أن العكس ليس بصحيح . ولكن المهم هو أن المكان والزمان هما الحدسان اللذان تقيم عليهما الرياضيات الخالصة كل معارفها وأحكامها . وعلى حين تستند الهندسة إلى دعامة الحدس الخالص الضروري الأولى : حدس المكان ، نجد أن الحساب والميكانيكا يستندان إلى حدس خالص ضروري أولى هو حدس الزمان . فالهندسة هي علم المكان ، في حين أن الحساب هو علم الزمان ، ما دام مفهوم العدد إنما يتكون من الإضافة المتعاقبة للوحدات في الزمان . وكذلك الميكانيكا بصفة خاصة هي علم الزمان ، لأنها لا تستطيع أن تصوغ مفاهيمها المتعلقة بالحركة إلا عن طريق تمثل الزمان (١) .

١٠ - نقد نظرية كالت في العلم الرياضي :

رأينا أن كالت قد ذهب إلى أن العلم الرياضي ممكن ، لأنه ينطوي على أحكام أولية تركيبية ؛ وهو ينطوي على مثل هذه الأحكام الكلية الضرورية ، لأنه يستند إلى صورتي المكان والزمان . ولكن نظرية كالت في العلم الرياضي قد استهدفت للكثير من الحملات ، فقد لاحظ رسل في كتابه المشهور : « المدخل إلى الفلسفة الرياضية » (سنة ١٩١٩) أن كل اتجاه العلوم الرياضية في العصر الحديث قد جاء معارضا تماما لنظرية كالت . ولعل من هذا القبيل مثلا ما ذهب إليه كل من هوبتد ورسل في كتابهما المعروف « المبادئ الرياضية » من أنه ليس هناك فارق جوهرى بين قضايا الرياضة وقضايا المنطق ، على اعتبار أن قضايا العلمين تحليلية ، وبالتالي فإنها لا تنصب على أية موضوعات جزئية من أى نوع خاص . وقد حاول رسل أن يبرهن على صحة هذه القضية ، فعمد إلى إظهارنا على أن الرياضيات يمكن أن تستخلص من المنطق ... ولكن رسل يعود فيقرر أنه لا بد من التمييز في داخل الهندسة بين عنصرين : عنصر أولى متقدم على التجربة ، وعنصر لاحق متأخر على التجربة . والعنصر الأول منهما عنصر تحليلي خالص : لأنه يعبر عن مجرد تلاعب محض ببعض المفاهيم المنطقية . ولكن هناك إلى جانب هذا العنصر الأولى التحليل ، عناصر تركيبية أو تألفية لاحقة للتجربة ، فلا يمكن القول بأن هذه العناصر أولية أو كلية أو ضرورية . ومعنى هذا

أن رسل ينكر وجود أحكام أولية تركيبية ، لكسى يقول بأن هناك فقط أحكاما تحليلية أولية ، وأحكاما تركيبية تجريبية . وربما كان هيجل قد سبق رسل إلى هذا النقد ، فإننا نجد في « المنطق الكبير » يأخذ على نظرية كانت في العلم الرياضى مأخذ من هذا القبيل .

بيد أن بعضاً من المناطق الرياضيين — من أمثال هيلبرت Hilbert وبروفر Brouwer — قد عادوا إلى القول بأن القضايا الرياضية قضايا تنصب على شيء ما وإن لم يكن هذا الشيء بالضرورة (كما ظن كانت) هو المكان والزمان أو البنائيات القائمة فهما ... وحسبنا أن نعمن النظر إلى تفسير هيلبرت للحساب ، حتى نتحقق من التقارب الكبير الموجود بين نظريته ونظرية كانت . فنحن هنا بإزاء نظرية صورية تأليفية تقترب في فهمها للحساب من نظرية كانت في الحساب بوصفه علم الزمان . ولكن هيلبرت يفترق عن كانت في فهمه للهندسة ، نظراً لأن صاحب الفلسفة النقدية قد جهل الهندسات اللا إقليدية ، في حين أن هيلبرت قد عرف أن الهندسة الإقليدية ليست سوى مجرد صورة واحدة من صور الأوصاف الممكنة للعالم الطبيعي . وأما بروفر فقد أعلن صراحة أن الأحكام الرياضية ليست تحليلية ، فضلاً عن أنه اعترف بضرورة العودة إلى كانت ، ولكنه أنكر الطابع الأولي للمكان ، واقتصر على التسليم بالطابع الأولي للزمان . وعلى كل حال ، فقد أدى التطور الذى لحق العلوم الرياضية في الأيام الأخيرة إلى زعزعة المبدأ الكانتى القائل بأن القضايا الرياضية قضايا أولية ضرورية ، وأصبح الكثير من العلماء الرياضيين يميلون إلى القول بأن المسلمات الأساسية التى تقوم عليها الرياضيات لا تخرج عن كونها « مواضع » يجوز لنا أن نقبلها أو أن نرفضها ، بينما ذهب آخرون إلى أنها مجرد قضايا تجريبية تستند إلى بعض وقائع التجربة . وفي كلتا الحالتين ليس ما يوجب القول بأن العلم الرياضى علم كلى ضرورى يقوم على أحكام أولية تركيبية .

الفصل الثاني العلم الطبيعي

١١ - هل يمكن قيام فيزياء بحتة ؟

إذا كان كائن قد قدّم العلم الرياضى على العلم الطبيعي - بعكس ما فعل (مثلاً) فيلسوف آخر مثل أرسطو - فذلك لأن الرياضيات في نظره تفترض الشرطين الصوريين الضروريين لتصور الطبيعيات ، ألا وهما المكان والزمان ، في حين أن أرسطو قد جعل موضوعات الرياضة (وهى الأعداد والأشكال) مستخلصة عن طريق التجريد من المحسوسات القائمة في المكان والزمان . وكما تساءل كائن كيف تكون الرياضة الخالصة ممكنة ، نراه يتساءل أيضاً كيف تكون الفيزياء الخالصة ممكنة . وهو يعلق إمكان قيام الفيزياء البحتة (كما فعل بالنسبة إلى الرياضة البحتة) على إمكان قيام أحكام تركيبية أولية في مجال الطبيعة . وإذن فإن مشكلة العلم الطبيعي إنما تنحصر أولاً وبالذات في معرفة الطريقة التي يركب بها الذهن مدركات الحساسة لكي يكون منها أحكاماً كلية ضرورية . ومعنى هذا أن بيت القصيد في علم الطبيعة هو أن تساءل : كيف يمكننا أن نعرف بطريقة أولية أن ثمة تطابقاً ضرورياً للأشياء (أو موضوعات التجربة) مع بعض القوانين ؟ ولن يتسنى لنا أن نفهم طبيعة الأشياء ، اللهم إلا إذا اهتمدنا إلى الشروط أو القوانين العامة التي إذا خضعت لها تلك الطبيعة أصبحت المعرفة ممكنة ، وصار في وسعنا أن نجدد إمكانية الأشياء باعتبارها موضوعات للتجربة . وإذا كان نيوتن قد استطاع أن يقدم لنا نموذجاً ممتازاً لإمكان قيام علم واقعي يستند إلى المفاهيم أو التصورات ، فإن من واجبنا أن نفحص فيزياء نيوتن لكي نرى إلى أي حد يمكن القول بأنها علم ضروري كلي .

وهنا يعود كائن إلى التفرقة التي سبق له أن أقامها بين أحكام الإدراك الحسي وأحكام التجربة ، فيقول إن النوع الأول من الأحكام إنما يقوم على الترابط المنطقي للإدراكات الحسية في الذات المفكرة ، دون حاجة إلى أي مفهوم محض يجيء من قبل الفهم أو الذهن . وأما النوع الثاني من الأحكام فهو يتطلب إلى جانب تمثل الحدس الحسي ، مفاهيم خاصة مستحدثة أصلاً في الفهم ويفضلها تكتسب أحكام التجربة

قيمة موضوعية ، فما ذلك إلا لأنها (كما قلنا) أحكام كلية ضرورية تصدق بالنسبة إلى كل شعور على العموم . وأنا حين أصدر حكماً من أحكام التجربة ، فأنتى أعنى بذلك أن ما لقتته لى التجربة فى بعض الظروف سوف تلقنه لى فى أى وقت آخر ، وأن فى وسع أى شخص آخر أن يتحقق من صحته مثلى ، لأن صحته ليست وقفاً على ذات دون أخرى ، أو على أحوال خاصة بعينها ، بل هى عامة كلية ضرورية . ومن هنا فإن مفهوم « التجربة » لا يستند فقط إلى حدس تجريبي أو إدراك حسى ، بل هو يستند أيضاً إلى حكم يختص به الفهم (أو الذهن) . ولكن الحكم المطلوب هنا ليس مجرد عملية مقارنة للإحساسات وجمعها فى شعور ذاتى واحد ، وإنما هو عملية توحيد للإدراكات الحسية فى شعور كل عام . والفهم الصورى هو الذى يقوم بهذه العملية ، لأنه يضع النسب بين مدركات الحساسة فىؤلف أحكاماً كلية ضرورية . وسنرى فيما لى كيف أن تصورات الذهن (أو الفهم) هى التى تجعل التجربة على العموم ممكنة ، وهى التى تخلع على أحكامنا التجريبية طابع الصدق الموضوعى .

١٢ - دور الفهم فى تحويل الإدراك الحسى إلى تجربة :

رأينا فيما سبق كيف اهم كآئت بالترفة بين « الحساسة » و « الفهم » ، على أساس أنه لا بد من حكم سابق ، لكى يستحيل الإدراك الحسى إلى تجربة بمعنى الكلمة . والخطأ الجسم الذى وقع فيه كل من ليبنتس وفولف - فى رأى كآئت - هو أنهما لم يضعا بين « الحسى » و « الذهنى » سوى مجرد ترفة منطقية ، باعتبار أن الحسى يمدنا بموضوعات تصور مختلطة غير متميزة ، وإن كآئت وافية مكتملة ، بينما تنحصر كل مهمة الذهن فى إيضاح تلك الموضوعات وتوسيعها ، مع الاحتفاظ بمضمونها كما هو . ولكن هذه النظرية لم تستطع أن تفسر لنا كيف يكون الفارق بين الحس والذهن مجرد فارق فى الدرجة فقط ، أو على أى أساس يمكن لأحكام الإدراك الحسى أن تستحيل إلى أحكام تجربة . وأما فى نظر كآئت ، فإن الحساسة هى بدون شك مصدر من مصادر المعرفة ، ولكنها فى ذاتها ليست ملكة عرفانية أو قدرة على المعرفة ، بل هى مجرد قوة انفعالية صرفة أو قابلية سلبية محضة على التأثر بما يرد من الخارج . ومعنى هذا - كما لاحظنا من قبل - أن الموضوع لا يُعرف حق المعرفة إلا إذا أصبح متعقلاً ؛ وليست الملكة التى نتعلل بوساطتها موضوع الحدس أو العيان الحسى سوى ملكة الفهم أو الذهن : « L'entendement » .

وعلى حين أن هيوم كان يؤمن بالمعطيات الحسية وحدها ، بينما كان فولف يؤمن

بالعقل وحده ، نجد أن كانت قد حاول أن يضع حداً أوسط بين « المعطى الحسى » Le Donné من جهة ، والعقل La raison من جهة أخرى ، فجعل من « الفهم » أداة للربط بين الحدس الحسى والمدرك العقل . والحساسية والفهم — في نظر كانت — شرطان متمايزان ومنفصلان لكل معرفة . وبيننا تمدنا الحساسية بمادة المعرفة ، نجد أن الفهم (أو الذهن) هو الذى يمدنا بصورتها . ولولا الحساسية ، لكانت المعرفة غير ذات موضوع ، ولكن لولا الفهم ، لصارت المعرفة غير قابلة للعقل أصلاً . وهذا ما عير عنه كانت بعبارة المشهورة حين قال : « إن المفاهيم — بدون حدوس حسية — جوفاء ، كما أن الحدوس الحسية — بدون مفاهيم — عمياء » . وليس في إمكان « الفهم » أن يتطوى على حدوس حسية ، كما أنه ليس في إمكان « الحساسية » أن تتطوى على مدركات عقلية ، وإنما تتولد « المعرفة » من اتحادهما معاً ، بحيث يستحيل « الإدراك الحسى » إلى « تجربة » . وإذن فإن للمعرفة البشرية عنصرين أساسيين : عنصر الحدس الحسى أو العيان المباشر ، وعنصر المدرك العقلى أو « المفهوم » . وليس في استطاعة « المفاهيم » أو « التصورات » أن تمدنا بأية معرفة في استقلال تام عن العيان المباشر أو الحدس الحسى المقابل لها ، كما أنه ليس في استطاعة الحدس الحسى أن يمدنا هو الآخر بأية معرفة في استقلال تام عن المفاهيم أو التصورات^(١) . ولكن المهم هو أن ندرج الحدس الحسى تحت تصور عقلى يحدد صورة الحكم بصفة عامة بالنسبة إلى هذا الحدس ، فيربط الشعور التجريبي المنصب على هذا الحدس بشعور كلّي عام ، وبذلك يخلع على الأحكام التجريبية صدقاً كلياً أو شرعيةً عامة . فأنا مثلاً حين أقول إن « المعدن يتمدد بالحرارة » إنما أفترض لصحة هذا الحكم مفهوماً أولياً من مفاهيم الذهن أربط به بين إدراكى الحسى للمعدن ، وإدراكى الحسى للتمدد الحرارى ، ألا وهو مفهوم « العلة » ، الذى يحقق بين هاتين الظاهرتين ترابطاً ضرورياً ، فيحيل « حكم الإدراك الحسى » إلى « حكم تجربة » له صبغة الموضوعية والكلية ...

١٣ — ملكة الفهم باعتبارها ملكة حكم :

حينما يتحدث كانت عن ملكة « الفهم » ، فإنه يعنى بها ملكة « التأليف » (أو

Kant : « Critique de la Raison Pure ; » 2e Partie, Logique Transcendentale, (١)

Introduction, (trad. franç, p. 90)

التركيب) التي تسمح لنا بالانتقال من الحدوس الحسية إلى تجارب مترابطة تتعلق بموضوعات العالم الطبيعي . فليس التفكير — بصفة عامة — سوى عملية ذهنية نردّ عن طريقها معطيات الحس المتناثرة إلى ضرب من الوحدة . ولهذا يقرر كآنت أنه ليس للتفكير من معنى سوى الحكم ، والحكم نفسه إنما ينحصر في ردّ « كثرة » التمثلات إلى الوحدة ، عن طريق الاستعاضة عن التمثّل الجزئي المباشر بتمثّل آخر أهم يكون من شأنه أن يضمّه مع تمثلات أخرى عديدة ، وهذا هو ما نسيّه باسم « التصوّر » أو « المفهوم » . ولنضرب لذلك مثلاً فنقول إننا حين نحكم بأن « كل معدن جسم » فإننا في هذه الحالة إنما نستعوض عن التمثّل الجزئي الذي هو « المعدن » بتمثّل آخر أعم منه هو مفهوم « الجسم » . ومن هنا فإن فعل التفكير إنما هو عبارة عن « عملية معرفة تم عن طريق المفاهيم أو التصورات » ، لأننا في « التفكير » إنما نقيم علاقة ما بين « مفهوم » أو تصوّر ما ، باعتباره محمولاً ، وبين تمثّل جزئي يكون منه بمثابة الموضوع . وحينما يكون التفكير واقعياً موضوعياً ، فإنه لا بد من أن يستند إلى « أحكام تجربة » ، لا إلى « أحكام إدراك حسي » . وأحكام التجربة — كما رأينا من قبل — تستلزم وجود تأليفات ذهنية أولية خالصة ، أعني « مقولات » تُؤخذ بين الظواهر ، وتُوجد بينها علاقات كلية ضرورية . فليست « المقولات » سوى مبادئ الفهم الخالص ، أعني تلك المبادئ الأولية التي تحدد إمكانية التجربة ، وتجعل منها معرفة تجريبية موضوعية عامة .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى رأى كآنت في الفهم ، لوجدنا أنه يرجع كل أفعال الفهم إلى أحكام ، بحيث قد يصح أن نقول إن الفهم في نظره هو ملكة الحكم . وتبعاً لذلك فإن الأحكام هي في رأيه ووظائف « وحدة » في نطاق تمثلاتنا الذهنية ، لأنها تستند إلى « قوة الفهم » التي تملك القدرة على إجراء تأليفات أولية تردّ بها « كثرة » الحدوس الحسية إلى ضرب من « الوحدة » . ومعنى هذا أنه لا بد لنا من التسليم بأن هناك مفاهيم أسمى من المفاهيم المنطقية المستخلصة من الإدراك الحسي ، وتلك هي مفاهيم الذهن الخالصة التي تنطبق أولاً على موضوعات التجربة ، فتخلع عليها الوحدة التي لولاها لكان الفكر (أو الحكم) ضرباً من المستحيل . وهذه المفاهيم (أو التصورات) التي هي بمثابة شروط ضرورية لضروب الترابط التي نقيمها بين الأشياء (مثلها في ذلك كمثل المكان والزمان اللذين يعتبران بمثابة الشرط الضروري للوجود الحسي للأشياء) إنما هي ما يسميه كآنت بالمقولات بمثابة المبادئ الأولية التي تجعل

التجربة ممكنة بصفة عامة . وليست التجربة هي الأصل في إمكان قيام تلك المقولات أو التصورات الذهنية ، بل العكس هو الصحيح . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أن مفهوم « العلية » لا يمكن أن يعد مجرد تصور مستخلص من التجربة ، ما دامت التجربة غرضية ومحدودة ، وبالتالي عاجزة عن تحقيق أي ترابط ضروري بين الظواهر . فلو أننا اقتصرنا على التجربة ، لما كان في وسعنا مطلقاً أن نصل إلا إلى مجرد يقين علمي شرطي . وأما إذا قلنا إن مرجع « العلية » إلى « الذهن » فسيكون علينا أن نبين كيف تتفق تصورات الذهن مع الأشياء ، أعنى كيف يتسنى لذهننا أن يبلغ الواقع خارجاً عنه . ولما كان كائن قد فصل الماهية عن الوجود ، بوضعه للمفاهيم أو التصورات في الذهن فقط ، فقد كان عليه من بعد أن يبين لنا كيف تنتظم التجربة وفقاً لتلك المفاهيم أو التصورات ، حتى يبرر بذلك علم الطبيعة الأولى (أى الفيزياء البحتة) التي تصورها نيوتن . وسنرى أن حل كائن هذه المشكلة سوف يستند إلى المبدأ الكوبرنيقي الذي يجعل من الضرورات الباطنية للفكر دعامة أساسية لكل معرفة ممكنة عن الطبيعة . فلا سبيل لنا إلى معرفة الأشياء إلا عن طريق تلك المقولات أو المبادئ الذهنية التي هي صميم « ملكة الفهم » (١) .

١٤ — تحليل المقولات أو المعاني الأولية للذهن :

رأينا أنه مهما كان نوع الظواهر التي يقدمها لنا الإدراك الحسي ، فإننا لن نستطيع أن نفهمها اللهم إلا إذا كان في وسعنا أن نوحدها بينها باعتبارها حدوداً في علاقات محددة ، بحيث نطبق عليها بعض المفاهيم ، وفي مقدمتها جميعاً مفهوم الكم ومفهوم العلية . ومن هنا فإننا نستطيع عن طريق الحكم — أعنى عن طريق النشاط الذهني الترابطي — أن نقول عن ظاهرة ما إنها أكبر أو أصغر من ظاهرة أخرى ، أو إنها علة أو معلول لظاهرة أخرى ... إلخ . ولكن كائن لا يقف عند حد القول بأن هناك صوراً أولية يستعين بها فهمنا من أجل تعقل الظواهر ، بل هو يريد أيضاً أن يحدد عدد هذه الصور ، وأن يحدد أنواعها حصراً دقيقاً . والنصفة العامة التي تميز كل هذه الصور هو أنها تمثل العناصر الثابتة في التجربة ، فهي تعبر بشتاتها عن النشاط الإيجابي لملكة المعرفة أو الفهم . والحق أن ما نسميه في العادة باسم « التجربة » إنما هو ضرب من المعرفة يستلزم نشاط الذهن ، فلا بد لنا من أن نفترض وجود قاعدة للذهن في

صميم ذاتنا ، قبل أن تكون الموضوعات قد أعطيت لنا ، أعنى بطريقة أولية سابقة للتجربة . وهذه القاعدة إنما تتمثل في تلك « المعاني الأولية » أو « المفاهيم الذاتية » التي لا بد لموضوعات التجربة بالضرورة من أن تخضع لها وتتلاءم معها . وإذن فإن « ما نعرفه نحن أوليا عن الأشياء ، إنما هو ما نودعها لياها ، نحن أنفسنا » (١) .

وبحاول كآئت أن يحصر المقولات ، فيبدأ بحثه بإحصاء أنواع الأحكام . وهو يقول في هذا الصدد إنه لكي يكون هذا الحكم أو ذاك قابلا للانطباق على التجربة ، أعنى لكي يكون ضرورياً كلياً ، فلا بد له من أن يتلقى من إحدى الوظائف الأولية للذهن ، أعنى من إحدى المقولات ، صورة محددة من الصور . وتبعاً لذلك فإن هناك من المقولات أو من « المعاني الأولية للذهن القابلة للانطباق أوليا على موضوعات العيان أو الحدس » قدر ما هنالك من صور أو أشكال منطقية ممكنة للحكم . ومن هنا فإنه يكفي أن نرجع إلى القائمة المنطقية للأحكام — بحسب تقاليد الفلاسفة المدرسين — لكي نستطيع نضع قائمة وافية للمقولات ، بحيث نساير في تصنيفنا للمقولات تصنيف أرسطو (وأتباعه) للأحكام مع شيء من التعديل كلما لزم الأمر (٢) .

ومعنى هذا أن تصنيف كآئت للمقولات يقابل التصنيف المدرسي للأحكام من حيث الكم ، والكيف ، والإضافة ، والجهة . ونحن نعرف أن الأحكام تنقسم من حيث الكم إلى كلية ، وجزئية ، ومخصوصة (أو شخصية) ؛ ومن حيث الكيف إلى موجبة ، وسالبة ، ومعدولة ؛ ومن حيث الإضافة إلى حملية ، وشرطية متصلة ، وشرطية منفصلة ؛ ومن حيث الجهة Modalité إلى احتمالية ، وإثباتية ، وإيقانية . ولو أننا وضعنا المقولات جنباً إلى جنب مع الأحكام ، لكان في وسعنا أن نحصل على القائمة التالية :

Kant : « Critique de la Raison pure », Préface de la 2e éd , p. 23, (١)

Cf. Th. Ruysssen ; « Kant », troisième édition , Paris, Alcan, 1929, Ch. (٢)

قائمة الأحكام والمقولات

(ب) المقولات وحدة كثرة جملة	(أ) الأحكام كلية جزئية مخصوصة	١ — من حيث الكم
إيجاب سلب حد	موجبة سالبة معدولة	٢ — من حيث الكيف
جوهر علة تفاعل	حملية شرطية متصلة شرطية منفصلة	٣ — من حيث الإضافة
إمكان وجود ضرورة	احتمالية إثباتية يقينية	٤ — من حيث الجهة

ولكننا لو نظرنا الآن إلى القائمة الكانتية للمقولات ، لوجدنا أنها تختلف اختلافاً غير قليل عن قائمة أرسطو المعروفة ، لأن كانت قد فهم من المقولات أنها الوظائف أو الروابط الأولية أو العلاقات الضرورية بين الموضوعات والمحمولات ، في حين اعتبرها أرسطو بمثابة مجموعة الأجناس العليا التي تتدرج تحتها جميع الموضوعات والمحمولات . هذا إلى أن المقولات الأرسططاليسية — في رأى كانت — ليست متجانسة ، بدليل أن أرسطو قد أدخل ضمن المقولات معاني الزمان والمكان والوضع في حين أن هذه كلها لا ترتد إلى العقل ، بل إلى التصور الحسي المحض . فضلاً عن ذلك فإن كانت يلاحظ أن أرسطو لم يستند إلى أساس واحد في تحديده للمقولات ، بل هو قد استند مرة إلى أساس نفساني منطقي ، فاعتبر المقولات ضرورياً من الحكم والتعبير ، ثم استند مرة أخرى إلى أساس ميتافيزيقي فاعتبر المقولات منصبة على الوجود . والواقع أنه مهما كان من اتفاق بعض

المقولات الكانتية مع بعض المقولات الأرسططاليسية ، فإن من الواضح أن أرسطو كان يهدف من وراء قائمة مقولاته إلى وضع نسق تأليفى للأشياء فى كثرتها أو تعددها ، أعنى تصنيفاً للموضوعات الواقعية ، ولكن فى علاقتها بالفكر ، فى حين أن كانت كان يهدف إلى تحليل عناصر العقل البشرى فى صميم وحدته ، أعنى تشرىح الفكر الخالص ، ولكن فى علاقته بموضوعاته . وإذن فإن مقولات أرسطو موضوعية ، لأنها تنصب على الأشياء من حيث هى مفهومة ، فى حين أن مقولات كانت ذاتية ، لأنها تنصب على العقل من حيث هو فهم (١) .

١٥ — الصلة بين قائمة الأحكام وقائمة المقولات :

يعلق كانت أهمية كبرى على جدول الأحكام والمقولات ، فنراه يبين لنا أن الحد الأول فى كل قسم من أقسام هذا الجدول يشير إلى شرط ، بينما يشير الحد الثانى إلى المشروط . وأما الحد الثالث فهو يعبر عن « المفهوم » أو « التصور » المترتب على الجمع بين الشرط والمشروط . وهو يضرب لذلك مثلاً فيقول إن « الوحدة » شرط للـ « كثرة » ، فى حين أن « الجملة » La Totalité ليست سوى « الكثرة » منظوراً إليها باعتبارها « وحدة » . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى المقولات الأخرى ، فإن « الحد » Limitation هو وليد الجمع بين « الإيجاب » و « السلب » ، و « التفاعل » هو ناتج الجمع بين الجوهر والعلية ، و « الضرورة » هى نتيجة التأليف بين « الإمكان » و « الوجود » . ولكن هذا لا يعنى — مع ذلك — أن تكون المقولة الثالثة مجرد تصور مستخلص أو معنى مستنبط من المقولتين الأخرين ، بل لا بد من اعتبارها بمثابة معنى أولى من معانى الذهن أو الفهم . والسبب فى ذلك أن التأليف بين المقولة الأولى والمقولة الثانية من أجل توليد المقولة الثالثة يستلزم وظيفة خاصة من وظائف الفهم لا يمكن التوحيد بينها وبين الوظيفتين الأخرين المستلزمتين لقيام المقولتين الأولىين . فلو نظرنا مثلاً إلى مفهوم العدد (وهو مفهوم ينتسب إلى مقولة الجملة) ، لوجدنا أنه ليس ممكناً دائماً حينئذ وجد مفهوم الكثرة والوحدة (كما هو الحال مثلاً فى تصورنا اللامتاهى) . ولو أننا اقتصرنا على إضافة مفهوم الجوهر ، فإننا

Hamilton (Sir W.) : « Essays and discussions » (quoted in the English (١))

Translation of the Critique of Pure Reason, by J. M. D. Meikle John, London,

1942, J. M. Dent, p. 80.)

لن نفهم بالضرورة معنى « التأثير » Influence ، أعنى كيف يكون جوهر ما علة لشيء ما في جوهر آخر . وإذن فإن من الواضح أننا هنا في حاجة بالضرورة إلى فعل خاص يضطلع به الذهن من أجل الوصول إلى الضرب الثالث من المقولات . ولو أننا ألقينا نظرة فاحصة على قائمتي الأحكام والمقولات ، لاستطنا أن نتبين العلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما . ولنأخذ على سبيل المثال مقولة « العلة » التي يعتبرها كائن من أهم المقولات جميعاً : فهنا نجد أن التضافف القائم بين الحكم الشرطى المتصل ومقولة العلة إنما يعنى أن علاقة العلة بمعلولها هى كعلاقة المقدم بالتالى فى القضية الشرطية . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى الجوهر والعرض ، فإن الصلة بينهما هى كالصلة بين الموضوع والمحمول فى القضية الحملية . وشبيه بهذا أيضاً ذلك التأليف الذى يتم فى الواقع عن طريق مقولة « الوحدة » : فإن هذا التأليف هو عبارة عن علاقة ماثلة لتلك العلاقة التى يقيمها الحكم الكلى . وليس لهذا التضافف من تفسير سوى أن مقولات العلة ، والجوهر ، والوحدة ، هى التى تجعل فى الإمكان قيام أحكام شرطية ، وحملية ، وكلية ، عن طريق تطبيق تلك الوظائف التأليفية على الحدوس الحسية المتكثرة ، بطريقة أولية خالصة . وكأنت يفرق بين النوعين الأول والثانى من المقولات ، ألا وهما مقولات الكم والكيف ، وبين النوعين الثالث والرابع من المقولات ، ألا وهما مقولات الإضافة والجهة . والنوعان الأولان يمثلان المقولات الرياضية ؛ وهما ينصبان على موضوعات الحدس سواء أكانت خالصة أم تجريبية ، بينما يمثل النوعان الآخران المقولات الطبيعية أو الدينامية ، وهما ينصبان على وجود موضوعات الحدس ، وعلاقتها بعضها ببعض الآخر ، أو بالفهم نفسه . وهكذا يتبين لنا أن قائمة الأحكام والمقولات عند كآنت إنما تمثل قائمة منهجية منسقة ، لأنها قد نظمت بالنظر إلى الأصل أو المصدر الذى تنبعث منه أهم مفاهيمنا أو تصوراتنا ، بعكس ما فعل أرسطو حين اقتصر على جمع مقولاته بطريقة تجريبية محضة ، دون أدنى ترتيب منطقى ...

٢٦ — الاستبائ الصورى للمقولات :

إذا كان كآنت قد حاول فى « التحليل الصورى » أن يبحث عن المفاهيم الكلية أو التصورات الذاتية التى تحقق الترابط بين الظواهر المتمثلة فى المكان والزمان ، فسنراه يحاول فى « الاستبائ الصورى » أن يعرض بالبحث للقيمة الموضوعية التى تنطوى عليها تلك التصورات أو المقولات . وقد رأينا فيما مر بنا كيف أثبت كآنت أن هذه

المقولات لا ترجع إلى التجربة ، ولا إلى الفهم المنطقي ، وإنما هي ترجع إلى قوانين أولية كامنة في فهم خاص ، وهو ذلك الفهم الذي تنحصر مهمته في إصدار « أحكام وجود » . ويقتضى على كائنا الآن أن يبرهن على شرعية تلك المقولات ، بأن يثبت ما لها من قيمة أولية وموضوعية . وهنا يتساءل كائنا : إلى أي حد يمكننا — عن طريق مقولات الذهن — أن نتوصل إلى معرفة الأشياء نفسها ، لا مجرد طريقتنا الخاصة نحن في التفكير ؟ أو بعبارة أخرى كيف يتسنى لنا عن طريق معاني الفهم أن ندرك الموضوعات ذاتها باعتبارها قائمة في الخارج ، مستقلة عن وجودنا الشخصي ؟ تلك هي المشكلة التي يثيرها كائنا في « الاستنباط الصوري » ، قاصداً من وراء ذلك إلى البرهنة على أن المقولات نفسها هي عبارة عن شروط أولية ضرورية لوجود الوقائع الخارجية بالنسبة إلينا . فالمقولات تنطبق على الأشياء ، ولأن التجربة نفسها لا تكون ممكنة بالقياس إلينا إلا عن طريق تلك المعاني الذهنية الأولية . وهذا ما حدا بأحد الباحثين إلى القول بأنه « إذا كانت واقعية العالم الخارجي هي في نظر كائنا بمثابة يقين مباشر ، فذلك لأن « خارجية » Extériorité العالم هي نفسها « باطنة » فينا » (١) . والواقع أن إمكانية التجربة نفسها متوقفة — بالنسبة إلينا — على تلك المقولات الذهنية التي نستطيع عن طريقها أن نعرف ، لا طريقتنا نحن في التفكير فحسب ، بل الموضوعات الخارجية أيضاً . ومعنى هذا أن شروط إمكانية العقل (أو الكوجيتو) Cogito هي بعينها حتماً شروط إمكانية المعقول . و « الكوجيتو » في رأي كائنا لا بد من أن يصاحب كل تمثلاتنا الذهنية : لأن كل معرفة حقيقية (أعني كل معرفة تعلق على الحدس الحسي البسيط) تفترض ضرباً من « الشعور » — في صميم الذهن — بفعل تلقائي خاص بملكية الفهم ، ألا وهو فعل التفكير . ولكن ، ماذا عسى أن يكون التفكير ، إن لم يكن إذن معرفة النفس لنفسها باعتبارها ذاتاً مفكرة توجد وجهها لوجه أمام موضوع متعقل ؟ الحق أنه لكي تكون هناك معرفة بشرية بأى شيء من الأشياء ، فلا بد من أن يكون ثمة تمايز بين الذات والموضوع ، ولا بد للكوجيتو (أو الـ « أنا أفكر ») من أن تصاحب جميع تصوراتنا العقلية . ولكن ، لكي يكون مثل هذا التمايز ممكناً ، فلا بد من أن توجد بين الحددين علاقة ماثلة لتلك العلاقة القائمة بين الكميات السالبة والكميات الموجبة في الرياضيات ، أعني علاقة تعارض في مجال واحد

مشترك . ولما كانت « الذات » عبارة عن « فعل موحد » Action unifiante فإن « الموضوع » لا بد من أن يكون عبارة عن « كثرة موحدة » Multiple unifiè ولا تتمثل لنا « الأشياء » باعتبارها « موضوعات » ، إلا بمقتضى فعل « التوحيد » الذى تقوم به الذات نفسها^(١) .

حقا إن كائت يسلم بوجود شعور تجرى بسيط ، ولكنه يقرر أن هذا الشعور لا يقوى على التحكم فى الكثرة الحسية ، وبالتالي فإن الحدوس الحسية تظل متاثرة مشتتة . ومن هنا فإن الموضوعات لا تكتسب الوحدة الضرورية التى تجعل منها موضوعات متعقلة ، اللهم إلا حين تنتظم على هيئة مركب شعورى ، وهذا المركب إنما هو من فعل « الفهم » الذى تنحصر مهمته — على وجه التحديد — فى توحيد « الكثرة » داخل فعل واحد غير منقسم ، ألا وهو فعل « الكوجيتز » (أو الـ « أنا أفكر ») . وعلى حين أن الشعور التجريبي (أو الحس الباطن) يتغير باستمرار ، نجد أن ثمة شعورا آخر يظل دائما كما هو ؛ ألا وهو الشعور بالذات ، أعنى ذلك الشعور بهوية مستمرة ؛ فإن هذا الشعور وحده هو الذى يسمح لى بأن أعتبر سائر التمثلات التى تُمدنى بها الحساسة تمثلاتى الخاصة . ولهذا يؤكد كائت أن « وحدة الشعور هى وحدها التى تكوّن ما هنالك من علاقة بين التمثلات والموضوع ، وبالتالي فإنها هى التى تتركب القيمة الموضوعية لتلك التمثلات » . ومعنى هذا أن « الأنا الخالص » يجد نفسه منذ البداية بإزاء موضوعات قد صاغها الذهن ، ما دام الذهن هو مصدر الوحدة اللازمة لكل إدراك . وحينما يعقل الفكر أى موضوع من الموضوعات . فإنه إنما يجد فيه قوانينه الخاصة ؛ وما دامت المقولات لا بد حتما من أن تنطبق على الأشياء نفسها ، فإنه لا بد من أن تكون للمعرفة قيمة موضوعية ، ولا بد من أن تكون حركات الطبيعة خاضعة لقوانين العقل^(٢) ،

ولكن ، إذا كانت الصور والمقولات — فى رأى كائت — قد فرضت على الطبيعة من قبلنا نحن ؛ وإذا كان الذهن هو الذى يركب التجربة ، لا العكس ، فهل يكون

Kant : « Critique de La Raison Pure. », Dédution des catégories, § 12, (١)

(de l'unité sythétique de l'apperception) .

E. Boutroux : « Etudes d'Histoire de la Philosophie », pp. 352-3. & Th. (٢)

Ruysen : « Kant », 1929, troisième éd, pp. 88 - 89.

معنى هذا أن نقول بأن العقل هو الذى يخلق الواقع ، أو أن العالم هو من تصورنا أو
تمثلنا ؟ هذا ما يرد عليه كآنت بالنفى القاطع ، فإنه يرى أنه لا موضع للشك فى وجود
العالم الخارجى على الإطلاق ... وحجة كآنت فى رفض « المثالية الذاتية » هى أن مجرد
شعورى بوجودى الخاص هو فى الوقت نفسه شعور مباشر بوجود أشياء أخرى
خارجة عنى . وإلا « فكيف أقول « أنا » ، دون أن أثبت بإزائى شيئاً ليس
إياى ؟ » . حقا إن « الموضوع » لا يصل إلى « الذات » إلا بعد أن يكون قد استحال
إلى حقيقة مُتَعَمِّلة موحدة ، ولكن هذا لا يمنعنا من التسليم بأن مجرد وجود ذات عارفة
يستلزم بالضرورة وجود موضوع معروف . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أنه لا يمكن
أن تكون للمقولات أية قيمة موضوعية ، ما لم تكن هناك حدوس حسية أو مادة آتية
من الحس . والواقع أن تجربتنا الباطنة هى بمثابة تجربة « تحديد » Détermination فى
الزمان ؛ بمعنى أن تعاقب تمثلاتنا أو تتابع تصوراتنا محدد ، ومثل هذا التحديد يستلزم
بالضرورة شيئاً خارجاً عنا ، ما دامت التجربة الباطنة المحضة (المحددة بواسطة
الكوجيتو) إنما تضع بين يديّ وجودى نفسه ، لا تحديده فى الزمان (أى فى
التجربة) . وإذن فلا سبيل إلى تفسير تجربتى الباطنة ، اللهم إلا عن طريق التسليم
بإدراكى لأشياء خارجة عنى . ومادامت التجربة الخارجية هى بطبيعتها تجربة
مباشرة ، فإننا نشعر عن طريق هذه التجربة ، لا بوجودنا الذاتى فحسب ، بل
بتحديد هذا الوجود فى الزمان أيضاً ، أعنى بما يسمونه عادة باسم التجربة الباطنة .
ولكن ، على الرغم من أن كآنت يؤمن بموضوعية العالم الخارجى ، إلا أنه يرى أن
قوانين الذهن لا توصلنا إلا إلى معرفة « الظواهر » على نحو ما هى « مشروطة »
بمقولاتنا الذاتية . ومعنى هذا أن « وحدة الذات » هى الذعامة الوحيدة لكل معرفة ،
وبالتالى فإن الاستعمال المشروع لمقولات الذهن « باطن » فى التجربة ، لا « عال »
عليها . ومن هنا فإنه ليس من حقنا أن نطبق المعانى الأولية الموجودة لدينا إلا على
موضوعات التجربة التى تجلبها لنا الإدراكات الحسية . وأما حينما نحاول أن نطبق تلك
المقولات على موضوعات متعالية ، أو على « المطلق » نفسه ، فإننا عندئذ إنما
نستخدمها استخداماً غير مشروع ، وبالتالي فإنه لا بد لتلك المقولات من أن تفقد
كل ما لها من معنى ، وكل ما لها من قيمة . وآية ذلك (مثلاً) أننا لو قلنا عن الله إنه
« جوهر » ، أو إنه ليس بجوهر ، فإننا فى كلتا الحالتين نصدر حكماً خلواً من كل
معنى ، مادامت مقولة « الجوهر » لا تعنى شيئاً معقولاً خارج نطاق الإدراك الحسى

الذى لا سبيل له إلى بلوغ المطلق .

١٨ — الخيلة باعتبارها الواسطة بين الحساسة والفهم :

يتبين لنا مما تقدم أنه لا بد للمقولات من أن تنطبق على الظواهر ، وعلى الظواهر وحدها . ولكن ، كيف تنطبق المقولات — وهى بسيطة كلية — على الحدوس الحسية — وهى جزئية — ؟ ألسنا بحاجة إلى وسيط يقوم بدور الربط بينهما ، فيحقق الاتحاد بين المعانى الذهنية والإدراكات الحسية ؟ هنا يهب كائت بملكة جديدة هى ملكة المُخَيَّلَة ، فيقول إن الخيلة هى الواسطة بين الحساسة والفهم ، لأنها من جهة حسية ، مادامت الصور التى تمدنا بها هى فى المكان والزمان دائماً ، ومن جهة أخرى تلقائية وإبداعية ، أعنى أنها تستطيع بطريقة أولية مطابقة للمقولات ، أن تبعد رسوماً تخطيطية Schemes أو رموزاً يمكن أن تنتظم تحتها الحدوس الحسية . ويضرب كائت مثلاً لذلك فيقول إننا لا نستطيع أن نفكر فى الدائرة دون أن نرسمها فى أذهاننا ، كما أننا لا نستطيع أن نفكر فى الزمان دون أن نرسم خطاً مستقيماً فى مخيلتنا ، وكذلك نحن لا نستطيع أن نفكر فى الكم دون أن نتصوره باعتباره عدداً ، وهلمَّ جراً . ومعنى هذا أن الخيلة تفرض على الحدس (أو العيان) الحسى عملاً أولياً هو عبارة عن عملية تنظيم أو تأليف رمزى (تشبىيى) يكون بمثابة تمهيد للتأليف الذهنى الذى ستحققه المقولات .

ولما كان عمل الخيلة عملاً باطنياً صرفاً ، فإنه لا بد من أن يتخذ صورة الحس الباطن نفسه ، وبالتالي فإنه لا بد من أن يتخذ صورة الزمان . والواقع أن الزمان أيضاً هو بمثابة وسيط بين الحدس الحسى والمقولات : فإن الزمان مجانس من جهة للحدس ، من حيث إنه متضمن فى كل تمثل من تمثلاتنا التجريبية ، ثم هو من جهة أخرى مجانس للمقولة ، من حيث إنه كلئى وأنه عبارة عن قاعدة أولية . وإذن فلا بد من حدس الزمان لكى تتمكن الخيلة من أن ترسم أولياً تلك الإطارات التى تستطيع الظواهر أن تندمج فيها ، والتى تشير إلى « المقولة » التى سوف تنتظم هذه الظواهر تحتها . وهذه الإطارات هى ما يسميه كائت باسم « الرسوم التخطيطية الصورية » . وهو يعنى بها أشكالاً بجملة متخيلة ، أو صوراً تشبىيية رمزية ، يوفرها الذهن للمقولات ، حتى يجعلها قابلة للانطباق على الظواهر . ولسنا نريد أن ندخل فى تفاصيل نظرية كائت فى « الخيلة »^(١) ، ولكن حسبنا أن نقول إن مهمة الخيلة فى رأيه

(١) لم نرداعياً للإسهاب فى بيان التقابل الذى وضعه كائت بين « الرسوم التخطيطية »

Schemes والمقولات .

هي توفير رسوم تخطيطية للمقولات تكون بمثابة أساليب كلية لتصور هذه المعاني
الذهنية (أى المقولات) على نحو حسّي .
١٩ — الحتمية العلمية وقانون العلية :

لو أننا أنعمنا النظر الآن إلى كل ما قلناه عن الاستنباط الصوريّ للمقولات لوجدنا
أن كل ما قصد إليه كانت من وراء هذا الاستنباط هو البرهنة على صحة القضية
الأساسية التي تقوم عليها الفيزياء النيوتنية ، ألا وهي أن للطبيعة قوانين ، أو أن هناك
علاقات كلية ضرورية قائمة بين الظواهر . فليست العلية مجرد عادة تقوم على تكرّر
الظواهر بعضها على أثر البعض الآخر ، أو مجرد فرض نسبيّ مشروط يستند إلى تجربة
عَرَضِيَّة محدودة ، وإنما هي معنى أوّلى يربط عن طريقه الذهن تلك الظواهر المتعاقبة في
الطبيعة ، برابطة ضرورية حتمية . ولولا ملكة الذهن التي تتضمن هذه المقولات
(وفي مقدمتها جميعاً مقولة العلية ، ومقولة الكم) ، لما وجدنا أنفسنا بإزاء شيء يمكن
أن نسميه باسم « الطبيعة » . وإذن فلا عجب أن يكون العلم حتمياً ، ما دام الفعل
الذي بمقتضاه يتعلّق الذهن أية رابطة عليّة وإنما يتضمن هو نفسه حتمية الظواهر .

ولكن ، على الرغم من أن الحتمية ضرورية لكي يكون ثمة علم ، إلا أن الحتمية
العلمية التي يتحدث عنها كانت هي حتمية ظاهرية *Phénoménal* ، بمعنى أنها لا
تصدق إلا على الوقائع الحسية التي ندركها على صورة « ظواهر » . ومن هنا فإنه لا
معنى للحديث عن الحتمية ، حيناً نكون بإزاء الحقيقة المطلقة ، أعني ذلك الوجود
الحقيقي الذي هيئات لمعرفتنا أن تبلغه ، وهو ما سوف يطلق عليه كانت اسم
« الأشياء في ذاتها » . وتبعاً لذلك فإن العلاقات الكلية الضرورية ليست باطنة في
« الأشياء في ذاتها » ، ما دامت هذه مجهولة تماماً بالنسبة إلينا ؛ كما أنها ليست باطنة في
« الظواهر » ، ما دامت الظواهر لا تخرج عن كونها أشكالاً تتجلى لنا على نحوها
« الأشياء في ذاتها » . وإنما تكمن العلاقات الكلية الضرورية في باطن الذهن ، على
اعتبار أن قانون الذهن الخاص هو توحيد الكثرة ، على صورة تأليفات ضرورية
كلية ، وبالتالي موضوعية . فالذات المفكرة لا تدرك ما في الموضوع من كثرة ، اللهم
إلا حين تطبق عليه مقولاتها الخاصة ، بحيث تحمله إلى موضوع قابل للفهم أو التعقل .
وبهذا المعنى يمكن القول بأنه ليس ثمة ذات معروفة ، خارج نطاق المقولات ، كما أنه
ليس ثمة ذات شاعرة ، دون موضوع معروف^(١) .

وعلى حين أن فيلسوفاً مثل فولف كان يحاول عبثاً أن يستخلص مبدأ العلية من مبدأ

عدم التناقض ، وكأن في استطاعة العقل أن يثبت صحة هذا المبدأ عن طريق المنطق البحث ، نجد أن كانت قد أدخل العلية في نطاق مبحث المعرفة ، فأثبت لنا بذلك أن شرعية هذا المبدأ هي الشرط الأساسي لقيام التجربة نفسها . وقد ذكر كانت في أحد المواضيع أنه ربما كان في استطاعتنا أن نرجع مبدأ العلية إلى « مبدأ الاتصال » (أو الاستمرار) Continuité ، على أساس أن العلية ليست سوى صورة خاصة من هذا المبدأ العام الذي يتطلب التسلسل المستمر . وإذا كان ثمة فارق أساسي بين « التجربة » من جهة ، و « الحلم » أو « الوهم » من جهة أخرى ، فذلك لأن التجربة تقتضى تعاقب الظواهر وفقاً لبعض القوانين ، دون أن يكون في وسع أحد أن يغير من نظام تسلسلها بحيث يضع حداً من حدودها مكان الآخر ، في حين أن قانون الاستمرار لا يصدق بالنسبة إلى عالم الأوهام أو الأحلام ، ما دام في وسعنا أن نقوم فيه بكل ما نريد من ظفرات ، دون التقييد بأى تتابع زمني أو أى تعاقب ضروري (١) .

٢٠ — مبادئ الفهم الخالص :

لما كان الفكر هو الذي يملئ قوانينه العامة — بشكل أولى — على الطبيعة ، فليس بدعاً أن يكون الأساس في كل معرفة هو مجموعة من القضايا الأولية المطلقة التي تفترضها سائر المعارف الأخرى . وهذه القضايا الأولية المطلقة التي نستطيع عن طريقها أن نستنبط مبادئ العالم الطبيعي الخالص استنباطاً أولياً هي ما اصطلاح كانت على تسميته باسم مبادئ الفهم المحض . وهنا قد يخطر على بالنا أن نضع على قائمة هذه المبادئ « مبدأ عدم التناقض » ، ولكن كانت وإن اعترف بأن هذا المبدأ التحليل هو بمثابة معيار كلي شامل لكل حقيقة ، إلا أنه يعتبره معياراً سلبياً محضاً ، لأنه يقضى على سائر الأحكام المتناقضة ، دون أن يكون في وسعه أن يضع بدلاً منها أية أحكام إيجابية صحيحة . فليس لمبدأ « عدم التناقض » سوى قيمة تحليلية تجعل منه مجرد « تحصيل حاصل » ، لا استعمال له إلا في دائرة المنطق الصوري . وما دامت كل معرفة منصبة على الواقع — كما لاحظنا من قبل — لا بد بالضرورة من أن تكون تركيبية (أو تأليفية) ، فليس هناك أدنى شك في أن المبادئ العليا للمعرفة لا بد بالضرورة من أن تكون هي الأخرى تركيبية أولية . بل إن كانت ليذهب إلى حد أبعد من ذلك فيؤكد

H. Hoffding : « Histoire de La Philosophie Moderne » t. II. Alcan, 1924, (١)

أن أعلى مبدأ من هذه المبادئ إنما هو ذلك المبدأ الذى يقرر أن للمعرفة التجريبية بالضرورة طابعاً تركيبياً . وهذا ما عبر عنه كآنت نفسه بقوله : « إن كل موضوع خاضع بالضرورة لشروط الوحدة التأليفية أو الوحدة المركبة لكثرة الحدس (الحسى) فى تجربة ممكنة » . وهذا المبدأ الأسمى الذى يجعل لقوانين الطبيعة نفسها طابعاً تركيبياً أولياً هو بمثابة القاعدة الكبرى التى ستفرع عنها مبادئ ثانوية أخرى للفهم الخالص ، بحيث يتألف من مجموعها نسق عقلى متناسك هو الذى يحكم كل معارف العلم الطبيعى .

ويعود كآنت مرة أخرى إلى قائمة مقولاته ، فيضع إلى جوارها قائمة جديدة بمبادئ الفهم الخالص ، ويسمى هذه المبادئ على التعاقب بالأسماء الآتية :

(أولاً) بديهيات الحدس (وهى تقابل مقولة الكم) .

(وثانياً) متوقعات الإدراك الحسى (وهى تقابل مقولة الكيف) .

(وثالثاً) قواعد التجربة (وهى تقابل مقولة الإضافة) .

ثم أخيراً : مسلمات (أو مصادرات) الفكر التجريبى بصفة عامة (وهى تقابل مقولة الجهة) . ويسمى كآنت النوعين الأولين من المبادئ باسم المبادئ الرياضية ، لأنه يرى أنهما يمثلان مبادئ ذات يقين حدسى ، بينما نراه يسمى النوعين الثالث والرابع باسم المبادئ الديناميكية ، لأنه يرى أن اليقين فيهما هو مجرد استدلالى غير مباشر . والمبدأ الذى تستند إليه بديهيات الحدس هو أن « جميع الحدوس مقادير متصلة » . ومعنى هذا المبدأ أنه لما كانت صورة كل ظاهرة إنما هى المكان والزمان ، فإنه ليس فى وسعنا أن نتصور أى استمرار زمانى محدد إلا عن طريق الإضافة المتعاقبة لجميع اللحظات التى يتركب منها ، كما أنه ليس فى وسعنا أن نتصور أى خط ما لم نرسمه ذهنياً ، أعنى ما لم نقم بإنشاء جميع أجزائه على التعاقب (وفى الذهن) . وهذا التصور السابق للأجزاء هو الذى يجعل من الممكن تصور الكل ، لأننا هنا بإزاء مقادير متصلة . وإذن فإننا ندرك الظواهر جميعاً باعتبارها مجاميع مؤلفة من أجزاء . وكل بديهيات الهندسة إنما تستند إلى هذا التأليف القائم على الخيلة الإبداعية ، كما أن معرفة موضوعات التجربة تعتمد على الأخرى على بديهيات الحدس ، ما دام كل إدراك حسى لا بد من أن يفترض صورتي المكان والزمان .

وأما المبدأ الذى تستند إليه « متوقعات الإدراك الحسى » فهو أنه « لا بد من أن يكون للشيء الواقعى — الذى هو موضوع الإحساس — درجة ما ، أو قدر ما من

الشدة . ومعنى هذا المبدأ أن لكل ظاهرة (في مقابل ما لها من صورة) مادة يقدمها لنا الإحساس (كاللون أو الصوت مثلا) هي التي تكون صميم وجود هذه الظاهرة . وهذا الوجود الواقعي الذي تنطوي عليه كل ظاهرة يتصف بقدر معين من الشدة ، لأنه يتراوح بين الصفر (أو انعدام الإحساس) وبين درجة غير محدّدة ، ولكنه مقدّم لنا في كل الحالات كحقيقة موحدة نستشعرها بأسرها مباشرة ، دون أن يكون مثلها كمثل المقادير المتصلة التي تترتب على التأليف المتعاقب للإحساسات العديدة ؛ والتجربة وحدها هي الكفيلة بأن نشعرنا بشدة هذا الطعم أو ذلك الصوت . ولكننا لو ضربنا صفحا عن الدرجات المختلفة التي يمكن أن يمر بها أي إحساس ، لبقى لدينا المفهوم العام التأليفي للتدرُّج Gradation وهو عبارة عن الصورة العامة الأولية التي تعد الدرجات الجزئية المعروفة أوليا منه بمثابة تحديدات له . وربما كانت أهمية هذا المبدأ منحصرة في أنه يدخل على نظرية المادة (على نحو ما تصورها ديكارط) عنصراً آخر غير عنصر الكمية المتصلة ، ألا وهو عنصر الشدة أو الدرجة ، فيقتضى بذلك على فرض الخلاء الذي كان يلجأ إليه بعض علماء الطبيعة لتفسير عدم تساوي وزن كرتين : واحدة منهما من الرصاص والأخرى من العاج ، وحججهما واحد ...

وأما قواعد التجربة ، فإن كانت يصوغها أولاً في مبدأ عام فيقول « إن التجربة لا تكون ممكنة إلا بفضل الترابط الضروري للإدراكات الحسية » . وهذا المبدأ مترتب بطريقة مباشرة على نظرية المقولات ، ما دام من الضروري للإدراكات الحسية المتكررة المتناثرة — لكي تصبح معرفة موضوعية — أن تتعقل على صورة مركّب ذهني يتطابق مع قوانين الفهم . ولما كانت إدراكاتنا الحسية لا تتربط إلا في الزمان ، سواء أكان ذلك بالثبات أم بالتعاقب أم بالتأني ، فلا بد من أن تكون هناك مبادئ ثلاثة تنظم التجربة ، وتقابل على التعاقب مقولات الجوهر والعلّة والتفاعل (أو الاشتراك) . وكانت يسهب في شرح مبادئ الإضافة الثلاثة أو قواعد التجربة الثلاث ، فيتحدّث بتوسع عن مبدأ الجوهر الذي يقرر أن « الجوهر باق في تعاقب الظواهر ، وأن كميته لا تزيد ولا تنقص في الطبيعة » ، ثم يتحدث عن مبدأ العلية الذي يقرر أن « جميع التغيرات إنما تحدث وفقاً لقانون ترابط العلة والمعلول » ، ثم يعرض في النهاية لمبدأ التفاعل (أو الاشتراك) الذي يقرر « أن جميع الجواهر — من حيث إنها يمكن أن تُترك باعتبارها متآنية أو متقارنة في المكان — هي في حالة تفاعل أو تبادل للفعل العام » . والمبدأ الأول من هذه المبادئ الثلاثة يستند إلى شروط التجربة الممكنة ، فيقرر أن

لتغير — موضوع — الإدراك — لا يكون ممكناً إلا إذا كان ثمة ثبات ، فما ينشئ اليوم
نما هو تعديل لما كان موجوداً من قبل ، والحاضر نفسه مرتبط ضرورية بالماضى . وأما
لمبدأ الثاني فهو يسلم بوجود تعاقب منتظم بين الظواهر ، وينسب إلى اطراد العلة
والمعلول قيمة موضوعية . وهنا يبيح كالت بالذهن ، فيكذب شهادة الحس ، ويقرر
أن كل تجربة تفترض الفهم ، والفهم وحده هو الذى يجعل فى الإمكان تصور أى
موضوع بصفة عامة . وأما المبدأ الثالث والأخير فهو يقرر أن تآنى أية ظاهرتين يصبح
ضرباً من المستحيل ، إن لم يكن هناك فعل متبادل بين الشئين المتقارنين . ومعنى هذا
أن هناك تفاعلاً حقيقياً بين الجواهر ، ولولا هذا التفاعل لكان الحديث عن « التآنى »
أو « التقارن » ضرباً من المستحيل .

وأما مسلمات التفكير التجريبي بصفة عامة (وهى المبادئ المقابلة لمقولة الجهة)
فإن كانت يحصرها فى ثلاث مصادرات تقابل على التعاقب مقولات الجهة الثلاث ،
ألا وهى الإمكان ، والوجود (أو الواقعية) ، والضرورة (أو الوجوب) .
والمصادرة الأولى منها تقرر أن « كل ما يتفق مع الشروط الصورية للتجربة (وهى
صورتنا الحدس والمقولات) ، فهو ممكن » . وهذه المصادرة تقرر أنه لكي يكون
الشئ ممكناً ، فلا بد أن يحقق الشروط التى بدونها لا يمكن أن تكون ثمة تجربة ، أعنى
أنه لا بد أن يكون ثمة حدس حسى وتصور ذهنى يندرج تحته هذا الحدس . وهنا لا
بد من التفرقة بين الإمكان التأليفى الأولى ، والإمكان التحليلى المنطقى الصرف ،
ألا وهو الإمكان القائم على مبدأ « عدم التناقض » ، فإن هذا الإمكان المنطقى
انصرف لا ينطوى إلا على قيمة سلبية صرفة ، فضلاً عن أنه قد يتعارض مع القواعد
الأساسية للمعرفة التجريبية . وأما المصادرة الثانية فهى تقرر أن « كل ما يتفق مع
الشروط المادية للتجربة (الإحساس) فهو واقعى » . ومعنى هذه المصادرة أنه إذا
كان الحدس والتصور ذهنى يحددان إمكانية التجربة ، فإنه لا بد من توافر « مادة »
أمام صور الحساسية والذهن حتى تصبح التجربة واقعية بالفعل ؛ وليست هذه
« المادة » سوى الإدراك الحسى نفسه . وتبعاً لذلك ، فإننا لن نستطيع أن نستنتج —
ابتداءً من مفهوم أى موضوع ما من الموضوعات — وجود هذا الموضوع بالفعل فى
صميم الواقع ، لأننا لا يمكن أن نمضى من « المعنى ذهنى » إلى « الوجود الواقعى »
إلا إذا جعلنا من التجربة نقطة انطلاقنا . وإذا كنا قد استطعنا أن نقرر وجود مادة
مغناطيسية ، فذلك لأننا قد اتخذنا نقطة بدايتنا من واقعة تجريبية هى جاذبية قطعة

الحديد . وأما المصادرة الأخيرة فهي تقرر أن « كل ما يتحدّد توافقه مع الوجود الواقعي وفقاً للشروط العامة للتجربة فهو لا بد من أن يوجد ضرورة » . ومعنى هذا المبدأ أن استنتاج ضرورة الوجود لا يتم عن طريق المفاهيم أو التصورات العقلية ، بل لا بد لنا من أن نعرف أوّلياً أن هناك ترابطاً ضرورياً بين الظواهر ، وأن هذا الترابط خاضع لقانون العلية . فالضرورة الوحيدة التي نعرفها هي ضرورة المعلولات التي تنكشف لنا عللها في صميم الطبيعة . ومن هنا ، فإننا لا نستطيع أن نقول إن ثمة شيئاً يحدث ضرورة ، بل كل ما نستطيع أن نقوله هو أن كل ما يحدث فهو ضروري بمقتضى شرط سابق . والنتيجة التي تترتب على هذا المبدأ هي أنه لا شيء يحدث بمقتضى صدفة عمياء ، وأنه ليس في الطبيعة ضرورة عمياء ، بل ضرورة مشروطة ، وبالتالي ، ضرورة عاقلة^(١) .

بهذا يكون كالتى قد استنبط مبادئ العلم الطبيعي البحت استنباطاً أوّلياً ، مستنداً إلى مقولات الذهن وتأليفاته الأولية التي تجعل التجربة نفسها ممكنة . فالقوانين التي اكتشف كالتى أنها تحكم ما في الطبيعة من تغيير إنما هي « قوانين الظواهر » ، وبالتالي فإنها قوانين ترتد إلى الذهن ، ما دام الذهن وحده هو الذى يستطيع أن يجعل من التغييرات الطبيعية تغييرات خاصة بالتجربة ، باعتبارها معبرة عن الوحدة التأليفية للظواهر . وبعبارة أخرى يقرر كالتى أن وحدة التجربة إنما تكمن في الذهن وحده ، ما دامت شروط الطبيعة إنما تستنبط من شروط الفكر . وهكذا جعل كالتى الأشياء تدور حول الفكر ، بعد أن كان الناس يتوهمون أن الفكر هو الذى يدور حول الأشياء ، فأحدث بذلك ثورة كوبرنيقية هائلة في مضمار « نظرية المعرفة » .

٢١ — التفرقة بين الظواهر والأشياء في ذاتها :

إذا كان صاحب الفلسفة النقدية قد ذهب إلى أن فكرنا مؤرود بصورٍ ومبادئ أولية تمثل الشروط الضرورية لكل تجربة ، فإنه قد حرص في الوقت نفسه على تأكيد استحالة تطبيق هذه الصور والمبادئ خارج نطاق التجربة . حقا إن مصدر هذه المعاني الأولية ليس تجريبياً ، ولكننا لا نستطيع استخدامها إلا استخداماً تجريبياً . ولما كانت التجربة الوحيدة التي نمتلكها إنما هي تلك التي نحصّلها بتطبيقنا لصور الحساسية ومقولات الذهن، فإن كل ما نعرفه إنما هو بالضرورة « الظاهرة » ، لا « الشيء » في

Kant : « Critique de La Raison pure », Analytique Transcendentale, Ch. (١)

ذاته . وهذه التفرقة التي يقيّمها كائنت بين « الظاهرة » و « الشيء في ذاته » تستند إلى تمييز جوهرى بين الطريقة التي تبدو لنا على نحوها الأشياء ، وطبيعة هذه الأشياء في ذاتها . وعلى الرغم من أن هذه « الطبيعة في ذاتها » هي بمعنى ما من المعانى موضوع للتفكير ، أو حقيقة محقولة (Noumène) ، إلا أننا لا نعرف عنها شيئا محددا ... والسبب في ذلك أنه لما كانت الصور والمقولات قد فرضت على الطبيعة من قبلنا نحن ، فإنه لا سبيل إلى تطبيق أمثال هذه المبادئ بطريقة مشروعة على المقولات أو الحقائق أو الأشياء في ذاتها . وقد يكون في استطاعة ذهن آخر غير ذهننا نحن البشر أن يدرك تلك المقولات أو الأشياء في ذاتها ، ولكن الذى لا نزاع فيه هو أنه ليس لدينا نحن البشر حدس عقلى من هذا القبيل . ولو أننا حاولنا تطبيق مقولاتنا الذهنية على تلك « المقولات » ، فإننا لن نتوصل إلى أية معرفة عقلية ، بل سنكون عندئذ قد تجاوزنا دائرة الحدس الحسى التى هي النطاق الوحيد المشروع لاستخدام تلك المقولات . ومن هنا فإنه ليس في وسعنا بأى حال من الأحوال أن نكوّن في أذهاننا مفهوماً إيجابياً عن « الشيء في ذاته » ، بل كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نتصوره بطريقة سلبية صرفة . وإذا كان كائنت يقرر أن مفهوم « الشيء في ذاته » لا ينطوى على أى تناقض ، فذلك لأنه ينسب إلى هذا المفهوم أهمية كبرى من حيث إنه يقضى على كل أمل قد يراودنا في الوصول إلى حدس عقلى . فالشيء في ذاته مفهوم سلبى يضطرنا إلى وضع حدّ أمام دائرة امتداد الذهن البشرى ، وكأنما هو تذكير مستمر لنا بأن « دائرة التجربة » هي غير « دائرة الوجود » ، أو أننا لا نستطيع أن نبدأ من الظواهر لكى نرقى إلى « الأشياء في ذاتها » (١) .

وقد قدّم لنا كائنت ثلاثة أسباب لتبرير القول بالشيء في ذاته . وأول هذه الأسباب أنه ليس من حقنا أن نفترض أن طريقتنا الخاصة في المعرفة (في المكان والزمان ، وتبعاً لمقولات الذهن) هي الطريقة الوحيدة للمعرفة ، لأننا عندئذ نقع في الخطأ الذى اقترفه السابقون على كوبرنيقوس حينما كانوا يعتبرون وجهة نظرنا على سطح الأرض هي وجهة النظر المطلقة . ومعنى هذا أن التسليم بوجود « شيء في ذاته » هو اعتراف بأن معرفتنا كلها إنما هي نتيجة ضرورية لطبيعتنا . والسبب الثانى هو أنه لما كانت معرفتنا تستلزم مادة أو مضمونا تقدمه لنا الإحساسات ، فلا بد لنا من أن نفترض

وجود أشياء أخرى غير الموجودات المفكرة ، تكون هي مصدر الإدراكات الحسية التي تستلزمها كل معرفة . وأما السبب الأخير فهو أن العقل البشرى يقع في الكثير من المتناقضات حينما يحاول أن يعدو حدود التجربة (كما سنرى فيما بعد) ، فلا سبيل إلى حل كل هذه المتناقضات إلا بالتمييز الواضح الصريح بين « الظاهرة » و « الشيء » في ذاته .

٢٢ — نقد نظرية كائت في المعرفة :

استهدفت نظرية كائت في المعرفة عموماً للكثير من الحملات ، فذهب البعض إلى أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه كائت هو قوله بأن كل عيان (أو حدس) لا بد من أن يكون حسياً ، وبالتالي أنه ليس في وسعنا مطلقاً الوصول إلى أى عيان أو حدس عقلي . وأصحاب هذا الرأي يشتركون مع أرسطو وغيره في القول بأن في استطاعة العقل أن يحيل المحسوس إلى معقول عن طريق التجريد ، ومن ثم فإنهم يقررون بأن في الإمكان استخلاص العلم من صميم المحسوس . ولكن الظاهر أن كائت قد سلم ضمناً بنزعة حسية متطرفة ، فلم يكن في استطاعته من بعد أن ينقذ الكليات والمبادئ الضرورية إلا برد المقولات والمعاني الأولية إلى ملكة ذاتية خاصة هي ملكة الفهم . والحق أن المسئول عن هذا الخطأ هو نزعة كائت الاسمية Nominalisme المتطرفة ، فقد ذهب كائت (حتى في رسالته اللاتينية المتقدمة) إلى أن المفاهيم أو المعاني ليست مشتقة من التجربة بحال ، وأن التصورات أولية سابقة على التجربة سبقاً مطلقاً . وهذا ما دفعه إلى القول بأن أى تجريد يحققه في المحسوس لا يمكن أن يمدنا بتصورات تتجاوز نطاق المعرفة الحسية ، بحيث إنه مهما ذهبنا في التجريد إلى أقصى حد ، فإن تماثلنا لا بد من أن تظل مجرد تصورات حسية إلى أبعد مدى (Dissertation. I,5) ومعنى هذا أن كائت قد أنكر إمكان قيام « حدس عقلي » أو تجريد ميتافيزيقي ، لأنه رأى أن التجريد الذي نحققه في مجال المحسوس لن يعطينا إلا مجرد محسوس ، أعنى أنه مجرد عملية تعميم لصورة تقدمها لنا التجربة الجسدية . — ولكن . أليس هذا هو مجرد مصادرة على المطلوب الأول ، بحيث إن النقد الكنتي بأكمله ليبدو في النهاية وكأنما هو مجرد « مصادرة » تستند إلى تقسيم الأحكام منذ البداية إلى أحكام تحليلية وأحكام تركيبية أولية ؟ وإذن فإن كائت متفق في نقطة بدايته مع هيوم الذي سبق أن رأى أن المعاني الميتافيزيقية أولية سابقة على التجربة . ولكن كل ما هنالك أن كائت اعتبر هذه المعاني الأولية صوراً أو مقولات ذاتية للذهن ، في حين أن هيوم قد أرجعها إلى التجربة

باعتبارها مشتقة منها عن طريق قوانين تداعي المعاني أو ترابط الأفكار .

حقاً لقد أراد كائت أن يدعم العلم الطبيعي ، وأن يرد على نزعة هيوم الشككية ، ولكن بعض نقاد « الفلسفة النقدية » قد ذهبوا إلى أن كائت لم يكن سوى مجرد « هيوم بروسى » ، بينما ذهب آخرون — على العكس — إلى أنه لم ينجح مطلقاً في الرد على هيوم . وحجة هؤلاء أن كائت لم يستطع مطلقاً أن يخلع على الحقيقة مضمونا موضوعياً ، بل هو قد عجز تماماً عن تجاوز « ظاهرية » *phénoménisme* هيوم . وذلك لأنه إذا كان الواقع في ماهيته لا يقع بالضرورة تحت طائلتنا ، وإذا كانت كل أحكامنا على الوجود أحكاماً سوفسطائية محضة ، فلا بد إذن من أن تصبح فكرة الحقيقة فكرة وهمية ، ما دام المقصود بالحقيقة عموماً هو اتفاق الذهن مع الواقع ، بينما نحن في هذه الحالة بإزاء توافق للذهن مع نفسه ، أعني بإزاء « ترابط صوري محض » . فالظواهر في رأى كائت محكومة تجريبياً بقوانين العلية ومبادئ الجوهر ، ولكنها ليست كذلك إلا لأن ذهننا نفسه قد فرض عليها أولياً تلك القوانين أو المبادئ . ومن هنا فإن الحقيقة لا تعنى بالنسبة إلينا أن نخبر بالأشياء كما هي ، بل أن نركب الظواهر على نحو ما ستبدو لنا . وبهذا المعنى تكون الحقيقة مجرد توافق مع قواعد الفكر^(١) .

وقد حاول كائت أن يرد على اتهام « الظاهرية » ، فقال بضرورة التفرقة بين « المظهر » *Schein* و « الظاهرة » *Erscheinung* ، على أساس أنه ليس للمظهر الحسي أدنى قيمة موضوعية ، في حين أن الظواهر لا تبدو لنا إلا بقدر ما تكون مترابطة وفقاً لقواعد كلية ضرورية ؛ ونحن نعرف أن هذا الطابع المزوج هو معيار « موضوعية » ذاتها . فالتطبيق المشروع لمبادئ الذهن على تمثلات الحس ، ليس من شأنه أن يحمل حقيقة التجربة إلى مجرد مظهر وهمي ، بل هو — على العكس — السبيل الأوحد لتجنب أخطاء المثالية المتعالية التي حاولت أن تستخدم مفاهيم الذهن في غير ما جعلت له . ومعنى هذا أننا طالما اقتصرنا على فهم الظواهر في نطاق التجربة ، فإننا لا بد من أن نتوصل إلى حقائق ، في حين أننا لو حاولنا تجاوز حدود التجربة ، ما وجدنا أنفسنا إلا بإزاء مجموعة من المظاهر^(٢) . وقد سبق لنا أن رأينا كيف ذهب كائت إلى القول

(١) Jean Wahl « Traité de Métaphysique », Payot, 1953, p. 416.

(٢) Kant « Prolegomenes à toute métaphysique future », pp. 57 - 58.

« بأن مجرد شعورى بوجودى الخاص هو فى الوقت نفسه شعور مباشر بوجود أشياء أخرى خارج ذاتى » ، مما يدل على أنه قد رفض المثالية الذاتية التى كانت تعتبر الأشياء الممتدة مجرد أوهام محضة . وهو إذا كان قد حرص على تأكيد « الشيء فى ذاته » فذلك لأنه قد اعترف منذ البداية بوجود « واقع » ثابت يؤثر على شعورنا ، ولولا تأثيره لبقى شعورنا ، ولولا تأثيره لبقى شعورنا عاطلا غير ذى موضوع . حقا إن الطبيعة الدفينة لهذا « الشيء فى ذاته » مجهولة لدينا تماما ، ولكن لا حاجة بنا إلى التعرف على ماهية هذا « الشيء » ، ما دمنا لا نلقاه مطلقا فى التجربة ، وما دام كل موضوع تجربة فهو بالضرورة ظاهرة . ولكننا مع ذلك فى حاجة إلى تقرير وجود هذا « الشيء فى ذاته » حتى نتجنب خطر الوقوع فى المثالية الذاتية : وفى هذا يقول كانت نفسه بصراحة : « إن المثالية تنحصر فى القول بأنه ليس ثمة موجودات أخرى غير الموجودات المفكرة ؛ وبذلك تكون الموضوعات الأخرى التى نعتقد أننا ندرکها فى الحدس (أو العيان الحسى) مجرد تمثيلات كامنة فى موجودات مفكرة ، دون أن يكون هناك أى مقابل لها فى العالم الخارجى . وأما أنا ، فإننى أقرر على العكس من ذلك أن هناك موضوعات ماثلة أمامنا ؛ موضوعات مقدمة لحواسنا وخارجة عنا ، ولكننا لا نعرف شيئا عما عسى أن تكون عليه هذا الموضوعات فى ذاتها ، بل كل ما نعرفه منها هو ظواهرها ، أعنى تلك التمثيلات التى تُحدثها فينا هذه الموضوعات بتأثيرها على حواسنا .. فهل يمكن أن يسمى مثل هذا الموقف بالمثالية ؟ .. إنه العكس تماما » (١) .

يبد أن بعضاً من النقاد قد أخذوا على كانت القول بوجود « معقولات » أو « أشياء فى ذاتها » ، بدعوى أنه استند فى هذا القول إلى مبدأ البلية ، ما دام قد استنتج من وجود « ظواهر » وجود « أشياء فى ذاتها » تكمن وراءها . ولكن هذا المبدأ — كغيره من مقولات الفهم — لا يصدق إلا فى نطاق التجربة ذاتها ، فكيف جاز لكأنت أن يتخذ منه حجة للقول بوجود « شيء فى ذاته » هو علة إحساساتنا ؟ وهذا ما ذهب إليه (مثلا) ياكوبى Jacobi سنة ١٧٨٧ حين قرر أنه لو أن كانت أراد أن يبقى منطقيا مع نفسه ، لكان من الواجب عليه أن ينكر كل وجود خارج تصوراتنا الذاتية ، وأن ينادى بمذهب مثالى صرف (٢) . وفات هذا الناقد — وغيره من النقاد

Ibid., pp. 52 - 53.

(١)

Höfding : « Hist. de la phil. moderne » t. II., p. 60.

(٢)

— أن كالت قد حمل منذ البداية على « المثالية » ، لأنه وجد فيها أكبر خطر يهدد الميتافيزيقا ، وأنه قد قصد من وراء فلسفته النقدية إلى تأسيس المعرفة وتحديدها في الآن نفسه . وليست فكرة « الشيء في ذاته » سوى الحد النهائي الذي لا بد لكل معرفة بشرية من الوقوف عنده ، كما سنرى فيما بعد .

مبحث الوجود

الفصل الثالث

المتافيزيقا غير المشروعة

٢٢ — من المعرفة إلى الوجود :

يذهب مؤرخو الفلسفة إلى أنه إذا كانت « مشكلة الوجود » هي الموضوع الرئيسي الذي أثار اهتمام الفلاسفة القدماء ، فإن « مشكلة المعرفة » هي المحور الأساسي الذي دار حوله معظم تفكير الفلاسفة المحدثين . وعلى حين كان الأقدمون ينتقلون من « الوجود » إلى « المعرفة » ، أصبح المحدثون ينتقلون من « المعرفة » إلى « الوجود » . ولكن ، هل يمكن أن يكون ثمة انتقال من « المعرفة » إلى « الوجود » عند كانت ، بعد أن أعلن فيلسوفنا بصراحة استحالة تجاوز العقل للظواهر ؟ أليست المتافيزيقا — في عرف أصحابها — إنما هي إدراك موضوعات خارجة عن نطاق التجربة ؟ فكيف نسلم بإمكان قيام علم يكون موضوعه هو « الوجود من حيث هو موجود » ، في حين أن كل هدف النقد الكانتي قد انحصر في بيان استحالة الانتقال من عالم « الظواهر » إلى عالم « الأشياء في ذاتها » ؟ بل ألم يقل كانت نفسه : إن الواقع شاهد على أن الرياضيات والفيزياء علمان مقبولان من الجميع ، في حين أن المتافيزيقا لازالت مبحثاً مشكوكاً في أمره ، حتى إن الكثيرين لازالوا يرفضون التسليم بإمكان قيام مثل هذا العلم ؟

كل تلك أسئلة لا بد لنا من إثارتها في مستهل حديثنا عن المتافيزيقا عند كانت ، حتى نتبين السر في اهتمام كانت بالمتافيزيقا ، على الرغم من اعترافه بعجز العقل عن الانتقال من « المعرفة » إلى « الوجود » . والواقع أن صاحب الفلسفة النقدية قد سلم منذ البداية بأنه ليس لدينا أي « حدس عقلي » نستطيع عن طريقه أن نرقى إلى مستوى تأمل « الموضوعات المطلقة » ، أو « الحقيقة اللامشروطة » ، أو « الجوهر بالذات » ، ومن هنا فإنه لا موضع للشك في أن كانت قد أراد أن يهدم المتافيزيقا الإيقانية التي ظهرت منذ عهد أفلاطون وأرسطو حتى ليبنيس وفولف ، فأثارت بين أصحاب المدارس المختلفة خلافات عميقة ومناقشات غير مجددة وعلى حين أن النجاح الذي أحرزته الهندسة قد أثبت حقيقة « الحدس الحسي » ، نجد أن عجز المتافيزيقا

عن انتزاع إجماع المفكرين شاهد على قصور العقل البشرى عن معرفة « الشيء » في ذاته ، أو « المطلق » ، أو « اللامتاهى » . وما دمنا لا نملك من القدرة العقلية ما نستطيع معه إدراك « الموضوعات المعقولة » إدراكاً مباشراً ، فلا موضع للقول بأن هناك علماً يقينياً يمكن أن نسميه باسم « علم ما بعد الطبيعة » . ولكننا حتى إذا اعتبرنا الميتافيزيقا مجرد وهم من الأوهام ، فإننا لا بد من أن نجد أنفسنا مضطرين إلى تفسير هذا الوهم الطبيعي الذى لا مفر للعقل البشرى من الوقوع فيه . وما دمنا نشعر جميعاً بالحاجة إلى الانتقال من « المعرفة » إلى « الوجود » ، فلا بد للفيلسوف من أن يحاول تفسير هذه الحاجة ، حتى يقف على السر في تلك المحاولات المتكررة التى طالما قام بها الفلاسفة من أجل تخطى دائرة الظواهر ، والبحث فى النفس ، والعالم ، والله . وسنرى فيما يلي كيف اكتشف كآنت فى الروح الإنسانية ملكة ثالثة هى ملكة العقل Vernunft التى اعتبرها مسؤولة عن نشأة « الوهم الميتافيزيقى »^(١) .

٢٤ — العقل باعتباره ملكة المبادئ :

يضيف كآنت إلى ملكة « الحساسة » التى تمدنا بصورتي المكان والزمان ، وملكة « الفهم » التى تضمن الوحدة للظواهر عن طريق بعض القواعد (أو المقولات) ، ملكة ثالثة يسميها باسم « ملكة المبادئ » ، ويعتبرها أسمى قوة من قوانا الفكرية ، ألا وهى « ملكة العقل » (بالمعنى المحدد لهذه الكلمة) . وعلى حين أن العلم الطبيعي الذى يستند إلى ملكة الفهم يحاول عن طريق المقولات تحقيق الترابط بين الظواهر فى نطاق التجربة ، نجد أن الميتافيزيقا التى تستند إلى ملكة العقل تحاول عن طريق الأفكار تحقيق الوحدة المطلقة للتجربة . ومن هنا فإنه لا بد من التمييز بين « قوة الفهم » و « قوة العقل » ، ما دامت الأولى منهما هى « ملكة القواعد » ، على حين أن الثانية هى « ملكة الأفكار » (أو المبادئ)^(٢) . وحينما نتحدث عن العقل باعتباره « ملكة المبادئ » ، فإننا نعنى بذلك أننا هنا بإزاء تصورات عامة ليست مستمدة من التجربة ، ولا سبيل إلى تطبيقها مباشرة على التجربة ، وكأن مهمة العقل هى تحقيق وحدة القواعد (التى يمدنا بها الفهم) بإدراجها تحت بعض المبادئ العامة . وإذن

[Cf. Th. Ruysen : « Kant » ; Alcan, 1929, 3e éd., p. 110 - (١)

Kant : « Critique de La Raison Pure » , Dialectique Transcendental, (٢)

فإن العقل لا ينصب مطلقاً على التجربة ، ولا على أى موضوع حسى ، بل إن موضوعه هو — على العكس — الفهم نفسه ، ومهمته هى إضفاء وحدة أولية على المعرفة المتكثرة ، التى يمدنا بها الفهم ، عن طريق الالتجاء إلى بعض المعانى أو الأفكار . ولئن اتفق العقل مع الفهم فى أن كلا منهما ملكة تأليف أو أداة توحيد ، إلا أن « الوحدة » التى يمدنا بها العقل من طبيعة أخرى مخالفة تماماً للوحدة التى يمدنا بها الفهم ، حتى ليصح أن نقول عنها إنها « وحدة عقلية » صرفة ، فى حين أن وحدة الفهم هى « وحدة تجريبية » . ولا شك أن « الوحدة المطلقة لكل تجربة ممكنة لا يمكن أن تكون هى نفسها عبارة عن تجربة »^(١) . والمتمايزيقا حين تنتم بالعمل على توحيد كل معارفنا العقلية ، فإنها لا بد من أن تجد نفسها مضطرة إلى الاستعانة ببعض التصورات الخالصة للعقل ، ومن ثم فإن موضوع المتمايزيقا هو تلك المعانى التى لا يمكن أن تتمثل فى أية تجربة كائنة ما كانت . وهذا هو السبب فى أن كالت يقرر منذ البداية أن مبادئ المتمايزيقا — بحكم طبيعتها — لا يمكن أن تستمد من التجربة ، خارجية كانت أم داخلية ، ما دامت المتمايزيقا فى صميمها معرفة أولية تستند إلى العقل الخالص وحده .

والواقع أنه إذا كان الفهم فى حاجة إلى المقولات من أجل تحقيق وحدة التجربة ، فإن العقل فى حاجة إلى الأفكار لتحقيق وحدة المقولات . ولا بد للفلسفة النقدية من إقامة تفرقة واضحة بين « الأفكار » أو المبادئ الخالصة للعقل من جهة ، وبين « المقولات » أو المبادئ الخالصة للفهم من جهة أخرى ، فإن هذه التفرقة أساسية لإقامة علم يستطيع أن يتضمّن نسقا شاملاً لكل ما لدينا من معارف أولية . وربما كان الخطأ الأكبر الذى وقع فيه الكثير من المتمايزيقيين هو أنهم انصرفوا إلى دراسة مشكلات خارجية عن نطاق التجربة ، دون العناية بتحديد « نطاق الفهم » و « نطاق العقل » ، فما كان منهم سوى أن عملوا إلى تطبيق مقولات الفهم على موضوعات هى بطبيعتها خارج نطاق كل تجربة ممكنة . وأما إذا عينا منذ البداية بالتفرقة بين « ملكة القواعد » و « ملكة المبادئ » ، فإننا لن نعتبر « تصورات الذهن » مساوية لـ « تصورات العقل » ، وبالتالي فإننا لن نمضى من الأشياء كما تبلو لنا خلال صورنا الفكرية ، إلى الأشياء كما هى فى نفسها .

٢٥ — الاستدلال باعتبارهِ وظيفة العقل :

رأينا أنه إذا كانت وظيفة « الفهم Verstand » هي ردّ « الظواهر » إلى الوحدة عن طريق بعض « القواعد » ، فإن وظيفة « العقل Vernunft » هي ردّ قواعد الفهم إلى الوحدة عن طريق بعض « المبادئ » . ومن هنا فإن وظيفة العقل استدلالية محضة ، والاستدلال — في رأى كالت — يكون بالأقيسة الثلاثة : المعروفة : الاقتراني : Catégorique ، والشرطى المتصل : Hypothétique ، والشرطى المنفصل : Disjonctif . ولكن العقل يمارس هذه الوظيفة على نحوين : نحو منطقي مشروع ، ونحو تركيبى غير مشروع . وفي الحالة الأولى نجد العقل يربط حكماً ما بشرطه — كائنه ما كانت قيمة هذا الشرط ، ومصدره — فيقوم برّد المعرفة الجريئة (وهى عبارة عن حدّس مشروط) إلى معرفة كلية (وهى القاعدة أو الشرط) . ولما كان من طبيعة العقل ألا يقنع مطلقاً بأى تفسير قريب ، فإننا نراه دائماً ينتقل من شرط إلى شرط ، وهكذا إلى غير ما نهاية ، دون أن يكون في وسعنا الوصول إلى « اللامشروط » . وأما في الحالة الثانية — على العكس — فإن العقل لا يستمر في الانتقال من شرط إلى شرط ، بل يميل إلى تعليق المشروط على حقيقة كلية لا مشروطة ، وبذلك يستوعب سلسلة الشروط جميعاً في وحدة واحدة ، بينما هي في الحقيقة كان ينبغي أن تظل غير مشروطة . ولا شك أننا حين نحمض في توحيد المعرفة التجريبية ، حتى تصل إلى حقيقة لا مشروطة تخرج عن دائرة التجربة ، فإننا عندئذ نقترف خطأً منطقياً ، مادام كل ما يستطيع المنطق التحليل أن يقوم به هو أن يربط الشرط بشرط آخر ، لا بشيء غير مشروط أصلاً . ومعنى هذا أن العقل هنا يقوم بعملية تركيبية ليس ما يررها في منطق الاستدلال ، مادامنا لا نتقل من الشبيه إلى الشبيه ، بل نصعد من المشروط إلى اللامشروط . وفضلاً عن ذلك ، فإن الحكم المنصب على اللامشروط لا يمكن أن يكون إلا حكماً أولياً ، في حين أن التحليل الصورى قد أثبت لنا أن الحكم الأولى التركيبى ليس ممكناً إلا في دائرة التجربة . وإذن فليس من الممكن أن نستوعب — في أى حكم موضوعى — سلسلة الشروط في جملتها .

يبد أن من طبيعة العقل البشرى أن يتجاوز نطاق التجربة ، لكي يبحث عن الحقيقة اللامشروطة التى تشبع نزوعه نحو المطلق ، فليس بدعاً أن نراه يحاول القيام بتأليفات عقلية صرفة ، دون الاستناد إلى حدوس حسية ، وكأنا هو يريد أن يحقق

« اللامشروط » L'inconditionné على صورة موجود واقعى أو موضوع محدد .
ومن هنا فقد نشأت « معانى العقل الخالص » ، وهى تلك المبادئ القصوى التى
اخترعها العقل اختراعاً ، دون أن يكون لها أى موضوع حسى يقابلها فى العالم
الخارجى . وهنا يستعير كأت لغة أفلاطون ، فيقول عن هذه المعانى إنها مثل ، أو
« أفكار » Idées ، بمعنى أنها موجودات معقولة لا تتحقق فى عالم التجربة . ونحن
نعرف كيف كان أفلاطون ينظر إلى الفضيلة ، والخير ، والحق ، والإنسان الكامل ..
إلخ على أنها جميعاً « مثل » ، ما دامت التجربة لا تحققها بالفعل ، وإنما العقل هو الذى
يجد نفسه مضطراً إلى تصورهما باعتبارها الحد الأقصى للكمال والوجود . ولئن كان
أفلاطون — فى رأى كأت — قد أخطأ حين نسب إلى هذه الموجودات العقلية وجوداً
واقعيّاً ، إلا أنه مع ذلك قد حرص على وضع تلك المثل فى عالم معقول يفلت من طائلة
الحسد الحسى . وهذا هو السبب فى أن كأت قد استبقى تسمية أفلاطون ، فأطلق
على مفاهيم العقل الخالص اسم « الأفكار » أو « المثل » .

٢٦ — أفكار العقل الثلاث : النفس ، والعالم ، والله :

إذا كان كأت قد صنف المقولات — أو تصورات الفهم — بالاستناد إلى صور
الأحكام ، فإننا سنراه الآن يمحصر أنواع الأفكار — أو مبادئ العقل — بالاستناد إلى
صور القياس أو الاستدلال العقلى . ونحن نعرف أن النوع الأول من القياس هو
القياس الحملى الذى نسند فيه محمولاً إلى موضوع . ولو أننا حاولنا التدرج عبر سلسلة
طويلة من الأقيسة ، بحيث نمضى من مقدمات إلى مقدمات أعلى ، فإن المبدأ المفارق
للعقل المحض سوف يضطرنا إلى التوقف فى خاتمة المطاف عند « موضوع لا يكون هو
نفسه محمولاً » . وهكذا نصل إلى معنى « الأنا » ، أو « النفس » ، باعتبارها جوهرأ
لا مشروطاً ، أو ذاتاً مطلقة . وأما النوع الثانى من القياس فهو القياس الشرطى المتصل
الذى تعلق فيه مشروطاً على شرطه . ولو أننا حاولنا التدرج عبر سلاسل متعاقبة من
هذا النوع من القياس ، بحيث نتقل من مقدمات إلى مقدمات أعلى ، لا نتيقنا فى خاتمة
المطاف إلى فرض أول لا يفترض أى شيء آخر . وهكذا نصل إلى فكرة « العالم »
باعتبارها المجموع المطلق لشروط الظواهر ، أو العلة المطلقة لسائر العلل الطبيعية .
وأما النوع الثالث من القياس فهو القياس الشرطى المنفصل الذى يقيم تعارضاً بين
حدين ، فيضع أحدهما بناء على ارتفاع الآخر (كأن نقول مثلاً إن الإنسان إما إن
يكون فانياً أو خالداً) . وباستعمالنا لهذا النوع من القياس من أجل الوصول إلى

الشرط المطلق (الذى يمثل المجموع التام لأفراد هذه القسمة ، بحيث لا نكون في حاجة إلى أي فرد آخر من أجل تكملة تقسيمنا للمفهوم) ، نصل إلى فكرة « الله » باعتباره الوحدة المطلقة التي هي الشرط الضروري لجميع موضوعات الفكر بصفة عامة . ومعنى هذا أن كانت قد توصل عن طريق فحصه لأنواع الأقيسة الثلاثة : الاقتراني ، والشرطي المتصل ، والشرطي المنفصل ، إلى تحديد أفكار العقل الثلاث ، ألا وهي : فكرة النفس ، وفكرة العالم ، وفكرة الله ، على التعاقب . وهذه الأفكار الثلاث هي بمثابة أنواع ثلاثة للوحدة اللامشروطة المطلقة :

(أولاً) الوحدة المطلقة (اللامشروطة) للذات المفكرة .

(وثانياً) الوحدة المطلقة لتعاقب شروط الظاهرة .

(وثالثاً) الوحدة المطلقة لشرط موضوعات الفكر بصفة عامة (١) .

ويساير كانت تقسيم فولف الثلاثي لموضوعات الميتافيزيقا ، فيقول إن دراستنا لأفكار العقل تضطرنا إلى البحث في علوم ثلاثة : علم النفس النظرى ، وهو العلم الذى يدرس « النفس » باعتبارها جوهرأ مفكراً أو ذاتا مطلقة ، ثم علم الكون النظرى وهو العلم الذى يدرس « العالم » باعتباره جوهرأ يضم مجموع الظواهر ، ثم أخيراً علم اللاهوت النظرى ، وهو العلم الذى يدرس « الله » باعتباره الشرط الأسمى لإمكانية كل ما هو موضوع للعقل ، أو باعتباره الموجود الأسمى الذى يحوى جميع الكمالات . وسيحاول كانت في مبحث « الجدل الصورى » التعرض لنقد أفكار العقل الثلاث ، ألا وهي النفس ، والعالم ، والله ، للبرهنة على أن مباحث الميتافيزيقا الثلاثة ألا وهي علم النفس النظرى ، وعلم الكون النظرى ، وعلم اللاهوت النظرى ، إنما توقعنا جميعاً في متناقضات عقلية لا سبيل إلى حلها ، اللهم إلا بالتخلئ نهائياً عن هذا الاستعمال المفارق غير المشروع لملكة العقل (٢) .

٢٧ — أوهام علم النفس النظرى :

قد يبدو لنا اليوم عجيباً أن يتحدث أحد عن علم نفس نظرى بحت ، فقد أصبح من المسلم به لدينا جميعاً — نحن أبناء هذا العصر — أن علم النفس علم تجريبي لا

S. Körner : « Kant » , London, Penguin Books, pp. 110 - 111. (١)

Kant : « Critique de la Raison Pure » Dialectique Transcendentale, Livre (٢)

II Sect. III (Système des Idées Transcendentes) .

موضع فيه للتأمل أو الاستبطان أو التفكير النظرى البحت . ولكن الفلاسفة السابقين على كانت ، بل وبعض الفلاسفة المعاصرين له أو اللاحقين عليه (مثل تلميذه فيشته) ، كانوا يؤمنون بإمكان قيام علم للنفس ، يستند كالمبانيات أو المنطق ، إلى مبادئ أولية صرفة ، دون الرجوع إلى أية ملاحظة تجريبية أو أى تجريب علمي . ولكن كان علم النفس النظرى قد اهتم بالتفكير الفلسفى الميتافيزيقى الذى كان سائداً فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، إلا أننا لا زلنا نرى آثاره تتردد لدى بعض الفلاسفة المعاصرين ، خصوصاً لدى هيدجر فى كتابه « الوجود والزمان » ، حيث نراه يحلل الشعور بالذات تحليلاً ميتافيزيقياً يستند إلى بعض مصادرات علم النفس العقل التقليدى . ومهما يكن من شئ ، فإن أوهام علم النفس النظرى تدور فى معظمها حول جوهرية النفس ، وبساطتها ، وشخصيتها وخلودها . وكل هذه الأوهام قد ترددت على أقلام ديكارت ، وليبتس ، وسائر الديكارتيين بما فهم فولف . وجميع هؤلاء المفكرين قد توهموا أن فى استطاعتنا أن نعرف الطبيعة المطلقة للنفس ، دون الاستعانة بأية تجربة ، خارجية كانت أم باطنية . وهم قد استنجوا أن النفس جوهر قائم بذاته من هذا الحكم البسيط الذى يصدره الإنسان حين يقول « أنا أفكر » ، وكأن فى استطاعتنا عن طريق الاستنباط الصرف أن نتزع كل علم « الموجود المفكر » . فأصحاب علم النفس النظرى قد طبقوا مقولة « الجوهر » على « ذات خالصة » افترضوا فيها أنها خالية تماماً من كل شائبة تجريبية . ولكن استحالة كون هذه « الذات الخالصة » موضوعاً للتجربة (على الرغم من كونها شرطاً ضرورياً لكل تجربة موضوعية ، ولكل تطبيق للمقولات) تضطرننا حتماً إلى القول باستحالة استخلاص الطبيعة الجوهرية للذات عن طريق الاستنباط العقل المحض .

والمغالطة الرئيسية التى وقع فيها أصحاب علم النفس النظرى هى هذا القياس الفاسد الذى وضعوه حين قالوا « إن مالا يتصور إلا كذات ، لا يوجد أيضاً إلا كذات ، وبالتالي فهو جوهر . ولما كان الموجود المفكر — منظوراً إليه من حيث هو كذلك — لا يمكن أن يتصور إلا كذات ، فإنه لا يوجد إذن إلا باعتباره ذاتاً ، أعنى جوهرأ » . والخطأ فى هذا القياس أن كلمة « ذات » قد استخدمت فى المقدمتين الكبرى والصغرى بمعنيين مختلفين تمام الاختلاف : فهى فى المقدمة الكبرى تشير إلى الذات بصفة عامة سواء من وجهة نظر التصور (العقل) أم من وجهة نظر الحدس (الحسى) أعنى أنها تشير إلى ما لا يمكن أن يكون إلا ذاتاً ، ليس بالنسبة إلى

فحسب ، بل بالنسبة إلى أى ذهن آخر أيضاً . وأما في المقدمة الصغرى ، فإن الذات التي هي موضوع الحكم ليست سوى الذات على نحو ما تعتبر نفسها كذلك ، أى الذات على نحو ما تدرك نفسها باعتبارها موضوعا منطقيا لسائر تصوراتها العقلية . وقد سبق لنا أن رأينا أنه ليس لدينا أى حدس بنفسنا كذات مفكرة ، وإنما كل ما ندركه هو فكرنا في صلته بالموضوعات ، لا باعتباره مستقلا قائما بذاته . وما دام « الكوجيتو » (أو الـ « أنا أفكر ») لا بد من أن يصاحب كل تصوراتنا ، حتى يخلع عليها الوحدة التأليفية اللازمة ، فلا موضع إذن للقول بوجود شعور مفارق بالذات ، أو نفس عاقلة قائمة بذاتها^(١) .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى المبدأ الذي استند إليه كآئت في نقده لعلم النفس النظرى ، لوجدنا أنه قد اعتمد على الفكرة العامة للنقد الكانتى ، ألا وهى الفكرة القائلة بأن الفكر لا يكفى بصفة عامة من أجل معرفة أى موضوع ، وإنما لا بد من حدس (أو عيان حسى) ينطبق عليه هذا الفكر . وأنا حين أقول : « أنا أفكر » ، فإننى إنما أنطق بالشرط العام الذى تتوقف عليه كل تصوراتى . وأما إذا أردت أن أعرف ذاتى ، فإنه لا بد من حدس باطنى ، أو حالة شعورية تحيىء فتوفر لى المادة اللازمة لصورة الفكر العامة الخاوية . وإذن فإننى لن أستطيع عن طريق تحليل الفكر بصفة عامة أن أنسب إلى الذات محمولات كالجوهرية ، والبساطة ، والهوية ، والشخصية . و السبب فى ذلك أن نسبة الصفات إلى الذات تقتضى عملية تركيب (أو تأليف) هى فى حاجة بطبيعتها إلى حدس (أو عيان) ، وإلا لبقيت خلواً من كل قيمة ومن كّل دلالة . وهكذا نرى أن كل الأقيسة المستخدمة فى علم النفس النظرى للبرهنة على جوهرية النفس ، أو بساطتها ، أو خلودها ، أو شخصيتها ؛ إنما هى أقيسة تستخلص من مقدمات تحليلية نتائج تركيبية بطريقة غير مشروعة .

ويضرب كآئت مثلا لذلك بالاستدلال الذى نتقل فيه من تصور النفس باعتبارها جوهرأ ، إلى القول بيقالها أو خلودها ، فيقول إن هذه النتيجة لا تنطبق على النفس إلا فى نطاق تجربة ممكنة ، لا باعتبارها شيئاً فى ذاته ، خارجاً عن نطاق كل تجربة ممكنة . ونحن نعرف أن الشرط الذاتى لكل تجربتنا الممكنة إنما هو الحياة ؛ وتبعاً لذلك فإن

Kant : « Prolegomènes à toute métaphysique future » , trad. Gibelin, § (١)

النتيجة التي يمكن أن نستخلصها هي استمرار النفس في الحياة ، ما دام موت الإنسان هو الحد النهائي لكل تجربة ، بالنسبة إلى النفس التي هي موضوع التجربة ، اللهم إلا إذا ثبت لنا العكس ، وهو - على وجه التحديد - موضع الإشكال . وإذن فإن من غير الممكن إثبات بقاء النفس ، اللهم إلا بالنسبة إلى حياة الإنسان ، لا بالنسبة إلى الزمان اللاحق للموت ، في حين أن هذا هو بيت القصيد على وجه التحديد . وأما القول بأن النفس تعرف ذاتها مباشرة ، في حين أن الجسم في حاجة دائماً إلى وساطة النفس ، فإنه لا يكفي في رأى كآنت للقول بتمايز النفس عن البدن ، وبالتالي للقول بخلودها بعد الموت . والواقع أنني لا أستطيع مطلقاً أن أشعر بذاتي في استقلال تام عن كل تجربة أو عن سائر الشروط التجريبية ، فلا موضع للقول بإدراك مباشر وإدراك غير مباشر ، أو لافتراض حالة عدم تمايز بين موضوع الحس الباطني (ألا وهو النفس) ، وموضوعات الإحساسات (ألا وهي الأجسام) . وإذن فإن كآنت يقرر أن لدى - عن طريق التجربة الخارجية - شعوراً بوجود الأجسام في المكان ، كما أن لدى - عن طريق التجربة الباطنية - شعوراً بوجود نفسى في الزمان ، دون أن يكون في وسعي أن أعرف هذه النفس اللهم إلا باعتبارها موضوعاً لإحساس باطني يستند إلى بعض الظواهر التي تكوّن حالة داخلية ، بينما تظل ماهية النفس في ذاتها - باعتبارها دعامة لكل هذه الظواهر - شيئاً مجهولاً لدى تماماً . ولهذا يرفض كآنت سائر الحجج التي استند إليها ديكارت من أجل تقرير وجود « ذات مطلقة » أو جوهر قائم بذاته هو « النفس » أو « الأنا » . ويستطرد كآنت فيقول إنه من حسن الحظ أن أحداً لم يصدق هذه الأدلة الميتافيزيقية المزعومة التي تستند - على حد تعبيره - إلى خيط رفيع كالشعرة ، في حين أن الإنسانية قد آمنت دائماً بحقيقة النفس وخلودها ، عن طريق العقل العمل الذي سنرى فيما بعد كيف أنه ينقلنا منذ البداية إلى مملكة الغايات ، فيمتد بآمالنا البشرية إلى ما وراء حدود التجربة وقيود الحياة .

٢٨ - أوهام علم الكون النظرى : -

رأينا أن العقل - في القياس الشرطى المتصل - ينزع نحو بلوغ الوحدة المطلقة لسلسلة الظواهر . وليس « الكون » سوى هذه الوحدة المطلقة ، أجنى حاصل مجموع الأشياء في المكان والزمان ، في حين أن علم « الكون النظرى » (أو العقلى) هو ذلك الفرع المعين من فروع الميتافيزيقا المطلقة ، الذي يتألف من أمثال هذه القضايا الأولية التركيبية المتعلقة بالكون . وسيحاول كآنت أن يبين لنا فيما يلي كيف

أن هذا العلم (الكوسمولوجى) الأولى لا بدّ من أن يقتادنا إلى الوقوع فى كثير من المغالطات ، وكيف أن الفلسفة النقدية وحدها هى الكفيلة بحل أمثال هذه المتناقضات .

وهنا يلجأ كالت مرة أخرى إلى المقولات من أجل تحديده قائمة أفكارنا الكونية ، فنراه يقرر أن العقل لا يتكرر تصوّراته من تلقاء ذاته ، بل هو يستند فى وضعه لتلك الأفكار إلى الفهم نفسه ، بحيث إن أفكار العقل لتبدو فى النهاية هى المقولات نفسها مطلقة من قيود التجربة .. وتطبيق المقولات الأربع على كل ظاهرة من الظواهر ، نستطيع أن نحدّد الشروط على الوجوه الأربعة التالية :

أولاً : — ليست الظاهرة — من وجهة نظر الكم — سوى مجرد مقدار متحيّز أو مركّب فى المكان والزمان . ولما كان كل زمان وكل مكان محدودين بالمكان المحيط والزمان المتقدّم ، فإن العقل حين يبحث عن السلسلة التامة لشروط أى مقدار معلوم ، لا بدّ من أن يجد نفسه مضطراً إلى التصاعد نحو فكرة الحاصل المطلق لمجموع الظواهر المعلومة كلها ، بحيث ينتهى إلى فكرة وجود « مقدار للعالم » فى الزمان والمكان . ومعنى أن العقل يستلزم أن تكون للكون بداية فى الزمان ، وحدّ فى المكان ، حتى تقف سلسلة الشروط عند المبدأ المطلق غير المشروط .

ثانياً : ليست الظاهرة — من وجهة نظر الكيف — سوى حالة لمادة معينة تشغل موضعاً فى المكان ، وبالتالي تقبل القسمة إلى أجزاء . ولما كان من طبيعة العقل أن يبحث عن السلسلة الوافية لمجموع الشروط ، فإننا نراه يمتد نحو فكرة الاكتمال المطلق لتقسيم أى كُلى ظاهريّ معلوم ، أعنى نحو فكرة العنصر البسيط .

ثالثاً : ليست الظاهرة — من وجهة نظر الإضافة — سوى مجرد معلول . وهنا لا بدّ للعقل من أن يرقى نحو فكرة الشرط المطلق لسلسلة العلل فى العالم ، فنراه يصل إلى فكرة العلة الأولى .

رابعاً : ليست الظاهرة — من وجهة نظر الجهة — سوى قوة حادثة هى فى حالة تفاعل متبادل مع غيرها من القوى الأخرى . ولا بدّ للعقل من أن يتقل من السلسلة الكاملة لمجموع الموجودات الحادثة إلى فكرة واجب الوجود أو الموجود الضرورى . تلك هى قائمة الأفكار الكونية التى يخرعها العقل اختراعاً لإبطال التسلسل بين الظواهر (من حيث الكم والكيف والإضافة والجهة) إلى ما لا نهاية . والخطأ الذى يقع فيه العقل هنا هو أنه يعتبر هذه « الأفكار » بمثابة « موضوعات » قابلة للمعرفة ،

فيناقش موضوعات مقدار العالم ، وقابليته للقسمة ، وصدوره عن علة حرة ، وتوقفه على موجود واجب الوجود ، كما لو كان بإزاء « ظواهر » يدركها عن طريق الحدس . ولكن من المؤكد أن العقل حينما يمتد بسلسلة شروط التجربة إلى ما وراء حدود هذه التجربة ، فإنه إنما يقع في متناقضات يجد نفسه عاجزاً عن حلها ، وبالتالي فإنه سرعان ما يجد نفسه فرسة للنزعة الشككية (الارتبابية) ، اللهم إلا إذا جاء « النقد » ، فأعانه على فهم الدلالة الحقيقية والقيمة الصحيحة لكل تناقض من هذه المتناقضات (١) .

Kant : « Critique de la Raison Pure. » Dialectique Transcendentale, Les (١)
Antinomies de la Raison Pure; Système des idées cosmologiques.

٢٩ — نقائص العقل الخالص :

١ — التناقض الأول

القضية

« للعالم بداية في الزمان ، وهو محدود أيضاً في المكان » .

لو أننا سلمنا بأنه ليس للعالم بداية في الزمان ، لوجب أن نسلّم أيضاً بأن اللحظة الراهنة قد سُبِقَتْ بسلسلة لا متناهية من الظواهر ، وأنه قد تَمَّ الآن اكتمال هذه السلسلة . ولكن هناك تناقضاً واضحاً في القول باكتمال سلسلة لا متناهية في أية لحظة معلومة ، ما دام معنى اللانهاية في الزمان أن هناك سلسلة لا تم أبداً — وكذلك بالمثل ، لو كان المكان لا فتاهيا ، لاقتضت الإحاطة به جمع وحداته على التعاقب في زمان غير متناه ، ولوقعنا بالتالي في شتى الصعوبات التي رأينا أن القول بالزمان اللامتناهي لا بدّ من أن يؤدّي إليها .

نقيض القضية

« ليس للعالم بداية في الزمان ، ولا حدّ في المكان ؛ فهو لا متناه في الزمان والمكان معاً » .

لو سلمنا بأن للعالم بداية ، لوجب أن نسلّم أيضاً بأنه قد كان هناك زمان فارغ قبل ظهوره ؛ ولكن نظراً لتساوي أجزاء مثل هذا الزمان الفارغ من حيث عدم تضمّنها لأي سبب يرجع وجود العالم على عدم وجوده ، فلا مبرّر إذن لظهور أي شيء على الإطلاق . وبهذا المعنى يمكن القول بأن في العالم أشياء قد كانت لها بداية في الزمان ، ولكن ليس للعالم نفسه بداية في الزمان — وكذلك بالمثل ، لو كان العالم محدوداً في المكان ، لكان هذا الحد مكاناً تخاوياً ، أعنى عدماً محضاً ، ما دام المكان ليس بشيء خارج نطاق الظواهر . وإذن فإن هناك حدوداً في المكان ، ولكن المكان نفسه لا محدود .

٢ — التفاضل الثاني

القضية

« كل جوهر مركب إنما هو مركب من أجزاء بسيطة ، وليس ثمة شيء في العالم إلا وهو بسيط أو مركب من أجزاء بسيطة » .

لما كان التركيب هو مجرد « علاقة عرضية » أو عرض يلحق بالجواهر ، فإن في استطاعة الجواهر أن تظل قائمة حتى لو عمدنا إلى فصل أجزائها . وإذن فإن في استطاعتنا — عن طريق الفكر — أن نمنحو كل تركيب . ولو افترضنا الآن أن الجواهر المركبة ليست مؤلفة من أجزاء بسيطة ، لكان في قضائنا بالفكر على كل تركيب ، قضاء على الجواهر نفسها ، أو لاستيعب تحليلها انعدامها . ومن هنا فإنه لا بد من وقوف التركيب عند حد ، حتى يظل الجواهر المركب قائماً ، وبالتالي لا بد من أن تكون الجواهر المركبة مؤلفة من أجزاء بسيطة . ولما كان كل ما ليس بسيطاً إنما هو مركب ، فلا بد من التسليم بأن كل ما في الطبيعة إما أن يكون بسيطاً أو مركباً من أجزاء بسيطة .

نقض القضية

« ليس في العالم شيء مركب يتكون من أجزاء بسيطة ، ولا يوجد في العالم أى جوهر بسيط » .

كل جوهر إنما يوجد بالضرورة في المكان . وكذلك الحال بالنسبة إلى كل جزء من أجزائه . ولما كانت هذه الأجزاء بالضرورة قابلة للقسمه كالمكان الذى تشغله ، فإنها إذن لا يمكن أن تكون بسيطة . وأما التفرقة التى أقامها لينتس بين النقطة الفيزيائية ، والنقطة الرياضية ، على اعتبار أن هذه الأخيرة ليست سوى مجرد حدّ للمكان ، فهى تفرقة واهية يستطيع التقد بسهولة أن يثبت عدم جدواها . ولو كانت النقطة الفيزيائية واقعية (حقيقية) ، لوجب أن تخضع — كأية واقعة أخرى قابلة للإدراك — للشرط العام لكل ظاهرة ، ألا وهو إمكان إدراكها في حدس من حدوس المكان .

٣ - التناقض الثالث

القضية

« ليست العلية المطابقة لقوانين الطبيعة هي العلية الوحيدة التي يمكن أن تشتق منها ظواهر العالم . وإنما لا بد من التسليم أيضا بوجود علية حرة لتفسير هذه الظواهر » .

والواقع أننا لو افترضنا أن كل ما في العالم إنما يحدث وفقا لقوانين ضرورية ، فسيترتب على ذلك أنه لن يكون في الإمكان مطلقا اعتبار أية ظاهرة محددة تحديدا تاما ، نظراً لأن شرطها المتقدم عليها سوف يفترض بدوره شرطا آخر سابقا عليه ، وهلم جرا إلى ما لا نهاية . وتبعاً لذلك ، فإننا لن نتوصل إلى التحديد الكلي (أو الشامل) الذي يقتضيه القانون الطبيعي . وإذن فلا بد من أجل مراعاة هذا القانون ، من أن تكون سلسلة العلل تامة ، متناهية ، بمعنى أنه لا بد لها من أن تبدأ بعلة لا تكون في حاجة إلى أي تحديد سابق ، أعني علية حرة .

نقيض القضية

« ليس ثمة حرية ، وإنما يحدث كل ما في العالم وفقا لقوانين طبيعية » .

لو أننا افترضنا أن هناك علية حرة ، قادرة على أن تبدأ من تلقاء ذاتها سلسلة بأكملها من الأفعال أو الظواهر ، لأقحمنا بذلك على الطبيعة ضرباً من التفكك أو عدم الاتساق ولحطمتنا بالتالي وحدة التجربة التي تستلزم أن تكون جميع الظواهر مترابطة فيما بينها ، دون أية هوات أو ثغرات ، عن طريق رابطة المقدم والتالي . وإذن فلا بد من التمسك بالضرورة الطبيعية ، مع استبعاد كل حرية يمكن أن تبعث الاضطراب في العالم أو في المعرفة .

٤ - التفاضل الرابع

القضية

« العالم مرتبط بوجود ضرورى واجب الوجود ، سواء أكان هذا الموجود جزءاً منه أو علة له . »

ذلك أنه لو لم يكن في العالم أى شيء ضرورى ضرورة مطلقة ، لاستحال تفسير التغير نفسه ، ما دام كل تغير إنمّا هو النتيجة الضرورية المترتبة على بعض الشروط ، وبالتالي فإنه يفترض سلسلة تامة (أو مكتملة) من الشروط حتى نصل إلى اللامشروط المطلق الذى هو وحده الضرورى — أو واجب الوجود — ولا بد لهذا الموجود الضرورى من أن يكون باطنا في العالم ، وإلا لما كان في وسعه أن يحدد الحادث أو أن يعين سلسلة التغيرات التى تقع في العالم ، خصوصاً وأنه لا معنى للحادث أو الممكن إلا بالقياس إلى الضرورى .

نقيض القضية

« لا يوجد على الإطلاق ، لا في العالم ولا خارج العالم ، موجود ضرورى واجب الوجود ، هو علة لهذا العالم . »

والواقع أنه لو كان في العالم موجود ضرورى هو بمثابة جزء منه (أى من العالم) ، لتحطمت سلسلة الظواهر المحددة تحديداً صارماً . ولو أننا تصورنا أن هذه السلسلة بأكملها هى الموجود الضرورى نفسه ، لكان مجموع الأجزاء الحادثة (أو الممكنة) مساوياً للضرورى أو واجب الوجود ، وهذا محال . وإذا قلنا بأن الموجود الضرورى خارج عن العالم ، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى القول بأن ثمة بداية في هذا الموجود ، ما دام لا بد من أن يشرع في الفعل ، ومن ثم فإن هذا الموجود سيكون عندئذ كائناً في الزمان ، وفي العالم ، على العكس مما افترضناه في البداية .

٣٠ - حلّ المتناقضات :

قد يبدو لنا — لأول وهلة — أن نقائض العقل النظرى ليست سوى مجرد « ألغيب جدلية » يلهو بها العقل البشرى ، ولكن كآئت يعلم تمام العلم بأن وراء هذه « الصيغ

الجامدة ، وإنما تكمن جميع إشكالات الميتافيزيقا ، بما فيها من خطورة ، وجدية ، وأهمية . وليس المهم أن يكون هناك فلاسفة آخرون قد سبقوا كآئت إلى حصر أمثال هذه المتناقضات ، أو أن يكون كآئت هو أول فيلسوف استطاع أن يضع النزعة المتناهية وجهاً لوجه أمام النزعة اللامتناهية ، بكل حدة وعنق وتعارض ، وإنما المهم أن كآئت لم يترك هذه المتناقضات ، دون شرح أو توضيح ، بل هو قد حاول أن يسلط عليها الكثير من الأضواء النقدية الهامة . وقد لاحظ كآئت (أول ما لاحظ) أن النقائض أقرب إلى موقف الفلسفة التجريبية الخالصة ، في حين أن القضايا أقرب إلى موقف الفلسفة الإيقانية المتطرفة . ولكن على حين أن القضايا تنطوى على قيمة عملية ، لأنها تبرهن على صحة الأفكار الأساسية للأخلاق والدين ، كفكرة النفس ، وفكرة الألوهية ، نجد أن النقائض لا تحتوى على أية فائدة عملية ، ما دامت الأخلاق لا تستطيع أن تكسب شيئاً من التجربة أو من العلم . ولكن هذا لا يعنى أن القضايا لا تنطوى على أية قيمة نظرية ، فإن العقل البشرى يميل إلى التوقف في سلسلة الشروط ، بحيث يصل إلى اللامشروط الذى يركن إليه ، ويعتبره دعامة لكل ما عداه . هذا إلى أن للقضايا طابعاً شعبياً ينبع من كون الفهم الإنسانى لا يجد أدنى صعوبة في الإيمان بفكرة البداية اللامشروطة لسائر التأليفات ، فليس بدعاً أن نجد الناس أميل إلى التصديق بالقضايا منهم إلى قبول نقائضها .

يبد أن كآئت يعود فيقرر أنه وإن كان الفلاسفة القائلون بالنقائض هم أقرب إلى فهم طبيعة التجربة الإنسانية ، وحدود العقل البشرى ، ومن الفلاسفة القائلين بالقضايا ، إلا أن أصحاب النزعة التجريبية أنفسهم قد انحرفوا عن مجال المعرفة الكامنة في نطاق الظواهر ، فأصدروا أحكاماً هي بطبيعتها خارجة عن نطاق التجربة ، ومن ثم فقد أصبحوا هم الآخرون فلاسفة اعتقاديين يصرحون بما لا يعلمون . ومن هنا فإن كآئت قد دعا إلى رفض موقف كل من أبيقور (زعيم التجريبيين) وأفلاطون (زعيم الاعتقاديين) على أساس أن كلا منهما قد أكد أكثر مما يعلم ! ولكن ، هل يكون معنى هذا أن كآئت قد انتهى — في خاتمة المطاف — إلى القول بنزعة شكية ترفض العلم ، وتكذب شهادة العقل ؟ أو بعبارة أصح ، هل يكون في تناقض الأفكار ما يدعونا إلى اعتناق موقف بيرون Pyrrhon ، بحيث يكون « الارتياب » هو الكلمة الأخيرة للفلسفة النقدية ؟ — يبدو لنا أن كآئت قد أجاب على هذا التساؤل إجابة واضحة صريحة حينما بين لنا أن نقائض العقل الخالص ليست نهائية حاسمة ، وأنه لا بد

للفيلسوف من أن يعتمد إلى حلها بوجه ما من الوجوه . فالفلسفة النقدية لا تؤمن بأن العقل عاith ، أو أن التناقض الباطني يمزق وحدة الروح الإنسانية ، بل هي تؤكد أن كل ما هنالك هو أن ثمة « عدم تناسب » بين الفهم والعقل : فإن الواحد منهما قد دأب على الانتقال من المشروط إلى شرط مماثل له ، في حين أن الآخر يريد أن يعلو على سائر الحدود المتناهية التي قد يراد له التوقف عندها ، لكي يمتد إلى تلك الوحدة الكلية الشاملة التي تستطيع وحدها أن تشيع نهم العقل . ولا ريب أن الفهم بحق حين يلتزم حدود التجربة ، وحين يأتي أن يتجاوز دائرة الحدس الحسي ، ولكن العقل نزاع بطبيعته نحو تكملة سلسلة الشروط ، لأنه يتوسم نوعاً آخر من الوجود غير الوجود الحسي (الذي لا يعرف سواه الفهم) ، فلا غرو أن نراه يحيل مجموع الشروط إلى « فكرة » ، محاولاً تجاوز العالم المحسوس نحو « العالم المعقول » .

وحسبنا أن ننظر إلى مفهوم « المشروط » لدى كل من الفهم والعقل ، لكي نتحقق من أن كلاهما يتصور هذا المفهوم ضرباً خاصاً من الوجود ، فالأول منهما يتصوره على غرار الوجود الحسي ، في حين أن الآخر يتصوره على غرار الوجود العقلي ، وبالتالي فإنه ليس ثمة حد مشترك بينهما . ولا سبيل إلى تخليص العقل من أوهام علم الكون النظري ، اللهم إلا بأن نبيّن له أن سائر الأفكار التي يتشبت بها إنما هي من خلق الفكر البشري نفسه ، دون أن يكون لها مقابل واقعي في طبيعة « الحقيقة المعقولة » أو « الشيء في ذاته » . ويضرب كأنت مثلاً لذلك بالتناقضين الأول والثاني (وهو يطلق عليهما معاً اسم التناقضين الرياضيين) ، فيقول إنه لا بد من رفض القضية الأولى ونقيضها ، والقضية الثانية أيضاً ونقيضها لأن كلاهما تنظر إلى العالم والمادة على أنهما شيان قائمان في ذاتهما ، لا على أنهما مجرد مجاميع من الظواهر ، في حين أن كلا من العالم والمادة ليس إلا مجرد « فكرة » ، لا شيئاً في ذاته . والواقع أن العالم لا يمكن أن يكون موضوعاً لأي عيان حدسي ، ما دامت حدوسنا متوالية في الزمان ، وبالتالي عاجزة عن استيعاب جملة العالم باعتباره شيئاً في ذاته . وكذلك الحال بالنسبة إلى فكرة « البسيط » ، فإن هذه الفكرة ليست موضوعاً لأي حدس من الحدوس ، ما دام البسيط لا يبدو لنا إلا في مكان قابل للقسمة . وإذن فليس في وسعنا أن نقول عن العالم باعتباره شيئاً في ذاته ، لا أنه متناهٍ أو لا متناه ، ولا أنه مركب من أجزاء بسيطة أو قابل للقسمة إلى ما لا نهاية^(١) .

وأما فيما يتعلق بالتناقضين الثالث والرابع (وكأنت يطلق عليهما اسم

« التناقضين الديناميكيين ») ، فإن من الممكن أن تكون القضيتان ونقيضتاها صادقة جميعها على السواء ، ولكن بشرط أن نفهم القضيتين من وجهة نظر الأشياء في ذاتها ، ونقيضتيهما من وجهة نظر الظواهر . ومعنى هذا أننا نستطيع أن نسلّم بوجود عليّة حرة لتفسير الظواهر ، وموجود ضروريّ يتعلق به العالم المحسوس ، ولكن على شرط أن ننظر إلى سلسلة العلل ، وإلى مجموع الظواهر الحادثة ، من وجهة نظر العالم المعقول أو عالم « الشيء في ذاته » .

وبالمثل ، نستطيع أن نقول إنّ العالم مُحدّد في جميع أجزائه ، وإنه ليس ثمة سوى موجودات حادثة (لا ضرورية) ، إذا قصرنا النظر إلى الكون على وجهة نظر « العالم المحسوس » أو « عالم الظواهر » . وهكذا نجد أن كانت يحل التناقض القائم بين القضيتين الثالثة والرابعة عن طريق التمييز بين عالمين : « عالم ظاهريّ » و « عالم عقليّ » ، أو « نظام ضروريّ » و « نظام حر » . وقد توقف كانت طويلاً عند مشكلة الحرية ، فقال إنه لا سبيل إلى حلّ التناقض القائم بين الحرية والضرورة إلا بالرجوع إلى التفرقة المشهورة التي أقامها بين « الظواهر » الخاضعة للزمان والمكان ، و « الحقائق » التي هي خارجة على الزمان والمكان . والإنسان نفسه — في نظر كانت — مزدوج : لأن وجوده الحسيّ الذي يتجلى على صورة أفعال خارجية ، خاضع لحتمية الطبيعة ، ومتسلسل وفقاً لقوانين الظواهر ، فهو نفسه من هذه الناحية لا يخرج عن كونه مجرد ظاهرة ، ولكنه من جهة أخرى ذات معقولة ، أو حقيقة عالية على الزمان ، فهو من هذه الناحية علة حرة تستطيع أن تصدر في فعلها عن قدرة خاصّة على المُبادأة^(١) . والإنسان من حيث هو حلقة في سلسلة الظواهر — إنما يعمل وفقاً لحُلُقته التجريبيّ ، ولكنه — من حيث هو كائن أخلاق — إنما يحدد أفعاله بحريته وفقاً لحُلُقته العقليّ . وهكذا يوفق كانت بين الطبيعة والحرية ، أو بين الحتمية والاختيار ، على أساس أن الواحدة منهما قائمة في عالم الظواهر ، في حين أن الثانية لا تصدق إلا في عالم « الأشياء في ذاتها » .

يبد أن بعضاً من الناقدين قد اعترض على فكرة كانت عن الحرية بدعوى أنها تمثل قوة صوفية لا معقولة ، ما دام فيلسوفنا قد جعلها خارجة عن الزمان ، وكائنة في عالم

(١) زكريا إبراهيم : « مشكلة الحرية » ، مكتبة مصر ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧١ ،

أبدي هو عالم المعقولات . وحتى لو سلمنا مع كانت بضرورة استبقاء « المعقولات » ، على الرغم من كل تلك الحملات العنيفة التي شنها كانت على « جوهر » الفلاسفة القدماء ، فإننا لسنا ندرى كيف ألحق كانت الحرية بعالم الحقائق للثابتة غير المندرجة تحت الزمان ، وهو الذي سبق له أن اعتبر كل ما لدينا من شعور بالذات مشروطاً بمحدس الزمان !؟ ألسنا هنا بإزاء مفهوم دخيل على العقل ، لا سبيل إلى الإيمان به إلا عن طريق الأخلاق ؟ هذا ما يرد عليه كانت بقوله إن لدى الإنسان علية أخرى مختلفة كل الاختلاف عن العلية الطبيعية ، وتلك هي العلية الأخلاقية التي تكشف عنها طبيعته العقلية^(١) . وقد يستطيع الإنسان الذي يتفوه بالكذب (مثلاً) أن يبرر فعلته ببعض الأسباب والبواعث التجريبية الصرفة ، كالتربية ، أو الغريزة الطبيعية ، أو عدم التروى ، أو ببعض الظروف العرضية ، ولكن كل هذه المبررات لن تكفي لتبرئة مثل هذا الشخص : لأن ضميرنا يحكم بأنه كان من واجب هذا الكذاب أن يجد في عقله الخاص باعثاً قوياً يحدد سلوكه في استقلال تام عن سائر البواعث الحسية . ومن هنا فإن كل الاعتبارات المستندة إلى التجربة أو إلى الزمان لا تمنعنا من أن نقرر بأن هذه الكذبة ما كان ينبغي أن تحدث ، بل هي لا يجب مطلقاً أن تكون ! وحين يتحدث كانت عن « الواجب » فإنه يتحدث عن ضرورة أو مبادئ ضرورية لا نلتقي بها قط في عالم الطبيعة ، أعني أنه يتحدث عن ذلك القانون الذي يحدد ما ينبغي أن يكون ، بغض النظر عما كان أو ما هو كائن أو ما سوف يكون . وكما أنه ليس هناك موضع للتساؤل عن الخواص التي ينبغي أن تتصف بها الدائرة ، فكذلك لا معنى للتساؤل عما ينبغي أن يحدث في الطبيعة . ولهذا فإن كانت يقرر — منذ الطبعة الأولى لكتابه « نقد العقل الخالص » — أنه لا بد من التمييز بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، أو بين المجال النظري والمجال العملي^(٢) .

أما التناقض الرابع والأخير فإن كانت يحله بطريقة مماثلة ، لأنه يقرر أن لا تعارض بين اعتبار العالم الحسي مجالاً للحدوث أو الممكن ، واعتبار العالم العقلي مجالاً للضروري أو واجب الوجود . ولكن على حين أن وجهة نظر العلية لا تمنع من أن يكون موجود واحد بعينه جزءاً من العالم المحسوس والعالم المعقول معاً ، نجد أنه لا بد من تصور الموجود الضروري خارجاً عن سلسلة الموجودات المحسوسة ، وتبعاً لذلك

A. H. Smith : « Kantian Studies », Oxford, 1947, pp. 136 et seq. (١)

(٢) زكريا إبراهيم : « مشكلة الحرية » ، مكتبة مصر ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٩٧٢ ، ص

فإن وجود « الموجود الضروري » أو « واجب الوجود » ، ممكن ما دام مفهومه لا ينطوي على أى تناقض . وهناك نزوع قوى غلاب يدفع بالروح الإنسانية إلى ربط وجود الظواهر (باعتباره وجوداً قاصراً لا غناء فيه) بوجود آخر غير مشروط يكون فوق مستوى الوجود الحسى أو العالم التجريبي . ومن هنا فإن من طبيعة العقل البشرى أن يبحث دائماً عن الموجود الضروري أو « واجب الوجود » الذى يستطيع أن يعتبره خالياً تماماً من كل أثر من آثار الحدوث أو الإمكان أو العَرَضية . — والمشكلة الآن هى فى أن نعرف إلى أى حد يُعتَبَر هذا النزوع مشروعاً ، وإلى أى حد يستطيع العقل البشرى أن يبرهن على وجود مثل هذا الموجود الضرورى ؟ وهذا ما سيتولّى كائت الرد عليه فى الجزء الثالث من الجدل ، أعنى فى دراسته لعلم اللاهوت النظرى .

٣١ — علم اللاهوت العقلى :

رأينا أن « الأفكار » عند كائت أبعد من « المقولات » عن الواقع الموضوعى ، نظراً لأنه لا يمكن لأية ظاهرة من الظواهر أن تقدم للذهن البشرى فى صورة عينية ملموسة *In concreto* أمثال هذه الصور العقلية الخالصة . حقا إن من شأن « الأفكار » أن تخلع على « المقولات » ضرباً من الوحدة التنظيمية ، ولكن ليس فى استطاعة أية تجربة — مهما بلغت درجتها من الوحدة — أن ترقى إلى مستوى مثل هذه الوحدة العقلية . ومن هنا فإن للأفكار ضرباً من الكمال هيئات لأية معرفة تجريبية كائنة ما كانت أن تصل إليه . ولكن من طبيعة العقل البشرى أن يحاول تنظيم هذه الأفكار نفسها ، فنراه يخلع عليها ضرباً من الوحدة ، بأن يردّها جميعاً إلى « مثل أعلى » لا يكون مجرد تعميم ، بل يكون بمثابة فرد أو شيء فردى قابل للتحديد بالفكر وحده . والفارق بين « الفكرة » و « المثل الأعلى » عند كائت هو كالفارق بين الحكمة والرجل الحكيم ، أو كالفارق بين الكمال والإنسان الكامل . وبينما كانت الفضيلة والحكمة عند فيلسوف مثل أفلاطون عبارة عن مثاليين أو فكرتين ، نجد أن الإنسان الحكيم عند الفلاسفة الرواقيين كان بمثابة مثل أعلى ، أعنى أنه كان بمثابة موجود بشرى يوجد فى الذهن وحده ، ولكنه مطابق تمام المطابقة لفكرة الحكمة . وأما عند كائت فإن « المثل الأعلى » هو عبارة عن ذلك الموضوع الفردى الذى يمثل أكمل أنواع الموجودات جميعاً ، أو ذلك النموذج الأسمى لشتى أنواع الموجودات

الظاهرة : ومن هنا فإن المثل الأعلى الذى تتوحد فيه جميع أفكار العقل إنما هو « الله » نفسه ، باعتباره الحقيقة العليا ، والكمال الأسمى (١) .

ويذهب كانت إلى أن ثمة ميلا طبيعيا لدى العقل البشرى يدفعه في العادة إلى البحث عن الشروط العامة للوجود . ولكن ليس في استطاعة العقل أن يقنع هنا بعملية تحديد الممكن تحديداً منطقياً صرفاً ، فإن مثل هذا التحديد الذى يستند إلى مبدأ عدم التناقض لن يكون إلا تحديداً صورياً محضاً ، ينصب على الشكل وحده دون المضمون . ونحن نعرف كيف أن كثيراً من الأشياء التى لا تناقض فيها هى مع ذلك غير واقعية ، فلا بد إذن من أن ينصب التحديد التام على مضمون المعرفة ، لا على صورتها المنطقية فقط . وكأنت يقرر أنه لكى يوجد أى شيء ما من الأشياء ، فإنه لا بد له من أن يكون مُحَدِّداً تحديداً تاماً ، ليس فقط في صورته ، بل وفي كل مضمونه أيضاً . ومثل هذا التحديد لا يقتضى مجرد استبعاد نسبة إحدى الصفتين المتناقضتين إلى الموضوع ، بل هو يقتضى أيضاً إقامة علاقة بين هذا الشيء وبين مجموع الصفات (أو المحمولات) الممكنة ، بحيث نعرف على وجه الدقة كل ما هو ممكن بخصوص هذا الموضوع ، وبذلك نحدد سواء بطريقة سلبية أم بطريقة إيجابية . وتبعاً لذلك فإن معرفة أى موضوع على وجه الدقة تستلزم ربطه بالإمكان الشامل ، أو على الأصح إرجاعه إلى ذلك الأساس العام الذى هو بمثابة المصدر الشامل لسائر المحمولات الممكنة ، سلبية كانت أم إيجابية . وكأنت يؤمن بأنه ليس في مجال الوجود أى سلب مطلق ، فإن كل نفي هو مجرد تحديد (أو حصر لشيء في نطاق الواقع) . وقد يكون الظلام بالنسبة إلى المولود أعمى عدماً محضاً ، ولكنه بالنسبة إلى الرجل المبصر مجرد نقص في درجة الإضاءة . فالسلب — في نطاق الوجودات — هو صورة من صور الواقعية . والدعامة الأساسية التى يستند إليها كل تحديد تام للأشياء هى في رأى كانت فكرة « الحقيقة الكلية » أو « الموجود بالذات » أو « الله » أو « الموجود الكامل » . والواقع أن مفهوم « الله » لا يمثل في نظر العقل البشرى « النموذج الأسمى » الذى تتصور بالاستناد إليه جميع صفات الأشياء فحسب ، وإنما هو يصور أيضاً الموجود الأصلي ، موجود الموجودات ، أعنى ذلك الموضوع الواحد البسيط الذى لا يكفى

Kant : « Critique de la Raison Pure », Dialectique transcendente, Livre (١)

II., Ch. III, L' Idéal de la Raison Pure. Section 1.

أن نعتبره مبدأً لتحديد جميع الأشياء ، بل لا بد من أن نعتبره حقيقة سامية أو موجوداً أعلى . ومن هنا ، فإن الله — في نظرنا — موجود محدد هو الآخر ، وإن كان تحديده تاماً ، نظراً لأنه يحتوي في كماله على جميع الصفات . ولا ريب أننا لهذا نعتبر الله فرداً ، أو شخصاً ، ما دمنا ننسب إليه جميع الصفات أو أعلى الكمالات . ومعنى هذا أننا نستعيز عن المفهوم الموجود لدينا عن ذلك الشيء الذي يقف على رأس إمكانية جميع الأشياء ، بمفهوم آخر هو مفهوم ذلك الشيء الفردي أو ذلك الموجود المشخص الذي نعده أكمل الموجودات ، وأسمائها ، وأكثرها واقعية . ولكن « فكرة الله » في أصلها ليست إلا محاولة عقلية نرمي من ورائها إلى تجميع أفكارنا المتعددة على صورة « وحدة عليا » . وقد عمل على ظهور هذه الفكرة نزوع العقل البشري نحو البحث عن السكينة العقلية في الارتداد من المشروط إلى اللامشروط ... فالعقل ينتقل — مثلاً — من العالم الحسي على نحو ما تكشف لنا عنه التجربة ، إلى فكرة علة أولى أو موجود ضروري يكون هو المسئول عن خلق العالم ، مصطنعاً في هذا الانتقال قانون العلية . ثم لا يلبث العقل أن يقوم بمجهود آخر في سبيل التجريد فنراه يتخذ نقطة انطلاقه من أى وجود كأننا ما كان ، لكي يمضي نحو واجب الوجود . وأخيراً يصرف العقل نظره عن كل تجربة ، لكي ينتقل من بعض المفاهيم البسيطة الأولية إلى وجود « واجب الوجود » أو « الموجود الضروري » . وهذه الأدلة الثلاثة التي يلتجئ إليها العقل النظرى في بحثه عن « اللامشروط » إنما هي ما اصطلاحنا على تسميته باسم : الدليل الطبيعي الإلهي ، والدليل الكوني ، والدليل الوجودي على التعاقب . وقد انتقل العقل — في إثباته لوجود الله — من الدليل العيني إلى الدليل المجرد ، فكان « الدليل الوجودي » لكي نبطل الدليلين الآخرين ، فإنهما يعتمدان عليه ولا يقومان إلا به . وهذا هو السبب في أن كانت يُقدّم نقده للدليل الوجودي على نقده للدليلين الآخرين .

٣٢ — نقد الدليل الوجودي : —

كان « كانت » قد تعرض لنقد الدليل الوجودي في رسالته التي ظهرت عام ١٧٦٣ بعنوان : « الدعامة الوحيدة الممكنة للبرهنة على وجود الله » ، فذهب إلى إمكان الانتقال من « الممكن » إلى « الضروري » (أو واجب الوجود) ، واستند في إثباته لوجود الله إلى صورة من صور « الدليل التحليلي » . ولكن كانت — حتى في هذا البحث المتقدم — قد فطن إلى أن تحليل مفهوم أية ماهية متناهية لا يسمح لنا مطلقاً

بأن نكشف فيها الوجود ، كما أنه استطاع أن يدرك بكل وضوح أن الوجود ليس على وجه التحديد محمولاً لأي شيء من الأشياء ، فإننا حين ننسب الوجود إلى أي مفهوم ، لا ننسب إليه أي محمول من المحمولات . وهذه البنود الأولى لنقد الدليل الوجودي قد آتت ثمارها من بعد ، فاستطاع كآنت عام ١٧٨١ أن يفضح شتى المحاولات النظرية الصرفة من أجل بلوغ « الوجود » عن طريق التحليل العقلي لمفهوم « الموجود الكامل » أو « واجب الوجود » .

وقد أطلق كآنت على « الدليل الوجودي » (أو الأنطولوجي) اسم الدليل الديكارتي ، على الرغم من أن ديكارت نفسه قد اعتمد في هذا الدليل على برهان معروف سبقه إليه القديس أنسلم . ونحن نعرف أن ديكارت قد أراد أن يستخلص وجود الله من مجرد تعريف « الموجود الكامل » ، على أساس أن الموجود الكامل هو ذلك الذي يملك جميع الكمالات . ولما كان « الوجود » كإلا من الكمالات ، فإن من المحال ألا يكون الموجود الكامل كائناً بالفعل . وكما أن مساواة زوايا المثلث الثلاث لقائمتين داخلية في صميم فكرة المثلث ، فإن « الوجود » داخل في صميم فكرة « الموجود الكامل » . ومعنى هذا أن فكرة « الله » (أو الموجود الكامل) هي الفكرة الوحيدة التي نجعلنا على ثقة من وجود مقابل لها خارج الذهن ، ما دام الوجود الفعلي جزءاً متمماً لمضمون هذه الفكرة . وردّ كآنت على هذا الدليل أنه حتى وإن كانت فكرة الله فكرة أصيلة في العقل ، إلا أن هذا وحده لا يكفي للقول بأنه لا بد من أن يكون لها موضوع خارج الذهن . فالعقل البشري في حاجة إلى تصور موجود مطلق واجب الوجود ، ولكن هذه الحاجة نفسها لا تكفي لضمان قيام حقيقة موضوعية تقابل في العالم الخارجي فكرتنا عن هذا الموجود . وأما القول بأننا لا نستطيع أن نتصور « الكائن الكامل » دون أن نتصوره موجوداً ، فإن أقل ما يمكن أن يقال في الرد عليه هو أن الوجود ليس محمولاً متطقياً يستطيع التحليل أن يستخرجه من أي مفهوم . حقاً إنه قد يكون من التناقض أن نقول — بعد أن سلمنا بوجود مثلث ما — إن زواياه لا تساوي قائمتين ، ولكن ليس ثمة أدنى تناقض في أن نقضى على هذه الخاصية بقضائنا على المثلث نفسه . وهكذا الحال أيضاً بالنسبة إلى فكرة الموجود الكامل ، فإن قولنا إن « الله قادر على كل شيء » حكم ضروري ، لأن القدرة على كل شيء خاصية تُكتشف بالتحليل في صميم فكرة « الموجود الكامل » . ولكنني لو قلت « إن الله غير موجود » فإن جميع الصفات مستقطت بسقوط الموضوع نفسه ،

ولن يكون هناك بالتالى أى تناقض فى مثل هذا الحكم . وإذن فنحن فى حاجة أولاً وقبل كل شىء إلى إثبات ضرورة قيام « الموجود الكامل » نفسه .

يبدأن البعض قد يعترض على هذه الحجة بقوله إنه لمن الواضح أن ماهية أى موجود لا تنطوى على وجوده ، ولكن فكرة « الموجود الكامل » قد انفردت بميزة لا تشاركها فيها أية ماهية أخرى ، ألا وهى أنها « الماهية » الوحيدة التى تنطوى على « الوجود » . ومعنى هذا أن « الموجود الكامل » هو الموجود الأوحد الذى لا سبيل إلى تصور عدمه أو لا وجوده ، لأن وجوده ضرورة لا سبيل إلى إنكارها أو الشك فيها . وكأنت يرى أننا لو قلنا « إن الله موجود » ، فإن هذه القضية لا يمكن أن تخرج عن أحد أمرين : لأنها إما أن تكون قضية تحليلية ، وإما أن تكون قضية تركيبية (أو تأليفية) . فإن كانت تحليلية ، كان هناك تناقض حقيقى فى أن نضع الموضوع ونحذف المحمول ، ولكننا عندئذ سنكون بإزاء تحصيل حاصل ، لأننا لن نضيف بالموجود شيئاً جديداً إلى فكرتنا عن الشىء . وأما إذا كانت هذه القضية تركيبية ، فلن يكون من حقنا أن نقول إن محمول الوجود لا يمكن أن يحدف بدون تناقض ، فإن مثل هذه الميزة وقّف — بالضرورة — على القضايا التحليلية^(١) .

وليس من شك فى أنه لا تناقض على الإطلاق فى أن نتصور الموجود الكامل (أو الواقعى) باعتباره « كائناً » . ولكن هذا التصور لا يخرج عن كونه مجرد إمكانية منطقية صرفة ، دون أن يكون من حقنا الاستناد إليها من أجل نسبة الوجود الواقعى إلى ذلك الموجود المتصور . وبعبارة أخرى ، يقرر كأنت أن هناك فارقاً شاسعاً بين الضرورة المنطقية العقلية ، والضرورة الواقعية الفعلية ، ومن ثم فلا موضع للظن بأن ما نربطه أو ما نحمله فى « الفكر » ، فقد أصبح مربوطاً أو محمولاً فى « الموجود » ! والواقع أن « الموجود » ليس « محمولاً » يكفى أن نضيفه إلى أى « مفهوم » لكى نحمله إلى شىء عينى ، وإنما هو بمثابة تحقق فعلى للماهية فى صميم الوجود الخارجى . وأما من وجهة النظر العقلية الصرفة ، فإن « الواقعى » لا ينطوى على أى شىء أكثر مما ينطوى عليه « الممكن » : لأن مائة دولار واقعية (عينية) لا تنطوى على أى شىء أكثر مما تنطوى عليه مائة دولار ممكنة (متصورة) . وبالمثل ، يمكن القول بأن

(١) عثمان أمين : « ديكارت » (مجموعة أعلام الفلسفة) الطبعة الأولى ١٩٤٢ ، ص ٢٠١

مضمون « الفكرة الموجودة لدينا عن « الله » واحد ، سواء تصورنا الله موجوداً أو غير موجود . ومعنى هذا أن فكرة الله باعتباره موجوداً ليست أغنى في الصفات من فكرة الله باعتباره غير موجود . حقاً إن هناك فارقاً كبيراً بين أن تكون الدولارات المائة موجودة في رأسي فقط ، وأن تكون موجودة أيضاً في جيبي ، ولكن من المؤكد أن التجربة وحدها هي التي تحكم بما إذا كانت هذه الدولارات واقعية أم ممكنة . وتبعاً لذلك فإن تصورنا للموجود الكامل لا يكفي وحده للتحكم بوجود مثل هذا الموجود ، ما دام المعيار الأوحده للتجربة ، ألا وهو الحدس أو العيان الحسي ، غير متوافر بالنسبة إلى مثل هذا الموضوع ، ومن ثم فإننا لن نستطيع أن نتحدد ما إذا كان مفهوم الله واقعياً أم ممكناً فقط . ولا شك أن الوهم الميتافيزيقي الذي يجعلنا نعتبر « الممكن » واقعياً إنما هو وهم لا يقل تهامة عن وهم التاجر الذي قد يظن أنه يستطيع أن يزيد من ثروته بإضافة بضعة أصفار إلى دفتر حسابه ! وصفوة القول إن كانت قد رفض الدليل الوجودي (أو الأنطولوجي) ، لأنه لاحظ أن هذا الدليل يستند إلى خلط واضح بين مرتبة الفكر ومرتبة الوجود ، في حين أن للوجود طابعاً لا تحليلاً (Non - analytique) يجعل من المستحيل اعتباره مجرد صفة أو محمول (١) .

٣٣ — نقد الدليل الكوني :

إذا كان الدليل الوجودي قد اتخذ نقطة انطلاقه من مفهوم « الله » أو « الموجود الكامل » ، من أجل استخلاص « وجود » الله أو الكائن الضروري ، فإن الدليل الكوني يتخذ نقطة انطلاقه من « التجربة » — باعتبارها شيئاً حادثاً — ، من أجل الانتقال إلى « الله » باعتباره واجب الوجود . وكأنت يعترف بأن هذا الدليل لا يخرج في منطوقه عما سماه كل من ليبنتس وفولف باسم « برهان إمكان العالم » A Contingentia Mundi . وربما كانت ميزة هذا البرهان — بالقياس إلى البرهان السابق — أنه يبدأ من التجربة (لا من الفكر) ، ولا شك أن مثل هذه البداية طبيعية بالنسبة إلى الفهم العادي . ولهذا تردّد الدليل الكوني على ألسنة معظم علماء اللاهوت الطبيعي ، كما رحّب به معظم المتحمسين للبرهنة على وجود الله . والدليل الكوني يقرر أنه إذا كان ثمة شيء ، فلا بد من أن يكون هناك أيضاً موجود ضروري ضرورة مطلقة . وبما أنني أنا — على الأقل — موجود ، فلا بد من أن يكون

هناك موجود واجب الوجود . والمقدمة الصغرى في هذا القياس تستند إلى تجربة ، في حين تستدل المقدمة الكبرى من تجربة عامة ، على وجود موجود ضرورى . ولما كان موضوع كل تجربة ممكنة إنما هو العالم أو « الكون » ، فقد أطلق على هذا الدليل اسم « الدليل الكونى » . ولكن العالم لا يمكن أن يكون موجوداً ، اللهم إلا إذا كان هناك موجود ضرورى يستند إليه . ومثل هذا الموجود لا بد من أن يكون موجوداً مُحدداً تمام التحديد في مفهومه ، أعنى أنه لا بد من أن يكون هو الكائن الذى لا يُتصور أعظم منه : *Ens realissimum* . ومن هنا فإن الموجود الضرورى هو في الوقت نفسه الموجود الكامل .

يبد أن الانتقال من التجربة بالإجمال ، إلى علة أولى تكون هى « الموجود الضرورى » إنما هو في رأى كائت انتقال غير مشروع ، لأن مبدأ العلية يقتضى أن يكون لكل ظاهرة علة ، لا أن تكون للعلل جميعاً علة أولى واحدة . فلا معنى لتطبيق المبدأ القائل بأن « لكل حادث علة » على شىء يتجاوز بطبيعته دائرة العالم المحسوس . هذا إلى أنه ليس ما يترر في عالم التجربة استنتاج وجود علة أولى لمجرد استحالة الاستمرار إلى ما لا نهاية في سلسلة العلل ، اللهم إلا إذا التجأنا إلى مبدأ عقلى صرف يخرج بنا عن عالم المحسوس . ولكن الدليل الكونى حريص على تجنب كل استنتاج أولى عقلى صرف ، فليس بدعاً أن نراه يربط وجود « واجب الوجود » (أو الموجود الضرورى) بواقعه حدوث العالم أو أى شىء فيه . وهنا يكمن على وجه التحديد — فيما يرى كائت — خطأ هذا الدليل ، فإن الموجود الضرورى الذى يوصلنا إليه البرهان الكونى لن يكون حتماً هو الله أو الموجود الكامل ، بل قد يكون هو المادة أو العالم . والقول بأن هذا الدليل يوصلنا حتماً إلى « الموجود الضرورى » إنما يعنى أننا ننتقل فيه من « الضرورة » إلى الوجود ، كما انتقلنا في الدليل الأونطولوجى من « الكمال » إلى الوجود . وبهذا المعنى يكون كل من الدليلين : « الأونطولوجى » و « الكوسمولوجى » ، أو : « الوجودى » و « الكونى » ، مجرد تحليل لمفهومين مجردين هما : مفهوم الكمال ومفهوم الضرورة ، على التعاقب .

وفضلاً عن ذلك ، فإننا حتى لو سلمنا بأن التجربة هى التى توصلنا (في حالة الدليل الكونى) إلى القول بوجود « واجب الوجود » ، فإننا لن نستطيع أن نسلّم بأن التجربة أيضاً هى التى سرف تظهرنا على خواص هذا الموجود الضرورى . والواقع أن الذى يحدث هنا هو أن العقل سرعان ما يتخلى عن كل تجربة ، لكى يخلق في أجواء

التصورات المحضة ، محاولاً اكتشاف الخواص التي ينبغي أن يتصف بها الموجود الضرورى ، بالبحث فى ميدان الأشياء الممكنة عن تلك الأشياء التي تنطوى على شروط الضرورة المطلقة . وهنا قد يقع فى ظن العقل أنه عثر على هذه الشروط فى مفهوم « الموجود الكامل » أو « الموجود الأسمى بالذات » ، فسرعان ما نراه يقطع بأن الموجود الكامل هو حتماً « واجب الوجود » أو « الموجود الضرورى » . ولكن من المؤكد أننا حين نستنتج وجود « الموجود الكامل » من وجود « واجب الوجود » ، فإننا نتحرك فى مجال تصورى صرف ، وكأنا قد عُدنا من جديد إلى الدليل الوجودى . ويمضى كأنت إلى حد أبعد من ذلك فيقول إنه لو كانت القضية القائلة بأن « كل موجود ضرورى لا بد من أن يكون كاملاً » قضية صحيحة ، لكان فى وسعنا أن نطبق عليها قوانين العكس المنطقي فنقول إن « بعض الموجودات الكاملة لا بد من أن تكون موجودات ضرورية » . ولكن ، لا يمكن أن يكون هناك أى فارق بين الموجودات الكاملة ، ما دام كل واحد منها هو « الموجود الأعظم » أو « الموجود بالذات » *Eos realissimum* . وإذن فلا مانع من أن يكون عكس القضية الكلية السابقة هو على الصورة الكلية التالية : « كل موجود كامل لا بد من أن يكون موجوداً ضرورياً » . ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن هذه القضية الأخيرة هى بعينها قضية الدليل الأونطولوجى ولهذا يقرر كأنت أن هناك تبادلاً واضحاً بين الدليلين الوجودى والكونى ، وأنا نتقل من الواحد إلى الآخر بعملية منطقية صرفة ، وبالتالي فإن صدق الواحد منهما أو كذبه مرتبط بصدق الآخر أو كذبه . وما دمنا قد رفضنا الدليل الوجودى فيما سبق ، فلا موضع الآن لقبول الدليل الكونى الذى يعتمد عليه . هذا علاوة على ما فى الدليل الكونى من نقض يرجع إلى سوء استخدامنا لمبدأ العلية فى انتقالنا من سلسلة العلل المشروطة إلى علة أولى غير مشروطة على الإطلاق .

والواقع أن فكرة « الضرورة اللامشروطة » ، باعتبارها الدعامة القصوى أو القاعدة الأولى لجميع الموجودات ، إنما هى مطلب عقلى أساسى للذهن البشرى الذى يرى استحالة التدرج فى سلسلة العلل والمعلولات دون التوقف عند علة أولى . فنحن نشعر بالحاجة إلى البحث عن موجود أعظم يكون هو الكائن الضرورى ؛ الكائن الذى يوجد بذاته ؛ والذى يكون وجوده هو عين ماهيته . ولكن فكرة « الضرورة اللامشروطة » هى فى الوقت نفسه بمثابة الهاوية التي لا بد للعقل البشرى من أن يتردى فيها . وليس فى استطاعتنا أن نطرد من أذهاننا ، ولا أن نواجه لحظة واحدة ، ذلك

الدوار الفكري الذي يتأهنا لو تصورنا أن الموجود الضروري الذي نظن أنه أعظم الموجودات الممكنة يتحدث إلى نفسه فيقول : إننى موجود منذ الأزل إلى الأبد ، ولا يوجد خارجاً عنى شيء ، اللهم إلا بمحض إرادتى ، ولكن من أين وجدت أنا نفسى ، (١) ؟ وهنا نرى بوضوح أن مشكلة البرهنة على وجود الله تثير في ذهن كالت قضية أساسية خطيرة هي قضية قصور العقل البشرى . وكالت يتحدث في موضع آخر عن أولئك الذين يريدون أن يستخدموا العقل في كل شيء ، ظانين أنهم يستطيعون بعقولهم أن يتخطوا حدود كل تجربة ممكنة ، فيقارنهم بتلك الحمامة التي تحلق في الهواء ، ولكنها تشعر بمقاومة الرياح ، فيخيل إليها عندئذ أنها قد تستطيع أن تطير بسهولة أكثر لو أنها حلقت في خلاء تام ! ولكن هيئات للطير أن يحلق في فضاء مطلق لا هواء فيه ولا مقاومة ، وهيئات للعقل أن يدرك أى شيء ، لو ركل بقدميه كل مقاومة من قبل العالم المحسوس (٢) .

فهل نقول إذن إن كل الجهود التي يبذلها العقل في سبيل بلوغ الموجود الضروري ، إن هي إلا عبث ضائع ؟ أو بعبارة أصح ، هل نقول إن هناك تناقضاً بين الجهد الذي يبذله العقل في هذا المضمار والنتيجة التي يتوصل إليها ؟ هذا ما يردّ عليه كالت بإحالتنا مرة أخرى إلى الحل الذي سبق له أن قدمه بخصوص التناقض الرابع من نقائص العقل النظرى ، فيقول إن العقل لا يقع في تناقض ، اللهم إلا حين يستبقى فكرة العلة القصوى في نطاق عالم الظواهر ، أو حين ينسب إلى مفهوم « العلة الفاتئة للحس » معنى تجريبياً . ولكن ليس ما يمنعنا من اعتبار المثل الأعلى للموجود الأسمى مجرد مبدأ منظم للعقل نستطيع عن طريقه أن نحقق ضرباً من التآزر أو التناسق بين أفكارنا . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الظواهر منظمّة مترابطة كما لو كانت صادرة عن علة ضرورية مطلقة . وتبعاً لذلك ، فإن فكرة الله لن تكون سوى مجرد « فرض » يخلع على جميع أفكارنا أعلى صورة من صور « الوحدة » . وإذن فإن من واجبتنا — من جهة — ألا نكف عن المضى في البحث عن العلل ، دون أن نزعج لأنفسنا أننا قد وصلنا إلى حد أسمى ؛ ولكن في استطاعتنا — من جهة أخرى — أن نتصور الموجود

« Critique de la Raison Pure, » Dialectique Transcendentale, Ch. II, (١)

Section. V .

Ibid., Introduction, I.

(٢)

الذى تنتظم فيه جميع أفكارنا عن الأشياء ، باعتباره « مثلاً أعلى » أو « موجوداً أعظم » . والخطأ الذى يقع فيه العقل البشرى في هذا الصدد إنما هو ذلك الوهم الذى يتردى فيه حين يحيل مثل هذا « الفرض » إلى « موضوع واقعى » أو حين يجعل من « المبدأ المنظم » لأفكارنا « مبدأ مركباً » (أو مكوّنًا) للوجود الخارجى نفسه . وهكذا ينتهى كائن إلى القول بأن فكرة « واجب الوجود » هى مجرد شرط صورى للفكر ، ولكنها ليست بأى حال من الأحوال شرطاً مادياً للوجود .

٣٤ — نقد الدليل الطبيعى الإلهى :

إذا كان الدليلان السابقان ينتقلان من الوجود بصفة عامة إلى الموجود الضرورى ، فإن الدليل الطبيعى الإلهى يتخذ نقطة انطلاقه من تجربة محدّدة هى نظام العالم أو جماله ، لكى ينتقل إلى وجود علة ضرورية مننظمة ، يعتبرها هى المسئولة عن إحداث هذا النظام أو ذلك الجمال . والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى الطبيعة ، لوجدنا أنفسنا دائماً بإزاء سلسلة منتظمة من المعلولات والعلى ، أو من الوسائل والغايات ، فلا غرو أن نجدنا مدفوعين — تحت تأثير ما نراه من اطراد ظهور في الأشياء واختفائها — إلى القول بوجود علة مديرة أو قوة خالقة . وينظر الإنسان إلى ما فى العالم من نظام ، وتنوع ، وجمال ، وغائية ، فلا يسهه سوى أن يسلم بوجود قوة عليا تعلقو على كل ما فى دنيا التجربة من ظواهر عرضية ، وتكون هى مصدر ما فى العالم من استمرار وثبات . ومن هنا فقد ذاع بين الناس فى كل زمان ومكان برهان العلى الغائية . واعترف كائن نفسه بأن مثل هذا الدليل جدير دائماً بأن يُذكر بكل احترام .

ولو أننا نظرنا الآن إلى الطريقة التى صاغ بها كائن هذا الدليل ، لوجدناها تنحصر فى التدرج عبر المراحل الأربع الآتية :

(أولاً) نحن نلاحظ أن فى العالم أمارات واضحة لوجود تنظيم غائى ، منقذ بحكمة هائلة ، ومائل فى « كل » واحد ذى مضمون فائق للوصف ، وعلى مدى واسع لا يحده حد .

(ثانياً) هذا التنظيم القائم بين الوسائل والغايات غريب تماماً على الأشياء الموجودة فى العالم ، بمعنى أنه لا ينتمى إلى تلك الأشياء إلا كصفة عرضية دخيلة عليها . فليس من طبيعة الأشياء نفسها أن تنزع من تلقاء ذاتها نحو هذه الغايات المنظمة المقصودة بمثل هذا الانسجام ، اللهم إلا إذا وُجد مبدأ عقلى مننظم يتصرف فيها ويديرها وفقاً لبعض الأفكار الأساسية المحدّدة من ذى قبل .

(ثالثاً) لا بد إذن من القول بوجود علة حكيمة سامية (أو عدة علل) ، لا تكون مجرد طبيعة عمياء قادرة على كل شيء ، وكأما هي تُنتج الموجودات والأحداث التي تملأ العالم بضرب من الخصوبة اللاشعورية ، بل تكون علة حرة عاقلة تحدث العالم عن إرادة وتبصر .

(رابعاً) تُستنبط وحدة هذه العلة من وحدة العلاقات المتبادلة القائمة بين جميع أجزاء العالم ، باعتبارها عناصر داخلية في تكوين بناء فني متماسك . وكل ملاحظتنا تؤيد مثل هذه النتيجة ، فضلاً عن أنها لا تتعارض مع مبادئ « التمثيل » . وهكذا نرى أن الدليل الطبيعي الإلهي يستند إلى ما في العالم من توافق ، واطراد ، وانتظام ، من أجل القول بأن مادة الأشياء لا يمكن أن تفسر مثل هذا التوافق ، وإنما لا بد من افتراض وجود عقل مُنظَّم — خارج تلك الأشياء — يكون هو المسئول عن فرض هذا النظام على الطبيعة العمياء . ولما كانت كل أجزاء العالم منظمة فيما بينها كما لو كانت عناصر متعددة داخلية في تكوين عمل فني موحد ، فإن العقل المنظم للكون لا بد أن يكون موجوداً بسيطاً أو مبدأ كلياً أو علة أولى .

والنقد الرئيسي الذي يوجهه كآت إلى هذا الدليل هو أنه يقوم على تشبيهه « الطبيعة » بأعمال الفن البشري ، في حين أن هناك فارقاً كبيراً بين الغائية في الطبيعة والغائية في الفن . والواقع أن المادة والصورة في الفن مختلفتان ، والفنان هو الذي يجيء فيطبع المادة بالصورة التي يريد لها . وأما في الطبيعة فلا بد من البرهنة أولاً على أن الطبيعة عاجزة من تلقاء ذاتها عن إحداث النظام الكوني . وحتى لو سلمنا بمثل هذا التشبيه ، فإن النتيجة التي سنتوصل إليها هي أن يكون الله هو مهندس العالم ، لا بالضرورة خالقه . وهذا — مثلاً — ما انتهى إليه أنكساغوراس حينما جعل من العقل الإلهي (أو النوس) مجرد مُنظَّم للعَمَاء أو الخليط الأصلي ، مع قوله في الوقت نفسه بأن هذا العَمَاء أزلّي كالعقل سواء بسواء . فالدليل الطبيعي الإلهي عاجز عن البرهنة على أن مادة الكون وصورته مخلوقتان ، ما دام الخالق في نظره أشبه ما يكون بالمصور أو الفنان . وفضلاً عن ذلك ، فإنه لما كانت تجربتنا — بطبيعتها — قاصرة محدودة ، ولما كان العالم لا يخلو من مظاهر نقص ، فإن القوة المنظمة التي يقتادنا إليها هذا الدليل لن تكون قوة لا ستهاية غير محدودة بل ستكون مجرد عقل كبير محدود أو متناه . ومعنى هذا أننا لن نستطيع عن طريق هذا الدليل أن نكون لأنفسنا مفهومًا واضحاً عن موجود كامل ، قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، مطابقت لما يتصوره عقلنا في

العادة عن « الله » . ولكن أصحاب هذا الدليل — مع ذلك — يزعمون أنهم يصلون عن طريق النظر إلى ما في العالم من نظام ، وجمال ، وتنوع ، وانسجام ، إلى موجود كامل يدعون أنه خالق الكون ، وعلته الضرورية . وهم في هذا الزعم لا يقتصرون على ارتكاب خطأ منطقي واحد هو عدم مراعاتهم لضرورة تناسب بين المعلول (العالم) والعللة (الله) ، بل هم يقعون أيضاً في مغالطة أخرى أشد خطورة ، ألا وهي انتقاهم — بطريقة ضمنية غير مشروعة — من فكرة الضرورى إلى فكرة الكامل ، على نحو ما بينا في الدليل الكونى . ولا نرانا في حاجة إلى أن نعيد ما سبق لنا قوله من أن الدليل الكونى قائم في صميمه على الدليل الوجودى . وهكذا ينتهى كانت إلى القول بأن أصحاب الدليل الطبيعى الإلهى في غير ما حاجة إلى الإزراء بالدليل الوجودى ، لأنه إن صح أن هذا الدليل الأخير هو مجرد نسيج عنكبوتى قد حاكته بعض العقول المظلمة الغامضة ، فإن أصحاب الدليل الطبيعى الإلهى هم أول ضحية وقعت في شرك هذا النسيج !

حقاً إن من مزايا الدليل الطبيعى الإلهى أنه يتخذ نقطة انطلاقه من تجربة محسوسة ، لا من تصور مجرد ، ولكنه ما يكاد يخطو بضع خطوات في عملية البرهنة على وجود علة ضرورية لما في العالم من نظام ، حتى نراه يخلف التجربة وراء ظهره ، ويترك سبيل الطبيعة الذى كان قد سلكه ، لكى يطفرف إلى مجال الإمكان المحض ، ويحلّق بأجنحة الأفكار وحدها ! ومن هنا فإن أصحاب هذا الدليل يطلقون العنان لتصوراتهم المحضة ، ويعمدون إلى القيام بتشبيهات واسعة يستمدونها من أوهامهم العقلية العريضة ، ظانين أن التجربة وحدها هى رائدهم في كل ما يقولونه عن تلك القوة الحكيمة العاقلة للطبيعة . ولا شك أنهم حين يزعمون أن المنظم لهذا العالم الحادث ، المحدود ، الناقص ، إنما هو حتماً ذلك الموجود الضرورى ، اللامتناهى ، الكامل ، الذى نسميه باسم « الله » فإنهم في الحقيقة إنما يقومون بطفرة ذهنية ليس ما يبررها في صميم منطق التجربة . ولا نزاع في أن انتقال أصحاب الدليل من فكرة « القوة المنظمة للعالم » إلى فكرة « الله » أو « الموجود الكامل » إنما هو انتقال غير مشروع من « التجربة » إلى « فرض عقل » مختلف عنها تمام الاختلاف . وإذن فإن الدليل الطبيعى الإلهى قائم على الدليل الكونى ، في حين أن الدليل الأخير قائم — بدورته — على الدليل الوجودى . ولما كانت هذه الأدلة الثلاثة هى الأدلة الوحيدة الميسرة للعقل البشرى من أجل البرهنة على وجود الله ، فسيظل الدليل الوجودى هو الدليل

الأوحد الذى يستطيع الفكر عن طريقه — على الرغم من كل ما فيه من عيوب — تجاوز دائرة التجربة ، من أجل إثبات وجود « واجب الوجود » من مجرد تحليله لمعنى « واجب الوجود »^(١) .

٣٥ — نظرة عامة إلى نقد كانت للميتافيزيقا :

اختلف مؤرخو الفلسفة فى الحكم على قيمة « الجدل الصورى » ، فذهب قوم إلى أن كانت قد أرادت من ورائه بيان استحالة قيام أية ميتافيزيقا نظرية ، بينما قال آخرون إنه لم يقصد من ورائه إلا إلى القضاء على الميتافيزيقا الإيقانية (الدوجماتيقية) ، بكافة فروعها ، مستنداً إلى تقسيم فولف الثلاثى للميتافيزيقا إلى علم نفس عقلى ، وعلم كون عقلى ، وعلم لاهوت عقلى . وليس من شك عندنا فى أن كانت لم ينصب نفسه منذ البداية عدواً لكل ميتافيزيقا ، بل هو قد أراد — على حد تعبيره — أن يخلص الميتافيزيقا من الميتافيزيقيين أنفسهم . والخطأ الجوهرى الذى وقع فيه معظم الميتافيزيقيين هو أنهم حاولوا الامتداد بأفكارهم عن النفس والعالم ، والله ، إلى ما وراء حدود التجربة ، فاستخدموا تلك الأفكار استخداماً متعالياً Transcendant غير مشروع . وكانت لا يزعم أنه لا وجود لموضوعات الميتافيزيقا ، بل هو يرى أنه ليس فى وسع عقلنا إدراك وجودها وماهيتها . وفضلاً عن ذلك ، فإن اهتمام كانت بنقد الدليل الوجودى قد أظهرنا بكل وضوح على أن مرتبة الوجود عنده غير مرتبة الفكر ، وأننا لن نستطيع أن نظفر من « الماهية » إلى « الوجود الواقعى » . وإذا كان كانت قد رفض « المثالية » أو « التصورية » بكل شدة ، فذلك لأنه قد ثار على كل محاولة ميتافيزيقية من أجل استنباط الوجود استنباطاً منطقياً أولياً ، ابتداءً من مجموعة من المفاهيم أو التصورات^(٢) . ولكن هذا لا يعنى أن يكون كانت مجرد فيلسوف تجريبي يرفض كل علم لا يستند إلى الحس ، ويعتبر الميتافيزيقا مجرد وهم عقلى يقوم على تجاوز الظواهر بدون أدنى حق ، وإنما يجب أن نتذكر أن كانت قد أنكر على التجربة الحسية كل وظيفة أنطولوجية ، وأنه قد جعل مهمة المحسوس هى أن يخبرنا بأن ثمة شيئاً ، دون أن يكون فى وسعه أن يثبتنا بحقيقة أمر هذا الشيء . وهذا ما عبّر عنه كانت نفسه بقوله : « إن الأشياء التى ندركها ... ليست فى ذاتها على نحو ما ندركها ... وكذلك علاقاتها

« Cr. R. Pure », Dialectique Transcendentale, Ch. III., Sect. 6. (١)

F. Alquié : « La Nostalgie de l'Être. », P. U. F., 1950, pp. 23 - 24. (٢)

ليست في الواقع ونفس الأمر على نحو ما تبدو لنا، (٣) فالفلسفة النقدية بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرد صورة منقحة من صور « التجريبية » (كما زعم البعض) ، ولكنها في الوقت نفسه بعيدة كل البعد أيضاً عن أن تكون مجرد صورة منقحة من صور « المثالية » (التي تنكر وجود الأشياء خارجاً عن الموجودات المفكرة) وبين هاتين النزعتين المتعارضتين يقف كأنت مؤكداً أهمية « الميتافيزيقا » باعتبارها اعترافاً بأن ثمة شيئاً فيما وراء المحسوس ، وإن كان عقلنا غير مُيسر لاستيعاب ذلك الشيء الذي يندّ بطبيعته عن كل تحديد . وعلى حين نجد أن التجريبيين قد وحّدوا بين « الحسّ » وبين « الوجود » ، بينما وحّد العقليون (أو المثاليون) بين « العقل » و « الوجود » ، نلاحظ أن كل جهد كأنت قد انحصر في رفض التوحيد بين « الوجود » وبين أي شيء آخر كأنتا ما كان . ونحن نعرف كيف حاول الكثير من الميتافيزيقيين التقليديين إقامة صروح عقلية شامخة ، من أجل الارتقاء إلى قمة الوجود ، ولكنّ الموادّ التي استعان بها هؤلاء الميتافيزيقيون لم تكن تكفي — في رأي كأنت — لإقامة مساكن بشرية متواضعة ! ومن هنا فقد بقى « الوجود » سرّاً مبعثاً هيئات لأى عقل بشرى متناهٍ أن يرقى إليه أو أن يحيط به ، كما بقيت « الحقيقة اللامشروطة » أو المطلق « أرضاً مجهولة » لم تستطع أية مغامرة إنسانية أن تمتد إليها أو أن تجوس خلالها !

ولكنّ ، أليست هذه النتيجة التي انتهى إليها كأنت من كل نقده للعقل النظرى الخالص مجرد نتيجة سلبية محضة ؟ أو بعبارة أخرى ، ألم يكرّس كأنت كل جهوده لبيان استحالة الميتافيزيقا باعتبارها علماً ، وكأن كل مهمة العقل عنده إنما تنحصر في التناكّر لذاته والاعتراف بعجزه ؟ بل حتى لو نظرنا إلى نقائص العقل الخالص ، ألسنا نلاحظ أن كأنت كان أميل إلى قبول « النقائص » منه إلى التسليم بالقضايا ؟ ... كل تلك اعتراضات أثارها خصوم الفلسفة الكانتية في وجه « نقد العقل النظرى » ، على اعتبار أنه مجرد هدم للميتافيزيقا التقليدية بالمعنى الموجود لدى ديكارت وليبتس وفولف لهذه الكلمة . وقد سبق لنا أن رأينا كيف أنكر كانت وجود حدس فائق للحسّ ، وكيف جعل من الذهن والعقل صورتين خاويتين لا تنطويان على أية مادة خاصةً بهما . ولكنّ من المؤكد مع ذلك أن كأنت لم يقتصر على الكشف عن أوام الميتافيزيقا ، بل هو قد حاول تفسيرها وتبريرها بوجه ما من الوجوه ، لأنه لا حظ أنها

« Cr. R. Pure », Esthétique Transcendentale, 8. Remarques générales. (١)

تستند إلى طبيعة العقل البشرى نفسه ، وتقوم على قوانين الروح الإنسانية ذاتها . فلم ينظر كانت إلى الميتافيزيقا نفسها باعتبارها وهماً لا بد من القضاء عليه ، بل هو قد اعتبرها ميلاً طبيعياً تابعاً من صميم تكويننا البشرى . وعلى الرغم من أن كانت قد أكد عجز العقل النظرى عن البرهنة على أهم موضوعات الميتافيزيقا ألا وهى النفس ، والعالم ، والله ، إلا أنه لم يقل بأن في وسع العقل البرهنة على عدم وجود هذه الموضوعات . ولما كان كانت قد لاحظ أن العقل الذى يستطيع التذليل على خلود النفس ، وخلق العالم ، ووجود الله ، يستطيع أيضاً التذليل على فناء النفس ، وقدم العالم ، وعدم وجود الله ، فقد أثر أن يكف عن استخدام العقل للبرهنة على القضايا الميتافيزيقية التى تخرج بطبيعتها عن دائرة الظواهر . ولكن هذا لم يمنع من القول بأن أفكار العقل أفكار أساسية ، وأنها تمثل ممكنات هامة ، وأنها قد تستحيل إلى حقائق ثابتة إذا انضافت إليها قوة أخرى تفتح أمامنا السبيل للإيمان بها . وبهذا المعنى يكون كانت قد هدم الميتافيزيقا الكلاسيكية لكى يمهد الطريق أمام ميتافيزيقا الاعتقاد التى ستحل محل ميتافيزيقا العلم . وهكذا يكون نقد العقل النظرى مجرد تمهيد ضرورى لنقد العقل العملى .

بيد أننا نلاحظ — مع ذلك — أن كانت لم ينكر الميتافيزيقا بالمرّة ، كما وقع في ظن الكثيرين ، بل هو قد حاول أن يدافع عن الميتافيزيقا المشروعة التى تنبع من طبيعة العقل ، دون أن تزعم لنفسها الحق في فرض مفاهيمها على التجربة . وليس من شك في أنه ما دامت الطبيعة نفسها هى التى وضعت فينا هذا الميل البشرى إلى الميتافيزيقا ، فلا بد من أن يكون للنزوع الميتافيزيقى دوره في الحياة الإنسانية . والظاهر أن الأصل في هذا النزوع هو رغبتنا الطبيعية في تحرير فكرنا من قيود التجربة ، وحدود الملاحظة البسيطة للطبيعة ، من أجل تنظيم أفكارنا على صورة نسق عقلى متكامل . ومن هنا فإن العقل البشرى الذى يعلم تمام العلم أنه هيات لأى علم طبيعى أن يكشف لنا عن « باطن الأشياء » ، سرعان ما يبجد نفسه وجهاً لوجه أمام الحدود النهائية لكل معرفة بشرية ، وبالتالي فإنه سرعان ما يتطلع إلى معرفة « المجهول » الذى يمتد فيما وراء تلك الحدود . والميتافيزيقا إنما هى تلك المعرفة التصورية المحضة التى تنبعث من اصطدام العقل بحدوده الخاصة ، وإيمانه بأن « التجربة » لا يمكن أن تكون هى الكلمة الأخيرة لكل معرفة ...

الفصل السابع

المتافيزيقا المشروعة

٣٦ - من التجربة إلى الشيء في ذاته :

رأينا أن كل معرفة بشرية إنما تبدأ بالحدوس الحسية ، ثم تنتقل منها إلى المفاهيم أو التصورات الذهنية ، لكي تصل في النهاية إلى الأفكار أو المبادئ العقلية . وقد لاحظنا أن هذه العناصر الثلاثة المتمايزة تقابل قوى الروح الإنسانية الثلاث : الحساسة ، والذهن ، والعقل ، على التعاقب . ولكن ثمة سمة مشتركة تجمع بين القوى الثلاث ، وتلك هي أن كل قوة تمثل - في نطاقها الخاص - مبادئ وحدة وترباط ، بحيث تكمل قوة الذهن عملية التوحيد التي حققها الحساسة ، ثم تحييء قوة العقل فتكمل عملية التوحيد التي حققها الذهن . ومع ذلك فإن أية قوة من هذه القوى الثلاث لا تزود المعرفة البشرية بأية مادة من المواد ، وإنما هي جميعاً صور خاوية ، أو وظائف تأليفية محضة . والمصدر الذي نرُدُّ إلينا عن طريقه مادة المعرفة ، إنما هو « المعطيات الحسية » أو « الحدوس الحسية » التي لا تتصف بأى تماسك أو ترباط أو تألف . ولهذا فإن قوة الحساسة تفرض على تلك الكثرة الواردة إلينا من الخارج أول صورة من صور الوحدة ، إذ تطبعها بطابع الزمان والمكان ، فلا يلبث الحدس الحسي أن يستحيل إلى « ظاهرة » . وعندما تستحيل الظاهرة بدورها إلى مادة تمثّل أمام مقولات الذهن ، فإنها لا تلبث أن تخضع لصورة جديدة من صور الوحدة ، وعندئذ لا تلبث أن تستحيل إلى « تجربة » ، بالمعنى الكانتي لهذه الكلمة ، فتكتسب بذلك صفتي العمومية والكلية اللازمتين لكل معرفة علمية . وأخيراً يحاول العقل أن يفرض على « التجربة » - باعتبارها مادته الخاصة - صورة عليا من صور الوحدة ، فنراه يعتمد على تكوين « مركب » أسمى يضم فيه جميع معارفه العقلية ، أو يتصور على الأقل مثلاً أعلى يعتبره بمثابة الوحدة الكبرى لجميع أفكاره . وكما ينطبق الذهن على حدوس الحساسة ، فإن العقل ينطبق على مقولات الذهن .

وكأنت يستنتج من كل هذا أن العلم الرياضي والعلم الطبيعي ممكنان ، لأن الأحكام الأولية التركيبية ممكنة بالنسبة إلى هذين العلمين . ومعنى هذا أن قوانين

الذهن هي أوليا نفس قوانين الأشياء ، على نحو ما تبدو لنا . والعلم الموضوعى الذى توصلنا إليه قوانين ذهن إنما هو بالضرورة علم إنسانى لا يَصْدُقُ إلا على الظواهر . ولكن هذا لا يُخَوِّلُ لنا الحق فى القول بأن تجربتنا هي النموذج الأوحى لكل تجربة ممكنة ، أو أن الحدس الموجود لدينا فى المكان والزمان هو الحدس الوحيد الممكن ، أو أن العقلية الاستدلالية التى تتمتع بها هي الشكل الوحيد لكل عقل ممكن . ومن هنا فإن كانت يحدِّرنَا من اعتبار مبادئ إمكانية التجربة شروطاً عامة كلية للأشياء فى ذاتها . ولكن هذا لا يمنعنا فى رأيه من أن نهم بالبحث فى موضوع « الأشياء فى ذاتها » ، فإن التجربة لا تكفى وحدها لإشباع نهم العقل البشرى . والمتافيزيقا التى طالما تعلَّقَ بها الإنسان فى سعيه نحو توحيد المعرفة البشرية ، إنما هي مظهر من مظاهر عدم كفاية التفسير الطبيعى من أجل إرضاء العقل . فنحن ميتافيزيقيون — بطبيعتنا — لأننا نميل دائماً إلى البحث عن شيء آخر يعلو على كل تجربة ، ولأننا نسعى باستمرار نحو التعرف على ما يمتد فيما وراء حدود كل معرفة موضوعية .

٣٧ — وظيفة الميتافيزيقا باعتبارها علماً نظرياً :

يرى كالتى أن الميتافيزيقا علم نظرى محض ، بمعنى أنها مستقلة تمام الاستقلال عن كل تجربة . وعلى الرغم من أن الرياضيات تشبه الميتافيزيقا من حيث إنها علم نظرى ينصب على بعض المفاهيم أو التصورات ، إلا أن مفاهيم الرياضيات تنطبق على الحدس ، فى حين أن العقل عندما يعمل فى مضمار الميتافيزيقا فإنه لا يكون إلا تلميذاً لنفسه (١) وتبعاً لذلك ، فإن الميتافيزيقا تختلف اختلافاً كبيراً عن كل ما عداها من العلوم ، نظراً لأنها لا تكاد تعدو فى دراستها مبادئ العقل ، وحدود استعماله ، على نحو ما تحددها تلك المبادئ . وحين يعرف الميتافيزيقي أن مبادئ العقل هي مجرد مبادئ منظمة لا مبادئ مكوّنة ، فإنه عندئذ لا يمكن أن يقع فى الأخطاء التى اقترفتها أصحاب الميتافيزيقا الإيقانية غير المشروعة . والواقع أن فائدة الأفكار أو المبادئ العقلية ليست مجرد فائدة سلبية محضة ، بل هي أيضاً فائدة إيجابية لا تخلو من نفع بالنسبة إلى الذهن أو الفهم نفسه . حقاً إن فى وسع الفهم عن طريق المقولات أن يوحد فيما بين سائر العناصر المتكثرة التى يمددها الحدس ، فيكون بذلك سلاسل من الشروط ؛ ولكن العقل وحده هو الذى يستطيع أن يخلع على تلك المعرفة أعلى صورة

« Critique de la Raison Pure », Préface de la seconde édition.

(١)

من صور الوحدة ، نظراً لأنه يملك القدرة على التسامي نحو فكرة مجموع السلاسل أو جملة الشروط . ومعنى هذا أن للأفكار وظيفة تأليفية هامة هي تحقيق الوحدة الكبرى لجميع مفاهيم الذهن . ولا سبيل إلى تحقيق مثل هذه الوحدة ، اللهم إلا إذا عمدنا إلى البحث عما بين المفاهيم من عناصر مشتركة أو متجانسة ، بحيث تتمكن من تحديد الأجناس والأنواع . ولكي تتحقق هذه العملية المنطقية ، فلا بد من أن تتوافر في الظواهر سمات ثلاث متميزة هي التجانس الذي يسمح لنا بمقارنتها بعضها ببعض الآخر ، والنوعية التي تحوّل بيننا وبين مزج أو خلط فئات الأجناس المختلفة بعضها ببعض الآخر ، ثم الاتصال الذي يدعو الذهن إلى البحث عن أوجه القرابة بين الأجناس المختلفة ، حتى تلك التي قد تبدو في الظاهر بعيدة أو مغايرة تماماً لكل ما عداها ، بحيث تندرج في سلسلة الأجناس من القريب إلى البعيد ، مازين بالأجناس المتوسطة ... وإذن فإنّ التجانس ، والنوعية ، والاتصال تمثل الشروط العقلية الثلاثة التي لا بد لأشكال الظواهر من مطابقتها ، حتى يكون في الإمكان توزيعها منطقياً أو تنظيمها في نسق واحد متدرج من الأجناس والأنواع .

يبد أن كانت حريص على تذكير أهل الميتافيزيقا بأن هذه المبادئ التي يضعونها ، أو تلك الأجناس والأنواع التي يصنفونها ، لا تنطوي على أية قيمة موضوعية مطلقة ، وإنما هي مجرد مبادئ تنظيمية ، أو قواعد توحيد عقلي ، وليس لها سوى مجرد فائدة نقدية. والميتافيزيقى حين يبحث في الطبيعة عن أوسع صورة من صور الوحدة ، وأغنى صورة من صور التنوع ، وأعمق صورة من صور الاستمرار أو الاتصال ، فإنه لا يضع قوانين مطلقة للأشياء ، بل هو يقتصر على تحديد بعض المبادئ العقلية التي قد تعين المعرفة التجريبية على بلوغ أقصى درجة من درجات الوحدة . وإذن فإنّ الميتافيزيقا المشروعة في رأي كانت إنما هي تلك التي تفرص على استخدام أفكار العقل الخالص استخداماً مشروعاً ، فلا تجعل منها سوى مجرد قواعد لهداية الذهن في سعيه نحو المعرفة الموحدة المتكاملة ، بدلا من أن تحاول فرضها على التجربة باعتبارها مبادئ ذات قيمة موضوعية مطلقة .

٣٨ — الميتافيزيقا من حيث هي معرفة تقوم على الحدود :

لئن يكنّ العالم المحسوس مجرد سلسلة من الظواهر المترابطة وفقاً لقوانين عامة ، إلا أن إدراكنا لهذه الظواهر مشروط كما رأينا بما يكمن وراءها من حقائق أو أشياء في ذاتها . حقا إننا لا نعرف شيئا عن تلك « المعقولات » أو « الأشياء في ذاتها » ، ولكن

مشكلة الميتافيزيقا لا بد من أن تنشأ على وجه التحديد حينما يكون علينا أن نتصور كيف يستطيع عقلمنا أن يقيم علاقة بين الظواهر التي يعرفها ، وذلك الشرط الأسمى الذي لا يعرفه أو الذي لن يعرفه مطلقاً . ومعنى هذا أن ثمة ترابطاً في داخل معرفتنا بين « المعلوم » وبين عنصر آخر « مجهول » لدينا تماماً ، ومثل هذا الترابط إنما يدعونا إلى تحديد الصلة القائمة لدينا بين هذا « المعلوم » وذلك « المجهول » . فهل نقول بأن ما يحدّ تجربتنا إنما هو بالضرورة شيء خارج تماماً عنها ، وكأنما هو « خلاء محض » أو فراغ مطلق ؟ هذا ما يرد عليه كأنت بقوله إنه لا بد لنا من تحليل مفهوم « الحد » Limite : فإن الحد شيء إيجابي يقع بين ما يحصره أو يحده من جهة ، وبين المكان الممتد خارج ذلك الكل المعلوم من جهة أخرى . وبهذا المعنى يمكن القول بأن « الحد » معرفة إيجابية حقيقية لا يكتسبها العقل إلا حينما يمتد إلى ذلك الحد ، دون أن يحاول مع ذلك تجاوزه أو تخطيه ، لأنه عندئذ لن يجد نفسه إلا بإزاء خلاء محض أو مكان فارغ يستطيع فيه أن يتعقل صوراً يخلعها على الأشياء ، لا الأشياء ذاتها . وإذن فإن واقعة انحصار مجال المعرفة أو تحدده ، نتيجة لوجود شيء يظل مجهولاً لدينا باستمرار ، إنما تمثل « معرفة عقلية » تحول دون انحصار العقل نفسه داخل نطاق العالم المحسوس . وليست الميتافيزيقا — في رأى كأنت — سوى هذه المعرفة العقلية بالحدود ، أعنى إدراك ما هنالك من علاقة أو ترابط بين ما يمتد خارج المحسوس ، وما هو متضمّن في داخله (١) .

وهنا يقيم كأنت تفرقة دقيقة بين مفهوم « الحد » ومفهوم « الحاجز » ، فيقول إن الحدود تفترض دائماً وجود مكان يمتدّ خارج محل ما ويحصره ، في حين أن الحواجز تتسم بصفة سلبية محضة لأنها تعين كمية الموضوع من حيث كونها محدودة لا تنطوي على أي مجموع مطلق . وتبعاً لذلك فإن كأنت يقرر أن العقل البشري يصطدم في الرياضيات والفيزياء بحواجز ، لا بحدود ، نظراً لأن العالم الرياضي أو العالم الفيزيائي لا يمكن أن يسلم بوجود أشياء خارجة عن نطاق بحثه لن يكون في وسعه يوماً الوصول إليها . ومع ذلك فإن العالم الرياضي مثلاً مضطر إلى الاعتراف بوجود « حواجز » ما دامت المعرفة الرياضية لا يمكن بطبيعتها أن تنصبّ إلا على ظواهر . وهكذا الحال أيضاً

« Prolegomènes à toute Métaphysique Future. » trad Gibelin, 1941, p. (١)

بالنسبة إلى عالم الطبيعة ، فإنه لن يستطيع يوماً — كما سبق لنا القول — أن يكشف لنا عن « باطن الأشياء » ، أعنى ما هو ليس بظاهرة ، وإن كان يصلح مع ذلك مبدأ أسمى لتفسير الظواهر ، وحتى لو اقترحنا على عالم الطبيعة مثل هذا المبدأ (كالقول مثلا بتأثير بعض الموجودات اللامادية) فإنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً إلى استبعاده من سلسلة تفسيراته ، لأنه لا موضع لمثل هذا المبدأ في سلسلة الإدراكات الواقعية القائمة على قوانين التجربة . وأما بالنسبة إلى الميتافيزيقي ، فإن الملاحظ أن طبيعة بحثه تضطره إلى الامتداد نحو حدود المعرفة ، من أجل محاولة التطلع إلى ما يمتد فيها وراء كل تجربة ؛ وهو يجد نفسه مدفوعاً إلى هذا الشؤف ، تحت تأثير حافظ طبيعي من حوافز العقل البشرى نفسه ، دون أن يكون هناك أى تعسف أو افتعال من جانبه في مثل هذا الميل الطبيعي .

٣٩ — الميتافيزيقا من حيث هي ميل طبيعي :

وهنا قد يحق لنا أن نسأل : هل يمكن أن يقف العقل البشرى من مشاكل الميتافيزيقا موقف اللامبالاة أو عدم الاكتراث ؟ أو بعبارة أخرى ، هل يستطيع الفيلسوف أن يضرب صفحاً عن أفكار العقل ، بدعوى أنها أفكار عقيمة لا فائدة منها ولا طائل تحتها ؟ وإذا صح أن العقل عاجز عن البرهنة على حرية الإرادة ، وخلود النفس ، ووجود الله ، أفلا يكون من الأصح للأخلاق والدين أن ننكر الميتافيزيقا بالمرّة ؟ ... كل تلك أسئلة طائفاً أثارها خصوم الميتافيزيقا في وجه النقد الكانتى ، خصوصاً وأن النتيجة النهائية التى سُئِلَ إليهم أن كانت قد استخلصها من هذا النقد هي ضرورة القضاء على كل ميتافيزيقا . ولكن كانت نفسه قد أكد لنا أكثر من مرة أن من الخيال على العقل البشرى أن يقف موقف عدم الاكتراث من مشكلات حيوية تمس مصير الإنسانية ذاتها ، وتقترب في صميمها بطبيعة تكوين العقل البشرى نفسه . وهذا هو السبب في أن كانت يقرر أن الأصل في ظهور الميتافيزيقا إنما هو ذلك الميل الطبيعي الموجود لدى العقل البشرى ، والذي يدفعه دائماً نحو التطلع إلى ما يمتد فيما وراء حدود المعرفة الميسرة له تجريبياً . وما دامت الميتافيزيقا هي طفل العقل المدلل ، فإن من الخطأ أن ننسب ظهورها إلى محض الصدفة ، ما دام العقل هو الذى أرادها ، وهو الذى كوّن بذرتها الأصلية ، وهو أيضاً الذى دبرها بحكمته من أجل تحقيق بعض الغايات الهامة . ومعنى هذا أن الميتافيزيقا — مثلها في ذلك كمثل أى علم آخر — إنما هي في جوهرها من تخلق الطبيعة نفسها ، فلا مجال لاعتبارها مجرد نتيجة لاختيار

تعمّقى ، أو مجرد امتداد عَرَضى لتقدم التجربة . وما دامت الميتافيزيقا تعبر عن ميل إنسانى طبيعى لا سبيل إلى محوه أو القضاء عليه ، فلا محل لافتراض إمكان اختفائها يوماً ، وبالتالي لا موضع للقول بأن تقدم العلم سيكون هو الكفيل بإزالتها تماماً من عالم الوجود^(١) .

حقاً إن كآئت نفسه يلاحظ أن الكثير من الفلاسفة فى عصره قد تغلّوا عن الميتافيزيقا ، ولكنه لا يرى فى هذا التخلّ سوى مجرد مظهر لعجز أولئك الفلاسفة عن فهم الدور الحقيقى الذى تقوم به الميتافيزيقا فى حياتنا البشرية . والواقع أنه مادام التفسير الفيزيائى أو الطبيعى عاجزاً عن إرضاء العقل ، فسيزلّ الميل الميتافيزيقي حقيقة واقعية لا غناء عنها . وليس الغرض من هذا الميل سوى تحرير فكرنا من قيود التجربة ، وإطلاق سراحه من أسر الملاحظة الطبيعية البسيطة . حقاً إن العقل لن يستطيع أن يكتسب أية معرفة موضوعية محدّدة عن تلك المعقولات التى تغلو على كل تجربة ممكنة ، ولكن حَسْبُهُ أن يتطلع — على الأقل — إلى ذلك المجال الواسع المفتوح أمامه ، ألا وهو مجال « المعقولات » أو « الحقائق » أو « الأشياء فى ذاتها » . ولئن كان العقل العملى وحده هو الذى يستطيع — كما سنرى فيما بعد — أن يجعل من ذلك « المجهول » موضوعاً للاعتقاد ، أو الإيمان ، بالنسبة لنا ، إلا أن من المؤكّد أن لدى العقل نزوعاً طبيعياً نحو تصوّر ذلك « المجهول » الذى يلتقى به دائماً على الحدود ! وقد وُجِدَت الميتافيزيقا فى كل زمان ومكان ، لأن الإنسان لم يستطيع أن يتصور أن يكون الفراغ المطلق أو الخلاء المحض هو الشئ المجهول الذى يمتدّ فيما وراء حدود معرفتنا البشرية الناقصة . ولو كانت « الطبيعة » هى كل شئ ، أو لو كانت الكلمة الأخيرة للتجربة ، لكان الميل الميتافيزيقي الموجود لدينا غير ذى موضوع . ولكننا نعرف — لحسن الحظ — أن الطبيعة لم تودع لدينا هذا الميل عبثاً ، فلا بد من أن تكون للميتافيزيقا قيمتها (وغايتها) من حيث هى ميل طبيعى .

يبد أن كآئت يعترف مع ذلك بأن الميتافيزيقا هى العلم الوحيد الذى لم يحرز أى تقدم منذ عهد أرسطو ، فى حين أن سائر العلوم الأخرى قد قطعت أشواطاً بعيدة المدى فى سبيل التقدّم . وهو يعجب لوضع الميتافيزيقا بالنسبة إلى ما عداها من العلوم

« *Prolegomènes à toute métaphysique future , ...* », trad, Gibelin, Vrin, (١)

الأخرى ، فيقول إن المشكلة لا تعدو أحد أمرين : فإما أن تكون الميتافيزيقا علماً ، وفي هذه الحالة يكون من حقنا أن نساءل : لماذا لم يستطع هذا العلم أن يكتسب كغيره من العلوم تقديراً إجماعياً مستديماً ؟ وإما ألا تكون الميتافيزيقا علماً ، وفي هذه الحالة يكون من حقنا أن نساءل : لماذا تدعى الميتافيزيقا لنفسها دائماً هذا الاسم ، ولماذا تخدع العقل البشري بآمال كثيرة هيبات لها أن تشبعها أو أن تبلغها . ويمضى كائت في وصف المحاولات الكثيرة التي قام بها العقل في مضمار الميتافيزيقا ، فيقول لنا : إن العقل قد دأب هنا على إقامة الصروح الشاخحة ، ولكنه لم يُقَمِّ مرة صرحاً واحداً إلاً وأهوى عليه من بعد بمعوله الهدام ، فلم يبق منه ولم يذُر ! وربما كان السر في هذا الهدم المستمر ، هو أن العقل حريص على تعرّف طبيعة الأسس التي وضع دعائمها ، فهو يهلم لكي يراجع طريقته في البناء ، ولكي يتأكد من سلامة الأسس التي شيّد فوقها أبنيته الهائلة ومن هنا فإن كائت يعترف بأننا لا زلنا مفتقرين إلى ميتافيزيقا ، على الرغم من أن لدينا بطبيعتنا نزوعاً ميتافيزيقياً لا شك فيه . وليس « النقد » في رأى كائت سوى المقدمة الضرورية لقيام ميتافيزيقا علمية يمكن أن تشبع حاجات العقل البشري . وكائت واثق — كما سبق لنا القول — من أنه يستحيل على العقل البشري أن يعدل نهائياً عن كل بحث ميتافيزيقي ، اللهم إلا إذا أمكن أن يكون سأم الإنسان من استنشاق هواء فاسد ، دافعاً له يوماً إلى الامتناع بالمرّة عن التنفس !

٤٠ — الميتافيزيقا من حيث هي حاجة إلى ما وراء التجربة :

إذا كان الأصل في الميتافيزيقا هو ذلك الميل الطبيعي الذي لا يجعلنا نقنع بما تقدمه لنا التجربة ، فإن الدافع إلى الاستماعة بأفكار العقل إنما هو الحاجة إلى ما وراء التجربة . صحيح أنه ليس من حقنا أن نصدر أى حكم موضوعي على ذلك العالم العقلي الذي يتخطى نطاق الظواهر ، ولكن من حقنا أن نفترض وجود شيء فيما وراء المكان والزمان والتجربة ، أعنى فيما وراء العالم المحسوس . والميتافيزيقا — كما أسلفنا — إنما تظهر بكل حدتها عند نقطة تلاقى المكان الملىء — ألا وهو التجربة — بالمكان الفارغ الذي لا نعلم عنه شيئاً — ألا وهو المعقولات — وليس في استطاعة العقل أن يقف موقف عدم الاكتراث من تلك الحقيقة المجهولة التي يصطدم بها عند حدود المعرفة ، وإنما هو مضطر إلى التساؤل عن نوع العلاقة التي يمكن أن تقوم بينه وبينها ، أعنى بين جملة شروط التجربة وبين ذلك اللامشروط المطلق . وليست فكرة « العالم المعقول » أو « الموجود اللامادى » أو « الكائن اللامتناهي » سوى مجرد تعبير

عن شعور العقل بوجود حالة « لا تجانس » بين حدّتي هذه الصلة ، أعني بين الظواهر والأشياء في ذاتها . وسواء أكان في الإمكان معرفة تلك الأشياء ، أم كان ذلك ضرباً من المستحيل ، فإن الذي لا نزاع فيه هو أن تلك الأشياء لا بد من أن تكون نسيجاً وُحيداً ، أعني أنها لا بد أن تكون نموذجاً أسمى للكمال . ولئن كنا نجهد ماذا عسى أن تكون عليه تلك الأشياء في ذاتها ، أعني بطريقة محدّدة ، إلا أننا نستطيع على الأقل أن نتصور وجود علاقة بين تلك الأشياء وبين عالم الحس ، وبالتالي فإننا نستطيع أن نُعمل عقلنا في تصور الرابطة القائمة بينهما ، مستخدمين في هذا التصور ما لدينا من مفاهيم عقلية أو أفكار تنظيمية .

وهنا قد يقول قائل : هل يكون معنى هذا أن في وسع العقل التأكد من وجود شيء متميز عن العالم ، يكون بمثابة الدعامة الأساسية للنظام الكوني والترابط الطبيعي ؟ أو بعبارة أخرى ، هل تستطيع الميتافيزيقا — عن طريق العقل الخالص وحده — أن توصلنا إلى مفهوم « الموجود الأسمى » ؟ هذا ما يجيب عليه كآنت بقوله إن مفهوم « الألوهية » مفهومٌ عقلي خالص يمثل جماع الوجود الحقيقي ، ولكننا لا نستطيع أن نقول عنه أي شيء محدد ، وإلا لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى استعارة أمثلتنا من العالم المحسوس ، في حين أنه ليس هناك أي تجانس بين تلك الحقيقة المعقولة الخالصة وبين أي موضوع من موضوعات الحس . ومعنى هذا أنه ليس من حقي أن أنسب إلى مفهوم « الموجود المطلق » الذي أتصوره في استقلال تام عن الظواهر ، أية صفة منتزعة من صميم تجربتي ، سواء أكانت هذه الصفة هي العقل أم الإرادة ، ما دامت خبرتي مشروطة دائماً بموضوعات العالم المحسوس . وأما إذا تصوّرتُ « الموجود الأسمى » على أنه خارجٌ عن نطاق أية معرفة نستطيع أن نجعلها في نطاق العالم ، فهناك سأجد نفسي مضطراً إلى التوقف عن نسبة أية صفة بشرية إلى ذلك « الكائن الأعلى » في ذاته . وهيوم محق بلا شك حين يقول إن أصحاب « التأييه » *Théisme* يقعون في خطأ « التشبيه » حيناً يخلعون على الله صفات العقل والإرادة والعناية ، على نحو ما يجذبونها في صميم تجربتهم البشرية . ولكننا نستطيع أن نتجنب خطأ الوقوع في « التشبيه » لو أننا اقتصرنا على الحديث عن الخصائص المميزة لعلاقة الموجود الأسمى بالعالم ، بدلا من الحديث عن خصائص الموجود الأسمى في ذاته . وتبعاً لذلك فإن في وسعنا أن ننظر إلى العالم كما لو كان من صنع عقل أسمى وإرادة عليا ، دون أن نتحدث عن طبيعة العقل الأسمى في ذاته ، أو خصائص تلك الإرادة العليا في ذاتها . ولو أننا

تصوّرنا أن علاقة الله بالعالم هي كعلاقة المهندس بالسفينة ، أو القائد العسكري بالكتيبة ، أو الصانع بعمل يده ، فإن هذا التصور لن يكون معناه أننا نخضع على الله بعض الصفات البشرية ، وإنما سيكون معناه أن الله هو الدعامة التي يستند إليها مجموع الظواهر المحسوسة . حقاً إنه ليس في وسعنا أن نتصور ماذا عسى أن يكون « الموجود الأعلى » في ذاته ، ولكن ليس ما يمنعنا من أن نتصور هذا الموجود بالنسبة إلينا ، أعني على نحو ما هو بالقياس إلى هذا العالم الذي أنا جزء منه (١) .

٤١ — المنهج التمثيلي في الميتافيزيقا :

يرى كآنت أن « التمثيل » Analogie الذي نتصوره في العادة إنما ينصرف إلى معنى التشابه الناقص القائم بين شيئين . وأما « التمثيل » أو « التماثل » الذي يعنيه هو ، فإنما يشير إلى تشابه كامل في علاقته قائمتين بين شيئين مختلفين تمام الاختلاف . وربما كان في استطاعتنا عن طريق هذا النوع من « التمثيل » أن نتصور الموجود الأسمى باعتباره محدداً بالنسبة إلينا ، دون أن يكون في وسعنا أن نحدده تحديداً مطلقاً في ذاته . ولا شك أن كل ما يعوزنا حينئذ نكون بصدد تصور « الموجود الأسمى » إنما هو أن نتخيله في علاقته بنا وبالعالم . وتبعاً لذلك فإن الحملات التي شنها هيوم على أولئك الذين أرادوا أن يحددوا مفهوم « الموجود الأسمى » تحديداً مطلقاً ، عن طريق استعارة عناصر هذا المفهوم من العالم ومن تجربتهم الخاصة ، لن تصيبنا بأى وجه ما من الوجوه . وكذلك لن يكون في وسع هيوم أن يأخذ علينا فخر مفهومنا الخاص بالموجود الأسمى ، لجرد أننا قد استبعدنا منه كل عنصر من عناصر « التشبيه » .

والواقع أن الفرض الضروري الذي يجد العقل نفسه مضطراً إلى وضعه لا يمكن أن يكون هو المفهوم الديني العادي لإله مشخص نخضع عليه بعض الصفات المستعارة من عالمنا الحسي ، وإنما هو مجرد مفهوم عقلي تجريدي لموجود أولى ننسب إليه بعض الصفات الأونطولوجية التي لا تمت إلى عالم التجربة بأدنى نسب . ونحن حين نتصور هذا الموجود الأولي أو الكائن الأسمى ، فإننا قد نجد أنفسنا مدفوعين — تحت تأثير النزعة التأليبية — إلى أن ننسب إليه بعض الصفات الأخلاقية ؛ كالعقل ، والإرادة ، والقداسة ، والسعادة ، وما إلى ذلك ، ولكن هذه الصفات لا تنطوي في نظر الفيلسوف النقدي على أية دلالة تشبيلية (كما توهم هيوم) ، بل هي مجرد صفات

تمثيلية . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الحقيقة الإلهية لتبدو لنا وكأنها هي تملك إلى أعلى درجة من درجات الكمال شتى القوى المحدودة التي تمتلكها نحن . وتبعاً لذلك فإنه ليس ما ينعنا من أن ننسب إلى الموجود الأسمى — باعتباره كائناً كاملاً لا متاهياً — كإلا يعلو بالضرورة على كل ما قد نستطيع معرفته من إدراكنا لما في العالم من نظام وتدبير (١) . ولكن كالتى يعود فيؤكد في موضع آخر أننا حينما ننسب « العقل » إلى « الموجود الأسمى » فإننا لا نخلع عليه صفة خاصة ندعى أنها من مقومات وجوده ، أو أنها عين ذاته ، بل نحن إنما ننسب هذه الصفة إلى العلاقة التي تربط ذلك الموجود بالعالم المحسوس . وفي هذه الحالة يكون كل نظرنا متوجها نحو علة تلك الصورة العقلية التي نلتقى بها في كل مكان داخل هذا العالم الحسى ، وتكون صفة العقل التي ننسبها إلى الموجود الأسمى من حيث هو متضمن لصورة العالم العقلية ، مجرد تشبيه تمثيلي يعيننا على فهم العلاقة القائمة بين تلك العلة الأولى المجهولة لدينا من جهة ، وبين العالم المحسوس من جهة أخرى . وبهذه الطريقة نتجنبه نسبة صفة « العقل » إلى « الله » ، لكى نقصر هذه الصفة على « العلاقة » القائمة بين الله والعالم ، أو على الصلة القائمة بيننا وبين الموجود الأسمى . ومن هنا فإننا نعرف بأن « الموجود الأسمى » فى ذاته ، لا بد من أن يظل بالنسبة إلينا سراً منيعاً يستحيل علينا بأى حال أن نتصوره تصوراً محدوداً دقيقاً . ولا شك أننا لو حاولنا تحديد الطبيعة الإلهية بالالتجاء إلى بعض الصفات المنتزعة من طبيعتنا البشرية ، أو لو عمدنا إلى تصور الذات الإلهية عن طريق الامتناعا ببعض المفاهيم المتبدلة أو التصورات الصوفية ، فإننا عندئذ لا بد واقعون فى خطأ منهجى فادح ، لأننا سنكون فى هذه الحالة قد استخدمنا تصوراتنا الذهنية استخداماً مفارقاً أو عالياً على التجربة . ولما كان رائد كالت دائماً أبداً هو ألا يقول أكثر مما يعرف ، فإننا نجد به يعترف بأنه ليس لهذا « المنهج التمثيلى » فى البحث الميتافيزيقى قيمة مطلقة أو دلالة موضوعية ، بل هو مجرد منهج نسبى أو تقرىبى . وهنا تظهر فكرة كالت فى المعرفة « الكأنية » : « As - If (comme si) ، فراه يقول إننا نتصور العالم كما لو كان وجوده أو كيانه الباطن ثمرة لعقل أسمى أو نتيجة لعلة أولى . ومعنى هذا أن تصورنا لله قائم على معرفتنا بتركيب العالم ، لا على معرفتنا بتركيب أو تكوين تلك العلة الأولى فى ذاتها . وبعبارة أخرى يمكن القول بأن المنهج التمثيلى لا

يسمح لنا بمعرفة طبيعة العلة الأولى ، بل هو يسمح لنا فقط بفهم العلاقة القائمة بين تلك العلة الأولى وبين العالم ، على أساس أن للعالم صورة عقلية لا يتكفل بتفسيرها إلا موجود أسمى له صفة العقل . وهكذا نرى أن كانت يجعل للميتافيزيقا طابعاً كائناً ، على نحو ما سيفعل من بعد فابنجر Vabinger الذي سيقم نزعه البرجماتية على أساس « فلسفة كائنية » !

٤٧ — القيمة العملية للميتافيزيقا :

لا يريد كانت أن يتوقف عن دراسة القيمة الموضوعية للأحكام الميتافيزيقية ، بل هو يريد أن يكشف لنا عن الفائدة العملية للزروع الميتافيزيقي من حيث هو ميل طبيعي . ولما كان ما في الطبيعة إنما هو مجعول في الأصل لغاية نافعة ، نليس بدعاً أن تكون الطبيعة قد أرادت بهذا الميل الميتافيزيقي تحقيق فائدة عملية ، أو بلوغ غاية أنثروبولوجية . والواقع أن الإيمان بوجود شيء يمتد فيما وراء التجربة إنما يفتح أمام الأمل أو الرجاء البشري أفقاً واسعاً لا غنى عنه لتحقيق غاياتنا الأخلاقية ، بحيث قد يكون في وسعنا أن نعد أفكار العقل العامية بمثابة التربة الأولية الضرورية التي لا بد للمبادئ العملية من أن تثبت وتترعرع في أحضانها . ولننظر مثلاً إلى الفكرة السيكلوجية ، فسنجد أنها لا توضح لنا الشيء الكثير عن الطبيعة المحضة للنفس البشرية (أعنى تلك الطبيعة الخالصة العالية على جميع التصورات التجريبية) ، ولكنها تكشف لنا على الأقل عن قصور تلك المفاهيم التجريبية ، ومن ثم فإنها تصرفنا عن الإيمان بالنزعة المادية ، باعتبارها تصوراً سيكولوجياً لا غناء فيه ولا قيمة له من أجل تفسير الطبيعة . ثم لننظر بعد ذلك إلى الأفكار الكوسمولوجية ، فسنجد أنها تبين لنا بكل وضوح عجز كل معرفة طبيعية ممكنة عن إشباع العقل في بحوثه المشروعة ، وبالتالي فإنها تعيننا على استبعاد كل نزعة طبيعية تريد أن تظهر لنا الطبيعة بصورة الحقيقة المستغنية بذاتها . وأخيراً لننظر إلى الفكرة الثيولوجية ، فسنجد أنها تظهرنا على وجود ضرورة لا مشروطة هي بمثابة العنة الأولى لسائر الشروط الماثلة في عالم التجربة ، وبالتالي فإنها تفسر لنا وجود الحادث أو الممكن ، وتسمح لنا عن هذا الطريق بأن نستبعد مذهب القضاء والقدر . على اعتبار أنه يفرض في النهاية إلى القول بوجود ضرورة طبيعية عمياء . ومعنى هذا أن الفكرة اللاهوتية هي التي تضع بين أيدينا مفهوم المبدأ الأول ، وهي التي تهدينا إلى فكرة العلة الحرة ، وبالتالي فإنها هي

التي تهدينا إلى فكرة العلة الحرة ، وبالتالي فإنها هي التي توصلنا إلى القول بوجود عقل أسمى . ومن هنا فإن كانت يقرر أن أفكار العقل الخالص ذات فائدة عملية كبرى لأنها هي التي تسمح لنا بأن نستبعد تلك المزاعم الجريفة التي يدعيها أهل الفلسفات المادية ، والطبيعية ، والجبرية ، وهي تلك الفلسفات التي تحد من نطاق العقل . فضلا عن ذلك ، فإن هذه الأفكار تساعدنا على أن نعد للمفاهيم الأخلاقية مجالا واسعا خارج نطاق النظر العقلي الخالص (١) .

حقا إن الميتافيزيقا علم نظري خالص ، ولكن لهذا العلم فائدة عملية تخرج عن حدود تلك المعرفة التصورية المحضة . ولما كانت الفلسفة النقدية حريصة على المضى إلى ينباع الخالص للعقل البشرى ، فليس بدعا أن نراها تكتشف في الأصول الدفينة لذلك العقل وحدة عميقة تجمع بين الاستعمال النظري للعقل في ميدان الميتافيزيقا ، والاستعمال العملي للعقل في ميدان الأخلاق . ومن هنا فإن كانت يعدل من نظرتة إلى النزوع الميتافيزيقي فيقول إنه ليس مجرد وهم لا بد من تبديده ، وإنما هو أيضاً نظام طبيعي لا بد من تفسيره بالنظر إلى غايته . صحيح أن التفسير العلمي المحض للميتافيزيقا قد لا يقيم وزناً كبيراً مثل هذا النزوع الميتافيزيقي من حيث هو ميل طبيعي ، ولكن من المؤكد أن جدل العقل الخالص في ميدان الميتافيزيقا ، باعتبارها ميلاً طبيعياً ، إنما هو ظاهرة أنثروبولوجية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بالرجوع إلى الغاية التي قصدت إليها الطبيعة من وراء خلق هذا النزوع الميتافيزيقي في أعماق النفس البشرية .

٤٣ — من العقل النظري إلى العقل العملي :

رأينا أن مبادئ العقل النظري ليست مبادئ مركبة تحكم الواقع ، بل هي مبادئ منظمة تحكم المعرفة . وانتبيننا من نقدنا للمعرفة البشرية إلى أن إمكانية التجربة ستظل دائماً هي المعيار الأوحيد لكل برهنة فلسفية . ثم عرّجنا على الميتافيزيقا فاستطعنا أن نتبين أنه على الرغم من كل ما لها من قيمة عملية باعتبارها ميلاً طبيعياً ، إلا أنها قد بقيت عاجزة حتى الآن عن وضع أحكام أولية تركيبية تصدق على التجربة ، كما تصدق أحكام باقي العلوم . وهكذا استطعنا أن نتحقق من أن العقل النظري لا يكفي وحده من أجل التدليل على النفس والحرة والله ، فأصبح لزاماً علينا الآن أن نلتجىء

إلى العقل العمل آملين أن نجد عنده ما عجزنا عن الحصول عليه لدى العقل النظرى .
ولكن كان كآئت قد ربط منذ البداية بين الاستعمالين النظرى والعمل للعقل الخالص ،
إلا أنه قد جعل الأول منهما سبيل العلم ، بينما جعل الثانى منها سبيل الإيمان . ولهذا
نراه يقسم الميتافيزيقا نفسها إلى قسمين : ميتافيزيقا نظرية هى ميتافيزيقا الطبيعة ،
وميتافيزيقا عملية هى ميتافيزيقا الأخلاق . ولكن المهم فى هذا التقسيم هو أن كآئت
قد أقام تفرقة حاسمة بين مرتبة الطبيعة ومرتبة الحرية ، فقال بأن قوانين الطبيعة
الضرورية — التى هى موضوع العلم — إنما تعبر فقط عما هو كآئن ، فى حين أن
القوانين الأخلاقية تعبر عما ينبغى أن يكون . وإذا كان فيلسوفنا قد سمى مرتبة الحرية
باسم الأخلاق ، فذلك لأنه قد رأى أن القوانين الأخلاقية لا تفرض نفسها على
العقل ، باعتبارها مجرد دوافع تملها علينا الطبيعة ، بل باعتبارها نظاماً مفروضاً على
إرادتنا فرضاً . ولما كان هذا النظام هو فى كثير من الأحيان على النقيض تماماً من كل
ما تتطلبه منا حوافز حساسيتنا ، فلا بد لنا من أن نستتج ضرورةً أننا — من وجهة نظر
مخالفة تماماً لوجهة نظر الطبيعة والعلم — نتمتع بصفة الحرية ، وأن فى وسع عقلا
بالتالى — عن طريق انتباهه لسبيل لم يكن فى الحسبان — أن يصل إلى تحديد بعض
الموضوعات المفارقة (أعنى العالية على التجربة) : Transcendants .

وإذا كنا قد حاولنا فى مبحث العقل النظرى أن نجيب على السؤال الكآئى « ما
الذى يمكننى أن أعرفه ؟ » ، فسيكون علينا فى مبحث العقل العمل أن نجيب على
سؤال آخر هو : « ما الذى يجب علفى أن أعمله ؟ » . ولكن كآئت سيحاول عن
طريق الإجابة على هذا السؤال الثانى أن يجيب أيضاً على السؤال الثالث القائل : « ما
الذى يمكننى أن آمله ؟ » وآية ذلك أن الأخلاق هى التى ستكشف لنا عن « الله »
باعتباره الموجود الأسمى القادر على تحقيق الكمال الذى يتطلبه منا القانون الأخلاقى .
والأخلاق أيضاً هى التى ستظهرنا على أن « خلود النفس » شرط ضرورى لتحقيق
الغايات الأخلاقية للإنسان تحقفاً تاماً . وإذن فإن نقد العقل العملى هو الذى سيبين لنا
بكل وضوح ضرورة التسليم بمصادر الأخلاق أو مسلمات العقل العملى .
وقصارى القول إنه حينما يثار السؤال القائل : « ما الذى يمكننى أن آمله ؟ » ، فإنه
ليس من حق العلم أن يتولى الإجابة على هذا السؤال ، لأنه من اختصاص « الاعتقاد »
أو اليقين الأخلاقى . ولئن كان العلم يقينياً ، إلا أنه لا يوصلنا إلى معرفة شىء آخر
سوى الظاهرة . ولئن كان فى وسع الإيمان الخلقى أن يوصلنا إلى المطلق ، إلا أنه خلوى
(كانت)

تماماً من كل قيمة موضوعية . ولهذا يقول كانت إننى قد أستطيع أن أقول عن طريق الإيمان الخلقى : « إننى واثق أخلاقياً من أن ثمة إلهاً » ، ولكننى لن أستطيع أن أقول : « إن الله موجود » ! .

* * *

حينما يكون بصدد إنتاج « هائل » لعقربة جبارة — أن يتصيد الأخطاء ويفتش عن العيوب ، من أن يقدم للناس عرضاً واضحاً وافياً ، يكشف لهم فيه عن قيمة ذلك الإنتاج « . ورجاؤنا ألا يكون التوفيق قد أخطأنا في هذه المحاولة المتواضعة التى قمنا بها من أجل عرض الفلسفة النقدية عرضاً سليماً واضحاً . وسيكون لنا عود إلى كانت ... إن شاء الله ... فى كتب أخرى من هذه السلسلة نتعرض فيها لدراسة « عمقريات فلسفية » أخرى تكونت مذاهبها فى أحضان الفكر الكائنى »

المشكلة الخلقية

الفصل الخامس

تحليل القانون الخلقى

٤٤ - نقد العقل العملي :

عرض كانت لدراسة المشكلة الخلقية في كتابين متوالين : « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » الذي ظهر سنة ١٧٨٥ ، ثم « نقد العقل العملي » الذي ظهر سنة ١٧٨٨ . والكتاب الأول منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، فراه يتعرض في القسم الأول لما يسميه باسم « الانتقال من المعرفة العقلية الخلقية المتدلة إلى المعرفة العقلية الخلقية الفلسفية » . ثم يناقش كانت في القسم الثاني مشكلة « الانتقال من الفلسفة الخلقية الشعبية إلى ميتافيزيقا الأخلاق » . وأخيراً يتحدث كانت في القسم الثالث عن « الخطوة الأخيرة التي تنقلنا من ميتافيزيقا الأخلاق إلى نقد العقل الخالص العملي » . وعلى ذلك فإن الموضوع الرئيسي الذي يناقشه كانت في هذا الكتاب إنما هو المبدأ الأسمى للأخلاقية Moralité . وأما في الكتاب الثاني ، فإننا نجد كانت يهتم بتأسيس الأخلاق من حيث هي علم . وينقسم « نقد العقل العملي » إلى ثلاثة أجزاء أيضاً : ففي الجزء الأول الذي يطلق عليه كانت اسم « التحليل » نراه يدرس مبادئ العقل العملي أو فكرة الخير . ثم ينتقل كانت إلى الجزء الثاني الذي يسميه باسم « الجدل » فيعلو بمفهوم الخير إلى مستوى المطلق ، ويتحدث بالتالي عن مفهوم « الخير الأقصى » . وأخيراً ينتقل كانت إلى القسم الثالث الذي يسميه باسم « مناهج العلم » (أو الميتودولوجيا) ، فراه يبحث في مجموع الوسائل التي لا بد من استخدامها لكي نفتح أمام قوانين العقل العملي الخالص سبيلاً للنفاذ إلى باطن النفس الإنسانية .

ولو أننا أنعمنا النظر الآن إلى المشكلة الخلقية على نحو ما أثارها كانت في كتابه « نقد العقل العملي » لوجدنا أن ميتافيزيقا الحرية يمكن أن تصاغ على الوجه الآتي :

« كيف يكون في الإمكان قيام أخلاق ، أعنى نظاماً من القوانين الحرة المتمايزة عن القوانين الطبيعية ، إلى جانب نظام الطبيعة ؟ » وكانت ينسب إلى العقل العملي القدرة

على تحديد الإرادة في استقلال تام عن كل عملية طبيعية ، ومن ثم فإنه يرى أن العقل العملي يعين موضوعه الخاص — ألا وهو الفعل الحر — دون أن يضل سبيله كما يفعل العقل النظري في بعض الأحيان^(١) . فلا حاجة بنا إذن إلى البحث عن إمكان قيام عقل عملي ، وإنما حسبنا أن نصرف إلى دراسة الطريقة التي ينبغي أن نستخدم بها عقلنا العملي ، حتى نتحقق من أن ثمة حرية أخلاقية هي دعامة كل سلوك عملي . وليس كتاب كآنت في « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » سوى مقدمة ضرورية أريد بها تمييز القانون الخلقى تمييزاً دقيقاً عن القانون الطبيعي . وعلى الرغم من أن كآنت قد حاول في كتابه « نقد العقل العملي » أن يقيم ضرباً من التوازي بين العقلين « النظري » و « العملي » ، إلا أننا لن نتابع كآنت في تقسيماته التصفية ، بسبب سنمضي مباشرة إلى « نقد الأخلاق » ، مهتمين على وجه الخصوص بدراسة « تحليل القانون الخلقى » ثم « مشكلة الحرية » ، وأخيراً « مسلمات العقل العملي » . وسيرى القارئ معنا أن كآنت قد أراد منذ البداية أن يقيم الأخلاق على مفهوم جديد هو مفهوم « الواجب اللامشروط » ، فافتراض وجود قوانين أخلاقية محضة ، وراح ينسب إلى القانون الخلقى صبغة الضرورة المطلقة .

٤٥ — الإرادة الخيرة باعتبارها المبدأ الأخلاقي :

إذا كان كآنت قد اهتم في نقد العقل النظري بالرجوع إلى الشروط التي تجعل العلم ممكناً ، فإننا نراه يبينها في نقد العقل العملي إلى أننا لن نستطيع أن نرقى إلى الشروط التي تجعل « الأخلاقية » ممكنة . والسبب في ذلك أن علم الأخلاق ليس هو الذي يؤسس « الأخلاقية » ، وإنما يُعْتَبَرُ هذا العلم لاحقاً للأخلاقية باعتبارها واقعة عملية . والواقع أن الحكم العملي لرجل الخير هو في غنى عن كل معرفة . وليس على فيلسوف الأخلاق سوى أن يتخذ نقطة بدايته من ذلك الحكم المباشر البدائي للعقل الأخلاقي العام ، حتى يستخلص منه مفهوماً فلسفياً للأخلاقية .

ولو أننا تساءلنا عن المبدأ الأخلاقي الذي يمكن أن نعتبره بمثابة الدعامة الأساسية لكل « أخلاقية » ، لوجدنا كآنت يقرر أن « الإرادة الخيرة هي — من بين جميع الأشياء التي يمكن تصوورها في هذا العالم ، أو حتى خارجه — الشيء الوحيد الذي

Th. Russen : « Kant », Alcan, 1929, 3e éd., Ch. V., (Critique de la Raison (١)

يمكن أن نعدّه خيراً على الإطلاق ، دون أدنى قيد أو شرط ،^(١) . حقا إننا قد نعد مواهب الطبيعة كالذكاء وأصالة للحكم وقوة الإرادة والشجاعة وما إلى ذلك ، أو نعم الحظ كالمال والجاه والشرف والسلطة وما إلى ذلك ، بمثابة خيرات متعددة نرغب في الحصول عليها والتمتع بها ؛ ولكن كل هذه المواهب والنعم لا يمكن إن تكون بمثابة « خيرات في ذاتها » لأنها قد تُستخدَم لفعل الخير أو لفعل الشر ، فهي جميعاً لا تصبح « خيرة » إلا بالنسبة إلى ذلك المقصد الذي ترجوه إرادتنا من وراء استخدامها . ويضرب كائنٌ مثلاً لذلك بفضيلة السيطرة على النفس أو رباطة الجأش فيقول إن هذه الفضيلة ليست خيراً في ذاتها ، لأنها لو توافرت لدى المجرم لجعلت منه مجرماً خطيراً ، ولأظهرته في عيوننا بصورة المخلوق الكريه الذي نفر منه ونفسو في الحكم عليه . وأما الإرادة الخيرة فهي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعد « خيراً في ذاته » ، لأنها لا تستمد « خيريتها » من المقاصد التي تحققها ، أو الغايات التي تعمل من أجلها ، بل من باطن ذاتها باعتبارها الشرط الضروري الكافي لكل « أخلاقية » . وعلى حين أنه إذا انعدمت الإرادة الطيبة من أى عمل أخلاقي فإنه يصبح عندئذ عديم الصبغة الأخلاقية ، نجد أن الإرادة الخيرة — حتى إذا لم تنجح في تحقيق ما تريد — تظل تسطع كجوهره ثمينه لها قيمتها في ذاتها . ومعنى هذا أن ما يكون جوهر الإرادة الخيرة ليس هو إنتاجها أو نجاحها ، أو سهولة بلوغها للغرض المنشود ، وإنما هو « النية » الطيبة التي لا يعدلها أى خير من الخيرات في هذا العالم . فالإرادة الخيرة لا تستمد « خيريتها » مما تصنعه أو مما تحققه ، بل هي عالية على جميع آثارها ، وهي « تستمد خيريتها » من صميم « نيتها » ومادامت هذه « الإرادة » خيرة بذاتها لا بعواقبها ، فإنه لا بد من اعتبار « النية » L'intention بمثابة العنصر الجوهرى للأخلاقية . والإرادة تظل خيرة ، حتى ولو عجزت مادياً عن تحقيق مقاصدها ، ما دامت قد استخدمت — بكل ما في وسعها من طاقة — شتى الوسائل التي كانت موجودة بين يديها . وكانت يعارض المذهب الطبيعي العقلي الذي يعتبر الفعل وسيلة لإنتاج السعادة لصاحبه ، وكان الغايات أو المقاصد هي التي تحيىء فتخلع من الخارج على الإرادة كل ما لها من قيمة . ولو كانت السعادة هي غاية الإنسان ، لكان العقل مجرد عقبة في سبيل

Kant : « Fondements de la Métaphysique des Moeurs », Paris, Hatier, (١)

trad. franç. par P. Lemaire, Première Section, pp. 19 - 20.

تحققها ، لأن الغريزة والميول الفطرية أقدر على تحقيق السعادة من العقل . وإذن فالإرادة التي تضع نفسها في خدمة أمثال هذه الغايات ، لن تكون ذات قيمة مطلقة ، بل ستكون قيمتها نسبية كالوسيلة سواء بسواء . وأما الإرادة الخيرة — على العكس — فإنها غاية في ذاتها ، لا مجرد « غاية — واسطة » يراد من ورائها بلوغ غاية أخرى أعلى منها . وهذا هو معنى قول كانت إن الإرادة الخيرة « غاية في ذاتها » .

وقد علق أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين على نظرية كانت في الإرادة الخيرة فقال إن كانت قد أرادت أن يخلص الأخلاق من كل نزعة تقليدية توحد بين السعادة والخير ، وهذا هو السبب في أنه ذهب إلى ضرورة عدم ربط « الأخلاقية » بنتائج الأفعال . فليس المقصد الحقيقي للعقل — في رأى كانت — أن يوصلنا إلى إرادة خيرة من حيث أفعالها ، بل إرادة خيرة في ذاتها . ومعنى هذا أن الإرادة الخيرة ليست مجمولة لكي تكون نافعة ، بل هي مجمولة لكي تكون جديرة بالتقدير . وكل محاولة للربط بين الضمير والطبيعة إنما هي خروج على صميم المبدأ الأخلاقي الذي يعلو بنا على مستوى الوجود الطبيعي . وهنا تظهر الصبغة المسيحية التي تتسم بها نظرية كانت في الإرادة الخيرة ، ما دام المعول في الأخلاق عنده هو على الإخلاص ونقاء القلب أو طهارة الضمير . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن أخلاقية الفعل في رأى كانت إنما تقاس بأخلاقية صاحبه (١) . وحسبنا أن ننظر إلى الأثر المترتب على أى فعل ، لكي نتحقق من أنه في ذاته خارج عن الأخلاق ؛ اللهم إلا إذا جاءت « النية » التي صدر عنها ، فجعلت منه شيئا أكثر من مجرد نتيجة تربت على بعض المقدمات . ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة إلى الفارق الكبير بين الأخلاق المسيحية بصبغتها العاطفية أو الوجدانية ، والأخلاق الكانتية بصبغتها العقلية الإرادية ، وكأنما كانت قد أرادت أن يخلع على القلب نفسه صبغة عقلية . وآية ذلك أن فيلسوفنا حتى حين يفسر وصية المحبة ، فإنه يقرر أنه ليس المقصود بها أن نلقى إخواننا في الإنسانية بضرب من الشفقة أو التعاطف أو بأى ميل حسى آخر ، بل المقصود هو أن نؤدى واجبتنا نحوهم ، بحيث نقدم لهم إحساناً عملياً لا مجرد وجدان عاطفى . ولولا هذا لما كان في الإمكان أن يكون الحب أمراً أخلاقياً أو وصية أخلاقية ، ما دامت العاطفة لا تؤمر . وبهذا المعنى يكون قول الوصية « أحبوا أقرباءكم » مساوياً لقولنا : « اعملوا واجبكم » ، دون أن يكون

لذلك أى باعث سوى اعتبار الواجب نفسه^(١) . وهكذا نجد أنفسنا قد أنتقلنا بالضرورة من فكرة الإرادة الخيرة إلى فكرة الواجب .

٤٦ — معنى الواجب وخصائصه :

لو أننا تساءلنا عن الشروط الواجب توافرها في الإرادة لكي تكون خيرة أو صالحة ، لوجدنا كأنت يجب على تساؤلنا هذا بإحالتنا إلى مفهوم آخر استخلصه من تحليله للضمير أو الشعور الأخلاقي ، ألا وهو مفهوم « الواجب » . ومن هذا فإن الإرادة الخيرة في ذاتها إنما هي تلك التي لا يكون لها قانون آخر سوى قانون الواجب . وكانت يفرق بين « الواجب » من جهة ، و « التلقائية المباشرة » من جهة أخرى ، فيقول إن الإنسان الذي يحافظ على حياته — مثلاً — لا يعمل بمقتضى الواجب حينما يكون فعله قد صدر عن التلقائية وحدها . وأما حينما يحافظ الإنسان على حياته ، حتى حينما يكون في قرارة نفسه قد عاف الحياة ، و سئم الوجود ، وأصبح يتمنى الموت ، فهناك — وهناك فقط — تكون لمسلكه قيمة أخلاقية . وكذلك لا يكون الفعل قد صدر عن مبدأ الواجب حينما يكون مجرد ثمرة لميل طبيعي دفعنا إلى إتيان تصرف مطابق للأخلاق . وآية ذلك أن بعض الأفراد الذين يعملون تحت تأثير نزوع طبيعي نحو التعاطف أو المشاركة الوجدانية قد يأتون من الأفعال ما لا ينطوى على أية قيمة خلقية إذا جاء سلوكهم مفتقراً إلى المبدأ الأخلاقي (مبدأ الواجب) الذى لا بد للأفعال من أن تصدر عنه . وقد يكون فعل الإحسان الذى يأتيه إنسان لا يشعر بأى ميل طبيعي نحو سمجة البشر أشد اتصافاً بالصيغة الأخلاقية من فعل رجل يحب للبشر لا يصدر في سلوكه إلا عن مجرد ميل طبيعي .

ويفرق كأنت بين « الأخلاقية » Moralité و « القانونية » أو الشرعية Légalité ، فيقول إن « القانونية » تعنى أن يتصرف المرء وفقاً لما يقضى به القانون أو الشرع ؛ ولكن من الممكن أن يجيء تصرف الفاعل مطابقاً للقانون أو الشرع ، دون أن يكون للفاعل نفسه أى فضل أخلاقي أو أية جدارة خلقية . ويضرب كأنت مثلاً لذلك بالسرقة ، فيقول إن القانون يأمرنا بالمحافظة على ملكية الآخرين ، وما دام المرء لا يسرق أو لا يتعدى على أملاك الغير ، فهو يعمل وفقاً للقانون . ولكن الذى يمتنع عن السرقة قد يصدر في امتناعه هذا عن بواعث متباينة (كالخوف من العقاب ؛ أو خشية الله ، أو احترام الرأى العام ، أو الخوف من تأنيب الضمير ، أو التعاطف مع

(١) Kant : « Fondements de la Métaphysique des Moeurs » Lemaire, p. 23.

الأشخاص المعتدى على أملاكهم... إلخ .) . وفي كل هذه الحالات لا يعد الامتناع عن السرقة فعلاً أخلاقياً بمعنى الكلمة . وأما ذلك الذى يقول « إن واجبي يقضى عليّ بألاً أسرق ، فأنا لن أسرق احتراماً للواجب وللعقل » ، فهذا وحده هو « الفاعل الأخلاقى » الذى يسمى فعله بحق « فعلاً أخلاقياً » . وأما كل من عداه ، فإنهم إنما يصدرون فى أفعالهم عن مصلحة أو حساب نفعى أو سعى وراء اللذة أو رغبة فى اجتناب الألم ... إلخ . وتبعاً لذلك فإن « الجدارة الخلقية » إنما هى وقف على ذلك الفاعل الأخلاقى الذى يقهر نفسه ، وينظم سلوكه ، لا بقصد الحصول على فائدة أو منفعة ، بل لمجرد احترام القانون الأخلاقى . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إنه لكى يصبح المرء « شخصية أخلاقية » ، فإنه ليس يكفى أن يؤدى واجبه ، بل لا بد أيضاً من أن يكون أداؤه لهذا الواجب وليد احترامه للواجب نفسه ، أعنى للقانون الأخلاقى باعتباره قانوناً كلياً أولاً ضرورياً .

وحيثما يصدر الفعل عن الواجب ، فإن قيمته الخلقية لا تتوقف على النتائج التى يحققها ، أو الغايات التى يسعى نحو الوصول إليها ، وإنما تتوقف هذه القيمة على المبدأ أو القاعدة التى يستوحىها الفاعل فى أدائه لهذا الواجب . ومعنى هذا أن القيمة الأخلاقية لأى فعل ما من الأفعال إنما تكمن فى مبدأ الإرادة ، بغض النظر عن الغايات التى يمكن أن يحققها مثل هذا الفعل . ولهذا يقرر كانت أن صدور الفاعل الأخلاقى عن الشعور بالتعاطف أو المشاركة الوجدانية أو المحبة لا يجعل لفعله أدنى قيمة أخلاقية ، اللهم إلا إذا كان الفاعل على وعى تام بمبدأ الإرادة الذى ينبغى له أن يصدر عنه فى فعله . وقد سبق لنا أن رأينا أن الحب نفسه — فى رأى كانت — لا ينطوى على أية قيمة أخلاقية ، اللهم إلا إذا كان خاضعاً لتوجيه العقل المحض ، بحيث يصدر عن احترام للواجب من حيث هو واجب . وفضلاً عن ذلك ، فإن كانت يرى أن الواجب يتحدد وفقاً للمبدأ الأولى الصورى للإرادة ، دون أدنى اعتبار للرغبات أو الأهواء أو الميول أو الغايات المادية ، نظراً لأن مثل هذه الغايات أو الدوافع أو البواعث لن تكون سوى ظواهر تجريبية ناشئة عن القوى الراغبة فى الإنسان . ومن هنا فإن كانت يعرف الواجب بقوله « إنه ضرورة أداء الفعل احتراماً للقانون »^(١) . ومعنى هذا أن الواجب لا يستند إلى العاطفة أو الوجدان ، كما أنه لا يقوم على التجربة

خارجية كانت أم باطنية ، بل هو يقوم أولاً وبالذات على احترام القانون . وليس هذا الاحترام باعثاً مضافاً ، وإنما هو ينشأ فينا تلقائياً بفعل العقل نفسه . ومادام الفعل الصادر عن الواجب لا يقع تحت تأثير أى ميل باطنى ، ولا يصدر عن أى موضوع خارجى ، فلم يبق إلا أن نقول إن احترام القانون هو الباعث الأخلاقى الوحيد ، وبالتالي فإن ما يحدد الإرادة ليس هو أى «مضمون» تجريبى ، بل هو الصورة الخالصة للقانون .

صحيح أن كل ما فى الطبيعة من أشياء إنما يعمل وفقاً لقوانين ، ولكن الموجود الناطق وحده هو الذى يتمتع بملكة القدرة على التصرف وفقاً لتصوره للقوانين ، أعنى بمقتضى بعض المبادئ العقلية . فعلى حين أن سائر الكائنات الأخرى تخضع للقوانين ، نجد أن الإنسان هو وحده الكائن الناطق الذى يتعقل القانون ، ويعمل بمقتضى فهمه لمبادئ العقل . ولا يفرض القانون الأخلاقى نفسه على الإرادة ، كما يؤثر القفل على الأجسام ، بل هو يتخذ طابع الإلزام لا الضغط ، ويتجلى على شكل نظام أخلاقى لا ضرورة طبيعية . وهذا هو السبب فى أن «الأخلاقية» تفترض انتصاراً للإرادة على الطبيعة ، أو إلزاماً تمارسه الذات على نفسها ، وتضحية بمظاهر الإشباع الدنى للفرائض ، فى سبيل الخضوع لأوامر العقل هجرده أنه العقل . وما دامت الصبغة الأخلاقية للأفعال إنما تكمن فى باطن النية ، لا فى مظاهر تصرفاتنا الخارجية ، فإنه لا يكفى لكى يكون الفعل أخلاقياً أن تتفق نتائجه مع ما يقضى به الواجب ، بل يجب أن يكون صادراً عن تقدير عقلى لمبدأ الواجب . وهنا تظهر صرامة الأخلاقى الكانتية ، فإن الواجب ليبدو عند كانت وكأنما هو موجهٌ ضد الطبيعة ، فضلاً عن أن الحياة الأخلاقية كلها إنما تبدو وكأنما هى سلب لميولنا الطبيعية . وكانت يدعوننا إلى التغلب على جميع العوائق ، حتى يكون تمسكنا بالعقل مظهراً لاستجابتنا لرسالتنا الحقيقية ، وبذلك نصل إلى ماهيتنا المعقولة ذاتها . وما يسميه كانت باسم «المعقولة» إنما هو الطابع الأساسى الذى يكون ماهية «الفعل الأخلاقى» . ونحن حين ننظر إلى نقائضنا ومظاهر ضعفنا — فيما يقول كانت — فإن تصورنا للقانون لا بد من أن يشعرنا بضالة شأننا ، ولكننا حينما نتحقق من أن هذا المبدأ الأخلاقى السامى كامن فى أعماق نفوسنا ، فإننا لا نلبث أن نشعر بعظمتنا ورفعة شأننا . وعندئذ ندرك أن الأخلاق تضعنا فى مستوى أعلى بكثير من مستوى الطبيعة ، ونفطن إلى أن الواجب هو ما يميز مملكة الإنسان باعتبارها مملكة الحرية عن مملكة الطبيعة باعتبارها مملكة الضرورة .

ولو شئنا الآن أن نلخص السمات الرئيسية المميّزة للواجب ، لكان في وسعنا أن نقول إن الواجب أولاً صورى محض ، بمعنى أنه تشريع كلّى أو قاعدة شاملة لا صلة لها بتغيرات التجربة . ولما كان الواجب هو والعقل الخالص شيئاً واحداً ، فإن الواجب لا يقوم على أى اعتبار عملي أو تجريبي ، بل هو مبدأ صورى خالص . وكانت يحاول أن يبين لنا في أحد المواضع كيف أن في استطاعة طفل صغير لمّا يتجاوز العاشرة من عمره ، حينما يواجه إشكالاً أخلاقياً ، أن يميّز الحل الأخلاقى الصحيح لهذا الإشكال ، بحيث يتسامى بنفسه فوق سائر اعتبارات اللذة والمنفعة والمصالح الفردية ، لكى يطابق سلوكه مع المثل الأعلى للنزاهة الخالصة أو الأمانة المطلقة . وبهذا المعنى يمكن القول بأن قيمة الواجب كامنة في صميم الواجب نفسه ، بغض النظر عن أية فائدة أو منفعة أو كسب مادى . والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يعمل الواجب ، عالماً في الوقت نفسه أن « قيمة الفضيلة إنما تزيد كلما كلفتنا الكثير ، دون أن تعود علينا بأى كسب »^(١) . ويتسم الواجب ثانياً بأنه منزّه عن كل غرض ، بمعنى أنه لا يُطلب من أجل تحقيق المنفعة ، أو بلوغ السعادة ، بل هو يُطلب لذاته . فليست الأخلاق هي المذهب الذى يعلمنا كيف نكون سعداء ، بل هي المذهب الذى يعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة . ومعنى هذا أن علينا أولاً أن نعمل واجبنا ، فإذا أدّيناه كان لنا أن نبحث فيما إذا كان الفعل الذى حققناه يتضمن الإيمان بإمكانية تحقق الخير الأقصى لذلك الشخص الذى هو جدير به . ولئن كان الواجب في نظر كائن يفترض الحرية ويكتمل بالسعادة ، إلا أنه لا بد أولاً وقبل كل شيء من إطاعة الواجب بوصفه واجباً ليس غير . وأما السمة الثالثة والأخيرة التى يتصف بها الواجب فهى أنه قاعدة لا مشروطة للفعل ، بمعنى أنه لا سبيل إلى تأسيس الواجب على شيء آخر أو إرجاعه إلى أى شيء آخر ، ما دام « الواجب » هو الدعامة التى يستند إليها كل تقدير عملي وكل حكم أخلاقى . وبعبارة أخرى يقرر كالتى أن الواجب قانون أولى سابق على كل تصور تجريبي ، أو هو على الأصح حكم أولى تركيبي يمثل الواقعة الوحيدة للعقل العملى المحض^(٢) .

Kant : « Critique de la Raison Pratique », trad. franç. Picavet, 1906, p. (١)

Kant : « Critique de la Raison Pratique », trad. Picavet. pp. 51 - 52. (٢)

٤٨ — الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة :

يرى كآئت أنه لو كان الإنسان عقلاً محضاً ، لا تبه بطبيعته نحو الخير ، ولتحقق التطابق بين إرادته وعقله . ولكن لما كان الوجود البشري مزيجاً من الحس والعقل ، فإنه يتصور الخير ، ويُقدم مع ذلك على ارتكاب الشر . ومعنى هذا أن الإرادة البشرية خاضعة لدوافع حسية معرضة للعقل ، ولذلك فإنها كثيراً ما تحقق من الأفعال ما يتعارض مع القانون . ومن هنا كانت حاجة الإرادة إلى أوامر مُلزِمة تكررهما على أداء ما اعتبره العقل خيراً . وعلى حين أنه لا حاجة بالإرادة الإلهية ، أو الإرادة القدسية بصفة عامة ، إلى أمثال هذه « الأوامر » ، ما دامت مثل هذه الإرادة — بحكم تكوينها الذاتي — قادرة على تحديد ذاتها بمجرد تصوّرها للخير ، نجد أن الإرادة البشرية هي في حاجة بالضرورة إلى أمثال هذه « الأوامر » ، حتى تحقق تصرفاتها وفقاً لما يقضى به القانون الأخلاقي . وما دام « الخير » مختلفاً كل الاختلاف عن « الملامم » ، فإن طبيعتنا الحسية لا تكفي لإلزام إرادتنا بفعل الخير ومطابقة القانون . وكآئت حين يتحدث عن « الأوامر » ، فإنه يعنى أن الأخلاق تضعنا في مستوى يعلو على مرتبة الطبيعة . وهو يسمّى قوانين العقل العملي باسم « الأوامر » لأنه يرى أنها تتعارض مع أهوائنا ، فتخاطبنا بلهجة الأمر أو السيّد الذي يُلزمنا باتباع أوامره . ويعرّف كآئت « الأوامر » فيقول « إنها صيغ تعبر عن علاقة قوانين الإرادة على وجه العموم بالنقص الذاتي المميّز لإرادة هذا الوجود الناطق أو ذاك ، كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى الإرادة البشرية » (١) .

حقاً إن لدى الإنسان طبيعة تجريبية محضة تنكشف عنها حياته الحيوانية التي لم يستطع بعد أن ينفذ إليها ، ولكن هذه الطبيعة التجريبية لا تكفي لتحديد إرادتنا عن طريق تصوّرها للملامم أو اللآذ أو النافع . وآية ذلك أن « اللذة » أو « المنفعة » لا تتحدّد إلا تبعاً لملاءمتها لميل كل ذات على حدة ، بحيث إن مبدأ السعادة نفسه لا يمكن أن يرقى بنا إلى مستوى يعلو على الميول الذاتية . ومهما حاولنا أن نجعل من « اللذة » أو « السعادة » قانوناً عملياً كلياً ، فستظل السعادة التي ينشدها كل فرد منا حقيقة ذاتية تضع صاحبها في تعارض مع الآخرين . وهنا يظهر الفارق الكبير بين « الخير » و « الملامم » ، فإن الأول منهما لا بد من أن يكون كلياً ، موضوعياً ، ضرورياً ، في حين أن الثاني لا يؤثر على الإرادة إلا من خلال الإحساس ، وعن طريق علل ذاتية

Kant : « Fondements de la Métaphysique des Moeurs. », Le Maire, p. 38. (١)

محضة ، فهو مشروط بالحسامية الفردية التي يتمتع بها هذا الموجود أو ذاك ، دون أن تكون له صبغة المبدأ العقلى الذى يَصْدُقُ بالنسبة إلى الجميع . وهكذا تقف الإرادة الإلهية التي تمثل تلقائية عليا هي القداسة بعينها^(١) .

ويفرق كالتى بين نوعين من الأوامر : أوامر شرطية مقيدة ، وأوامر قطعية مطلقة . والنوع الأول من الأوامر يخضع للقاعدة القائلة بأن « من أراد الغاية فقد أراد الوسائل أيضاً » ، فهو يلزمنا باتباع الوسائل اللازمة لبلوغ الغايات المنشودة ، كأن أقول لك مثلاً : « إذا أردت أن تحيا سعيداً ، فكن صالحاً » ، أو « إذا أردت أن تكسب ثقة الناس ، فقل الصدق دائماً » . وأما النوع الثانى من الأوامر ، فهو غير مقيد بشرط ، لأن ما يلزمنا به أمر ضرورى فى ذاته ، بصرف النظر عن نتائجه أو غاياته ، كأن أقول لك مثلاً : « كن خيراً » أو « قل الحق دائماً » . وهنا لا يكون فعل الخير أو قول الحق ، وسيلة للحصول على أمر ما كالتى ما كان ، بل يكون مجرد تصرف نزيه نلتزم فيه أصول الخير ، أو نحترم فيه مبادئ الحق ، لأننا هنا بإزاء قانون أخلاقى عام لا يُطاع لما يترتب عليه من منافع ، بل لأنه هو القانون . ومعنى هذا أن الأوامر الشرطية المقيدة هي مجرد أحكام تحليلية تقتضيها دواعى المهارة ، أو الحكمة ، أو السعادة ، وتنطوى فيها فكرة « الغاية » المرادة على فكرة « الوساطة » التي لا بد من استخدامها ، فى حين أن الأوامر القطعية المطلقة هي أحكام تركيبية أولية تربط الإرادة بالواجب ، فى استقلال تام عن أى مفهوم تجرى . وحينما نقول عن الأوامر القطعية المطلقة هي أحكام تركيبية أولية تربط الإرادة بالواجب ، فى استقلال تام عن أى مفهوم تجرى . وحينما نقول عن الأوامر القطعية المطلقة إنها تلزمنا إلزاماً ، دون أدنى قيد أو شرط ، فنحن نعنى بذلك أنها ليست مقيدة بشروط تجريبية ، أو بظروف خارجية ، بل هي كلية شاملة تعبر عن عمومية القانون الأخلاقى ، ومن هنا فإن الفارق بين « الأمر الشرطى » و « الأمر المطلق » أن الفعل فى الأول منهما ليس خيراً إلا باعتبارها وسيلة للحصول على شىء ما ، فى حين أن الفعل فى الثانى منهما متصور باعتبارها خيراً فى ذاته .

ولسنا نريد أن نتوقف عند تقسيم كالتى للنوع الأول من الأوامر إلى « قواعد مهارة » و « نصائح فطنة » ، وإنما حسبنا أن نقول إن كل الأوامر الشرطية المقيدة ،

سواء أكان الغرض منها تحقيق مقصد معين ، أم بلوغ السعادة بصفة عامة ، إنما هي نصائح عملية تتصل بفن الحياة أو فن السعادة ، دون أن تكون لها صيغة الإلزام المطلق أو الضرورة العامة . وأما الأوامر القطعية المطلقة فهي مبادئ أخلاقية تحمل فكرة القانون ، وتشتمل في صميمها على مفهوم الضرورة اللامشروطة الموضوعية ، وبالتالي فإنها أوامر كلية شاملة لا تنطوي على أى اعتبار لفكرة الغايات أو الدواعي المستمدة من التجربة . وعلى حين أن الأوامر الشرطية المتعلقة بالسعادة لا تخرج عن كونها نصائح تجريبية فاصرة بطبيعتها عن أن تُصوّر لنا بعض الأفعال بصورة الأفعال الموضوعية الضرورية التي لا غنى عنها للوصول إلى السعادة ، نجد أن الأوامر المطلقة المتعلقة بالأخلاق هي في صميمها أوامر ضرورية كلية سابقة على كل تجربة . ولهذا يقرر كانت أن الأمر المطلق وحده هو الذى يتمتع بصفة « القانون العملى » ، في حين أن سائر الأوامر الأخرى ليست سوى مجرد « مبادئ » لا قوانين للإرادة . وما دامت الضرورة التي ينطوي عليها الأمر المقيّد مشروطة برغبتي في الحصول على الغاية التي أريدها ، فإن موضوع الأمر الشرطى متوقف على مدى تمسكى بالغاية أو تنازلى عنها ، في حين أن الطابع اللامشروط الذى يتميز به الأمر المطلق لا يدع لإرادتي أى مجال لاختيار عكس ما يقضى به . وأنا حين أتصور أمراً شرطياً — بصفة عامة — فإننى لا أستطيع أن أعرف سلفاً ما سوف ينطوى عليه ، وإنما أعرفه فقط حينما أكون قد عرفت الشرط المتوقف عليه . وأما بالنسبة إلى الأمر المطلق ، فإننى أعرف سلفاً ما يتضمنه ، لأن هذا الأمر لا يحمل أى شرط يحدده ، بل كل ما يحمله هو « كلية القانون بصفة عامة » ، و « ضرورة مطابقة الفعل للقاعدة الأخلاقية » (١) .

٤٩ — الأوامر المطلقة أو قواعد الفعل الثلاث :

رأينا أن الواجب إنما هو الفعل الذى نحققه احتراماً للقانون ؛ وقلنا إن الخاصية الرئيسية التي تميز القانون إنما هي الكلية ، ثم خالصنا إلى أن القانون الأخلاقى لا يمكن أن يحدّد إلا بصورته . وسنحاول الآن أن نتعرف على الصيغ الرئيسية للواجب ، حتى نقف على الأوامر المطلقة التي لا بدّ لإرادتنا من أن نراعها في أفعالها . وكانت يحدّد هذه الصيغ في قواعد أساسية ثلاث :

Cf. Sir David Ross : « Kant's Ethical Theory », Oxford, Clarendon Press, 1954, Second (١)

أولاً : « اعمل دائماً بحيث يكون في استطاعتك أن تجعل من قاعدة فعلك قانوناً كلياً للطبيعة » . وهذه القاعدة الأساسية التي اعتبرها كأنت مبدأ لسائر القواعد الأخرى إنما تعني أن المحكّ الأوحد لسلوك الخلقى هو إمكان تعميمه من غير تناقض . فإذا كان في وسعي أن أجعل من القاعدة التي استندت إليها في فعلى قانوناً عاماً لا يتعارض مع الواقع الخارجى (أو مع الطبيعة) ، كان فعلى مطابقاً للواجب . وأما إذا أدى تعميمى لقاعدة هذا الفعل إلى ضرب من التناقض ، كان الفعل نفسه متعارضاً مع القانون الأخلاقى . وكأنت يضرب لنا أمثلة عديدة لبيان صحة هذه القاعدة فيبدأ بواجب الإنسان نحو نفسه ويقول : هبّ أن إنساناً ضاق ذرعاً بالحياة ، فطافت بخاطره يوماً فكرة الانتحار ، وراح يسائل نفسه عما إذا كان في وسعه أن يتخلّص من حياته ، دون أن يخجل بواجبات الإنسان نحو نفسه . ولنفرض أن القاعدة التي استند إليها هذا الإنسان اليائس في حكمه هي أنه تطبيقاً لمبدأ حب الذات ، فقد استقر رأيه على وضع حدّ لحياة تُرجح آلامها على مسراتها . ولكن المشكلة هي على وجه التحديد — فيما يقول كأنت — هل يصلح حب الذات قانوناً كلياً للطبيعة ؟ ألسنا نرى أنه لو أقرت الطبيعة قانون القضاء على الحياة ، وهي التي لا تهدف في الأصل إلا إلى المحافظة على البقاء والعمل على تنمية الحياة ، لتناقضت مع نفسها ، ولما قام لها كيان باعتبارها طبيعة ؟ وإذن أفلا يحق لنا أن نقول إن تطبيق مبدأ حب الذات على الطبيعة بأسرها يوقننا في تناقض ، ومن ثم فإنه لا يصلح قانوناً كلياً أو قاعدة عامة ؟

ويضرب كأنت لنا مثلاً ثانياً يستمدّه من واجبات المرء نحو غيره فيقول : هبّ أن رجلاً اقترض مالا من غيره ، ووعد برده ، مع علمه في الوقت نفسه بعجزه عن البر بوعده . فهل يكون في وسع هذا الرجل أن يخيل المبدأ الأخلاقى الذى استند إليه في فعله ، ألا وهو مبدأ حب الذات أو المنفعة الشخصية ، إلى قانون أخلاق يعممه على الطبيعة ؟ هذا ما يردّ عليه كأنت بالسلب ، لأنه لو جاز لكل إنسان يجد نفسه ضحية لضائقة مالية أن يقطع على نفسه عهداً وهو يعلم سلفاً بأنه لن يستطيع الوفاء به ، لصار الوعد نفسه لغواً فارغاً ، ولأصبح التعامل بين الناس في حكم المستحيل . ومن هنا فإن تعميم هذا المبدأ يوقننا في التناقض ، لأنه سيجعل من الوعد الكاذب قانوناً عاماً ، وهو أمر يستحيل تحقّقه ، اللهم إلا إذا قضينا تماماً على شتى العلاقات الاجتماعية القائمة بين البشر .

ويسوق كأنت مثالا ثالثاً فيقول : لنفرض أن إنساناً يملك الكثير من المواهب ،

أمسك عن تثقيف ذاته وتنمية شخصيته ، وآثر الانصراف إلى حياة اللذة ، فهل يستطيع مثل هذا الشخص أن يعمم القاعدة التي استند إليها في فعله ، بحيث يجعل منها قانوناً عاماً؟ ... وكأنت يرد على هذا السؤال بالنفي ، لأنه يرى أن هذا التعميم وإن كان لا يوقننا هنا في أى تناقض ، إلا أنه لا يمكن أن يصير قانوناً كلياً ، لأن من الطبيعي للكائن الناطق أن يريد لقواه بالضرورة اكتمال النمو وتمام النماء ، فهو لا يملك سوى الإفادة من الوسائط الممنوحة له من أجل تحقيق غاياته الممكنة .

وأخيراً يسوق لنا كأنت مثلاً رابعاً يفترض إنساناً موسراً ناجحاً في جميع أعماله ، وقد انطوى على نفسه ، وأصم أذنيه عن سماع أصوات المأزومين والمحرومين ، ثم يتساءل قائلاً : هل يكون من حق هذا الرجل الغنى أن يرير مسلسلته بقوله : ليعمل كل منا ما يروق له ، فإننا لن أتدخل في شؤون الآخرين ، وسأدع الغير ينعمون بما بين أيديهم من خيرات ، دون أن أحسداهم على ما هم عليه ، ودون أن أمد إليهم يد المعونة عند الضرورة ... إلخ ؟ ويرد كأنت على هذا التساؤل بقوله إن الجنس البشرى لن يفنى بلا شك لو قُدر لمثل هذا المبدأ أن يصبح قانوناً عاماً ، ولكن من المستحيل مع ذلك على الإرادة أن تريد مثل هذا المبدأ أو أن تتصوره قانوناً عاماً للطبيعة . ولو تصرفت الإرادة على هذا النحو لتناقضت مع نفسها ، فإن هناك حالات كثيرة يشعر فيها المرء بحاجته إلى عطف الآخرين ومشاركتهم ، وهو لو اعتنق هذا المبدأ الذي نادى به إرادته ، لأغلق أمام نفسه كل سبيل للحصول على ما قد يكون في حاجة إليه ، ولقضى على كل أمل في الظفر بأى عون من قبل الآخرين .

ولو أننا أنعمنا النظر إلى المثاليين الأولين اللذين ساقهما كأنت ، لوجدنا أن الحكم الأخلاقي فيهما مناقض لنفسه ، ومن ثم فإن من المحال تصوره قانوناً كلياً يصدق على الطبيعة بأسرها . وأما في المثاليين الثالث والرابع ، فإن الإرادة (لا الطبيعة) هي التي تتناقض مع نفسها ، لو جعلت من مبدأ سلوكها قانوناً عاماً ، وبالتالي فإن من المحال تعميم المبدأ الذي استندت إليه في تصرفها . وكأنت يذكرنا بأننا حينما نخالف واجباً من الواجبات ، فإننا كثيراً ما نرفض في قرارة نفوسنا فكرة اعتبار مبدأ سلوكنا قاعدة أخلاقية عامة ، لأننا نشعر بأننا هنا بإزاء حالة خاصة تجعل من قاعدة سلوكنا مجرد استثناء للقانون الأخلاقي العام . فنحن نعترف بقيمة الأمر الأخلاقي المطلق ، حتى حين نخالفه تحت تأثير بعض الميول أو الأهواء ، وكأنتا نسلّم ضمناً بأن اللواجب قيمة كلية مطلقة ، وأن الاستثناء نفسه إنما يؤيد القاعدة !

ثانياً : « اعمل دائماً بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد واسطة ». وهذه القاعدة الثانية تدلنا على أن الأخلاق الكاتنية ليست مجرد أخلاق صورية بحجة لا تنطوي على أى مضمون ، ولا تشتمل على أية مادة ، بل هي قد أرادت أن تجعل للواجب مضموناً أو مادة ، فجعلت من « الشخص الإنساني » غاية في ذاته ، وذهبت إلى أنه هو الموضوع الأوحد للواجب . ولكن ، لما كان من المستحيل في نظر كانت أن تكون للواجب مادة تجريبية أو مضمون تجريبي ، فقد حَصَرَ كانت موضوع الواجب في الجانب المعقول (لا التجريبي) من الشخص الإنساني ، وذهب إلى أن الطبيعة العاقلة وحدها هي التي تُعَدُّ غاية في ذاتها . ومعنى هذا أننا نستطيع أن نتخذ من الأشياء وسائل نستخدمها لتحقيق أغراضنا ، ولكننا مُلزَمون بالنظر إلى الكائنات العاقلة على أنها غايات موضوعية ، فليس من حقنا أن تعامل الأشخاص باعتبارهم مجرد وسائل لتحقيق أغراضنا . ويعود كانت إلى الأمثلة الأربعة التي ساقها لنا فيما سلف ، فيحاول أن يطبق عليها هذه القاعدة الجديدة ، حتى يبيِّن لنا كيف أن الإنسانية أو الذات البشرية هي غاية في ذاتها . فالشخص الذي ينتحر مثلاً إنما يتصرف في شخصه كما لو كان مجرد وسيلة لتحقيق بعض اللذات أو للوصول إلى حياة سعيدة ، ومن ثم فإن المنتحر لا يعامل الإنسانية في شخصه باعتبارها غاية في ذاتها ، بل باعتبارها مجرد وسيلة . والشخص الذي يعطي الآخرين وعوداً كاذبة إنما يتخذ منهم مجرد وسائل لتحقيق رغباته ، دون أن يفتن إلى أن هؤلاء الأشخاص حقوقهم باعتبارهم موجودات عاقلة ، أو « غايات في ذاتها » . وأما الشخص الذي يتهاون في تثقيف ذاته وتنمية قواه ، فإنه يرتكب خطأ في حق الإنسانية ممثلة في شخصه ، لأن الإنسانية لا تتطلب منا فقط مجرد المحافظة على بقائنا ، بل هي تتطلب منا أيضاً العمل في سبيل تحقيق كمال الشخص البشري . وأما الشخص الذي يحجم عن معونة الآخرين ، ولا يُؤْتِمُّ بالمساهمة في تحقيق سعادة الغير ، فإنه قد لا يؤدي بمسلكه هذا القضاء على الإنسانية ، ولكنه لا يُسبِّح بلا شك في تحقيق غايات الآخرين . والواقع أنه لما كانت كل ذات إنسانية إنما هي غاية في ذاتها ، فإنه لا بد من أن تكون غاياتها — على قدر الإمكان — غايات لى أنا أيضاً ، إذا كنت حريصاً على أن تحقق هذه « الغائية » في ذاتي كل ما لها من فاعلية^(١) .

ثالثاً : « اعمل بحيث تكون إرادتك — باعتبارك كائناً ناطقاً — هي الإرادة

« Fondements de la Métaphysique des Moeurs. », Paris, Hatier, traduit (١)

المشركة الكلية . وهذه القاعدة هي بمثابة مركب يجمع بين القاعدتين السالفتين ، لأنها تُنصُّ على ضرورة خضوع الإنسان للقانون باعتباره هو مشرعه . وما دامت إرادة الكائن الناطق هي بطبيعتها خاضعة للقانون ، فإنه لا بد لهذه الإرادة — من حيث هي غاية في ذاتها ، لا مجرد وسيلة أو أداة — أن تكون هي مصدر هذا القانون ، بحيث يكون خضوعها له بمثابة خضوع لنفسها . وحينما يقول كائنت إن الإرادة هي المشركة العامة للقانون ، فهو يعنى بذلك أن لديها من « الاستقلال الذاتي » ما يجعل منها إرادة حرة لا تصدر في كل أفعالها إلا عن طبيعتها العاقلة . وعلى حين أن كثيراً من فلاسفة الأخلاق السابقين كانوا يستمدون مصدر الإلزام الخلقى من سلطة خارجية ، نجد كائنت يقرر أن مصدر الإلزام الخلقى هو سلطة باطنية تجعل من « الإرادة » مصدر التشريع الخلقى كله وليس في وسع الإرادة أن تكون مصدراً للإلزام ، اللهم إلا إذا كان في مقدورها أن تتحرر من القانون الطبيعي الذي يفترض أن لكل ظاهرة علة خارجية عنها . فلا بد إذن من أن ننسب إلى الإرادة ضرباً من الحرية أو الاستقلال الذاتي ، حتى تكون هي المشرع الوحيد لأفعالها ، وهي المسئولة الوحيدة عن كل تصرفاتها . وكائنت يرى أن « استقلال الإرادة » هو مبدأ كرامة الطبيعة البشرية وكل طبيعة عاقلة ، لأنه لولا هذا المبدأ لما كانت الإرادة هي مصدر التشريع الخلقى . ولما كان القانون الأخلاقي الصادر عن العقل واحداً لدى جميع الكائنات الناطقة ، فإن كائنت يرى أن هناك « مملكة غايات » تتألف من اجتماع سائر الموجودات العاقلة التي تجمع بينها تلك القوانين المشتركة . وليس في هذه المملكة رئيس ومرعوس ، بل كل أفرادها أعضاء في ذلك العالم المعقول الذي يسوده تشريع عقلي واحد ، وتنظم العلاقة بين أفرادها مبادئ الواجب الضرورية الكلية . وما دامت ما هية التشريع الأخلاقي إنما هي « الكلية » أو « العمومية » ، فإن المجتمع البشرى لن يكون سوى جمهورية معقولة تتألف من أناس أحرار ، يضع كل منهم لنفسه (وللآخرين) قواعد صادقة كلية ، بحيث لو وجد أى شخص آخر مكانه ، لتصرف مثله تماماً ، دون أدنى اعتبار للتفضيل الشخصي أو الميول الذاتية .. إلخ . وهكذا نرى أن القاعدة الثالثة من قواعد الفعل إنما تتطلب من كل فرد منا أن يعمل بحيث تكون القاعدة التي يصدر عنها في سلوكه معبرة عن استقلال إرادته . وقد أخذ كائنت عن روسو فكرة « الإرادة العامة » بوصفها المثل الأعلى لشتى الإرادات الفردية ، فذهب إلى أن القانون العملي الكلي باطن فينا ، وإن كان في الوقت نفسه عالياً علينا ، بمعنى أن هناك إلى جانب

(كانت)

« الذات الظاهرية » ذاتاً أخرى مستقلة تتمتع بضرب من الاستقلال الذاتي ، ألا وهى « الذات المطلقة » . وهذه الذات المطلقة هى التى تكفل « أخلاقية » الأفعال المحققة بوازع من احترام الواجب ، وهى التى تسمو بنا فى الوقت نفسه فوق نطاق العالم التجريبي . ولما كان العقل — فى رأى كآنت — يمثل الماهية الباطنة الخالدة للموجود البشرى ، فليس بدعا أن نراه يقيم الأخلاق على قوانين الطبيعة العاقلة ، مستبعداً من حسابه كل اعتبار للخبرات الوضعية ، والتلقائية المباشرة ، والدوافع الخارجية ، والميول الوجدانية ... إلخ . ونظراً لأن فيلسوفنا قد أراد أن يتوصل إلى « المنصر الخالص » أو « الحقيقة المحضة » فى مضمار الأخلاق ، فقد وجد نفسه مضطراً إلى الصعود نحو « المبدأ الكلي اللامشروط » الذى هو المصدر الأصل العام لكل « أخلاقية » .

ولو أننا نظرنا الآن إلى قواعد الفعل الثلاث ، على نحو ما قدّمها لنا كآنت لتبين لنا أنها لا تخرج عن كونها صيفاً ثلاثاً تعبر عن « مبدأ الأخلاقية الأوحد » بأساليب متنوعة ، وإن كان كل منها ينطوى فى ذاته على الصيغتين الأخريين . والصفة الأولى التى تمتاز بها هذه القواعد الثلاث هى أن لها جميعاً صورة ، وهذه الصورة هى الكلية أو العمومية . وهنا يمكننا أن نصوغ الأمر المطلق على النحو الآتى : « لا بد من اختيار قواعد الفعل كما لو كان من شأنها أن تتمتع بقيمة القوانين الكلية للطبيعة » . وأما السمة الثانية فهى المادة ، بمعنى أنه لا بد من أن تكون لهذه القواعد غاية . وهنا يمكننا أن نصوغ الأمر المطلق على النحو التالى : « لما كان الموجود العاقل بطبعه غاية ، وبالتالى غاية فى ذاته ، فإن من طبيعته أن يفرض على كل قاعدة عملية شرطاً يحد من الغايات النسبية والتصفية » . وأما الصفة الثالثة فهى التحديد التام أو التعمين المكتمل . والمقصود بها أن جميع قواعد الفعل الصادرة عن تشريعنا الخاص تتطابق مع مملكة خاصة من الغايات ، منظوراً إليها باعتبارها قائمة فى صميم مملكة الطبيعة . وهذه الصفات الثلاث تدرج بالأمر المطلق من مرتبة العقل حتى مرتبة الحدس ، لكى لا تلبث أن تدنو به إلى مرتبة العاطفة أو الوجدان . وهذا التدرج يتم وفقاً للمقولات المعروفة ، لأننا نتقل من « وحدة » صورة الإرادة (الكلية) إلى « تعدد » المادة (أعنى مادة الموضوعات ، أو الغايات) ، حتى نصل فى النهاية إلى « الجملة » أو التسق العام للغايات ، منظوراً إليه فى صورته التكاملية . وقد يكون من الأفضل لنا عندما نكون بصدد اتخاذ حكم أخلاقى ، أن نتبع المنهج الصارم الدقيق الذى يتخذ

نقطة بدايته من الصيغة الكلية العامة للأمر المطلق ، ألا وهي الصيغة القائلة : « اعمل وفقاً لمبدأ يمكنك في الوقت نفسه أن تحيله إلى قانون كلي » . وأما إذا أردنا أن نقرب القانون الأخلاقي إلى نفوسنا ، أو أن ندنوه من قلوبنا ، فقد يكون من المستحسن في تلك الحالة أن نطبق على الفعل تلك المفاهيم الثلاثة التي أتينا على ذكرها ، وبذلك نقربه على قدر الإمكان من الحدس أو العيان الحسي .

ويجتم كآئت حديثه عن الأمر المطلقة بالرجوع إلى فكرة « الإرادة الخيرة » التي اتخذ منها نقطة انطلاقه ، نيقول إن الإرادة تكون خيرة خيراً مطلقاً ، حينما يكون في الإمكان تحويل قاعدة سلوكها إلى قانون عام ، دون أن يكون في ذلك أى تناقض ذاتي . وتبعاً لذلك فإن الإرادة الخيرة لا يمكن أن تتعارض مع نفسها ، فضلاً عن أنها لا يمكن بأى حال ما من الأحوال أن تكون سيئة . وهي إلى جانب هذا وذاك لا بد من أن تكون مبدأً لتشريعيها ، وغاية لأفعالها ، بحيث إن « استقلال الإرادة » ليبدو في خاتمة المطاف بمثابة المبدأ الأسمى لكل « أخلاقية » . ولهذا نرى كآئت يرد الجانب الأكبر من الأخطاء التي وقع فيها أصحاب المدارس الأخلاقية المختلفة (من طبيعية ووجدانية وسيكولوجية ولاهوتية ... إلخ .) إلى قولهم بوجود « سلطة خارجية » هي مصدر الإلزام الأخلاقي .

٥٥ - نقد نظرية كآئت في الواجب :

بعد أن استعرضنا بإيجاز نظرية كآئت في الواجب أو القانون الأخلاقي ، يحق لنا أن نقف وقفة قصيرة عند أهم المآخذ التي تعرضت لها هذه النظرية . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأنه قد يكون من بعض أفضال كآئت على الفلسفة الخلقية أنه قد استطاع لأول مرة في تاريخ الفكر أن يعرض أمامنا أخلاق الواجب بهذه الصورة الرائعة من النقاء والنصاعة والوضوح . وكل من اطلع على مناجاة كآئت المشهورة للواجب في كتابه « نقد العقل العملي » لا بد من أن يكون قد شعر بإعجاب شديد نحو ذلك المفكر الأخلاق العظيم الذي آمن بأنه ليس في الوجود ما هو أقدس من القانون الأخلاقي^(١) . ولكن فلاسفة الأخلاق قد أخذوا على نظرية كآئت في الواجب نزعتها

(١) Cf Kant : « Critique de la Raison Pratique », Picavet pp. 155 - 156.

الصورية المتطرفة ، وإغراقها في التزمت أو التشدد ، وإزراءها بالحساسية والوجدان ، وعدم اعتمادها أصلاً على التجربة ، إلى آخر تلك المآخذ التي يستطيع القارئ العادي أن يجدها بسهولة في كتب مؤرخي الفلسفة الأخلاقية المتداولة بين أيدي الناس (١) .
ولسنا نريد أن نفيض في شرح هذه المآخذ ، وإنما حسبنا أن نتوقف عند أهم أوجه النقد التي وجهها شوبنهاور إلى أستاذه كانت ، حتى نقف على الأصداء الحقيقية التي أثارها نظرية كانت في الواجب حتى لدى معاصريه أنفسهم .

ونحن نعرف كيف أراد كانت أن يخلع على الأخلاق صبغة أمرية مطلقة ، وكيف اقتادته نزعة الصورية المتطرفة إلى القول بأن « بيت القصيد في أية فلسفة عملية ، ليس هو أن نشرح أسباب ما يحدث بالفعل ، بل أن نسط القوانين التي تتحدد ما ينبغي أن يحدث ، حتى ولو لم يحدث هذا الذي نخدده يوماً ما على الإطلاق » (٢) .
وشوبنهاور يعترض على هذه العبارة الأخيرة فيقول إنه من يدرينا أن هناك بالفعل قوانين لا بد لنا من أن نخضع لها كل أفعالنا ؟ بل من يدرينا أن ما لم يحدث في يوم ما من الأيام لا بد من أن يحدث ، أو هو بالضرورة مما ينبغي حتماً أن يكون ؟ أليس من واجب عالم الأخلاق أن يفسر معطيات التجربة ، بحيث يتناول ما هو كائن أو ما قد كان ، محاولاً العمل على فهمه حتى الفهم ، بدلاً من الاقتصار على التشريع ووضع الأوامر وصياغة القواعد ؟ بل إن كانت ليفترض منذ البداية أن هناك قوانين أخلاقية خالصة ، دون أن يضطلع بأى بحث تمهيدى يرر لنا فيه هذه القضية التي تحتل المناقشة . ولكن ، أليس من حقنا أن نفحص مفهوم « القانون » نفسه ؟ فهل نقول بأن لهذا المفهوم طابعاً مدنياً صرفاً ، على أساس أن القانون هو مجرد تنظيم بشري يقوم على تراضى الشعب ؟ أم هل نرجع إلى الوراثة قليلاً ، فنبحث في أصول كلمات « القانون » و « الواجب » و « الإلزام » ، حتى نعرف المصادر الدينية التي انحدرت إليها منها ؟ الواقع أننا لو عدنا إلى أصول هذه الكلمات ، لوجدنا أنها قد انحدرت إلينا من تشريع موسى الوارد في سفر « التثنية » . وشوبنهاور يذكر كانت بأنه ليس هناك « واجب » بالمعنى الفلسفي أو الأخلاقي ، بل هناك « وصايا » نزلت لأول مرة في تاريخ العهد القديم على موسى .

(١) د . توفيق الطويل . « الفلسفة الخلقية — نشأتها وتطورها » . منشأة المعارف ،

١٩٦٠ ، ص ٣٤٨ ، ٣٥٦ .

(٢) Kant : « **Fondements de la Métaphysique des Moeurs** ». Préface .

وإذن فإن مفهوم « الواجب » يرتد في خاتمة المطاف إلى الأخلاق اللاهوتية ، وهو بالتالي مفهوم غريب على الأخلاق الفلسفية . وحتى لو سلمنا بأن الواجب مفهوم أخلاقي صرف ، فإن قول كآئت بضرورة الخضوع للقانون إنما هو قول غير معقول ، لأن العقل يلزمننا دائماً بالبحث عن « الحثيات » التي تسوغ للقانون أن يأمرنا .

ثم ينتقل شوبنهاور إلى المبدأ الأول الذي أراد كآئت أن يطبقه على الأخلاق كما طبقه على المعرفة ، فيقول إن الخطأ الأصلي الذي وقع فيه كآئت هو أنه ظن أن في وسعه تأسيس الأخلاق كلها على أسس صورية أولية سابقة على التجربة . ويشبه شوبنهاور أستاذه كآئت بالطبيب الذي ينجح في علاج مرض ما من الأمراض بدواء معين ، فيأني إلا أن يستخدم هذا الدواء عينه لعلاج شتى الأمراض ! والواقع أن كآئت قد نجح في التفرقة بين المعاني الأولية السابقة على التجربة ، والمعاني المتأخرة اللاحقة على التجربة في نطاق المعرفة البشرية ، فما كان منه سوى أن عمد إلى تطبيق هذه التفرقة الموفقة على مجال آخر من مجالات الوجود الإنساني هو مجال الإرادة ، وبالتالي فقد راح يؤكد أن القانون الأخلاقي لا ينصب على مادة الأفعال ، بل على صورتها فقط ! ولسنا ندرى كيف وقع في ظن كآئت أن يكون في وسع الفيلسوف الأخلاقي أن يضرب صفحاً عن خبرات الناس — داخلية كانت أم خارجية — وأن يتجاهل شتى وقائع العالم الخارجي ، لكي يقيم الأخلاق كلها على بعض المعاني المجردة التي لا اتساق فيها ، أو على بعض المفاهيم الخالصة التي ليس لها أدنى نقطة ارتكاز ! وفضلاً عن ذلك ، فإن شوبنهاور يأخذ على كآئت أنه اعتبر « العقل » بمثابة الماهية الجوهرية الباطنية للإنسان ، في حين أن الطبيعة العاقلة للإنسان — من حيث هي ملكة المعرفة — لا تنخرج عن كونها مجرد شيء ثانوي يرتبط بالظواهر ، ولا يستطيع أن يرقى إلى إدراك الأشياء في ذاتها . ولو أمعن كآئت النظر إلى باطن الوجود الإنساني — فيما يقول شوبنهاور — لاستطاع أن يدرك أن « الإرادة » (لا العقل) هي نواة الوجود البشري الحقيقية ، أو هي جوهره الميتافيزيقي الصحيح . ولكن شوبنهاور — في رأينا — قد نسي أن ما سماه هو باسم « الإرادة » لم يكن في نظر كآئت سوى « العقل العملي » نفسه ، وليس « العقل العملي » عنده سوى ملكة إدراك الحقيقة فيما يتعلق بما ينبغي أدائه ، أو بما لا بد من عمله .

ويواصل شوبنهاور نقده لنظرية كآئت في الواجب ، فيقول إن القاعدة الأولى من قواعد الفعل الثلاث التي صاغها كآئت لا تمثل أمراً قطعياً مطلقاً (كما وقع في ظنه) ،

بل هي تمثل مجرد أمر شرطى يفترض مبدأ « التبادل » Réciprocité ، بدليل قول كانت نفسه : « إننى لن أستطيع مثلاً أن أريد تحويل الكذب إلى قانون كلى (عام) ؛ لأن أحداً عندئذ لن يصدقنى ، كما أن الناس في هذه الحالة سوف يردون على تصرفى بمثله » . وقوله أيضاً : « إن كل فرد منا يرغب في أن يعاونه الغير . فلو أنه صرح علناً بأن مبدأه هو ألا يساعد الآخرين ، فإن الآخرين أيضاً سوف يجدون أنفسهم في حل من أن يعاونوه . وتبعاً لذلك فإن مبدأ الأناية (أو حب الذات) إنما ينقض نفسه بنفسه » . وهاتان العبارتان — وغيرهما كثير — تستندان في رأى شوبنهور إلى مبدأ « التبادل » باعتباره فرضاً ضمئياً نسلم بصحته ابتداءً ، وكأن كانت يقول لنا : إذا أردت ألا يسىء إليك الآخرون ، فلا تسىء إليهم . وتبعاً لذلك فإن الأخلاق إنما تقوم في هذه الحالة على مبدأ حب الذات ، ما دام احترامى لمبدئى الأخلاقى هو وليد حرصى على ألا يصيبنى أى أذى أخلاقى من جانب الآخرين . — ثم ينتقل كانت إلى القاعدة الثانية ، فيقرر أن « الشخص البشرى » غاية في ذاته ، لا مجرد واسطة أو وسيلة . وشوبنهور يعلق على هذه القاعدة فيقول إن « الغاية » هي دائماً وبالضرورة شئى مراد ، بمعنى أنها لا توجد إلا بالقياس إلى « إرادة » تكون منها بمثابة « المقصد » أو « الغرض المباشر » . ومن هنا فإنه لا معنى للحديث عن « غاية في ذاتها » ، اللهم إلا إذا كان في وسعنا أن نتحدث عن « صديق في ذاته » ، أو « عدو في ذاته » ، أو « شمال في ذاته » ، أو « جنوب في ذاته » ، أو « أعلى في ذاته » ... إلخ . وفضلاً عن ذلك ، فإن شوبنهور يرى أنه لا معنى للحديث عن « قيمة مطلقة » ، لأن لكل قيمة مقداراً نسبياً ، ما دامت لا توجد أولاً إلا بالنسبة إلى شخص ما ، كما أنها لا بد ثانياً من أن تقارن بقيمة شئى آخر . فالقيمة من جهة نسبية ترتبط بصاحبها ، ثم هي من جهة أخرى موضوع مفاضلة ، بمعنى أنها ترتبط بأشياء أخرى . وبدون هاتين العلاقتين ، يفقد مفهوم « القيمة » كل ماله من معنى أو دلالة . ويخلص شوبنهور من نقده للقاعدة الثانية إلى القول بأن هذا الحديث الطنان عن الإنسانية باعتبارها غاية في ذاتها إنما يعبر بكل بساطة عن القاعدة الأخلاقية القديمة التي كانت تقول : « لا تفكر في نفسك فقط ، بل فكر في الآخرين أيضاً » . ومع ذلك ، ألسنا نلاحظ — فيما يقول شوبنهور — أننا حينما ندين المجرم ؟ فإننا نعامله قطعاً معاملة « الواسطة » أو « الوسيلة » ، ما دمتنا نتخذ منه أداة ضرورية للمحافظة على حرمة القانون ، حتى أننا قد ننفذ فيه حكم الإعدام ، ليكون عبرة لغيره ممن قد تحدثهم نفوسهم بالخروج على

القانون ؟

... وأخيراً يعرض شوبنهاور لنقد القاعدة الثالثة من قواعد كانت الأخلاقية ، فيقول إن كانت يريد أن يجعل إرادة كل مخلوق عاقل هي التي تشرع (بطريقة كلية عامة) قانون المخلوقات العاقلة الأخرى جميعاً . وهو يقرر في هذا الصدد أن السمة النوعية الخاصة التي تميز الأمر القطعي المطلق إنما هي انعدام كل مصلحة لدى الإرادة التي تعمل بوازع من احترام الواجب . وهذا ما عبّر عنه كانت بقوله : « إن الإرادة التي تُصدر قوانين كلية ، إنما تأمر بالأفعال ، احتراماً للواجب ، لا لأية مصلحة أخرى » . فهل نكون بإزاء إرادة بدون باعث ، أو بالأحرى معلول بلا علة ؟ إن كانت لينسى — فيما يقول شوبنهاور — أن « المصلحة » و « الباعث » مفهومان متكافئان يمكن أن يحمل الواحد منهما محل الآخر ، مادامت « المصلحة » إنما هي عبارة عن « الوازع » الذي يهمني شخصياً . فليست « المصلحة » سوى تأثير الباعث على الإرادة ، وبالتالي فإنه حيثما وُجد باعث يحدد الإرادة ، فلا بد أيضاً من أن تكون ثمة مصلحة أو اهتمام . وأما حينما ينعدم كل باعث يمكن أن يحرك الإرادة ، فإنه هيات للإرادة في مثل هذه الحالة أن تحقق شيئاً . وإذا كان كانت قد تصوّر أن هناك أفعالاً تخلو تماماً من كل باعث أو من كل مصلحة ، كأفعال العدالة وحب الإنسانية ، فإن شوبنهاور يحاول أن يظهرنا على أن هذه الأفعال ليست نزيهة نزهة خالصة ، أو هي بالأحرى ليست خلواً تماماً من كل اهتمام أو وازع أو باعث . ويختم شوبنهاور نقده لكانت بقوله : « كأنى بكأنت يريد أن يضع أمام أنظارنا مدينة فاضلة (يوتوبيا) هي مملكة الغايات : مدينة تسكنها موجودات عقلية مجردة *in abstracto* ؛ مدينة يريد أهلها ، دون أن يريدوا شيئاً (أعنى بدون أدنى مصلحة) ، أو بالأحرى لا يريدون سوى شيء واحد : ألا وهو أن يريدوا جميعاً وفقاً لقاعدة واحدة (أعنى وفقاً لقاعدة استقلال الإرادة .) . وليس في وسع كاتب هذه السطور أن يلقى أمثال هذه الأقاويل ، اللهم إلا بالسخرية والابتسام العريض »^(١) .

تلك هي أهم أوجه النقد التي وجهها شوبنهاور إلى نظرية كانت في الواجب . ونحن لا ننكر أن شوبنهاور على حق حين يأخذ على أستاذه كانت إهماله للتجربة ،

Schopenhauer : « Critique du Fondement de la Morale », Alcan, Paris, (١)

وإغفاله للوجدان ، عند تحديده لمفهوم « القانون الأخلاق » ، ولكننا نميل إلى الظن بأن الخطأ الجوهري الذي يكمن في نظرية كالت الأخلاقية إنما يتجلى بصفة خاصة في فصله للإرادة عن الرغبة ، وكأن من الممكن أن يقوم عنصر « الإلزام » أو « التكليف » أو « الأمر المطلق » في استقلال تام عن عنصر « الخير » ، أو « الغاية المنشودة » ، أو « الشيء المرغوب فيه » . والواقع أن ثمة عنصرين ضروريين يدخلان في تكوين القاعدة الأخلاقية : عنصر الإلزام أو الأمر ، وعنصر الترغيب أو الخير . فالقاعدة الأخلاقية أولاً هي قاعدة ملزمة تخاطبنا بلهجة الأمر ، ولكنها ثانياً قاعدة مرغبة تلوح لنا بشيء محبب إلى نفوسنا ، فتدفعنا إلى العمل على تحقيق ما فيه خيرنا وسعادتنا . وعلى ذلك ، فإنه ليس ثمة فعل أخلاقي يمكن القول بأنه قد حُقق بمجرد أنه « واجب » ، بل لا بد من أن يكون هذا الفعل قد تمثل لنا على صورة « خير » بوجه ما من الوجود . وليس في إمكاننا أن نحقق فعلاً لا يستهويننا على الإطلاق ، بمجرد أن هذا الفعل قد فرض علينا فرضاً . والسبب في ذلك أنه يستحيل على الإنسان من الناحية النفسية أن يُحقق فعلاً لا يجد له أى صدق في نفسه ، أو أن يسعى لبلوغ غاية لا تلمس في قلبه أى وتر حسّاس ، أو أن يُقبل على اتخاذ مسلك لا يستثير على نحو ما من الأفعال وجدانه أو حساسيته .

ولكننا لو نظرنا إلى الأفعال الخلقية المختلفة ، لو جدنا أن حظها من هاتين الخاصيتين يختلف قوة وضعفاً : فهناك مثلاً أفعال تُحقق بدافع من الحماسة وحدها ، كأفعال التضحية والبطولة التي يكاد يحى فيها عنصر الإلزام ، بينما توجد أفعال أخرى تؤدى على سبيل الإلزام أو بوازع من الشعور بالواجب ، حتى ليكاد يحى فيها عنصر الترغيب . ومع ذلك ، فإن الصلة وثيقة بين مفهوم « الواجب » ومفهوم « الخير » ، بدليل أننا نستشعر لذة فريدة في أن نؤدى واجبنا بمجرد كونه واجباً ، كما إننا حتى حين نقبل على أداء الفعل الأخلاقي في سؤرة وحماسة ، فإننا قد نستشعر ضرباً من المجاهدة والمشقة ، إذ نحسُّ بأننا نقاوم جانباً من طبيعتنا في سبيل العلو على أنفسنا . ولكن بيت القصيد أن صفتى الإلزام والترغيب صفتان أساسيتان في كل فعل أخلاقي ، فضلاً عن أنه من المستحيل استخلاص فكرة « الواجب » من فكرة « الخير » ، أو فكرة الخير من فكرة « الواجب » . فلا يمكن إذن أن نقيم الأخلاق كلها على « الواجب »

وحده ، كما أنه لا يمكن إقامتها على « السعادة » أو « الخير » وحده ، بل لا بد من الجمع بين العنصرين حتى يكتمل للقاعدة الأخلاقية ركنها الأساسي (١) .

وعلى الرغم من أن كائت قد ظن أن فكرة « الواجب » فكرة أولية ضرورية كلية ، إلا أننا لو عدنا إلى الفلسفة الأخلاقية التي كانت سائدة عند اليونان ، لوجدنا أن مفهوم « الواجب » كان مجهولاً تماماً لدى فلاسفة اليونان (حتى عند أفلاطون وأرسطو) . فليس في وسعنا أن نقيم الأخلاق على الشعور بالواجب وحده ، خصوصاً وأن المثل الأعلى للسمو الخلقى قد يقتضى في خاتمة المطاف أن يزول « الإلزام » مع ما يقترن به من مشاعر المجاهدة والمشقة والعسر ، لكى يحل محله الإقبال على فعل الخير بروح السماحة والسهولة واليسر . وحينما تصل الصفوة الممتازة من البشر إلى قمة السمو الخلقى ، فهناك نراها تفعل الخير بطريقة طبيعية تلقائية ، دون أن تشعر بأنها تحقق واجباً أو تخضع لإلزام . وليس من النادر أن نرى بين كبار رجالات الإنسانية من يحقق أفعاله الخلقية بدافع من الحماسة والغبطة ، وكأنما هو يقدم على التضحية دون أدنى شعور بالقسر أو التكليف أو الإلزام . ومهما يكن من شيء ، فإن تمس كائت للواجب قد جعله ينسى أو يتناسى من العناصر النفسية الهامة التي تدخل ضمن مقومات الفعل الأخلاقي ، على نحو ما مارسه البشر في كل زمان ومكان . وسيكون لنا عود إلى هذا الموضوع بعد أن نكون قد استوفينا عرض مذهب كائت في مصادر العقل العملى .

(١) زكريا إبراهيم : « مبادئ الفلسفة والأخلاق » ، مكتبة مصر ، ١٩٦٢ ، الفصل

الفصل السادس

مصادر العقل العملي

٥١ — من الواجب إلى الحرية الأخلاقية :

بعد أن اكتشف كآئت ماهية الواجب اللامشروطة ، وبعد أن تحقق من أن العقل هو الذى يحدّد الإرادة بصفة مباشرة ، نراه يحاول — عن طريق هذه المبادئ الأخلاقية — أن يقدم لنا اعتقاداً ، لا معرفة ميتافيزيقية بمعنى الكلمة ، حول أفكار الحرية ، والخلود ، والله . وكتاب « نقد العقل العملي » يكاد يقتصر في معظمه على فكرة « الخير الأقصى » التى دفعت بكآئت إلى افتراض بعض المصادر أو المسلّمات : Postulats . وسنحاول فيما يلى أن نعرض بالبحث لعلاقة الواجب بالحرية ، ثم نتطرق بعد ذلك إلى دراسة العلاقة بين الواجب من جهة ، ووجود الله وخلود النفس من جهة أخرى .

ونحن نجد كآئت يرتد إلى مشكلة الحرية التى كان قد سبق له التعرّض لها في التناقض الثالث من نقائض العقل ، فيقول إننا لا نستطيع أن نتحقق من وجود الحرية عن طريق الرجوع إلى التجربة السيكلوجية ، كما أنه لا سبيل لنا إلى إثبات هذه الحرية عن طريق البرهان المنطقي .. أما التجربة السيكلوجية فإنها لا توصلنا إلى معرفة أى شيء عن الحرية ، نظراً لأن الإحساس الباطني مقترن دائماً بصورة الزمان ، فضلاً عن أن التجربة نفسها ليست ممكنة إلا بالقياس إلى ما يتوالى في الزمان ، وفقاً لتعاقب ضرورى تحدّد فيه اللحظات السابقة ما يجرى بعدها من لحظات . وهذا هو السبب في أن المرء حينما يعود إلى ذاته مُستَبطناً ، فإنه يجد دائماً بواعث ودوافع قد تسببت في تحقيق فعله الحاضر ، وأما إذا أردنا (من جهة أخرى) أن نثبت وجود الحرية بالاستناد إلى أدلة عقلية أو براهين منطقية ، فإننا سرعان ما نتبين تهافت مثل هذه الأدلة ، نظراً لأن الحرية إذا اندرجت في أقيسة ، وبالتالي إذا أصبحت نتيجة ضرورية لشيء آخر ، فإنها تكون عندئذ قد استحالت إلى ضرورة ، ومن ثم فإنها لا يمكن في هذه الحالة أن تكون حرية على الإطلاق (١) .

(١) زكريا إبراهيم : « مشكلة الحرية » ، مكتبة مصر ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٧ ، ص ٣٤ — ٣٥

فما السبيل إذن للخروج من هذا المأزق ؟ هنا يهيب كائن بالأخلاق ، فيقول : إن الموجود الناطق يحيا حياة أخلاقية قوامها مبدأ الواجب ، وهذه الحياة الأخلاقية هي وحدها الحياة الحقيقية ، لأنها تعلو بنا على مستوى الوجود الطبيعي أو الحياة الحسية . وقد رأينا فيما سبق كيف أن الشيء الوحيد الذي يجب اعتباره يقينياً مباشراً مطلقاً ، إنما هو « الواجب » أو « القانون الأخلاقي » . ولكن لما كان من المستحيل أن يكون على الإنسان واجب ، اللهم إلا إذا كانت لديه القدرة على أدائه ، فإنه لا بد لنا من الربط بين « الواجب » من جهة ، و « القدرة » أو « الاستطاعة » من جهة أخرى ، وإلا لما كان في وسع الإنسان أن يحقق الواجب المطلق الذي يمليه عليه عقله . ومعنى هذا أن طابع الواجب اللامشروط هو الذي يضطرنا إلى افتراض تلقائية لا مشروطة لدى ذلك الذي يقوم بأداء الواجب . ومن هنا فإن « الواجب » هو الذي يسمح لنا بأن نتصور امتلاك الإنسان لحرية معقولة تعلو في نطاق الظواهر ، وإلا لما كان للأمر المطلق أى معنى ، ولما كان هناك موضع للحديث عن قانون أخلاقي . ولكن المهم أن هذه الحرية التي تكشف لنا عنها الأخلاق ليست خاصة سيكولوجية أو واقعة تجريبية ، بل هي « طابع معقول » يميز شيئاً في ذاته ، أعنى أنها عليّة معقولة متعالية مفارقة للزمان .

وقد سبق لنا أن رأينا كيف اعتبر كائن الحياة الإنسانية مزدوجة : فذهب إلى أن الذات تعرف نفسها من جهة عن طريق خبرة الحس الباطن ، باعتبارها ظاهرة تخضع لتحديد الزمان الصارم ، ثم هي من جهة أخرى تتعقل ذاتها باعتبارها شيئاً في ذاته ، أعنى باعتبارها « موجوداً معقولاً » ، خارجاً على شروط الزمان ، خلواً من كل علاقة عليّة ، حراً تمام الحرية . فنحن إذن خاضعون لقوانين الضرورة في جانبنا الذي يخضع للزمان ويتحقق في عالم التجربة ، أعنى في شخصيتنا التجريبية ، وهذا ما يجعل أفعالنا مترابطة ترابطاً علياً قوامه السببية ، بمعنى أنها محددة بالبواعث والدوافع السابقة عليها ، بحيث إنه لو تمكن أحد من معرفة سائر بواعثنا ودوافعنا ، بل سائر أفكارنا وانفعالنا ، لاستطاع أن يحسب سلوكنا في المستقبل بدرجة من اليقين قد لا تقل دقة عن حسابنا لكسوف الشمس أو خسوف القمر . ولكن أفعالنا الخارجية ليست سوى رموز أو مظاهر تعبر عن خلقنا الباطن ، أو شخصيتنا المعقولة ، أعنى عن ذاتنا الحقيقية العالية على الزمان . وهذه الذات المتعالية هي التي تُشعرنا بأننا غير خاضعين للعالية التجريبية ، وأنها تملك عليّة معقولة مفارقة للزمان هي الحرية بعينها . وكانت يفسر

هذه الحرية بقوله : إنه ينبغي لنا أن نفهم أنه ليس يكفي من أجل تفسير حياة أى إنسان أن نبين أن كل ظاهرة من الظواهر التى تأتلف منها حياته محدّدة ضرورةً بما تقدم عليها من ظواهر ، وإنما لا بد لنا أيضاً من أن نفسّر حياة ذلك الإنسان فى مجموعها (أو كليتها) ، أعنى ذلك الطابع الخلقى المعقول الذى تعبّر عنه سلسلة أفعاله المرئية فى الزمان . وليس من شك فى أننا حينما نكون بصدد تفسير من هذا القبيل ، فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إلى تجاوز الظواهر المحسوسة الخاضعة للزمان ، من أجل الانتقال إلى حقائق معقولة هى بطبيعتها مفارقة للزمان . وهنا سنجد أن ما يحدد شخصيتنا التجريبية إنما هو شخصيتنا المعقولة . ونحن الذين نخلق بأنفسنا هذا الطابع الخلقى (المعقول) بفعل حر عال على الزمان ، وكأن ذاتنا العقلية اللامرئية هى التى تريد أن تكون خيرة أو شريرة بفعل لا زمانى ، ثم نجىء ذاتنا الحسية التجريبية فتكون بمثابة تعبير عن ذلك الاختيار الأصيل الذى حققته الذات فى نطاق عال على الزمان . وهكذا نرى أن أفعالنا الجزئية لا يمكن أن توصف بأنها حرة ، وإنما الحرية وقف على الاتجاه العام الذى اتخذته ذاتنا المعقولة ؛ وكأن ثمة اختياراً أولياً قد حققناه فى المطلق ، فأصبح كل سلوكنا الأخلاقى فى الحياة متوقفاً عليه .

من هذا نرى أن كانت مقتنع بأننا أحرار ومجبرون معاً : فنحن أحرار بالنظر إلى ذاتنا المطلقة المعقولة العالية على الزمان ، ونحن مجبرون بالنظر إلى ذاتنا الحسية التجريبية التى تخضع للعلى فى نطاق الزمان . وكما أن علم الله السابق بأفعالنا لا يحول دون كوننا شخصيات حرة مسؤولة عن أفعالنا ، فكذلك لا ينبغي أن نتوهم أن قدرتنا على التنبؤ بسلوك شخص ما من الأشخاص قد تنفى عنه الحرية . وآية ذلك أن الاختيار الأصيل الذى حققه هذا الشخص خارجاً عن الزمان إنما هو وحده الذى يجعل منه شخصية حرة مسؤولة عن أفعالنا . وكثيراً ما نلقى لدى بعض صغار الأطفال ميلاً مبكراً إلى فعل الشر ، لا تزيده الأيام إلا تأصلاً وصلابة . ومع ذلك فإن الضمير العام يعتبرهم مسئولين عن ميلهم إلى الشر ، ويحكم عليهم أو يدينهم ، كما لو كانوا قد اختاروا فى ملكوت متعال مفارق للزمان — بحض حريتهم — هذه المبادئ الشريرة التى لا تقبل أدنى تغيير^(١) .

وليس بدعاً أن يكون الإنسان — باعتباره شيئاً فى ذاته ، لا باعتباره مجرد ظاهرة

Kant : « Critique de la Raison Pratique ». trad. franç. par Picavet, Alcan, (١)

1906, pp. 51 - 52.

وارجع أيضاً إلى كتابنا « مشكلة الحرية » ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٧ . ص ٣٥ — ٣٩ .

— حرّاً ومسؤولاً ، ما دام اختياره الأصلي إنما يتحقق في عالم مطلق معقول لا يخضع بأى حال لقيود الزمان . فالإنسان حر لأنه ليس مجرد « ظاهرة » ، وحرية الأخلاقية إنما هي عقله نفسه باعتباره عالياً على الطبيعة . ومهما حاول الإنسان أن يتخذ نفسه بأن يتصور فعله الشرير على أنه خطأ غير إرادي ، أو بأن يوحى إلى نفسه بأن خطيئته ليست سوى مجرد نتيجة لتسلسل علّي لا يد له فيه ، فإن تأنيب الضمير لا بد من أن يبتثق في أعماق نفسه كشاهد يؤكد قدرة العقل على احترام الواجب . والعقل هو الذي يخاطبني باسم القانون الأخلاقي ، إذ يخبرني بأن الشر أمر لا ينبغي أن يكون ، ومن ثم فقد كان من الممكن ألا يكون ! حقا لقد كان لدى هذا الباعث أو ذاك ، كما أنني وجدت بإزاء هذا الظرف أو ذاك ، مما ترتب عليه بالضرورة تفوّهي بتلك الكذبة (مثلاً) ، ولكن هذا لا يصدق إلا على المجال الزمني ، وأما من وجهة نظر العقل ، فإن الحق أنه كان ينبغي لي ألا أكذب ... وإذن فإن كذبي وليد حرية معقولة لازمانية ، كان في وسعها أن تختار شيئا غير ما وقع عليه اختيارها بالفعل ، وهذه الحرية المطلقة التي قد لا يستطيع الإنسان أن يفهم طبيعتها ، إنما هي مع ذلك الأصل في تلك القدرة الموجودة لدينا على توجيه ذاتنا في استقلال تام عن شتى المعطيات التجريبية . وهكذا نرى كأنت يقيم تفرقة حادة بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، أو بين دائرة العلم ودائرة الأخلاق ، فيفسح بذلك السبيل أمام تلك الفلسفات الوجودية التي ستجعل من « مرتبة الحرية » حقيقة ميتافيزيقية قائمة بذاتها هي حقيقة الوجود الإنساني نفسه Existenz^(١) .

ولكن ، على الرغم من أصالة نظرية كأنت في الحرية الأخلاقية ، فقد لاحظ كثير من التّقاد أن مثل هذه « الحرية المتعالية » التي لا يملكها الإنسان إلا من حيث هو « شيء في ذاته » إنما هي مجرد حرية صوفية لا معقولة هيئات للفيلسوف أن يزيح النقاب عنها . وفضلاً عن ذلك ، فإن فكرة كأنت عن الحرية لا تسمح لنا بفهم ما قد يطرأ على الشخصية من تغيرات ، مادامت تُدرج الحرية في عالم الحقائق الثابتة المفارقة للزمان . وإلّا ، فكيف السبيل إلى فهم الانقلابات النفسية أو التغيرات الحاسمة Conversions التي وقع تحت تأثيرها بعض القديسين والأبطال وغيرهم من رجالات الإنسانية ؟ هل نقول بأن أمثال هذه التغيرات إنما تحدث في صميم الأبدية ذاتها ؟ هذا هو الرأى الذي ذهب إليه دلبوس Delbos (أحد شُراح الأخلاق الكانتية) ، فقد وجد في ثنايا آراء

cf. N. Berdyaev : « The Beginning & The End », N-Y., Harper, 1957, p.9. (١)

كأنت نفسها ما يُقَرَّبُهُ من الصوْفِيَّين الألمان الذين نادوا بإمكان حدوث تغيرات في نطاق الأبدية نفسها . ولكننا نميل إلى القول مع لاشليه . « Lachelier » بأن الانقلاب التفسِّي إنما يعنى إمكان حدوث تغيّر ما ، وليس في وسعنا — باعتبارنا بشراً — أن ندرك هذه الإمكانية ، فإن هذه القدرة وقف على الله وحده . وأما الاعتراض الرئيسي الذي يمكن أن يوجّه إلى نظرية كالت في الحرية فهو أنه ليس في إمكان مخلوق بشري أن يعاني مثل هذه التجربة في باطن حياته الإنسانية على نحو ما يعيشها ، وبالتالي فإن الحرية التي ينسبها إلينا كالت هي حرية مجهولة لدينا تماماً ... (١) . وهكذا نخلص إلى القول بأن الحرية التي اعتبرها كالت شرطاً أساسياً لإمكان الواجب إنما هي مجرد حقيقة متعالية مجهولة ، فهي تنسجم مع فكرته عن الواجب باعتباره قانوناً مطلقاً يضيء عليه صبغة صوفية غامضة .

٥٢ — مبادئ العقل العملي الخالص :

رأينا فيما تقدم كيف أن مفهوم الحرية هو حجر الزاوية في كل بناء الأخلاقية Moralité عند كالت . ولكن كالت لم يقتصر على القول بأن مفهوم الإرادة المشرعة الكلية ، هو مفهوم أساسي لقيام أخلاق الواجب ، بل هو قد حاول أيضاً أن يستخلص تلك الأخلاق بطريقة تصوورية صرفة ، دون الاستعانة بأي عنصر تجريبي كأننا ما كان . ومن هنا فإننا نراه ينص في كتابه « نقد العقل العملي » على ثلاثة مبادئ رئيسية يعتبرها بمثابة الأركان الأساسية لكل مذهبه الأخلاق :

(أولاً) « إن جميع المبادئ العملية التي تعتبر موضوع (أو مادة) القوة الراغبة بمثابة مبدأ مُحدّد للإرادة إنما هي مبادئ تجريبية ، ومن ثم فإنها عاجزة عن إمدادنا بقوانين عملية . ومعنى هذا المبدأ أن كل موضوع من موضوعات الرغبة إنما هو معطى من معطيات التجربة ، فهو قاصر بالضرورة عن أن يقهر الإرادة المعقولة أو أن يضطرها إلى العمل . هذا علاوة على اختلاف القوة الحاسة من فرد إلى آخر ، مما يجعلها عاجزة عن أن تمدنا بقاعدة موضوعية .

(ثانياً) « إن جميع المبادئ العملية المادية — من حيث هي كذلك — إنما تتسبب إلى نوع واحد بعينه ، لأنها تندرج كلها تحت المبدأ العام القائل بحب الذات وبالسعادة الشخصية . ومعنى هذا المبدأ العام أن القواعد العملية المادية تستند جميعاً إلى موضوعات خارجية تؤثر على حواسنا ، لا على عقولنا ؛ فهي قواعد لا تمت بصلة إلى

العقل العملي الخالص .

(ثالثاً) « إذا كان لموجود عاقل أن يتصور هذه المبادئ باعتبارها قوانين عملية كلية ، فلن يكون في وسعه أن يتصورها إلا باعتبارها مبادئ تحدد الإرادة لامدادتها ، بل بصورتها فقط » . والواقع أننا لو انتزعنا — على سبيل التجريد — كل مادة ، أعنى كل موضوع حسى للإرادة ، فلن يتبقى لدينا سوى الصورة الخالصة للقانون . ولو أننا استبقينا للقانون مادته ، لأقحمنا على العقول الشيء الكثير من التناقض . وإلا ، فكيف يتحقق التوافق بين شارلوكان ، وفرنسوا الأول (مثلاً) ، في حين أن كلا منهما إنما كان يرغب في شيء واحد بعينه ، ألا وهو الاستيلاء على ميلانو ؟

فإذا سلمنا بهذه المبادئ ، كان في وسعنا بعد ذلك أن نبين أن كلاً من الحرية والأمر المطلق يفترض أحدهما الآخر ؛ وهذا هو موضوع المسألتين اللتين يتعرض كآنت لمتناقشتها في « التحليل » Analytique . وهو يقول في المسألة الأولى : « إننا إذا افترضنا أن الصورة التشريعية المجردة للقواعد الأخلاقية هي وحدها المبدأ الكافي لتحديد الإرادة ، فيكون علينا أن نعرض بالبحث لطبيعة هذه الإرادة » . والواقع أن الإرادة لا بد من أن تكون حرة : فإنه لما كانت المبادئ المحددة للظواهر في الطبيعة هي نفسها ظواهر ، وبالتالي مواد (لا صوراً) ، فقد تعيّن ألا يكون في الإمكان تصور المبدأ الصوري باعتباره محمّداً ، اللهم إلا إذا تصورناه خارجاً عن كل سلسلة « عليية » ، أعنى بوصفه حراً . وأما المسألة الثانية فإن كانت يصوغها على النحو التالي : « لو أننا افترضنا أن الإرادة حرة ، فإن علينا الآن أن نبحث عن القانون الذي يستطيع هو وحده أن يحددها ضرورة » . والواقع أنه لما كانت الحرية متعالية خارجة عن نطاق كل تجربة ، فإنها لا يمكن أن تتحدد بفعل أية مادة حسية ، وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتحدد إلا بفعل الصورة الخالصة للقانون . ولما كانت الصورة الخالصة الأولية للقانون هي — بحكم تعريفها — كلية شاملة ، فإن في استنباطها أن نصل — عن طريق الاستنباط — إلى القانون الأساسي لكل أخلاقية ، ألا وهو القانون الذي يقول : « اعمل بحيث يكون من الممكن دائماً أن تكون قاعدة إرادتك في الوقت نفسه مبدأً لتشريع كلّي عام » .

٥٣ — من مفهوم الواجب إلى مفهوم الخير :

إذا كنا قد أخذنا على كآنت — في نقدنا لكتابه « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » — أنه قد أغفل تماماً مفهوم « الخير » ، فإننا سنراه الآن في كتابه « نقد العقل العملي » يحاول

تحليل مفهوم « الخير » في ضوء نظريته الأخلاقية العامة في « القانون الأخلاق » . وهنا نجد كانت يحمل على جميع فلاسفة الأخلاق — قداماء كانوا أم محدثين — الذين حاولوا استخلاص « الواجب » من مفهوم « الخير » ، لأن هؤلاء الفلاسفة قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعارة هذا المفهوم من بعض مُعطيات تجريبية . ومن هنا فقد كان « الخير » في نظرهم هو « الملامم » أو « النافع » ، أعنى ما يشيع ميلاً كأمناً أو حاجة في طبيعتنا ، في حين أن « الشر » هو « غير الملامم » أو « الضار » ، أعنى ما يتعارض مع ميولنا ، أو ما يحول دون إشباع بعض حاجاتنا . ولكننا لو أقمنا الأخلاق على الحرية ، أعنى على مبدأ تحديد الإرادة خارجاً عن الزمان ، فإننا لن نستطيع أن نعلق الواجب على إيماعات الحساسة ، بل ستخذ — على العكس — من هذا المبدأ نفسه دعامة نستند إليها في تحديد مفاهيمنا .

ومن هنا فإن « الخير » — في نظر كانت — ليس إلا مطابقة الإرادة للقانون الأخلاقي ، في حين أن « الشر » هو معارضة الإرادة لهذا القانون . والمطابقة والمعارضة هنا صورتان خالصتان ، بمعنى أنهما تعبران عن توافق النية أو عدم توافقها ، دون أن يكون هناك أى موضع لمطابقة خارجية مادية ، فإن مثل هذه المطابقة الأخيرة إنما تعبر عن « قانونية » الفعل ، لا عن « أخلاقية » .

وما دام العالم الحسى هو عالم « ما هو كائن » ، لا « ما ينبغي أن يكون » ، فقد يكون من التناقض أن نحاول قياس قيمة « الجدارة الخلقية » بالاستناد إلى كمية الخير الحقيقي التي يُحدثها النشاط الأخلاقي في صميم العالم الحسى . هذا إلى أن العقل العملي لا يملك كالعقل النظري أى حدس خاص به يستطيع عن طريقه أن يطبق مفاهيمه على الواقع الخارجى . وكل ما يملك العقل العملي القيام به هو أن يسائل نفسه : « أترانى أريد حقاً بكل إرادتى أن أتمى إلى طبيعة يكون فيها الفعل الذى أرغب في أدائه قانوناً عاماً لها ؟ أترانى أقبل أن أكون عضواً في عالمٍ تُكوّن الكذب التى تفوهتُ بها جزءاً لا يتجزأ من صميم نظامه الطبيعى ؟ » . وإذن ، فإن في وسعى أن أنظر عملياً إلى « طبيعة العالم المحسوس كما لو كانت هى نموذج الطبيعة المعقولة » ، بحيث أتصور تحقق الثانية في الأولى . ولكن لا حاجة بنا إلى القول بأن هذا التقريب الذهنى إنما هو مجرد تقريب رمزى ليس من شأنه سوى أن يسمح لنا بالانتقال من فكرة القانون إلى بعض التصميمات العملية . وأما من وجهة النظر المعيارية (بل ومن جهة النظر الواقعية أيضاً) ، فإننا لا نتحكم إلا في نياتنا فقط ، وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نُخضع الطبيعة

لقرارات حريتنا^(١) .

بيد أن كانت حريص على ألا يبقى مفهوم « الخير الأخلاقى » مجرد صيغة جوفاء خالية من كل فاعلية عملية ، ومن ثم فإنه يحاول أن يضع فى خدمة « الأمر المطلق » عاطفة أخلاقية ، أو شعوراً أخلاقياً ، دون أن يغير من الطابع الخالص الذى يتسم به القانون باعتباره واجب الطاعة بمجرد أنه القانون . حقا إن هناك صعوبة أكيدة فى أن نعمد إلى تحديد العلاقة بين المعرفة والشعور باللذة والألم عن طريق الاستعانة ببعض المفاهيم الأولية السابقة على التجربة ، ولكن كانت يرى أن مجرد إدراكنا لمطابقة سلوكنا (فى هذه الحالة أو تلك) للقانون الأخلاقى هو الكفيل بأن يولد فى نفوسنا عاطفة أخلاقية ، أو شعوراً أخلاقياً من نوع خاص ، ألا وهو الشعور بالإجلال أو الاحترام Achtung للقانون الأخلاقى . وهناك فارق أساسى بين عاطفة الاحترام وبين غيرها من العواطف الأخرى ؛ فإن هذه العاطفة متولدة فىنا بفعل مبدأ عقلى ، وهى العاطفة الوحيدة التى نعرفها معرفة تامة بطريقة أولية محضة ، فضلا عن أننا نستطيع أن نُدرك ما فيها من ضرورة ، فى حين أن جميع العواطف الأخرى منبعثة عن مؤثرات حسية ، فضلا عن أنها ترجع فى الغالب إلى الميل أو إلى الخوف . ولكن « الاحترام » ليس مقدماً على القانون الأخلاقى ، وكأنما هو الدعامة التى يستند إليها هذا القانون ، وإنما هو معلول له ، صادر عنه ، مادام « الواجب » نفسه هو موضوع الاحترام . ولما كان الطابع المميز للاحترام إنما هو الطابع العقلى المحض ، فإنه ليس من الضرورى أن يقتصر انفعال الاحترام بشعور سائر ، خصوصاً وأتانا قد نجد أنفسنا أحياناً مكرهين على فعل الواجب ، فنمضى إليه على الرغم منا ، لا عن طيب خاطر ! وليس أدل على وجود فارق حاسم بين « الواجب » و « اللذة » (أو السرور) ، من أن الجاذبية التى تُقبل بمقتضاها على أداء بعض الواجبات كثيراً ما تُفسد هى نفسها لقاء تلك الواجبات ! وهذا التزمّت الكانتى هو الذى دفع بالشاعر الألمانى شيلر إلى السخرية من أخلاق الواجب ، فنراه يقول على لسان باحث أخلاقى تواجهه أزمة ضمير : « إننى لأود عن طيب خاطر أن أخدم أصدقائى ، ولكن ، وأسفاه ! فإننى أجد لذة فى هذا العمل ، ولهذا يساورنى الشك فى عملى ، وأخشى ألا أكون فاضلاً ! » . وهنا يقدم له الفيلسوف الكانتى حل هذه المشكلة فيقول له : « إنه ليس أمامك الآن سوى أن تعمل على احتقار أصدقائك ،

cf. Ruysen : « Kant », Ch. V, 3e éd., 1929, pp. 212-223,

(١)

وعندئذ سيكون في وسعك أن تفعل بالشمعز ما يفرضه عليك واجبك ، ا
 بيد أن عبارة الشاعر الألماني لا تخلو من سفسطة ، لأن شيلر ينسى أو يتناسى أن
 الاشتمزاز دافع حسي كالسزور سواء بسواء . ولو أننا قرضنا على نشاطنا الأخلاق غاية
 باهظة تكلفنا الكثير ، لأنها تثير لدينا الإحساس بالفور أو الاشتمزاز ، فإننا عندئذ لن
 نكون قد احترمنا استقلال الإرادة ، بل سنكون قد قدمنا لها « مادة » أو غاية خارجية
 تكون هي المحددة لها . وأما الفضيلة الحقيقية — في رأى كائت — فهي تتمثل في الجهد
 الذي نقوم به من أجل تحقيق القانون ، تحت تأثير الشعور الأخلاق المحض ، أعنى بدافع
 من احترام القانون ، مع استبعاد أى دافع حسي كائناً ما كان . ولا ريب أن مثل هذا
 الجهد لا بد من أن يقترب بضرب من المشقة أو العسر ، ولكنه مع ذلك جهد ممكن
 يستطيع أى كائت عاقل أن يضطلع به . صحيح أن حالة القداسة التي تعبّر عن التكافؤ
 التام للإرادة مع القانون ، ستظل — في ظروف الحياة الراهنة — مثلاً أعلى بعيد المثال ،
 ولكن الجهد الأخلاق — على أقل تقدير — هو في متناول جميع الإرادات . وكائت
 يرفض الأخذ بمزاعم الرواقيين الذين كانوا ينسبون إلى الرجل الحكيم القدرة على تحقيق
 المثل الأعلى بالفعل ، ولكنه في الوقت نفسه لا ينكر على الإنسان كل مقدرة على تحقيق
 الفضيلة في شجاعة وقوة إرادة . وعلى الرغم من أن كائت يتفق مع روسو في القول بأن
 ثمة صوتاً باطنياً ألياً يرسم أمامنا طريق الخير والشر ، إلا أنه لا يوافق على القول بأن
 الضمير غريزة إلهية ، لأن القانون الأخلاق في نظره ليس مجرد واقعة مباشرة من وقائع
 الشعور التجريبي ، وإنما هو حقيقة أولية ضرورية كامنة في ضمير كل كائت عاقل ،
 بحيث قد يصح أن نقول إن القانون الأخلاق هو « واقعة العقل » Factum der
 Vernunft ، أعنى تلك الواقعة الفريدة التي يتطوى عليها العقل المحض ، باعتبارها
 المصدر الأوحد لكل تشريع أخلاق .

٥٤ — تناقض العقل العملي :

رأينا عند الحديث عن العقل النظري (الذي موضوعه العلم) أن هذا العقل لا يقنع
 بعملية الترابط الذهني التي يجربها على « المتعدد » ، بل هو يرق إلى فكرة « مجموع
 الشروط » ، أو مفهوم « المطلق » ، ولو أننا أنعمنا النظر الآن إلى العقل العملي (الذي
 موضوعه الخير الأخلاق) لوجدنا أنه يخضع لمثل ضروري مماثل : فإن هذا العقل أيضاً
 يحاول أن يرق إلى فكرة الحاصل المطلق أو المجموع الكلي لهده الأسمى ، ويسمى هذه

الفكرة باسم « الخير الأقصى » . والمقصود بهذا الاصطلاح معنى الخير والمشارك بين الخير الخلقى (أو الفضيلة) والخير الطبيعي (كالخيرات المحسوسة واللذات ، والصحة وما إلى ذلك) . ولو تصورنا موجوداً مطلقاً كاملاً يتمتع بقدرة لا حد لها ، لوجب أن تتصوره حائزاً على الفضيلة والسعادة معاً . فالخير الأقصى هو كمال الإرادة من جهة ، وكمال اللذة من جهة أخرى . أو ربما كان الأصح أن نقول إن الموجود الكامل يوحد في ذاته بين الإرادة الخالصة والخيرات الطبيعية المحسوسة ، فيجمع بذلك بين الفضيلة والسعادة .

ولكن التوافق بين الخير الخلقى والخير الطبيعي إنما هو وقف على « المطلق » وحده . وأما بالنسبة إلى الإنسان ، فإن الصلة بين الفضيلة والسعادة تثير في وجه العقل العملي تعارضاً خطيراً ، أو تناقضاً هاماً ، بدليل أن تحليل العقل العمل قد أثبت لنا اختلاف مبادئ السعادة عن مبادئ الفضيلة اختلافاً أساسياً جوهرياً ، واستحالة استخلاص السعادة عن طريق التحليل العقلي الصرف . ولكن العقل يهيب بنا مع ذلك أن نحقق اتحاداً مطلقاً أو تالفاً تاماً بين الخير الخلقى والسعادة ، فهل يكون في استطاعة « جدل » العقل العمل أن يحل هذا التناقض ؟ هذا ما يجب عليه كآنت بقوله إنه لما كانت العلاقة بين حدى السعادة والفضيلة علاقة لا يمكن أن تكون تحليلية ، فإن النسبة القائمة بين الحدين لا يمكن أن تكون إلا تركيبية ، أعنى علاقة عليّة . ولكننا نعرف أن السعادة لا يمكن أن تكون علة للفضيلة ، وإلا لكانت دعامة الفضيلة مجرد دعامة تجريبية محضة . فهل تكون الفضيلة إذن هي علة السعادة ؟ هذا ما نجد أنفسنا مدفوعين مرة أخرى إلى إنكاره ، فإنه كيف يمكننا أن نتصور إمكان قيام علاقة عليّة بين فكرة الفضيلة — وهي عقلية — وبين مفهوم السعادة — وهو تجريبي — ؟ فهل نقول إذن باستحالة تقرير وجود عليّة في الحالتين ، وبذلك نكون قد اعترفنا باستحالة حل التناقض الذي نحن بإزائه ؟

هنا يقول كآنت أننا لو دققنا النظر إلى العلاقة القائمة بين « الواجب » و « الخير » ، لوجدنا أن الفضيلة هي التي تجعلنا جديرين بالسعادة ، ولكن الفضيلة بذاتها لا تمثل الخير الأعظم . ومن هنا فإننا نشعر بأنه ليس من العدالة في شيء أن تبقى الفضيلة منفصلة عن السعادة ، حتى ولو كنا نعمل دون أن نرعى إلى الحصول عليها . وتناقض العقل العمل إنما ينحصر في أننا نلاحظ من جهة أنه لا ينبغي للسعادة أن تكون هي الباعثة على فعل الخير ، ولكننا نلاحظ من جهة أخرى أيضاً أن الفضيلة ليست هي العلة الفاعلية

للسعادة . وكأنت يرى أن استحالة حل هذا التناقض إنما هي في الحقيقة مجرد استحالة نظرية . ولكن ليس ما يمنعنا مع ذلك — حتى من الوجهة النظرية الصرفة — من أن نتصور الفضيلة باعتبارها شرطاً للسعادة ، في حين أن ثمة استحالة في أن نتصور هذه العلاقة بصورة معكوسة (بأن تكون السعادة شرطاً للفضيلة) . حقا إن هذه العلاقة لا يمكن أن تكون موضوعاً لمعرفة ، ولكنها على كل حال علاقة ممكنة ، مثلها في ذلك كمثل العلية التي تمارسها شخصيتنا التجريبية . وتبعاً لذلك ، فإن من حق عقلمنا العمل أن يقر وجود علاقة بين الفضيلة والسعادة ، على أساس أن هذه العلاقة هي التي تخضع على « الأخلاقية » طابعاً عقلياً من الوحدة والكمال . وبيت القصيد هنا ألا نفهم هذه العلاقة على غرار « العلية » القائمة في دنيا الظواهر ، فإننا إذا التزمنا هذا الشرط لم تكن هناك أدنى استحالة في أن نتصور وجود علاقة وثيقة بين الفضيلة والسعادة .

٥٥ — خلود النفس ووجود الله :

رأينا أن مشكلة التوفيق بين الفضيلة والسعادة قد اقتادتنا إلى مشكلة عمرة لا سبيل إلى حلها ، اللهم إلا إذا سلمنا بوجود عالم آخر يخرج عن عالم الظواهر ، ويكون هو الضامن لتحقيق « الخير الأقصى » على أكمل وجه . فليس من سبيل أماننا إلى رفع تناقض العقل العملي ، اللهم إلا إذا افترضنا وجود « خالق عاقل » للطبيعة يكون هو علة الارتباط المعقول القائم بين الفضيلة والسعادة . ولكن ، لكي يقوم مثل هذا الارتباط ، فلا بد من تحقق شرطين هامين : أولهما أن يكون في وسع الإنسان مواصلة تقدمه اللامحدود أو ترقية اللامتناهي في عالم آخر ، بمعنى أن يستمر وجوده ، وأن تبقى شخصيته إلى الأبد ، وهو ما نسميه باسم خلود النفس . وثانيهما أن يكون ثمة كائن عاقل يحقق التناسب بين السعادة والفضيلة ، ويعمل بما لا يتعارض مع قانون الإرادة الموجودة لدى الكائنات الناطقة ، أعني بما يتلاءم مع النية الأخلاقية للموجودات البشرية . ولا بد إذن من أن يكون في الطبيعة فاعل تتحد في شخصه القداسة والسعادة اتحاداً تاماً ، أعني أنه لا بد من وجود كائن أسمى عالٍ على الحقيقة الحسية ، مع كونه في الوقت نفسه موجوداً عاقلاً وأخلاقياً معاً ، وهذا الموجود إنما هو الله . فإذا عرفنا أن مبدأ الواجب قد اضطرنا من قبل إلى التسليم بوجود الحرية ، باعتبارها مسلمة ضرورية لقيام « الأخلاقية » ، أمكننا الآن أن نقول بأن للعقل العملي مسلمة ثلاثاً أساسية هي

الحرية ، والخلود ، والله . ولكن كانت هذه المسلمات قضايا نظرية تستند إلى ثنائية العالم (على اعتبار أن هناك عالماً ظاهرياً ، وعالماً معقولاً) ، وإلى ازدواج الذات الإنسانية (على اعتبار أن هناك ذاتاً تجريبية ، وأخرى معقولة) ، إلا أن كالت يعترف بأن هذه القضايا لا تقبل البرهنة من حيث هي كذلك ، وإنما هي مجرد مصادرات تتوقف على قانون عمل ذي قيمة لا مشروطة من وجهة نظر أولية سابقة على التجربة^(١) .

و الواقع أن العقل العملي الذي علق قيام « الأخلاقية » بأسرها على وجود « حرية معقولة » متعالية على الطبيعة ، هو بعينه الذي يعلق تحقق « الواجب » على اتحاد الفضيلة والسعادة . ولكن ، كيف يتسنى للإنسان أن يحقق « الواجب » على الوجه الأكمل في حياة محدودة قاصرة ، كثيراً ما تتخذ — حتى لدى الأخيار من البشر — طابع المعركة الطويلة الأئمة التي يجاهد فيها الإنسان ضد طبيعته الحسية ؟ أليس من الضروري ، لكي يكون في الإمكان تحقق القداسة باعتبارها واجباً ، أن تتاح الفرصة أمام الإنسان لتحقيق شخصيته باطراد متصل ، في عالم لا متناه يتجاوز حدود الحياة الراهنة ، ويعلو على شتى ظروف العالم المحسوس ؟ وبعبارة أخرى ، ألا يستلزم بلوغ مرحلة القداسة استمرار النفس على قيد البقاء بعد الموت ، بحيث تدوم شخصيتنا في عالم أبدى يقربها من الكمال إلى غير ما حد ؟ وإذن أفلا ينبغي أن نعدّ « خلود النفس » مصادرة ضرورية من مصادرات « العقل العملي » ؟

ثم لتساءل بعد ذلك مَنْ ذَا الذي يستطيع أن يحقق ذلك التوافق الأسمى بين الفضيلة والسعادة ، أو ذلك الانسجام التام بين الإرادات الخيرة والعالم الحسى ، إن لم يكن هو الله ؟ ألسنا نلاحظ أننا نترجى بكل إرادتنا نحو ذلك التوافق — وفقاً لما يقضى به القانون — ولكن دون أن تتمكن يوماً من تحقيقه ؟ وإذن أفلا ينبغي أن نقول إن خالق العالم — من حيث هو مُشرّع الأشياء والإرادات على السواء — هو وحده الذي يستطيع أن يقيم فوق النظام الطبيعي ذلك النظام الأخلاقي الذي تتطلبه كل جهودنا ؟... إن خلود النفس — كما رأينا — هو المسلمة الضرورية التي لا بد من اخضاعها ، إذا أريد للإرادة البشرية أن تحقق القانون تحقيقاً كاملاً غير منقوص . وأما وجود الله ، فهو مُسلمة لا تقل عنها ضرورة ، إذا سلمنا بأن التوافق بين الطبيعة والحرية هو نفسه ضرورة أخلاقية . ولهذا

(١) Kant : « Critique de la Raison Pratique », Picavet, 1909, pp. 223-225.

بمقرر كالت أن مجرد كون الإنسان موجوداً أخلاقياً ، هذا وحده دليل كاف على أنه يؤمن بالله ، وإن كان وجود الله هو حقيقة ميتافيزيقية لا سبيل إلى البرهنة عليها ، إن بالعقل أم بالحُدس . والعقل العملي يؤمن بالحرية ، والخلود ، والله ، على الرغم من عجز العقل النظرى عن البرهنة على هذه العقائد الثلاث . ولكن حذار من أن نتوهم أن في استطاعة العقل العملي أن يحيل هذه الأفكار الثلاثة إلى موضوعات قابلة للمعرفة ، فإن الحرية والخلود والله تظل عقائد تستند إلى الإيمان العملي ، دون أن تستحيل إلى موضوعات تقوم على المعرفة العلمية . وهكذا نرى أن ما سلم به العقل النظرى باعتباره مجرد إمكانية ، أو مثل أعلى ، قد استحال على يد العقل العملي إلى عقيدة تدعمها الحاجات المشتركة لكل عقل عامل ، ولكل إرادة عاقلة .

وأما إذا اشتكى الإنسان من ذلك الجهل النظرى الذى شاءت الحكمة الإلهية أن تتركنا فيه ، كان ردّ كالت على ذلك أن الله قد شاء أن يدع لنا مهمة التعرف على حقيقة وجوده وحقيقة خلودنا ، بفعل الإرادة الأخلاقية التى تنزع نحو السعادة فلا نجد لها سبيلاً آخر سوى الفضيلة . ولو كانت لدينا معرفة عقلية يقينية بالله وبالخلود ، لكانت هذه المعرفة نفسها قوة جبرية هائلة تضغط على إرادتنا ، ولاستحال الوجود البشرى بالتالى إلى دمية آلية يحركها الخوف أو الرغبة . ولكن الله قد أراد لنا أن نكون أحراراً ، فهو لذلك قد منحنا من الإرادة ما نستطيع معه أن نتوصل إلى الإيمان به وبخلود أرواحنا . والإيمان وحده هو الذى يدع مجالاً لحرية الإرادة ، وهو الذى يتيح أيضاً للموجود البشرى فرصة استحقاق السعادة عن طريق تحقيق الفضيلة . وهكذا نرى أن « اللاأثرية الكاثيكية » كما قال أحد فلاسفة الأخلاق المعاصرين) قد انتهت في خاتمة المطاف إلى إقامة علاقة متناسبة تناسباً حكيماً بين ملكات الإنسان العارفة من جهة ، ومصيره العملي من جهة أخرى . وبذلك أصبح علينا واجبٌ مزدوج : أن نجعل أنفسنا فضلاء عن طريق الجهد من جهة ، وأن نجعل أنفسنا علماء عن طريق البحث من جهة أخرى (١) .

تلك هي إذن هي مصادر العقل العملي ، على نحو ما صاغها كالت . ولو شئنا أن نلخصها في عبارات ثلاث ، لكان في وسعنا أن نقول :

(١) إن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي واجبه ، اللهم إلا إذا كان حُرّاً .

(٢) إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق القداسة ، اللهم إلا إذا كان خالداً .
(٣) إن الإنسان لا يستطيع أن يرقى إلى مستوى الخير الأعظم ، اللهم إلا إذا كان الله موجوداً . ويقي أن نقول إن هذه المصادرات الثلاث ليست معتقدات نظرية ، بل مجرد افتراضات ضرورية عملياً ، فهي لا توسع معرفتنا النظرية ، بل هي تخلع حقيقة موضوعية على أفكار عقلنا النظري .

٥٦ — من الأخلاق إلى الدين :

اهتم كاتبة بدراسة الصلة بين الأخلاق والدين في كتابه الرئيسي : نقد العقل النظري ، ونقد العقل العملي ، ثم عاد فشرح هذه الصلة في كتاب مستقل ظهر عام ١٧٩٣ تحت عنوان « الدين في حدود العقل الخالص » . ويقرر كاتبة في مستهل هذا الكتاب أن الأخلاق ليست في حاجة إلى الفكرة القائلة بوجود كائن آخر يعلو على الإنسان ، حتى يكون في وسع الإنسان أن يتعرف على واجبه ، كما أنها ليست في حاجة أيضاً إلى افتراض وجود باعث آخر يخرج عن حدود القانون الأخلاق ، حتى يكون في وسع الإنسان أن يؤدي واجبه . ومعنى هذا أن الأخلاق ليست في حاجة إلى الدين من أجل قيام الأخلاقية نفسها ، بل لا بد من اعتبارها مكفية بذاتها بمقتضى طبيعة العقل العملي نفسه . حقاً إن فهمنا للقانون الأخلاق قد اضطررنا إلى افتراض كائن أسمي يضمن قيام علاقة متكافئة بين الفضيلة والسعادة ، ولكن فكرة هذا الكائن الأسمى قد تبعت من الأخلاق نفسها ، دون أن تكون هي الأصل في ظهور الأخلاق ، أو هي الدعامة الوحيدة لقيام القانون الأخلاقي . ولما كانت الفلسفة الكانتية قد شاءت أن تقيم الأخلاق كلها على مبدأ « استقلال الإرادة » ، فليس بدعاً أن نرى كاتبة يرفض كل نزعة فلسفية تقيم الأخلاق على السلطة الإلهية ، أو على إرادة أي كائن علوي كائناً من كان ، مادام من المستحيل أن تُخضع القانون الأخلاقي لأية سلطة خارجية تعدو حدود الإرادة البشرية . وهذا هو السبب في أن كاتبة يرفض رفضاً باتاً تأسيس الأخلاق على الدين ، بينما نراه يذهب — على العكس — إلى أن الدين نفسه لا يمكن أن يقوم إلا على الأخلاق .

والواقع أن حاجة العقل العملية إنما هي النور الهادي الوحيد الذي يستطيع أن يرشدنا في متاهة الأفكار ، وبالتالي فإنها الدعامة الوحيدة الممكنة لإقامة إيمان عقلي . وحين يؤسس كاتبة الدين على دعامة الأخلاق ، فإنه إنما يؤسس في الوقت نفسه على دعامة

العقل ، ولكن لا على تأملات العقل النظرى ، بل على حاجات العقل العملى . وإذا كان فيلسوفنا قد سُمى هذا النوع من الإيمان باسم « الإيمان العقلى » ، فذلك لأنه قد لاحظ أن هذا الإيمان يشبع أيضاً اهتمام العقل الخالص ، نظراً لأنه يضمن قيام ترابط بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية الأخلاقية . وعلى الرغم من أن الأخلاق تقودنا حتماً إلى الدين ، إلا أنه لا بد من أن يجيء « الإيمان » لكى يسدّ الثغرة المنطقية الموجودة بين الأخلاق من جهة ، وبين فكرة الله باعتباره « المشرع الأخلاق الخارج عن الإنسان » ، من جهة أخرى . وكأنت يفرق تفرقة واضحة بين المعتقدات الدينية المتنوعة ، وبين الدين الذى من شأنه أن يشيع الحياة فى فكرة الله بفعل الإيمان . وهو يقول فى هذا بصريح العبارة : « إنه ليس هناك سوى دين حقيقى واحد ، ولكن من الممكن أن تكون هناك أشكال متعددة من العقائد الدينية ... وتبعاً لذلك فإنه قد يكون الأدنى إلى الصواب أن نقول إن هذا الرجل ينتمى إلى العقيدة الدينية اليهودية ، أو الإسلامية ، أو المسيحية ، بدلا من أن نقول إنه ينتمى إلى هذا الدين أو ذلك » . وفكرة « الدين الواحد » التى يعبر عنها كانت هنا ، تشبه إلى حد غير قليل فكرة الشاعر الألمانى لسنج فى تصيدته الدرامية « ناثان الحكيم » (سنة ١٧٧٩) حيث نراه يشبه العقائد الدينية الثلاث بثلاثة خواتم تركها أب ودود لأبنائه الثلاثة . وقد كان هذا الوالد يملك خاتماً آمن منها جميعاً ، (ألا وهو الدين الحقيقى) فلا بد من أن يكون خاتمان منها على الأقل ، إن لم نقل جميع الخواتم التى تركها لأبنائه ، مجرد « تقليد » للخاتم الأصيل^(١) ! ومحصل هذه الفكرة أن الأديان جميعاً تنطوى على بضعة أو جانب من « المسيحية الخالدة » ، باعتبار أن كلاً منها إنما يمثل مرحلة ضرورية من مراحل « تربية الإنسانية » ، أو طوراً هاماً من أطوار الترقى الأخلاق للبشرية . وسيظهر فى خاتمة هذا التطور — فيما يقول لسنج — دين عقلى ، فلا يكون لهذا الدين أى أساس تاريخى ، بل يكون بمثابة عبادة خالصة للخير ، دون أدنى اهتمام بفكرة الجزاء الأبدى . وليس « ناثان الحكيم » سوى الصورة المثالية التى قدّمها لسنج للبطل المسيحى خارج نطاق المسيحية .

وكأنت يتفق مع لسنج فى القول بأن الدين ليس عقيدة نظرية ، بل هو فعل خلقى باطنى ، أو عبادة روحية خالصة . ومن هنا فإننا نراه يضع الشعور الأخلاقى فى منزله أرفع من العقائد والطقوس الشكلية أو العبادات الخارجية . وهو يقول فى هذا بصريح

العبارة : « إن كل ما قد يتوهم الإنسان أنه يستطيع عن طريقه أن يكسب رضا الله — فيما عدا اتخاذ مسلك أخلاق طيب في حياته — إنما هو محض هُذاء ديني أو مجرد عبادة زائفة لله ». والخطأ الأكبر الذي يقع فيه الكثيرون من أصحاب الديانات هو أنهم يأخذون الكتب الدينية بحذافيرها ، ويهتمون على وجه الخصوص بالفرائض وضروب العبادة الخارجية ، ويكرسون كل جهودهم لدراسة أحداث الدين التاريخية ، في حين أن المهم في رأى كائت هو فهم الروح الباطنية للدين ، وتفسير نصوص الكتب الدينية تفسيراً رمزياً ، وتجريد الدين من شتى الاعتبارات الخارجية والتاريخية . وهذا هو معنى قول كائت : « إنه لا ينبغي البحث عن الدين خارجاً عنا ، بل في داخلنا . » ولكن كان التفسير الرمزي للدين مختلفاً عن التفسير التاريخي إلا أن كائت يرى أنه أجدى على الدين من كل تأويل حرفي ، لأنه يستخلص من الكتب الدينية دلالتها الأخلاقية الدائمة ، فيجعل من الروح الدينية حقيقة حية خصبة . ونحن لا نستطيع أن نعرف المثل الأعلى أو الحقيقة الإلهية بطريقة خارجية تاريخية ، بل لا بد لنا من أن نبحث عن النموذج الأسمى أو المثل الأعلى في قرارة ذواتنا . وهكذا نعرف الإله الخارج عنا ، بمعرفتنا للإله الباطن فينا : فإن الإله الكامن في أعماق ذواتنا هو وحده المعيار الذي نستطيع عن طريقه أن نحكم على كل ما يتمثل لنا بصورة « الوحي » . ولهذا يؤكد كائت أن القانون الأخلاقي الباطن فينا ، أشد يقيناً وأكثر ضماناً ، من أى معتقد كائنا ما كان (١) .

ويتوقف كائت عند أهم أحداث الكتاب المقدس التاريخية ، لكي يفسرها تفسيراً رمزياً باعتبارها وقائع روحية باطنة في أعماق النفس الإنسانية ، فتراه يفسر الخطيئة الأصلية (أو سقطه آدم) على أنها تعبير عن التعارض الأصلي القسام بين الإرادة والحساسية ، أو بين مملكة الحرية ومملكة الطبيعة ؛ وتراه يفسر فكرة « المسيح » أو « ابن الله » على مجرد أنها تعبير عن المثل الأعلى الأخلاقي الباطن فينا ، وكأن الإله المتأنس هو الطبيعة البشرية نفسها في كمالها ، أو هو الفردوس الإلهي باطنياً فينا . إلخ . وأما فكرة « الخلاص » أو « النجاة » ، فإن كائت يراها مجرد صورة رمزية للتعبير عن ضرورة التجدد الأخلاقي ، أو التحرر من شرور الحساسية الأصلية ، من أجل تقبل مبادئ « الأخلاقية » تقبلاً باطنياً صرفاً . ولا بد للكنيسة المريية — في رأى كائت —

Kant : « La Religion dans les limites de la simple raison », trad. franç. par (١)

Gibelin, 1948, pp. 170-175.

من أن تدنو شيئاً فشيئاً من الكنيسة اللامرئية ، بحيث تنتقل من عالم الشيع الدينية والخلافات المذهبية إلى عالم السلم الروحي الذي يكون فيه كل فرد على صلة شخصية مباشرة بالحقيقة العليا . وهكذا تزول المنازعات الناشبة بين أصحاب العقائد المختلفة ، بسبب تمسك كل جماعة منهم ببعض الأحداث التاريخية المعينة ، لكي تحمل محلها عقيدة روحية واحدة تقوم على اتباع قانون الأخلاق المشترك بين الناس . وحين يتحدث كالت عن « الكنيسة اللامرئية » ، فإنه يعنى بها تلك « الجمهورية الأخلاقية » أو ذلك « المجتمع المثالي » الذى يكون قانون الواجب منه بمثابة الدستور ، ويكون الله نفسه هو المشرع الحقيقى ... ومثل هذه الكنيسة الحقيقية لا بد من أن تكون كلية عامة ، فضلاً عن أنها لا بد من أن تغلو تماماً من كل مبدأ لأخلاق . وكالت يؤكد أنه لن يكون ثمة موضع للرموز التاريخية التى تفرق الناس شيئاً وأحزاباً فى مثل هذا المجتمع المثالى الذى يقوم على ثبات القانون الأخلاقى . وما دام الرئيس الوحيد الذى يخضع له أفراد هذا المجتمع إنما هو ذلك الأب اللامرقى الذى يدينون له بالطاعة باعتبارهم شركاء فى تحقيق المثل الأعلى الأخلاقى فإن « الإيمان العقلى » سيكون حتماً هو الرابطة الوحيدة التى تجمع بينهم وتوحد شملهم . وكالت يعنى هنا على أهل المسيحية أنهم تناسوا الرسالة التى جاء المسيح من أجلها ، ألا وهى تحقيق ملكوت السموات على الأرض ، فراحوا يتمسكون ببعض الشعائر الشكلية والعبادات الخارجية ، متناسين ضرورة تأسيس الكنيسة الحقيقية على أساس من التقوى والمحبة والتسامح . وعلى حين أن المسيح قد عمل دائماً على التقريب بين ملكوت السموات ومملكة الأرض ، نجد أن المسيحيين قد أخطأوا فهمه فأحلوا مملكة القساوسة محل مملكة الله . ولو أنصف أهل المسيحية ، لقضوا على روح التعصب السائدة بينهم ، ولا عترفوا بأن جميع الشيع جديرة بالاحترام ، من حيث إن أشكالها المختلفة لا تخرج عن كونها محاولات يقوم بها بشر قانون قاصرون ، من أجل جعل ملكوت الله حقيقة مرئية على الأرض .

من كل هذا يتبين لنا أن كالت قد جعل من طاعة القانون الأخلاقى أصل الحاجة التى يرضها الدين . وهو لم يقتصر على تقييم الكنائس والمعتقدات بمقدار ما تعاون الجنس البشرى على تحقيق الترق الأخلاقى فحسب ، وإنما هو قد ذهب أيضاً إلى ضرورة إخضاع العنصر التاريخى الطقسى للعنصر الباطنى الأخلاقى ، فجعل من الدين — على حد تعبيره — مجرد « اعتراف بالواجب باعتباره وصية إلهية » . وعلى الرغم من أن كالت قد استبقى من التربية الدينية التى تلقاها فى صباه روح التقوى ، واحترام الأشياء

المقدسة ، إلا أنه قد شاء أن يتصور الدين « في حدود العقل الخالص » ، فرأى أن في استطاعة الدين الحقيقي أن يستغنى عن العقائد والفروض الشكلية ، ورجال الدين والظاهر أن كانت نفسه — باعتراف أصدقائه جميعاً — لم يكن يتردد على دور العبادة ، ولم يكن يهتم بممارسة أية فريضة دينية ، على الرغم من أن الروح الدينية قد بقيت متغلغلة في قرارة نفسه . ومن هنا فليس بدعاً أن نراه يقول إن في استطاعة المرء أن يكون مثدينا تدينا عميقاً ، دون أن يؤمن بأية عقيدة من العقائد التي يدعو إليها دينه بعينه . وليس الإنسان المتدين في رأيه سوى ذلك المخلوق الفاضل الذي يحقق في نفسه التوافق التدريجي اللازم بين العالم الحسى وقوانين العالم العقلى ، أو بين النظام الطبيعى والنظام الأخلاقى . وهكذا نرى أن كانت قد أقام الدين كله على أساس أخلاق الواجب أو الأمر المطلق ، فانتصر بذلك لتقاء الضمير ، واعتبر القداسة غاية قصوى ، واعترف بأهمية القدوة العملية ، ونادى بقصور الفرائض الشكلية ... إلخ . ولو شئنا أن نستعمل اصطلاحاً جرى على أقلام بعض كتابنا ، لكان في استطاعتنا أن نقول إن فلسفة كانت الدينية هي في صميمها انتصار « للجوانية » على « البرانية » أو للإنسان الباطنى على الإنسان الخارجى ، كما قال الفيلسوف الدنمركى هوفدنج بحق (١) .

•• — نقد مذهب كانت في الأخلاق والدين :

بعد أن استعرضنا مسلمات العقل العملى ، على نحو ما صاغها كانت ، بحق لنا أن نتوقف قليلاً عند نقد شوبنهور لمذهب كانت الأخلاقى في ضوء فهمه لصلة الأخلاق بالدين . وهنا نجد شوبنهور يقرر أن كانت قد خدع جمهور قرائه حينما راح يحدثهم عن إلزام مطلق وواجب غير مشروط ، فإن هذا كله إنما هو مجرد « تناقض في الحدود » (*contradictio in adjecto*) لأن الإلزام لا يقوم إلا إذا كان وراءه وعد أو وعيد ، أعنى مكافآت أو عقوبات . فالإلزام في رأى شوبنهور مشروط بالثواب والعقاب ، وبالتالي فإنه مقيد أو مشروط ، وليس مطلقاً أو قطعياً كما توهم كانت . ولو حذفنا فكرة « الجزء » لاستحال « الإلزام » إلى لفظ أجوف لا معنى له . وليس أدل على صحة ما نقول من أن كانت نفسه قد عاد فقرر في كتابه « نقد العقل العملى » أن هذا الإلزام المطلق اللامشروط يستلزم شرطاً ، بل شرطاً ، ألا وهى الجزء ، وخلود الشخص الذى سوف يتلقى هذا الجزء ، ثم قيام شخص أخلاقى يضطلع بمهمة إجراء الثواب والعقاب . وتبعاً لذلك فإن قيام الأخلاق الكانتية على مبدأ الإلزام —

Hoffding : « Histoire de la Philosophie Moderne », II. 1924, p. 106. (١)

فيما يرى شوبنهاور — إنما هو الذى اضطرها إلى القول فى خاتمة المطاف بمبدأ « الخير الأعظم » ، أعنى اتحاد الفضيلة والسعادة . وهكذا عاد كانت فى نهاية الأمر إلى أخلاق السعادة التى كان قد رفضها فى بداية حديثه عن الإرادة الخيرة والاستقلال الذاتى .

لهذا نرى شوبنهاور يأخذ على أستاذه كانت أنه قد أقام الأخلاق — إن من حيث يدرى أو من حيث لا يدرى — على دعائم لاهوتية صرفة . وحنة شوبنهاور فى هذا النقد أن كل المبادئ الميتافيزيقية التى استخلصها كانت من نقد العقل العملى موجودة منذ البداية فى أساس الأخلاق الكاثنتية ، ما دام الواجب فى صميمه هو مجرد مفهوم دينى يتضمن فكرة التزام المخلوق نحو الخالق . حقا إن كانت لم يُردّ فى البداية أن يسند الواجب إلى الله ، ولكنه قد عاد فقال لنا فى النهاية إن الواجب صادر عن الله . وما أشبه كانت — فيما يرى شوبنهاور — بأحد الهواة المهرة الذين يخرجون أمام عيوننا على حين فجأة شيئا غريباً لم نكن نتوقعه ، فى حين أنهم هم الذين أخفوا هذا الشيء فى ذلك الموضوع ! ومعنى هذا أن ما أخذه كانت على أنه « نتيجة » هو فى الحقيقة « مبدأ » أو « مقدمة » (اللاهوت) ، وما أخذه على أنه « مقدمات » هو بعينه « النتيجة » التى كان يجب استخلاصها (الأوامر المطلقة) .

والواقع أن ما سماه كانت باسم « الأمر المطلق » إنما هو فى رأى شوبنهاور مجرد باعث وهمى لا فائدة منه ولا طائل تحته . وحسبنا أن نعم النظر إلى مبادئ الأخلاق الكاثنتية لكى نتحقق من أنها هى بعينها « الأخلاق المسيحية » ، ولكن فى صورة مسترة مُقنعة ، أو على الأصح مقلوّبة رأساً على عقب ، إذ أنها قد أصبحت نخالية من كل توازن ، ومفتقرة إلى نقطة ارتكاز متينة . وآية ذلك أن المسيحية تبدأ بالإيمان بالله (القائم على وحى) ، ثم تتصور الواجب على أنه إرادة الله ، بينما يقرب كانت هذا الوضع ، فيبدأ بالواجب باعتباره مبدأ مطلقاً لا سبيل إلى تفسيره ، مستعينا فى ذلك بمجدل وهمى خداع ، ثم يصل فى نهاية الأمر إلى الله ، باعتباره مسلمة مقبولة — دون أن تكون ضرورية — لأخلاق الواجب أو الأمر المطلق . وأخيراً يأخذ شوبنهاور على أستاذه كانت أنه لم يقدم لنا دليلاً واحداً يثبت به لنا كيف يتسنى للعقل المجرد أن يستحيل إلى عقل عملى ، مما يدل على أنه لم يقم أوامره القطعية المطلقة على أساس متين . فنحن هنا بلزاء الأخلاق المسيحية التقليدية ، وقد تنكرت فى زى بعض الصيغ المجردة الجوفاء ، أو المفاهيم الأولية المزعومة . والظاهر أن كانت نفسه (فيما يقول

شوبنهاور) قد وقع ضحية لهذا التنكر ، فلم يستطع أن يفتن إلى المصدر اللاهوتي الذي نبعت عنه كل فلسفته الأخلاقية . وهكذا يختم شوبنهاور نقده لمذهب كائت الأخلاق بقوله : « إن كائت هو أشبه ما يكون برجل رقيق راح يغارل — في إحدى حفلات الرقص التنكري — سيدة مقنعة ذات جمال خفى ، حتى إذا ما أزاحت النقاب عن وجهها في نهاية الحفلة لم يلبث أن وجد نفسه بإزاء زوجته !... ألسنا نرى كائت ينتهي في خاتمة المطاف إلى اللاهوت الأخلاقي ؟ ألم تكن الكلمة النهائية في كل مذهبه الأخلاقي لمصادر العقل العملي التي هي بعينها مبادئ الدين^(١) . ؟ . »

ونحن نوافق شوبنهاور على ما ذهب إليه من أن للأخلاق الكائتية مسحة دينية أو طابعا مسيحيا ، ولكننا نعتقد أيضا أن في فلسفة كائت الأخلاقية نبرة عملية أو صبغة برجمانية قد لا نجد لها نظيرا في الأخلاق المسيحية . وآية ذلك أن كائت يريد منا أن نعمل وكأن هناك إلها ؛ وكأن هناك واجبا ينبع من إرادة هذا الإله ، وكأن لدينا حرية نفصل بمقتضاها في مصيرنا ، وكأن للعالم غاية نهائية هي تحقيق الأخلاقية البشرية ، وكأن في استطاعتنا بمجهدنا الخاص أن نحقق كائنا الخاص فيما وراء حدود العالم الراهن ... إلخ . وكل هذه المصادر الأخلاقية إنما هي في الحقيقة قضايا دينية يفترضها كائت افتراضا ، لأنه مقتنع عمليا بما لها من فوائد أخلاقية ، مما حدا ببعض الناقدين إلى القول بأن مسلمات العقل العملي لا تخرج عن كونها مجرد « أوها م نافعة » . ولو أننا دققنا النظر إلى القانون الأخلاقي الذي صاغه كائت ، لوجدنا أنه يأمرنا بأن نعمل بحيث يكون في استطاعتنا أن نعمم القاعدة التي استندنا إليها في سلوكنا . ولكن كائت يعود فيقول إن هذا القانون يأمرنا بتحقيق القداسة ، والقداسة تستلزم تكافؤ الإرادة مع القانون الأخلاقي ، فلا بد من افتراض حياة أخرى لا متناهية يكون من الممكن فيها تحقيق هذا التكافؤ ، وبالتالي الوصول إلى مرتبة القداسة . وهكذا نرى أن مسلمة خلود النفس قائمة على ضرورة تحصيل القداسة ، في حين أن الأمر المطلق لم يكن ينص إلا على أداء واجبنا ، دون أن يكون للقداسة أي ذكر في منطوق هذا القانون . ثم ينتقل كائت إلى مسلمة وجود الله ، فيجعلها رهنا بفكرة « الخير الأعظم » ، وضرورة اقتران الفضيلة بالسعادة . ويعجب المرء كيف أشاد كائت بالفضيلة المجرّدة ، وكيف ندّد بمذاهب السعادة ، لكي يعود فيقرر أنه لا يمكن أن تقوم للأخلاق قائمة ، اللهم إلا إذا كان

(١) Schopenhauer : « Le Fondement de la Morale. » , trad. Burdeau, p. 138.

للفضيلة ثمنها ؟ ولسنا ندرى ما الذى يمنع الإنسان من أن يعترف بالأمر المطلق ، مع اعتقاده فى الآن نفسه بأنه ليس من واجبه أن يعمل على تحقيق الخير الأعظم ، مادام من شأن هذا الواجب أن يستلزم وجود الحقيقة الإلهية التى ينكرها ؟ أليس من الممكن أن نسلّم بأخلاق الواجب ، دون أن نجد أنفسنا مضطرين إلى التسليم بضرورة تحقيق القداسة ، وبلوغ الخير الأعظم ، مع ما يترتب عليهما من افتراض خلود النفس ، ووجود الله ؟ يبدو لنا هنا أن كل ما تقتضيه أخلاق الواجب — من الناحية المنطقية الصرفة — إنما هو الإيمان بجمرية الإرادة ، وأما الإيمان بخلود النفس ، ووجود الله ، فهو فى الحقيقة (بحسب منطق المذاهب نفسه) مجرد إيمان برهائى يستند إلى فائدة عملية صرفة^(١) .

وأما إذا نظرنا إلى فلسفة كالت الدينية ، فنسجد أنها تقوم أولاً وبالذات على الربط الوثيق بين الظاهرة الأخلاقية والظاهرة الدينية ، مادام الدين فى أصله إنما هو مجرد تسليم بالواجب من حيث هو وصية إلهية . وقد لاحظ فلاسفة الدين أن هذا الخلط الكبير بين الظاهرة الدينية والظاهرة الأخلاقية ينطوى على إغفال تام للخواص النوعية التى تُميّز التجربة الدينية باعتبارها خبرة روحية تربطنا بحقيقة مقدسة أو قوة متعالية . وليس من الضروري أن تكون التجربة الدينية قائمة فى جوهرها على عبادة الواجب ، فإن الكثيرين من رجال الصوفية قد وصفوا لنا مواجدهم وأذواقهم وأحوالهم ومقاماتهم ، دون أن يقدّموا لنا فى ثنايا خبراتهم الروحية أى عنصر من عناصر الإلزام أو الشعور بالتكليف . هذا إلى أن كالت قد استبعدت من التجربة الدينية شتى المظاهر الحسية التى قد تنطوى عليها العبادات والفروض ، وفات كالت أن هذه الطقوس الدينية هى رموز حية تنطوى على دلالات روحية عميقة ، وتحمل الكثير من المعانى الدينية السامية . وقد يكون كالت محققاً فى حملته على بعض النزعات الشكلية المتطرفة التى كانت سائدة فى عصره لدى بعض طوائف المسيحية ، ولكنّ فيلسوفنا قد تناسى أن شكل العبادة الدينية قلما ينفصل عن مضمونها ، فإن الحسّ فى خدمة العقل ، والعبادات الحسية هى مجرد وسائل أو رموز للتعبير عن بعض القيم الروحية أو المعانى الدينية . ومادام كالت نفسه قد تقبل الطريقة الرمزية فى فهم الحقائق الدينية ، فلسنا ندرى لماذا يرفض النظر إلى الطقوس والفرائض باعتبارها رموزاً عملية هامة من أجل التعبير عن حقائق الدين السامية التى قد

تعلو على مستوى فهم الإنسان باعتباره موجوداً حسيّاً يحمي في عالم التجربة ؟ ولكن يظهر أن كانت لم يهتم إلا بربط التجربة الدينية بالأحداث الباطنية للحياة الفردية ، فلا غرو أن نجدّه يُسقط من حسابه شتى العوامل الاجتماعية والخارجية والتاريخية التي تدخل في تكوين الدين . وهكذا استحالت الخبرة الدينية — على يد كانت — إلى مجرد ظاهرة نفسية ترتبط بمحاجات الفرد العملية ومشاعره الخلقية ، دون أن يكون لها أى مضمون تاريخي ، أو أية حقيقة موضوعية . وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن فكرة الله نفسها عند كانت قد بقيت مجرد « صورة عقلية » تشبع حاجة الإنسان إلى تصوّر قوة متعالية تعلو على العالم المحسوس . ولا شك أن تصوّر الله باعتباره مُسلّمَةً من مسلمات العقل العملي إنما ينطوي على خيانة كبرى للإيمان الديني على نحو ما يمثل للمؤمن : فإن ما يتطلبه المؤمن على وجه التحديد هو أن يكون الله حقيقة موضوعية لها وجودها في صميم الواقع ، لا مُجرّد مسلمة كائنية يستلزمها العقل العملي ؛ وعلى الرغم من أننا لا نريد أن نمضى مع الشاعر الألماني هيني Heine إلى حد القول بأن كانت قد سلّم بوجود الله لكي يرضي خادمه العجوز لامبي Lampe الذي كان لا بد له من إله ، وإلا لوجد نفسه وحيداً شقيّاً ، ولكي يظفر من جهة أخرى بوضاء البوليس الألماني الذي كان يرى أنه إن لم يخضع المواطن البروسي للسلطة الإلهية فلن يلبث أن يتمرد على رؤسائه الأرضيين أيضاً ؛ إلا أننا لا نستطيع أن نقبل فكرة كانت عن الله باعتباره مجرد « مسلمة أخلاقية » من مسلمات العقل العملي . وليس من حقنا أن نشك في إيمان كانت الديني ، أو أن نطمئن في نزاهته الفكرية ، ولكن ربما كان لنا بعض العذر في رفض مذهبه في الدين ، لأن هذا المذهب قد يوحى بضرورة تقديم العقل العمل على العقل النظري ، في حين أننا نريد للإيمان الديني أن يقوم على أساس معقول . وكانت بلا شك مسؤل عن تلك النزعات البرجماتية التي ستظهر فيما بعد لدى شلر ووليم جيمس وغيرهما ، فنجعل من الدين مجرد « مسلمة عملية » تستند إلى بعض الاعتبارات الأخلاقية .

الفلسفة الجمالية

الفصل السابع

نقد الحكم الجمالي

٥٦ - مكانة نقد الحكم ، في الفلسفة النقدية :

ليس من شك في أن كتاب « نقد ملكة الحكم » الذي أصدره كالت عام ١٧٩٠ قد كان مفاجأة غير متوقعة لقراء « نقد العقل الخالص » و « نقد العقل العملي » . فلم يكن في الكتابين الأولين ما يؤيدُ بظهور هذا الكتاب الثالث ، ولم يكن هناك ما يوحى بأن الفلسفة النقدية لا بد من أن تكتمل بمثل هذه الصورة الثلاثية . ومن هنا فقد ذهب كثير من النقاد إلى أن كالت قد اضطر إلى ترقيع مذهبه ، أو ترميم بنائه الفكري الشاخ ، حتى يفسح مجالاً لهذا « النقد » الجديد الذي لم يكن في الحسبان . ولسنا نظن أن يكون مجرد حرص كالت على التقسيم الثلاثي هو الذي دفعه إلى كتابة هذا « النقد » الثالث ، وإنما الأدنى إلى المعقول أن تكون رغبة كالت في الوصل بين العقليين النظري والعملي هي التي دفعت به إلى البحث عن قوة ثالثة تحقق الترابط بين « العقل » و « الإرادة » ، أو بين « ملكة الطبيعة » و « ملكة الحرية » ، فكان من ذلك أن ظهر كتابه هذا في فلسفة الجمال والغائية . ولكن اهتمام كالت بفكرتي « الجمال » و « الغائية » لم يكن في الحقيقة دخليلاً على تفكيره الفلسفي ، فإننا نراه منذ عام ١٧٥٥ يهتم في مقدمة كتابه المسمى باسم « نظرية السماء » بالبحث في « القوة المنظمة » ، كما نراه يعرض لدراسة الصلة بين العلية والغائية .. إلخ . وأما في كتاب « نقد العقل الخالص » فإننا نراه يعنى بنقد الصيغ الثلاث التي كانت سائدة لدى الفلاسفة المدرسين الميتافيزيقيين لمبدأ العلية ، وهي التجانس ، والنوعية ، والاستمرار أو الاتصال ؛ وكان رأيه في نقد هذه المبادئ أو الصيغ أنها قواعد منظّمة (بكسر الظاء) للمعرفة ، دون أن يكون لها أي مقابل في عالم التجربة ، بمعنى أنها مجرد مبادئ لتوجيه المعرفة وتوحيدها وتنسيقها . وفي عام ١٧٨٨ ظهر لكالت مقال هام بعنوان « حول استعمال المبادئ الغائية في الفلسفة » هاجم فيه النزعة الآلية (أو الميكانيكية) في تفسير الظواهر الحيوية ، ولكنه عارض في الوقت

نفسه كل محاولة لتطبيق مفهوم الغائية على العالم الحسي ، بدعوى أنه لا معنى لهذا المفهوم إلا من وجهة نظر التجربة الباطنية . وهكذا ذهب كآئت إلى أنه لا موضع لإثبات وجود غايات في الطبيعة ، أو لإنكار وجود مثل هذه الغايات ، مادامت الغائية الوحيدة المعروفة لدينا إنما هي الغائية الباطنة .

وأما عن اهتمام كآئت بالنظرية الجمالية ، فإنه يرجع إلى عام ١٧٦٤ حين ظهر له مقال بعنوان : « ملاحظات حول الشعور بالجمال والجلال » . وبعد مرور سبع سنوات على ظهور هذا المقال ، كتب كآئت خطاباً إلى صديقه هرتس Herz (في ٧ يونية ١٧٧١) يقول له فيه إنه بصدد وضع كتاب يعالج فيه طبيعة الذوق ، وحدود الحساسية . ولكن كآئت قد نص في هامش من هوامشه ، في كتاب « نقد العقل الخالص » ، على استحالة صيغ « نقد الذوق » بصيغة علمية أكيدة . ولئن كآئت هذه الملاحظة قد ظهرت أيضاً في الطبعة الثانية من هذا الكتاب ، إلا أننا نجد كآئت يكتب إلى صديقه رينهولت Reinhold في ١٨ ديسمبر عام ١٧٨٧ قائلاً إنه بصدد وضع « نقد للذوق » يعالج فيه نوعاً جديداً من أنواع المبادئ الأولية ، ألا وهي المبادئ الوجدانية ، أعنى أحكام اللذة والألم ، أو أحكام الجمال والغائية . وقد ذكر كآئت أيضاً في هذه الرسالة أنه استطاع أن يتحقق من أن للنفس قوى أو ملكات ثلاثاً ، إلا وهي : ملكة المعرفة ، وملكة الشعور باللذة والألم ، ثم ملكة النزوع . وهو يقول إنه قد نص على المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الأولى في كتابه « نقد العقل الخالص » (أو النظرى) . كما نص على المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الثالثة في كتابه « نقد العقل العملى » ولم يبق عليه بعد ذلك سوى أن يبحث عن المبادئ الأولية الخاصة بالملكة الثانية في كتاب مستقل قد يحمل اسم « نقد ملكة الذوق » . والظاهر أن قراءة كآئت لمندلسون Mendelssohn عام ١٧٨٧ هي التي أيقظت فيلسوفنا من سباته الإيقانى (الدوجماطيقى) فيما يتعلق بعلم الجمال ، فقد جعلته يخرج على ثنائية « العقل والإرادة » التي كان قد أخذها على لينتس وفولف ، لكى يسلم مع مندلسون بوجود قوة أو ملكة بشرية ثالثة هي ملكة الوجدان التي نشعر عن طريقها باللذة أو الألم . وسرعان ما اتجه كآئت نحو هذا المضمار الجديد ، باحثاً عما يمكن أن يوجد فيه من عناصر أولية سابقة على التجربة ، فلم يلبث أن انتقل من فكرة « نقد الذوق » إلى فكرة « نقد ملكة الحكم » . وهكذا اتسع نطاق البحث الجمالى عند كآئت فأصبح يشمل فكرتى « الجمال » و « الغائية » ، أعنى الحكم الجمالى ، ونقد الحكم الغائى . وبعد أن كان فيلسوفنا قد فصل الطبيعة عن الحرية ، أو

مرتبة المعرفة عن مرتبة العمل ، أو القوانين العلية عن قوانين الغائية ، وجدناه يتساءل في « نقد ملكة الحكم » كيف يمكن عن طريق الفكر إخضاع العلية للغائية ، أو كيف يمكن الشعور على حد متوسط بين الطبيعة والحرية^(١) .

ولا بد لنا هنا من أن نفرق بين « الحكم » على نحو ما فهمه كانت في « نقد العقل المحض » ، و « الحكم » على نحو ما ستره يفهمه الآن في « نقد ملكة الحكم » . فالحكم في الحالة الأولى هو عملية تفكير نضع فيها حالة جزئية تحت قانون عام معلوم ، كما هو الحال مثلاً في أحكام العلية . وأما في الحالة الثانية فإن الحكم هو عملية تفكير تنتقل فيها من الحالة الجزئية المعلومة إلى الشيء العام الذي نحن بصدد البحث عنه ، كما هو الحال مثلاً في أحكام الغائية . وكانت يُطلق على النوع الأول من الأحكام اسم « الأحكام المعينة » (بكسر الياء) ، بينما هو يسمى النوع الثاني من الأحكام باسم « الأحكام التأملية » . والفارق بين النوعين أننا في الحالة الأولى نعرف جيداً القانون العام ، فيكون في وسعنا بسهولة أن نعين (أو أن نحدّد) الحالات الخاصة التي تتدرج تحتها ، وأما في الحالة الثانية فإننا لا نعرف سوى حالة جزئية أو حالات خاصة ، ولكننا نحاول عن طريق التأمل أو التفكير أو البحث أن نتوصل إلى القانون العام . وعلى حين أن النوع الأول من الأحكام يحدّد أوّلياً أعمّ القوانين التي يخضع لها عالم التجربة ، ويدعم في الوقت نفسه مبرراتها الطبيعية ، نجد أن النوع الثاني من الأحكام هو وحده الذي يستطيع أن يحدد القوانين الجزئية ، كقوانين الطبيعة الحية المعقدة إلى أبعد حدّ ، فنراه يُرقى من الواقعة العينية المحسوسة إلى القانون الكلّي العام . وكانت يعترف بأنه قد أغفل هذه الفئة الخاصة من الأحكام في « نقد العقل الخالص » ، ولكنه يقرر أنه قد أصبح لزاماً عليه الآن أن يتساءل : « كيف تكون أحكام الغائية ممكنة ؟ » . وهذا بعينه هو موضوع نقد ملكة الحكم .

يبد أن أحكام الغائية على نوعين : فهناك أحكام تنصبّ على جمال الطبيعة ، وهذه يسميها كانت باسم « الأحكام الجمالية » ، وهناك أحكام تنصبّ على الغايات الواقعية أو الحقيقية للطبيعة ، وهذه يسميها كانت باسم « الأحكام الغائية » . وفي النوع الأول من « الأحكام التأملية » ، يكشف ذهن توافقاً بين جزئيات الطبيعة (أو تفاصيلها) وبين ملكاته أو قواه الخاصة ، ويحيى هذا الاكتشاف مقترنا بنوع خاص من الشعور

(١) Kant : « Critique du Jugement », trad. Gibelin, 1951, pp. 43 - 54.

باللذة أو المتعة . وأما حين يصطدم الذهن بقوانين غير متجانسة معه ، وبالتالى غير قابلة للاختراق أو النفاذ من جانب قدرته الخاصة على الإدراك ، فإنه عندئذ لا بد من أن يستشعر ضرباً من الألم أو الضيق . ولا شك أن حالة التوافق التى قد تتحقق بين بعض مظاهر الطبيعة من جهة ، وبين قوانا العقلية من جهة أخرى ، هى التى تدفع بنا إلى إصدار أحكام استيطيقية نحكم فيها من وجهة نظرنا الصورية الذاتية على جمال الطبيعة . ولكننا قد نحاول أيضاً أن نكتشف ما يوجد بين أجزاء الطبيعة نفسها من توافق ، وفى مثل هذه الحالة قد نصدر على الطبيعة أحكاماً غائية ، أعنى أحكاماً تدور حول الغايات الواقعية أو الموضوعية للطبيعة . وهكذا يتبين لنا أن دراسة كانت لنقد ملكة الحكم سوف تنقسم إلى جزأين : دراسة الحكم الجمالى (أو الاستيطيقى) ، ودراسة الحكم الغائى .

٥٧ — الحكم الذوقى وتحليل الجمال :

رأينا أن كانت قد أخذ بالتقسيم الثلاثى المعروف لقوى النفس البشرية إلى : إدراك ، ووجدان ، ونزوع ؛ وقلنا إن موضوع كتابه « نقد ملكة الحكم » هو دراسة القوة الوجدانية ، باعتبارها ملكة الشعور باللذة والألم . وسنرى فيما يلى أن الاكتشاف الأكبر الذى انطوى عليه كتاب كانت الثالث فى النقد هو نظريته فى الذوق ، على اعتبار أن الذوق ليس مجرد « حكم ووجدان » : Gefuhlsurtheit ، بل هو « وجدان حكم » : Urtheilsgefühl ، أعنى أنه مبدأ وجدانى يتصف بالكلية والضرورة معاً^(١) .

(أ) ويبدأ كانت نقده للحكم الجمالى بتعريف الذوق ، أو الحكم الذوقى ، من وجهة نظر الكيف ، فيبين لنا أن الحكم الذوقى ليس حكماً منطقياً قوامه المعرفة ، بل هو حكم جمالى قوامه الوجدان . ومعنى هذا أن الحكم الذى تصدره على الجمال لا بد من أن يقترب من ضرب من الشعور بالرضا أو الارتياح ، ولكن الرضا الذى يحققه لنا الشيء الجميل يختلف بطبيعته عن ذلك الرضا أو الارتياح الذى قد يحققه لنا الشيء الملامم ، أو الشيء الحسن ، أو الشيء النافع. فالملامم هو ذلك الشيء الذى يسبب لنا لذة نستشعرها عن طريق الحواس ، وهو لهذا يُعَدُّ ذاتياً صرفاً . وأما الحسن فهو الشيء الذى نقدره أو نستحسنه لما له من قيمة موضوعية . وأما النافع فهو الذى لا ينطوى على قيمة فى ذاته ، بل تكون قيمته آتية من الغاية التى يساعد على تحقيقها . والسمة المميزة لهذه الأشكال الثلاثة من الارتياح أو الإشباع أو الرضا هى أنها جميعاً ترتبط بضرب من المصلحة

البشرية ، أعنى أنها تتصل بغاية من غايات الطبيعة الإنسانية . وآية ذلك أننا لا نكتفى بتصوُّر (أو تمثّل) الملائم ، والحسن ، والنافع ، بل نحن نستمتع بالأول ، ونحقق الثاني ، ونستخدم الثالث . وأما الإشباع الجمالى فإنه — على العكس من هذه الصور الثلاث — لا يرتبط بأية مصلحة كائنة ما كانت ، إذ أن الجميل إنما هو ما يروقنا فقط ليس غير . وهذا هو السبب فى أن كانت يقرر أن الإشباع الذى يحققه لنا الجمال هو بمثابة شعور خالص بالرضا ، أو على الأصح وجدان حرّ منزّه عن كل غرض . ويضرب كائت مثلاً للمتعة الجمالية بشعور الارتياح الذى يأخذ بمجامع قلوبنا حينما نشهد قصراً جميلاً ، ثم يقول إن الحكم على هذا القصر بأنه جميل لا يعنى أنه موضوع ملائم لى أجد فيه لذة لحواسى ، أو أنه موضوع نافع لى أستطيع أن أحقق عن طريقه بعض غاياتى ، وإنما هو يعنى أن هذا القصر « موضوع جمالى » يروفتى دون أن تكون لى فيه أدنى مصلحة . ولهذا يقرر كائت أن الإشباع الذى يعين الحكم الذوق لا بد من أن يكون منزّها عن كل غرض . وعلى حين أن البعض قد يهتم بالغرض الذى أنشئ من أجله مثل هذا القصر ، أو قد يتوقف عند الدوافع الاستبدادية التى حدث ببعض الحكام الظالمين لى استغلال جهود الكادحين من أجل إقامة مثل هذا البناء الضخم ، أو قد يتمنى التمتع بسكنى مثل هذا القصر المنيف ، نجد أن صاحب الحكم الجمالى يلقى كل هذه الاعتبارات بروح عدم الاكتراث ، وكأن وجود الشئ نفسه لا يعنيه على الإطلاق ، وإنما كل ما يعنيه منه هو تلك المتعة الخالصة المنزهة التى تقترون بتذوقه له . وحين يقول كائت عن الحكم الذوقى إنه تأملئى صرف ، فإنه يعنى بذلك أن هذا الحكم لا يكثرث بوجود الموضوع نفسه ، بل كل ما يعنيه هو أن يربط طبيعة ذلك الموضوع بشعور اللذة أو الألم الذى يقترون فى نفسه بإدراكه له . ولما كان هذا التأمل لا يصدر عن مفاهيم أو تصورات عقلية ، فإن كائت يستبعد من الحكم الجمالى كل عنصر من عناصر المعرفة نظرية كانت أم عملية . وهكذا يخلص كائت لى تعريف الجمال — من وجهة نظر الكيف — فيقول : « إن الذوق هو الملكة التى نحكم بها على موضوع ما ، أو أسلوب ما من أساليب التمثيل ، عن طريق الشعور بالارتياح أو عدمه ، دون أن يكون للمصلحة أى مدخل فى هذا الحكم . ونحن نطلق لفظ « الجميل » على كل ما يكون موضوعاً لمثل هذا الارتياح » .

(ب) ثم ينتقل كائت لى الحكم على الجميل من وجهة نظر الكمّ ، فيقول إننا نتصور الجميل ، دون الاستعانة بأى مفهوم عقلئى ، باعتباره موضوعاً لرضا كلئى أو

ارتياح عام . وهنا يظهر الفارق الكبير بين « الملامم » و « الجميل » : فإن لكل فرد منا ما يلامم ذوقه الخاص من موضوعات ، في حين أن « الجميل » لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، بل لا بد من أن يكون « جميلاً » بالنسبة إلى الجميع على السواء . ومادام الحكم الجمال بطبيعته حكماً نزيهاً خالياً من كل غرض ، فلا بد من أن يكون في الوقت نفسه حكماً عاماً يتسم بصيغة الكلية ، بعكس الملامم أو النافع فإنه يختلف باختلاف الأزمنة وتعدد المصالح . وليس في استطاعة صاحب الذوق أن يحكم على هذا الشيء أو ذاك بأنه « جميل » بالنسبة إليه هو وحده دون سواه ، لأن من يصدر حكماً جمالياً فهو يتكلم باسم الجميع ، وكأنما هو يتكلم عن الجمال باعتباره خاصية كامنة في صميم الموضوع نفسه . ولكن « الكلية » التي يتسم بها الحكم الجمال تختلف اختلافاً أصلياً عن « الكلية » التي يتسم بها الحكم المنطقي : فإننا لا نعرف « الكلي » في المنطق إلا عن طريق « المفهوم » أو « التصور العقلي » ، في حين أن « الكلي » في عالم الجمال يظل عينياً ، أو موضوعاً محسوساً ، مع كونه في الوقت نفسه عاماً أو مشتركاً بين الناس . ومهما فعلنا ، فإننا لا نستطيع أن نتقل من المعنى أو المفهوم ، أعني من المُدرَك العقلي ، إلى اللذة الجمالية ، أعني إلى حالة من حالات الحساسية . فضلاً عن ذلك ، فإنه لو كان الحكم الجمالي مجرد صورة من صور الحكم المنطقي ، لكانت له غاية هي المعرفة ، ولما صار بالتالي حكماً مطلقاً منزهاً عن كل غرض . ولكن الملاحظ في العادة أن الحكم الجمال حكم فردي ، يصدره هذا الشخص أو ذاك على شيء خاص بعينه ، نظراً لأن هذا الشيء يروقه أو يعجبه . فكيف نتصور أن يكون مثل هذا الحكم في وقت واحد فردياً وكلياً ، أعني صحيحاً بالنسبة إلى الذات الفردية على حدة ، وبالنسبة إلى جميع النوات الأخرى ؟ هذا ما يردُّ عليه كائن بقوله إن « الكلية » هنا لا بد من أن تفهم بمعنى ذاتي صرف . ولا شك أننا لو نظرنا إلى الأحكام الذوقية ، من وجهة نظر منطقية صرفة ، لوجدنا أنها جميعاً لا يمكن أن تكون إلا أحكاماً جزئية . ولكنني حينما أقول « إن الوردة جميلة » فإنني أكون مقتنعاً في قرارة ذاتي بأن شعوري الخاص لن يلقى من جانب الآخرين — لو طلب إليهم إصدار أحكامهم عليه — سوى التأييد الكلي الشامل . و « الكلية » التي يتضمنها الحكم الذوق ليست كلية منطقية تستند إلى مدرَك عقلي ، بل هي كلية وجدانية تقوم على ميل ذاتي . ولهذا يعرف كائن

الجميل — من وجهة نظر الكم — فيقول « إنه ما يروقنا بصفة كلية (عامة) . دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلي^(١) .

ويستطرد كائن فيتساءل عما إذا كان الشعور باللذة — في الحكم الذوق — يسبق الحكم على الموضوع ، أو ما إذا كان الحكم هو الذى يسبق الشعور باللذة . وحل هذه المشكلة — في نظر كائن — هو حجر الزاوية في فهم « نقد الذوق » كله ، لأنه لو كانت الأسبقية للمتعة التى يحدثها فينا الموضوع ، ولو كانت إمكانية توصيل هذه اللذة إلى الآخرين (أو إلى الجميع) متوقفة على عملية تمثل الموضوع ، لما كانت اللذة الجمالية سوى مجرد متعة حسية ، ولما كانت لها بالتالى سوى قيمة فردية ، باعتبارها متوقفة مباشرة على تمثنا للموضوع من حيث هو معطى للحس . وهنا تظهر أهمية التفرقة بين « الملامح » و « الجميل » : فإن اللذة التى يولدها فينا الموضوع الملامح إنما تتبع مباشرة عن إدراكنا لهذا الموضوع ، كما أن الحكم الذى نصدده على الطبيعة الملائمة لهذا الموضوع إنما يجيء على أعقاب اللذة ويصدر عنها ، وهذا هو السبب فى أن مثل هذا الحكم لا بد من أن يظل فردياً غير قابل للتوصيل إلى الآخرين ، مثله فى ذلك كمثل اللذة التى صدر عنها ، ألا وهى لذة الحواس . والحال على العكس من ذلك تماماً بالنسبة إلى الموضوع الجميل ، لأن الحكم الجمالى يسبق اللذة ، وهو الذى يحددها . ولما كان هذا الحكم نزيهاً عديم الغرض ، فضلاً عن كونه لا ينصب على أية معرفة ولا يعبر إلا عن ميل ذاتى صرف ، فإن القوتين اللتين تتضافران فى العادة على تكوين كل حكم كائناً ما كان ، ألا وهما الخيلة والذهن « إنما تعملان فيه بطريقة حرة غير مقيدة ، نظراً لعدم وجود أى مفهوم محدد يقيدهما بقاعدة خاصة من قواعد المعرفة » . ومعنى هذا — بعبارة أخرى — أننا نشعر فى الحكم الجمالى بضرب من التوافق أو الانسجام بين ملكة الإدراك الحسى وملكة المعرفة العقلية ، وإن كان هذا التوافق توافقاً تلقائياً يستند إلى علاقة لا تتوقف على أى مفهوم أو أى تصور عقلي كائناً ما كان . وحينما يلزنا موضوعات نشعر بأن إدراكها يولد فينا انسجاماً حقيقياً بين مخيلتنا وذهننا ، دون أدنى حاجة إلى تحقيق هذا الترابط عن طريق الالتجاء إلى المفاهيم العقلية ، فإننا نقول عنها إنها موضوعات جميلة . وعلى الرغم من أن الشعور السار الذى تولده فينا مثل هذه العلاقة هو شعور ذاتى ، إلا أننا ندرك فى الوقت نفسه أنه ميسر لجميع الذوات ، لأنه قابل للمشاركة بطريقة عامة كلية ، مادام الأصل

فيه هو العلاقة التوافقية القائمة بين ملكتين عامتين لدى جميع الذوات . وهكذا نرى أن كانت تعتبر الحكم الجمالى (الذاتى) الذى نصدره على الموضوع سابقا على اللذة التى يسببها لنا هذا الموضوع ، خصوصاً وأن المتعة الجمالية هى فى صميمها مجرد نتيجة لانسجام قوى المعرفة لدى الذات المدركة . ولكن كانت حريص فى الوقت نفسه على تذكيرنا بأن الحكم الجمالى يحدد موضوعه فى استقلال تام عن أى تصور عقلى ، وإلا لكان مجرد معرفة عقلية أو حكم منطقى . وهو لهذا يؤكد دور « الإحساس » فى تحقيق عملية التوافق أو الانسجام التى تتم بين ملكة الخيلة وملكة الذهن ، وينسب إلى الإحساس قدرة كلية على التوصل ، فيعتبر بذلك الحكم الجمالى ذاتيا فى طبيعته ، ولكنه قابل للتوصليل بحكم عمومية الشروط الذاتية التى يستند إليها .

(ج) أما إذا نظرنا إلى الحكم الجمالى من وجهة نظر الإضافة : Relation ، فإننا نجد كانت يحاول أن يقيم هذا الحكم على مبادئ أولية ضرورية ، فى استقلال تام عن الجاذبية ، والانفعال ، ودون الالتجاء إلى مفهوم « الكمال » ولكن لما كانت كل لذة إنما تفترض توجيه الميل نحو غاية ما ، فإن الحكم الذوقى لا بد بالضرورة من أن يكون حكمً غائية . وبيت القصيد هنا أن نفهم نوع العلاقة القائمة بين الوسيلة والغاية بالنسبة إلى الحكم الجمالى ، حتى نعرف الفارق بينه وبين الأحكام المتولدة عن الموضوعات الملائمة (من وجهة نظر الغائية) . وهنا يقرر كانت أن البحث عن الملائم يستلزم تصور موضوع ما يهدف نشاط الذات نحو بلوغه أو الوصول إليه ، وبالتالي فإن مادة الموضوع أو جاذبيته الحسية هى التى تستثير نزوع الذات . وأما بالنسبة إلى الحكم الذوقى ، فإننا نعرف أنه لا موضع للحديث عن أية غاية ذاتية ، ما دام هذا الحكم بطبيعته نزيها عاريا عن كل مصلحة . هذا علاوة على أنه لا موضع للحديث عن أية غاية موضوعية بالنسبة إلى مثل هذا الحكم ، مادام من المستحيل أن نقيمه على أساس أى مفهوم من المفاهيم . وكانت يرفض هنا حتى مفهوم « الكمال » الذى وقع فى ظن بعض الميتافيزيقيين أنه متضمن فى الحكم الجمالى ، لأنه يرى أن هذا المفهوم لا يخرج عن كونه مفهوماً عقلياً محضاً ، فهو لا يملك بالتالى أن يولد لدينا أية متعة حسية . وتبعاً لذلك ، فإن الجميل لا يمكن أن يروقتنا من حيث مادته ، بل هو يروقتنا فقط من حيث صورته . ومعنى هذا أن للجميل صورة الغائية ، دون أن يكون متوقفاً على أية غاية محددة . ولعل هذا ما عبر عنه كانت حينما كتب يقول : « إن الأساس الذى يقوم عليه حكم الذوق إنما هو صورة الغائية المحضة من حيث هى متصورة فى الموضوع ، دون تصور لأية غاية محددة » .

ولا شك أن مثل هذه الغائية الصورية المحضة لا يمكن أن تتفق مع النظر إلى الجميل باعتباره خاضعاً لأي جاذبية حسية ، أو مع الحكم عليه بالاستناد إلى مفهوم المنفعة أو مفهوم الكمال . فالعالم الطبيعي مثلاً حينما يتصور الفائدة الحقيقية لفاكهة من الفواكه في العمل على انتشار النوع البشري ، وصاحب بستان الفواكه حينما يتصور قيمتها الاقتصادية في السوق ، لا يفكران بطبيعة الحال في هذه الفاكهة من الناحية الجمالية الصرفة . وأما إذا أردنا أن نُعجب بتلك الفاكهة إعجاباً جمالياً صرفاً ، فإنه لا بد لنا من أن نقف منها موقف الفنان الذي يجهل كل ما قد يكون لها من فوائد أو أغراض أو منافع ، لكي يستبقى في نفسه تلك العاطفة اللامحددة التي يشعر معها بوجود غائية في الطبيعة ، أعني تلك الصورة الخالصة لغائية تخلو تماماً من كل مضمون حسي^(١) . ومن هنا فإنه لا شأن لجمال الزهرة بوظيفتها الفسيولوجية ، كما أنه لا مانع من أن يروقنا لحن الأغنية ، دون أن تصحبه كلمات على الإطلاق ، أعني بصورته المحضة فقط . وسواء نظرنا إلى التصوير ، أم إلى النحت ، أم إلى المعمار ، أم إلى أي فن تشكيلي آخر ، فإننا سنجد أن المهم ليس هو الموضوع الحسي الملامم ، أو الجاذبية الحسية الأخاذة ، بل المهم هو جمال الصورة في حد ذاتها . وكأنت يضرب لنا أمثلة عديدة مستخلصة من فنون متنوعة لكي يبين لنا أن بيت القصيد في العمل الفني ليس هو استشارة الحس عن طريق التزيين أو التلوين أو الزخرفة ، أو ما إلى ذلك ، وإنما هو تقديم الصورة النقية الخالصة التي تروقنا لبساطتها وصفائها .. وهكذا يخلص كأنت إلى القول بأن الجمال هو صورة الغائية في موضوع ما من الموضوعات ، من حيث هي مُدركة فيه دون تصور لغاية^(٢) .

(د) وأما إذا نظرنا إلى الحكم الجمالي من وجهة نظر « الجملة » modalité (أي من حيث الإمكان أو الضرورة) ، فإننا سنجد أن كأنت ينسب إلى « الجميل » علاقة ضرورية بالارتياح أو الرضا ، وإن كأنت هذه الضرورة من نوع خاص ، لأنها ليست ضرورة نظرية موضوعية ، كما أنها ليست عملية إرادية ، بل هي ضرورة نموذجية Exempleire تتضمن وجوب تسليم الكل بالحكم الذوق . ويستطرد فيلسوفنا فيقول إن الشخص الذي يعلن أن هذا الشيء جميل إنما يحكم بأن من واجب كل فرد أن يسلم معه بأن هذا الشيء جميل ولكن الضرورة الذاتية التي ينسبها المرء إلى حكم الذوق لا يمكن أن تكون ضرورة قطعية مطلقة ، بل هي بطبيعتها ضرورة مقيدة مشروطة . وليس شرط

Ch. Lalo : « Notions d'Esthétique », P. U. F. 1952. pp. 56- 58. (١)

Kant : « Critique du Jugement », (Gibelin), 1951, pp. 54- 67. (٢)

(& Ruysen : « Kant », 1929, 3 éd., Ch. VII, pp. 301- 302)

الضرورة — بالنسبة إلى حكم الذوق — سوى فكرة « الحس المشترك » *sens commun* ، بمعنى أننا نفترض وجود « إحساس عام » يجمع بين سائر الذوات ، فيجعل في الإمكان تبادل الانطباعات الجمالية فيما بينها . ومعنى هذا أن الجمال هو بمثابة « أمر استطيقى » يشبه إلى حد ما « الأمر الأخلاقى » من حيث إنه أولى ضرورى مثله ، وإن لم يكن مطلقاً أو غير مشروط كالآمر الأخلاقى . وأنا حين أحكم على هذه الفاكهة بأنها جميلة ، فإن حكمى هذا لا يعبر عن ضرورة منطقية أو رياضية (كأمى حكم منطقى أو رياضى) ، وإنما هو يعبر عن ضرورة ذاتية (شخصية) ، أو أمر يملية علينا شعورنا الجمالى ، بحيث إننا لو لم نستمع إليه ، لكننا كمن يخرج على قواعد ذلك الأمر الاستطيقى . والواقع أننا لا يمكن أن نسلم بأن الأحكام التى يصدرها ذوقنا هى مجرد أحكام حادثة لا ضرورية ، بل نحن مضطرون إلى تصور هذه الأحكام باعتبارها موضوعية . حقا إن ضرورة « القبول العام » (أو الكلتى) المتصورة في حكم الذوق هى في الأصل ضرورة ذاتية ، ولكننا تمثلها باعتبارها ضرورة موضوعية ، نظراً لأننا نفترض وجود « حس مشترك » وكأنت يعتبر « الحس المشترك » بمثابة « المعيار المثالى » الذى يجعل من حكمى الذوق الخاص حكماً نموذجياً (أو معيارياً) أعتبر نفسى فيه مجرد متكلم بلسان « الأمر الجمالى » . وهذا هو السبب فى أننى حينما أطلق حكمى على هذا الشئ بأنه جميل ، فإننى لا أسمح لأى شخص كائناً من كان بأن يصدر على هذا الشئ حكماً مغايراً لحكمى ، وإن كنت لا أستند فى هذا الحكم إلى أى مفهوم عقلى ، بل إلى شعورى الخاص ، عالماً فى الوقت نفسه أن هذا الشعور ليس وقفاً على (وكأنا هو مجرد شعور شخصى) ، بل هو شعور عام مشترك وهكذا يخلص كأنت إلى القول بأن « الجميل هو ما نعتبره موضوعاً لرضا (أو ارتياح) ضرورى ، دون الاستناد إلى أى مفهوم عقلى » (١) .

تلك هى الشروط « الصورية » الأربعة التى رأى كأنت أنه لا بد للمرء من أن يراعها بشكل أولى فى كل حكم من أحكامه الجمالية . ولا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ أن كأنت قد وضع هذه الشروط بالاستناد إلى المقولات الأربع المعروفة ، أعنى بالرجوع إلى تلك الصور الأولية التى سبق أن استمدها من قائمة الأحكام المنطقية التقليدية لدى الفلاسفة المدرسين . ولكن كان فيلسوفنا قد اتخذ نقطة انطلاقه من القوانين المنطقية

للعقل المجرد ، إلا أنه لم يلبث أن تحقق من أن الحكم الذوق لا يطابق هذه القوانين على الإطلاق ، ولكنه مع ذلك ليس حكماً غير معقول ، أو غير قابل للفهم . وحينما عرّف كائت الجمال بصيغه الأربع التي أتينا على ذكرها (الجمال ارتياح منزهة عن كل غرض — الجمال متعة كلية خالية من كل مفهوم — الجمال غائية بدون غاية — الجمال ضرورة ذاتية) فإنه في الحقيقة لم يقدم لنا حلولاً أو تعريفات ، بل قد قدم لنا إشكالات أو متناقضات (١) .

٥٨ — تحليل الجلال والحكم عليه :

لم يكن كائت أول من فرق بين « الجمال » و « الجلال » ، فقد ظهرت هذه التفرقة (فيما يقال) منذ عهد لونغينوس Longinus (٢١٣ — ٢٧٣) ، ثم انتشرت بصفة خاصة في القرن الثامن عشر لدى الكثير من الفلاسفة والشعراء . والمعروف أن الكاتب الإنجليزي المشهور برك Burke (١٧٣٠ — ١٧٩٧) قد سبق كائت إلى الإفاضة في شرح معنى « الجليل » ، وإن كانت نظريته إلى الجلال قد اتسمت بطابع فيسولوجي أو سيكولوجي . ولو شئنا أن نفهم الأصل في هذه التفرقة الكلاسيكية بين « الجميل » و « الجليل » ، لكان علينا أن نقارن بين الإحساس السار الذي تتركه في نفوسنا رؤيتنا لزهرة جميلة ، وذلك الإحساس السار أيضاً الذي تتركه في نفوسنا رؤيتنا لبحر عاصف . حقاً إن « الجليل » يولد لدينا — مثله في ذلك كمثل « الجميل » تماماً — ضرباً من الارتياح النزيه ، الكلي ، الضروري ؛ ولكن هناك سمات نوعية خاصة تميز الواحد منهما عن الآخر . فالجمال ينصب على صورة الموضوع ويفترض أن هذا الموضوع محدد ، في حين أن الجلال لا يتوافر إلا في الموضوعات غير المحددة ، عديمة الصورة ، أعنى في الموضوعات اللامتناهية . وعلى حين أن الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجميل يرتبط بتصور الكيف ، نجد أن الارتياح الجمالي في حالة الموضوع الجليل يرتبط بتصور الكم . ونحن حين ندرك الجميل ، فإننا نستشعر في ذاتنا إحساساً حياً قوياً يتولد عن استشارة قوانا الحيوية من جهة ، ومخيلتنا الحرة من جهة أخرى ، بينما نجد في حالة إدراكنا للجليل أننا لا نكون بإزاء أي سحر حسي ، نظراً لأن من شأن الجليل أن يتسبب في وقف كل قوانا الحيوية إلى حين ، لكي لا يلبث أن يطلقها بقوة وعنف ، فلا يشعر المرء بأية لذة حسية إيجابية ، بل يحس بضرب من الارتياح السلبي الذي هو في صميمه أقرب إلى الإعجاب أو الاحترام منه إلى أي شيء آخر .

وهناك فارق آخر أكثر أهمية بين « الجميل » و « الجليل » ، ألا وهو أن « الجمال الطبيعي ينطوي على غائية صورية تجعل الموضوع منذ البداية ميسراً للملكة الحكم الموجودة لدينا ، فتحيله بالتالي إلى موضوع متعة جمالية في ذاته ، في حين أن ما يولد لدينا الإحساس بالجلال قد يكون بمقتضى صورته سبباً في قيام تعارض بين ملكة الحكم عندنا ، وما لدينا من مقدرة على التصور (أو التمثيل) ، وبالتالي فإنه قد يكون مصدر عسف وإكراه بالنسبة إلى تخيلتنا .^(١) . ومعنى هذه العبارة الكائنية (التي قد تبدو غامضة لأول وهلة) أن الجمال الطبيعي يحمل معه صورة غائية هي التي تجعل من الموضوع شيئاً ميسراً منذ البداية لتخيلتنا ، فيكون الحكم الذي تصدره على الموضوع الجميل متطابقاً تمام التطابق مع التصور (أو التمثيل) الذي تمدنا به الخيلة ، في حين أن من طبيعة الموضوع الجليل — على العكس من ذلك تماماً — أنه يقسر تخيلتنا ، فيتجاوز بذلك كل ما يمكننا أن نتصوره (أو أن نتمثله) بطريقة ذهنية . وتبعاً لذلك فإن كآئت يرى أننا نخطئ التعبير حينما نطلق لفظ « الجليل » على أى موضوع من موضوعات الطبيعة ، ما دام الجليل معارضاً بطبيعته لكل غائية ، وما دام من المستحيل أن نلتقى به في أية صورة حسية كائنة ما كانت .

ثم يمضى كآئت في تحديد الفارق بين « الجميل » و « الجليل » فيقول إن المبدأ الذي يستند إليه « الجميل » كامن خارجاً عنا (أعنى في الطبيعة) ، في حين أن مبدأ « الجليل » كامن فينا نحن . ومعنى هذا — بعبارة أخرى — أنه لا موضع للبحث عن « الجليل » في الأشياء (أو في موضوعات الطبيعة) ، بل في أفكارنا نحن . ويستند كآئت إلى مبدأ « الغائية » في التفرقة بين « الجميل » و « الجليل » ، فيقول إن « الجليل » لا ينسحب إلا على أفكار العقل ، ولا ينطبق تماماً على أى موضوع طبيعي ، فهو لا يمكن إذن أن يكمن في أية صورة حسية ، بل هو لا بد من أن يُدرك في ذاته باعتباره مضاداً لكل غائية . ونحن حين نمنع النظر إلى المتعة التي يولدها لدينا « الجميل » ، فإننا نجد لها قائمة على التوافق الانسجامي بين الخيلة والفهم . ولما كان الفهم هو ملكة معرفة موضوعات التجربة ، فإن الجمال ليبدو لنا وكأنما هو شيء

Kant : « Critique du Jugement », Gibelin, 1951. pp. 75- 76.

(١)

وانظر أيضاً :

Korner « Kant », Pelican Book, 1955. ch. VIII, p. 191.

متحقق خارجاً عنا في الطبيعة ، حيث نجد أنفسنا بإزاء « صنعة » منسجمة ، فيخيل إلينا أننا بإزاء « فن » لا بإزاء مجرد « آلية بدون هدف » . وأما بالنسبة إلى « الجليل » ، فإن العقل — لا الفهم — هو الذي يحقق الصلة مع الخيلة ، والعقل — كما نعرف — عاجز على إدراك الواقع (أو العالم الخارجي) ، ولكنه مع ذلك قادر على الامتداد بأفكاره إلى ما لا نهاية فيما وراء الظواهر . ومن هنا فإن رؤيتي لمنظر « بحر مظلم عاصف » من شأنها أن تستثير تخيلتي ، لكي لا يلبث عقلي أن يحمي فيمضي إلى ما وراء المفاهيم أو التصورات ، وعندئذ سرعان ما نراه يستشف أفقا لامتناهيا يكون بمثابة تعبير عن قوة المحيط الهائلة التي تبدو بإزائها كل عناصر الطبيعة وكأنما هي مقادير تافهة أو قوى ضئيلة . وتبعاً لذلك ، فإن « الجلال » الحقيقي لا يكمن في الطبيعة ، بل في الذهن . ونحن نطلق لفظ « الجليل » على ذلك الشيء الذي يبدو كل ما عداه بالنسبة إليه صغيراً أو ضئيلاً . ولكن المحيط الهائل الذي تتور فيه العواصف ليس في حد ذاته « جليلاً » ، وإنما هو بالنسبة إلينا مجرد مناسبة لتنشيط تخيلتنا ، ودفعها للامتناهي . ولهذا يعدل كائن من تعريفه للجليل فيقول إنه ذلك الذي نتصوره بفعل ملكة ذهنية خاصة تفوق كل مقياس (أو معيار) يمكن أن تقدمه لنا الحواس .

ومن هذا نرى أن « الجليل » الحقيقي — في رأي كائن — إنما يوجد في ذهن ذلك الذي يحكم ، لا في الموضوع الطبيعي الذي يولد مثل هذا الشعور . ويضرب كائن مثلاً لذلك بأهرامات الجيزة ، أو بكنيسة القديس بطرس بروما ، فيقول إن الذي يقترب من الأهرامات كل الاقتراب ، أو الذي ينأى عنها تماماً ، لا يمكن أن يستشعر عظمتها أو أن يدرك جلالها . وأما حين ينظر الإنسان إلى الأهرامات من مسافة معقولة ، فإنه قد يستطيع أن يدرك عظمة هذا البناء من حيث الامتداد والقوة . وكذلك الحال بالنسبة إلى الزائر الذي يدخل كاتدرائية القديس بطرس بروما للمرة الأولى ، فإنه يحس بعجز تخيلته عن تصور هذا « الكتل » الضخم ، ومن ثم فإن الصراع الذي ينشأ في نفسه بين ملكة الفهم وملكة الخيلة هو الذي يولد لديه الإحساس الجمال بالجلال . وهنا يفرق كائن بين نوعين من الجلال : جلال رياضي ، وجلال ديناميكي . والنوع الأول منهما يشير إلى العظمة في المقدار ، بينما يشير الثاني منهما إلى العظمة في القوة . وعلى حين أن الحركة الذهنية التي تولد الإحساس بالجليل الرياضي ناشئة عن تداخل ملكة الخيلة مع ملكة المعرفة . نجد أن الحركة الذهنية التي تولد الإحساس بالجليل الديناميكي ناشئة عن تفاعل ملكة الخيلة مع ملكة النزوع . والجليل الرياضي يعبر عما هو عظيم عظمة لا تقبل

المقارنة أو القياس ، في حين أن الجليل الديناميكي يشير إلى الطبيعة من حيث هي متصورة في الحكم الجمال باعتبارها قوة هائلة هي موضع رهبة أو خشية من جانينا^(١) . ومثال « الجليل الرياضى » السماء اللامتناهية المرصعة بالنجوم ، في حين أن مثال « الجليل الديناميكي » العاصفة الهائلة التي لا تُقضى ولا تدر . ولكن ، سواء أكان « الجليل » رياضياً أم ديناميكياً ، فإن تصوره يولد لدينا ضرباً من الاستشارة ، في حين أن تصورنا للجميل يولد لدينا ضرباً من السكينة : « سكينة التأمل » . والاستشارة أو الانفعال الذى يتولد لدينا عن تصورنا للجليل هو بمثابة « صدمة » تنشأ عن تناوب التنافر والجاذبية الصادرين عن موضوع واحد بعينه بسرعة فائقة لا نظير لها . وتبعاً لذلك فإن « الجليل » لا يولد لدينا لذة أو متعة أو ارتياحاً فحسب ، بل هو يولد لدينا أيضاً ضرباً من الشعور بالضيق أو الألم أو عدم الارتياح . وآية ذلك أننا قد نستشعر انفعال الجلال حينما نوجد بإزاء العماء ، أو الاضطراب ، أو الفوضى ، أو الخراب ، وكل هذه الموضوعات تولد لدينا لذة وألماً في آن واحد . فنحن نشعر بالألم ، نتيجة لشعورنا بالتنافر الباطنى أو عدم التوافق بين مخيلتنا وعقلنا ، ولكننا نشعر في الوقت نفسه بضرب من اللذة ، نظراً لأننا نشعر بمعظمة طبيعتنا ومصورنا . وحينما نكون مثلاً بإزاء قوى الطبيعة العاشمة (كالعاصفة أو الزوينة أو الشلال الهائل المتدفق) ، فإن شعورنا باللذة والألم يقترن بانفعالات أخرى جديدة : إذ نقاسى من شعورنا بمعجزنا الطبيعى ، ولكننا في الوقت نفسه — على شرط أن يكون لدينا إحساس بالأمن أو الطمأنينة — نستشعر في أعماق ذاتنا قدرة (من نوع خاص) على « المقاومة » ؛ وهذه القدرة المعنوية هي في حد ذاتها قوة هائلة تفوق أية قوة طبيعية أخرى .

وهنا يفرق كالت بين شعورنا بالطبيعة من حيث هي قوة مخيفة ، وشعورنا بها من حيث هي قوة هائلة أو رائعة أو جليلة . وكما أن الشخص الذى تتحكم فيه شهواته أو ميوله عاجز بالضرورة عن إدراك الجمال ، فإن الشخص الذى تسيطر عليه مشاعر الخوف أو الرهبة أو الخشية عاجز تماماً عن إدراك الجلال . وأما حين يكون لدينا شعور بالأمن أو الطمأنينة ، أثناء رؤيتنا لمنظر الجبل الشاخ ، أو الطود الراسخ ، أو الشلال المتدفق ، أو البحر العاصف ، أو المحيط الهائل ، أو البركان الثائر ، فإننا عندئذ سنجد في هذه المناظر من الجاذبية بقدر ما فيها من هول ، ومن ثم فإن كل هذه الموضوعات لن

تكون جليلة في نظرنا إلا لأنها تضاعف من طاقة نفوسنا ، وتعلو بها فوق المستوى العادى ، إذ تجعلنا نكتشف في ذاتنا قدرة هائلة على المقاومة نستطيع بمقتضاها أن نقف في وجه القوة الطبيعية الهائلة . وتبعاً لذلك فإن كانت يربط شعورنا بجلال الطبيعة بضرب من الإحساس بالتفوق النفسى على الطبيعة ، على الرغم من كل ما فيها من عظمة واتساع ، وكان الإنسان لا يشعر بجلال الطبيعة إلا حين يحس بقوته العقلية أو عظمتة النفسية بإزاء كل ما فى الطبيعة من قوة مادية . ولهذا يقرر كانت مرة أخرى أن الجليل ليس موضوعاً من موضوعات الطبيعة ، بل هو موضوع نفسى كامن فينا نحن لأننا لا نشعر به إلا حين نستشعر تفوقنا على الطبيعة فى ذاتنا ، وبالتالي على الطبيعة خارجاً عنا . والحرب نفسها — فيما يقول كانت — قد لا تخلو من روعة أو جلال ، لأنه على قدر جدية الخطر الذى يهدد شعباً ما من الشعوب تكون عظمة الطاقة المعنوية التى يبذلها فى سبيل الانتصار ، وروعة المقاومة النفسية التى يبدىها فى سبيل التغلب على الأخطار . وحتى الدين نفسه ، نرى كانت ينسب إليه عنصراً من عناصر الجلال ؛ ولكن على شرط ألا يكون موقف المؤمن من الحقيقة الإلهية موقف الخائف المرتعد الذى يعفر جبهته فى الرغام ، بل موقف المتعبد المخلص الذى يكتشف فى ذاته قوة روحية هائلة بقدر ما يحقق التطابق بين إرادته وبين الإرادة الإلهية ، وبذلك يكون تعبده وليد الاحترام أو الإجلال ، لا الخوف أو الرهبة .

٥٩ — استبطاء الأحكام الجمالية الصرفة :

بعد أن فرغ كانت من تحليل « الجميل » و « الجليل » ، نراه يهتم بتبرير الحكم الجمالى من حيث هو حكم أولى كلى ، فيتساءل قائلاً : « كيف تكون مثل هذه الأحكام الذوقية ممكنة ؟ » . ولا شك أننا حينما نكون بصدد موضوع « الذوق » ، فإننا نصطدم بمشكلة كبرى هى صعوبة تفسير الأحكام الذوقية ، نظراً لأنه قد يبدو من المحال — لأول وهلة — أن يكون لأمثال هذه الأحكام الذاتية المحضة ، طابع الكلية والضرورة . وهذه المشكلة التى تواجه الباحث الجمالى إنما هى فى الحقيقة مجرد صورة من صور « المشكلة النقدية » بصفة عامة . والواقع أن الحكم الجمالى حكم تركيبى أو تأليفى ، نظراً لأنه يضيف إلى مفهوم الموضوع محمولاً لا يندرج تحت نطاق المعرفة ، ألا وهو الشعور باللذة أو الألم . ثم هو إلى جانب هذا حكم أولى ، نظراً لأنه يفرض نفسه باعتباره حكماً كلياً ضرورياً . وتبعاً لذلك فإن المشكلة الأساسية فى علم الجمال هم

مشكلة نقدية يمكن أن تصاغ على النحو التالي : كيف تكون الأحكام التركيبية الأولية ممكنة في مضمار الذوق ؟

ويبدأ كائت حديثه عن استنباط الأحكام الجمالية بأن يبين لنا أن هذا الاستنباط لا يمكن أن ينصب على « الجليل » ، بل هو ينصب على « الجميل » فقط . ثم يعرض كائت للطابع الخاص الذى يتميز به الحكم الجمالى ، فيقول إن لهذا الحكم أو لقيمة كلية أولية ، ولكنها ليست كلية منطقية تستند إلى مفاهيم أو تصورات عقلية ، بل هى كلية حكم جزئى أو حكم خاص ندرك أنه يصدّق بالنسبة إلى الجميع . والسمة الثانية المميزة للحكم الجمالى هى أنه حكم ضرورى ، ولكنه مع ذلك لا يستند إلى أدلة أو براهين أولية يكون تصورهما هو الأصل فى إجماع الناس على اعتبار الجميل جميلاً . والواقع أن المتعة الجمالية لا تتوقف على عنصر خارجى صرف ، أعنى على مادة الموضوع الجميل ، بل هى تتوقف على شرط باطنى صرف ، ألا وهو التوافق الصورى للملكة الحكم مع الخيلة . وليس من شك فى أن هذا الشرط متوافر لدى الناس قاطبة ، لأنه — بحكم تعريفه — ضرورى أو جوهرى بالنسبة إلى كل ذهن بشرى كائنا ما كان . وإذن فإن الوحدة الأساسية للأذهان أو العقول هى فى رأى كائت الضمان الحقيقى لحصول أحكامنا الجمالية على قبول الآخرين أو موافقتهم .

ولكن ، كيف يمكن أن يكون ثمة حكم ذوقى كئى ؟ أليس هناك تعارض بين القول بذوق ذاتى يكون موضوعاً للوجدان ، مع ما يقترن به من حساسية تعسفية جزئية خاصة ، والقول بذوق كلى ضرورى ؟ أو بعبارة أصح كيف يمكن أن يكون للذوق — وهو ملكة وجدانية صرفة — طابع كلى ضرورى ؟ هذا ما يرد عليه كائت بقوله : إن ثمة تناقضاً ظاهرياً يكمن فى طبيعة الحكم الجمالى : لأن « الذوق » من جهة مسألة فردية صرفة ، فهو لا يستند إلى مفاهيم ، ولا يعتمد على أدلة ، ولكن الملاحظ من جهة أخرى أن كل فرد منا يدافع عن أفكاره الجمالية ويناقش أفكار الآخرين ، مما يدلنا على أنه قد تكون للجمال قواعد ومفاهيمه . وكائت يمهّد لجدل الحكم الجمالى الذى سوف يتعرض فيه لحل هذا التناقض ، فيقول إننا حينما نقرر أن هذه الزهرة جميلة ، فإننا نعنى بذلك أنها تولّد متعة جمالية لدى كل من يراها . و « الكلية » فى الحكم الجمالى إنما هى فى الأصل كلية ذاتية ، بمعنى أنها لا تستند إلى مبادئ موضوعية ، ولا تقوم على أدلة أو براهين ، بل هى تقوم على المبدأ الذاتى للذوق بصفة عامة . ولو لم يكن الذوق ضرباً من الحس المشترك ، لما أمكن أن تكون للأحكام الجمالية « قيمة ذاتية » بالنسبة إلى جميع

الذوات ، ولما أمكن أن توجد أعمال فنية « نموذجية » أو مثالية يحتذيها الفنانون في كل زمان ومكان ، باعتبارها أمثلة للقدوة والهداية ، لا للمحاكاة والتقليد . وربما كان « الذوق » — من بين جميع ملكات الإنسان — أشدها حاجة إلى اقتفاء الأمثلة واحتذاء النماذج ، نظراً لأن ما يربى ذوق الفرد إنما هو تلك الروائع الفنية التى طأنا حظيت بتقدير الإنسانية على مر الحضارات . وما دام الحكم الجمالى أبعد ما يكون عن المعرفة ، وأغنى ما يكون عن المفاهيم أو التصورات العقلية ، فسيظل من المستحيل العثور على « مبدأ موضوعى » للذوق ، وسيبقى المبدأ الأوحده للذوق هو المبدأ الذائقى للحكم بصفة عامة . ولكن الحكم الجمالى — مع ذلك — سيظل حكماً ذاتياً كلياً يستند إلى الحس المشترك ، ويقبل التوصيل إلى الآخرين . وهكذا قد يكون فى وسعنا أن نعرف « الذوق » بصفة عامة فنقول إنه ملكة الحكم على ما من شأنه أن يجعل شعورنا الخالص قابلاً للمشاركة من جانب الآخرين بصورة كلية عامة ، دون تدخل أى مفهوم من المفاهيم العقلية (١) .

٦٠ — الفائدتان الاجتماعية والأخلاقية للجمال :

لقد رأينا فيما تقدم أن « الموضوع الجمالى » عند كائنه هو بمثابة « صورة جميلة » تروقنا بصفة عامة ضرورية ، دون حاجة إلى مفهوم أو تصور عقلى من جهة ، ودون اعتبار لأية فائدة أو منفعة عملية من جهة أخرى . وتبعاً لذلك فإن الحكم الذوقى الذى يقرر جمال شئ ما من الأشياء لا ينطوى فى ذاته على أى باعث نفعى ، نظراً لأن الدافع المعين (أو المحدد) له ، هو بطبيعته أبعد ما يكون عن المصلحة أو المنفعة . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نلحق بالحكم الجمالى الخالص — بعد صدوره — صفة نفعية غير مباشرة ، بحيث ننسب إلى الجميل فائدة تجريبية أو منفعة عملية . وهنا يقرر كائنه أنه ليس للجميل من منفعة ، اللهم إلا بالنظر إلى المجتمع . وآية ذلك أنه لما كان الإنسان حيواناً اجتماعياً ، فإن للذوق — بوصفه ملكة الحكم على الأشياء — وظيفة عملية اجتماعية ، نظراً لأنه هو الذى يسمح لنا بأن ننقل إلى الآخرين عواطفنا الخاصة ، فنشبع بذلك ميلنا الفطرى نحو الاتصال بالغير . ولو قضى على أحد الناس أن يحيا فى جزيرة نائية لا يسكنها بشر على الإطلاق ، لما خطر على باله أن يزين كوخه ، أو أن يعمل على تجميل مظهره ، أو أن يزرع بعض الأزهار ، لمجرد إشباع حبه للجمال . وإذن فلو لا وجود الإنسان فى المجتمع ، لما نشأت لديه أفكار الزينة والتجميل ، ولما حرص كل فرد على أن يكون إنساناً

ممتازاً أو فرداً متميزاً عن غيره من باقى أفراد الجماعة . وكثير من الناس لا يستشعرون الجمال حينما يكونون بمفردهم ، ولكنهم بمجرد ما يوجدون فى وسط الجماعة ، فإنهم يجدون لذة كبرى فى أن ينقلوا إلى الآخرين مشاعرهم وأن يستمعوا إلى وصف الآخرين لمشاعرهم . ويتقدم الحضارة استطاع الإنسان أن يعلق أهمية على الأصباغ والألوان والأزهار والقواقع وريش الطيور ، وغيرها من الأشكال الجميلة التى ما كانت لتكتسب فى نظره أية قيمة ، لو لم تكن الجماعة نفسها قد دأبت على اعتبارها ذات قيمة . ثم تطورت الحضارة البشرية فأصبح الاهتمام بالأشكال الجميلة فى ذاتها ميلا إنسانيا مترقيا ، وصار الناس يجدون لذة كبرى فى أن يتبادلوا تلك الأحاسيس الجمالية الرقيقة حول شتى الموضوعات الجميلة التى تحفل بها خبراتهم الاجتماعية . وعلى حين أن اللذة التى يحصلها الفرد من أمثال هذه الموضوعات قد تكون فى حد ذاتها تافهة أو عديمة الأهمية ، نجد أن الفكرة التى يستطيع أن ينقلها إلى الآخرين عن إحساساته الخاصة هى التى تخلع على تلك اللذة الجمالية قيمة كبرى لا حد لها . ومن هنا فإن الميل الاجتماعى هو الذى يندفعنا — فيما يقول كانت — إلى القول بأن للجمال فائدة تجريبية ، أو منفعة عملية ...

أما فيما يتعلق بصلة الجمال بالفائدة الأخلاقية ، فإن كانت يقرر أن ثمة رأيا شائعا يذهب أصحابه إلى أن من أمارات الخلق الطيب أن يعشق المرء الجمال بصفة عامة . ولكن هذا الرأى قد لقي معارضة شديدة من جانب أولئك الذين قد دلتهم التجربة على أن أهل الذوق ليسوا بصفة دائمة أصحاب خلق طيب ، بل هم كثيرا ما يتصفون بالنزق ، والغرور ، والاندفاع ، والشهوة وما إلى ذلك من رذائل . وليس يكفى — فى نظر أصحاب هذا الرأى — أن نقول إن الشعور بالجمال متميز تمايزاً نوعياً عن الشعور الأخلاقى ، وإنما يجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أنه كثيرا ما يعسر التوفيق بين الاهتمام بالجمال والتمسك بمكارم الأخلاق ، نظراً لعدم وجود أية رابطة وثيقة ، أو أية قرابة باطنية يمكن عن طريقها الجمع بين الاثنين . وكانت يقف موقفاً وسطاً بين هذين الرأين ، فيقول إن الاهتمام بالجمال الفنى قد لا يشهد لصاحبه مطلقاً بأى ميل حقيقى إلى الخير أو أى نزوع أخلاقى كائناً ما كان ، ولكن الاهتمام بالجمال الطبيعى هو فى حد ذاته سمة من سمات الروح الطيبة . والواقع أنه حينما يهتم الإنسان اهتماماً مباشراً بضروب الجمال الكامنة فى الطبيعة ، فإنه سرعان ما يعتاد حياة التأمل والاستغراق فى الجمال الطبيعى ، ومثل هذه الحياة هى بطبيعتها ملائمة لتو الشعور الأخلاقى . ولكن الجمال الطبيعى الذى يتحدث عنه كانت هنا ليس جمال المظاهر الجذابة التى لا يمكن أن تستشير

فينا سوى ضرب من الاهتمام الحسى أو التجريبي الصرف ، بل هو جمال الأشكال أو الصور الطبيعية التي تستثير لدينا ضرباً من الاهتمام العقل أو الأخلاقى الصرف . وحينما يتأمل المرء — فى وحدة تامة — ذلك الشكل الجميل الذى تنطوى عليه الزهرة البرية ، أو الطير البرى ، أو الحشرة الهائمة ، فإنه عندئذ إنما يهتم اهتماماً عقلياً مباشراً بجمال الطبيعة دون أن تستأثر باهتمامه أية جاذبية حسية أو أية غاية عملية . ولا شك أن المتأمل الذى يعشق الطبيعة ويعجب بجمالها ، لا يمكن أن يجد بديلاً لهذا الجمال فى أى إنتاج صناعى يحاكى موجودات الطبيعة ، فهو لن يعجب بالأزهار الصناعية ، أو بالطيور المصنوعة على غرار الطيور الحقيقية ، أو بأى شىء آخر لا يشعر بأن الطبيعة نفسها هى التى أبدعته . ومعنى هذا أن تأملنا لجمال الأشكال الطبيعية لا بد من أن يقترن بإدراكنا للطبيعة نفسها باعتبارها صانعة ذلك الجمال . ويمضى كآنت إلى حد أبعد من ذلك فيقرر أن للجمال الطبيعى ميزة لا نلقاها فى أى جمال يرقق الشعور ، ويرهف الإحساس ، ويسمى فينا الشعور الأخلاقى . ولا غرو ، فإن الجمال عند كآنت رمز للأخلاقية ، ما دام الهدف الذى يرمى إليه الحكم الذوقى — مثله فى ذلك كمثل الفعل الأخلاقى — إنما هو « المعقول » L'intelligible ، وما دام كل منهما إنما يعلو بنا على شتى اعتبارات اللذة أو المنفعة .

يبد أن الإنسان الذى يهتم بالجمال الطبيعى ، لا بد من أن يكون قد اعتاد من قبل حياة التأمل ، ومن ثم فإن الخير الأخلاقى لا بد من أن يكون قد أصبح متأصلاً فى نفسه . ومعنى هذا أن الاهتمام المباشر بجمال الطبيعة هو مظهر من مظاهر النزوع نحو الخير الأخلاقى ، أو هو على الأصح أثر من آثار التربية الأخلاقية . وإذا كانت هناك قرابة بين الأحكام الجمالية والشعور الخلقى ، فذلك لأن الطبيعة تخاطبنا بلغة رمزية عن طريق ما فيها من أشكال جميلة . وحينما يتهدى المرء إلى فك رموز هذه اللغة ، فهناك نراه يعجب بمقاصد الطبيعة ، ويفطن إلى ما فى قوانينها من نظام ، ويدرك أنها تنطوى على غاية خاصة هى فى صميمها مرتبطة بغاية وجودنا ، وبمسيرنا الأخلاقى .

٦١ — دلالة الفن وصلاته بالطبيعة :

لكن كانت « آلية » الطبيعة تُشبع دائماً فهم الإنسان ، إلا أنها لا ترضى بحيلته ، ولا سبيل إلى تعويض هذا النقص الكامن فى العلية الطبيعية ، اللهم إلا إذا كانت هناك علية حرة . وليس الفن فى جوهره سوى عملية الإنتاج الحر للجمال . وكآنت يفرق بين

« الفن » و « الطبيعة » ، فيقول إن الفارق بينهما هو كالفارق بين الصناعة المقصودة والنشاط التلقائي ، أو بين الإنتاج المراد والفاعلية المباشرة . والواقع أن الفن لا بد من أن يكون ثمرة من ثمار الحرية ، بمعنى أنه لا يمكن أن يصدر إلا عن إرادة تبنى أفعالها على العقل . وتبعاً لذلك فإن الكائن الناطق هو وحده الكائن الفنان بحق . وأما حين يقول البعض إن خلايا النحل أعمال فنية ، فإن هذا القول لن يخرج عن كونه مجرد تشبيه ، لأنه ما دام إنتاج هذه الخلايا لم يجيء نتيجة لتأمل خاص ، بل جاء نتيجة لغريزة أو طبيعة مفطورة في النحل ، فليس هناك محل لاعتباره « عملاً فنياً » ، اللهم إلا إذا نسبناه في هذه الحالة إلى الخالق نفسه . ومن هنا فإن لفظ « العمل الفني » لا يمكن أن يصدق على الإنتاج الطبيعي أو الآثار الطبيعية ، مهما كان من جمالها ودقة صنعها ، بل هو يصدق على فقط على المنتجات البشرية التي صدرت عن تأمل فكري أو عن إدراك سابق لغاية مصورة أريد تحقيقها . وهذا هو السبب في أننا لا نسمى آثار الطبيعة باسم « أعمال فنية » ، بل نقصر هذا اللفظ على أفعال البشر .

ولا بد لنا أيضاً من أن نميز الفن عن العلم ، فإن الأول منهما ملكة عملية أو صنعة أو « تكتيك » ، في حين أن الثاني ملكة نظرية أو معرفة أو نظر عقلي . والفارق بين الفن والعلم هو كالفارق بين المساحة و علم الهندسة . وكل ما يستطيع الإنسان أن يحققه ، بمجرد معرفته لما ينبغي عمله ، أو إلمامه بالأساليب التي يلزم اتباعها لتحقيقه ، لا يمكن أن يُعدّ فناً بأي حال ما من الأحوال . وأما الفن فهو أن يحاول الإنسان تنفيذ عمل لا يجد في نفسه بالضرورة كل ما يلزم من مهارة لتحقيقه ، حتى ولو كان لديه أكبر قسط يمكن من المعرفة النظرية عنه . ثم يفرق كآنت بين « الفن » و « الحرفة » ، فيقول : إن « الفن » نشاط حر ، في حين أن « الحرفة » فن مأجور . ومعنى هذا أن الفن هو مطلق لا يرمي إلى أية غاية ، اللهم إلا إلى المتعة الفنية ذاتها ، في حين أن المهنة أو الحرفة نشاط غائي يُقصد من ورائه الحصول على كسب مادي ، فهي مهمة شاقّة في حد ذاتها ، ولكنها جذابة بما يترتب عليها من آثار (ما دامت وسيلة ضرورية للحصول على الأجر) . ولكن كآنت يعترف بوجود تداخل بين بعض الفنون وبعض الحرف أو الصناعات ، فضلاً عن أنه يسلم بأن الفنون الحرة جميعاً هي في حاجة دائماً إلى شيء من « التنظيم » أو « الضبط » حتى لا يصبح الفن مجرد لهو محض لا عاصم له ولا ضابط . وكآنت يضرب مثلاً لذلك بالشعر ، فيقول إنه لمن المؤكد أن الشاعر في حاجة إلى الإلمام بقواعد العروض وموسيقى الأوزان ، حتى يجيء شعره مطابقاً لمقتضيات الفن . وفي هذا يخالف كآنت

أولئك النقاد الذين يدعون إلى تحرير الفنون من كل ضبط أو قيد ، حتى تصبح فنونا حرة بمعنى الكلمة ، فإن مثل هذا التحرير — في رأيه — لن يؤدي إلى تقدم الفن ، بل هو سيفضي — على العكس — إلى جعله ضرباً من العبث^(١) !

ثم ينتقل كآئت إلى الحديث عما يسمونه عادة باسم « الفنون الجميلة » فيقول إنه ليس هناك علم للجمال ، بل هناك فقط نقد للجمال ؛ كما أنه ليس ثمة علم جميل ، بل هناك فقط فنون جميلة . ولو كان في الإمكان قيام علم للجمال ، لكان في وسعنا أن نجد بطريقة علمية ، أعنى بالاتجاه إلى بعض البراهين أو الحجج ، ما إذا كان من الواجب اعتبار هذا الشيء أو ذلك جميلاً أو قبيحاً ؛ كما أننا لو اعتبرنا الحكم على الجميل حكماً علمياً ، لاستحال علينا أن نقول عنه إنه حكم ذوقي . فضلاً عن ذلك ، فإنه لا معنى على الإطلاق للتحدث عن علوم جميلة ، ما دام العلم يقوم أولاً وبالذات على المبادئ والبراهين ، لا على العبارات الجميلة والألفاظ المنمقة . والظاهر أن الذين يتحدثون عن « العلوم الجميلة » إنما يقصدون بهذا الاصطلاح : الإشارة إلى بعض المعارف الضرورية للفنانين ، كمعرفة اللغات القديمة ، وقراءة الكتاب الكلاسيكيين ، ودراسة التاريخ ، والإلمام بعلوم الآثار القديمة ... الخ . فنحن هنا بإزاء مجموعة من العلوم التاريخية ، أو المعارف الضرورية لبعض الفنون الجميلة ، ولكننا لسنا على الإطلاق بإزاء « علوم جميلة » .

ويفرق كآئت بين « الفن الميكانيكي » الذي يستند إلى معرفة بالموضوع الممكن تحقيقه ، من أجل تنفيذ الأفعال الضرورية اللازمة لتحقيق هذا الموضوع ، وبين « الفن الجمالي » الذي ليس له من غاية مباشرة سوى الشعور باللذة أو الاستمتاع بالجمال . وينقسم « الفن الجمالي » (أو الاستطقي) بدوره إلى نوعين : فنون ملائمة ، وفنون جميلة. والأولى منها تربط اللذة أو المتعة الجمالية بالتمثلات من حيث هي مجرد إحساسات ، في حين أن الثانية تربط اللذة أو المتعة الجمالية بالتمثلات من حيث هي ضروب من المعرفة . ومعنى هذا أن الفنون الملائمة إنما ترمي إلى المتعة أو التسلية أو اللهو ، كما هو الحال مثلاً بالنسبة إلى فن الحديث ، وفن إشاعة البهجة في نفوس الناس ، وفن رواية النكتة ، وفن استشارة اهتمام المجتمع ، وشتى فنون التسلية وتمضية الوقت ... إلخ وأما الفنون الجميلة فإنها — على العكس — فنون جديدة تتسم بطابع غائى (وإن لم

Kant: «Critique du Jugement», trad. Gibelin, Vrin, 1951, § 43, pp. 124-125. (١)

تكن لها غاية محددة) ، وتُسهم إلى حد كبير في تثقيف الذهن وتربية ملكات النفس ، فضلا عن أنها تزيد من درجة حساسيتنا الاجتماعية ، وتقوى من روحنا الجماعية . وما دام في وسعنا أن ننقل إلى الآخرين ما نستشعره من لذة فنية ، فإن هذا وحده دليل قاطع على أننا هنا لسنا بإزاء لذة حسية خالصة ، وإنما نحن أيضا بإزاء لذة تأملية (أو فكرية) . ولهذا يقرر كآنت أن مقياس الفنون الجميلة ليس هو الإحساس ، بل الحكم التأملى Réfléchissant .

أما إذا انتقلنا إلى دراسة الصلة بين الفن والطبيعة ، فسنجد كآنت يقرر أنه لا يمكن أن يصدق لفظ « الفن » على أى إنتاج جمالى كآنا ما كان ، اللهم إلا إذا كان له مظهر الطبيعة . حقا إننا حينما نكون بإزاء « أعمال فنية » ، فإنه لا بد لنا بالضرورة من أن نشعر بأننا بإزاء « فن » ، لا بإزاء « نتاج طبيعى » ، ولكن من الضرورى للغائية الفنية أن تبدو حرة خالصة من كل قيد اصطناعى قد تفرضه عليها بعض القواعد التعسفية المحضة ، حتى تكون جديرة حقا بلقب « الفن » . ومعنى هذا — بعبارة أخرى — أنه لا بد لقوانين الفن من أن تكون هى بعينها قوانين الجمال الطبيعى . وكأ أن الطبيعة لا تكون جميلة ، إلا إذا استطعنا أن نكشف فيها ضرباً من الغائية ، بحيث تبدو لنا وكأ أنها هى تحمل طابع الفن ، فكذلك لا يكون الفن جميلا ، اللهم إلا إذا كان يحمل مظهر الطبيعة ، مع كونه فى الوقت نفسه « فنا » . وسواء تحدثنا عن الجمال الفنى أم عن الجمال الطبيعى ، فإن فى استطاعتنا أن نقول بصفة عامة إن الجميل هو ما يروقتنا فى الحكم فقط لا فى الإحساس ، ولا عن طريق التصور العقلى ، ولو كان هدف الفن هو مجرد إحداث استشارة حسية ، لكآنت المتعة الجمالية ذاتية محضة ؛ كآ أنه لو كان هدفه إمدادنا بمفهوم أو تصور عقلى ، لما كان الانطباع الذى يتركه فى نفوسنا سوى مجرد صورة من صور المعرفة . وأما السمة الحقيقية التى ينبغى أن يتسم بها الفن ، فهى أن تكون له صورة خاصة من صور الحكم ، يحددها التوافق الانسجامى القائم بين الخيلة والفهم . ولا بد للغائية فى العمل الفنى — كما هو الحال فى الطبيعة — من أن تظل مسترة مخفية . حقا إن الغائية التى تتميز بها منتجات الفنون الجميلة هى بطبيعتها مرادة أو مقصورة ، ولكنها لا ينبغى أن تبدو كذلك ، إذ لا بد للفن من أن يظهر بمظهر الطبيعة . ولا يبدو الإنتاج الفنى طبيعيا ، اللهم إلا إذا جاء مراعىا لقواعد الجمال الفنى دون أن يشوبه أدنى أثر من آثار التكلف أو التصنع أو الافتعال . فالفنان الحقيقى إنما هو ذلك الذى يبدع بشكل تلقائى يعيد إلى أذهاننا صورة التلقائية الطبيعية نفسها . وأما حينما تكون مراعاة الفنان للقواعد الفنية

مدرسية مفتعلة ، واضحة التكلف ، شديدة العسر ، فهناك لا بد من أن تحمل محل قدرته الفنية الإبداعية نزعاً مدرسية متمثرة تضع القاعدة نصب عينها ، فلا يكون هناك بالتالي إبداع تلقائي ، بل مراعاة متكلفة لبعض الأشكال المدرسية الجامدة ...

وهنا ينتقل كائن إلى الحديث عن مصدر القدرة الإبداعية التي يستطيع الفنان عن طريقها أن يخلق أعمالاً فنية أصيلة ، فيقول : إن العبقرية هي الموهبة أو الملكة الطبيعية التي تملى على الفن قاعدتها . ولكن هذه الموهبة ، أو القدرة الفطرية على الإنتاج ، إنما هي لدى الفنان مجرد ملكة تنتمى إلى الطبيعة . وتبعاً لذلك فإن كائن يعرف العبقرية بقوله إنها ذلك الميل المفقود في الروح الإنسانية ، والذي تستطيع الطبيعة عن طريقه أن تملى قواعدها على الفن . وهو لهذا يؤكد أنه لا بد من النظر إلى جميع الفنون على اعتبار أنها بالضرورة فنون عبقرية . ويشرح كائن فكرته عن « العبقرية » ، فيقول إنه لما كان من المستحيل على أي عمل فني أن يكون « فنياً » بحق ، اللهم إلا إذا كان ثمة قواعد فنية يخضع لها ، فإنه لا بد للعمل الفني من أن يستمد قواعده من الطبيعة نفسها ، عن طريق العبقرية . ومعنى هذا أنه ليس في وسع فن الجمال أن يتكرر هو نفسه القاعدة التي سيحقق بمقتضاها إنتاجه ، بل لا بد من أن تحيء الطبيعة فتكفل بإملاء قواعدها الفنية على الذات البشرية التي ستقوم بعملية الإبداع (عن طريق إمدادها بالتوافق المنشود بين الملكات) ولئن كان من المستحيل — في رأي كائن — أن نعرف العبقرية أو أن نحدد طبيعتها على وجه الدقة ، إلا أنه قد يكون في وسعنا أن ننص على بعض الصفات الهامة التي تتسم بها العبقرية . وأول صفة من هذه الصفات هي الأصالة ، بمعنى أن العبقرية لا تسير وفقاً لقواعد مرسومة أو معرفة من ذي قبل ، وإنما هي تبتدع من الأعمال المبتكرة ما لا سبيل إلى تحديده سلفاً ، أو التنبؤ به مقدماً . وتميز العبقرية ثانياً بقدرتها على إبداع أعمال نموذجية لا تصدر عن التقليد أو المحاكاة ، بل تستحق هي نفسها أن تكون نماذج حية يحتذى الآخرون . وكائن يضيف هذه الصفة ، لكي يبين لنا أنه ليس المقصود بالأصالة هو مجرد الطرافة أو الإغراب ، بل لا بد من أن يكون العمل الفني الأصيل عملاً نموذجياً يحتذى الغير . وأما الخاصية الثالثة التي تتسم بها العبقرية الفنية فهي تميزها عن كل ابتكار علمي . ومعنى هذا أنه ليس في وسع الفنان العبقرى أن يشرح لنا بطريقة عملية كيف يحقق أعماله الفنية ، لأنه لا يعرف هو نفسه من أين يستمد أفكاره ، ولا من أين يجيشه الإلهام . هذا إلى أنه ليس في استطاعة الفنان أن يتكرر مثل هذه الأفكار كيفما شاء وفي أي وقت شاء ، لأنه لا يملك هو نفسه خطة يسير عليها في عملية الابتكار

أو الإبداع الفنى . وفضلا عن ذلك ، فإن الفنان لا يملك من القدرة ما يستطيع معه أن يقدم للآخرين نصائح أو توصيات عملية تجعل منهم عباقرة مثله ، أو فنانين مبدعين قادرين على خلق أعمال فنية مماثلة لأعماله . وأخيراً يقرر كائت أن الطبيعة تستعين بالعبقرية من أجل تحديد قواعد للفن ، وكأئما هى تريد أن تدع من خلال أولئك العباقرة من الفنانين .

وقد يكون من الحديث المعتاد — فيما يقول كائت — أن نقرر وجود تعارض تام بين العبقرية من جهة ، وروح المحاكاة أو التقليد من جهة أخرى . والواقع أنه لما كان التعلُّم صورة من صور المحاكاة ، فإن أية مقدرة عظمى على التحصيل ، أو أية سهولة قد يجدها المرء فى اكتساب المعلومات ، لا يمكن أن تُعدُّ صورة من صور العبقرية بأى حال من الأحوال . وحتى لو استطاع الإنسان أن يتعلم بمجده الشخصى ، بل حتى لو تمكن من الوصول إلى معلومات لم يلقنها له أحد ، فإن مثل هذا النشاط الذى قد يقوم به فى البحث والتأمل والتفكير ، لا يدخل فى باب « العبقرية » . لأنه كان يمكن تحصيل كل هذه المعلومات بالطريقة الطبيعية ، وفقاً لقواعد التعلُّم أو بتابع أساليب المحاكاة . ويضرب كائت مثلاً لذلك فيقول إن فى استطاعة أى إنسان أن يتعلم كل ما شرحه نيوتن فى كتابه الخالد عن مبادئ فلسفة الطبيعة ، على الرغم من عظمة تلك العقلية الهائلة التى استطاعت أن تتكرر مثل هذه المبادئ . ولكن ليس فى وسع أحد — كائتاً من كان — أن يتعلم كيف ينظم قصائد رائعة ، كذلك التى نظمها هوميروس ، مهما اتبع قواعد الشعر المعروفة ، ومهما تفتن فى محاكاة نماذج الرائعة من الشعر . والسبب فى ذلك أن فى استطاعة العالم أن يروى لنا الخطوات التى اتبعها فى بحثه ، وأن يشرح لنا طرق البحث التى اصطنعها فى دراسته ، وأن يبين لنا كيف تمكن من الوصول إلى النتائج أو الكشوف العلمية التى حققها ، فى حين أنه ليس فى استطاعة الشاعر (أو الفنان بصفة عامة) أن يصف لنا الطريقة التى التزمها فى إنتاجه الفنى ، أو الصنعة التى اتبعها فى ابتكاره أو إبداعه ، لأنه هو نفسه لا يدرى من أمر هذا كله شيئاً ، وبالتالي فإنه أعجز من أن يعلمه للآخرين ! وربما كان الفارق فى مضمار العلم بين أكبر مخترع وبين أصغر باحث (أو مقلد) مجرد فارق فى الدرجة ، فى حين أن الفارق فى مضمار الفن شاسع بين الفنان العبقرى وبين الهاوى المقلد . وآية ذلك أنه ليس فى وسع عباقرة الفن أن يلتقوا غيرهم أصول فهم ، حتى يخلقوا منهم عباقرة مثلهم ، وإنما الملاحظ — مع الأسف — أن العبقرية منحة تجود بها الطبيعة على فرد واحد بعينه ، لكى لا تلبث أن تزول بزواله ،

دون أن يكون في الإمكان نقلها إلى الآخرين . ومن هنا فإن عبقرية كل فنان لا بد من أن تموت بموته ، إلى أن تقيض الطبيعة للبشرية عبقرياً جديداً تجود عليه بهيات مماثلة ، فيكون عليه أن يبتدئ المثال الذي خلفه له سابقوه ، محاولاً في الوقت نفسه أن يعبر بطريقة مماثلة عن الموهبة التي يستشعرها في قرارة نفسه . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن أفكار الفنان العظيم قد تولد في نفس تلميذه أفكاراً مماثلة ، بشرط أن تكون الطبيعة قد جادت على هذا التلميذ بملكات مكافئة أو قوى مساوية . وإذن فإن نماذج الفن — على حد تعبير كانت — هي القوى المرشدة الوحيدة التي تستطيع أن تعمل على تحقيق استمرار الفن .

وقد اهتم كانت أيضاً بدراسة الصلة بين العبقرية والذوق ، فذهب إلى أننا في حاجة إلى « ذوق » حتى نستطيع أن نحكم على الموضوعات الجميلة من حيث هي كذلك ، ولكننا في حاجة إلى « عبقرية » حتى نستطيع أن نتج مثل هذه الموضوعات . وعلى حين أنه لا يلزمنا من أجل تقدير الجمال الطبيعي سوى « الذوق » ، نجد أنه يلزمنا من أجل تحقيق الجمال الفنى موهبة فنية خاصة هي ما سميناه باسم « العبقرية » . وكانت يفرق بين هذين النوعين من الجمال ، فيقول : « إن الجمال الطبيعي شيء جميل ، في حين أن الجمال الفنى تصوير جميل لشيء » . وكثيراً ما يكون في استطاعة الفنون الجميلة أن تضيف جمال الصورة على أشياء هي في الطبيعة دميمة أو منفرة أو باعثة على الشعور بعدم الارتياح . فالثورات ، والحروب ، والأمراض ، ومظاهر الدمار ، وما إلى ذلك من موضوعات باعثة على النفور ، قد تصلح موضوعات لقطع أديبة جميلة أو للوحات فنية رائعة . وأما القبح الوحيد الذي لا يمكن تصويره دون أن يكون في ذلك قضاء على كل لذة جمالية ، وبالتالي على كل جمال فنى ، فهو القبح الطبيعي الذى يثير التفرز أو الإشمئزاز . وهذا هو السبب في أن فنا كفن النحت (وهو فن تختلط فيه الطبيعة بالفن) قد اتجه نحو استبعاد شتى الموضوعات القبيحة من دائرة إنتاجه المباشر ، بينما راح المثالون يصورون لنا أشد الموضوعات هولاً كال حرب والموت (مثلاً) بصور رمزية جميلة لا تخلو من مظاهر ملائمة ترتاح لمراها العين ، وإن كانت هذه الصور تستند بطريقة غير مباشرة إلى التفسير العقلى ، لا إلى الحكم الجمالى وحده . ويستطرد كانت فيقول إن الذوق ليس ملكة خلق أو إبداع ، بل هو ملكة حكم فقط . وآية ذلك أن ما يلامم الذوق ليس بالضرورة « عملاً فنياً » ، وإنما هو قد يكون مجرد أثر صناعى أو نتاج نفى أو عمل ميكانيكى ضرف . وهناك فنون نفعية عديدة تنتج لنا الكثير من

الموضوعات التي نُسرُّ بِمَرَّآهَا ، دون أن تكون هذه الموضوعات « أعمالاً فنية » بمعنى الكلمة ، نظراً لأنها وليدة قواعد آلية يراعها الصانع في إنتاجه ، فيخرج لنا عملاً ملائماً يروق حساسيتنا الجمالية . وهكذا قد يكون للأواني المستخدمة على مائدة الطعام ، أو للعظة الدينية التي تلقى في الكنيسة ، أو للمقالة الأخلاقية التي تنشر في مجلة ، طابع الجمال أو صورته ، دون أن يكون في الإمكان اعتبارها « أعمالاً فنية » بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة . أما الموضوعات التي لا نزاع في أنها « أعمالاً فنية » فهي القصيدة الرائعة ، والمقطوعة الموسيقية الأصلية ، والمعرض الفني الذي يضم لوحات تصويرية مبتكرة ... إلخ . وكثيراً ما نلاحظ بين المنتجات الفنية المزعومة عبقرية بلا ذوق ، أو ذوقاً بلا عبقرية^(١) .

وهنا ينتقل كائنٌ إلى الحديث عن الملكات النفسية التي تدخل في تكوين « العبقرية » ، فيقول : إننا كثيراً ما نجد أنفسنا بإزاء منتجات فنية لا عيب فيها من حيث « الذوق » ، ولكنها تكاد تخلو تماماً من كل « روح » Geist . فالقصيدة مثلاً قد تكون حسنة الصياغة ، رشيقة الألفاظ ، ومع ذلك فقد تكون خالية تماماً من كل روح . والحديث الديني قد يكون عميقاً محكماً ، ومع ذلك فإنه قد يخلو من كل روح . بل قد نجد أنفسنا أحياناً بإزاء سيدة لا تملك سوى أن نعرف بأنها بيهية الطلعة ، لبقة الحديث ، رشيقة الحركة ، ولكنها مع ذلك عديمة الروح ! فماذا يعنى كائنٌ هنا بكلمة « الروح » ؟ هذا ما يجيب عليه فيلسوفنا بقوله : إن « الروح » — بالمعنى الجمالي — تشير إلى مبدأ الحياة في النفس الإنسانية ، أعنى تلك القوة المحيية التي تشيع ضرباً من الانسجام أو التوافق فيما بين شتى ملكات الإنسان ، فتعمل بذلك على استمرار نشاطها وازدياد قوتها . وحينما يقول كائنٌ عن الفنان إنه يتمتع بعبقرية فنية ، أو إنه يملك « روحاً » بالمعنى المحدد لهذه الكلمة ، فإنه يعنى بذلك أن هذا الفنان يتمتع بمقدرة كبرى على تقديم « أفكار جمالية » . والفكرة الجمالية — في اصطلاح كائنٌ — إنما هي تصوّر خياليّ يثير لدينا الكثير من الخواطر أو التأملات ، دون أن يكون في استطاعة أى مفهوم عقليّ أو أى تصوّر ذهنيّ أن يكون مكافئاً له ، بل دون أن يكون في وسع أية لغة أن تعبر عنه تماماً وأن تحمله إلى شيء معقول . وليست « الخيلة » في نظر كائنٌ سوى القدرة على خلق طبيعة أخرى ، عن طريق الاستعانة بالمادة التي تقدمها لنا الطبيعة الواقعية

وماسميناه باسم « الأفكار الجمالية » إنما هو بمثابة تصورات أو تمثلات يبدعها الخيال ، فيمتد بذلك إلى ما وراء حدود التجربة ، مع حرصه في الوقت نفسه على الاحتفاظ بمظهر الحقيقة الموضوعية . وهكذا يخلع الشاعر — مثلاً — جسماً مادياً على بعض الأفكار العقلية المتعلقة بكائنات لامرئية ، فيصف لنا ملكوت الأبرار ، أو جحيم الأشرار ، أو عالم الأبدية ، أو قصة الخلق ... إلخ . وقد يستطيع أيضاً أن يُبرز لنا بصورة حسية واضحة بعض التماذج التي تقدمها لنا التجربة ، كاللوت ، والحب ، والمجد ، والحسد ، والغيرة ، وشتى أنواع الرذائل البشرية . ولكنه عندئذ يعلو بنفسه فوق مستوى التجربة ، محاولاً أن يظلم على أجنحة الخيال إلى عالم عقلي مثال يعلو على الطبيعة . وكأنت يلاحظ أن ملكة الأفكار الجمالية تتجلى بصفة خاصة في ميدان الشعر حيث يمتزج الفهم بالخيال ، ويتحقق ضرب من الانسجام بين القدرة العاقلة وملكة الخيلة . ولسنا نريد أن نسترسل في شرح مذهب كأنت في العبقرية الفنية ، وإنما حسبنا أن نقول إن العبقرية عنده هي الأصالة النموذجية للمواهب الطبيعية التي تتمتع بها ذات تستعمل كل ما لديها من قوى عرفانية استعمالاً حراً غير مقيد . ويخلص كأنت إلى القول بضرورة اتحاد الذوق والعبقرية في العمل الفني ، ما دام من الضروري أن يتوافر كل من الحكم والخيلة في الفن ، حتى يكون « فناً » بمعنى الكلمة . وهكذا ينتهي فيلسوفنا إلى القول بأن ثمة ملكات أربع لا بد من توافرها في الفنان حتى يكون في وسعه أن ينتج عملاً فنياً أصيلاً ، وتلك هي الخيلة ، والفهم ، والروح ، والذوق^(١) .

٦٢ — تقسيم الفنون الجميلة :

يستند كأنت في تقسيمه للفنون الجميلة إلى أسلوب التعبير المستخدم في كل فن من أجل توصيل الانطباعات الجمالية إلى الآخرين . ولما كان الناس يلجأون في تعبيراتهم المختلفة إما إلى « الكلمة » أو إلى « الحركة » ، أو إلى « النغمة » ، فإن كأنت يصنف الفنون بحسب هذه الأساليب الثلاثة في التعبير ، فيقسمها إلى : فنون القول ، وفنون الحركة ، وفنون الصوت أو النغم . وكأنت يشير إلى إمكان تقسيم الفنون إلى نوعين : فن يعبر عن الأفكار ، وفن يعبر عن الحدوس أو العيانات الحسية ، مع تقسيم هذا النوع الثاني بدوره إلى قسمين : فن يعبر عن الصورة ، وفن يعبر عن المادة ؛ ولكنه يرى أن هذا التقسيم الثنائي موغل في التجريد ، فضلاً عن أنه لا يتلاءم مع التصنيفات العادية للفنون . ولهذا نراه يأخذ بالتقسيم الثلاثي فيورده على النحو التالي :

(أولاً) فنون القول أو الفنون الكلامية : وتشمل البلاغة والشعر . والبلاغة عند كائت هي الفن الذى يعالج مسائل الفهم كما لو كانت لهواً حراً للمخيلة . وأما الشعر فهو الفن الذى يحقق للمخيلة لهواً حراً فى صورة مسألة من مسائل الفهم . ومعنى هذا أن الخطيب يتصدى للحدث عن مسألة جدية فيعالجها كما لو كانت مجرد تلاعب سار بالأفكار ، وبذلك يستثير إعجاب المستمعين ، فى حين أن الشاعر لا يعدنا بأكثر من إتحافنا بصورة سارة من التلاعب بالأفكار ، فإذا ففهمنا يجد نفسه بإزاء دور ذهنى قد أراد الشاعر أن يقوم بأدائه . ولكن ، لا بد فى كلتا الحالتين من توافق ملكتى المعرفة ، ألا وهما : الحساسية والفهم ، بطريقة تلقائية لا قسر فيها ولا افتعال ، حتى نكون بإزاء فنون جميلة بمعنى الكلمة . ولهذا فإن الخطيب والشاعر فى حاجة دائماً إلى تجنب التكلف ، والعزوف عن الافتعال ، حتى يجيء فهما حراً خالياً تماماً من كل آلية أو اصطناع . وعلى حين أن الخطيب يعطينا أقل مما وعدنا به ، لأنه لا يستثير اهتمام ذهننا بقدر ما يقدم لنا لهواً مشوقاً يستميل تخيلتنا ، نجد أن الشاعر يعطينا أكثر مما وعدنا به ، لأنه يقدم لنا عملاً جدياً يستخدم فيه التلاعب بالأفكار كمجرد وسيلة لإحياء مفاهيم الذهن ، فيوفر بذلك لفهمنا غذاءً روحياً حياً ، أسهمت المخيلة فى زيادة قيمته ومضاعفة قوته .

(ثانياً) الفنون التشكيلية : وهى الفنون التى تعبر عن الأفكار بحدوس حسية ، وهى تنقسم إلى قسمين : فنون تجسيمية تعبر عن الحقيقة الحسية ، كالنحت والمعمار ، وفنون تصويرية تعبر عن المظهر الحسى ، كفن التصوير (بالمعنى الدقيق) وفنون تجميل البساتين . ونحن ندرك النوع الأول من الفنون التشكيلية بواسطة حاستين ، ألا وهما : البصر واللمس ، فى حين أننا لا ندرك النوع الثانى إلا بواسطة حاسة واحدة فقط ، ألا وهى البصر . ولكن كان النحت والمعمار فنين تجسيميين ، إلا أن ثمة فارقاً أساسياً يفصل بينهما ، لأن النحت يقدم لنا بطريقة مادية (أو جسمية) موضوعات يمكن أن توجد فى الطبيعة ، فى حين أن المعمار يقدم لنا موضوعات ليست ممكنة إلا بفعل الفن نفسه ، وبالتالي فإن مبدأها المحدد ليس هو الطبيعة ، بل الغاية التعسفية التى يريد الفنان . وبينما نلاحظ أن المثال يقتصر على التعبير عن بعض الأفكار الجمالية ، فيقدم لنا تماثيل للبشر ، أو الآلهة ، أو الحيوانات ، نجد أن المهندس المعمارى يقدم لنا موضوعات فنية ذات استعمال خاص ، كالمعابد ، والمتاحف ، وأقواس النصر ، والمقابر ، والهياكل ،

والأبنية العامة ، وما إلى ذلك . والمهم في العمل المعماري هو أن يجيء مطابقاً للاستعمال الخاص الذي أنشئ من أجله ، في حين أن المهم في العمل النحتي أن يحقق ضرباً من التوافق بين الأفكار الجمالية التي يعبر عنها من جهة ، والحقيقة المحسوسة التي ينقل عنها من جهة أخرى ، بحيث لا يكون مجرد محاكاة عمياء للطبيعة ، بل يكون عملاً فنياً إنسانياً هو ثمرة لإنتاج الإرادة البشرية الحرة .

(ثالثاً) فنون التلاعب الحر بالأحاسيس : وهي تشمل الموسيقى من جهة ، وفن مزج الألوان من جهة أخرى . والموسيقى هي الفن الذي يقوم على التلاعب بالإحساسات السمعية ، لأنها تنحصر في إقامة بعض علاقات رياضية بين الأنغام ، في حين أن فن تأليف الألوان إنما يقوم على التلاعب بالإحساسات البصرية . وحينما تنضاف الموسيقى إلى الشعر ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء فن الغناء . وأما حينما تنضاف كل هذه الفنون سوياً ، فإننا نجد أنفسنا بإزاء فن الدراما ، وبصفة خاصة فن الأوبرا . وكانت يؤمن بإمكان اتحاد الفنون الجميلة كلها في إنتاج واحد بعينه . ولكننا نراه مع ذلك يقيم موازنة بين مختلف أنواع الفنون الجميلة ، فيقرر أن أعظمها جميعاً هو « الشعر » ، وتليه الموسيقى ، ثم التصوير . ولكن كان فيلسوفنا قد نظر إلى الفنون الجميلة من وجهة نظر صورية صرفة ، فحكم عليها من حيث الشكل لا من حيث الموضوع ، إلا أننا نراه مع ذلك يدخل في حسابه عند الحكم على القيمة الجمالية لكل فن من الفنون بعض الاعتبارات الأخلاقية والنفسية . فهو يقرر مثلاً أن الشعر يربى الخيلة ، ويوسع من آفاق الذهن ، ويمدنا بما لا حصر له من الأفكار ... إلخ . وهو يقول في موضع آخر إننا لو حكمنا على قيمة الفنون بالاستناد إلى « الثقافة » التي يزودنا بها كل فن ، أو مدى الترقى النفسي الذي يصيب ملكاتنا من جراء ممارسة هذا الفن أو ذلك ، لكانت الموسيقى آخر الفنون جميعاً ، نظراً لأنها تكاد تقتصر على استشارة وجداننا أو التلاعب بأحاسيسنا . ومن هذه الناحية ، قد تكون الفنون التشكيلية أعظم فائدة من الموسيقى ، لأنها تقدم لنا أعمالاً جديدة لا تقتصر على استشارة مخيلتنا ، بل تولد لدينا أيضاً نشاطاً ذهنياً ملامحاً . وعلى حين أن الموسيقى تبدأ من الإحساسات لكي تنتهي إلى أفكار غير محددة ، نجد أن الفنون التشكيلية تبدأ من أفكار محددة ، لكي تنتهي إلى إحساسات ؛ والإحساسات التي تولدها الفنون التشكيلية تمثل انطباعات دائمة ، في حين أن الإحساسات التي تولدها الموسيقى لا تعدو أن تكون مجرد انطباعات عابرة — وأخيراً يشتر كانت إلى فنون أخرى صغرى كـ بعض ألعاب النسليه ، والفكاهه ، وفن

النكته ، وشتى فنون الكوميديا ، فلا يدخلها في عداد « الفنون الجميلة » ، بل بلحقها بما سبق له أن سماه باسم « الفنون الملائمة » ، نظراً لأنها لا تتمتع بقسط كاف من الجدوية والكرامة^(١) .

٦٣ — جدل الحكم الجمالي :

إذا كان لكل من العقل النظري والعقل العملي متناقضاته التي تستلزم الحل ، فإن للحكم الجمالي أيضاً جدله (أو دياكتيكيه) الخاص ، كما أن له بالتالي تناقضه الظاهري الذي لا بد من الانتهاء إلى حل له . وقد سبق لنا أن أشرنا — عند الحديث عن استنباط الأحكام الجمالية الصرفة — إلى التناقض الأصلي الذي تنطوي عليه ملكة الذوق ، ولكننا سنحاول الآن أن نشرح هذا التناقض بالتفصيل . وهنا نجد كانت يقرر أن الأشخاص المحرومين من كل ذوق ، قد دأبوا على الدفاع عن أنفسهم بقولهم « إن لكل منا ذوقه الخاص » . ومحصل هذه القضية أن الحكم الجمالي ذاتي صرف ، وأنه ليس من حق أحد أن يتطلب من الآخرين إجماعاً على الأخذ برأيه ، أو تسليماً ضرورياً بوجهة نظره في الحكم على موضوعات اللذة والألم . وهناك مثل شائع يقول إنه « لا نقاش في الذوق » *De gustibus non est disputandum* ، بمعنى أنه حتى لو كان لحكم الذوق أساس موضوعي ، فإنه ليس في وسع أحد أن يرجعه إلى مفاهيم محددة ، أو أن يصطنع بعض الأدلة (أو البراهين) من أجل الفصل في الخلافات الدائرة حوله (أعني يقول الذوق) . ولكن لما كان كل فرد منا يدافع عن أحكامه الذوقية الخاصة ، ويناقش آراء الآخرين حول مختلف مسائل الجمال الفنى والطبيعى ، فإننا نسلم ضمناً بإمكان قيام « نقاش » حول المسائل الذوقية أو الأحكام الجمالية ، ومن ثم فإننا نعتزف بأن الحكم الذوقى ليس حكماً ذاتياً صرفاً . ومن هنا فقد قام تناقض حاد حول « الحكم الجمالى » ، وذلك نظراً للطبيعة الذاتية للذوق من جهة ، ونزوعه نحو الكلية أو العمومية من جهة أخرى . والقضية الإثباتية هنا تقول : « إن الحكم الذوقى لا يقوم على مفاهيم ، لأنه لو كان كذلك ، لأمكن التناقض بصدده (أعنى الفصل في الموضوع عن طريق بعض البراهين) » . وأما القضية الإنكارية أو نقيض القضية الأولى فهي تقرر أن « حكم الذوق يستند إلى مفاهيم ، لأنه لولا ذلك ، لما وجد هناك أى خلاف أو نزاع حول الأحكام الذوقية ، وبالتالي لما أمكن مناقشة مثل هذه الأحكام (فضلاً عن أنه ستكون هناك استحالة في المطالبة بقيام موافقة ضرورية من جانب الآخرين لأحكامنا

الخاصة) . وكانت يرى أن التناقض الذي ينطوى عليه الحكم الجمالي هو في الحقيقة تناقض ظاهري أو سطحي ، وبالتالي فإنه ليس هناك أدنى صعوبة في رفعه أو حله . والأصل في هذا التناقض هو استخدام كلمة « مفهوم » في القضية ونقيضها بمعنيين مختلفين تمام الاختلاف . حقا إن هذين المعنيين ، أو هاتين الوجهتين المختلفتين من النظر ، ضروريتان لفهم ملكة الحكم نفسها ، ولكن الخلط بينهما هو الذي يولد حتما مثل هذا التناقض الظاهري الذي هو في صميمه مجرد وهم طبيعي . والملاحظ في القضية أننا نقرر أن الجميل لا يمكن أن يُردَّ إلى أي « مفهوم » محدد ، ما دام الجمال يمثل بالضرورة « غائية بدون غاية » ، وما دام الحكم الجمالي كما سبق لنا القول ليس حكم معرفة . فأتا حين أدرك الجميل أشتعر لذة جمالية خاصة تُدَّ بطبيعتها عن كل مناقشة ، لأنها لا تستند إلى مجرد عملية تطبيق لبعض المفاهيم النوعية . وأما في نقيض القضية ، فإننا نقرر أن إدراكنا للجمال يدفعنا إلى التفكير في التوافق الذي يمكن أن يقوم بين الخيالة والفهم ، وبالتالي فإننا سرعان ما نكوّن عن هذا التوافق تصورا عقليا أو مفهوماً ، وإن كان هذا المفهوم لا بد من أن يجيء مفهوماً « غير محدد » أو « غير قابل للتحديد » . ولكن نظراً لأن لدينا يقيناً يدفعنا إلى الإيمان بأن هذه العلاقة قائمة في كل ذهن ، فإننا ننسب إلى الحكم الذوق طابع الكلية أو العمومية ، ومن ثم فإننا نخضعه للمناقشة . وهكذا نرى أن كلا من القضية ونقيضها صحيح ، ولكن على شرط أن نفهمه من وجهة نظره الخاصة . والتناقض بينهما لا بد حتماً من أن يزول ، لو أننا فهمنا « الذوق » فهماً صحيحاً ، باعتباره مجرد « حكم تأملي » خالص ... وأما إذا جعلنا مبدأ « الذوق » — كما فعل البعض — هو « الملامم » أو هو « الكمال » ، فسيكون من المستحيل بالضرورة رفع مثل هذا التناقض . وإذن فإن جدل الحكم الجمالي يضطرنا في خاتمة المطاف إلى أن نتجه بأنظارنا إلى ما وراء المحسوس ، لكي نبحث في « المبدأ الفائق للحس » عن نقطة تلاق جميع قوانا أو ملكاتنا الأولية ، وبذلك نكون قد حققنا توافق العقل مع نفسه^(١) .

وأخيراً يقرر كالت أن الحكم الجمالي — نظراً لماله من صورة غائية — يضطرنا إلى أن نكون لأنفسنا فكرة أو مفهوماً عن غائية الطبيعة . حقا إن تحليل العقل الخالص قد أظهرنا على أنه ليس من حقنا أن نقول بأن ضروب الجمال الطبيعي هي من خلق عقل

مدبر ، كما أنه قد بين لنا أنه ليس ما يمنعنا من تفسير كل معجزات الطبيعة بالرجوع إلى مفهوم الآلية الذى يتصوره ذهننا ، ولكن فى استطاعتنا مع ذلك أن نسلم بمفهوم « الغائية الطبيعية. » باعتباره فكرة فائقة للحس ، أعني فكرة ذاتية صرفة ، على شرط أن نتذكر دائماً أننا هنا بإزاء تأويل حرّ للطبيعة ، منظور إليها باعتبارها من صنع عقلية مماثلة لعقليتنا . وكما أن الطابع الصورى الأوتى للمكان والزمان هو الذى يفسر لنا كيف أن موضوعات الحواس محددة أوليا فى الحدس ، فكذلك يقول كانت : إنه لا يمكن تطبيق الغائية على الطبيعة — فى الحكم الجمالى — اللهم إلا بصورة ذهنية أو فكرية صرفة (١) .

٦٤ — نظرة عامة إلى مذهب كانت فى الجمال والفن :

لئن كنا قد ألقينا نظرة سريعة على أهم الملامح البارزة لفلسفة كانت فى الجمال والفن ، إلا أننا قد استطعنا مع ذلك أن نلم بأظهر معالم « نقد الحكم الجمالى » على نحو ما بسطها كانت فى القسم الأول من كتابه الثالث فى « النقد » . وقد اختلف النقاد فى الحكم على فلسفة كانت الجمالية ، فذهب شوبنهور مثلا إلى أن كانت قد أسدى أجل خدمة لفلسفة الفن ، بينما زعم برنشفيك أن « نقد منة الحكم » لا ينطوى على علم جمال (أو استطيعا) بمعنى الكلمة ، فضلا عن أنه لا يصلح لأن يكون حتى ولا مجرد تمهيد لاستطيعا مستقبلة ! وحجة برنشفيك فى هذا الزعم أن المشكلة الوحيدة التى أقضت مضجع كانت لم تتجاوز تحديد المكانة التى يشغلها فى النفس الإنسانية تأمل الجمال (٢) . وعلى العكس من ذلك ، نرى آلان ينسب أهمية كبرى إلى فلسفة كانت الجمالية فيقول : « إن ثمة كاتبتين نستطيع أن نعدّهما فى هذا الصدد بمثابة مرشدين هائمين لا سبيل إلى الاستغناء عنهما ، ألا وهما كانت وهيجل » . ثم يستطرد آلان فيقول : « لقد نجح كانت فى القيام بتحليل سليم لا عيب فيه لكل من الجميل والجليل ، كما نجح فى التمييز بين الواحد منهما والآخر . وليس هناك ما يغتينا عن قراءة تلك الصفحات التى أظن أننا لا بد من أن نكون قد سمعنا عن قيمتها » (٣) . وقد اهتم الأستاذ باش Basch بدراسة فلسفة كانت الجمالية دراسة علمية مستفيضة ، فاستطاع أن يُظهرنا على خصوصية تلك الفلسفة ، ووفرة مادتها ، وتعدد مصادرها ، وتنوع اتجاهاتها . وآية ذلك

cf. Th. Ruysen : « Kant », 3' éd., 1929, pp. 307 - 308. (١)

L. Brunschwig : « Le Progrès de la Conscience », t. II. p. 734. (٢)

Alain : « Vingt Leçons sur les Beaux - Arts », Paris. Gallimard, 1931. (٣)

أن كانت قد استطاع أن يضع الأسس ، لا لفلسفة جمالية واحدة ، بل لفلسفات جمالية متعدّدة . وقد لا يكون من الصّير على الباحث أن يكشف عما تنطوي عليه هذه الفلسفة من متناقضات ، وثغرات ، ومظاهر غموض ، ولكن ربما كانت أهمية هذه الفلسفة منحصرّة فيما تثير من مشكلات ، لا فيما تقدم من حلول . وليس من شك في أن كانت قد فتح من الآفاق أمام التفكير الجمالي ، أكثر مما قدم لنا من نظريات أو آراء جامدة . ولهذا فقد اعتبر بعض مؤرخي علم الجمال فيلسوفنا بمثابة أول من وضع دعائم أسخة متينة لاستطبيق المستقبل . وحسبنا أن نؤمن النظر إلى « نقد ملكة الحكم » ، حتى نتحقق من أننا نستطيع أن نجد فيه البذور الأولى ، لا لفلسفة فيشته وهيجل وشيلر وشلنغ في الجمال فحسب ، وإنما أيضاً لنظرية ريشتر Richter في الشعر ، ونزعة شليجل في المسخّرة ، ونظرية دارون وسينسر في اللعب ، وفكرة لانج عن الفن باعتباره وهماً ، ومذهب كروتشه في الحدس أو العيان ، ورأى البرناسيين Parnassiens في القول بأن الفن للفن ... إلخ (١) .

والحق أن كانت قد استطاع أن يحدث ثورة كبرى في عالم « فلسفة الفن » بهذا المؤلّف الممتاز الذي اتسم بدقّة عجيبة في تحليله للمفاهيم الجمالية ، وفهمه لصلة الفن بالطبيعة ، وتشريحه لبناء الحكم الجمالي ... إلخ . وقد كان رائد كانت في هذه الدراسة التزام الصرامة الفائقة في التمييز بين الحدود ، واحترام الواقع احتراماً زائداً في تحليل المفاهيم الفنية . ولكن حرص كانت الشديد على التزام الدقة العلمية في دراسته للحكم الجمالي ، قد اقتاده في النهاية إلى إحالة هذا الحكم ، إن من حيث يدرى أو من حيث لا يدرى ، إلى مجرد حكم منطقي . وهذا ما عبر عنه أحد النقاد المعاصرين بقوله : « اصطنع كانت أسلوباً ماهراً يذكرنا ببراعة الحوارة ، حينما حول الحكم الجمالي — على نحو ما وضعه باديء ذي بدء — إلى حكم منطقي . ثم لم يلبث أن حول ميدان الاستطبيق بأسره إلى حكم عقلي ، أو على الأصح نقله إلى مجال آخر هو في صميمه مجال الأخلاق . وهكذا استحال الحكم الجمالي في خاتمة المطاف إلى حكم أخلاق ، وأصبح فهم هذا الحكم هو بعينه تلك المشكلة التي سبق لكأنت أن أثارها ، ألا وهي « مشكلة العقل العملي » (٢) . ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن كانت لم يرد منذ البداية أن ينظر إلى

D. Huisman : « L'Esthétique. » P. U. F., 1954, pp. 35- 36. (١)

R. Bayer : « Traité d'Esthétique », Colin, 1956, p. 252. (٢)

الظاهرة الجمالية باعتبارها ظاهرة عقلية ، بل هو قد حرص في كل مناسبة على القول بأن المجال هو مجال الوجدان ، لا مجال الإدراك أو المعرفة . وعلى حين أن فيلسوفاً مثل ليبنتس (ومن بعده فولف) لم يُقِم أى فاصل بين الوجدان والعقل ، نجد أن كانت قد أقام منذ البداية فاصلاً حاسماً بين دائرة الحساسية ودائرة العقل . وهنا تتجلى لنا الرابطة الوثيقة التي تجمع بين كتاب كانت الثالث في « نقد ملكة الحكم » ، وكتابه السابقين في « نقد العقل الخالص » و « نقد العقل العملي » : فقد أراد كانت عن طريق « ملكة الحكم » أن يربط « ملكة الذهن » أو الفهم « بـ « ملكة العقل » (أو النطق) ، وكأنما هو قد فطن إلى أن « الغائية » هي حلقة الاتصال بين « العلية » و « الحرية » ، أو كأنما هو قد فهم أن « الفن » هو همزة الوصل بين « الطبيعة » و « الحرية » . وكانت يلاحظ أننا حينما نحاول أن نفسر ظاهرة « الحياة » ، وواقعة « الجمال » ، فإننا لا بد من أن نجد أنفسنا مضطرين إلى التخلي عن مبدأ العلية ، من أجل الالتجاء إلى فكرة « الغائية » . وآية ذلك أننا لا نستطيع أن نفهم الكائنات العضوية لو أننا اقتصرنا على تفسيرها بمبدأ العلية ، كما أننا نلتقي في الطبيعة بموضوعات جميلة تروقنا وتسبب لنا لذة خاصة ، فإذا ما حاولنا أن نفسر جمالها عن طريق الالتجاء إلى مبدأ العلية ، ألفيننا أنفسنا عاجزين عن فهم ذلك الجمال ، اللهم إلا إذا استعنا بفكرة الغائية . وإذن فنحن مضطرون إلى أن نفسر الحياة والجمال وكأن في الطبيعة ضرباً من « الغائية » ، أو كأن الكون بأسره قد جعل للإنسان . ولهذا ينتقل كانت من دراسة « الحكم الجمالي » إلى دراسة « الحكم الغائي » ، وذلك في القسم الثاني من كتابه النقدي الأخير : « نقد ملكة الحكم » .

وقبل أن تنتقل إلى دراسة « نقد الحكم الغائي » ، نرى لزماً علينا أن نشير إلى المآخذ الكثيرة التي وجهها بعض علماء الجمال إلى فهم كانت لصلة الفن بالطبيعة ، وتقسيمه للفنون الجميلة ، وتقديمه لفن الشعر على غيره من الفنون الأخرى ... إلخ . فمن الناحية الأولى ، يلاحظ البعض أن كانت قد سلم ضمناً بنظرية « التقليد » أو « المحاكاة » في الفن ، وإن كنا نراه لا يقتصر على القول بأن الفن يصبح جميلاً حينما يشبه الطبيعة ، بل يضيف إلى هذه العبارة أن الطبيعة أيضاً لا تصبح جميلة إلا حين تشبه الفن ! ومن الناحية الثانية ، نرى الكثيرين يأخذون عليه أن تصنيفه للفنون ناقص ، خصوصاً وأنه قد أغفل تماماً كل الفنون اللمسية العضلية (كالرياضة البدنية والرقص) . وأخيراً ، يأخذ البعض على كانت أنه حط من شأن الموسيقى بدعوى أنها عاجزة عن أن تعبر عن نفسها بوضوح كالشعر . وأنها لا تكاد تعدو في تصويرها بعض الحالات النفسية الغامضة

المختلطة ، في حين أن الموسيقى تخاطبنا بلغة عميقة دقيقة ، ألا وهي لغة القوى الوجدانية الباطنة في أعماق ذواتنا . وما دام المهم في « الحالة الجمالية » هو شدة الوجدان ورقته ، لا وضوح الفكرة ، أو تحديد المعنى ، فسيظل فن الموسيقى — كما قال باش — هو الفن الأسمى أو الفن بالذات^(١) .

الفصل الثامن نقد الحكم الغائي

٦٥ - تحليل الحكم الغائي :

رأينا أن الحكم الجمالي لا يعبر إلا عن غائية ذاتية : فإن الانسجام الذي ندرسه فيما بين الموضوع الطبيعي الجميل وبين ذهننا إنما يستند إلى ميل باطني محض ، أو على الأصح إلى علاقة ذاتية تقوم بين غيبتنا وفهمنا . وأما الحكم الغائي فإنه يُعبر — على العكس من ذلك — عن توافق حقيقي بين بعض جزئيات الطبيعة أو تفاصيلها ، بمعنى أنه يقرر وجود غائية موضوعية . وكما هو الحال في كل مشكلة نقدية أخرى ، نرى كأنت يبدأ بتحليل الحكم الغائي ، لكي ينتقل بعد ذلك إلى تبريره . وسنحاول فيما يلي أن نتعرض للخطوط الرئيسية لتحليل كأنت للحكم الغائي .

وهنا يبدأ كأنت بدراسة نمط خاص من الأحكام الغائية يتفق مع الأحكام الجمالية في أنه صوريّ مثلها ، ولكنه يختلف عنها في أنه موضوعي . وهذا النمط الصوري الموضوعي من الأحكام الغائية هو ما قد نجد في الأشكال الهندسية أو في العلاقات الرياضية . والواقع أن الأشكال الرياضية — نظراً لما تتمتع به من بساطة — تولد عدداً هائلاً من البراهين التي ليست في الحسبان ، ومثل هذه الغائية الرياضية هي بالضرورة غائية موضوعية ، لأنها تعبر عن الخاصية التي يتميز بها الشكل الرياضي من حيث قدرته على توليد أشكال أخرى عديدة غير متوقعة . فنحن هنا لسنا بإزاء غائية ذاتية تستند إلى توافق بعض الملكات ، بل بإزاء غائية موضوعية تقوم على تطبيق مبادئ الذهن الكلية الضرورية . ولكن الأشكال الهندسية ليست موضوعات طبيعية ، بل هي تركيبات أو بنايات يرسمها الذهن في الخلد الخالص للمكان . وتبعاً لذلك فإن الغائية الرياضية لا تنصب على موضوعات موجودة بالفعل ، بل على إمكانيات متصورة لبعض الأشياء ، ومن ثم فهي غائية صورية محضة^(١) .

وكأنت يستبعد من دائرة بحثه في « الغائية » هذين النوعين الصوريين من الغائية ، ألا وهما الغائية الجمالية الذاتية ، والغائية الرياضية الموضوعية ، لكي يقتصر على دراسة

نوعين ماديين من الغائية ، ألا وهما الغائية الطبيعية الذاتية ، والغائية الطبيعية الموضوعية ... ولكن ، لما كانت الغائية الطبيعية الذاتية إنما تعبر عن تحقيق علاقة « منفعة » بين الإنسان من جهة ، وبين بعض الظواهر الطبيعية من جهة أخرى ، فإن كانت يطلق على هذا النوع المادى من الغائية اسم « الغائية النسبية للطبيعة » . ويضرب كانت مثلاً لهذا النوع من الغائية فيقول إن الرواسب التي تخلفها الأنهار على طول مجراها وعند مصبها تُكوّن يلا شك أراضي خصبة ، وتساعد بالتالي على قيام زراعة غنية وفيرة . ولكن أحداً لا يستطيع أن يزعم — مع ذلك — أن الزراعة هي العلة الغائية للرواسب ، أو أن البرد مجعول لحماية البذور المدفونة في التربة ضد الصقيع ، أو أن الثلوج التي تغطي الجبال في الشتاء مجعولة لا نزلاق العربات الصغيرة التي تجرّها الخيول ... إلخ . والواقع أن العلية الفاعلية كافية تماماً لتفسير أمثال هذه الروابط أو العلاقات القائمة بين الظواهر ، دون حاجة إلى افتراض عليه غائية تجعل الطبيعة دائماً في خدمة الإنسان . وحتى لو سلمنا بوجود مثل هذه العلية الغائية ، فإنها لن تكون سوى غائية نسبية وخارجية (عن الأشياء) وسيبقى علينا بعد ذلك أن نتساءل عن غاية الزراعة ، وغاية البذور ، وغاية العربات التي تنزلق على الجليد ، وهكذا إلى ما لا نهاية ، حتى نصل في خاتمة المطاف إلى السؤال الأكبر ، ألا وهو : ما هي غاية الخليفة نفسها ؟ ولكننا نعرف أن مثل هذه المشكلة تتجاوز بطبيعتها نطاق القوى الذهنية للموجود البشرى ، نظراً لأنها تعدو حدود كل تجربة ممكنة ، ومن ثم فإنها تُفَلت من طائلة ملكة الحكم . وهكذا نرى أن الغائية النسبية ، وإن كانت تكشف لنا بطريقة اشتراطية مقيدة عن بعض غايات طبيعية ، إلا أنها لا تستطيع أن تبرر لنا أى حكم غائى مطلق .

٦٦ — بين الآلية والغائية في الطبيعة :

ليس من شك في أن أفضل التفسيرات العلمية إنما هي التفسيرات الميكانيكية التي لا تُدخِل في اعتبارها سوى العناصر التي تتركب منها الأشياء ، والعلل الفاعلية التي تؤدّي إلى حدوث تلك الأشياء والواقع أن العلم لا يتساءل لِمَ (ولماذا) تحدث الأشياء ، بل هو يهتم فقط بمعرفة كيف تحدث تلك الأشياء . وسواء نظرنا إلى علم الفلك ، أم إلى علم الفيزياء ، أم إلى علم الكيمياء ، فإننا سنجد دائماً أن كل هذه العلوم إنما تفسّر ظواهرها تفسيراً آلياً أو ميكانيكياً صرفاً ، دون أن تدخل في اعتبارها أى ضرب آخر من ضروب التفسير . ولكن ، هل يكون معنى هذا أنه حينما توقف التفسير الميكانيكى (أو

الآتي) ، فلا بد للظواهر من أن تصبح وقائع غير معقولة ، أو غير قابلة للتعقل على الإطلاق ؟ هذا ما يردّ عليه كأنت بقوله . إن في استطاعة الذهن البشري ، عندما يعجز عن إصدار حكم مُحدّد (أو مُعيّن) Jugement Determinant على الأشياء ، أن يُطبّق على التجربة الحكم التأملّي Jugement Refléchissant ، بحيث يتمثل عناصر (أو أجزاء) الأشياء ، عن طريق الالتجاء إلى فكرته السابقة عن « الكل » . وحبّنا أن ننظر إلى الأحياء بصفة عامة ، سواء أكانت نباتات أم حيوانات أو كائنات بشرية ، لكي نتحقق من أننا هنا بإزاء موضوعات لا سبيل إلى فهمها مطلقاً عن طريق التفسير الميكانيكي أو الآتي الصرف . وآية ذلك أننا هنا بإزاء نموذج حتى لنوع خاص من العلاقات ، ألا وهي العلاقات التي يحدّد « الكل » فيها باقى « الأجزاء » ، فيبدو كل شيء في « الكائن العضوي » وكأنما هو في الوقت نفسه « علة ومعلول لذاته » . ولا يكون الشيء « متعضواً » ، اللهم إلا إذا كان وجود الأجزاء التي يتركب منها ، وشكلها ، مشروطين بعلاقة هذه الأجزاء بالكل . فوجود اليد (مثلاً) وشكلها (في أى كائن حتى) إنما هما مستحيلان ، لو تصوّرنا هذه اليد في استقلال عن الجسد الذي تدخل في تكوينه . وفضلاً عن ذلك ، فإن أجزاء « الكائن العضوي » تكون وحدة كلية ، نظراً لأنها تمثل — بالنسبة إلى هذا الكائن — علة صورته ومعلولها (بالتبادل) . ولما كان كل كائن حتى يملك القدرة على التكاثر ، فإن من خصائص « الشيء المتعضون » أيضاً أنه ينتج أفراداً جديدة من نفس نوعه . وهكذا نرى أن « الكائن الحي » ليس مجرد « شيء مُنظّم » ، بل هو أيضاً « شيء مُنظّم » لذاته . وإذا كانت الأجزاء في « الجهاز الميكانيكي » هي بمثابة شروط ضرورية لسير الجهاز كله ، بمعنى أن كلاً منها يتوقف في سيره على باقى الأجزاء الأخرى ، فإن الأجزاء في « الجهاز العضوي » ليست مجرد شروط تكفل بقاء ما عداها ، بل هي قوى حية — بمعنى ما من المعاني — ينتج بعضها البعض الآخر . وفي هذا يظهر الفارق الكبير بين ورقة العشب وبين الساعة ، فإن الواحد منهما يتكاثر وفقاً لنوعه ، في حين أن الساعة لا تنمو ولا تنتج لنا ساعات صغيرة . وإذن فإن الجهاز العضوي ليس مجرد آلة ، ما دامت الآلة لا تملك سوى قوة مُحركة ، بل هو شيء أكثر من مجرد « جهاز ميكانيكي » ، نظراً لأنه يملك في باطنه قوة مُشكلة يستطيع عن طريقها أن يشيع الحياة في الأجزاء المتنوعة من المادة التي تفتقر إلى الحياة ، وبذلك يستطيع أن ينظم ذاته بذاته ... ومعنى هذا أن التفاعل القائم بين العلة والمعلول — في داخل الكائن الحي — يختلف اختلافاً تاماً عن الترابط الآلي القائم

بين العلة والمعلول — في داخل الكائن الحي — يختلف اختلافاً تاماً عن الترابط الآلي القائم بين السوابق واللاحق في نطاق العالم المادّي الصرف . وكأنت يرى أن تشبيه الطبيعة بالعمل الفني تشبيه ناقص : لأن الفنان يظل خارجاً عن عمله ، في حين أن الطبيعة تُنظّم ذاتها بذاتها ، ولا مجال لتشبيه هذا التنظيم بأي نوع من أنواع العلية التي نعرفها ، لأنه تنظيم يخضع أولاً وبالذات للمبدأ الغائي (التيلولوجي) ، والمبدأ الغائي إنما ينطبق على الكائنات الحية وحدها دون سواها . وكأنت يقدم لنا صيغة دقيقة لهذا المبدأ الغائي ، فيقول « إن الإنتاج المُنظّم في الطبيعة إنما هو ذلك الذي يكون فيه كل شيء غاية ووسيلة بالتبادل » (١) .

فإذا تساءلنا الآن عن قيمة هذا المبدأ ، وجدنا أصحاب المذهب الحيوي Hylozoïsme يقررون أن غائية الكائنات الحية هي بمثابة قوة كامنة في باطن المادة . ولكن كأنت مضطر إلى رفض هذا المذهب ، نظراً لأن نقد العقل الخاص يحدّثنا من أن نسب إلى المادة المتحيّزة في المكان أية صفة غيبيّة أو أي طابع روحي ، وأما إذا قلنا مع أصحاب مذهب المؤلّهة Thèisme إن مصدر الحياة كامن في مبدأ علويّ فائق للطبيعة ، كان ردّ كأنت أن هذا الانتقال من المحسوس إلى ما وراء المحسوس إنما هو انتقال مستحيل أو غير مشروع . والواقع أننا ندرك الأشياء فقط ، لا الصلة الغائية بين الأشياء ، فليس في وسعنا أن نعتبر فكرة « الغاية » مفهوماً مستخلصاً من التجربة ، وإنما لابد من النظر إليها باعتبارها مجرد مبدأ عقليّ أو « فكرة » من أفكار « العقل » . وكل الأخطاء التي قد تقع فيها عندما نحاول فهم مبدأ الغائية ، إنما تنشأ عن أننا قد نظن أن مفهوم « الغائية » مفهوم مركّب (بكسر الكاف) Constitutif كمفهوم العلية ، فنحاول أن نهبط من هذا المبدأ — كما لو كان قاعدة أولية — إلى تفاصيل الوقائع أو جزئيات الطبيعة . ولكن حكم الغائية ليس حكماً محدّداً (أو معيّناً) ، بل هو حكم تأمليّ صرف ، أعني أنه لا يعبر إلا عن وجهة نظر (قد تقل أو تزيد عمومية) مستخلصة تجريبياً من فحص الوقائع . فليس مبدأ الغائية سوى فكرة مفيدة من أفكار العقل ، دون أن يكون في الإمكان تطبيقها تجريبياً على الطبيعة . ونحن نهيب بهذه الفكرة ، لأننا نلاحظ أن العلية الميكانيكية عاجزة عن تفسير الحياة . وحسبنا أن تلقى نظرة على الكائنات الحية ، لكي نتحقق من أن ظواهرها تحدث في العادة كما لو كانت تستند إلى علاقة متبادلة بين علة ومعلول ، أو بين

غاية وواسطة . فلا حَرَج على عالم الأحياء لو أنه سلّم بهذا الغاى باعتباره مجرد « خيط هادٍ » ، يستطيع أن يستعين به في مناهة الوقائع البيولوجية كفكرة نافعة أو « مبدأ منظم » يحدد عن طريقة وظيفة غير معروفة لعضو ما من الأعضاء في جسم أحد الكائنات الحية . وإذن فإن كانت يرى أن لفكرة الغائية استعمالاً مشروعاً بل مفيداً في بعض الحالات ، لأنها تمثل « فكرة تنظيمية » يستطيع الباحث عن طريقها أن ينفذ إلى المقاصد الدفينة للطبيعة في باطن الموجودات العضوية . ولكن ليس من حق الباحث بأى حال من الأحوال أن ينسب إلى التفسير الغاى قيمة موضوعية (كذلك التى يتمتع بها التفسير الميكانيكى) ، أو أن ينظر إليه باعتباره « معرفة » بالمعنى الدقيق هذه الكلمة . وحتى حين يتحدث الباحث عن « حكمة » الطبيعة ، أو « طبيعتها » ، أو « خيريتها » ، فهو مضطر دائماً إلى أن يخلع على هذه الألفاظ دلالات رمزية ، دون أن ينسب إليها أية قيمة دوحماطيقية .

وكانت يطلق على « القاعدة » التى تحكم الاستعمال التنظيمى لمبدأ الغائية اسم « قاعدة الحكم على الغائية الباطنية للموجودات المتعضونة » . وهذه القاعدة تنسب إلى الطبيعة (بصورة افتراضية بحتة) غائية معقولة تجعل منها نسقاً متناسكاً من الغايات . ويتفرع من هذه القاعدة العامة مبدآن فرعيان قد يفيد منهما علماء الأحياء في بحوثهم العلمية ، ألا وهما المبدأ القائل بأن شيئاً لا يحدث فى الكائن العضوى عبثاً ، ثم المبدأ القائل بأن شيئاً لا يحدث بمحض الصدفة . وكانت يعتبر هذين المبدئين الفرعيين بمثابة قاعدتين منهجيتين يفيد منهما الباحث البيولوجى فى دراساته لوظائف الأعضاء ، فيدرس الكائنات الحية وكان شيئاً فيها لا يحدث عبثاً ، أو كأن شيئاً مما يحدث فى باطنها لا يمكن أن يكون حدوثه اعتباطاً أو بمحض الصدفة . ولكن هذا التفسير الافتراضى لا يمنع الباحث (أولاً ينبغى أن يمنعه) من أن يفسر بعض أجزاء الكائن الحى ، أو بعض وظائفه ، بالرجوع إلى القوانين الميكانيكية الصرفة . ثم يستطرد كالتى يقول : إننا حيناً نحكم على الأشياء بأنها كائنات متعضونة (منظمة) أو غايات منسقة فى الطبيعة ، فإننا نعدو بلا شك حدود كل تجربة ممكنة ، لكى نسلّم ضمناً بوجود غائية موضوعية فى الطبيعة بأكملها ، باعتبارها نسقاً كلياً يدخل الإنسان فى تكوينه كعضو أساسى هام . ومعنى هذا أن الغايات الطبيعية التى تكشف لنا عنها تلك الموجودات المتعضونة (وعلى رأسها الإنسان) إنما هى التى تبرر تصورنا لفكرة وجود « نسق كبير من الغايات فى الطبيعة » ، وكان الطبيعة قد حابت الإنسان على وجه الخصوص ، حينما جعلته يدرك

أن هناك فيما وراء « النافع » أو « المفيد » ، مما يمكن أن نسميه باسم « الساحر » أو « الجميل » . ولولا هذا التفسير الغائي للطبيعة (باعتبارها نسقاً منتظماً من الغايات) ، لما كان في وسعنا أن نحبا وتعلق بها ، ولما كان في تأملنا لها ما يتسامى بأرواحنا ويظهر قلوبنا . وهكذا نرى أن الحكم الغائي هو وحده الذي يسمح لنا بأن نوحّد بين مملكة الطبيعة ومملكة الغايات في نسق واحد متكامل ، وهو وحده الذي يسمح لنا أيضاً بأن نسد الثغرة الكامنة بين تصورنا للإنسان باعتباره موجوداً ظاهرياً يتحدّد سلوكه عليّاً ، وتصورنا له باعتباره موجوداً أخلاقياً يفصل في وجوده بمحض حرّيته . وهذا هو السبب في أننا حينما نكون بإزاء الإنسان ، أو بإزاء أى موجود ناطق في هذا العالم من حيث هو كائن أخلاقى ، فإنه ليس من حقنا أن نتساءل بخصوصه قائلين : لِمَ يوجد هذا الكائن ؟... والواقع أننا نجد لدى الإنسان وحده ، باعتباره فاعلاً أخلاقياً ، تشريعاً لا مشروطاً بالقياس إلى سائر الغايات ؛ تشريعاً يجعله قديراً وحده على أن يكون بمثابة الغاية القصوى أو الهدف الأسمى الذي لا بد للطبيعة بأكملها من أن تخضع له^(١) .

بيد أن كانت يعود فيذكرنا مرة أخرى بأن المبدأ الغائي ليس مبدأ متافيزيقياً ، بل هو مجرد قاعدة منهجية ، أو فكرة تنظيمية ، قد يفيد منها الباحث في عالم الطبيعة أو في علم الأحياء . ولما كان من شأن معرفتنا بالعلل الطبيعية أنها تمدنا بالقدرة على إحداث بعض الآثار (أو المعلولات) بالاستناد إلى فهمنا لتلك العلل ، فإن من واجب الباحث أن يفرق تفرقة حاسمة بين المعرفة بالعلل والمعرفة بالغايات ، نظراً لأن هذه المعرفة الأخيرة لن تسمح لنا مطلقاً بأن نخلق الحياة بالاستناد إلى أية صيغة غائية . وهذا ما عبر عنه كانت حينما كتب يقول : « إن المرء لا يدرك تماماً ، أو لا يعرف حق المعرفة ، اللهم إلا ما يبدعه هو نفسه ، أو ما يحققه هو نفسه ، وفقاً لبعض المفاهيم أو التصورات العقلية ... ولكن التنظيم العضوى — من حيث هو غاية باطنية للطبيعة — إنما يعلو إلى ما لا نهاية على كل مقدرة فنية (أو صناعية) على الإبداع بحسب هذا النموذج ذاته »^(٢) .

٦٧ — جدل الحكم الغائي :

قد يبدو — لأول وهلة — أن إقحام التفسير الغائي على الطبيعة ، أو على العالم الحي وحده على أقل تقدير ، إنما يتعارض تعارضاً صارخاً مع مبدأ الحتمية الشاملة أو الجبرية

cf. S. Körner : « Kant » , London, A Pelican Book, 1955, p. 206. (١)

« Critique du Jugement » , Deuxième Partie, § 68. p. 189. (٢)

الكونية . ولكن هذا التعارض سرعان ما يزول لو أننا تحققنا من أننا لا نثبت كلا من مبدأى العلية والغائية من نفس الجهة ، أو من جهة نظر واحدة بعينها . وأما إذا أصر الباحث على النظر إلى كل من العلية والغائية من وجهة نظر العالم الظاهرى أو عالم الحواس ، فإنه سرعان ما يصطدم بضرب من التناقض ، ألا وهو ما يسميه كانت باسم « تناقض الحكم الغائى » . وكانت بصوغ القضية الإثباتية هنا على الصورة التالية :

« كل إنتاج للموضوعات المادية ولأشكالها إنما يُحَكَم عليه باعتباره ممكناً وفقاً لمجموعة من القوانين الآلية » . وأما القضية الإنكارية أو نقيض القضية الأولى ، فهو يصوغها على النحو الآتى : « لا سبيل إلى الحكم على بعض منتجات الطبيعة باعتبارها ممكنة ، اللهم إلا بتجاوز القوانين الآلية لأن الحكم عليها يستلزم قانوناً آخر مختلفاً تمام الاختلاف عن قانون العلية ، ألا وهو قانون العلل الغائية » . ولو شئنا أن نخيل هذين المبدأين المنظمين للبحث إلى مبدأين مركبين (أو مكوّنين) لإمكانية الأشياء ، لكان فى وسعنا أن نصوغهما على النحو التالى :

القضية : كل إنتاج للموضوعات المادية إنما يكون ممكناً وفقاً لقوانين ميكانيكية صرفة .

نقيض القضية : بعض منتجات الطبيعة ليست ممكنة وفقاً لقوانين ميكانيكية صرفة .

وكانت يحل هذا التناقض بقوله : إن مبدأ الآلية لا يزعم أن كل الظواهر المحسوسة لا يمكن أن تفسّر إلا بقانون العلية وحده ، بل هو يقرر فقط أن الظواهر الوحيدة التى تقبل « المعرفة » — بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة — إنما هى الظواهر التى تقبل التفسير الآلى . وكذلك الحال بالنسبة إلى مبدأ الغائية ، فإن هذا المبدأ لا ينكر أن الظواهر البيولوجية إنما ترتد فى خاتمة المطاف إلى علة آلية ، بل هو يقتصر فقط على تقرير عجز ذهن البشرى عن اكتشاف هذا الأصل . ومن هنا فإن مبدأ الغائية إنما يجد فى « الفعل المتبادل للغاية والوسيلة » تفسيراً أوفى لبعض ظواهر الحياة ، دون أن ينسب إلى هذا التفسير قيمة موضوعية باعتباره « معرفة » حقيقية ، بل دون أن يعتبره شيئاً أكثر من مجرد طريقة منهجية فى البحث (أو الاكتشاف) تتلاءم مع طبيعة قوى ذهن البشرى . وتبعاً لذلك فإن التناقض القائم بين المبدأين إنما هو تناقض ظاهرى صرف ، لأن التفسيرين قَلْماً يتنافسان أو يتعارضان وآية ذلك أن من واجبنا أن نستخدم « التفسير العلى » فى سائر دراساتها العلية وفقاً لما تقضى به شروط المعرفة الذهنية الممكنة فى نطاق التجربة ،

بمبحث نمضى بهذا التفسير إلى أبعد حد ممكن ، طالما كانت وسائلنا في البحث تسمح لنا بذلك . فإذا ما تحققنا من أن التفسير العلى لم يعد قادراً على تحقيق المراد منه ، أصبح لزاماً علينا أن نهب بفكرة « الغائية » ، لكى نسد العجز الكامن في مبدأ « العلية » أو في « التفسير الآلى » .

يبد أننا لو عدنا إلى النتائج التى سبق لكأنت أن انتهى إليها في كتابه الأول « نقد العقل الخالص » ، لوجدنا أنفسنا بإزاء ميتافيزيقا آلية (أو ميكانيكية) صريحة . فهل يكون كأنت قد غير رأيه في كتابه النقدى الثالث ، فنصب نفسه نصيراً للغائية في « نقد ملكة الحكم » ؟ هذا ما نستطيع أن نردّ عليه بالنفى : فإن كتاب كأنت النقدى الثالث لا يقدم لنا ميتافيزيقا غائية ، بل هو يبين لنا — على العكس من ذلك — أن المبادئ مُركبة للعالم التجريبي ، وإنما هي مجرد مبادئ مُنظمة لتفكيرنا الدائر حول العالم التجريبي . وعلى حين أن « النقد » الأول يبرر المنهج الآلى بالاستناد إلى دعامة من الميتافيزيقا الآلية ، نجد أن « النقد » الثالث يبرر المنهج الغائى ، على الرغم من استحالة قيام ميتافيزيقا غائية . وكأنت يكرّر في مناسبات عديدة رفضه للميتافيزيقا الغائية ، وإيمانه باستحالة قيام ميتافيزيقا أخرى غير ميتافيزيقا الطبيعة من جهة ، وميتافيزيقا الأخلاق من جهة أخرى . ومعنى هذا أنه لا يمكن أن تكون هناك « ميتافيزيقا غايات » ، بل هناك فقط نقد للحكم الغائى . وكأنت يؤكد في أكثر من موضع أنه ليس هناك أى تعارض حقيقى بين قواعد المنهج الميكانيكى وقواعد المنهج الغائى . وإذا كان « النقد » الثالث صريحاً في قوله بانعدام كل تعارض بين « الميتافيزيقا الميكانيكية » و « الميتافيزيقا الغائية » ، فذلك لسبب بسيط جداً ، هو أن الفلسفة النقدية لا تسلم أصلاً بوجود ميتافيزيقا غائية^(١) .

ولكن كأنت يعود فيقرر أن البحث عن الغايات ليس جهداً تعسفياً صرفاً ، بل هو نشاط مشروع — مثله في ذلك كمثل البحث عن العلية — لأنه يعبر عن نزوع طبيعى مفطور في تكويننا الذهنى نفسه . وكلنا يذكّر بلا شك كيف اتخذ كأنت في كتابه النقدى الأول نقطة انطلاقه من التفرقة المعروفة بين الحدس والتصور العقلى ، أو بين الحساسة والفهم . ولكن « نقد العقل الخالص » لم يتعرض لمناقشة إمكان وجود كائنات خاصة تتمتع بفهم حدسى ، بحيث تكون التصورات العقلية — بالنسبة إليها — هى في الوقت نفسه موضوعات حسية ، ويكون « الممكن » — بالقياس إليها —

مساوياً للواقعي . وكل ما حرص كالت على تأكيده في هذا الكتاب هو أن العقل البشري لا يتمتع بمثل هذه الميزة ، لأنه لا يستطيع أن يقيم معرفته على المفاهيم أو التصورات البحتة ، بل هو مضطر إلى أن يدرج « الحدس الحسية » تحت « تصورات ذهنية » ، وأن ينتقل من « المفهوم » إلى « الحدوس » ، ومن « العام » إلى « الخاص » ، ومن « الأجزاء » إلى « الكل » . وحينما يقول كالت إن العقل البشري هو بطبيعته « استدلالى » ، فإنه يعنى بذلك أن معرفته ليست تلقائية مباشرة ، بل هى انتقالية غير مباشرة . وتبعاً لذلك ، فإنه ليس بدعاً أن نرى الذهن الإنسانى يفسر « الكل » الواقعى للطبيعة باعتباره مجرد أثر أو معلول للقوى المحركة الكامنة في أجزائه (أى أجزاء هذا « الكل ») . ومثل هذا التفسير الآلى إنما هو كل ما تهدف إليه الفيزياء ، لأن الفيزياء لا تتطلب أكثر من مبدأ موضوعى تستطيع بالاستناد إليه أن تتنبأ بالواقع وأن تعمل على استحداثه أو خلقه . ولكن ، إذا كان في استطاعة الفيزياء عن هذا الطريق أن تدرك الواقع ، فهل نستطيع أن نقول إنها تدرکه بتامه ؟ هذا ما لا نستطيع أن نرد عليه بالإيجاب ، فإن الفيزياء الكائنية لا تحدد أولياً سوى أشدّ قوانين الطبيعة عمومية ، بينما تغفلت من طائلتها ضروب لا نهاية لها من الأشياء . والواقع أن « المبدأ العام » الكامن في ذهننا لا يكفى مطلقاً لتحديد « الشئ الخاص » أو الحقيقة الجزئية . وآية ذلك أن كثيراً من الأشياء المتفرقة التى قد تجمع بينها سمة أو سمات مشتركة إنما تبدو لإدراكنا الحسى مُشْتَبَةً ، عَرَضِيَّةً ، مَحْدَدَةً . ولكن ، لا بد من أن يكون هناك — مع ذلك — توافق باطنى عميق بين القوانين العامة للطبيعة وشئى تفاصيلها أو عناصرها الجزئية . وهذا التوافق الذى يَبْدُو بطبيعته عن ذهننا البشري ، نظراً للطابع الاستدلالى الخاص الذى يتسم به ، لن يغيب بطبيعة الحال عن ذهن آخر تكون الصبغة الغالبة عليه هى الصبغة الحدسية . وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعبية بمكان — بالنسبة إلينا — أن نتصور طريقة أخرى في التفكير تكون مختلفة كل الاختلاف عن طريقتنا نحن ، إلا أن في وسعنا مع ذلك — ولو بطريقة سلبية — أن نتصور عقلاً يَمْضَى من الكل إلى الأجزاء ، فلا يدرك في جزئيات الأشياء سوى مجرد « تحديد » يمكن إرجاعه إلى القوانين العامة للطبيعة ، لا أعراضاً ، أو أحداثاً غير ضرورية . ولو وُجِدَ مثل هذا العقل ، لكانت « الآلية » و « الغائية » في نظره سَيَّان . ولكننا — مع الأسف — لا نملك هذه المقدرة الهائلة على إدراك الكل والأجزاء معاً في « حدس » مباشر متقارن ، وإن كان في استطاعتنا مع ذلك أن ندنو منه — بوجه ما من الوجوه — على نحو عقلى صرف ، حينما

ننظر إلى التمثل الذهني للكل باعتباره « مبدأ إمكانية صورة هذا الكل ، ومبدأ إمكانية ترابط الأجزاء التي يتكوّن منها هذا الكل . » . ومعنى هذا أنه نظرًا لعجزنا عن الانتقال من « الكل » إلى « الأجزاء » ، فإننا نمضي من فكرة هذا الكل إلى الأجزاء . وهكذا يتبين لنا أن الباحث مضطر — حينما يجد نفسه بإزاء حالات تنظيم عضوي معقد لا تكفي العلية لتفسيرها — إلى أن ييب بفكرة « التعضون » باعتبارها مبدأ كافيًا لتفسير هذا التنظيم ، وبالتالي فإنه مضطر أيضًا إلى افتراض وجود « علة عاقلة » تعمل عملها في مضمار الطبيعة الحية ، أو تتدخل في مجرى الظواهر البيولوجية على صورة قوة مدبرة تستطيع أن تحدد ذاتها بمقتضى طائفة من الغايات (١) .

ومضى كالت إلى حد أبعد من ذلك ، فيقول إنه ليس يكفي أن نتقبل مبدأ « الغائية » في تفسيرنا للطبيعة ، لمجرد سد الثغرات الكامنة في « الآلية » ، وإنما يجب أيضًا أن ننظر إلى « الآلية » ذاتها باعتبارها أداة في يد « غاية » عليا شاملة . ومعنى هذا أن في استطاعتنا أن ننظر إلى العالم المادي كله باعتباره « ظاهرة » لشيء في ذاته ، أو لجوهر يعجز عقلنا البشري عن معرفته ، ولا يكون في الإمكان إدراكه إلا بوصفه موضوعاً لحُدس عقلي . ولئن كنا سننظر مقتدرين إلى مثل هذا الحدس ، إلا أن في وسعنا مع ذلك أن ننسبه بالضرورة إلى ذلك الذهن الحدسي الذي اضطرتنا مقتضيات تفكيرنا إلى تصوره . ولا شك أن ضروب الترابط القائمة بين « الأشياء في ذاتها » ، من حيث هي الدعائم التي تستند إليها ضروب الترابط القائمة بين « الظواهر » ، لن تكون في نظر مثل هذه العقلية السامية سوى « قوانين غائية » ، ما دما قد سلمنا منذ البداية بقدره مثل هذا العقل على إدراك « الكل » — في سائر الأشياء — قبل إدراكه لسائر « الأجزاء » . وتبعاً لذلك فإن في وسعنا أن نتصور مبدأ فائقاً للحس ، يكون واقعياً وإن كان دون تناول عقلنا البشري ، ويكون هو المصدر الذي صدرت عنه الطبيعة التي نحن جزء لا يتجزأ منها . ونحن نحكم — وفقاً لقوانين ميكانيكية — على ما يبدو لنا في الطبيعة ضرورياً باعتباره موضوعاً لحوامنا . ولكن في استطاعتنا أيضاً — بالاستناد إلى القوانين الغائية — أن ننظر إلى الطبيعة باعتبارها موضوعاً للعقل ، وأن ندرك ما في قوانينها الجزئية وأشكالها من توافق ووحدة ، بل وأن ندرك الطبيعة ذاتها ككل باعتبارها نسقاً موحداً متكاملًا . وإذن فإن في استطاعتنا أن نحكم على الطبيعة وفقاً لنوعين مختلفين من

Cf. Th. Ruysseu : «Kant», Paris, Alcan, 3e éd., 1929, ch. VII, pp. 316-320. (١)

المبادئ ، دون أن نهدم التفسير الميكانيكي بالتفسير الغائي ، أو دون أن نعتبر الواحد منها متعارضاً مع الآخر تمام التعارض .

والحق أن كانت يريد أن يقيم ضرباً من الاتحاد الآتي بين المبدأ العام للمادة من جهة ، والمبدأ الغائي لتكنيك الطبيعة من جهة أخرى . وحجة كانت في هذا الصدد أن التفسير الغائي يشرح لنا بطريقة ذهنية مجردة الغايات العامة للطبيعة والتماذج الحية ، مما تعجز الآلية عن تفسيره ، في حين أن التفسير الميكانيكي يحدد لنا وسائط الفعل الجزئية التي تصطنعها الطبيعة لتحقيق تلك الغايات وإنتاج مثل هذه التماذج . وليس من الضروري — بطبيعة الحال — أن نقحم الغائية على التفاصيل الجزئية الدقيقة للظواهر ، فإن مثل هذه الوقائع الطبيعية الصغيرة قد يتكفل المبدأ الآلي بتفسيرها على أحسن وجه . وحتى حين يكون في استطاعتنا أن نتصور الغايات باعتبارها مبادئ لإمكانية بعض الأشياء ، فإن من واجبتنا أيضاً أن نسلم بوجود « وسائل » لا يحتاج قانون فعلها — في حد ذاته — إلى افتراض أية غاية ، وبالتالي فإن علينا أن نعتبر هذا القانون آلياً وميكانيكياً ، وإن كان في الوقت نفسه خاصاً لآثار مقصودة أو مرادة . ويضرب كانت مثلاً لذلك فيقول : إن في وسعنا أن نفسر الحركات الجزئية التي تقوم بها ساعة ما بالرجوع إلى بعض القوانين الآلية ، وأما وجود الساعة نفسه فإنه يفترض وجود منظمة . وإذن فإن من واجبتنا أن نستخدم التفسير الميكانيكي إلى أبعد حد ممكن ، طالما كانت التجربة تسمح لنا بذلك ، وأن ننسب إليه هو وحده قيمة موضوعية باعتباره معرفة بمعنى الكلمة ، ولكن من واجبتنا مع ذلك أن نهيب بالتفسير الغائي ، دون أن ننسب إليه سوى مجرد « قيمة ذاتية » ، بحيث نضيفه إلى مبدأ العلية ، باعتباره تعبيراً عن الانسجام المثالي (أو الذهني الصرف) للمعقولات أو « الأشياء في ذاتها » ، معتبرين كل ما في الظواهر من انسجام ناقص مجرد ترجمة حسية لذلك الانسجام المثالي المعقول . وهكذا قد يكون في وسعنا — دون أن نخلط بين مرتبة الظاهرة ومرتبة الشيء في ذاته — أن نتصور وجود ترابط كلي شامل بين القوانين الآلية والقوانين الغائية في الطبيعة .

يبدأنا نلاحظ مع ذلك أن كانت كثيراً ما يتحدث عن « غائية موضوعية » ، وكان المبدأ الغائي ليس مجرد مبدأ ذاتي صرف ، بل هو مبدأ موضوعي أيضاً . فهل يكون فيلسوفنا قد تناقض مع نفسه ؟ هذا ما نستطيع أن نرد عليه بالنفي القاطع ، فإن كانت لم ينسب قط إلى المبدأ الغائي أية قيمة موضوعية باعتباره معرفة حقيقية ، بل هو قد اقتصر على القول بأن « مفهوم الغائية الموضوعية للطبيعة هو مبدأ نقدي للمقل يستخدمه من

أجل الحكم التأملي . ومعنى هذه العبارة أن التكوين الخاص للملكات المعرفة البشرية هو الذي يضطر العقل الإنساني إلى افتراض وجود مقصد وراء شتى الأفعال التي تتحقق في الطبيعة . وحينما نقرز وجود علة أولى عاقلة هي المسئولة عن كل ما في الطبيعة من نظام أو انسجام ، فإن هذا لا يعنى أننا ننسب إلى « التألية » قيمة ميتافيزيقية ، بل كل ما في الأمر أننا نسلم بوجود تلك العلة العاقلة من وجهة نظر ذاتية صرفة ، وفقاً لما يقضى به استعمالنا لملكة الحكم الموجودة لدينا في تأملها الذاتي لغايات الطبيعة . « وليس أمعن في التناقض من أن نتصور إمكان ظهور نيوتن جديد يكون في وسعه أن يفسر لنا أية ظاهرة طبيعية بسيطة كنمو نبتة صغيرة من العُشب ، بالاستناد إلى قوانين طبيعية صرفة لا يكون لغاية المقصد أى دخل في تنظيمها » (١) .

٦٨ — الاستعمال المنهجي لمبدأ الغائية :

يكرس كائت لدراسة « ميتودولوجيا الحكم الغائي » (٢) تديلا طويلا يعرض فيه بالبحث للطريقة المنهجية الصحيحة التي نستطيع عن طريقها استخدام مبدأ الغائية استخداماً مشروعاً . ويبدأ كائت هذه الدراسة المنهجية بأن يدعوننا إلى اتخاذ أكبر قسط ممكن من الحيطة (أو الحذر) عند تطبيقنا لمبدأ الغائية على علوم الطبيعة . والسبب في ذلك أن مبدأ الغائية يضعنا منذ البداية على حافة عالمين متلاصقين تجمع بينهما روابط وثيقة ، ألا وهما العالم المحسوس والعالم المعقول . ولا نرانا في حاجة إلى القول بأن أحد هذين العالمين مُيسرٌ للمعرفة البشرية ، في حين أن العالم الآخر يتجاوز بطبيعته حدود كل تجربة ممكنة . والخطر الأكبر الذي يتهددنا في هذا الصدد هو أن نتخطى — وبغير وجه حق — تلك الحدود الفاصلة بينهما ، لكي نعتبر التفسير العقلي أو التأويل الذاتي « معرفة » حقيقية بمعنى الكلمة . ولهذا فقد رأى كائت لزماً عليه أن يحدد لنا — على وجه الدقة — المجالات المشروعة التي قد يكون من حقنا في داخلها أن نستخدم الحكم الغائي في تفسيرنا للطبيعة .

وهنا يقرر كائت : أن علم الفيزياء يستبعد بطبيعته كل اعتبار للغائية ، في حين أن علم الأحياء قد يستلزم — في بعض الأحيان — إخضاع مبدأ الآلية إخضاعاً ضرورياً لمبدأ الغائية . حقا إن في استطاعة « الآلية » أن تفسر لنا بعض ظواهر العالم الحي ، كما أن

Critique du Jugement », 2 Partie, § 75, p. 203.

(١)

Cf. Ibid., Appendice, Méthodologie du Jugement téléologique.

(٢)

في استطاعتنا أن نتصور مادة أولية منظمة نرجع إليها — بفعل التطور الميكانيكي الصرف — نشأة سائر الأجناس الحية ، ولكن الواقعة الأصلية لظهور الحياة ستظل مع ذلك سرّاً متيناً هيئات للتفسير الآلى أن يتكفل بإزاحة النقاب عنه . ومعنى هذا أنه حتى لو تسنى للباحث في الآثار القديمة للطبيعة L'archéologue de la nature أن يرجع إلى المخلفات الباقية من الثورات القديمة للطبيعة ، كل هذه الأسرة الكبيرة من المخلوقات ، بل حتى لو استطاع مثل هذا الباحث أن يرجع القهقري في تعقبه لسلسلة الكائنات حتى يصل بنا إلى الرحم الأصلي الذي صدرت عنه تلك الكثرة الهائلة من الأجناس ، فسيجد نفسه في النهاية مضطراً إلى أن ينسب إلى تلك « الأم الأصلية » ضرباً من التنظيم الغائى ، بالقياس إلى كل تلك المخلوقات — وإلا لما كان في الإمكان تصور تكيف منتجات العالمين الحيوانى والنباتى مع غايتها الصورية . وإذن فإن مثل هذا الباحث إنما يرجى الاستعانة بالتفسير الغائى ، ولكنه لا بد من أن يجد نفسه مضطراً في خاتمة المطاف إلى إدخال عنصر من عناصر « الغائية » في تفسيره لأصل الحياة .

ونحن نجد كآثرت يستعرض أهم النظريات البيولوجية التي كانت سائدة في عصره ، لكى يبين لنا تداخل المبدأ الآلى مع المبدأ الغائى في تفسير كل نظرية منها لظاهرة الحياة . وليس في وسعنا — بطبيعة الحال — أن نساير كآثرت في عرضه لكل هذه النظريات ، وإنما حسبننا أن نشير إلى أن فيلسوفنا أميل إلى تقبل الفرض القائل بوجود مادة أولية منظمة صدرت عنها سائر الأجناس الحية ، بفعل العلية الطبيعية . وهذا الفرض — في رأى كآثرت — يمتاز بأنه يحد من تدخل « الغائية » إلى أقصى حد ، ويجعل للآلية — حتى في مضمار علم الأحياء — دوراً غير قليل ... ولكن هذا الفرض نفسه حين يسلم بوجود مادة أولية منظمة إنما يستبعد بطبيعة الحال أن تكون المادة الغفل قد تكونت في البداية من تلقاء نفسها ، وفقاً لقوانين آلية صرفة ، فضلاً عن أنه لا يتصور أن تكون الحياة قد صدرت عن الطبيعة الجامدة أو غير الحية ، وأن تكون المادة قد تمكنت من أن تشكل تلقائياً بصورة « غائية » استطاعت أن تحافظ على نفسها بنفسها .

والواقع أننا لو أنعمنا النظر إلى الأجناس الحية ، لبدت لنا الطبيعة — في مجموعها — بمثابة « نسق عضوى » هيئات للآلية أن تتكفل بتفسيره . والعقل يضطربنا إلى الانتقال من التفكير في مبدأ الغائية بصفة عامة ، إلى التفكير في الغاية النهائية للطبيعة باعتبارها « نسقاً منظماً » . وآية ذلك أننا نلاحظ في الطبيعة أن ثمة علاقة غائية تربط الموضوعات الجزئية ، والموجودات الفردية ، بعضها ببعض الآخر : فالأرض تحمل النباتات ،

والنبات يغذى الحيوان ، والحيوان آكلة الأعشاب تغذى الحيوانات آكلة اللحوم ، وهلم جراً . ولكن هذه « الغائية » خارجية بحتة ، لأن كل حد من هذه الحدود لا يجد غايته في ذاته ، بل هو مجرد وسيلة أو واسطة بالقياس إلى غاية عليا . وتبعاً لذلك ، فإنه لا بد من أن يكون للطبيعة — في مجموعها — غاية نهائية لا تكون واسطة أو وسيلة بالنسبة إلى شيء آخر يعلو عليها . ومثل هذه الغاية النهائية لا بد من أن تتجلى على صورة « موجود » يكون غاية في ذاته ، دون أن يخضع بأي حال من الأحوال لغاية أخرى يكون منها بمثابة واسطة أو وسيلة . و « الإنسان » وحده — بين سائر موجودات الطبيعة — إنما هو الموجود الأوحده الذي يتمتع بمثل هذه المنزلة ، فهو وحده الذي يمكن أن تعدّه بمثابة الغاية النهائية للطبيعة Le but dernier de la nature ^(١) .

ولكن ، هل يكون معنى هذا أن نقول مع روسو إن المهمة الوحيدة التي تقع على عاتق الطبيعة هي أن تعمل على تحقيق سعادة الإنسان ؟ هذا ما يردّ عليه كآنت بالسلب ، فإنه ليس أمعن في الخطأ من أن نتوهم أن الإنسان هو طفل الطبيعة المدلل ، أو أن الطبيعة قد حابت الإنسان على حساب غيره من الأجناس الحيوانية الأخرى . وحسبنا أن نرجع إلى التجربة نفسها ، لكي نتحقق من أن الطبيعة لم تهتم مطلقاً بتجنيب الإنسان ويلات الجوع ، والعطش ، والبرد ، والوباء ، والأمراض ، وهجمات الوحوش المفترسة ... إلخ ، بل هي — على العكس من ذلك — قد أثقلت كاهله بشرور من نوع آخر أرادت له أن يجلبها على نفسه بنفسه ، كالحرب ، والصراع ، والاستبداد ، والاستغلال ، والبربرية الغاشمة ... إلخ . فليس الإنسان سوى مجرد حلقة في سلسلة الطبيعة (على حد تعبير كآنت) ، وليست حياته الحسية سوى واسطة أو وسيلة هيئات للطبيعة أن تتخذ منها غاية نهائية للخليفة كلها . ولكن لما كان الإنسان في الوقت نفسه « كائناً ناطقاً » يملك القدرة على التحكم في مصيره بمحض حريته ، فليس بدعاً أن يكون هو « سيّد الطبيعة » ، باعتباره الموجود الأخلاق الأوحده بين سائر موجودات الطبيعة . والواقع أن في وسع الإنسان — من حيث هو كائن حر — أن يتخلص من ربة الطبيعة ، وأن يحدد غاياته لنفسه وبنفسه ، جاعلاً من الطبيعة مجرد أداة أو وسيلة لتنفيذ إرادته . والظاهر أن الطبيعة نفسها قد أرادت « الحضارة » ، لأنها خلقت موجوداً عقلاً يملك القدرة على التوجه بكل قواه نحو بعض الغايات الحرة . وبهذا المعنى ، يمكننا أن نقول إن

Ibid, § 83, p. 227. وانظر أيضاً. (Ruysen : « Kant », p. 324)

(١)

« الغاية النهائية » للطبيعة هي ترقى حرية العقل البشرى في محيط شامل من الآلية واللامعقول . وقد عملت الطبيعة على تحقيق هذه الغاية عن طريق زيادة التفاوت (أو عدم المساواة) بين الناس ، مما أدى إلى انصراف البعض منهم إلى الاهتمام بضرورات الحياة ومطالب العيش بشكل آلى صرف ، بينما راح البعض الآخر — نظراً لتمتعه بحياة رغدة وأوقات فراغ كثيرة — يبحث عن الكماليات ، وينشد الترف ، ويهم بتزويد نفسه بالعلوم والفنون . ولم تلبث ثقافة الطبقات العليا أن انتشرت رويداً رويداً بين سائر الطبقات الأخرى ، فاقترن تقدم الحضارة في المجتمعات البشرية بتزايد الميل إلى الترف ، والبحث عن الكماليات ، والانشغال بتربية الملكات الفنية . وليس من شك في أن ترقى العلوم والفنون في المجتمعات الحديثة قد عمل على التقليل من حدة طغيان الميول الطبيعية على النفس الإنسانية ، فأصبح الإنسان الحديث أحسن أخلاقياً مما كان ، أو على الأقل أكثر تهذباً من إنسان المجتمعات البدائية القديمة ، وصار الموجود البشرى « كائناً ثقافياً » بمعنى الكلمة .

ومهما يكن من شيء ، فإن الإنسان هو الموجود الوحيد الذى يصح اعتباره « غاية نهائية » للطبيعة ، نظراً لأنه الكائن الأوحده الذى يتمتع بمقدرة فائقة للحس ، والذى يتميز في الوقت نفسه بأنه فاعل أخلاقى . ولما كان الإنسان من حيث هو حرية يمثل « شيئاً في ذاته » (أو حقيقة معقولة) ، فإنه لا موضع للتساؤل عن السبب في وجوده ، ما دام هو في ذاته الغاية النهائية للطبيعة . والحق أنه لولا الإنسان ، لبقيت سلسلة الغايات (التى يخضع بعضها للبعض الآخر) ناقصة غير مكتملة ، ولما وجدت بالتالى نقطة ارتكاز للغائية في صميم الطبيعة . ولكن ، هل يكون معنى هذا أن الإنسان هو المسئول عما في الطبيعة من غائية؟ أو بعبارة أصح ، أليس من واجبتنا أن نعلو على سائر الغايات الكامنة في الطبيعة (بما فيها الإنسان نفسه) من أجل الصعود نحو علة أولى عاقلة تكون هي المسئولة عن كل ما في الطبيعة من نظام وانسجام وغائية؟. هناثير كانت مشكلة الانتقال من « الغائية » إلى « الحقيقة الإلهية » ، فيقول إن نقد العقل الخالص قد حذرنا فيما سبق من الوقوع في أخطاء « الدليل الطبيعى اللاهوتى » الذى يستخلص من جمال الكون وانسجامه وجود كائن أعظم ، مدبر ، حكيم ، خبير ، قادر على كل شيء . وكانت لا يترجع عن موقفه النقدى السابق في هذا الكتاب الجديد ، بل هو يؤكد بكل قوة في « نقد ملكة الحكم » أن الغائية الطبيعية لا تثبت لنا مطلقاً وجود « كائن أعظم » يكون هو المسئول عما في الكون من نظام وانسجام ، بل هي تيسب بملكتنا العاقلة أن

تتصور مثل هذا الموجود باعتباره العلة الأولى للطبيعة من حيث هي نسقٌ عضوى منظم . ومع ذلك ، فإننا لو أنعمنا النظر إلى العالم ، لوجدناه حافلا بموجودات عديدة ناقصة تضعف من شهادة التجربة ، فضلا عن أنه قد لا يكون من حقنا أن نتقل من ملاحظتنا لعدد ضئيل من الكمالات المحدودة المتناثرة في هذا العالم ، إلى القول بوجود كمال أو حد أعظم . « ولو أريد لمثل هذا الانتقال أن يكون ممكنا نظريا ، لوجب أن تكون لدينا معرفة مطلقة بكل شيء ، حتى يكون في وسعنا أن ندرك غايات الطبيعة في مجموعها (ككل) ، ويكون في استطاعتنا كذلك أن نتصور سائر الخطط (أو المقاصد) الأخرى الممكنة ، لنقارن بينها وبين الخطة الحالية (أو المقصد المتحقق بالفعل) ونحكم أيها الأفضل » . ولهذا فإن كانت يرفض الانتقال من الطبيعة إلى فكرة العلة الأولى العاقلة ، لأنه يرى أن كل غاية من غايات الطبيعة إنما هي بطبيعتها مشروطة ومتناهية ، فليس في وسعنا أن نستند إلى أية غائية طبيعية من أجل تقرير وجود « كائن أعظم » أو عقل أسمى لا متناه . وحتى لو استطعنا عن طريق الغائية الطبيعية أن نفترض وجود « عقل أسمى » يكون هو المسئول عن نظام الطبيعة ، فإننا لن نستطيع أن نقطع بأن هذا العقل قد أراد هذه الغائية بمحض حريته ، أو أنه قد فرض على الطبيعة في مجموعها غائية نهائية معينة ... إلخ . وإذن فإن « الغائية الفيزيائية » لا توصلنا إلا إلى « ربوبية طبيعية » ، ومثل هذه « الربوبية الطبيعية » لا يمكن أن توصلنا إلى « ألوهية أخلاقية » ، أعنى أنها لا تقتادنا إلى فكرة مُشرِّع أخلاق أعظم نستطيع أن ننسب إليه صفات الحكمة ، والحورية ، والتدبير ... إلخ .

أما إذا نظرنا إلى الإنسان — لا باعتباره عضواً في الطبيعة ، بل باعتباره « حرية » أو إرادة حرة — فهناك قد يكون في وسعنا أن نرق من مبدأ الحرية الإنسانية إلى فكرة مشرع أعظم يستطيع أن يحقق التوافق بين الأشياء من جهة ، وإرادتنا من جهة أخرى . ولما كان الإنسان يجد نفسه ملزماً بالبحث عن « الخير الأعظم » باعتباره غاية قصوى له ، بمعنى أنه لا بد من أن ينشد في خاتمة المطاف توافق الفضيلة مع السعادة ، فإنه يجد نفسه مضطراً إلى الإيمان بإمكانية تحقق مثل هذا التوافق . ولما كان هذا التوافق لا يتوقف على إرادة الإنسان الخاصة ، فإن الإنسان يجد نفسه مضطراً إلى الإيمان بإرادة عالية على الطبيعة ، تتكفل هي بتحقيق هذا التوافق المنشود . وهكذا يتصور الإنسان « الله » باعتباره المشرع الأعظم الذى يخضع الطبيعة نفسها لغايات الإنسان الأخلاقية ، وبذلك يضمن للإرادة الحرة قيام مملكة أخلاقية وطيدة الأركان هي « مملكة

الغايات ». ولولا هذه « الغاية الأخلاقية » التي تستلزم الإرادة الخيرة ، لما كان في وسعنا أن ننسب إلى « العقل » الذى تتصوره بمثابة خالق للعالم ، صفات المعرفة المطلقة ، والقدرة المطلقة، والخيرية العظمى ، والعدالة المطلقة... إلخ . ومعنى هذا أن « الغاية الأخلاقية » تسد الثغرات الكامنة في « الغائية الفيزيائية » ، وتقود في النهاية إلى « لاهوت أخلاق » (١) .

ولكن ، إذا كان فيلسوفنا قد سلم في خاتمة المطاف بقيمة الدليل الأخلاقى على وجود الله ، ما دام من المستحيل علينا أن نفهم « الغاية الأخلاقية » الماثلة في الكون ، اللهم إلا إذا تصورنا وجود مشرع أعظم يكون هو المسئول أخلاقياً عن العالم ، فليس معنى هذا أنه قد نسب إلى هذا الدليل قيمة موضوعية باعتباره معرفة حقيقية ، بل هو قد بقى على رأيه القديم في اعتبار الدليل الأخلاقى دليلاً عملياً صرفاً لا ينطوى إلا على قيمة ذاتية صرفة . وتبعاً لذلك فإن كآئت لم يتجاوز موقفه الأصيل ، في كتابه النقدي الثالث ، بل هو قد عاد فأكد لنا مرة أخرى أن الدليل الأخلاقى على وجود الله إنما يعبر عن مطلب عملى صرف تستلزمه بالضرورة طبيعتنا الأخلاقية ، دون أن تكون له قيمة نظرية أو ميتافيزيقية صرفة بالنسبة إلى معرفتنا النظرية الخالصة . ومعنى هذا أن الدليل الأخلاقى لا يزيد في النهاية عن كونه مجرد « يقين عملى » أو « معتقد أخلاقى » . وكآئت يفرق في هذا الصدد بين « الرأى » و « المعرفة » و « الإيمان » ، فيقول : إن « الرأى » ينصب على موضوعات المعرفة التجريبية التى تعد ممكنة مبدئياً ، وإن كانت في الحقيقة ممنوعة بالنسبة إلينا ، أو مستحيلة ، بالنظر إلى درجة المعرفة التجريبية الميسرة لنا (كما هو الحال مثلاً حينما نقول إن هناك أثراً ، أو إن بعض الأجرام السماوية أهلة بالسكان) . وأما « المعرفة » فهى تنصب على الموضوعات التى يمكننا أن نبرهن على واقعيتها موضوعياً ، سواء أكانت موضوعات علمية ، أم رياضية ، أم تاريخية ، أم غير ذلك . وأما « الإيمان » فهو ينصب على المواقف الأخلاقية المرتبطة بالاستعمال العملى المحض للعقل ، من أجل خدمة الواجب أو تنفيذ القانون الأخلاقى . وهكذا نرى أن « الإيمان » ليس موضوعاً لرأى ، أو لمعرفة ، بل هو موقف أخلاقى صرف هيات للمعرفة النظرية أن تتناول إليه .

٦٩ — نظرة عامة إلى نقد الحكمم الغائى :

إذا كان قد وقع في ظن بعض مؤرخى الفلسفة الكأئية أن « نقد ملكة الحكمم » يمثل وليداً غير مشروع ، جاءت ولادته متعسرة ومتأخرة ، فإن في وسعنا أن نرد عليهم بأن

نقول إن هذا الكتاب النقدي الثالث يكمل الكتابين النقديين السابقين ، دون أن يتعارض معهما أو يتناقض مع أصول الفلسفة النقدية ذاتها ، وآية ذلك أن « نقد ملكة الحكم » ينتهى إلى نفس النتيجة التى انتهى إليها نقد ملكة المعرفة ، ونقد ملكة الفعل ، إذ يخلص فى النهاية إلى إثبات وجود الله من وجهة نظر أخلاقية صرفة . وحسبنا أن تلقى نظرة فاحصة على الكتب النقدية الثلاثة ، لكى نتحقق من أن هناك وحدة منهجية تجمع بينها جميعاً ، فضلاً عن أن هناك اتفاقاً عجبياً بينها فى النتائج . ولئن كان فيلسوفنا قد وضع كتابه الأخير للوصول بين العقليين النظرى والعملى ، على اعتبار أن الغائية هى حلقة الاتصال بين « العلية » و « الحرية » ، إلا إن قوة الحكم نفسها ، من حيث هى قوة متوسطة بين العقل والإرادة ، لا تملك إثبات موضوعها أو البرهنة على وجوده . وعلى الرغم من أن كانت قد ذهب إلى أن « الغائية » تكمل « الآلية » ، وأنها بمثابة الواسطة بين العلم الميكانيكى الصرف من جهة ، والإيمان بالإله الخالق الذى هدتنا إليه الأخلاق من جهة أخرى ، إلا أن كانت قد بقيت حتى النهاية متمسكاً برأيه الخاص فى اعتبار « مبدأ الغائية » مجرد مبدأ عقلى منظم لا يعبر عن ضرورة ذاتية . ومن هنا فقد ذهب كثير من الباحثين إلى أن هذا الكتاب النقدي الثالث لم يقدم لنا أى منهج جديد ، فضلاً عن أنه لم يدخل على المذهب أى نتائج مبتكرة لم تكن فى الحسبان . وحجة دعاء هذا الرأى أن « نقد ملكة الحكم » قد وضعنا من جديد بإزاء الطبيعة والحرية ، أو مملكة الضرورة ومملكة الغايات الأخلاقية ، دون أن يقيم بينهما وحدة حقيقية ، أو اتصالاً وثيقاً مباشراً .

حقاً لقد نجح كائن — إلى حد ما — فى التقريب بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية ، عن طريق الالتجاء إلى مبدأ الغائية ، ولكن الثنائية مع ذلك قد بقيت غالبية على كل مذهب الفلسفى ، حتى إننا قد نستطيع — بوجه ما من الوجوه — أن نلقى الجمال والغائية لحساب الأخلاق والحرية ... وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الجمال الطبيعى والحياة العضوية — فى نظر كائن — إنما هما رمزان للحرية ، فهما لا يعبران — فى ذاتهما — عن شىء واقعى ، بل هما دالتان رمزيتان لا معنى لهما إلا بالقياس إلينا . وإذن فإن فلسفة الجمال والغائية إنما هى فى النهاية مجرد « فلسفة أخلاقية » توسع من نطاق ملكوت الحرية ، وتُعلى من شأن العقل العملى . وسواء نظرنا إلى ما فى الطبيعة من جمال ، أم غائية ، أم نظام ، أم انسجام ، أم مبدأ عقل فائق للحس ، فإن من المؤكد أننا لن نستطيع أن نفهم هذا كله ، اللهم إلا من وجهة نظر أخلاقية صرفة . وهكذا ارتد من

جديد إلى تلك الثنائية الكائنية الأصيلة بين العلم والأخلاق ، بين العقل النظرى والعقل
العملى ، بين المعرفة والإيمان ، بين الضرورة والحرية ، بين مملكة العلية ومملكة الغايات ،
بين ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية . ولا غرو ، فإن ثلوث « الجمال » ، و
« الفن » ، و « الغائية » ، إنما هو مجرد ثلوث ذاتى تكشف لنا عنه ملكة الحكم (من
حيث هى قدرة على الشعور باللذة والألم) ، ولكنه يندرج فى نهاية الأمر تحت ثلوث
« الأخلاق » و « الفعل » و « الحرية » . وبذلك يبقى محور الفلسفة النقدية مزدوجاً
كما كان من قبل : فهناك من جهة القيمة الموضوعية للعلم ، ثم هناك من جهة أخرى
الضرورة الذاتية للقانون الأخلاقى ، دون أن يكون ثمة موضع لأية حقيقة نالته يمكن أن
تنوسط بينهما .

الخاتمة

أما بعد ، فقد حاولنا أن نضع بين يدي القارئ العربي صورة أمينة صادقة — وإن كانت سريعة موجزة — لأهمّ المعالم البارزة في فلسفة كائت النقدية . ولئن كنا قد اقتصرنا على عرض آراء كائت في المعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والدين ، والجمال ؛ دون التعرض لآرائه الأخرى في القانون ، والسياسة ، وفلسفة التاريخ ، فذلك لأننا قد حصرنا أنفسنا منذ البداية في الدائرة « النقدية » من دوائر التفكير الكائتي . ولو كان علينا أن نلمّ بكل ما سجّله يراع هذا المفكر الموسوعي الهائل ، لكان علينا أيضاً أن نعرض لدراسة آرائه الطريفة في علم النفس ، والأنثروبولوجيا ، والجغرافيا الطبيعية ، وما إلى ذلك ... ولكننا قد آثرنا أن نقصر دراستنا على ثالوث كائت النقدى المشهور في « العقل النظرى » و « العقل العملى » ، و « ملكة الحكم » ، دون إغفال لما عدها من إنتاج فلسفى أصيل قد يمس الفلسفة النقدية إن من قريب أو من بعيد . وهكذا تعقبنا تطور فكر كائت عبر هذه المصنّعات النقدية الرئيسية ، محاولين الوقوف على المناهج التى اصطنعها فى دراسته ، والعوائق التى اصطدم بها فى بحثه ، دون التوقف عند الآراء النهائية التى قدّمها لنا ، أو النتائج الأخيرة التى وضعها بين أيدينا . والواقع أن الخطأ الأكبر الذى طالما وقع فيه مؤرّخو الفلسفة الكائتية ، هو أنهم كثيراً ما كانوا يقدمون للناس هذه الفلسفة على صورة « مذهب » مغلق جامد ، وكأنما هى فلسفة « دوجماتيقية » متحجرة ، فى حين أن كائت نفسه قد أراد لها منذ البداية أن تكون فلسفة « نقدية » متفتحة . وإذا صحّ ما قاله البعض من أن كائت نفسه لم يكن كائتياً ، فربما كان فى وسعنا أن نقول إن الفلسفة النقدية هى فى صميمها روح ومنهج ، لا مجرد عقيدة أو مذهب . وإذا جاز لنا أن نقول إن فى « الكائتية » اختيافاً على كائت^(١) ، فذلك لأن « الكائتية » تميل « الفلسفة النقدية » إلى « مذهب دوجماتيقى » ، فى حين أن كائت قد رفض منذ البداية كل نزعة إيقانية أو

(١) ذكرها إبراهيم : « برجسون » ، القاهرة ، دار المعارف ، (مجموعة أعلام الفكر

الغربى) ، ص ٤ .

اعتقادية ، على طريقة ليبنتس أو فولف . وهذا هو السبب في أننا قد حرصنا — خلال عرضنا لمختلف آراء كالت — على أن نسير معه جنباً إلى جنب في الطريق الذى ارتاده ، بدلا من أن نقتصر على إبراز النتائج النهائية التى استطاع أن يخلص إليها . وليس المهم — فى الفلسفة النقدية — أن يكون كالت قد قال باستحالة تجاوز الظواهر ، أو أن يكون قد أنكر قدرة العقل على معرفة الأشياء فى ذاتها ، أو أن يكون قد ذهب إلى استحالة البرهنة على وجود الله ، وحرية الإرادة ، وخلود النفس ، أو أن يكون قد أقام الميتافيزيقا على الأخلاق ، أو أن يكون قد دعى إلى الإيمان بمسلمات العقل العملى... إلخ ، وإنما المهم هو المنهج « النقدى » الذى اصطنعه فى البرهنة على كل تلك القضايا ، أعنى تلك الطريقة التى اتخذها باستمرار فى انتقاله من الشرط إلى الشروط ، ومن الصورة إلى المضمون . ولا بد من أن يكون القارئ قد لاحظ معنا أمانة كالت ونزاهته فى استخدامه لهذا المنهج : فإنه لم يحاول قط أن يُجِلَّهُ محلَّ « التجربة » ، أو أن يتخذ منه أداة لخلق « الواقع » ، بل هو قد اتخذ منه أداة لتحديد القوانين العامة للتجربة (أو الواقع) بصورة أولية *à priori* .

والحق أن الثورة الكوبرنيقية الكبرى التى أراد كالت أن يحدثها فى عالم الفلسفة إنما هى أولا وبالذات ثورة منهجية . ونحن نعرف كيف قصد كالت من وراء « النقد » إلى وضع منهج علمى مشروع يكون بمثابة المخرج الوحيد للفلسفة من المأزق الذى أوقعها فيه الفلاسفة الدوجماتيقيون (أو الإيقانيون) من ناحية ، والفلاسفة الارتياييون (أو الشكك) من ناحية أخرى . فلم يهدف كالت من وراء إقامة فلسفته النقدية إلى وضع مذهب ميتافيزيقى جديد ينضاف إلى قائمة المذاهب الميتافيزيقية المعروفة ، بل هو قد أراد أن يخلص الميتافيزيقيين أنفسهم من كل خلافات مذهبية حول المادية والروحانية ، والجبر والحرية ، الإلحاد والتأليه ، الواقعية والمثالية ، والشككية والاعتقادية ، والآلية والغائية... إلخ . ولئن كان صاحب الفلسفة النقدية قد ظل يؤمن بنزعة عقلية ، إلا أن نزعة العقلية قد اتسمت بطابع خاص جعل من الفلسفة كلها عملية نقد ذاتى يقوم فيها العقل بالتعرف على مدهاء ، وحدوده ، ومضمونه . فليس هناك — فى نظر كالت — حكم آخر يستطيع أن يحكم على العقل ، اللهم إلا العقل نفسه . وما دام من المستحيل أن تقوم فلسفة ضد العقل ، اللهم إذا أمكن أن يقوم دين ضد الله ، أو فن ضد الجمال ، فلا مناص لنا من استخدام العقل نفسه من أجل الحكم على العقل . وكالت يعترف صراحة — فى مقدمة الطبعة الأولى من كتابه « نقد العقل الخالص » — بأنه قد أهاب

بالعقل ، من أجل القيام بأشق مهمة يمكن أن يضطلع بها العقل ، ألا وهي فحص ذاته ، وامتحان قواه الخاصة ، والحكم على قدراته الذاتية . وليس « النقد » سوى هذه المحكمة الباطنية التي أراد كآئت للعقل أن يمثل أمامها ، لكي يحكم على نفسه بنفسه . وهكذا اتخذ كآئت من « النقد » منهجاً علمياً جديداً ، وضعه في مقابل الميتافيزيقا الكلاسيكية المدرسية ، وقال : إن الفارق بينه وبين هذه الميتافيزيقا القديمة ، كالفارق بين الكيمياء والسيماء ، أو كالفارق بين علم الفلك والتنجيم .

ولكن ، هل أراد كآئت لهذا المنهج النقدي أن يكون — كما زعم البعض — معولاً هداماً يقضى به على البقية الباقية من الميتافيزيقا ؟ أو بعبارة أخرى . هل نقول مع بعض النقاد إن سلاح النقد لم يكن في يد كآئت سوى مديّة فتاكة طعن بها شتى النزعات التأليبية التي كانت ما تزال باقية في عصره ؟ ... يبدو لنا أن هذا هو ما فهمه الشاعر الألماني هيني من فلسفة كآئت النقدية ، بدليل أننا نراه يقارن ثورة كآئت الفكرية بحركة روبسيير الإرهابية فيقول : « يا لهذا التباين العجيب بين حياة كآئت الخارجية ، وفكره الهدام الذي لم يكن يبقى ولا يذر ! ... الحق ، أنه لو قدر لأهل كونجسبرج أن يفهموا المعنى الحقيقي لفكر هذا الرجل ، لارتاعوا المرآه أكثر من ارتباعهم لمنظر سفاك لا يقتل إلا الآدميين ! ولكن طيبة هؤلاء الناس قد جعلتهم لا يرون فيه إلا مجرد أستاذ للفلسفة ، فكانوا إذا ما رأوه قادمًا في موعده المحدد ، هزوا له رؤوسهم بحيونه تحية الصديق لصديقه .. ولكن ، إذا كان عما نوئيل كآئت — الهدام الأكبر في عالم الفكر — قد فاق ما كسيميليان روبسيير في الإرهاب ، فإن هناك مع ذلك أوجه شبه بينهما تتحدى كل مقارنة قد تعقد بين الاثنين . فنحن نجد أولاً لدى كل منهما إحساساً عنيفاً عنيداً حاداً بالشرف والنزاهة والاستقامة . ونحن نلاحظ لدى كل منهما أيضاً ميلاً مشتركاً نحو التشكك أو سوء الظن ، فقد أظهر كآئت هذا الميل في دنيا الأفكار وأطلق عليه اسم النزعة النقدية ، بينما طبّعه روبسيير على الناس وأطلق عليه اسم الفضيلة الجمهورية (أو الشعبية) . ولكن ، لقد كان واضحاً لدى كل منهما — إلى أعلى درجة ممكنة — ذلك النمط البورجوازي ، نمط المواطن العادي . وكان الطبيعة قد أرادت لكل منهما أن يزن البن والسكر ، ولكن القدر قد شاء لهما أن يزننا أشياء أخرى ، وهكذا وضع أحدهما في كفة الميزان ملكاً ، بينما وضع الآخر في الكفة لهاً ، ولم يتردد كل واحد منهما في أن يعطينا الوزن الصحيح ، (١) !

بيد أننا لا نوافق هيني على تسمية كآئت باسم « المحطم الأعظم » ، أو « رجل

الإرهاب الفكرى ، فإن « الفلسفة النقدية » فى رأينا ليست فلسفة عدمية هدامة ، كما أن ثورة كانت على الميتافيزيقا التقليدية لا تعنى فى نظرنا أنه قد أراد أن يقوض دعائم كل معرفة قائمة على العقل . حقاً إن فى « النقد » مرحلة سلبية لا سبيل إلى إنكارها ، فإن كانت قد حرص دائما على تحذيرنا من استعمال العقل النظرى استعمالا غير مشروع ، وذلك بتجاوز حدود التجربة الممكنة ، ولكن هناك أيضاً مرحلة إيجابية لا تقل عنها أهمية وتلك هى مرحلة الاستعمال العملى للعقل الخالص ، وذلك فى دائرة الأخلاق أو اليقين العملى . وقد أراد كانت أن يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، فاهتم دائما بتحديد دائرة العلم ، ودائرة العمل ، وأقام تفرقة واضحة بين مرتبة المعرفة ومرتبة الإيمان . صحيح أن « العقل الخالص » واحد ، على الرغم من أن له استعمالا نظرياً واستعمالا آخر عملياً ، ولكن هناك ثنائية واضحة لا سبيل إلى قهرها بين الاستعمال النظرى والاستعمال العملى للعقل الخالص . وآية ذلك أن العلم وقف على الظاهرة وحدها ، مادام من المستحيل عليه أن يتخطى حدود التجربة ، فى حين أن الاعتقاد (أو الإيمان) هو وحده الذى ينصب على الشئ فى ذاته ؛ والاعتقاد لا يمدنا بيقين نظرى أو بمعرفة حقيقية ، بل هو يمدنا فقط بضرورة عملية أو يقين أخلاقى . وليس فى المذهب الكائننى كله لحظة واحدة نجد فيها « العلم » يدرك الشئ فى ذاته ، أو نجد فيها « الإيمان » يجرى على المعرفة . ولما كان فيلسوفنا قد آلى على نفسه دائما ألا يقول أكثر مما يعرف ، فقد بقى العلم عنده حتى النهاية مجرد معرفة بالظاهرة ، بينما بقى الإيمان مجرد اعتقاد عملى يدور حول الشئ فى ذاته . حقاً إن العلم والأخلاق هما من وضع عقل واحد فى جوهره ، ولكن للعلم قيمة موضوعية ، فى حين أنه ليس للقانون الأخلاقى سوى مجرد ضرورة ذاتية . ونم يستطع كانت — حتى آخر مرحلة من مراحل تفكيره النقدى — أن يحطم هذه الثنائية أو أن يكتشف وحدة عليا تضم كلا من العلم والأخلاق . وهكذا ظلت الفلسفة النقدية محتفظة حتى النهاية بهذا التعارض الأصلى (الذى تحدثنا عنه أكثر من مرة) بين العلم والإيمان ، بين الظاهرة والشئ فى ذاته ، بين الطبيعة والحربة . وقد كان غريباً ألا يحاول كانت — وهو الفيلسوف الذى جعل من « الفكر » نفسه وظيفة تأليفية ، ونسب إلى فكرة « الوحدة » أهمية كبرى فى كل فلسفته — أن يعلو على هذه الثنائية ، أو أن يتخطى ذلك التعارض . ولكن يظهر أن الحدس الأصلى الذى صدرت عنه كل الفلسفة الكائننية إنما هو هذه الثنائية الجذرية التى لا سبيل إلى تصفيتها ، بين مرحلتين متعاقبتين من مراحل التفكير ، ألا وهما مرحلة المعرفة ، ومرحلة الاعتقاد . وما كان لفيلسوفنا أن يستغنى عن

نيوتن ، أو أن يتنكر لروسو ، وهو الذى كان يشعر باحترام متكافئ نحو واضع مبادئ العلم الطبيعي ، ومكتشف مبادئ السلوك البشرى . ومن هنا فقد بقى كأنت حتى النهاية عالما طبيعيا وفيلسوف أخلاق ، مع اهتمامه فى الوقت نفسه بتحديد دائرة العلم ، وتمييزها تمييزاً واضحاً عن دائرة الأخلاق (١) .

والحق أنه مهما كان من أمر المآخذ العديدة التى وجَّهها خصوم الفلسفة النقدية إلى كأنت ، فإن أحداً لم يستطع أن يتهمه بأنه قد حط من شأن العلم ، أو أنه قد اشتط في الحكم على الروح العلمية . وإن نظرة واحدة يلقيها المرء على كتاب كأنت في « نقد العقل الخالص » لى الكفيلة بأن تظهرنا على الاحترام الكبير الذى كان فيلسوفنا يَكِنُّهُ للمنطق ، والرياضة ، والعلم الطبيعي . وليس أدل على صحة ما نقول من تمسك كأنت الشديد بمنطق أرسطو ، وهندسة إقليدس ، وميكانيكا نيوتن . بيد أن التفرقة الحاسمة التى أقامها كأنت بين وظائف العلم من جهة ووظائف الأخلاق من جهة أخرى ، هى التى دفعته إلى الاهتمام بالاستعمالات النوعية الدقيقة لكل من اللغة والعقل فى تكوين الأحكام الأخلاقية وتبرير الإيمان الدينى . ومن هنا فقد ميز كأنت بين الحكم المحدد (أو المعين) من جهة ، والحكم التأملى (أو الاستكشافى) من جهة أخرى ، كما أقام تفرقة واضحة بين المبادئ المكوِّنة (أو المركِّبة) من جهة ، والمبادئ المنظمة (أو التنظيمية) من أخرى . وحينما قرر كأنت أن المبادئ الأخلاقية لا تُسهم فى زيادة معرفتنا بالعالم الطبيعي ، وإنما هى تمثل أوامر عملية تنحصر كل مهمتها فى توجيه إرادتنا وتحديدتها ، فإنه فى الحقيقة قد أراد أن يكشف لنا بذلك عن الطبيعة اللغوية أو المنطقية التى تميز القضايا الأخلاقية عن كل ما عداها من قضايا . وهو حين يذهب إلى أن تبرير المبادئ الأخلاقية لا يمكن أن يتم عن طريق الالتجاء إلى مقدمات منترعة من المنطق الصورى ، أو العلم التجريبي ، أو الميافيزيقا النظرية ، إنما يقدم لنا قضية منهجية (أو ميتودولوجية) من نوع تلك القضايا التى أصبح دعاة الفلسفة الأخلاقية التحليلية يهتمون بترديدها فى أيامنا هذه . ومن هنا فقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن كأنت حين نسب إلى المبادئ الأخلاقية والقضايا اللاهوتية معانى عملية ، ودلالات إرادية ، قد مهد لظهور كل من وليم جيمس وشيلر ، إن لم نقل بأنه قد كان أول مبشر بثنتى النزعات البرجماتية والوضعية التى أخذت على عاتقها أن تفسر الأخلاق والدين تفسيراً عملياً إرادياً (٢) .

cf. A. D. Lindsay : « Kant », Oxford Un. Press, 1913, Conclusion. (١)

H. Aiken : « Philosophy in the Twentieth Century », Randem House, N (٢)

- Y, 1962, vol. 1, pp. 6-7-

وإذا كان بعض النقاد قد اتهم كآئت بأنه خلط « الأخلاق » بـ « العلم » ، وحاوَل أن تشبّه بديهيات الأخلاق ببديهيات الرياضة وعلم الطبيعة على السواء ، فإن في وسعنا أن نرد على أصحاب هذه الدعوى بأن نقول لهم إن كل الجهد النقدي الذي قام به كآئت قد اتجه منذ البداية نحو الفصل بين عالم الأخلاق وعالم المعرفة ، فليس هناك موضع لاتهم كآئت بأنه قد شبه الأخلاق بالعلوم ، أو أنه قد مزج الأمر المطلق في الأخلاق بالبديهيات في العلم الرياضي أو العلم الطبيعي . ولسنا ندرى كيف ساغ لواحد من خيرة المشتغلين بالفلسفة عندنا أن يكتب قائلا : « وهكذا يبلغ تشبيه الأخلاق بالعلوم والتماس الأحكام اليقينية المطلقة فيها معاً على حد سواء ، حده الأقصى على يدي « كآئت » ... إنخ^(١) ، في حين أن كآئت نفسه قد أقام تفرقة حاسمة واضحة المعالم بين « المعرفة » و « الاعتقاد » ، فضلا عن أنه قد قال بصريح العبارة : إنه لا موضع للعلم في دائرة المعتقدات الأخلاقية . ولكن كان فيلسوفنا قد أقام الميافيزيقا على الأخلاق ، إلا أنه قد صرح بأن الإيمان بالله (باعتبارهِ المشرع الأخلاق الأعظم) ليس إلا مجرد يقين « عملي » ، لا « منطقي » ، بمعنى أنه يستند إلى دعائم ذاتية من الشعور الأخلاق . ولهذا يقول كآئت « إنه ليس من حقي أن أقول : إنه لمن المؤكد أخلاقيا أن هناك إلهاً ، بل كل ما أستطيع أن أقوله : إنني موقن أخلاقيا بأن هناك إلهاً ... »^(٢) . وهكذا نعود فنقول إنه إذا كان الكثيرون قد نظروا إلى العلم بعين رجل الأخلاق ، أو إلى الأخلاق بعين العالم ، فإن كآئت قد حرص منذ البداية على الفصل بين هذين الوجهين المتمايزين من أوجه النشاط البشري ، فأقام العلم على حدة ، والأخلاق على حدة ، دون أن يفاضل بينهما ، ودون أن يُتكرر الواحد منهما لحساب الآخر .

ولكن ، ألسنا نلاحظ لدى كآئت ميلا شديداً نحو إعطاء الصدارة الأولوية للعقل العملي على العقل النظري ؟ أو بعبارة أصح ، ألم يتخذ كآئت من « الأخلاق » دعامة لإقامة صرح الميافيزيقا ، فجعل بذلك من فكرة الحرية (باعتبارها مبدأ عمليا) محور كل مذهب العقل المجرد ، بما فيه العقل النظري نفسه ؟ بل ألم يمهّد كآئت الطريق لتحوّل أولوية العقل العملي على النظري ، إلى « علاقة عليه » ، أو علاقة شرط بمشروط^(٣) ؟ ... كل تلك أسئلة طالما أثارها مؤرخو الفلسفة الكاثية ، ولكننا نرى أنه ما دام كل من العقليين النظري والعملي إنما يحكم وفقاً لبداية أولية (سابقة على

(١) زكي نجيب محمود: « نحو فلسفة علمية » ، القاهرة، مكتبة الأنجلو، ١٩٥٨، ص ٣٦١ .

(٢) Kant : « Critique de la Raison Pure » ., Le Canon de la Raison Pure, § 3.

(٣) V. Delbos : « De Kant aux Post-Kantians. » , Aubier, Paris, 1941, p. 38.

التجربة) ، فإنه لا موضع للمفاضلة بين هذين الاستعمالين المختلفين لوظيفة عقلية واحدة . ولكن كانت بعض نصوص كانت قد توحى بأن « ميتافيزيقا الحرية » أولوية واضحة على « ميتافيزيقا الطبيعة » ، إلا أن الوفاء للمنهج النقدي يقتضينا أن نفصل ضرورة الأخلاق الذاتية ، عن قيمة العلم الموضوعية . وعلى حين أن فلاسفة كثيرين قد شاعوا أن يُخضعوا « مشكلة الكينونة » لـ « مشكلة القيم » (أو العكس) ، نجد أن كانت قد استبقى عالم الواقعة وعالم القيمة في شبه استقلال تام أحدهما عن الآخر . فهناك من جهة — في رأيه — ملكوت الطبيعة ، الذي هو عالم الواقعة ، والمرجع فيه للمفهوم أو « التصور العقلي » باعتباره الحُكْم الأُوحد على المعرفة ، ثم هناك من جهة أخرى ملكوت الغايات ، الذي هو عالم القيمة ، والمرجع فيه للواجب أو « القانون الأخلاقي » باعتباره الحكم الأُوحد على الوجود^(١) . ومهما كان من شعور كانت العميق بعدم كفاية المعرفة النظرية ، فإنه لم يحاول قط أن يخلع على الاعتقاد الأخلاقي دلالة أونطولوجية . ولكن كان فيلسوفنا قد أسهم بطريقة غير مباشرة في ظهور الميتافيزيقا الوجودية التي تجعل من الحرية مرادفاً للكينونة البشرية ، إلا أنه ليس في وسعنا أن نعتبر كانت فيلسوفاً وجودياً مجرداً أنه فصل مرتبة الطبيعة عن مرتبة الحرية ، أو لمجرد أنه ميز عالم الفكر عن عالم الوجود .

والحق أننا لو تأملنا النزعات الفلسفية العديدة التي صدرت عن كانت ، أو التي اقترن اسمها باسمه ، أو التي زعم أصحابها أنهم قد تعلموا عليه ، لكان في وسعنا أن نقول عن كانت إنه زعيم المثالية الحديثة ، ورائد الفلسفة البرجماتية ، وأبو الوضعية المنطقية ، والمبشر بالفلسفة التحليلية ، وشيخ الفلاسفة الوجوديين ... إلخ . ولسنا نتحدث هنا عن تلامذة كانت المباشرين أو غير المباشرين من أمثال شيلر وهردر وهيجل وفشته وشلنج وشوبنهاور وريبنولت وياكوبى وغيرهم ، وإنما نحن نشير أيضاً إلى مفكرين آخرين متأخرين من أمثال رينان ، ورنوفيه ، ورتشل ، وكاستير ، وبرنشفيك ، وهاملان ، ولاشليه إلخ . ولا شك أن تنوع المدارس الفلسفية التي صدرت عن كانت إنما هو الدليل القاطع على خصوبة الفلسفة النقدية ، وراثتها ، واتساع مداها . وتاريخ الفلسفة نفسه شاهد على أن المذاهب الفلسفية الكبرى قد فهمت دائماً على أنحاء عدة ، فكانت مصدراً لتيارات فلسفية متباينة ، عمل كل منها على مواصلة المذهب في اتجاه

مغاير لانجماهاات غيره من التيارات الأخرى . وربما كانت « الفلسفة النقدية » — في كل تاريخ الفكر الحديث — أكثر فلسفة استطاعت أن تثير أصداء ، وأن تولد أرجاعاً لدى معظم مفكرى الغرب من مختلفى الجنسيات . وقد يكون السبب في ذلك أن كل مفكر قد استطاع أن يجد لدى كائت ما يروقه ، وفقاً لنوع معادلته الشخصية . وهذا ما عبر عنه أحد النقاد بأسلوب تهكمى حينما كتب يقول : « إنك تشعر فى كتب « كائت » كأنك فى سوق ريفية يمكنك أن تشتري منها ما تشاء : حرية الإرادة وجبرها ، المثالية وتقيدها ، والإلحاد والإيمان بالله ، فهو أشبه ما يكون بال « حاوى » الذى يستطيع أن يخرج من مخلاته الفارغة كل شىء ، إذ تراه يستخرج من فكرة الواجب الهاً وخلوداً وحرية ... » (١) . وحقيقة الأمر أن وجهات النظر فى الفلسفة الكائنية متعددة ، فليس بدعاً أن يجد كل باحث فيها ما يلائم وجهة نظره الخاصة ، فلا يكون عليه من بعد سوى أن يواصل العمل الذى بدأه غيره على النحو الذى يرتضيه . وليس ببعيد عن أذهاننا ما فعله مثلاً فيلسوف مثل هو سّرل (المتوفى عام ١٩٣٨) حينما اتخذ من المشكلة النقدية نقطة بداية لفلسفة جديدة فى « الكوجيتو » ، فلم يلبث أن أحال « النقد » إلى « فينومنولوجيا » ، ولم يلبث أن قدم لنا نزعاً عقلانية من نوع جديد ، إذ خلص العقل من فكرة « الشىء فى ذاته » (٢) . وهناك باحثون آخرون اعتمدوا فى دراساتهم للفلسفة النقدية على الكتب التى نشرت لكائت بعد وفاته Opus Postumum ، فاستطاعوا أن يفسروا لنا « المعقول » أو « الشىء فى ذاته » باعتباره ثمرة لتفاعلية الذات ، وبذلك ألفوا خارجية المادة ، وذهبوا إلى أن معرفة العالم هى فى صميمها مجرد معرفة للذات . وهكذا انتهى هؤلاء بالفلسفة النقدية إلى الأونطولوجيا أو علم الوجود ، وقالوا إن الكينونة الحقيقية هى وقف على الذات ، لا على الموضوع (٣) . وعلى هذا النمط المثالى سار برنشفيك فأحال الفلسفة كلها إلى مجرد نقد للمعرفة ، بدعوى أن الوجود من حيث هو وجود لا يمكن مطلقاً (كما قال كائت) أن يكون « فكرة فلسفية » . ولهذا يقول برنشفيك : « إن النظر الفلسفى — من حيث هو ضرب من المعرفة — لا

(١) د. زكى نجيب شمرد : « قصة الفلسفة الحديثة » ، الجزء الأول ، ١٩٣٦ ، ص ٢١٩ .

(٢) cf. G. Berger : « Le Cogito de Husserl » , Aubier, 1941, VI, p. 126.

(٣) « Peut-on se passer de Métaphysique » , (ouvrage collectif) , P. U. F., 1954.

Ce mythe obstiné : la Métaphysique par M. Audebert, p. 23.

يمكن أن يعرض للوجود إلا من حيث هو معروف ؛ أو هو بالأحرى إنما يضع مشكلة المعرفة بطريقة مطلقة ، فيحكم بذلك على المعرفة من حيث هي وجود ... والواقع أن المعرفة ليست عَرَضاً ينضاف من الخارج إلى الوجود ، دون أن يدخل عليه أى تغيير ... بل إن المعرفة تركيب عالمياً هو « العالم » نفسه بالنسبة إلينا . وأما فيما وراء ذلك ، فليس ثمة شيء على الإطلاق : لأن شيئاً يكون من شأنه أن يوجد فيما وراء المعرفة ، لا بد من أن يكون أمراً ممتنعاً ، أو غير متحدد ، أعنى أنه لا بد من أن يكون في نظرنا مكافئاً للعدم^(١) ... وهكذا نرى أن بعض تلاميذ كانت قد حاولوا تحطى نزعتهم الصورية ، فاتهبوا بالفلسفة النقدية إما إلى « مثالية رياضية » ، أو إلى « نزعة عقلية تصوّرية » ... ولو شئنا أن نتعقب مختلف تأويلات الفلسفة الكانثية ، أو أن نحصى شتى الحركات الفلسفية التي صدرت عن المذهب النقدي ، لكان علينا أن نضع مؤلفاً كاملاً في تاريخ الفلسفة . ولكن حسبنا أن نقول إن من مظاهر خصوبة الفكر النقدي أنه لم يقدم لنا تماراً متشابهة ، بل هو قد حرث التربة الفلسفية حرثاً جيداً ، فأخصبت البذور في تلك التربة الصالحة ، وجاء الحصاد الفكري بعد ذلك حافلاً وفيراً . وقد يحلو للبعض أن يقول إن كثرة المتناقضات التي انطوت عليها الفلسفة الكانثية هي التي عملت على اختلاف التأويلات ، وتعدد التفسيرات ، ولكن القارئ الذي استطاع أن يتبع عرضنا السريع لأهم معالم الفكر الكانثي ، لا بد من أن يكون قد لاحظ معنا وحدة الفلسفة النقدية ، وتماسكها ، وصلابة بنائها ، على الرغم مما قد تنطوى عليه من متناقضات ظاهرية ، أو ثغرات منطقية ، أو مظاهر نقص من أى نوع . ولقد أوردنا نحن في آخر كل فصل من فصول كتابنا هذا ، أهم المآخذ التي وجهت إلى آراء كانت في مختلف المسائل . ولكننا نعترف بأننا لا نستطيع أن نتناول على صاحب « الفلسفة النقدية » ، فنقول مع أحد نقادنا الأفاضل : « ماذا فعل (كانت) في النهاية ؟ بما الميافيزيقا أول الأمر فأخطأ فهم المعاني الأخلاقية الكبرى ، وقلب الوضع الطبيعي لفلسفة الأخلاق رأساً على عقب ، ثم عاد فأثبت الميافيزيقا ليحتفظ للأخلاق ومعانيها بقيمة ما ، فدلنا على استحالة الاستغناء عن الميافيزيقا . وبعبارة موجزة إنه هدم بيده البناء الذي شاده ، وتلك عاقبة المبطل مهما يؤت من مقدرة^(٢) . وليس لنا من تعليق على هذا النقد سوى أن نقول مع

L. Brunschwig: « La Modalité du Jugement », Paris, Alcan, 1894, pp. 2-3. (١)

(٢) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٢ ، ص ٢٦٠ .

شونبهاور إنه « قد يكون أيسر على الباحث — حينما يكون بصدد إنتاج « هائل ، لعبقرية جبارة — أن يتصيد الأخطاء ويفتش عن العيوب ، من أن يقدم للناس عرضاً واضحاً وافيأ ، يكشف لهم فيه عن قيمة ذلك الإنتاج » . ورجاؤنا ألا يكون التوفيق قد أخطأنا في هذه المحاولة المتواضعة التي قمنا بها من أجل عرض الفلسفة النقدية عرضاً سليماً واضحاً . وسيكون لنا عود إلى كانت — إن شاء الله — في كتب أخرى من هذه السلسلة نتعرض فيها لدراسة « عبقریات فلسفية » أخرى تكونت مذاهبها في أحضان الفكر الكائتي

تذييل

نقد الفلسفة النقدية

استهدفت الفلسفة النقدية — حتى منذ عهد كانت نفسه — للعديد من الحملات ، فتصدى لنقدها كل من فيشته وشيلنج وهيجل وشوبنهاور ، وراح كل منهم يبرز جوانب الضعف في هذه الفلسفة ، خصوصاً فيما يتعلق بنظرية كانت في التفرقة بين الظواهر والشئ في ذاته ، والحملة على الميتافيزيقا التقليدية ، والقول باستحالة تخطى حدود التجربة ، وإنكار شئ الأدلة التقليدية على وجود الله إلخ .. وقد تعرضنا بالتفصيل لنقد هيجل للفلسفة الكانثية في الفصل الذي كتبناه في كتابنا « هيجل » تحت عنوان « مصادر الفلسفة الهيجلية »^(١) . ونريد الآن أن نتعرض بإيجاز لموقف شوبنهاور من الفلسفة النقدية خصوصاً في التذييل الذي كتبه للجزء الثاني من كتابه « العالم كإرادة وتصوّر » تحت عنوان « نقد الفلسفة الكانثية » .

ونحن نلاحظ — بادئ ذي بدء — أن شوبنهاور كان يعدّ نفسه بمثابة التلميذ المخلص لكانت ، بينما نراه ينظر إلى كل من فيشته وشيلنج وهيجل على أنهم أبناء غير شرعيين لكانت ، وكأنما هو « الابن الشرعي » الوحيد الذي انحدر من صلب كانت ، فاحتفظ بالملاح الرئيسية للفلسفة الكانثية ، وحافظ على الأمانة الفكرية التي تسلمها من أبيه الروحي ! وحين يتحدث شوبنهاور عن كانت فإنه يتحمس لفلسفته ، ويعلى من شأنها ، ويقرر أنها تمثل بعثاً فكرياً حقيقياً : نظراً لأن كانت في رأيه قد استحدثت طريقة جديدة في التفلسف ، ومنهجاً حديثاً في النظر إلى الأشياء . ولم تكن حماسة شوبنهاور في الحديث عن كانت مجرد حماسة عاطفية صرف ، وإنما كانت في الحقيقة حماسة فكرية ، تولدت عن عشرة طويلة عاشها فيلسوفنا على مقربة من الفكر الكانثي ، فاستطاع عن طريقها أن يتعمق النقد الكانثي وأن يقلبه على كافة وجوهه . والواقع أن شوبنهاور قد استطاع أن ينفذ إلى باطن الفكر الكانثي ، فلم يكن حديثه عن الفلسفة النقدية وليد

(١) ارجع إلى الجزء الأول من كتابنا « هيجل أو المثالية المطلقة » ، القاهرة ، مكتبة مصر

١٩٧٠ ، الفصل الثاني ، من ص ١٩٨ ـ ص ١١٦

معرفة سطحية ، أو نتيجة قراءات من الدرجة الثانية ، بل لقد كانت دراسته للنقد الكائني بمثابة دراسة تحليلية عميقة ، استطاع عن طريقها أن يتمثل الفلسفة الكائنية تمثلاً واضحاً عميقاً أصيلاً .

يبد أن إعجاب شوبنهاور بكانت لم يكن — مع ذلك — إعجاباً بغير حدود ، أو بدون تحفظ ، بل لقد وجدناه يختلف مع كانت في الكثير من التفاصيل والجزئيات ، خصوصاً فيما يتعلق بقضية المثالية الكائنية وموقفها من حقيقة « وجود العالم الخارجي » . ونحن نعرف أن كانت قد أصدر الطبعة الأولى من كتابه « نقد العقل الخالص » سنة ١٧٨١ ، ثم لم يلبث أن عاد إلى هذه الطبعة منقحاً ، فكان أن ظهرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام ١٧٨٧ م . وقد يكون من الحديث المعاد أن نقول إن كانت قد أدخل على هذه الطبعة الجديدة الكثير من التعديلات الهامة ، فضلاً عن أنه ضمنها نقداً لمثالية باركلي ، باعتبارها « مثالية ذاتية » تنكر وجود العالم الخارجي . ولكننا نجد شوبنهاور يرفض الأخذ بهذه الطبعة الجديدة ، بحجة أن كانت قد ساير فيها دعوى القائلين بالواقعية ، متكرراً بذلك للحدس الأصلي الذي صدرت عنه فلسفته النقدية . ومعنى هذا أن كانت — في رأي شوبنهاور — كان « مثالياً » في الطبعة الأولى من كتابه « نقد العقل الخالص » ، بينما نراه يتحول إلى فيلسوف « واقعي » في الطبعة الثانية من هذا الكتاب . وعلى حين أن كانت قد أعلن بصورة مطلقة — ودون أدنى تحفظ — في الطبعة الأولى من كتابه أنه ليس ثمة « موضوع » بدون « ذات » ، نراه في الطبعة الثانية يبدو كما لو كان قد هانته الجرأة التي اصطنعها في الطبعة الأولى من كتابه ، ومن ثم فإننا نجد يترجع عن موقفه الأول ، لكي يسلم بأن هناك — في استقلال تام عن الفكر الذي يتعمق — حقيقة خارجية قائمة بذاتها ، تتمتع بوجود مستقل عن الذات العارفة — . صحيح أن هذه الحقيقة الخارجية لا تقبل المعرفة إلا إذا تقيدت بشروط الفكر ، ولكنها مع ذلك لا تدين بوجودها للفكر نفسه . وهنا يتساءل شوبنهاور قائلاً إن مادة الحدس — فيما يزعم كانت — « معطاة » لنا من الخارج ؛ ولكن كيف يكون ذلك ، وعلى أي نحو يتحقق ، وما هي القوة التي تمدنا بهذه المادة فتجعل منها « مضمون الحدس » ؟ إن كانت لا يقدم لنا جواباً شافياً على كل هذه الأسئلة ؛ بل إنه حين يحاول أن يبرهن لنا على وجود مثل هذا « الموضوع » المستقل فإنه يقع في خطأ منطقي يتعارض مع مذهبه الخاص في « العلية » . وآية ذلك — فيما يقول شوبنهاور — أنه ليس لمبدأ العلية عند كانت سوى قيمة ذاتية ، بمعنى أن هذا المبدأ لا يصدق إلا بالنسبة إلى نظام

الظواهر ، باعتباره مجرد « مبدأ منظم » تصطنعه الذات في معرفتها للأشياء . فكيف جاز لكأنت أن يستند إلى قانون العلية من أجل إثبات وجود مثل هذا « الموضوع » الخارجي المستقل تماما عن الذات .

« إن كأنت يقيم فرضه القائل بالشيء في ذاته على دعامة واهية ، ألا وهي الزعم بأن الإحساس الذي تستحدثه الأشياء في أعضائنا لا بد من أن يكون وليد علة خارجية ؛ ولكن قانون العلية — كما لاحظ هو نفسه بحق — إنما هو قانون أولي *a priori* بمعنى أنه وظيفة من وظائف ذهننا نفسه ، وبالتالي فإنه قانون ذاتي محض » . ومعنى هذا أن مبدأ العلية لا يملك أية قيمة موضوعية ، وبالتالي فإنه لا يصدق على الأشياء في ذاتها . وتبعاً لذلك فإن هذا الفرض التمسكي القائل بوجود « شيء » مستقل تماما عنا إنما هو فرض خاطئ يستند في صميمه إلى عملية تطبيق غير مشروع لمبدأ العلية . وهذا ما حدا بشوبنهاور إلى القول بأن افتراض وجود عالم مستقل عنا يمثل في كل فلسفة كأنت نقطة الضعف الأساسية ، أو هو على حد تعبيره « كعب أخيل » في الفلسفة النقدية بأسرها . وبعبارة أخرى يمكننا أن نقول إن شوبنهاور يواجه كأنت بقياس الإحراج التالي فيقول : إما أن تكون إحساساتنا ذاتية بحدثة ، وعندئذ لن يكون في وسعنا أن نسلم بوجود « شيء » في ذاته ، وإما أن نسلم بوجود « شيء » في ذاته ، وعندئذ لا مناص لنا من الاستناد في هذا الحكم إلى مبدأ العلية (ما دام الشيء في ذاته هو علة إحساساتنا) ، وعندئذ لن يكون أمامنا سوى أن نسلم بأن مبدأ العلية قيمة موضوعية . ولهذا يقرر شوبنهاور أنه ليس في وسعنا سوى أن نرفض هذه « المثالية الناقصة » التي دعا إليها كأنت باعتبارها موقفا هجيناً مختلطاً نصفه « واقعي » ونصفه « مثالي » .

فإذا ما تساءلنا : هل تناقض كأنت بالفعل مع نفسه ، أو هل انتقل كأنت بالفعل من المثالية الخالصة إلى ضرب من الواقعية المستترة أو المُقنَّعة ، وجدنا أن آراء مؤرخي الفلسفة قد تفرقت حول هذا الشأن ، فقال بعضهم من أمثال : Michelet ، و Kuno Fisher ، و Rosenkranz — ميشيليه ، و كيونوفيشر ، وروزنكرانتس بأن شوبنهاور كان محققاً في اعتياده للطبعة الأولى من كتاب « نقد العقل الخالص » ، بينما ذهب البعض الآخر منهم من أمثال إيرفيج Ueberweg و بول جانيه Paul Janet إلى القول بأن الطبعة الثانية من « نقد العقل الخالص » هي وحدها التي تمثل روح المثالية الكائنية . والظاهر أن معظم الخلط الذي حدث في هذا الصدد ، قد نتج عن استخدام كأنت لكلمة « موضوع » بطريقة غامضة تدعو إلى اللبس : فإننا نراه تارة يعني بهذه الكلمة ضرباً

من الخواء المحض أو العدم الخالص الذي هو دون متناول الفكر ، في حين نجد تارة أخرى يعنى بهذه الكلمة وجوداً واقرباً شبهها ؛! أطلق عليه بعض الفلاسفة اللاحقين (من أمثال هيربرت سبنسر) اسم الحقيقة المستقلة . ومهما يكن من شيء فإننا نلاحظ أن شوبنهاور قد أخذ على كائنت تذبذبه بين المثالية والواقعية ، في حين أن منطق مذهبه كان على الاتجاه نحو « المثالية المطلقة » .

ولسنا نريد أن نخوض في تفاصيل نقد شوبنهاور للفلسفة الكائنية ، وإنما حسبنا أن نتوقف عند بعض الملاحظات الهامة التي أبداهها شوبنهاور بخصوص بعض القضايا الرئيسية في النقد الكائني وهنا نجد شوبنهاور يقرر أن أكبر خدمة أسداها كائنت للفكر الفلسفي هي التفرقة التي أقامها بين الظاهرة والشيء في ذاته ؛ أعنى بين « ما يبدو » وما هو « قائم » في الواقع نفسه : فقد استطاع كائنت عن طريق هذه التفرقة أن يظهرنا على حقيقة هامة ألا وهي أن الفكر يتوسط دائماً بين « الشيء » من جهة ، وبيننا نحن من جهة أخرى ، ومن ثم فقد أثبت لنا كائنت أنه لا سبيل لنا إلى معرفة « الشيء » على نحو ما هو في الواقع ونفس الأمر ، صحيح أن كائنت لم يفتن إلى أن « الإرادة » هي « الشيء في ذاته » ، ولكنه مع ذلك — فيما يقول شوبنهاور — قد خطا خطوة حاسمة حيناً أظهرنا على أن السلوك الخلقى للإنسان مستقل تماماً عن القوانين التي تحكم الظواهر .

ونحن نجد شوبنهاور يشيد بنظرية كائنت الثرنسندنتالية التي تنسب إلى كل من الزمان والمكان « طابعاً ذاتياً » يجعل منهما « صورتين » أوليين بائنتين فينا ، على العكس مما ينعته الرجل العادي حين ينسب إليهما وجوداً خارجياً مستقلاً . ولكن شوبنهاور يأخذ على كائنت أنه بمجرد ما ينتقل من دائرة الخبوس الحسية إلى دائرة الذهن فإنه لا يثبت أن يميز ذلكم إلى موضوع معقد مليء بالنفسانية الفرجية التي لا تخلو من تعسف وتشويه ، فضلاً عما تنطوي عليه من أخطاء منطقية عديدة قد لا تتفق مع فهمنا الحقيقي للمعرفة البشرية ، وهذا هو السبب في أن شوبنهاور يشبه فلسفة كائنت بفن المعمار القوطي الذي كان يفتقر بالفروع والتقسيمات ، فضلاً عن أنه لم يكن يخلو من تكرار ورتابة .

ونحن نعرف أن كائنت قد أرجع أفكار العقل إلى ثلاثة أو هام رئيسية ألا وهي « النفس » و « العالم » و « الله » وشوبنهاور يلاحظ أن هذا التقسيم الثلاثي مجرد تقسيم تعسفي يقوم على ولع كائنت بالتقابل أو التناظر ، في حين أن الفكرتين الأوليين من هذه الأفكار الثلاث مشروطتان بالفكرة الثالثة ألا وهي فكرة الله ، باعتباره العلة الأولى لكل

من النفس والعالم . ومعنى هذا أن النفس والعالم لا يمثلان فكرتين لا مشروطتين ، بل هما فكرتان مشروطتان بفكرة الله . ومن جهة أخرى يلاحظ شوبنهاور أن كانت في الحقيقة قد استمدت هذه الأفكار اللامشروطة الثلاث من الديانة المسيحية ، لا من العقل وحده ، خصوصاً وأنه يلاحظ أن تأثير المسيحية قد بدا واضحاً على الفلسفة ، ابتداءً من العهد المدرسي حتى فولف . صحيح أنه قد يقع في ظن الفلاسفة أحياناً أن هذه الأفكار هي وليدة العقل وحده ، ولكن أحداً لا يستطيع أن يزعم أن تطور الفكر الفلسفي وحده هو الأصل في ظهور هذه الأفكار . ولو كان لنا أن نعود إلى تاريخ الفكر القديم ، خصوصاً لدى بعض الشعوب الشرقية وعلى رأسها الهنود ، لكان في وسعنا أن نقول إن الكثير من الآراء الفلسفية التي قال بها قدماء فلاسفة اليونان قد صدرت عن أصول شرقية دينية . ولم يكن كالتى في تمسكه بفكرة الله (حتى ولو كان ذلك على المستوى الأخلاقى وحده) سوى مجرد تابع من أتباع الفكر الدينى المسيحى . وشوبنهاور يناصب « مذهب التأليه » أشد ضروب العداة ، ومن ثم فإننا نراه يرحب بالنقد الكائنى للاهوت الطبيعى ، مؤكداً أن هذا النقد هو بمثابة قضاء مبرم على كل نزعة تأليهية . ولهذا يقرر شوبنهاور أن الكلمة الأخيرة في الفلسفة الكائنية — بشرط أن نفهم على حقيقتها — إنما هي هذه الحقيقة الرهيبة ، ألا وهي أنه لا بد للفلسفة من أن تكون شيئاً آخر مختلفاً كل الاختلاف عن ميتولوجيا اليهود والمسيحيين .

وصفوة القول أن شوبنهاور قد سلم بالتأثير الأساسية الحاسمة للفلسفة النقدية ؛ ألا وهي ضرورة « تحليل العقل البشرى » من أجل تعيين حدوده ؛ ثم استحالة تجاوز دائرة التجربة ، وأخيراً ضرورة التسليم بوجود صور أولية تحكم التجربة البشرية ... ولكن شوبنهاور قد أراد تجاوز الفلسفة الكائنية ، بحجة أنه لا بد لنا من إقامة ميتافيزيقا جديدة تستند إلى « التجربة » نفسها ، وتكون بمثابة علم للتجربة ككل ، أعنى فلسفة كونية « كوسمولوجية » تستند إلى فهم شامل للعالم باعتباره « الواقع » الوحيد الذى ينصب عليه كل تفكير فلسفى — وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نقول : إن شوبنهاور قد انفصل عن كائنت حين قال بإمكان استخلاص « الحقائق » من « الظواهر » ، وحين ذهب إلى القول بإمكان قيام علم ميتافيزيقى ، حتى في مجال التجربة المحضة ، على شرط أن يستوعب هذا العلم دائرة التجربة بأسرها ، وأن يعمل على تنظيمها بطريقة منهجية . وهكذا نزل شوبنهاور بالشيء في ذاته إلى أعماق التجربة ، معلناً أنه ما دام ثمة « شيء » يظهر أو يبدو ، فلا بد من أن يكون هذا الشيء مائلاً في صميم التجربة ذاتها . صحيح

أن شوبنهاور قد رفض فكرة « المزارق » أو « المتعالى » — على نحو ما رفضها كالت من قبل — ولكنه قد استبقى فكرة « الشيء في ذاته » ، باعتباره تلك « الإرادة » الباطنة في صميم التجربة . ومن هنا فقد تحول النقد الكائنى — على يد شوبنهاور — إلى ميتافيزيقا تجريبية تجعل من الفلسفة « علم الواقع في ذاته » ، وتقرر أن مهمة الميتافيزيقا هي معرفة « الأشياء في ذاتها » ، لا معرفة « الظواهر » التى تبدو على نحوها تلك الأشياء !

ولو أننا — الآن — ألقينا نظرة سريعة على النقد الذى وجهه شوبنهاور إلى الفلسفة الكائنية ، لتبين لنا — أولاً — أن شوبنهاور قد جانب الصواب حين رفض الأخذ بالطبعة الثانية من كتاب « نقد العقل الخالص » ، وحين أصرَّ على القول بأن منطق المذهب الكائنى كان يميل على صاحبه الاتجاه — فى خاتمة المطاف — نحو « المثالية المطلقة » . والواقع أن كالت لم يتذبذب بين « المثالية » و « الواقعية » — كما رعم شوبنهاور — بل هو قد أراد منذ البداية أن يقدم لنا نوعاً جديداً من « المثالية » : ألا وهى تلك المثالية النقدية أو الصورية أو الترنسندنتالية التى تقرر أن صورة قوتنا الناطقة هى التى تحدّد البناء المعقول للعالم الطبيعى بأسره ، على نحو ما يبدو لنا واقعياً . وإذا كان فيلسوفنا قد وقف إلى جانب هيوم حين قال قوله المأثورة : « فى التجربة — وفى التجربة وحدها — إنما تكمن الحقيقة » : « Nur in der Erfahrung ist Wahrheit » ، فإنه مع ذلك قد أكد أن مفهوم التجربة — هو نفسه — ليس مفهوماً تجريبياً ، وأن الذات العارفة ليست واقعة تقبل الملاحظة فى عالم الطبيعة . ونحن نعرف كيف ذهب كالت إلى القول بأن التجربة — لدى الموجود الناطق — لا تمثل عملية سلبية يقتصر فيها المرء على تقبل الانطباعات الحسية ، بل هى عملية إيجابية يقوم فيها المرء بتأويل تلك الانطباعات الحسية . ولو شئنا أن نبسّط المثالية الكائنية ، لكان فى وسعنا أن نقول إنها مثالية صورية تزعم أن الفكر — بدون الحسّ — خاوٍ تماماً ، وأن الحسّ — بدون الفكر — أعشى تماماً . ومعنى هذا أن كل من يرى — دون أن يفكر — لا يرى فى الحقيقة شيئاً ! ولهذا فإنك لا تستطيع أن تفهم ماذا عسى أن تكون « التجربة » على حقيقتها ، اللهم إلا إذا قمت أولاً بتحليل الجانب — أو الدور — الذى تقوم به طبيعتنا الناطقة (بوصفنا موجودات مفكرة) فى عملية تنظيم التجربة ؛ وعندئذ سوف تتحقق من أن تجربتك لا تعنى — بالنسبة إليك — أى شيء ، إلا لأنك تقوم دائماً بتأويل معطياتها بالرجوع إلى بعض الصور الذاتية أو المخططات المثالية أو القوالب الذهنية : وهذه أشكال أولية ترتدُّ فى أصلها — إلى طبيعة قوتنا الناطقة . وليست التفرقة التى أقامها كالت بين « الظاهرة » و « الشيء فى ذاته »

(وهى تلك التفرقة التى أشاد بها شوبنهاور) سوى مجرد تعبير كائنى عن إيمان فيلسوفنا الضمنى بأننا « لا نتعامل ، ولا نستطيع أن نتعامل ، مع أية وقائع تكون مستقلة تماماً عن طبيعتنا » (١) . وبعبارة أخرى ، يمكننا أن نقول إن العالم الذى ندركه هو دائماً « عالم إنسانى » : لأنه عالم ظواهر ، لا عالم أشياء فى ذاتها . ولو وجدت عقول تدرك الأشياء فى ذاتها ، لما كانت تلك العقول عقولاً بشرية تملك بعض الصور الأولية التى تحكم طريقتها الخاصة فى إدراك الظواهر .

وهنا قد يحق لنا أن نتوقف وقفة قصيرة عند مفهوم « الشيء فى ذاته » ، على نحو ما صوّره لنا كائت فى تفرقه المشهورة بين « الظاهرة » و « الشيء فى ذاته » . وربما كان الأصل فى حرص كائت على استبقاء هذه التفرقة هو إيمانه الضمنى بأن ثمة عالماً واقعياً ، حقيقياً ، مستقلاً ، نستطيع أن نطلق عليه اسم « عالم الأشياء فى ذاتها » . وقد كان الظن بكائت أن يقتصر على القول بأننا نعرف الأشياء على نحو ما تبدو لنا ، ولكنه لم يقف عند هذا الحد ، بل راح يؤكد لنا أننا نعرف أيضاً أن هناك أشياء واقعية ، حقيقية ، مطلقة ، على الرغم من أن هذه « الأشياء » لا تبدو لنا ، ولا يمكن أن تبدو لنا بأى حال من الأحوال . وهذا الزعم الكائنى هو الذى حدا بالكثير من الثّقاد إلى التساؤل : ماذا عسى أن تكون تلك « الأشياء فى ذاتها » التى لا نعرف عنها إلا النزر اليسير ، ولكننا فى الوقت نفسه نعرف عنها الشيء الكثير ؟! أمّا أننا نعرف عنها الشيء الكثير ، فذلك لأنها وإن كانت لا تبدو لنا على الإطلاق فى صميم تجربتنا ، فضلاً عن أننا لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن نتحقق من وجودها (على نحو ما نتحقق — مثلاً — من وجود الوقائع الظاهرية) ، إلا أننا نعرف مع ذلك — بوجه ما من الوجوه — أنها موجودة بالفعل . وأمّا أننا لا نعرف عنها إلا النزر اليسير ، فذلك لأننا وإن كنا نعلم أنها موجودة ، إلا أننا لا نستطيع — بأى حال من الأحوال — أن نعرف ماذا عساها أن تكون — على وجه التحديد — ، طالما كان لنا بقاء على ظهر هذه الأرض ، وطالما بقيت معرفتنا مشروطة بشروط كل معرفة بشرية (٢) . ولعل هذا ما حدا ببعض الفلاسفة اللاحقين على كائت

Cf. J. Royce; "Lectures on Modern Idealism," New - Haven, Yale University Press, 1964, pp; 24 - 25.

(٢) رويس : المرجع السابق (« محاضرات فى المثالية الحديثة ») طبعة سنة ١٩٦٤ ، اغاضرة

الثانية ، ص ٤١ .

إلى التخلي نهائياً عن مفهوم « الشيء في ذاته » ، باعتباره مفهوماً متناقضاً لا يقبل أية صياغة عقلية مقبولة .

والحق أن « الشيء في ذاته » — كما قال هيغل بحق — إنما هو تجريد أجوف يند عن كل تفكير ، خصوصاً وأنه ليس في وسعنا أن نقول عنه أى شيء على الإطلاق ! صحيح أن « الشيء في ذاته » قد يبدو لنا بمثابة الأفق العقلي الذي يمثل هدفاً يصوب نحوه الفكر كل ذخيرته ، ولكنه في الحقيقة — كما لاحظ هيغل — مبدأ باطن في صميم الفكر نفسه وحينما قال كانت نفسه بأن الذات الحقيقية ليست مجرد ظاهرة ، بل هي شيء أكثر من كل ما يقدمه لنا الوعي الحاضر ، فإنه قد فتح بذلك السبيل أمام هيغل للقول بأن « الذات » هي « المبدأ المطلق لكل معرفة » . وهيغل يقرر هنا أنه لو كان « الشيء في ذاته » حقيقة منيعة لا سبيل أمام الفكر لبلوغها على الإطلاق ، لما كان لهذا « الشيء » أدنى وجود بالنسبة إلينا . ولكن الواقع أن « الشيء في ذاته » يقبل أن يكون « شيئاً بالقياس إلينا » ، والمشكلة كلها إنما تنحصر في ضرورة العمل على إثراء المعرفة الموجودة لدينا عنه . وربما كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه كانت — فيما يزعم هيغل — أنه قد أحل التجريد الأجوف للشيء في ذاته ، محل المسار الحثي لمعرفة البشرية في سعيها المستمر نحو تعمق الأشياء^(١) .

والرأى عندنا أنه إذا كان تاريخ الفلسفة قد شهد فلسفات — كالرواقية ، والأسبينيوزية ، والهيغلية — يصح أن نطلق عليها اسم فلسفات الحكمة (على اعتبار أن الحكمة هي المعرفة المطلقة) ، فإنه قد شهد أيضاً فلسفات أخرى — كالكانتية مثلاً — قد يصح أن نطلق عليها اسم فلسفة الحدود philosophie des limites . والواقع أن كانت هو الفيلسوف الذي استطاع أن « يفرق » — إن صح هذا التعبير — مفهوم « الحكمة » ! وهو قد فعل ذلك على نحوين : فقد رأيناه أولاً يُنصَّب من « الأشياء في ذاتها » موضوعات لا تقبل المعرفة الفلسفية ، ويقرر أنها ليست سوى مجرد موضوعات للإيمان الفلسفي أو الاعتقاد العقلي ، مما جعله يقول بوجود الله ، دون أن يسوغ للإنسان أن يضع نفسه موضع الله . ومعنى هذا أن كانت قد استعاضت عن الفلسفة التي تحكم على الأشياء من وجهة نظر الله ، بفلسفة أخرى تحكم على الأشياء من وجهة نظر الإنسان .

(١) ارجع كتابنا « هيغل أو المثالية المطلقة » القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٧٠ ص ١٠٧ —

ولئن كنا — في نظر كائنت — لا نعرف « الشيء في ذاته » ، إلا أننا نتعقله بالقدر الذى يجعل منه موضوعاً يلعب دوراً سلبياً هو دور « الحدّ » limite ؛ ويمثل — بالتالى — تكديماً لمزاعم الظاهرة حين تحاول أن تتعادل مع الوجود l'être . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن الفلسفة الكائنية هي فلسفة موجود متناه ، محدود ، لا بدله من أن يواصل — إلى غير ما حدّ — جهده في المعرفة ، عالماً في الوقت نفسه أنه لن يكون في وسعه قط أن يصل إلى أية معرفة مطلقة !

ثم إننا نلاحظ — ثانياً — أن كائنت حين أعلن أنه ليس هناك سوى شيء واحد يُعدّ خيراً على الإطلاق ، إن في نطاق العالم ، أم خارج نطاق العالم ، ألا وهو الإرادة الخيرة ، فإنه قد نقل — بذلك — مبدأ الأخلاق من دائرة العقل إلى دائرة الإرادة . ومعنى هذا أن هناك — في نظر كائنت — « وجوباً » devoir - être لا سبيل لردّه أو إرجاعه إلى « الوجود » l'être . وتبعاً لذلك فإن العالم الكائنتى — سواء أكان ذلك بالقياس إلى العقل أم بالقياس إلى الإرادة — إنما هو عالم وجوب يحفل بالمهام أو الالتزامات . وهنا يكمن السرّ الأصلي في ذلك الفضل الميتافيزيقى الذى يتهدد — باستمرار — العالم الكائنتى : فإن كلاً من عالم المعرفة وعالم الإرادة — عند كائنت — لا يمثل عالماً جاهزاً مُعدّاً من ذى قبل ، بل هو عالم ناقص ما يزال يفتقر إلى التكوين ! وليس في استطاعتنا أن نصنع هذا العالم أو ذاك ، دون أن نصطدم بالفضل ، فلا بد لنا إذن من التسليم بأن العالم الكائنتى عالم ناقص — غير مكتمل — لأنه عالم بشرى ما يزال دائماً في دور التكوين (١) !

وهنا نجد أنفسنا بإزاء ضرب من النسبية الفكرية التى تجعل من الفلسفة الكائنية اعتراضاً دائماً ضد كل محاولة ميتافيزيقية من أجل استخدام العقل في حل بعض المشكلات التى تواجهه ، وفي مقدمتها مشكلة الوجود ، ومشكلة الله ، ومشكلة قدم العالم ، وغير ذلك من المشكلات الأنطولوجية والميتافيزيقية . والظاهر أن النقد الكائنتى قد أشتاع في الأجواء الفلسفية ضرباً من الإرهاب ، فأصبح الكثيرون يذمغون بالسذاجة كل من يحاول التصدّى للبحث في إحدى المشكلات الميتافيزيقية التقليدية ، وكأنما هو متكصص — أو مرتكس — يحاول الارتداد إلى ما قبل العهد النقدى ! ونحن نعرف أن

Jean La Croix : "Kant et le Kantisme," Paris, P. U. F., No. 1213 (Que-Sais (١)

- Je ?), 1967.

كانت حين هاجم الميتافيزيقا الكلاسيكية ، فإنه لم يهاجم في الحقيقة سوى تلك الميتافيزيقا الدوجماتيقية التي عرفها ، ألا وهي ميتافيزيقا ليبنتس وفولف . ومن هنا فقد يكون من خطئ الرأي أن تصوّر أن النقد الكائن للميتافيزيقا يصدق على كل أشكال الميتافيزيقا ، بما في ذلك ميتافيزيقا أرسطو ، والقديس توما الأكويني ، وابن سينا ، وأبيير الكبير ، ودنّس سكوت ، وغيرهم . والواقع أن النقد الكائن لا ينسحب إلا على المذاهب الميتافيزيقية التي اصطنعت في تفكيرها المنهج الاستنباطي ، كالمذهب الديكارتي الذي اتخذ نقطة انطلاقه من بعض « الأفكار الفطرية » (مثلاً) . هذا إلى أن النقد الكائن قد قام على بعض الافتراضات الأولية التي سلم بها كائن تسليمياً ، في حين أنها قضايا ظنية تقبل المناقشة ، كما سيتبين لنا بوضوح فيما يلي . وإذا كان فيلسوفنا قد أخذ بتلك الافتراضات ، دون أن يُعنى نفسه بمناقشتها ، فذلك لأنه قد ورثها عن التقليد الفلسفي الذي كان سائداً في عصره ، فلم يكن في وسعه أن يشك — لحظة — في صحتها . وسرى فيما بعد إلى أي حدّ كان وُضِعَ كائن لمشكلة المعرفة متأثراً بالتراث الفلسفي الخاصّ الذي انحدر إليه من أسلافه المباشرين وغير المباشرين (بما فيهم ديكارت ، وليبنتس ، وفولف ... إلخ) .

ولو أننا عمدنا الآن إلى الكشف عن بعض تلك الافتراضات الأولية التي سلم بها كائن تسليمياً ، لوجدنا على رأسها فهمه لطبيعة « العقل » ، وتصوره لمفهوم « المعقولة » . وآية ذلك أن كائن قد افترض أننا نستطيع أن نقوم بنقد العقل ، قبل القيام بعملية استخدامه بطريقة فعلية ، وكأنّ العقل مجرد عضو نستطيع أن نقوم بتشريجه ، في استقلال تام عن نشاطه الوظيفي أو فاعليته الحقيقية . وفات كائن أن النقد الصحيح للعقل إنما هو ذلك الذي يكون بمثابة تأمل للنشاط الذهني أثناء قيامه بوظائفه ، أو خلال ممارسته لفاعليته . والواقع أن العقل لا يمثل موضوعاً تُحلّله ، أو شيئاً نشرّحه ، بل هو فاعلية تمارس ، أو نشاط ذهني ندرك عن طريقه ما هو موجود في الواقع . وبهذا المعنى يمكننا أن نقول إن فعل الذهن (أو العقل) يمثل علاقة حية ، فلا موضع للنظر إلى « العقل » باعتباره « عضواً » ، لأننا عندئذ نقطع الوشائج التي تربط الذات العارفة بالموضوع المعروف ، في حين أن المعرفة نفسها لا تزيد عن كونها مجرد صورة من صور الترابط ، أعنى أنها علاقة . والظاهر أن كائن قد ارتكب — بالنسبة إلى فعل المعرفة — نفس الخطأ الذي ارتكبه قديماً زينون الإيلي — بالنسبة إلى الحركة — وكما أننا نواصل التنفس ، ونستمر في عمليات الهضم والتمثل ، دون أن نعرف — على وجه

التحديد — ماذا عسى أن يكون التنفس ، أو كيف يكون الهضم أو التمثل ممكناً ، فكذلك لا بد لنا من أن نستمر في عملية المعرفة ، دون أن نكون قد عرفنا ماذا عسى أن تكون طبيعة العقل . وقد يكون فعل المعرفة — بالنسبة إلينا — فعلاً عجبياً لا يقل غموضاً أو إعجازاً عن فعل الحياة ، ولكن ليس من حقنا أن نتوقف عن ممارسة نشاطنا الذهني بدعوى أنه لا بد لنا — باديء ذي بدء — من القيام بنقد أول للملكة العقل ! وربما كان الخطأ الأكبر الذي وقع فيه كائن أنه نظر إلى « العقل » على أنه ملكة أولية *a priori* جاهزة ، أو معدة من ذي قبل ، في حين أن « العقل » ليس عضواً أو شيئاً يقبل المعرفة بطريقة أولية سابقة على تجربة ، بل هو نشاط فعّال ، أو ممارسة حية ، لا تُفهم إلا من خلال احتكاكها المستمر بعالم الواقع أو دائرة التجربة . ولعل هذا هو السبب في أن مفهوم « المعقولة » عند كائن قد يبقى مفهوماً ناقصاً قاصراً : لأن « المعقولة » لا تتحدد بطريقة أولية ، صورية ، بل هي تتحدد من خلال علاقة العقل بالواقع ، أو صلة الذهن بالتجربة . وحينما أفاض بعض الفلاسفة — وعلى رأسهم برجسون — ، وبعض علماء النفس — وفي مقدمتهم منكوفسكى Minkovski — في الحديث عن المعقولة باعتبارها « دالة الواقع » : *la fonction du réel* ، فإنهم كانوا يعنون بذلك أن المعقولة الحقيقية هي تلك التي تحترم الواقع ، وتتحدد بمقتضى علاقتها بالتجربة . وهذا ما فطن إليه أرسطو من قديم الزمان حينما أراد للفلسفة أن تنطلق من التجربة ، لكي تعتمد من بعد إلى تحليل المعطيات التجريبية ، حتى تتعلّقها على نحو سليم ، دون أن تضع أى حدّ أمام عملية « التعقل » ، طالما كانت نقطة انطلاقها هي ما تقدمه لها التجربة .

وربما كان في استطاعتنا أيضاً أن نقول إن من بين الافتراضات العديدة التي صدرت عنها الفلسفة النقدية فهم كائن الخاص للميتافيزيقا باعتبارها « خروجاً عن دائرة التجربة » ، و « تطبيقاً لاستعمال العقل خارج نطاق التجربة » ، و « امتداداً بالمعرفة البشرية إلى ما وراء كل حدود التجربة الممكنة » ، و « استدلالاً نتزع فيه من العقل كل مادة ، وكل عون يجيئه من قبل التجربة » ، و « تعالياً تاماً على كل ما تقدمه لنا التجربة من معلومات » ... إلى آخر تلك التعبيرات التي كثيراً ما نلتقي بها في المقدمتين اللتين صدرت بهما كائن لكتابه « نقد العقل الخالص » . وقد سبق لنا أن قلنا إن الفكرة التي كونها كائن لنفسه عن « الميتافيزيقا » لم تكن تتفق إلا مع تلك المذاهب المثالية ، الاستنباطية ، التي عرفها في عصره ، ألا وهي المذاهب الميتافيزيقية التي ركبها أصحابها بطريقة أولية (أو قلبية) ، لا في استقلال عن التجربة فحسب ، بل إلى جانب التجربة

أيضاً . ولكن يكن النقد الكائن على حق ، حين نكون بصدد أمثال هذه المذاهب الميتافيزيقية الأولية — كما أسلفنا — إلا أنه بجانب الصواب حتماً ، حين نكون بصدد مذاهب ميتافيزيقية أخرى ترفض منذ البداية القيام بمجموعة من الاستنباطات العقلية انطلاقاً من مبادئ سابقة قد تم وضعها بطريقة أولية (قبلية) . والحق أن أصحاب هذه المذاهب لا يريدون أن يخرجوا من نطاق التجربة ، أو أن يتحاموا بأنفسهم عن المعطيات التجريبية ، فلا موضع لاتهامهم بأنهم يشبهون الطير الذي قد يتوهم أنه يستطيع أن يطير على نحو أفضل لو لم يكن يجد تحت جناحيه مقاومة الهواء ! وإنما كل ما يريده أصحاب هذه المذاهب هو الارتكاز على التجربة ، والعمل على اكتشاف عالم التجربة بكافة الوسائل التي يجدها المرء بين يديه ، من أجل الوصول إلى معرفة هذا العالم على أحسن وجه ممكن . وهذا ما فعله (مثلاً) كل من أرسطو قديماً ، وبرجمون حديثاً ، حينما حاول كل منهما أن يتعقل الواقع ، على نحو ما هو معطى لنا في صميم تجربتنا ، ماضياً في هذه المهمة حتى النهاية ، محاولاً — دائماً — الإجابة على ما يقدمه لنا الواقع من مشكلات عقلية . فلم يكن رائد هؤلاء الفلاسفة الميتافيزيقيين أن يضيفوا أى شئ ، كائنا ما كان إلى الواقع ، بل كان رائدهم أن يكشفوا ما « يتضمنه » الواقع ، وما « يستلزمه » ، وما « يفترضه » ، وما « يتطلبه » ، وما « يقتضيه » لكي يكون ما هو كائنه ، وما « يكمن » فيه ، وما « يعمل » عمله باستمرار في باطنه ... إلخ . ولعل هذا هو السبب في أن دعاة هذه النزعة الميتافيزيقية التجريبية قد رحبوا دائماً بالعلم ، خصوصاً في صورته المعاصرة التي تؤمن بقيمة العقل . والواقع أننا لو نظرنا إلى العلوم الوضعية الحديثة ، لما وجدنا لديها أى شكل من أشكال النزعة الارتيازية ، أو أى ميل نحو الاتجاه اللاعقلاني . وآية ذلك أن العالم الذي يتخذ نقطة انطلاقه من التجربة ، يجد في نفسه من الجرأة ما يستطيع معه أن يستبق التجربة ؛ ثم لا تلبث التجربة أن تنجيء مؤيدة له في توقعاته المسبقة . ومعنى هذا أن « العلم » — في صورته المعاصرة — قد أصبح بعيداً كل البعد عن التصور التجريبي المحض للعلم . صحيح أن العلم الحديث ينطلق من المعطيات التجريبية ، لكي لا يلبث أن يرتد إليها باستمرار ، ولكنه في الوقت نفسه علم « عقلائي » ، دون أن يكون ذلك على الطريقة الديكارتية التي كانت تتوهم إمكان استخلاص (أو استنباط) الفيزياء من الميتافيزيقا ، بل على الطريقة الأرسططاليسية التي ترى في العلم عملاً مشتركاً يقوم به كل من « العقل » و « التجربة » .

ونحن لا ننكر أن كائت قد انطلق — في وضعه للمشكلة النقدية — من إيمانه بالعلم ،

وثقته باليقين العلمي ، ولكننا نلاحظ — مع ذلك — أن فهم كانت للعلم قد جاء متأثراً ببعض التصورات الفلسفية التي كانت سائدة في عصره ، كما يظهر بوضوح من تصوّر كانت لمبدأ العلية باعتباره مبدأ تأليفاً أولياً ، لا مجرد مبدأ تحليلي . ونحن نعرف كيف أن الكثير من الفلاسفة قد شكوا في إمكان قيام أحكام تأليفية (تركيبية) أولية *apriori* ، بحجة أنه ليس ثمة فكرة واحدة من أفكارنا لا ترجع عناصرها إلى العالم المحسوس ، أو لا تستمدّ مكوّناتها من صميم التجربة . ومن هنا فقد لقيت نظرية كانت في « الأحكام التأليفية الأولية » معارضة شديدة من جانب الكثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين ، خصوصاً من بين جماعة الباحثين المتأثرين بأرسطو والقدّيس توما الأكويني^(١) .

وفضلاً عن ذلك ، فقد جاء فهم كانت للعلية فهماً ناقصاً قاصراً : لأنه هذا حدّو هيوم في ردّه للعلية إلى مسألة « التعاقب في الزمان » ، وكأن علاقة السببية هي مجرد علاقة بين « قبل » و « بعد » . وفات كانت أن « العلية » شيء آخر مختلف تمام الاختلاف عن هذا « التعاقب الزمني » الذي وسمه فيلسوفنا بطابع الضرورة . والواقع أن كانت قد ساير هيوم في تصوّره الخارجي *extrinséciste* للعلية ، فاقصر على النظر إلى الظواهر « من الخارج » ، دون أن يقوم بأي تحليل علمي ، باطني ، من أجل فهم تلك الظواهر فهماً وجودياً عميقاً ، أعنى بالوقوف على مبررات وجودها *raisons d'être* . وحينما زعم هيوم أن شروق الشمس غداً ، واستحالة تنفّس الإنسان في الماء ، وانفجار المواد المفرّقة ، واحتياج الإنسان إلى الخبز في غذائه : هي جميعاً مجرد وقائع ليس علينا سوى أن نلاحظها ، فإنه لم يفتن إلى أن مهمة التحليل العلمي إنما تنحصر — على وجه التحديد — في العمل على فهم تلك الظواهر فهماً عميقاً . ولا شك أن تصوّر هيوم للظواهر على نحو خارجي محض هو الذي حال بينه وبين فهم علاقة العلية الواقعية التي تربط الظواهر بعضها ببعض . ومن هنا فقد بدت الظواهر لهيوم مجرد « علاقات خارجية » لا سبيل إلى فهم أسبابها الدفينة : لأن الفيلسوف الإنجليزي لم يشأ لنفسه أن يقوم بأي جهد علمي تحليلي ، في سبيل تعمق مضمون الظواهر ، دون الاقتصار على النظر إليها « من الخارج » نظرة المتفرّج المتأمل ذي العيان السطحي العابر ! وحسبنا أن نعود إلى الكثير من الأمثلة التي ضربها لنا هيوم في كتابه « بحث في الفهم البشري » ، لكي نتحقق من أنه لم يَر في العلية سوى عملية تعاقب زمني ، تخلو تماماً من كل ضرورة

باطنية ، مجرد أن الملاحظة لا تظهرنا على « وجود » قوة تنتقل من العلة إلى المعلول ، فنكون هي المسئلة عن حدوث الظاهرة ! وغنى عن البيان أن كل من يقتصر على النظر إلى الظواهر الطبيعية من الخارج ، لا بد من أن يجد نفسه عاجزاً عن فهم كیفياتها الحقيقية ، وبالتالي فإنه لن يستطيع الوصول إلى معرفة « الآثار » أو « المعلولات » التي لا بد بالضرورة من أن تترتب عليها . وهكذا نرى أن كانت قد جانب الصواب حين ساير هيوم في فهمه لمبدأ العلية لأن هذا الفهم الخارجى المحض لا يتفق في شئ مع ما يتطلبه التحليل العلمى الدقيق للعلاقات الدفينة القائمة بين الظواهر الطبيعية . ولا غناء فيما من أن مبدأ العلية مبدأ تحليلى أوى : لأنه ليس في وسع العقل ، ولا التجربة ، أن يدنا بالوسيلة اللازمة للقيام بعملية الضبط أو المراجعة ، ومن ثم فإن الحكم التأليفى الأوى لا بد من أن يظل — على حد قول البعض — مجرد « حكم » أعمى ^(١) aveugle .

وهنا قد يحق لنا أن نساءل — مع الكثير من النقاد — فنقول : أمن الحق أن هناك بالفعل أحكاماً أولية تأليفية (أو تركيبية) ؟ ... إننا نعرف — بطبيعة الحال — أن النقد الكائى — بأسره — يرتكز على التسليم بوجود أحكام تأليفية أوية ، ولكن هذه المسلمة التي استند إليها كانت في إقامة صرح نظريته في المعرفة ، قد وُضعت موضع الشك من جانب الكثير من الباحثين . صحيح أن بعض المناطقة المحدثين قد سايروا كانت في القول بوجود « أحكام تحليلية » ألا وهي تلك الأحكام التي يكون المحمول فيها متضمناً منذ البداية في الموضوع ، على غرار القضية القائلة بأن ا هي ا ، ولكن الكثير من الباحثين قد ظلوا ينظرون إلى أمثال هذه القضايا — على نحو ما كان يفعل المدرسيون — على أنها مجرد « قضايا زائفة » أو « أشباه قضايا » . والحق أن الأحكام التحليلية إنما هي تلك الأحكام التي يكون فيها التأليف بين المحمول والموضوع ضرورياً ، بحكم ما يتطلبه الشئ (أو الموضوع) ذاته . ولكن ، لما كان فيلسوفنا رد الأحكام التحليلية إلى القضايا التكرارية (التي هي من قبيل تحصيل الحاصل) ، فقد وجد نفسه مضطراً إلى اعتبار شتى الأحكام الأخرى الضرورية (مثل القضية القائلة بأن $٧ + ٥ = ١٢$ ، أو القضية القائلة بأن لكل ما يشرع في الوجود علة أو سبباً) مجرد أحكام تأليفية أوية ، بمعنى أنها عبارة عن تأليفات (أو تركيبات) تحققت خارج نطاق التجربة ؛ الأمر الذي حدا بكانت

C. Tresmontant : « Comment se pose aujourd' hui le problème de (١)

L'existence de Dieu. » , Paris, Seuil, 1971, - pp, 60-61.

إلى وضع نظريته الخاصة في الصور الأولية للحساسية والذهن . وهكذا يتبين لنا أن نظرية كانت في الصور الأولية تستند إلى فرض مسبق خاطئ ، ألا وهو القول بوجود أحكام تأليفية أولية مزعومة !

ثم إننا نلاحظ — من جهة أخرى — أن كانت قد انطلق — في حله للمشكلة النقدية — من مذهب خاص في « التصور » أو « المعنى الكلي » ، ألا وهو المذهب الاسمي الذي دعا إليه في العصور الوسطى أو كما Occam . ونحن نعرف أن هذا اتجاه الاسمي أو التصوري كان ينسب إلى الكليات وجوداً ذاتياً باعتبارها « أسماء » أو مجرد « تصورات » قائمة في ذهننا فقط ، دون أن يكون لها أى وجود حقيقي أو موضوعي في العالم الخارجي . وحينما قال كانت بأن « التصور » ، أولى أولية مطلقة ، وأنه ليس مستمداً من التجربة بأى حال من الأحوال ، فإنه قد نحا بذلك منحى اسمياً محضاً في فهمه للكليات أو التصورات . ولا غرو ، فقد ذهب كانت إلى أن أى تجريد يقوم به العقل في نطاق المحسوس لا يمكن أن يوصلنا إلى تصورات تعدو مستوى المعرفة الحسية ، لأننا مهما ارتفعنا في سلم التجريد ، بل مهما أوغلنا في هذه العملية إلى غير ما حد ، فإننا لن نصل إلا إلى تصورات حسية (أو مجرد صور محسوسة images) . وواضح من هذا الزعم أننا هنا بإزاء « مصادرة على المطلوب الأول » : لأننا نكسر من جهة إمكانية قيام أى تجريد ميتافيزيقي (أو حدس عقلي) ، ثم نعود فنقرر من جهة أخرى أن أى تجريد نقوم به في دائرة المحسوس لن يوصلنا بالتالي إلا إلى محسوس ، في حين أن المشكلة الأصلية — على وجه التحديد — إنما تنحصر في معرفة السبب الذي من أجله لا تستطيع التجربة أن تمدنا بتعميمات تكون مشتقة من صميم الواقع التجريبي بما فيه من صور حسية . ومعنى هذا أن النقد الكانتي — بأسره — يركز على هذه المصادرة الأولية التي أدت بفيلسوفنا إلى التمييز بين أحكام تحليلية وأخرى تركيبية (أو تأليفية)^(١) .

وقد يكون من الطريف — في هذا الصدد — أن نشير إلى المحاولة التي قام بها أحد الباحثين المعاصرين — ألا وهو الأستاذ جان فال Jean Wahl — من أجل العمل على استخراج المصادرات الضمنية التي استند إليها الفكر الكانتي ، خصوصاً في المجال الإبستمولوجي . وهنا نجد هذا الباحث يضع على قمة تلك المصادرات الافتراض الكانتي القائل باستحالة قيام حدس عقلي ، مؤكداً أن معظم الفلاسفة اللاحقين على

Cf Jolivet : « Traité de Philosophie », t. III., 1960, pp. 153 - 154.

(١)

كانت قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى رفض هذا الافتراض باعتباره مسلّمة خاطئة لا موجب للأخذ بها . ثم هناك ثانياً — فيما يقول چان فال — التفرقة التي أقامها كانت بين « الظواهر » و « الأشياء في ذاتها » ، مستنداً في ذلك إلى الزعم بأنه ما دام ثمة « ظواهر » ، فلا بد بالضرورة من أن تكون هناك « أشياء في ذاتها » . ومن الواضح أن هذه التفرقة — كما أسلفنا ، وكما يقرر أيضاً چان فال — تقوم على تطبيق غير مشروع لمبدأ العلية الذي لا ينسحب إلّا على عالم التجربة (مثله في ذلك كمثل سائر مقولات الفهم) . ثم هناك — ثالثاً — تلك التفرقة المعروفة التي أقامها كانت بين « الصورة » و « المادة » ، وهذه أيضاً — في رأى فال — تفرقة خاطئة قد عملت نظرية الجشطالت الحديثة على تشكيكنا في قيمتها .

وأما إذا انتقلنا إلى تفاصيل الفلسفة الكائنية — فيما يقول فال — فإننا سنجد أن كانت قد التجأ — في وضعه لقائمة المقولات — إلى التقسيم الأرسططالي للأحكام ، وإن يكن عدلّ منه في بعض المواضع . والمتأمل في القائمة الكائنية للمقولات لا يسهه سوى أن يتساءل : أكان من الضروريّ لكأنت أن يتقبل من أرسطو تصنيفه للمقولات على هذا النحو ؟ بل أكان لزاماً على كأنت أن يأخذ بنظرة أرسطو إلى القضية باعتبارها عملية ربط لموضوع بمحمول ؟ ألم يكن في وسع كأنت أن يدخل في اعتباره وجود أنواع أخرى من القضايا (كقضايا « الوضع » position مثلاً ، أو كالقضايا اللاشخصية) لا تتردد في شكلها إلى الصورة التقليدية للحكم ؟ ... ويمضى فال إلى حدّ أبعد من ذلك فيقول إن من الممكن أيضاً أن نثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تقسيم الأحكام إلى أحكام تحليلية وأخرى تركيبية (أو تأليفية). وآية ذلك أننا نستطيع أن نقول — بمعنى من المعاني — إن كل حكم لا بد من أن يكون تركيبياً (أو تأليفياً) ، كما أننا نستطيع أيضاً أن نقول مع ليبنتس (أو على الأقل مع بعض أصحاب النظريات الرياضية) إن كل حكم هو — بمعنى ما من المعاني — حكم تحليلي . وأما رسل فقد لاحظ — من جانبه — أنه ليس أمعن في الخطأ من القول بوجود أحكام تأليفية وأولية معاً : لأنه إذا كان الحكم تأليفياً فإنه لن يكون — ولا يمكن أن يكون — أولياً في الآن نفسه . ولهذا فقد ذهب رسل إلى أن الأحكام التأليفية الأولية هي محض خرافة من خرافات الفكر الكائني ! فضلاً عن ذلك ، فإن هناك اعتراضات كثيرة يمكن أن توجه إلى الطريقة التي اتبعها كأنت في استنباطه الترتيبات للمقولات : لأن كأنت لم يبين لنا كيف يمكن تطبيق هذه المقولات على الكثرة الحسية التي تتسم بطابع الاختلاط

واللافتحّد . هذا إلى أن ما قاله كانت عن التماثل الثاني من « تماثلات التجربة » لا يخلو من تسليم ضمنى بوجود شيء مستقل تمام الاستقلال عن الفكر . ولا شك أيضاً أن كانت حين أعطى مكان الصدارة لنظرية المعرفة ، فإنه قد نسي أو تناسى أن كل مذهب إبستمولوجي يفترض ضمناً مذهباً أو نظولوجياً معيناً ، كما يظهر بوضوح من الافتراضات الأولية التي قامت عليها فلسفة كانت النقدية في مجال « نظرية المعرفة » (١) .

ونحن نعرف كيف أن كانت قد ثارت دائماً — وبكل شدة — على كل اتهام له بالمثالية الذاتية ، ولكننا نجد — مع ذلك — يستهدف هذا الاتهام — من جديد — على يد بعض الثّقاد المحدثين ، وعلى رأسهم الفيلسوف الألماني المعاصر نيقولاى هارتمان (١٨٨٢ — ١٩٥٠) . وعلى الرغم من أن هارتمان نفسه قد وقع تحت تأثير « الكائنات الجديدة » ، إلا أننا نراه يأخذ على كانت نزعة الذاتية المتطرفة ، خصوصاً وأن كانت قد عمدت إلى التوحيد بين كل من « الذات » و « المبدأ » Le principe من جهة ، وكل من « الموضوع » و « الحقيقة العينية » concrectum من جهة أخرى ، في حين أننا هنا بإزاء مجموعتين مختلفتين من « المتقابلات » ، قد لا يكون ثمة موضع للتوحيد بينهما . ومعنى هذا — فيما يقول هارتمان — أن كانت قد أقام ضرباً من التعارض بين « الذات » باعتبارها مبدأ من جهة ، وبين « الموضوع » باعتباره حقيقة عينية من جهة أخرى ، في حين أنه قد تكون للذات حقيقتها العينية (ألا وهي التماثلات) ، كما أنه قد يكون للموضوع مبادئه (ألا وهي القوانين التي تجهلها الذات) . وتبعاً لذلك فإن هناك — في رأى هارتمان — نوعين من المبادئ ، ونوعين من الحقائق العينية ، ولكن النزعة الذاتية المتطرفة عاجزة عن إدراك الأزواج القائم بينهما ، لأنها نزعة تبسيطية لا ترى وجه الخلاف القائم بين هذين النوعين ، ومن ثم فإنها تجعل من « الذات » وحدها « عالم المبادئ » . وفضلاً عن ذلك فإن المثالية الكائنية قد وقعت في خطأ بالغ حين توهمت أن للموضوع نفسه — لا مجرد معرفتنا بالموضوع — مبادئه الكامنة في الذات . وهارتمان يرى أن منشأ هذا الخطأ إنما يكمن في تناسي المشكلة الأونطولوجية نفسها لحساب « نظرية المعرفة » . وهذا هو الخطأ الذى وقعت فيه معظم النظريات الإبستمولوجية في القرن التاسع عشر حين استخلصت من الطابع الأول للمقولات ، الحكم بأن معرفتنا

بالمقولات أيضاً مثل هذا الطابع الأولى . ومن هنا فقد ذهب أصحاب هذه النظريات إلى القول بأن شروط « الأولى » تدرك هي الأخرى « أوليا » . وهذا هو منشأ تلك النزعة الأولانية apriorisme التي زعم أصحابها أن معرفة المقولات سابقة على معرفة الموضوعات . وقصارى القول — فيما يقرر هارتمان — أنه ليس ما يبرر الظن بأن شروط المعرفة لا بد من أن تكون هي نفسها معروفة . صحيح أن هناك معرفة أولية ، ولكن هذا لا يعنى أن تكون شروط المعرفة نفسها معارف ، وبالتالي فلا موضع للتسليم بالطابع الأولى للمقولات ، أو ما يطلق عليه هارتمان اسم « الأولانية المقولية » L'Apriorisme catégorial^(١) .

وأما في مجال الأخلاق ، فإن هارتمان — كما لاحظنا في موضع آخر — يأخذ على كالت أنه قد وُحِدَ بين ما هو « أولى » من جهة ، وما هو « عقلى » من جهة أخرى ، وبين ما هو « لحقى » أو « بعدى » à posteriori من جهة ، وما هو تجريبي أو « مادى » من جهة أخرى ؛ وبذلك ارتكب خطأ منطقياً كبيراً ، لأنه أقام تطابقاً بين معادلتين مختلفتين كل الاختلاف . وحجة هارتمان — في هذا الصدد — هي أنه ليس من الضروري أن يكون كل ما هو « أولى » أو « سبقى » صورياً ، كما أنه ليس من الضروري أن يكون كل ما هو « بعدى » أو « لحقى » مادياً . ومعنى هذا أنه ليس ما يمنع من أن يكون المبدأ الأخلاقى — فى آن واحد — مبدأ أولياً أو سبقياً ، مع كونه فى الوقت نفسه مبدأ مادياً أو مبدأ ذا مضمون . وبعبارة أخرى يقرر هارتمان أن المبدأ الأخلاقى يملك « مادة » أو « مضموناً » دون أن يكون فى ذلك ما يطعن فى طابعه « الأولى » أو « سبقى » . وليس من الضروري لكل تحديد مادى للإرادة (أعنى لكل تحديد لمضمون الإرادة) أن يكون تحديداً طبيعياً أو تجريبياً صرفاً . وحينما وُحِدَ كالت بين « ما هو أولى » من جهة ، و « ما هو صورى » من جهة أخرى ، فإنه لم يكن يتصور إمكان قيام « مادة » أو « مضمون » بصح اعتباره فى الوقت نفسه « أولياً » أو « سابقاً على التجربة » ، فى حين أن هارتمان يرى فى « القيم الأخلاقية » — سواء أكانت مادية أم صورية — مبادئ أولية ، كلية ، عامة ، سابقة على التجربة^(٢) .
وليس يعيننا — فى هذا المقام — أن نتعرض بالتفصيل لنقد هارتمان للفلسفة الأخلاقية

Cf. Jean Wahl : « *Traité de Métaphysique* », p. 425.

(١)

N. Hartmann : « *Ethics* », vol. I, ch XII, Critique of Formalism, pp. 168-170. (٢)

عند كانت (فذلك ما بسطناه بالتفصيل في موضع آخر)^(١) ، وإنما حسبنا هنا أن نقول أن فهم كانت « للأولى » Apriori — سواء في مجال المعرفة أم في مجال الأخلاق — قد استهدف للكثير من الانتقادات ، خصوصاً من جانب هارتمان الذي لم يجد مبرراً للمخلط بين « الأولانية » و « الصورية » . وإذا كانت نزعة كانت العقلانية قد أملت عليه القول بضرورة إرجاع « الأوامر الأخلاقية » إلى « الذات » أو « العقل — حتى تكون مبادئ كلية ، عامة ، أولية ، ضرورية — فإن الكثير من فلاسفة الأخلاق قد ظلوا يتساءلون عما إذا كان من الضروري التوحيد بين « الأولى » و « الذاتى » (أو العقلى) ، أو ما إذا كان هذا التوحيد مجرد تورط منطقي ليس ما يبرره . ولعل هذا ما انتهى إليه كل من ماكس شلر ونيقولاي هارتمان حينما ذهبوا إلى أن الأخلاق لا تقوم أولاً وبالذات على أى قانون عقلي خالص ، بل هى تقوم في المحل الأول على « الوجدان الأولى بالقيم » . فليس من العسير على الباحث الفلسفى — فيما يقول أمثال هؤلاء الباحثين — أن يستخلص « معرفة أخلاقية » من مثل هذا الوجدان الأولى بالقيم ، ومن ثم فإنه ليس ما يمنعنا من إمكان تصور قيام أخلاق مادية (لا مجرد صورية) يكون موضعها هو « القيم » ، على العكس مما توجهم كانت حين ربط الأخلاق كلها بمفهوم القانون الصورى المحض .

والحق أننا لو أنعمنا النظر إلى الفلسفة الكاثنية — سواء أكان ذلك في مجال العقل النظرى أم في مجال العقل العمل — لوجدنا أن ثمة أفكاراً أساسية تلعب فيها دوراً هاماً ، كفكرة العلاقة ، وفكرة الوظيفة ، وفكرة القاعدة ، وفكرة القانون ... إلخ . ولنضرب بذلك مثلاً فنقول إن الطبيعة — في نظر كانت — تمثل نظاماً أو نسقاً من القوانين ، ولكن العقل البشرى هو الذى يقوم بمهمة تنظيم هذا النسق . وعلى الرغم من أن الإنسان — في رأى كانت — لا يزيد عن كونه مخلوقاً متناهياً ، إلا أنه يبدو في وسط هذا الكون المحدود بمثابة السيد الأمر ، أو هو على الأصح ذلك المواطن الأكبر الذى يقوم عقله بعملية تركيب عالم الوقائع . وقد لا يكون كانت فيلسوفاً دوجماتيقياً (على طريقة العقلانيين الدوجماتيين) : فإن من الواضح أنه أرجع كل شىء إلى مجموعة من العلاقات ، فضلاً عن أنه قد بدا نسبياً حينما قال باستحالة إدراك المطلق (على الأقل في مجال العقل النظرى) ، ولكنه مع ذلك قد عاد فاقترب من العقلانية الدوجماتيقية حينما

(١) ارجع إلى كتابنا « المشكلة الخلقية » ، القاهرة ، مكتبة مصر ، ١٩٦٩ ، ص ٢٠٦ — ٢٠٩

أقام ضرباً من التوحيد بين العقل البشرى والمبدأ العقلي بصفة عامة ، وحينما تصور أنه في إمكان العقل البشرى أن يجعل من التجربة كلا موحداً قابلاً للفهم ... إلخ .

* * *

أما بعد ، فإن الفلسفة — كائناً ما كان منهجها ، وأياً ما كان اتجاهها — جهد إنساني يقوم به عقل متناه من أجل إدراك الحقيقة اللامتناهية . ولقد شاء كائنت أن يرد الإنسان إلى تواضعه الأصلي ، فثار على فلسفات الحكمة — أو المعرفة المطلقة — وانتصر لفلسفات الحدود — أو المعرفة النسبية — . ولئن يكن فيلسوفنا قد وافق التجريبيين على القول بأنه ليس ثمة « معرفة مطلقة » يمكن أن يتعرف الإنسان من خلالها على ذاته ، أو أن يصل إلى تحقيق ذاته ، إلا أنه لم يذهب معهم إلى حد القول بأنه ليس ثمة مطلق على الإطلاق ، بل هو قد اقتصر على القول بأن المطلق موجود ، ولكنه لا يندرج تحت نطاق معرفتنا ! ولا شك أن كائنت حين اهتم بإبراز « الوهم الترنسندنالي » الذي طالما وقع الميتافيزيقيون ضحايا له ، فإنه لم يكن يريد من وراء ذلك سوى تنبيه الفلاسفة إلى الخطأ الجسيم الذي طالما تردوا فيه حين كانوا يحيلون نتاج أختيلتهم وتصوراتهم إلى « أفكار » أو « ماهيات » . ولكن كائنت لم يكن في الوقت نفسه شكاً أو لأدرياً ، فإنه كان أعرف الناس بقيمة العلم الرياضى ، ومتانة النتائج التي وصل إليها العلم الطبيعي ، ومن ثم فإنه كان على يقين من قدرة العقل على معرفة بعض الأشياء (بطريقة موضوعية) . صحيح أن معرفة العلم ليست معرفة بالمطلق ، ولكنها على كل حال معرفة يقينية تعبر عن قدرة العقل على بلوغ « الموضوعية » في دائرة الظواهر (لا الأشياء في ذاتها) .

وهكذا نرى أن كائنت قدر رأى أنه إذا أريد للتفلسف أن يكون عملية جادة ، فلا بد له من أن يتخذ نقطة انطلاقه من عملية « نقد العقل » ، من أجل استبفاء الفكر البشرى داخل حدوده المشروعة . وقد كان النقد الكائنتي بمثابة فاتحة لعهد فلسفى جديد ، فرأينا الكثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين يقصرون مهمّة الفلسفة على عملية « إعادة بناء العقل » ، كما فعل هوسرل مثلاً في كل فلسفته الفينومولوجية . ولكن الكثير من الباحثين المعاصرين قد وجدوا في « العقلانية » الكائنتية صورة ناقصة — أو مشوهة — من صور العقلانية ، لأنهم لم يريدوا أن يسايروا كائنت في قوله بأن العقل عاجز — ابتداءً — عن تناول بعض المشكلات التي تفرض نفسها عليه ، بدعوى أن هذه المشكلات بطبيعتها فوق مستوى المعقولة الميسرة له ! وحجة هؤلاء — في رفضهم للموقف الكائنتي — أنه ليس من حقنا أن نحدد ابتداءً ، أو أن نضع أولياً ، بعض الحدود أمام عملية

المعرفة البشرية ، بل حسبنا أن ندع العقل البشرى ينطلق في سماء مغامراته الذهنية ، لأننا لن نعرف إلا في نهاية هذه المخاطرة ، إلى أى حد تستطيع معرفتنا البشرية أن تمضى ١ .
ويبقى أن نتساءل : هل جانب كائت الصواب حين أراد للفلسفة أن تجيء على قد العقل البشرى ، بحيث تكون على صورة الإنسان ومفاله ، أم هو قد كان على حق حين دعا الإنسان إلى التفلسف كإنسان ، لا كإله ؟ ... يتخيل إلنا أن في « النقد الكائتى » ضرباً من الحجر على العقل البشرى ، خصوصاً وأنه ليس من حق أحد أن يستخدم « العقل » من أجل وضع حد — أو حدود — أمام العقل البشرى ! ألم يستخدم كائت العقل نفسه من أجل البرهنة على عجز العقل عن معرفة « الشئ في ذاته » ؟ وإذن أليس في هذا وحده ما يقطع بأن الثقة الطبيعية التى يضعها الإنسان في عقله ، لم تتزعزع حتى عند كائت ؟!

ومرة أخرى نقول: أليس من العبث أن يحاول الفيلسوف وضع « عقلانية » ضد العقل ؟!

[تمت كتابة هذا التذيل في الخامس والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٧٢]

مؤلفات كالت ومقالاته

- ١٧٤٧ : آراء حول التقدير الصحيح للقوى الحية ، وفحص للأدلة التي استعان بها الأستاذ ليتتس وغيره من علماء الميكانيكا بصددها الخلاف .
- ١٧٥٤ : هل تعرضت الأرض لبعض التغيرات في دورانها حول محورها ؟
هل تهرم الأرض ؟ دراسة من وجهة النظر الطبيعية .
- ١٧٥٥ : التاريخ العام للطبيعة ، ونظرية السماء : دراسة للنظام والأصل الميكانيكي للكون ، وفقا لمبادئ نيوتن .
مخطط إجمالي لبعض تأملات حول النار .
تفسير جديد للمبادئ الأولى للمعرفة الميتافيزيقية .
- ١٧٥٦ : المونادولوجيا الطبيعية ، مثال لاستعمال الميتافيزيقا بالاشتراك مع الهندسة في علم الطبيعة .
في أسباب الزلازل أو اهتزازات الأرض .
تاريخ ووصف لزلازل سنة ١٧٥٥ .
ملاحظات جديدة حول تفسير نظرية الرياح .
- ١٧٥٧ : برنامج محاضرات الجغرافية الطبيعية ، ويشمل دراسة للموضوع التالي :
هل السبب في كون الرياح الغربية التي تهب على مناطقنا رطبة ، هو أنها تعبر بحراً كبيراً ؟
- ١٧٥٨ : تصور جديد للحركة والسكون .
- ١٧٥٩ : محاولة لتقديم بعض ملاحظات حول التفاؤل .
- ١٧٦٠ : خطرات حول موت السيد فونك قبل أو انه ، خطاب إلى السيدة والدته .
- ١٧٦٢ : حول البراعة الزائفة لأشكال القياس الأربعة .
- ١٧٦٣ : محاولة من أجل إدخال مفهوم الكميات (أو التقدير) السالبة في الفلسفة .
- الأساس الوحيد الممكن للبرهنة على وجود الله .
١٧٦٤ : بحث في بدهة مبادئ العلم الإلهي والأخلاق .

- : مقال في أمراض الرأس .
- : ملاحظات حول الشعور بالجمال والجلال .
- ١٧٦٦ : أحلام راء (واهم) موضحة في ضوء أحلام الميثافيزيقا .
- ١٧٦٨ : في الدعامة الأولى لاختلاف مناطق المكان .
- ١٧٧٠ : في صورة ومبادئ العالم المحسوس والعالم المعقول .
- ١٧٧٥ : في الفوارق بين السلالات البشرية .
- ١٧٧٦ : حول معهد دسو الخيري .
- ١٧٨١ : نقد العقل الخالص (الطبعة الأولى) — وأما الطبعة الثانية فقد ظهرت سنة ١٧٨٧ .
- ١٧٨٣ : مقدمات لكل ميثافيزيقا مقبلة يكون من حقها أن تتخذ صفة العلم .
- (ترجم إلى اللغة العربية)
- : حول كتاب « محاولة ومقدمة في نظرية الأخلاق » لشولتس .
- ١٧٨٤ : فكرة التاريخ الشامل من وجهة نظر عالمية .
- : إجابة على السؤال الدائر حول حقيقة « عصر التنوير » .
- ١٧٨٥ : عرض وتلخيص لكتاب هرذر : « حضرات حول فلسفة تاريخ الإنسانية » .
- : حول براكين القمر .
- : تعريف مفهوم « السلسلة البشرية » .
- : أسس ميثافيزيقا الأخلاق (ترجم إلى اللغة العربية) .
- ١٧٨٦ : المبادئ الميثافيزيقية الأولى لعلم الطبيعة .
- : افتراضات ظنية حول بداية تاريخ الإنسانية .
- : ما هو معنى التوجيه في نطاق التفكير ؟
- ١٧٨٨ : حول طب فلسفي للجسم .
- : نقد العقل العملي .
- ١٧٩٠ : نقد ملكة الحكم .
- : حول اكتشاف خاص يكون بمقتضاه كل نقد جديد للعقل الخالص عديم الفائدة بالقياس إلى نقد آخر أقدم منه .
- : حول التصوف ووسائل علاجه .

- ١٧٩١ : حول فشل كل محاولة فلسفية في مضمار « علم الربوبية » .
: ما هي الخطوات الفعلية التي حققتها الميتافيزيقا في تقدمها منذ عهد لينتس
وفولف ؟
- ١٧٩٢ : حول الشر الأصلي (الفصل الأول من كتاب الدين) .
- ١٧٩٣ : الدين في حدود العقل الخالص .
- : حول القول المشهور : « هذا حسن نظرياً ، ولكنه لا يساوى شيئاً
عملياً »
- ١٧٩٤ : حول الفلسفة بصفة عامة .
: تأثير القمر على الجو .
: نهاية العالم .
- ١٧٩٥ : مشروع للسلام الدائم : محاولة فلسفية (مترجم إلى العربية) .
- ١٧٩٦ : حول نعمة ممتازة ظهرت أخيراً في عالم الفلسفة .
: حل خلاف رياضي نشأ عن سوء فهم .
: التنبؤ بقرب عقد معاهدة صلح دائم في عالم الفلسفة .
- ١٧٩٧ : المبادئ الميتافيزيقية الأولى لنظرية في الفضيلة .
: حول حق مزعوم للكذب رحمة بالإنسانية .
- ١٧٩٨ : حول صناعة الكتاب .
: تنازع الكلّيات .
: الأنثروبولوجيا من وجهة نظر برجماتية .
- ١٨٠٠ : المنطق .
- ١٨٠٢ : الجغرافية الطبيعية .
- ١٨٠٣ : علم التربية .

ملاحظة :

نشرت بعد وفاة كائت (عام ١٨٠٤) بعض نصوص متفرقة لدروسه ورسائله ومحاضراته العامة تحت عنوان « صفحات متناثرة » . وهناك طبعات ألمانية مشهورة لمؤلفات كائت كلها مجتمعة ، لعل أهمها طبعة الأكاديمية البروسية للعلوم والآداب ببرلين (وهي في ١٩ جزءا) ١٩٠٢ — ١٩٢٨ . وطبعة هارتشتاين (في عشرة أجزاء) بلييزج (١٨٣٨ — ١٨٣٩) . وطبعة روزنكرانتس (في ١٢ جزءا) بلييزج (١٨٣٨ — ١٨٤٢) — وهناك ترجمات فرنسية كثيرة لمعظم مؤلفات كائت ؛ لعل أدقها ترجمة جيلان التي اعتمدنا عليها في هذا الكتاب . وأما باللغة العربية ، فقد ظهرت حتى الآن ترجمتان عربيتان جيدتان لكتاب كائت الشهير : « أسس ميتافيزيقا الأخلاق » : الأولى منهما بقلم الأستاذ الدكتور محمد فتحي الشنيطي (بيروت) ١٩٧٠ ، (الطبعة الثانية) ، مع ترجمة لتعليقات الأستاذ دلبوس ، والأخرى بقلم الدكتور عبد الغفار مكاوي ، مراجعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي . وهناك مشروع أعلنت عنه عندنا في مصر وزارة الثقافة ، لترجمة أهم كتب كانت النقدية إلى اللغة العربية ، ضمن كتب المكتبة العربية التي يشرف على ترجمتها المجلس الأعلى للآداب والعلوم والفنون ، ولكن لم تظهر منها حتى الآن سوى ترجمة كتاب « تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق » ، سنة ١٩٦٥ (وهي الترجمة الثانية التي سبق أن أشرنا إليها) . وقد قامت الدكتورة نازلي إسماعيل بترجمة (التمهيدات لكل ميتافيزيقا مقبلة ... إلخ) كإقام الأستاذ الدكتور عثمان أمين بترجمة كتاب بونرو عن (فلسفة كَنْط) ، ١٩٧٢ ، وكذلك قدم لنا الدكتور محمود زيدان مؤلفاً عن (كَنْط وفلسفته النظرية) عام ١٩٦٩ .

محمد خطاب

مراجع

[تشمل المكتبة العربية على آلاف المجلدات عن كانت ، والفلسفة النقدية ، والكائنين ؛ ولكننا سنقتصر فيما يلي على ذكر أهم المراجع الإنجليزية والفرنسية التي تعرض أصحابها لدراسة آراء كانت في المعرفة ، والوجود ، والأخلاق ، والدين ، والجمال ، مع الاهتمام بالمؤلفات الرئيسية ، وإغفال المقالات التي قد يصعب الحصول عليها] .

1. V. Basch : "Essai Critique sur l'Esthétique de Kant", Vrin, 1927., N. E.
2. J. Benda : "The living Thoughts of Kant", Cassell. London, 1942.,
3. E. Boutroux : "La Philosophie de Kant", Paris, Vrin, 1926,
4. Cantecor : "Kant". Paris Alcan 1938.
5. H. W. Cassirer : "A Commentary on Kant's Critique of Judgment", London. 1938.
6. A. Cresson : "Kant, sa vie, son Oeuvre", Paris P. U. F., 1955.
7. A. Cresson q " La Mora le de Kant. " Paris, Alcan, 2e édition, 1904
8. R. Daval q "La Métaphysique de Kant", Paris, P. U. F., 1953.
9. V. Delbos : "La Philosophie pratique de Kant", Paris, F. Alcan. 1905.
10. V. Delbos : "De Kant aux Post - Kautiens.", Paris Aubier, 1941.
11. F. Evellin : "La Raison Pure et les antinomies", Paris, Alcan. 1907.
12. A. C. Ewing : "A Short Commentary on Kant's Critique of Pure Reason", London, 1950.
13. L. Goldmann : "La Communauté humaine et l'univers chez Kant", P. U. F. : 1948.
14. M. Heidegger : "Kant et le Problème de la Métaphysique.", trad. franç., Gallimard, N. R. F., 1948.
15. S. Korner : "Kant".. London. Pelican Philosophy Series, Penguin. 1955.
16. P. Lachizee - Rey : "L'Idéalisme Kantien." Paris Alcan, 1931.
17. A. D. Lindsay : "The Philosophy of Kant.", London, Oxford University Press, 1913.

18. R. A. C. Macmillan : "The Growning Phase of the Critical Philosophy.", London, 1912.
19. J. C. Meredith : "Kant's Critique of Aesthetic Judgment", Oxford Books, London, 1911.
20. H. J. Paton : "Kant's Metaphysics of Experience." 2 vol. London. 1936.
21. H. A. Prichard : "Kant's Theory of Knowledge", Oxford University Press 1909.
22. CH, Renouvier : "Critique de la doctrine de Kant", Paris, F. Alcan, 1906.
23. D. Ross : "Kant's Ethical Theory.", Oxford. Clarendon Press. 1954.
24. TH, Ruysen : "Kant". Paris, F. Alcan. 1929.
25. F. Sartiaux : "Morale Kantienne et Morale Humaine." Paris, Alcan 1913.
26. C. Sentraul : "La Philosophie Religieuse de Kant", Bruxelles, 1912.
27. A. H. Smith : "Kantian Studies.", Oxford. 1947.
28. A. E. Teale "Kantian Ethics.", Oxford, 1951.
29. J. Ward : "A Study of Kant", Cambridge. 1922,
30. J. Webb : "Kant's Philosophy of Religion.", Oxford, Clarendon Press., 1926.
31. T. Weldon : "Introduction to Kant's Critique of Pure Reason", Oxford, 1945.
32. G. T. Whitney & Bowers : "Heritage of Kant.", Princeton, 1962.

مراجع أخرى حديثة عن كانت :

(أضيفت في الطبعة الثانية — عام ١٩٧٢)

1. Al - Azm (Sadik J.) : « The Origin of Kant's Arguments in the Antinomies. », Oxford, Clarendon Press, 1972.
2. Al - Azm (Sadik. J.) : « Kant's Theory of Time »' New York, Philosophical Library, 1967.
3. Alexandre (M.) : « Lecture de Kant, » P. U. F. (Epiméthée), Paris , 1969. (Textes rassemblés et annotés par Gérard Granel.)
4. Alquié (Ferdinand) : « La Critique Kantienne de la Métaphysique. », Paris, P. U. F., Collection « SUP. », No 85, 1970.
5. Deleuze (Gilles) : « La Philosophie Critique de Kant, » Paris, P. U. F. « SuP », No 59, 1967.
6. La Croix (Jean) : « Kant et le Kantisme, » Paris, P. U. F. Collection « Que - sais - je ? », No 1213, 1967.
7. Sentroul (Ch.) : « Kant et Aristote, » Louvain - Paris, Mémoire couronné par la « Kantgesellschaft. », 1963.
8. Valansin (A.) : « A travers la Métaphysique. Le Criticisme Kantien, paris, 1925, n. éd, 1972.
9. Vreneaux (R.) : Les Sources cartésiennes et Kantiennes de l'Idéalisme Français », Paris 1936, n. éd, 1971.
10. Vialatoux (Joseph) : « La Morale de Kant », P. U. F. Collection. « SuP », No 22, Paris , 1967 ., 2e éd.

محتويات الكتاب

صفحة

٩ - ٧

تصدير الطبعة الثانية :

الاهتمام بكأنت في السنوات الأخيرة — ثنائية الذات والموضوع أو الفكر والواقع في فلسفة كأنت — هل تكون فلسفة كأنت فلسفة مثالية صورية ؟ — ضرورة النظر إلى المذهب الكأنتى على ضوء ما سبقه من فلسفات حديثة — موقف كأنت من الحدس العقلى وعالم الظواهر — ضرورة وضع النقد الكأنتى في ميزان النقد — الجديد في هذه الطبعة الثانية للكتاب .

١٣ - ١٠

تصدير الطبعة الأولى :

افتقار المكتبة العربية إلى كتاب عن « كأنت » — السبب في انصراف المشتغلين بالفلسفة عندنا عن دراسة الفلسفة النقدية — لا بد من العودة إلى كأنت نفسه . — ليس كأنت فيلسوفاً معقداً غامض الفكر — كأنت لا زال حياً في الفكر المعاصر — الاهتمام المتجدد الذى يلقاه كأنت دليل على خصوبة الفلسفة النقدية ...

٢٦ - ١٤

مقدمة

« نقد العقل » هو جوهر الكشف الكأنتى — ضرورة الالتجاء إلى محكمة النقد — عناية كأنت بالمشكلة الميتافيزيقية — المهمة المزدوجة للفلسفة النقدية — الصلة بين العقل النظرى والعقل العملى — بين العلم والاعتقاد — موقف كأنت من الميتافيزيقا — الفارق بين الرياضيات وعلم ما بعد الطبيعة — كأنت بين التجريبية والقطعية — تمسك كأنت بكل من نيوتن وروسو — تفكير كأنت الموسوعى الهائل — نزاهة كأنت الفكرية — الفلسفة النقدية ثورة فكرية كبرى .

٤٥ - ٢٧

حياة كأنت وتطوره الروحى

ليست حياة الفيلسوف مجرد تاريخ لأفكاره — نقص المصادر اللازمة لمعرفة تطور كأنت الروحى — معظم ما كتبه المؤرخون عن كأنت هو أدخل في باب الظن والتخمين ، منه في باب التحليل أو التأريخ — نشأة كأنت في بيئة مسيحية مشبعة بالنزعة

التقوية — تتلمذه على يد شولتس — دراساته في جامعة كونجسبرج — اشتغاله بالتدريس — اتصاله بالحركة العلمية في بلاده — حياته البورجوازية المنتظمة — عمله في الجامعة كمحاضر — المرحلة الأولى من مراحل تطوره (١٧٥٥ — ١٧٦٩) — أهم إنتاجه في هذه الفترة — المرحلة السابقة على ظهور النقد — المرحلة الثانية من مراحل تطوره (١٧٦٩ — ١٧٨١) ظهور بحثه اللاتيني المشهور — المبدأ الكوبرنيقي — ظهور الطبعة الأولى من نقد العقل الخالص (سنة ١٧٨١) الثورة الفكرية التي أحدثها هذا الكتاب — اهتمام كآئت بالرد على ناقديه — المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تطوره (١٧٨٢ — ١٨٠٤) ظهور « نقد العقل العملي » سنة ١٧٨٨ — الربط بين العلم والأخلاق — ظهور « نقد ملكة الحكم » (سنة ١٧٩٠) — اهتمام كآئت بالكتابة في الدين — الملك فرديريك وليام يصادر هذا الكتاب — كآئت يكتب عن السلام العالمي — شيخوخة كآئت ووفاته — السمات المميزة لشخصية كآئت — نزاهته وميله إلى التساؤل — مناصرته للحرية والديموقراطية — إخلاصه لوطنه — إيمانه بالقانون الأخلاق — عبقريته الإنسانية .

الفلسفة النقدية

١ — نظرية المعرفة

صفحة

٥٨ — ٤٦

الفصل الأول : العلم الرياضي

- ١ — المشكلات النقدية الثلاث .
- ٢ — رفض الشك الديكارتي .
- ٣ — بين التجربة والمعرفة الخالصة .
- ٤ — الفرق بين الأحكام التحليلية والأحكام التجريبية .
- ٥ — الأحكام التركيبية الأولية في العلم .
- ٦ — التفرقة بين الحساسة والفهم .
- ٧ — المادة والصورة في المعرفة .
- ٨ — المكان والزمان باعتبارهما صورتى الحساسة .
- ٩ — قيام الرياضيات على صورتى المكان والزمان .
- ١٠ — نقد نظرية كآئت في العلم الرياضى .

صفحة

٨٢ — ٥٩

الفصل الثاني : العلم الطبيعي

- ١١ — هل يمكن قيام فيزياء بحتة ؟
- ١٢ — دور الفهم في تحويل الإدراك الحسى إلى تجربة .
- ١٣ — ملكة الفهم باعتبارها ملكة حكم .
- ١٤ — تحليل المقولات أو المعاني الأولية للذهن .
- ١٥ — الصلة بين قائمة الأحكام وقائمة المقولات .
- ١٦ — الاستنباط الصورى للمقولات .
- ١٧ — موضوعية العالم الخارجى .
- ١٨ — الخيلة باعتبارها الواسطة بين الحساسة والفهم .
- ١٩ — الحتمية العلمية وقانون العلية .
- ٢٠ — مبادئ الفهم الخالص .
- ٢١ — التفرقة بين الظواهر والأشياء فى ذاتها .
- ٢٢ — نقد نظرية كآئت فى المعرفة .

صفحة

٢ — مبحث الوجود

١١٦ — ٨٣

الفصل الثالث : الميتافيزيقا غير المشروعة

- ٢٣ — من المعرفة إلى الوجود .
- ٢٤ — العقل باعتباره ملكة المبادئ .
- ٢٥ — الاستدلال باعتباره وظيفة العقل .
- ٢٦ — أفكار العقل الثلاث : النفس ، والعالم ، والله .
- ٢٧ — أوهام علم النفس النظرى .
- ٢٨ — أوهام علم الكون النظرى .
- ٢٩ — نقائص العقل الخالص .
- ٣٠ — حل المتناقضات .
- ٣١ — علم اللاهوت العقلى .
- ٣٢ — نقد الدليل الوجودى .
- ٣٣ — نقد الدليل الكونى .
- ٣٤ — نقد الدليل الطبيعى الإلهى .
- ٣٥ — نظرة عامة إلى نقد كآئت للميتافيزيقا .

صفحة

١٣٠ — ١١٧

الفصل الرابع : الميتافيزيقا المشروعة

- ٣٦ — من التجربة إلى الشىء فى ذاته .

- ٣٧— وظيفة الميتافيزيقا باعتبارها علماً نظرياً .
٣٨— الميتافيزيقا من حيث هي معرفة تقوم « على الحدود » .
٣٩— الميتافيزيقا من حيث هي ميل طبيعي .
٤٠— الميتافيزيقا من حيث هي حاجة إلى ما وراء التجربة .
٤١— المنهج التمثيلي في الميتافيزيقا . ٤٢— القيمة العملية للميتافيزيقا .
٤٣— من العقل النظري إلى العقل العملي .

٣— المشكلة الخلقية

صفحة

١٣١ — ١٥٣

الفصل الخامس : تحليل القانون الخلقى

- ٤٤— نقد العقل العملي .
٤٥— الإرادة الخيرة باعتبارها المبدأ الأخلاقي .
٤٦— معنى الواجب وخصائصه .
٤٧— الأوامر الشرطية والأوامر المطلقة .
٤٨— قواعد الفعل الثلاث .
٤٩— شرح هذه القواعد الثلاث بالأمثلة .
٥٠— نقد نظرية كآنت في الواجب .

١٥٤ — ١٧٥

الفصل السادس : مصادر العقل العملي

- ٥١— من الواجب إلى الحرية الأخلاقية .
٥٢— مبادئ العقل العملي الخالص .
٥٣— من مفهوم الواجب إلى مفهوم الخير .
٥٤— تناقض العقل العملي .
٥٥— خلود النفس ووجود الله . ٥٦— من الأخلاق إلى الدين .
٥٧— نقد مذهب كآنت في الأخلاق والدين .

٤— الفلسفة الجمالية

١٧٦ — ٢١٠

الفصل السابع : نقد الحكم الجمالي

- ٥٨— مكانة نقد الحكم في الفلسفة النقدية .

- ٥٩ — الحكم الذوق وتحليل الجمال .
٦٠ — تحليل « الجلال » والحكم عليه .
٦١ — استنباط الأحكام الجمالية الصرفة .
٦٢ — الفائدتان الاجتماعية والأخلاقية للجمال .
٦٣ — دلالة الفن وصلته بالطبيعة .
٦٤ — تقسيم الفنون الجميلة . ٦٥ — جدل الحكم الجمالي .
٦٦ — نظرة عامة إلى مذهب كالت في الجمال والفن .

صفحة

- ٢١١ — ٢٢٩ نقد الحكم الغائى الفصل الثامن :
- ٦٧ — تحليل الحكم الغائى . ٦٨ — بين الآلية والغائية في الطبيعة .
٦٩ — جدل الحكم الغائى . ٧٠ — الاستعمال المنهجي لمبدأ الغائية .
٧١ — نظرة عامة إلى نقد الحكم الغائى .

الخاتمة

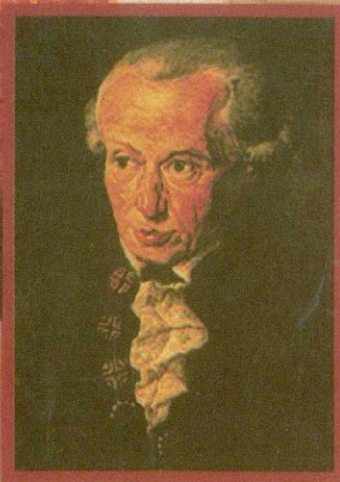
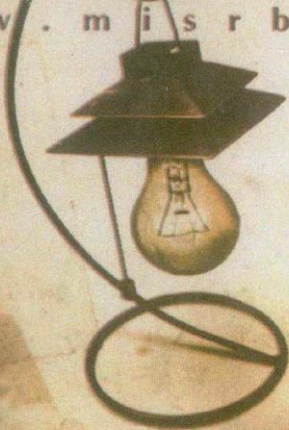
٢٣٠ — ٢٣٩

كالت نفسه لم يكن كالتيا ! — نزاهة كالت في استخدام المنهج النقدي . — ثورة كالت الكويرنيقية هي في صميمها ثورة منهجية — هل كان فيلسوفا — كما قال هيني — : « رجل الإرهاب الفكرى » ؟ — الرد على هذا الاعتراض — الجانب الإيجابي في تفكير كالت — ثنائيات الفلسفة النقدية — كالت لم يخلط الأخلاق بالعلم — مشكلة القيم عند كالت — تعدد النزعات الفلسفية التي صدرت عن كالت — خصوصية الفكر الكالتى — النزعات الكالتية الجديدة — وحدة الفلسفة النقدية — سهولة تصيد المآخذ في الفلسفة النقدية — ليس المهم هو البحث عن عيوب الإنتاج العظيم ، بل عرضه بشكل واضح يكشف عن قيمته ..

تذييل :

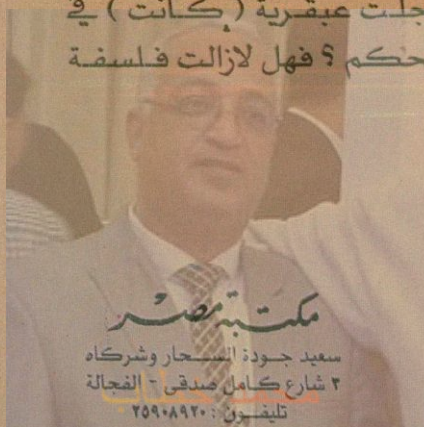
- ٢٤٠ — ٢٦٠ نقد الفلسفة النقدية
٢٦٤ — ٢٦١ مؤلفات كالت ومقالاته
٢٦٧ — ٢٦٥ المراجع
٢٧٢ — ٢٦٨ محتويات الكتاب

هذا الكتاب

ناقش المؤلف في هذه الدراسة العلمية فلسفة عملاق من عمالقة الفكر الأوربي الحديث وهو (كانت) . الذي أستطاع أن يطبع معظم التيارات الفلسفية في القرنين التاسع عشر والعشرين بطابعة .
 بني (كانت) فلسفته على ثنائية الذات أو الموضوع أو الفكر و الواقع وكان له موقف من الحدس العقلي وعالم الظواهر ، وقد اعتني بالمشكلة الميتافيزيقية ، وأوضح المهمة المزوجة للفلسفة النقدية ، وتحدث عن الصلة بين العقل النظري والعقل العملي ، وكتب (كانت) عن السلام العالمي وناصر الحرية والديمقراطية ، فما هي أبرز السمات المميزة لشخصية (كانت) ؟ وكيف تجلت عبقرية (كانت) في إمانه بالقانون الأخلاقي ونقده لمملكة الحكم ؟ فهل لازالت فلسفة (كانت) حية في الفكر المعاصر ؟.

مكتبة مصر

سعید جودة السحار وشركاه
 ٢ شارع كامل صدقي - الفجالة
 تليفون : ٢٥٩٠٨٩٢٠

كنت (الفلسفة القديمة) - زكريا ابراهيم

6 221037 030882

115 001

FN21017