

قراءة وتعليق وترجمة لفقرات من كتاب:

الفلسفة بمفتاح جديد

(دراسة في رمزية العقل، الطقس، الفن)¹

للفيلسوفة الامريكية، الالمانية الاصل سوزان لانجر

د. افراح لطفي عد الله

أستاذة الفلسفة في كلية الاداب

جامعة بغداد

يحتوي كتاب "الفلسفة بمفتاح جديد" لسوزان لانجر على عشرة وحدات وقد اخترت الوحدة الاولى والتي تحمل نفس عنوان الكتاب باسم "الفلسفة بمفتاح جديد" لترجمتها والتعليق عليها وبطريقة تتيح لكلام لانجر بالاسترسال وبتوضيحات من قبل المترجمة اقتضاها النص، وقد وضعت تعليقاتي بين شارحتين لتميز كلامي عن نصوص لانجر.. وقد اثرت قبل ان ابدا بالموضوع من ان اقدم تعريفا بمحتويات الكتاب بذكر مفاتيحه بلغة لانجر وهي:

1 - الفلسفة بمفتاح جديد

2 - التحويل الرمزي

3 - منطق العلامات والرموز

4 - الاشكال الاستطراذية والعرضية

5 - اللغة

6 - رموز الحياة: جذور الطقس الديني

1 منشورات المكتبة الامريكية الجديدة، الطبعة السادسة 1954.

7 - رموز الحياة: جذور الاسطورة

8 - في المعنى في الموسيقى

9 - تكوين المعنى الفني

10 - نسيج المعنى

الفلسفة بمفتاح جديد

-ان عنوان الكتاب هو دليل يرشدنا إلى ان المؤلفة قد اكتشفت مفتاح سيفتح باب الفلسفة من منظور جديد، ومن خلال ترجمتي للوحدة الاولى من الكتاب لاحظت ان المؤلفة قد نحتت عدة مفاهيم للوصول إلى هذا المفتاح هذا فضلا عن نحتها لعدة مفاهيم: كالتقنية، الفكرة المولدة، الفكرة الاساسية، الفكرة المفتاح، الافق، النمط، الرمز..

وكانت لانجر قد اشارت في بداية مقالاتها الاولى قيد البحث إلى موضوع اساسي وخطير لتحديد الموقف الثقافي للمجتمعات تاريخيا، وهو البنية العميقة التي تشكل الوعي الثقافي للمجتمعات تقول- كل عصر في تاريخ الفلسفة له انشغالاته ومشاكله الخاصة به،... والتي نشأت من اسباب عميقة من النمو الثقافي. -ولعل بحثها هذا في النسق الفكري للمجتمعات هو من اجل ان تعلن المكان الجغرافي لمفهوم التقنية technique الذي نحتته في هذا الكتاب حيث يبدو هذا المفهوم بمثابة فن معالجة المشاكل. ما يعني ان لكل عصر اذن تقنيته الخاصة به أو فنه أو اسلوبه في معالجة المشاكل الخاصة به وهي ما تؤسس عمقه الثقافي والعقلي بما يشبه النسق الفوكوي.

وقد حددت لانجر بدايات التعامل مع هذا المفهوم معلنة ان تقنية المشكلة ومعالجتها انما بدأ مع الصياغة الاولى للسؤال (طبعاً السؤال الفلسفي). وتظهر التقنية في هذا المجال من خلال مخطط يعتمد على مرتكرات السؤال والجواب، حيث يرتكر نمط السؤال على الاستفهام عن الحدود والطرق التي يمكن من خلالها تهيئة جواب ما سواء كان صح ام خطأ. بمعنى اجوبتنا على اسئلة من قبيل، - من صنع العالم هي ان الله صنعه، الصدفة صنعه، المحبة والكراهية صنعه، أو ما شئنا من الاجوبة. هي اجوبة قد نكون على صواب أو خطأ. -وتشير لانجر في نفس الموضوع إلى اهمية اخذ اسئلة المتسائل على محمل الجد والا سنبدو- غامضين وحاذقين وربما نبذوا اننا نرفض السؤال اذا ما اجبنا ان لا احد صنع العالم.

- الامر هو ان المتسائل يمتلك بنية خاصة للتفكير وتوجه عقلي محدد ولديه مقوم للافتراضات حول الاشياء يتفق عليها الحس المشترك، - مثل وجوب ان يصبح كل شيء على ما هو عليه، وكل شيء يمتلك سببا، وكل تغيير يجب ان ينتهي إلى نهاية ما، وان العالم بكل ما فيه قد وجد بواسطة ما خارج المادة الاصلية لسبب ما. ما يعني انه يمتلك نمطا من التفكير يخص عمقه المكاني والزماني وبالتالي ميله التفسيري الذي يجعل أي جواب مخالفا هو بمثابة ضربة قاضية للقيمة الفكرية لسؤاله.

وهذا ان دل على شيء فانه يدل على ان اهمية الجواب تعلقو على اهمية السؤال، - لان الجواب من اخرين على سؤال المتسائل يربكه ويحدد كل مقومات فكره. فالسؤال هو قضية غامضة، ومن يزيل الغموض من خلال تحديد السؤال هو الجواب.

فالتعامل الثقافي مع أي معلومة أو تجربة أو موضوع يتحدد بطبيعة أسئلتنا وينفذ من خلال اجوبتنا. واذا كانت عبقرية الفلسفة تكمن في تنظيم المشاكل سواء من قبل مدرسة فلسفية أو حركة فلسفية، أو عصر فلسفي. حيث في ضوءها تنشأ الأنظمة وتتحول rule وتموت. فانه لا بد من ان نفهم بان ميزة الفلسفة الاساسية هي قدرتها على صياغة المشكلات اكثر من حلها لها. لانه بالرغم من ان الأجوبة شيدت صرحا من ألقائع، غير ان الاسئلة عملت اطارا رسمت من خلاله صورة الوقائع. بل وعملت ما هو اكثر من اطار حيث استطاعت ان تعطي زاوية لوجهة النظر، لمجموعة الالوان، للنمط الذي به ترسم الصورة. ويمكن القول انه في الاسئلة نضع مبادئ التحليل وفي الاجوبة نعر عن ما يمكن ان تنتج هذه المبادئ.

-وبهذا تكون لانجر قد وضحت اهمية النسق الذي يكمن خلف ثقافة عصر ما، مسألة طرحه المشاكل وطرق حلها، اي تقنية المشكلة أو تقنية نمط السؤال. وبهذا الشأن تستعين بمقطع - لوايتهيد من كتابه "العلم والعالم الحديث" يشير إلى هذا التحديد المسبق للفكر، "يقول وايتهيد"... هنالك بعض الافتراضات الاساسية الملازمة لمختلف الانظمة والمفترضة مسبقا في لا وعي هذا العصر. مع هذه الافتراضات فان عدد محدد ودقيق لأنواع الانظمة الفلسفية يكون ممكنا ومجموعة الانظمة هذه ستشكل فلسفة العصر. وهو مقطع غني بمرتكزات تشكيل فكر

فلسفي ما في عصر فلسفي ما من خلال الوقوف على افتراضاته الاساسية التي تشكل لاوعيه والتي ينشا على اساسها هرم من النظريات الفلسفية. - ولم تكتفي لانجر بالاستشهاد بوايتهيد لتاصيل موقفها بل وقد وجدت من هو قريب إلى رؤيتها في توصيف العمق اللاواعي لما يشكل العمق الثقافي لعصر ما وهو مقالة س. د. بارنيز التي وصفتها بالرائعة وهي بعنوان "معنى الافق العقلي" the sense of the horizon، وجدت لانجر ان بارنيز قد بادر للعمل على تطبيق نفس المبدأ، في ان أي حضارة لها حدودها في المعرفة في الإدراك في ردود الفعل، في الشعور، في الافكار. واصفا الحضارة في مكان وزمان معينين بالافق المصطلح الذي يوضحه في المقطع الذي اختارته لانجر يقول- ان التجربة بأي لحظة تمتلك افقا. تجربة اليوم التي هي ليست تجربة الغد، تمتلك اشارة وتضمن لما هو غد في افق اليوم. فتجربة كل انسان هي اضافة إلى تجارب الاخرين الذين يعيشون في عصره أو عاشوا قبله، وايضا فان عالم التجربة المشترك هو اكبر من تجربة الشخص الخاصة كونه يمكن ان يعيش في ومن خلال كل شخص. ولكن مهما اتسع عالم التجربة فان افق العالم المشترك دائما ما يتسع ليستقبل ظهور تجربة جديدة. - فالافق اذن جماعي وليس فردي وهنا شيء مقارب لما طرحه فوكو من ان النسق منفتح على الجميع علاقات وافراد. -

حاول الفلاسفة في كل عصر ان يحسبوا حساب التجربة على قدر استطاعتهم. بعضهم زعم ان ما هو غير قابل للتفسير لا يمكن ان يوجد، لكن كل الفلاسفة العظماء يدخلون في اعتبارهم ما هو اكثر من القدرة على التفسير...

فهناك شيء ما يجعل للظواهر معنى وهو الافق واذا قلنا افق فاننا نعني حضارة مستقرة فاذا بدأ تاريخ الفلسفة الغربية بتحويل الافق للنظر من الاساطير إلى الشعائر، أي إلى الاعتقادات والعادات التقليدية للإغريق في اسيا الصغرى... فاننا عندئذ نشهد حضارة مستقرة، أي يكون لترتيب الظواهر الطبيعية معها وعلاقتها مع التجربة امرا ذا معنى. وهذا ما لم نشهده مع الاساطير التي لم تكن مترابطة والشيء الوحيد الذي يلوح إلى ارتباطها هو القدر الذي يقع خلفها. - واذا رجعنا للأفق الان يمكن القول انه وبسبب ما يوحي به من ارتباط عصر ما يمكن

القول وكما المحت ذلك لانجر بانه هو من زود طاليس والفلاسفة الاوائل الاخرين
 باشارة اولى نحو صياغة جديدة، تذهب نحو اليقينية بل وتوجهها -أي اليقينية- اتجاه
 العالم. فافق التجربة التي عاشها الفلاسفة الاوائل قادتكم نحو عناصر اليقين رغم كل
 التناقضات المحيطة بهم. واستهلوا الصياغة الجديدة بضم العناصر الجديدة إلى عنصر
 واحد، وبجراًة قالوا ان ماء هو الاصل. لكن هنالك حقيقة اخرى تنشأ داخل الافق
 الثقافي لاي مجتمع أو لأي عصر وهي ان نفس التجارب يمكن رؤيتها بمناظير
 مختلفة، باختلاف توجهات الناس يجعلهم يتناولون نفس الاحداث لكن بطرق
 مختلفة جداً، وتحاول لانجر ان تقرب ذلك بمثال عن قصة دخول القبائل إلى الدين
 المسيحي-، فاستجابة قبيلة الكونغو الزنجية في قصة دخولها الاول إلى الدين
 المسيحي مختلفة بشكل كبير عن السلالة الساذجة للنورسمين* أو الهنود الامريكيين.
 الامر الذي يعني ان كل مجتمع صادف الفكرة الجديدة وفق مفاهيمه الخاصة، وفق
 مضموناته الخاصة، بصمته الخاصة، بطريقته الاساسية لرؤية الأشياء اي بأسئلته
 الخاصة، بفضوله الخاص.

-وفوق كل هذا فان الافق الذي اشار اليه الاستاذ بارنيز كما تقول لانجر
 هو من يجعل الأسئلة محددة وواضحة ولها معنى-. فالافق الذي رزخ تحته الفلاسفة
 الأيونيين الذين ابدعوا الفكر الإغريقي جعل اسئلتهم التي من نوع من ماذا صنع
 "العالم"، أو كيف تتصرف مادة "العالم"، جعلها تقود إلى افتراض فكرة عامة، بمثابة
 جوهر خالد، ونهائي أي افتراض المادة العامة التي من خلالها يمكن ان تحدث جميع
 انواع الاحداث. ما يعني ايجاد عمق ثقافي للفكر انداك يربط الحس المشترك بروابط
 فكرية تناسب ثقافته. ففكرة مادة عامة تفرعت إلى اسئلة متعددة مثل: ماذا كانت
 الاشياء؟ وكيف تغيرت؟. مشاكل الصواب والخطأ، الغنى والفقر، العبودية والحرية،
 جميع هذه الاسئلة تكمن خلف الافق العلمي. التي انتهجوا من خلالها مواقف
 صامتة، لا واعية املاها عليهم الاستخدام المجتمعي. ولاشك ان المفاهيم التي
 شغلتهم في زمنهم لم تثر ما هو جديد، ومهم، الذي يمكن ان يقود إلى اسئلة تحول
 المجتمع أو الشؤون الاخلاقية نحو عهد جديد.

* norsemen تسمية اطلقت على من يتحدثون اللغة الاسكندنافية القديمة التابعة لفرع
 الشمال الالماني من اللغات الهندوأوروبية - المترجمة

-ولعل التحول الحقيقي قد حدث مع سقراط، تقول لانجر- "اعتبر الاستاذ بارنز الفكر الاغريقي باجمعه احد صياغات التجربة الواسعة.. حيث يقول "العمل على صياغة التجربة الاغريقية توج بالنظريات العظيمة لافلاطون وارسطو. اللذان صدرا من ينبوع سقراط. الذي كان قد تحول من دفاعه عن الفلاسفة الاوائل إلى السؤال عن شرعية أي دفاع على الاطلاق. ليس ماذا كان العالم لكن كيف يمكن للمرء ان يعرف ماذا كان، ولذلك فان ما يمكن ان يعرفه المرء حول ذاته يبدو بالنسبة له ماذا يكون السؤال الاساسي. فالصياغة التي بدأها طاليس قد اكملها ارسطو".

-ان ما يعلنه بارنز في مقطعه هنا هو التاكيد على مسيرة التاريخ التي اکتنزت مع الحضارة الهيلينية.. ولاتنسى لانجر ان تضيف بان المسيرة التاريخية فيها تحولات، وواضح ان كل تحول هو ما يمثل الافق الذي يشكله هذا التحول تقول- بين طاليس والاكاديمية لاشك من وجود تحول بعيد في الأفق مع قدوم السفسطائية. ان اسئلة سقراط كانت بمثابة فكر اغريقي جديد في وقته كما هو الحال مع عصر طاليس وانكسمندريس المبكر. لم يواصل سقراط ولم يكمل الفكر الأيوني فهو ببساطة اهتم بالطبيعة التأملية التي تمثل صميم الحياة عند فلاسفة الطبيعة، وعمل عمره لم يكن ابعد من المشروع القديم وبدرجة متساوية. فهو لم يمتلك اجوبة جديدة، لكن اسئلته كانت جديدة، من هنا فهو قد جلب اطار مفاهيمي جديد، وهو منظور مختلف كلياً عن الفلسفة الاغريقية. المشاكل التي اتى بها سقراط قد نمت من الميدان الذي كان يخطب فيه السفسطائيون، الذين كانت خصائصهم الاساسية لا عقلانية وفقاً للتقليد الاكاديمي. حيث اعتبر سقراط شرعية المعرفة مصدراً لألغازه الجديدة، ومن ثم قيمة المعرفة، غاية العلم، الحياة السياسية، الفنون العملية، واخيراً مادة الطبيعة، جميعها اصبحت بالنسبة له شكوك، منذ ان بدأ بالعمل مع فكرة جديدة. فليست المادة الاولى ومظاهرها الكاذبة، منتجاتها العملية، قوانين التغيير وتمائلها إلى اقصى حد هي من شكلت مفاهيم محادثاته، بل نظرية القيمة هي من فعلت ذلك.

فكون أي شيء يمتلك قيمة يعني انه يتطلب دليل أو شهادة واضحة، -اذا جغرافيا المكان السفسطائي وفر بيئة للتحول بنظر لانجر مع سقراط نحو صورة

جديدة للفلسفة تمثلت بالقيمة. فسقراط الذي وجد نفسه امام اختلاف اجوبة الايونيين وامام ساحة الخطابة السفسطائية كان قد دون اسئلته في ضوء المفاهيم القديمة لكن بشكل جديد فاسئلته تمحورت نحو شيء جديد- وهو قيمة الاشياء، هل الاشياء خير ام شر؟ هل هي بذاتها ام بعلاقتها مع غيرها هل هي خير بالنسبة لكل انسان أو لبعض الناس أو بالنسبة للالهة وحدها. وهي اسئلة وسعت من الافق الفلسفي في جميع الاتجاهات، وبآفاق تنظر للآتي.

وهذا الكلام يدل إلى شيء مهم وهو ان حدود التفكير متضمنة فيه -أي في التفكير- بامتلاكه ملكة التصور وبوفرة الافكار المصاغة التي معها يتعرف العقل على التجارب فالعقل لا يتعرف إلى التجارب لتثبت حدوده بل يتعرف اليها لما يمتلكه من حدود فلا شيء ياتي من الخارج.

-والان وبعد ان بينت لآجر اهمية الافق وكيفية نشوء الاسئلة والاجوبة في ظله تنتقل إلى ايقونة جديدة كانت قد نحتتها لتفسير الخطوة الاولى في أي فكر فلسفي وهذا تتدرج به من مفهوم القدحة ومفهوم الفكرة الاساسية لتنتهي إلى تسميتها بالفكرة التوليدية تقول- الفكرة الجديدة هي قدحة light تنير الوجود الذي لا يمتلك وضوحا في تقدم صورة لنا قبل وقع هذه القدحة عليه. نحن ننقل turn هذه القدحة هنا، هناك، وفي كل مكان، ونحن نعرف ان حدود التفكير كانت منحسرة قبل ذلك. العلم الجديد، الفن الجديد، أو نظام الفلسفة الحديث والنشط، قد ولد من خلال هكذا حدث اساسي(القدحة)... او.. ان القيمة، الصدق، الفضيلة، أو العالم الخارجي أو الوعي الداخلي، هي ليست نظريات، انها مفاهيم terms من خلالها يمكن تصور النظريات، فهي تثير اسئلة محددة وانها تكون مفسرة فقط في شكل هذه الاسئلة. من هنا يمكن للمرء تسميتها ب"الافكار التوليدية" في تاريخ الفكر". اذن كل ماولد الانظمة والاشكال والموضوعات المختلفة في الفلسفة وكل المفاهيم هي قدحات -وهذه القدحات ليست ساكنة بل هي توليدية أي تتفرع في شبكة من المفاهيم التي يمكن ان صح القول ان تتصير نظريات.

اذن الافق الفلسفي الهائل قد فتحه طليس بسؤاله: من ماذا صنع العالم؟ وقد تحول هذا الافق نحو الاسئلة حول تغييرات المادة، مشكلة الارتقاء والانحلال، قوانين

التحول في الطبيعة. ومسيرة هذا الافق التاريخي كان قد عرقلها نفاذ امكانيات العلم البدائي لايجاد حلول-، ومازق التنظير بسبب ارتباك بدائل الاجوبة، الامر الذي جعل الافق مفتوحا امام سقراط ليقدّم اسئلة واضحة ومحرجة، اسئلة لم تكن لتهم بـ "أي الاجوبة هو الصواب؟" بل همها هو: "ما هو الحق؟" "ما هي المعرفة، ولماذا نريد اكتسابها؟: وهي حقا اسئلة محرجة لان تضمنها مبدأ جديدا للتفسير، وهو فكرة القيمة جعلها تتجاوز الافق القديم وتتحول نحو افق جديد اربك الاسئلة القديمة. فلم يبحث سقراط عن وصف حركة وعن مادة الشيء بل بحث عن غرضه، من اجل فهمه. ومن هذا التصور(القدحة) او (الفكرة التوليديّة) ولدت استفهامات جديدة عديدة مثل ما هو الخير الاعلى بالنسبة للإنسان؟ بالنسبة للعالم؟ ما هي المبادئ المناسبة للفن، للتعليم، للدولة، للطب؟ لأي غرض تدور الكواكب والسموات، لأي غرض تتوالد الحيوانات، وتنشأ الإمبراطوريات؟ ولماذا امتلك الانسان يدين وعينين ومنح اللغة؟.

ويمكن القول ان سقراط كان على استعداد لقبول ما هو تقليدي حول موضوع العناصر، لكنه سأل بدوره: "لماذا نحن خلقنا من النار والماء، التراب والهواء؟ لماذا نمتلك عاطفة، وحلم بالحقيقة؟ لماذا نعيش؟ لماذا نموت؟. ان ديمقراطية افلاطون المثالية وعلم ارسطو الوردي اجاب عن ذلك. لكن لا احد توقف لتوضيح ما الخير الاقصى أو معنى الغاية (القصد)، كل هذا كان بمثابة افكار مولدة لكل ما هو جديد، وجذري، من المشاكل الفلسفية، ومن معايير التفسير، ولما ينتمي إلى الحس المشترك.

-من هنا هل يمكننا التصريح بان عصر ما يمكن القول عنه انه قد اكتمل عندما يستهلك جميع مفاهيمه المحركة، فلما نجيب عن الاسئلة تستثمر جميع المفاهيم لصياغتها، الا نستطيع القول اننا بدانا نغادر تلك المشاكل. لا سيما عندما لا تكون- هذه المشاكل قادرة على تفسير عبارات التناقض. فهي ممكن ان تقدم جوابين جيدين أو اكثر بشكل متساوي، بحيث يهزم احدهما الاخر. ولو نال جواب ما عدد معين من الاتباع ما يجعلهم يستخفون بحقيقة ان الاخرين قد يعرضون خطأ جوابهم هذا، لكن حقيقة ان الاختيار من بين هذه الحلول المنافسة التي تعاني من نفس العيوب سيحلب راحة حقيقية وفقا لأسس مزاجية. ولعل مغادرة هذه المشاكل هو من سيقدم التحول الاهم.

-لانه في هذه المرحلة تصبح الفلسفة أكاديمية، والاكاديمية تشير إلى الجسد المنتظم الذي يمتلك شعارا ومسيرة جديدين-، فشعارها اصبح التفنيد، وحياتها قائمة على الحجة اكثر من قيامها على تفكير خاص،... وبؤرة الاهمية تكمن في التحول من موضوع الفلسفة الواقعية إلى موضوعات خارجية مثل علم المناهج، التطور الذهني، مكان الفلسفة في المجتمع، والتبريرات.

-تشير لانجر إلى حقيقة ان -عقل الانسان فاعل دائما. وانه عندما تحرث الفلسفة في حقول اخرى يجعلها تجني bring ثمار وفيرة. ولاشك ان التحول الاول بعد نهاية الفترة الهيلينية (حضارة الاغريق) قد تجسد بالفكر المسيحي، -وقد وصفت لانجر هذه الفترة -بفترة عمق النسيج الرائع للمخيلة والايحاء العاطفي مع نشوء وانتصار المسيحية، والاسئلة ذات الموقف الثوري والعميق كانت قد نشأت، ما سمح لما يقارب الالف سنة من النمو الفلسفي، بادءا مع اباء الكنيسة الاوائل وتوج بالاسكولائية العظيمة. لكن على الاقل فان افكارهم التوليدية مثل الاثم والانقاذsalvation، الطبيعة والشرفgrace، الوحدة، اللانهاية، والمملكة قد اطرت اعمالهم. فتشكلت انظمة الفكر الواسعة، ونوقشت كل المشاكل السديدة. ومن ثم اتت الالغاز العويصة، التناقضات التي غالبا ما عينت حدود ماهية الفكرة التوليدية، ورؤية ثقافية ما ستفعل ذلك. العقل المسيحي المنهك انامrested قضيته، واصبحت الفلسفة معه ترداد وتبرير ضعيف للايمان.

فظهر "الفكر المجرد" كعمل اكاديمي من دون قيمة. -وربما يذكر التاريخ لنا تفاهات لا تروق حتى للانسان العادي- تقول لانجر لقد اخبرنا اساتذة التاريخ بان الاشخاص المتعلمون في العصور الوسطى قد ناقشوا بجدية كيف ان العديد من الملائكة رقصوا على رأس ابرة. بالطبع ان هكذا تساؤل واسئلة اخرى مماثلة قد امتلكت معاني عميقة وجيدة تماما- في هذه الحالة يتوقف السؤال على طبيعة الملائكة المادية والروحية (فاذا ما كانت روحية فان عدد لا محدود منها يمكن ان يشغل موقع بلا ابعاد) من هنا فان هكذا مشاكل تكون غامضة وتدل على الجهل، وهي بلا شك تمدنا بتفاهات jokes... عموما لقد خنق التفكير السكولائي بشكل تدريجي تحت ضغط المصالح والعواطف الجديدة، وبدا التحول نحو عصر جديد وهو عصر النهضة حيث ازدياد الافكار الحديثة والإلهام الادبي.

ان الاهتمامات الثقافية القديمة قد ذبلت flagged، والمفاهيم القديمة قد شحبت، وهي تواجه هذا النشاط الجديد، هذه الحداثة، وهذا التحدي المذهل. اذن حلت الحداثة الغريبة على الفكر، والحرة محل الفكر الفلسفي القديم. حلت الحداثة بعد ان وهنت كل القوى بسبب مشاكل عصرها العملية والأخلاقية، والميتافيزيقا التي بدت مبجلة، اصبحت في طريقها إلى البطلان.

-وفي ظل هذا ربما يتبادر في ذهننا سؤال وهو هل ان التحول يتم دفعة واحدة؟ الجواب كلا تقول لانجر- لقد احتاجت الاحداث الكبيرة عدة قرون لتصبح نظاما معترفا به"، فبعدها المهتتم الحماسة الانفعالية، نضجت الافكار الحديثة إلى ما يمكن اعتباره مبادئ دائمية، ومن خلال هذه النظرة تحول الفضول الطبيعي نحو مبادئ للحياة، ناشدا جوهرها، تفرعاًها الداخلية، واسس حمايتها. واصبح تأويل النظريات اكثر الحاحا، وهكذا فان عصرا حيويآ آخرا للعقل كان قد بدا - كما تقول لانجر-.

ولكن ووفق حتمية التحولات فان قرون من التقليد العقيم، والقطع المنطقي، والتحزب في الفلسفة، وكثرة اللامعنى، المرطقات، قد هيات جوا يتنافر وعصر النهضة ما جعل هذا التنافر يتبلور إلى مشاكل عامة ونهائية. وكان الحل في الافاق outlook الجديدة للعقل الانساني في مواجهة الحياة والعالم الذي اربك هذا العقل، وعصر الفلسفة الطبيعية والعقلية الديكارتي تابع succeeded لهذا الميدان.

-وهنا تلمح لانجر إلى افق العصر الحديث، عصر العقل، عصر التحول نحو افكار توليدية جديدة، ولاشك ان هكذا عصر يزرح تحت كشوفات علمية هائلة وقدرة تفسيرية لظواهر العالم بترجمة رياضية رائعة، اقول لا بد من ان تكون فكرته ليست توليدية فقط بل ثورية عظيمة بتعبير لانجر-.

-وتجسدت اهم فكرة توليدية في هذا العصر بتقسيم الحقيقة reality إلى قسمين: داخلية وخارجية، ذات وموضوع، التجربة الداخلية والعالم الخارجي. ومن خلال هذه الفكرة برز مفهوم المعطى أو المعطى الحسي إلى السطح، وكالعادة فان أي مفهوم أو فكرة توليدية لا بد من ان تقدح اسئلة، تقول لانجر- عندما نتحدث عن المعطى، عن المعطيات الحسية، عن الظاهرة، أو عن الذوات الاخرى، فاننا نتحدث عن المعطى المباشر للتجربة الداخلية ولاستمرارية العالم الخارجي.

ووفقا لهذا صيغت اسئلتنا الاساسية بالعبارات الاتية...: ماهو الشيء المعطى للذهن فعلا؟ ما هو ضمان حقيقة المعطى الحسي؟ مالذي يقع خلف النظام الظاهري للظواهر؟ ما علاقة الذهن بالدماغ؟ كيف يمكننا معرفة الذوات الاخرى؟ -هذه المشاكل أو الاسئلة قد اصبحت اليوم مالوفة لاسيما كما اشارت لانجر اننا نشهد تفصيلات بأجوبتها من قبل كل - انظمة الفكر الحديث: كالتجريبية، والمثالية، والواقعية، والفنومولوجية، والفلسفة الوجودية، والوضعية المنطقية. لكن من اكثر المذاهب التي تميزت بهذا الموضوع كما تشير لانجر هما: المذهب التجريبي والمذهب المثالي. حيث وصفتهما -أي لانجر- باثما "نظريات شاملة، واضحة، نشطة لفكرة notion أو تجربة توليدية جديدة، انصارها كان قد اهمهم المنهج الديكارتي.

-وبالعودة إلى هذه المدارس الفلسفية، حيث كل مدرسة اقتحمت بدورها وبصحب العالم الثقافي، وبالنظر إلى تنوع هذه المدارس وتالفها مع الاسئلة الجديدة وتقديمها الاجوبة يجعلنا نفهم التحول نحو شيء جديد، نحو التحرر - من المفاهيم القديمة ومن حدود البحث المربكة وقد شعرت الجامعات والحلقات الادبية بهذا التحرر، ما يعني انها تالفت مع صور العالم الجديدة التي رحب الجميع بها بامل تشكيل توجه صحيح في الحياة، والفن، والعمل.

-لكن تذكر لانجر ان هنالك نوع من - الظلال والفضى لازما الرؤية الجديدة هذه بوضوح، ما جعل النظريات اللاحقة وبطرق مختلفة الخلاص escape من.. المأزق الذي اوجده انقسام الذات والموضوع، والذي اطلق عليه الاستاذ وايتهد اسم "تشعب (او تفرع) الطبيعة" وهذا ان عنى شيئا فانه يعني اننا بصدد تحول جديد تحول نحو افق اصبحت معه "نظرياتنا اكثر دقة، اكثر حرصا، اكثر حذاقة، فلا يمكن لأحد ما ان يكون مثاليا بشكل صريح، أو السير بطريق التجريبية كله، فالصور المبكرة للواقعية تعرف اليوم بأنها تنوعات ساذجة، وقد حلت محلها الواقعية النقدية الجديدة. العديد من الفلاسفة قد رفضوا بشدة أي سياق ايديولوجي، وتراجعوا عن المياتافيزيقا من حيث المبدأ.

-تقول لانجر - اننا ولخمسين سنة على الأقل شهدنا كل العلامات المميزة التي وسمت نهاية عصر ما كادخال الفكر في مذاهب اكثر تنوعا، ولغظ اتباعها لان

يصغوا ويحكموا جنبا إلى جنب، والدفاع عن الفلسفة كمهنة pursuit محترمة ومهمة، وازدياد المؤتمرات والندوات، وسيل النصوص النقدية، والدراسات، والتحقيقات، والدراسات التعاونية. لم ينقض الشخص المتعلم غير المتخصص على كتاب جديد في الفلسفة كما انقض الناس على كتاب اللويثان (التنين) أو النقد الكبير أو حتى العالم كارادة وتمثل. فهو لم يتوقع اخبار ثقافية كافية من استاذ الكلية. لكن على الاصح ان ما توقعه هو قبول المثالية أو الواقعية، البراجماتية أو اللاعقلانية، كل وفقا لاعتقاده الخاص.

-وتأخذنا لانجر ونحن في معمعة هذا الموضوع إلى مناقشة بسيطة عن مسألة الياس من وجود إيمان عقلي، فوفق رايها- ان الانسان العادي الذي لديه إيمان لن يهتم فيما لو كان هذا الايمان عقليا ام لا. فهو يستخدم العقل ليرضي فضوله، والفلسفة لا تحته، ناهيك عن تلبية فضوله. فالفلسفة قد حيرته بالغازها اللاعملية...-وترجع لانجر مرة اخرى إلى القرن السابع عشر بافكاره التوليدية، قرن العبقرية مستعيرة المصطلح من وايتهيد من دون ان تنسى التذكير بالصعوبات الملازمة لتصورات هذا العصر الاساسية والتي اعتبرتها اعاقا لتفكيرنا اليوم. ولكن لا ياس مع تاريخ المعرفة والعلم فهو كثيرا ما يفاجئنا بتحولات جذرية، ومتى ما زدونا التاريخ بمعرفة جديدة، سنعرف ان اسئلة جديدة ستنبت-.

-ففي تحول التاريخ في عصر العلم نحو التكنولوجيا الهائلة اضمحل عصر الفلسفة. وتحاول لانجر هنا ان تجذر لموضوع العلم فلسفيا، فتعلن نتيجة تقول- ان كثيرا ما قيل بان العلم الحديث قد نبت من المذهب التجريبي، الا ان هوبز ولوك لم يعطيانا فيزياء، ويكون الذي عبر عن عقيدة العلماء المتكاملة، لم يكن لا فيلسوفا ناشطا ولا عالما، لقد كان اساسا رجل ادب وناقد للفكر الآبي. والفلسفة التي نشأت خارج توقعات العلم هي الوضعية، وربما هي اقل اهمية من كل النظريات.

-وهذا الكلام كان فرصة لتوسيع لانجر نقدها للوضعية حيث اعتبرت الوضعيين- علماء ميتافيزيقا، غير قادرين على التفكير بالشكوك الفلسفية التي اعترت التجريبيين، هذا فضلا عن عدم اثارهم لاي مشكلة ابستمولوجية، ذلك كون ان اعتقادهم بصحة الحس قاطع ومطلق. من هنا فقد تراجعوا عن مشاكل

الابستمولوجيا الاساسية، ولم يتكروا سوى مجال العمل المختبري. لكنهم بالحقيقة قد وضحو ان نمو العلوم الفيزيائية قد طرق افاقا مختلفة عن الحقيقة. وما طرحوه هو ما يدعى "الافكار العملية" working، واقوى كل هذه الافكار كان مفهوم الواقعة fact. وهو مفهوم مركزي اثر على التقارب بين العلم والتجربة، واحتقر الاهداف الذاتية اللاحقة. فهناك شيء ما حاسم final ياتي من الحس.

وبهذا الشكل تخالف الملاحظة المجردة معطيات الحس. وهذا الميدان أي ميدان الحس هو بالضبط ما كان العلماء يحتاجونه ويحق الاشادة به لاسيما وان من السهولة ملاحظة تماثل الوقائع واستيعابها بالحس المشترك. من هنا كان العلم -على اعتبار انه ضد الفلسفة حتى في العصر الفلسفي المتحمس والفعال- كان قد اقصر البحث على العالم المرئي كون افتراضاته لا جدال فيها.

-لقد عبرت لانجر عن نمو العلم الفيزيائي مشبهة اياه بنمو شجرة الفاصوليا، - بحيث غطى كل شيء حتى منتجات الفكر الانساني المنافسة له rival. حيث حل الشغف بالملاحظة محل حب العالم scholarly لتعلم المشاكسة، ولعل تطور التكنولوجيا التجريبية بسرعة فائقة جعل الانسانية تنظر إلى تكرار الوقائع كينبوع للنمو. وما يثبت نجاح العلم هو ان التطبيقات العملية للمعرفة الميكانيكية الجديدة سرعان ما عمت ورسخت في الجامعات. وفي ظل هذا السياق ابتعدت اهتمامات الفلسفة التقليدية نحو مكان لا يحظى بشعبية في حجرة الدرس. فلا احد يهتم كثيرا بمدى متانة أو تعريف المفاهيم، أو بالتصورات الصحيحة، أو بالاستنباط الصوري.

-فبالنسبة للتجريبيين اذن اعتبرت المعرفة الاتية من- التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة التي تحمل علامة الصدق، لانه وفقا لكل عقل حديث تكون الحقيقة متماثلة مع الواقعة التجريبية. والشيء نفسه بالنسبة لنجاح الثقيف culture العلمي برؤية فلسفية. لقد اصبحت عقيدة التجريبية النقدية المسلم بها ليست الشكوية، بل الوضعية عقيدتها اصبحت هي الميتافيزيقية الرسمية. لاشك ان كنز المعطيات الواسع هو راسمال التجربة بمنهجها المعلن، ولاشك ان برهانها يقوم على التنبؤ الدقيق بحادثة تقع في المستقبل. -وتشير لانجر إلى ان- القصة account المبرمجة لهذه المغامرة العظيمة، قد طرحت بشكل جميل في كتاب بيكون "الاورغانون الجديد"، الذي كان قد تبعه بعد بضعة قرون بمجمل متكامل لكل ما هو معتبر

بشكل علميا، في شرائع canons الاستقراء لجون ستيوارت ميل وهو نوع رسمي من البيان الميثودولوجي. وبمثل ما تنمو صورة العالم الفيزيائي وتتطور التكنولوجيا، فان الانظمة التي استندت إلى المبادئ العقلية مباشرة كانت مهددة بالاندثار، فالمنطق، والميتافيزيقا، وعلم الجمال، وعلم الاخلاق، قد شهدت هذا اليوم.

-وربما هذه نقطة حاسمة لنعلن من خلالها ان الانفصال قد بدأ، اقصد انفصال فروع الفلسفة المختلفة، الواحد بعد الاخر - كالتبعية، والعقلية، والاجتماعية، أو الدينية-. واسترسلت لأنجر لتوضيح تفاصيل هذا الانفصال بدقة مثيرة للاعجاب فتقول- "بالنسبة للعلوم الطبيعية فكانت قد استقلت بنجاح باهر، اما الانسانية فقد استقلت بمزيد من الامل وبزوبعة من دون انجاز فعلي. وكانت العلوم الفيزيائية قد حددت خطواتها من دون حيرة كبيرة، اما علمي النفس والاجتماع فسعيًا بجهد وبشكل جدي "الضبط دورهما والحفاظ على خطوتهما" من دون ان ييرعوا مع القوانين الرياضية بشكل لافت. وغالبا ما انفق علماء النفس الكثير من الوقت لاعلان تجريبيتهم، ومقدماتهم الواقعية، وتكنولوجياهم التجريبية، من خلال تدوينهم للتجارب وعمل الاستقراءات العامة. الا انهم بقوا يخبرونا بان سبب افتقارهم للقوانين والنتائج الحسابية هو بسبب حداثة عهد علم النفس. عندما كانت الفيزياء قديمة قدم علم النفس اليوم، كانت مجموعة متسقة ومحددة من الوقائع العامة، وكان واضحا في كل خط من تطورها الطبيعي ظهور امكانيات لتوسيع المستقبل. يمكن القول ان الفيزياء "لا تصنع بل تنمو". بينما علم النفس العلمي قد صنع في مختبر، وبشكل خاص في ميدان منهجي عام. قد تكون المعالجة deel الجيدة مصنوعة حقا، الا ان النظام الصناعي لا ينمو كما ينمو النبات البري، حيث نجاحاته التكنولوجية تكون مناسبة للاكتشافات في الفيسيولوجيا أو الكيمياء بدلا من الوقائع النفسية.

اما اللاهوت، الذي ليس من الممكن ان يسلم بالمناهج العلمية كان ببساطة قد احتشد خارج الميدان الثقافي وانحسر بمكتبات معزولة لتعاليمه.

وبالنسبة للمنطق فهو كان النموذج الحقيقي ومعيار للعلم، الذي تكمن وسيلة نجاحه الوحيدة في تبرؤ عدته الثمينة من "الافكار الواضحة والمميزة"، وممارسة البرهان من الوقائع التجريبية فقط على قدم المساواة مع الاثار الواقعية.

عندما استثمر المنطقي في مغامرة الفكر الانساني الكبرى، وجد نفسه محتزلا إلى نوع من مراقب خط لسكة حديد وفق تعبير لانجر، حيث كلف بمهمة حفظ اثار وتحولات التفكير العلمي لتأكيد التقارير الحسية التي تجعل الترابطات مناسبة. لا يبدو ان المنطق يستطيع ائارة طريقه، كونه لا يملك أي اساس للوقائع... فالمنطق قد اصبح مجرد انعكاس لمناهج مفيدة ومجربة لتقصي الحقائق، وضمانة رسمية تقنية لعملية التعميم الوهمية المعروفة بالاستقراء".

-ومما سبق يبدو ان انفصال العلم آت من فكرة توليدية طرحتها الفلسفة وهي تقسيم الطبيعة، وتقولب بقلب الدهشة من قبل فلاسفة التحريب المتطرفين تقول لانجر- لثلاثة قرون ونصف ولد العلم من فكرة توليدية، وهي تشعب الطبيعة أو تفرعها إلى داخلية وعالم خارجي. بالنسبة لاجيال كومت، ميل، وسبنسر، يبدو كما لو ان جميع المعرفة الانسانية قد تشكلت في قالب جديد، كما لو ان لا شيء يمكنه ان يتبلور في اي قالب اخر... واذا ما عبرت الانسانية طور التعليم الفلسفي، كما اعلن كومت، باستخراج افكار مدهشة، فسوف نغادر العديد من المواليذ الميتة من الافكار التي تظهر على طول الطريق.

-وفي ظل المسيرة التاريخية للفلسفة وتحولاتها بافكارها التوليدية وولادة العلم وتحولاته اعلنت لانجر اهمية العقل الانساني المنتج في كل الظروف وبشاعرية شبهته بالحياة والنبات تقول- ان عقل الانسان هو دائما منتج، انه يخلق وينبذ، كالارض التي تعلن عن حياة جديدة تكمن تحت الخراب decay القديم دائما. فاذا ما توارت اوراق الاشجار الميتة في عام سابق فانه ليس البذور فقط بل والنبات الاخضر الناضج، على استعداد ليزهرا في ربيع هذه السنة. وهذا يماثل فصول الحضارة: فتحت ستار ملل الانتقائية اليونانية والرومانية، نشات المسيحية حيث اخضعت قوة تصورنا ووضوح تفسيرها عن الحياة اخضعتها إلى العقيدة، الشريعة، ومنهاج التعليم، بتعلمها الجدل والبرهنة، الذي ادى إلى ولادة نموذج عظيم من التجريبيية الذاتية، وتعود لانجر وتقول "ان اعادة اكتشاف الحياة الداخلية"، كما اسمها رودلف اوكين، كانت قد اوحت به الفلسفة منذ عصر ديكرات حتى نهاية المثالية الالمانية. وتحت مذاهبنا، مناهجنا، مؤتمراتنا، وندواتنا المتنافسة كما لو كان هنالك شيء ما قد دبر ايضا.

-فالعقل منتج اذن وتطور المعرفة والعلم كما لو انهما دبرا بكتمان، ولكن هنالك اسئلة تعترض فهمنا وهي كيف ذهب العقل نحو الرياضيات والهندسة؟ ما هي علاقة الرياضيات بالتجربة؟ كيف رأى التجريبيون والرياضيون الحقائق؟ ربما نجد الاجوبة على هذه الاسئلة في المقطع التالي للانجر تقول- "لا يمكن لاحد ان يلاحظ من بين العاطفة الاولى لتقصي الحقائق التجريبية، بان علم الرياضيات القديم قد ذهب بهدوء نحو العقل المحرد. ويبدو الاحساس انيقا امام حاجات الفكر العلمي، فهو يلاءم العالم الملاحظ للواقعة المحكمة، ذلك ان اولئك الذين تعلموه واستخدموه لم يتوقفوا عن اتهام اولئك الذين قد ابتكروه وانشاوه من كونهم مجرد مفكرين، وانه يفتقد إلى المعطيات الملموسة. حتى الان يعتقد بعض التجريبيين المخلصين بان الاسس الواقعية المؤسسة على الرياضيات هي مركب لنتاج رديء. بعض الرياضيين استوعبوا بان الاعداد كانت قد اكتشفت بالملاحظة، أو حتى العلاقات الهندسية قد عرفناها بالاستدلال الاستقرائي من عدد من المشاهدات الملاحظة. الفيزيائيون ربما اعتقدوا بان الوقائع اليقينية عوضا عن كونها ثوابت ومتغيرات، الا ان نفس هذه الثوابت والمتغيرات ستعمل في مكان اخر لحساب وقائع اخرى، والرياضيون انفسهم لا يفضلون أي مجموعة من البيانات. فهم يتعاملون مع مفاهيم تكون خصائصها الحسية لا علاقة لها بالموضوع أبدا معطيائهم التي هي اصوات أو علامات اعتبارية تدعى "الرموز". -وتبدا لانجر هنا ببناء الخطوة الاولى لجغرافيا الرمز تقول- خلف تلك الرموز هنالك تجريدات أجراً أنقى اروع يحدثها الجنس البشري على الدوام. لم يتفكر المدرس في جوهر وصفات أي شيء مقارب مثل تجربات علم الجبر. من هنا فان بعض اولئك العلماء الذين تفاخروا بمعرفتهم الواقعية الملموسة، ادعوا رفض أي برهان ما عدا البرهان التجريبي، ولم يتحيروا في قبول الاثباتات والاجراءات الحسابية، غير المادية، وفي بعض الاحيان كيانات الرياضيين الخيالية. مثل الصفر واللامتناهي، الجذر التربيعي للاعداد السالبة، الاطوال غير المتكافئة والابعاد الاربعة، جميعها مرحب بها في المختبر. وتتساءل لانجر ما هو سر قوة الرياضيات، عندما ينتصر التجريبيون عمليا ضد اكثر اعتقاداتهم توقدا ووفقا لنظرياتهم العقلية والوقائع المجردة؟ تجيب لانجر الرياضيون نادرا ما يكونوا اشخاصا عمليين، أو ملاحظين جيدين للاحداث. لقد جنحوا ليكونوا معزولين، مثل الفلاسفة واللاهوتيين.

-وتساءل لانجر مرة اخرى- لماذا تجريداهم -اي تجريدات الرياضيين- لم تؤخذ بشكل جدي فقط بل واخذت على انها حقائق ضرورية واساسية لملاحظة النجوم أو اختبار المركبات الكيميائية؟ -وتاتينا لانجر بجواب هو بمثابة السر تقول- بالحقيقة يكمن السر في ان الرياضي لا يعلن قول أي شيء عن الوجود، عن الحقيقة، أو عن فعالية أي شيء على الاطلاق. حيث ينصب اهتمامه على امكانية ترميز الاشياء، وترميز العلاقات الذي به تتداخل بعضها مع بعض. "فكياناته" هي ليست "معطيات"، بل تصورات. وهو السبب الذي اجاز للعلماء التجريبيين ان يعضوا عناصر "الاعداد الخيالية" و"الكسور العشرية اللانهائية". التركيبات الرياضية اذن هي رموز وحسب، وهي تمتلك معاني من حيث هي علاقات، لا من حيث كونها مواد substance. بالنسبة للرياضي الحقيقي، "الاعداد لا تكون ملازمة للاشياء، ولا الموضوعات المكررة circular" تحتوي على درجات. الاعداد والدرجات وكل شيء من قبيلها هو بمثابة خصائص فعلية لموضوعات واقعية. اجمالا ان اجتهاد العالم بالقول، "ان س يعني هذا، وان ص يعني ذاك". كل هذه التحديدات الرياضية تقوم على ان س و ص يجب ان يرتبطا بكذا وكذا. واذا ما ناقضت التجربة النتيجة، فسوف لن تعبر المعادلة عن ارتباط هذا الس وذاك الس، وان س و ص سوف لا يعينان هذا الشيء أو ذاك. ولكن ليس هنالك رياضيا مهما كانت قدرته الاحترافية يستطيع ان يخبرنا بان هذا الشيء هو س ما يجعله يمتلك خصائص هي كذا وكذا.

-ولعل دقة الرياضيات وبقينيتها من خلال قدرتها على الترميز هو ما جعلها بمثابة اداة مهمة لعلم الفيزياء بحيث جعلهم يغادرون الوسائل التجريبية القديمة، وسيلة اساسية للعلماء لاثبات دقتهم بل وللذهاب بملاحظاتهم نحو التجريد اكثر تقول لانجر- ان ايمان العلماء بقوة وصحة الرياضيات جعلها -أي الرياضيات- متضمنة في عملهم الذي اصبح تدريجيا اقل واقل ملاحظة، واكثر واكثر حسابي. تراكم المعطيات المشوشة وجدولتها قد وفر طريقا لعملية تحديد المعاني الممكنة، بمجرد افتراض الكيانات الواقعية، للمفاهيم الرياضية، يمكن حساب النتائج المنطقية، وعرض التجارب الدقيقة الحاسمة لاختبار الافتراضات امام النتائج الواقعية، التجريبية. لكن الوقائع التي اصبحت مقبولة بسبب مزية هذه الاختبارات هي لم

تلاحظ في الحقيقة اطلاقاً. وبتقدم التقنية الرياضية في الفيزياء، اصبحت نتائج التجربة الملموسة اقل اثاراً، ومن ناحية اخرى، تطور معناها باتجاه عكسي. لقد غادر الاشخاص في المختر صور الاختبار القديمة مثل اوزان غاليليو وطائرة فرانكلين حيث لا يمكنهم القول انهم لاحظوا موضوعات واقعية لما قد اثار فضولهم على الاطلاق، فهم قد راقبوا بدلا عن ذلك مؤشر الابر، دوران الاسطوانة، واللوحات المرهفة... فالملاحظة اصبحت غير مباشرة، وحلت القراءات محل الدلالات الاصلية. فالمعطيات الحسية التي استندت اليها قضايا العلم الحديث، هي على الاغلب بقع ضبابية فتوغرافية صغيرة، أو خطوط حبرية منحنية على الورق. لكنها -أي- هذه المعطيات تجريبية بما فيه الكفاية، الا انها ليست الظواهر موضع السؤال ذاتها، فالظواهر الواقعية تقف خلفها كما لو انها اسبابها المفترضة...

- وتفصل لانجر بمسألة الملاحظة مرة اخرى مبينة الفرق بين الرؤية والاعتقاد، وافتعال الاحداث ما يجعل البت بها مرتبكا، ونتيجة هذا تصل بنا لانجر إلى رؤيتها القائلة ان المعطيات رموز ونحن نشهد هذا منذ بداية كلامها عندما استخدمت لفظ العلامة لتدل بها على الواقعة الفيزيائية تقول- ولكي نحصل على القضايا العلمية علينا تاويل العلامة الدالة على "الواقعة الفيزيائية"... الرؤية seeing هي مشاهدة وحساب، مشاهدة مترجمة أي ببساطة هي ليست اعتقاد. وهذا طبعا ما تعثره التجريبية المتطرفة باطلا. وبالنسبة لمادية العلماء فانه لا يمكن للمعطيات الحسية ان تعوض عن الكل. -ومن جهة اخرى- ان الاحداث التي يراقبها العالم كاحداث معطاة له هي مفتعلة بطرق عديدة، فنفس هذه الاحداث المرئية يمكن ان تحدث، لكن بمعاني مختلفة. وقد نكون مخطئين حول معانيها هذه، وربما نكون مخدوعين من الطبيعة... المهم ان انتصار التجريبية مع العلم هو معرض للخطر مع الحقيقة المدهشة القائلة ان معطياتنا الحسية هي رموز اصلا.

- وكما قلنا قبل قليل ان سوزان لانجر قد بدأت الخطوة الاولى من رؤيتها الذاهبة نحو الترميز ولاشك انها قد ادركت باننا في عصر ثقافي جديد لا يمكن وصفه بشكل اصح من وصفة بعصر الرمزية تقول- هنا وبشكل مفاجيء اصبح واضحا بان عصر العلم قد اوجد موضوع فلسفي جديد، اكثر عمقا من المذهب التجريبي الاصيل: ذلك انه، على طول الميادين lines العقلية الخالصة، تطور

السكون المطلق للرياضيات بشكل رائع وحيوي كأى تقنية تجريبية، و، خطوة بعد خطوة اصبح متماشيا مع الكشف والملاحظة، وازعج مرة اخرى صرح المعرفة الانسانية التي كانت قائمة قبلنا، ليس على انه مجموعة واسعة من تقارير الحس، بل على انه بنية للوقائع التي هي رموز وبنية للقوانين التي هي معاني. المواضيع الفلسفية الجديدة اصبحت هي ما ينص عليها العصر القادم: مثل الموضوعات الابدستمولوجية، استيعاب العلم. وكما كانت المعطيات الحسية الحاسمة بمثابة بدء الاشارة لعصر سابق فان قوة المذهب الرمزي هو اشارة للموضوعات الجديدة.

- ووضحت لانجر ان في عصرنا الحالي قد خرجت افكار توليدية جديدة إلى النور وهذا نلاحظه مع الابدستمولوجيا ومع الاتجاه الواقعي للفكر وقد استعرضت لانجر جرد بعناوين كتب تصب في الموضوع للدلالة على رؤيتها تقول- في الابدستمولوجيا.. الافكار المولدة الجديدة قد خرجت للنور. وان لم يعترف بقوتها لحد الان لكن اذا ما نظرنا إلى الاتجاه الواقعي للفكر.. نجد ان انشغال عصرنا قد نمى مع تلك الموضوعات الجديدة بشكل واضح وكبير. وهذا يتطلب منا النظر في عناوين بعض الكتب الفلسفية التي ظهرت ضمن الخمسة عشر أو العشرين سنة السابقة وهي: "معنى المعنى" سي. كي. اوسدن وآي أي ريتشارد (لندن 1923)، "الرمزية والصدق" رالف مونرو آتون (هارفرد 1925)، "فلسفة الصور الرمزية" لارنست كاسيرر (برلين 1923، 1924، 1929)، "اللغة، الصدق والمنطق" أ. ج. آير (لندن 1936)، "الرمز ووجوده في المجتمع" ه. نوك (1936)، "التركيب المنطقي للغة" لرودلف كارناب (لندن 1935- المانيا 1934)، "الفلسفة والتركيب المنطقي" رودلف كارناب (لندن 1935- المانيا 1934)، "المعنى وتغيير المعنى" غوستاف ستيرن (1931)، "الرمزية: معناها وآثارها" أي. أن وايتهد (نيويورك 1927)، "اسس نظرية العلامات" جارلس. موريس (شيكاغو 1938)،... وحاليا كتاب "اللغة والحقيقة" وهذه القائمة ليست شاملة. هنالك العديد من الكتب التي لم تغرر عناوينها الانشغال بدلالات الالفاظ، عل سبيل المثال "رسالة منطقية فلسفية" لودفج فتجنشتاين (لندن 1939)، أو "مبدأ علم أجمال لويس كرادين (نيويورك 1930)، وباخذنا جرد للمقالات، حتى في رمزية العلم وحده، سيكون لدينا قريبا جدول هائل من المراجع.

- وتبدأ لانجر الان باستخدام مفهوم المفتاح للدلالة على الفكرة الاساسية والتي يبدو انها وصفا لتلك الفكرة التي وسمت عصرنا وهي الرمزية التي لم تجتاح الفلسفة فقط بل حقلين اساسيين في الفكر المعاصر وهما علمي النفس والمنطق المعاصرين تقول- الا ان الفكرة الاساسية(المفتاح) لم تطرق struck الفلسفة فقط. فهناك حقلان تقنيان محددان -وهما ما قد تبقى لدراسته-، كانا قد تطورا بشكل مفاجيء خارج كل التوقعات، من خلال اكتشافهما اهمية الاستخدام الرمزي أو اهمية القراءة الرمزية. وهذان الحقلان مستقلان عن بعضهما البعض، بحيث ان مشاكليهما ومناهجهما مختلفة وليس لها صلة بمشاكل ومناهج الاخر على الاطلاق، الاول هو علم النفس المعاصر، والثاني هو المنطق المعاصر.

- ومن هنا تبتداء لانجر بوصف هذين العلمين وقدرتهما على استخدام الرمزية تقول-مع السابق-أي مع علم النفس- نكون مضطربين- مهزوزين أو ساحطين، وفقا لمزاجنا- بسبب حلول التحليل النفسي. مع اللاحق -أي المنطق- نشهد نشوء تقنية جديدة تعرف بالمنطق الرمزي. توافق هذين النشاطين غير متوقع تماما، احدهما ينبع من الطب والآخر من الرياضيات، وانه ليس هنالك شيء مهما كان يعتمد عليه لمقارنة الملاحظات أو النقاشات. من هنا اعتقد -تقول لانجر- بان كليهما يجسد نفس الفكرة التوليدية، التي شغلت والهمت عصرنا الفلسفي: فمنهجيهما الخاص كل بحقله قد اكتشف قوة الترميز. لكن لكليهما تصورات مختلفة عن الرمزية ووظائفها.

فالمنطق الرمزي ليس بالمعنى الرمزي الفرويدي، وتحليل الاحلام لا يتطلب اسهاما من التركيب المنطقي. التاكيد على الرمزية آت من اهتمامات مختلفة تماما، كل في سياقاته الخاصة. حتى الان، النقد الحذر يعتبر الاول احد تجارب "الفلسفة العقلية" الرائعة، ويعتبر الثاني على انه مجرد نمط fashion للمنطق والابستمولوجيا. -واستخدام لانجر لمفهوم نمط هنا فيه تلميح إلى ما يسمى بالموضة، فاي تحول فكري ناتج عن قدحة أو فكرة مفتاح خلال التاريخ يغدو موضة فكرية كون هذه الفكرة المفتاح أو الاساسية هي توليدية، بمعنى انها تولد جيلا من الافكار مقارب لاسسها وهذا ياخذ مداه كنمط ويسود لفترة لحين حصول قدحات اخرى، أو ولادة افكار جديدة تقول لانجر- لما نتكلم عن انماط fashions في الفكر، فاننا

نعالج الفلسفة بخفة lightly... ان الشيء الاكثر طبيعي ومناسب بالنسبة للمشكلة الجديدة أو المفردات الجديدة هو ان تكون موضة vogue تروج خارج كل شيء اخر لفترة قصيرة. ان الكلمة التي وحزت كل شخص، أو السؤال الذي استفز كل واحد، قد حمل فكرة جديدة- فبذرة اعادة التوجيه الكامل إلى الميتافيزيقا، أو على الأقل ان نقول "افتح يا سمسم" لبعض العلم الوضعي الجديد. جعل الزواج غير المتوقع وهكذا فكرة اساسية (مفتاح) يرجع إلى حقيقة ان كل العقول الحسية والفعالة قد عمدت حالا إلى استخدامها exploiting، فنحن نجربها في كل علاقة connection، في كل نتيجة، أي التجربة بمعناها التام، مع عمومياتها واشتقاقاتها. ولما تتألف مع الفكرة الجديدة تذهب امالنا باستخدامها الفعلي إلى حد بعيد، وعندئذ يكون رواجها غير المتوازن زائد عن الحاجة. اننا نستقر مع المشاكل التي ولدت فعلا، كونها ستصبح بمثابة قضايا عصرنا المميزة. نشأة التكنولوجيا هي البرهان الافضل على ان تاسيس مفاهيم العلم الفيزيائي، التي حكمت تفكيرنا لما يقرب على القرنين هي ضجة sound بالاساس. لقد اثمرت المعرفة المولدة، العملية، والفهم المنظم، ليس من المدهش انهما قد اعطتنا موقف حقيقي ومحدد. واوصلت كل الطبيعة الفيزيائية إلى ايدينا.

-وحاولت لانجر ان تبين بمناسبة الحديث عن العلم الفيزيائي كيف ان الفلاسفة قد وعلماء النفس والاجتماع قد فشلوا في تطبيق المنهج العلمي على حقوقهم تقول- ان "العلوم العقلية" حصلت على القليل من تلك المغامرة الكبيرة. حيث حاولت هذه العلوم الواحدة بعد الاخرى تطبيق مفهوم السببية على المنطق وعلم الجمال، أو حتى على علم الاجتماع وعلم النفس لكنها فشلت. فالاسباب والنتائج يمكن ان توجد ويمكن ان تكون مترابطة، مجدولة، مدروسة، لكن حتى علم النفس الذي قد تحمل دراسته للمثيرات وردود الافعال تحمل امتدادات دقيقة يبدو علما غير صحيح. لم تفتح امامنا فرص لانجازات كبيرة في المختبر. اذا ما اتبعنا مناهج العلم الطبيعي في اتجاهاتنا النفسية لنصل إلى الفسيولوجيا، الانسجة، وعلم الوراثة، فنحن نمضي ابعد وابعد من تلك المشاكل التي يجب ان تكون قريبة منا. هذا يدل على ان الفكرة التوليدية التي نشأت في الفيزياء والكيمياء وكل ملحقاتها من- التكنولوجيا، الطب، البيولوجيا- سوف لن تتضمن أي مفهوم فعال للعلوم

الانسانية. ان اجيالا من علماء النفس، الاستمولوجيين، وعلماء الجمال، قد حذوا حذو مشروع عالم الفيزياء وبامانة لكنه على الارجح قد عرقل تطورهم... وهذا لا يعني ان مشروع عالم الفيزياء على خطأ -فهو معقول تماما- الا انه لا يفيد في دراسة الظواهر العقلية. فهو لم يولد اسئلة ابحاثية ومستفزة للمخيلة الاستنتاجية، كما هو الحال مع الابحاث الفيزيائية.

- وتعود بنا لانجر بعد تلك اللمحة إلى امكانية تطبيق المنهج العلمي على العلوم الانسانية تعود بنا إلى الرمز لتصرح بشكل واضح عن ما يلاءم العلوم العقلية قائلة- في تلك الحقول التي تم الانسان، اصبح الانشغال بالرموز هو النمط، ولم يصدر هذا النمط من شريعة العلم مباشرة. وهو-أي هذا النمط- يدير مسارين متعارضين ومتميزين، كل مسار هو بمثابة دفق للحياة في مجاله الخاص، وثمرات كل منهما هو نتاج الحصاد الخاص بحقلهما، انا ارى بهذا-تقول لانجر- وعد بالقدرة والبراعة، وتحكم بالمشكلة الفلسفية. بحيث ادى تصور الحقل الاول للرمزية إلى المنطق، مواجهها المشاكل الجديدة في نظرية المعرفة، وموحيا بتطور العلم والتماس اليقينية. اما الحقل الاخر فأخذنا باتجاه مضاد- إلى الطب النفسي، حيث دراسة المشاعر، الدين، الخيال، أي شيء سوى المعرفة. اذن لدينا موضوعا مركزيا مع الاثنين: ردة فعل الانسان، هي شيء ايجابي وليس سلبي. وقد وافق الاستمولوجيون وعلماء النفس على ان الترميز هو مفتاح لتلك العملية الاستنتاجية(الاجابية)، بالرغم من انه قد يسقط احدهما الاخر حول قضية ما هو الرمز وكيف تعمل وظائفه. ان دراسات الاول -أي المنطق- تدور حول تركيب العلم، اما الثاني -أي علم النفس- فتدور حول الاحلام. ويمتلك كل منهما افتراضات خاصة به.. فيما يتعلق بطبيعة الترميز ذاتها. ان صراعنا ينشأ حول الافتراضات، والافكار المولدة.

وفي الختام -تقول لانجر- نقول ان قناعتنا عادة ما نفسرها بوسائل سلمية. حتى الان الافتراضات هي ادواتنا الفلسفية الاكثر امتاعا. ان فكرة الترميز الاساسية - الصوفية، العملية أو الرياضية...- هي اننا نمتلك الفكرة الاساسية (المفتاح) لكل المشاكل الانسانية. في هذا يكمن التصور الجديد "للعبقرية" التي تضيء اسئلة الحياة والوعي، بدلا من التعقيم عليها كما فعلت المناهج العلمية التقليدية. اذا ما انجبت

الفكرة المولدة حقا منهاج ملموسة خاصة بها، لتحريرها من التناقضات التي ادت بها إلى طريق مسدود مثل الروح والجسد، السبب والدافع والاثـر، الاستقلال والقانون، فسوف تتغلب على الحجج المهزومة في عصر سابق بنبذ اصطلاحاتها وصياغة مرادفاتهما بعبارات ذات مغزى. ان الدراسة الفلسفية للرموز ليست تقنية مستعارة من الانظمة الاخرى ولا حتى من الرياضيات، كونها نشأت في الميادين التي حققت تقدما كبيرا للعلم. واننا ربما نستوعب الحصاد الثقافي الجديد، من اجل جنيه في فصول اخرى من الفهم الانساني.

-وهكذا نكون قد توصلنا إلى رؤية لأنجر حول الافق أو ما اسمته النمط الثقافي لعصرنا الحالي الا وهو الرمزية والتي جسدها بشكل مشير للاهتمام، الدراسات الفلسفية ولاسيما فرعها المنطق الرمزي وعلم النفس المعاصر فمفتاح الفلسفة الجديد اذن هو الرمز-.