

مراجعات في الفلسفة :

نظرية المعرفة عند شوبنهاور

للاستاذ عبد الكريم الناصري

يستهل شوبنهاور (١٧٨٨ - ١٨٦٠) أثره الرئيسى « العالم كإراد وفكرة » بقوله : « العالم فكرتى » . ولأجل أن يفهم معنى هذا القول على وجهه الصحيح يحسن بنا أن نقدم له بكلمة موجزة في نظرية المعرفة عند فيلسوفين ، أحدهما إيرلندى هو بركلى (١٦٨٥ - ١٧٥٣) ، والآخر ألماني هو كانت (١٧٢٤ - ١٨٠٤) .

ونظرية الأول تلخص في عبارته المشهورة : « وجود الشيء أن يدرك » أو « الوجود هو الإدراك » : فقد كان « لوك » ميز بين « الكيفيات الأولية » و « الكيفيات الثانوية » للموضوعات الخارجية . فالأولى ، كالامتداد والشكل والحركة ، توجد في الأشياء أنفسها بصرف النظر عن العقل . أما الثانية ، كالألوان والأصوات والروائح ، فلا وجود لها خارج الحس والعقل المدرك . وقضى بذلك على فكرة « الجوهر المادى » وجعل العقل هو المحل أو الحامل للموضوعات ، وكل ما تتصف به ، من امتداد وشكل وحركة وزمان وأصوت وأضواء وألوان . فكل هذه الأمور لا يمكن أن تقوم ، أو تصور ، مستقلة عن الذات المدركة ؛ ومن هنا كان من المناسب تماماً أن تدعى « أفكاراً » . ويقول بركلى هنا : إن أحداً لا ينازع في أن ذكرياتنا وتصوراتنا وتخيلاتنا إنما توجد في الذهن ، ولا يمكن أن توجد بمزمل عنه ؛ ولكن لا يقل عن هذا بداهة أن الإحساسات أى « الأفكار » المطبوعة على الحس ، على اختلاف مركباتها ، أى الموضوعات الخارجية المركبة منها ، لا يمكن أن توجد إلا في ذهن مدرك . وتتضح هذه الحقيقة كل الوضوح حين نتدبر معنى لفظة « الوجود » أو « الموجود » كما نطلقان على موضوعات الحس . فإما عسى أعنى حين أقول إن هذه المائدة موجودة ؟ أترانى أعنى شيئاً غير أنى أبصرها وأحسها ؟ وإذا كنت خارج المعرفة ، وقلت إن المائدة موجودة ،

أترانى أعنى شيئاً غير أننى لو كنت في الغرفة إذن لأبصرت بها ، أو أن هناك ذهاباً آخر يدركها ؟ - لقد كانت تمت راحة : هذا معناه أنى شتمتها ؛ كان تمت لون أو شكل ، أى أنى أدركته بالبصر أو اللس . هذا ، كما يقول بركلى ، هو كل ما يمكن أن يفهم من أمثال هذه التعبيرات . أما القول بوجود الموضوعات المادية وجوداً مطلقاً فقول متهافت ، غير مفهوم أبداً . فإن وجود (esse) الأشياء أن تدرك (Percipi) ، ولا يمكن أن يكون لها أى وجود خارج الأذهان التى تدركها (١) .

ومن هنا فالمعرفة تتألف من عنصرين مختلفين ، هما الموضوع أو الفكرة المروفة ، أو الذات المارقة . وليس يوجد إلا المدرك أو المدرك .

ونلاحظ هنا أن كون الموضوعات المحسوسة أفكاراً في العقل لا ينفي ما بينها وبين الأخيلة والتصورات من فروق هامة ؛ كما أن إنكار « الجوهر » المادى لا يبنى إنكار واقعية العالم المادى ، وإنما معناه إنكار أن تكون هذه الواقعية مستقلة عن العقل ، وأن يكون للموضوع المادى وجود مطلق لا يتوقف على الذات المدركة .

ونظرية شوبنهاور في العالم الخارجى لا تختلف في جوهرها عن نظرية الأسقف المبقرى ، ومع ذلك فإنه يسلك إلى نظرية المعرفة طريق « كانت » ، ويستعير من مؤسس « النقد » لغته وأسلوب تفكيره . فلامراً إذن من إلقاء نظرة ، ولو عامة خاطفة ، على نتائج نقد العقل الخالص (النظرى) ، بمقدار ما تتعلق هذه النتائج بموضوعنا .

لقد وضع « كانت » حداً حاسماً بين الشيء في ذاته ، أو العالم المقول ، وبين الظواهر ، أو العالم المحسوس . فالأول خارج المكان والزمان ، وخارج نطاق المعرفة الإنسانية ، أما الثانى فزمانى مكانى بالضرورة ، وداخل فى نطاق المعرفة ، والمعرفة العلمية مقصورة عليه ، لا يمكن أن تتخطاه ، فلا علم إلا العلم « بالظاهر » وقوانينه . وإنه لعلم صحيح ضرورى ، لهذا السبب : وهو أن العقل نفسه هو الذى يبدع عالم الظواهر ، أو يشارك على الأقل فى إبداعه ، ويستثنى له قوانينه ، ويخلق عليه شكوله الناتجة .

(١) جورج بركلى : « مبادئ المعرفة الانسانية » - الفقرة (٣) .

أربعة عناوين أساسية، وتؤلف بذلك مقولاً «الكيفية» و«الكيفية» و«النسبة» و«الجهة». ولا حاجة بنا إلى التحدث عن هذه المقولات، ما دام شوبنهاور نفسه قد نبذها جميعاً، إلا مقولة واحد: هي «العلية». وحسبنا أن نشير - في ختام هذه الخلاصة لمذهب «كانت» - إلى نقطتين أساسيتين فيه؛ أولاً أن عالم الظواهر متوقف برمته وبذير استثناء على الذات وشكلها القبلية وأن عالم الأشياء في ذاتها (أو بالأحرى عالم «الشيء في ذاته»، ما دام أن «الكيفية» مقولة ذهنية) مستقل عن الذات وصورها الفطرية، ولنا نعرف، ولا يمكن أن نعرف، عنه شيئاً؛ فهو «س» مجهولة. والنقطة الثانية أن قيام الظاهرة مشروط، مع ذلك، بتأثير الموضوع أو الشيء في حواسنا.

وقد هوجت فكرة الشيء في ذاته منذ ظهورها هجوماً عنيفاً. كيف يزعم «كانت» أن الموضوع «يؤثر» في الحساسية، وأن تأثيره ضروري للحصول الإدراك، مع أنه يؤكد في «التحليل المتألي» أن المقولات، كقولة الجوهر والواقع والعلية، لا تصح وراء عالم التجربة الممكنة، عالم الزمان والمكان؟ إن العلية تتعلق بالظواهر وحدها، فليس من حقنا أن نطبقها على ما هو خارج الظواهر، وليس لنا أن نصف الشيء في ذاته بأنه علة للظاهرة، بل ولا أن نقول بوجوده أصلاً. إذ من أين لنا أنه موجود، وعلينا محصور في دائرة التجربة؟ وكيف يزعم أنه «س» مجهولة ثم نقول إنه موجود، وأنه علة الظواهر؟

كذلك انتقد «الشيء في ذاته»؛ ومن جملة ناقديه «شولتس» أستاذ شوبنهاور، و«فشته» الذي أنكر، بناءً على هذا النقد، أن يكون ثمة حقيقة مطلقة خارج «الذات»، وانتهى من ذلك إلى أن الشيء في ذاته هو الذات أو الأنا؛ فالأنا المطلق اللامتناهي يضع نفسه بنفسه، ويضع اللا أنا أو العالم الخارجي. على أن فشته، كما يلاحظ شوبنهاور، لم يزد على أن جعل الذات «علة» للعالم الموضوعي، مع أن العلية هي الصورة القبلية لكل موضوع مدرك فقط، فلا يمكن أن تعدو عالم الموضوعات إلى الملاقة بينه وبين الذات.

وطى أن شوبنهاور يأخذ بالنقد الموجه إلى فكرة الشيء في ذاته بحسب مفهومه عند كانت فإنه لا ينتهي من ذلك إلى إنكاره.

فالعالم المحسوس يقوم بالضرورة في إطارين: هما المكان والزمان. ولكن هذين الإطارين لا يرجعان إلى الأشياء في أنفسهما، وإنما هما «صورتان خالصتان» لحساسية العقل: مبدآن فطريان قبليان، لا وجود لهما خارج الذات الحساسة المدركة. إنهما في الواقع «أسلوبان» أو «وسيلتان» لإدراكنا الأشياء، فلا سبيل إلى إدراك هذه إلا إذا دخلت في المكان والزمان، وانطبعت بهذا الطابع العقلي الأجنبي عنها، وتحوّلت بذلك عن طبيعتها الأصلية، إنهما شرطاً إمكان الإدراك والمعرفة؛ وبما أن معرفة الموضوعات هي ما ندعوه «بالتجربة» فالكان والزمان إذن شرطاً إمكان التجربة، وعليهما تتوقف كل تجربة، واقعة أو ممكنة، فلا يمكن أن يكونا مشتقين من التجربة، لأن الشرط يتقدم على الشروط، وإنما هما سابقان عليها أو هما «قبليان». ولذلك ترانا نستطيع أن نتمثل المكان والزمان خاليين من كل موضوع، تمثلاً عيانياً مباشراً، ولكننا لا نستطيع أن نتمثل الموضوعات بمعزل عن الزمان والمكان. ومؤسس النقد يسمى هاتين الصورتين، معتبرتين في نفسيهما، «بالعيان الخالص» كما أنه يسمى الإدراك الحسي «بالعيان التجريبي». وهذا الأخير يتوقف على شرطين: أولهما أن تقبل الحساسية أو تتسلم من «الخارج» تأثيرات مختلفة، صادرة عن الموضوع الحقيقي أو الشيء في ذاته؛ وثانيهما أن تترتب الإحساسات الناشئة عن التأثير في صورتي الزمان والمكان، إذا كان العيان يتعلق بالموضوعات الخارجية، أو في الزمان وحده، إذا كان يتعلق بتميناتنا الباطنة.

والظواهر الناشئة عن العيان تترايط برابط العلية، وتبدو على هيئة كيانات وكيفيات، ونسب وعلاقات، وجواهر وأعراض؛ ولكن جميع هذه التمينات لا ترجع إلى الأشياء في ذاتها، وإنما هي أشكال أو «مقولات» ذهنية قبلية، تتصور العالم ونفهمه على نحوها. والقوة أو الملكة العقلية التي تقوم بهذا الدور هي «الذهن» (أو «الفهم»)، كما أن حساسية العقل، أو قدرته على قبول التأثيرات، هي التي تقوم بالعيان أو الإجراء. وقد قرر «كانت» أن هناك اثنتي عشرة «مقولة» أو «تصوراً خالصاً»، تكون، مع المبادئ القبلية اللازمة عنها، ومع المكان والزمان، شروطاً إمكان التجربة. ويندرج المقولات، ثلاثاً ثلاثاً، تحت

وصور العالم المرئي هي الزمان والمكان والمليّة ، وهي كل ما استبقاه شوبنهاور من جهاز « كانت » القبلي ؛ على أنه جعل ما أسماء بمبدأ السبب الكافي التعبير العام عن هذه الصور ، كما أنه أدرج هذا المبدأ ، في كل أشكاله ، تحت صورة عليا ، هي ازدواج الذات والموضوع ، وسنأتي بعد على بيان هذا كله .

وبفضل المكان والزمان والمليّة يتم لنا ، ولناظر الحيوانات ، إدراك العالم الخارجي . والذي يقوم بهذا الإدراك أو العيان ، ويربط المدركات الحسية برباط المليّة ، هو « الذهن » وحده ، لا الحساسة ثم النهن ، كما ذهب إلى ذلك « كانت » ؛ ولا « العقل » . ولذا « فكل عيان ذهني » . وقد ميز شوبنهاور بين « الذهن » و « العقل » كما ميز « كانت » ، ولكن على حين أن الأخير جعل العقل (بمعناه الضيق) قوة الصور أو المثل الكلية المنظمة لأحكامنا ، قصره الأول على قوة التصورات المجردة ، التي يتميز بها الإنسان على العجارات ، وليس من شأن هذه الملائكة أن تكتشف أو تبتكر شيئاً ، فذلك من شأن الذهن وحده ، وإنما شأنها تجريد المدركات ، وتعميمها ، وربط بعضها ببعض ، وحفظها ، وتيسير استعمالها في المقاصد العملية .

(يتبع) هــ الكرم الناصر

« الموضوعية » الحقيقية . يد أننا تحدث في هذا المقال عن المعرفة بمعناها الضيق عند شوبنهاور ، أي المعرفة الخاصة لمبدأ السبب الكافي ، وهي تشمل التجربة والعلم . ومقالنا هذا « مهاجمة » وتلخيص تقدي للقسم الأول من كتابه الرئيسي (العالم كإرادة وفكرة) ؛ وعنوان هذا القسم : « العالم كفكرة — الوجه الأول — الفكرة خاضعة لمبدأ السبب الكافي موضوع التجربة والعلم » .

محاکم التفتيش

آخر صفحة في تاريخ الأندلس الاسلامي

التمن ٢٥
للككتور علي مظهر
السبريد ٢

يطلب من المكتبات الشهيرة

وإبطاله ، وإنما هو بعند ذلك يقر « كانت » على القول به ، ويراه كما رآه سلفه العظيم المطلق الكامن وراء عالم الظواهر . وإنما الذي يأخذه عليه أنه جعل هذا المطلق « علة » و « موضوعاً » ، ووقع بذلك في الخلف والشناعة . إذ لا علة وراء إمكان التجربة ، ولا موضوع بغير ذات . والقول بموضوع في نفسه ، بموضوع لا تعرفه الذات ، تناقض في الحدود . كل موضوع فهو بالضرورة موضوع بالنسبة إلى ذات ، أو إدراك مدرك . ليس الشيء في ذاته بظاهرة أو فكرة ، ولا هو بشيء « موجود » بالفعل ، وإنما هو المطلق المستقر وراء الظواهر والموجودات الواقعية ؛ هو ذلك الذي « يظهر » ، ذلك الذي يريد أن يوجد ، لأنه غير موجود . إنه الإرادة — إرادة الوجود . وقد قرر « كانت » أن الشيء في ذاته ممتنع على المعرفة ، وشوبنهاور يسلم له هذا أيضاً ، إن كان المقصود بالمعرفة المعرفة الخاصة لمبدأ السبب الكافي ؛ ولكن هناك ضرباً من المعرفة المباشرة ، نستطيع أن نكتشف به المطلق ، ونكتشف أنه إرادة سرمدية : نزوع مطلق إلى الوجود والحياة والتحقق الموضوعي .

وليس عالم الظواهر بمعلول للشيء في ذاته أو الإرادة ، لأن المليّة لا تصح إلا على الظواهر وحدها ؛ وليس هناك ، إن طلبنا الدقة في التعبير ، عالمان مترابطان برابطة العلة والمعلول ، وإنما هو عالم واحد ذو وجهين ، وجه الفكرة أو التمثل^(١) ، ووجه الإرادة أو النزوع — والأول مرئي مشهود ، والثاني مغيب غير منظور . إنه من جهة فكرة كله ، ومن جهة إرادة كله ؛ وبعبارة أخرى ، إذا نظرنا إلى العالم من الخارج فهو فكرة ، وإذا نظرنا إليه من الداخل فهو إرادة . وبعبارة أوضح ، ليس عالم الظواهر إلا تجسم الإرادة ، أو تحققها الموضوعي ؛ إنه الإرادة كما نراها ، كما تبدو لنا^(٢) .

(١) فكرة أو تمثيل = بالألمانية Vorstellung ، وبالانجليزية والفرنسية representation أو Presentation . على أن معظم الباحثين في فلسفة شوبنهاور ، وكذلك مترجمو كتبه إلى الانجليزية ، يترجمون هذا المصطلح بـ « Idées » أي « فكرة » ، بحسب مفهوم هذا اللفظ عند « لوك » و « بركلي » . . .

(٢) عالم الظواهر هو التحقق الموضوعي « غير المباشر » للإرادة ، لأن هذه تحقق أولاً في « المثال » الأفلاطوني ، الذي هو خارج المكان والزمان والمليّة ، وإن كان مع ذلك راجعاً إلى عالم الفكرة . والمعرفة الصائبة المباشرة للتال من شأن « الفن » — وهي المعرفة العليا والمعرفة =