

تأليف

روبيرت لاسون

ترجمة

أ.د. محمود أبو عقوبى

علا. النظري

الاستقراء العلمي والقوانين الطبيعية

١٦١

ب. ج. ١

منتدى ليبيا للجميع

www.libyaforall.com

عبد الله علي عمران

حقوق الطبع محفوظة
1423 هـ / 2003 م

دار الكتاب الحديث

القاهرة	94 شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة من ب 7579 البريدي 11762 هاتف : 2752990 (00 202) فاكس : (00 202) 2752992 بريد الكتروني : Dkh_cairo@yahoo.com
الكويت	شارع الغلال ، برج الصديق من ب : 22754 - 13088 الصفاء هاتف رقم 2460634 (00 965) فاكس رقم : 2460628 (00 965) بريد الكتروني : ktbhades@ncc.moc.kw
الجزائر	B. P. No 061 - Draria Wilaya d'Alger- Lot C no 34 - Draria Tel&Fax(21)353055 Tel(21)354105 E-mail dkhadith@hotmail.com
رقم الإبداع	2002 / 9182
ISBN	977-350-029-2

الفهرست

الصفحة

- 5 الباب الأول - مسائل اصطلاحية
- 19 الباب الثانى - تطور المثل الأعلى العلمى
- 31 الباب الثالث - واجبات العالم ذات القطبين
- 43 الباب الرابع - الجوهر وصفاته
- 57 الباب الخامس - ترابط الصفات
- 69 الباب السادس - التفكير العلى وازدواجيته
- 81 الباب السابع - نظريات الاستقراء فى فلسفات العلة
- 95 الباب الثامن - نقائص فكرة العلة
- 105 الباب التاسع - القوانين الدالية واستعمال الرياضيات فى الفيزياء
- 117 الباب العاشر - القوانين الاحتمالية
- 133 الباب الحادى عشر - استقراء القوانين وإعداد النظريات
- 145 الخاتمة .

تقديم

إذا كان من المقرر لدي المتفلسفين أن الإيستيمولوجيا، كما هو مثبت في معجم (لالانلاند) هي «الدراسة النقدية لمبادئ وفرضيات ونتائج مختلف العلوم لتحديد أصلها المنطقي . . . وقيمتها ومداهما الموضوعي»، فإن (روبير بلانشي) مؤلف هذا الكتاب يقدم لنا مثال العمل الإيستيمولوجي، من خلال دراسته النقدية للاستقراء العلمي، وتكوين القوانين العلمية بواسطته، وهذا انطلاقا من ضبط مفهوم الاستقراء لدى مختلف المفكرين الذين اهتموا بدراسته.

ويبدو من خلال مختلف مراحل هذه الدراسة أن صاحبها يري أن قيمة الاستقراء إنما تتمثل في محتواه أكثر مما تتمثل في صورته التي هي دائما غير صحيحة من الناحية المنطقية. إذ نتيجته دائما قضية كلية فيها أكثر مما في المقدمات التي هي حالات جزئية لا تجيز بحال من الأحوال استغراق جميع الحالات الممكنة الأخرى التي لم تدخل في تكوين نتيجته الموسعة.

ومن خلال تتبع الأطوار التي مر بها مفهوم الاستقراء عبر العصور، وجد المؤلف أنه قد تنوع بحسب تنوع مفهوم القانون الطبيعي الذي هو نتيجته. فلقد تصور القدماء من (أرسطو) إلى (بيكن) القانون الطبيعي من خلال تصورهم لعلاقة الجوهر بصفاته، وتصوره (ح. س. مل) ومن دار في فلكه، علاقة ثابتة بين واقعتين إحداهما علة والأخرى معلول، وتصوره الفيزيائيون المحدثون علاقة رياضية بين مختلف أبعاد الواقعة الفيزيائية.

ثم استخلص المؤلف من دراسته هذه أن الاستقراء قد تنوع تنوعا آخر بداخل التنوع الأول، حسب تصور القانون الطبيعي مجرد اقتران للوقائع كما يذهب إلى ذلك المذهب التجريبي، أو هو إدراك لضرورة، خلف التلازم بين الوقائع الحسية، ليست موجودة في هذه الوقائع، بل يدركها العقل بينها، كما يذهب إلى ذلك المذهب العقلاني. وبالتالي وجد أن المعرفة العلمية موزعة بين تصورين هما التصور التجريبي الذي يطلب من العلم اكتشاف القوانين الطبيعية، والتصور العقلاني الذي يطلب منه فهما معقولا لوقائع الطبيعة.

وبهذا يوقفنا المؤلف علي ست صور كبرى للمعرفة الاستقرائية يعرض تفاصيلها في كتابه هذا الذي يبدو أنه آخر ما ألف قبل وفاته بقليل.

الجزائر في 2001/06/20

المترجم: د/ محمود العقوبي

الباب الأول

مسائل اصطلاحية

إننا نستعمل أحياناً بمعنى واسع كلمة (استقراء) لنسمي بها إما كل استدلال يعمم، حتى لو فعل ذلك بصرامة تامة ودون ترتيب في النتيجة، على غرار تسمية (هنري بوانكاري) Henri Poincaré للاستلال بالمعاودة، *raisonnement par recurrence* «استقراء رياضياً» وإما على العكس من ذلك كل استنباط يتضمن مخاطرة منطقية تكون فيه القضية المستنبطة محتملة فقط. حتى لو كان هذا الاستنباط لا يعمم ويؤدي إلى قضية شخصية من نوع التي أو اللواتي انطلق منها. إن هذا المعنى الثاني الذي هو معنى الاستنباط الظني، ينتمي على وجه الخصوص كما لاحظ ذلك (لالاند) في (معجمه) إلى اللغة الجارية التي يتحدث فيها الناس عن استقراءات الشرطي أو المؤرخ، مدرجين بذلك وراء اسم الاستقراء، الاستدلالات ذات الطابع البنائي. لكنه منتشر في اللغة الفلسفية: لقد لاحظ (غونست) GONSETH أن الكلمة اليوم تشير على وجه الخصوص إلى معاني الاحتمال والرجحان، وبالفعل فإن (كارناب) CARNAP يفهمها دائماً بهذا المعنى الموسع (1).

سوف نستبعد، من حيث المبدأ، هذه التوسيعات الجانبية، ونود ههنا - مع تركنا هامشاً دلاليًا للكلمة كافيًا - أن نمحور دلالتها على الاستعمال الذي أصبح شائعاً في الأبتستمولوجيا، حيث تنطبق على الطريقة الأصيلة والنوعية التي تعمل بها تلك العلوم التي جرت العادة بأن نصفها بأنها «استقرائية».

(1) Gonseth, Rev. intern. de Philos., 1954, f. 63' Carnap. logical foundations of probability, vol.1. 1950 من قبل على هذا التوسع في المعنى. لكن (كارناب) الذي كان يدرس درجة الاحتمال في الاستنباطات، قد احتاج إلى كلمة عامة للإشارة إلى جملة الاستدلالات الاحتمالية.

غير أن هذه العلوم لم تتكون حقًا بوعي تام بمنهجها المقابل لمنهج العلم البرهاني إلا في القرن السابع عشر. وهذا ما يثير على الفور بعض الحذر، على غرار ما يحدث عندما يفصل بين النظرية والتطبيق فاصل زمني طويل، لأن نظرية الاستقراء مع اسمها نفسها في صورته اليونانية 'επαγωγή' قد سبقت استعمالها المطلق في العلم بأكثر من عشرين قرنًا، وقد وضع هذه النظرية فيلسوف كان يرى أنه لا علم إلا من الضروري، ومن ثم أن كل علم حقيقي هو علم استنتاجي وعلى وجه الضبط أيضًا هو علم برهاني - أو كما نقول اليوم هو علم افتراضي استنتاجي. ولا جرم أن أرسطو (التحليلات الأولى 2 - 23) قد أبصر الخطوط الجوهرية لكل إجراء استقرائي. أولها حركته التراجعية التي بها يقلب نظام معرفتنا نظام الوجود: إنه يصعد، انطلاقًا من معطيات التجربة، إلى المبادئ التي يمكن أن تتعلق عليها بعد ذلك، السلسلة الاستنتاجية، ثم طابعه الظني كنتيجة لهذا القلب. لقد حدد بدقة، ما هي الشروط المطلوبة لكي يكون مثل هذا الاستنباط صحيحًا من الناحية المنطقية، لكنه كان يعلم أن هذه الشروط قليلًا ما تتوفر. يشهد على ذلك نفس المثال الذي يقدمه: فالإنسان والفرس والبغل ليست عنده هي الحيوانات الوحيدة القليلة المرّة، لأنه في موضع آخر يدرج في هذا الجنس أنواعًا أخرى مثل الفيل والوعل والدلفين. وأما ذلك الاستقراء العفوي الذي به ندرك الإنسان في (كالياس)، فهو من دون شك مغاير للاستقراء الصوري. ومع ذلك فإن تلك الحدوس الصائبة لا تكفي لكي تجعلنا ننسب إلى أرسطو ضربًا من المعرفة المسبقة بما ستكون عليه الطريقة الاستقرائية لدى المحدثين.

فهو أولاً لا يعطي الاستقراء إلا مكانة صغيرة، لا بالنسبة إلى العرض الذي يقدمه عنه فقط في (تحليلاته)، بل كذلك بالنسبة إلى الدور الذي يسند إليه في بناء العلم. فهو يعرضه بصفته عملاً تمهيدياً في جوهره وبسيطاً وأولياً مطلوباً لكي يقدم للعلم أسسه، وبعد ذلك يبدأ العلم الحقيقي وهو العلم البرهاني. إننا نعلم أن هذه على وجه الضبط إحدى النقاط التي وجه (بيكن) BACON إليها نقده، عندما قابل من أجل تجديد الأداة العقلية، تلك (التوقعات) anticipation التي يظن أصحابها بعد ملامسة التجربة، أنهم يصلون منذ الوهلة الأولى إلى أعم المبادئ،

بالاستقراء الحقيقي الذي «يفسر» التجربة بالتركيز عليها طويلا، وبعدم الارتقاء بعد ذلك إلى المبادئ إلا بتدرج بطيء درجة بعد درجة، - (Novum organum, I, xix, xxx iii)، على أساس أن هذا التفسير للتجربة هو العلم نفسه، بينما لا تهدف الاستنتاجات اللاحقة إلا إلى تطبيقات المعرفة العلمية لأغراض عملية. فيكون (الأورغانون) الجديد مقابلا للقديم المركز على الاستنتاج، من حيث يكون هو كله مخصصا لذلك الاستقراء الحقيقي *inductio vera* الذي يصلح وحده لبناء العلم والذي يختلف عن الاستقراء الشائع *inductio vulgaris* الذي يتم بمجرد الإحصاء.

لكن سببا ثانيا ذا وزن آخر يمنع من إمكان اعتبار النظرية الكلاسيكية للاستقراء تصورا مطابقا للطريقة التي تأسس بها علم الطبيعة الحديث. ولم يكن في إمكان أرسطو أن يتصور الاستقراء إلا بحسبه داخل أطره الذهنية ذاتها. فقد كان يفكر بواسطة الجواهر والمحمولات، أو من وجهة النظر الماصدقية، بواسطة تداخل الأصناف، وليس بواسطة العلاقات الرياضية. فالاستنتاج المقلوب لا يمكن أن يكون لديه شيئا آخر سوى قياس مقلوب. لكن من هذه الزواية، فإن رأي (بيكن) لا يتفق أفضل من ذلك مع رأي المحدثين. لأن عدم ثقته في المناهج الاستنتاجية قد امتد بالفعل إلى الرياضيات. ففي الفصل القصير الذي خصصه لها كتابه الضخم (De dignitate, III, vi) (في كرامة العلوم)، لم يعرضها بالاسم الذي سماها به اليونانيون بصفتها أفضل العلوم، بل على العكس، بإخراجها من دائرة العلم بمعناه الخاص، بصفتها مجرد خادمة للعلم، ولكن أيضا للميتافيزياء والسحر - وينبغي أن نلاحظ هذا جيدا، مثلما هي خادمة للفيزياء. وهو يستنكر فيه «إعجاب الرياضيين بأنفسهم وروحهم المهيمنة ورغبتهم في أن يتحكم هذا العلم في الفيزياء تقريبا». حقا إنه قد يدعو إلى الحساب وإلى الوزن وإلى القيس، لكنه يفعل ذلك عرضا، دون أن يبدو منه أنه يولي تلك التقييدات العددية أهمية خاصة، بإزاء ملاحظات أخرى ذات طابع كيفي. و «أمثلة المقدار» لا تحتل إلا مجالا ضيقا جدا بين «فضائل الوقائع». ثم في الأخير: «إن هي في الأكثر إلا قياسات... فهي تبين (الكم) لا (الكيف) ولا (اللّم)» (Nov. Org., I, LXVI). ولهذا يكون من الصعب تأييد رأي (أ. لالاند) A. LALANDE عندما حاول تبرئة

(بيكن) من اللوم الذى يوجه إليه عادة لكونه لم يدرك دور الرياضيات فى العلم. بل ينبغي أن نقول مع (إ. بريهي) (1) Em. BREHIER إنه: «لم يعرف عقلا آخر سوى ذلك العقل المجرد المصنّف الذى جاء من عند أرسطو عن طريق العرب والقديس توما. إنه يجهل العقل الذى وجدته (ديكارت) يعمل فى الإبداع الرياضي».

وفى الجملة، ولو كان علينا أن ندقق أكثر فيما بعد، فإِنَّه يجب الاعتراف بأن معنى كلمة استقراء تتأرجح بين مفهومين، من قلة الحذر تسيب الحكم بأنهما يتطابقان. فهناك من جهة مفهوم الفلاسفة الذين من (أرسطو) إلى (بيكن) قد وضعوا نظرية الاستقراء، قبل أن تدخل هذه النظرية فى الممارسة الكلية لعلوم الطبيعة. وهناك من جهة أخرى مفهوم العلماء الذين من (غاليلي) إلى (نيوتن) قد وضعوا وطبقوا المنهج التجريبي من أجل إنشاء هذه العلوم. ومما لاشك فيه أن هناك أسباباً قوية دعت إلى استعارة كلمة استقراء القديمة لإطلاقها على هذا المنهج الجديد من جهة ما يمثل أصالته، وإلى الوصول إلى تسمية العلوم التى تتخذها أدواتها الرئيسية، «بالعلوم الاستقرائية». إذ التشابه واضح بين منهج العلم التجريبي، والطريقة الاستقرائية التى وصفها الفلاسفة من حيث ما فيهما من تراجع وظن، ومن صعود مغامر إلى المبادئ. لقد واصل (بيكن) التحليل الذى شرع فيه أرسطو مجرد شروع، وألح بذلك بعد تحصيل القضية المستقرة، على ضرورة مراقبتها بالعودة إلى التجربة، وعدم العمل فى هذه المراقبة إلا بشكل غير مباشر، وعدم اعتبارها ثابتة إلا بالإلغاء الكلى للاحتتمالات الأخرى، على أساس أن الحقيقة «تبقى فى قعر البوتقة» بعد تصعيد الآراء الفاسدة: وهذا هو الموضوع النموذجي «للتجربة الحاسمة» *experience cruciale* التى نسخت بنيتها المنطقية من بنية البرهان بالخلف عند الرياضيين. إن كل هذه السمات هي بالفعل من سمات العلوم التجريبية. لكن هناك فرق يبقى قائماً بين سنة المنطقيين وممارسة الفيزيائيين باعتبار أن الأولى ممتدة إلينا تحت الثانية، ويظهر بمجرد المقارنة بين هذين التعريفين

(1) Histoire de la philosophie, 11, p. 25.

حتى (هيوم) HUME التجريبي يرتب (بيكن) دون (غاليلي) لأنه فاته أن يعرف الهندسة.

الشائعين اليوم أيضاً للاستقراء أولهما يرجع إلى أرسطو وهو الانتقال من «الجزئي إلى العام» بينما الثاني هو تعريف العلماء المجربين، وهو الانتقال من الوقائع إلى القانون. ويبقى أن نعرف إن كان التعريفان يتطابقان في جميع النقاط، وإن كان الانتقال من الواقعة إلى القانون يمكن تشبيهه بالانتقال من الفرد إلى الجنس، أو على العكس من ذلك، لا يكمن الفرق العميق بين العلم القديم والعلم الحديث في التقابل بين فلسفة الجنس وفلسفة القانون كما ظن ذلك (برغسون)، ومن ثم، إن كان الوصف الإجمالي للاستقراء بما فيه الاستقراء العلمي، بكونه «تعميماً»، لا يوشك أن يجعلنا نخلط وراء كلمة واحدة فكرتين متميزتين.

إنه يمكن الإنسان أن يحاول، وقد حاول بالفعل أن يدفع اللبس بإضافة صفة مميزة تسمح له بأن يميز داخل الجنس، أي نوعيه هو المقصود. ولهذا الغرض فهو يضع في مقابل استقراء يسميه استقراء صورياً تاماً أو شاملاً، ضرباً آخر من الاستقراء يصفه بأنه مَوْسَع. لكن هذا التقسيم الثنائي الذي هو في حد ذاته صحيح ومفيد، يوشك أن يزيد في اللبس بدلاً من أن ينقص منه إذا راح الإنسان يطابق بينه وبين التقسيم الذي وجدناه منذ حين بين معنى الاستقراء عند المنطقيين ومعناه عند العلماء.

ولتجنب أولاً بطبيعة الحال التبسيط المدرسي المشوه الذي يسمى الاستقراء الأرسطي استقراء تاماً، والاستقراء البيكني استقراء موسعاً. ذلك لأن الاستقراء الأرسطي استقراء إحصائي، له حالتان ممكنتان حسبما يكون الإحصاء تاماً أو ناقصاً. فهو في الحالة الأولى يعود إلى ضرب من القياس هو قياس ناقص من دون شك، من حيث إن حده الأوسط الظاهري ليس حداً أوسطاً حقيقياً، ولا يقدم لنا السبب الذي بمقتضاه تستطيع النتيجة أن تجمع الطرفين بشكل مشروع من الناحية الصورية، لكنه في الأخير قياس دقيق نتيجته تضمنها المقدمتان. أما في الحالة الثانية، وهي التي تتضمن مغامرة منطقية، فهي حقا استقراء موسع، هو كما رأينا ليس غريباً عن تفكير أرسطو قط. وإذا لم يتعرض إليه بصراحة في (التحليلات الأولى) في الباب الذي عالج فيه الاستقراء، فسبب ذلك أن هذا الكتاب مخصص

لنظرية القياس، وأن الاستقراء التام وحده هو الذى يدخل فى نطاق مثل هذه الدراسة. لكنه فى (التحليلات الثانية) التى تتناول البرهان والعلم، وعندما تسأل عن الطريق الذى نصل منه إلى المبادئ والذى «لا يمكن أن يكون إلا الاستقراء»، فإن الأمر لا يعود متعلقاً بالقياس، ولا حتى بأي استدلال، بل بإدراك حدسي للكلي فى المعطى الحسي. ويقول لنا كتاب (المواضع: 8 - 8) إن من المكابرة رفض الكلي إذا أيدته عدة أمثلة عند غياب الأسباب المخالفة. ولهذا أمكن (الاسكندر) الشارح الأمين أن يقول إن الاستقراء الناقص هو الاستقراء الحقيقى.

ومن جهة أخرى إذا كان وصف الاستقراء بأنه موسع، وفى هذا ما يوحى بتأويل ما صدق وبالاتقال من بعض إلى كل، ومن الأفراد أو الأنواع إلى الجنس، هو أمر صادق على الاستقراء فى أحد أحواله عند (أرسطو) وعند (بيكن) معاً، فإنه فى المقابل ليس من الأكيد أن يكون هو أصلح الأوصاف لتمييز الخطوات النوعية فى المنهج التجريبي لدى المحدثين، بقدر ما يقوم هذا المنهج فى العلوم الطبيعية، على جملة من العلاقات الرياضية.

فإذا كان التمييز واضحاً عند مقارنة طرفي السلسلة، أي أرسطو والفيزياء الحديثة، فهو بطبيعة الحال أقل وضوحاً عندما نعتبر الحلقة المتوسطة أي (بيكن). لقد بين بنفسه بالقدر الكافي ما يفصل استقراءه عن الاستقراء الإحصائي. هل يجب لهذا أن نشبه تلك «الأداة الجديدة» باستقرائنا العلمى؟ لقد وجدنا منذ حين بينهما فرقاً جوهرياً. ومع ذلك فهو لا يجيز لنا أن ننبذ الاستقراء (البيكني) لما قبل تاريخ العلم والفكر الحديثين، وأن نتركه لحب الاطلاع عند العلماء الباحثين. بل هناك ضربان من الوقائع يمنعاننا من ذلك ويبينان استمراره. أولهما أن كثيراً من العلماء، وليس فى انكترا فقط، يتسبون إلى (بيكن) وظنوا أنهم تعرفوا على منهجهم فى المنهج الذى وصفه⁽¹⁾.

(1) Ainsi Dugald Stewart, dans son Esquisse d'une Philosophie de L' esprit humain (Trad. L. Peisse, vol. II, 1844, p. 343) «التأثير الكبير» لكتاب Novum Organum «على تقدم الاكتشافات الفيزيائية».

ويمكن من دون شك أن نرى أن هذا الاعتقاد غير مقبول اليوم إلا فى حق العلوم التى ما تزال قليلة التطور، وأن هذا الحكم يقوم على نظرات شديدة الإجمال، عند تمديده إلى مجموع العلم التجريبي وإلى صورته الأكثر تطوراً، أو هو نتيجة للتأخر العادي لكل وعي بذلك الفرق فى الزمان بين العمل والتأمل، وبين معرفة الفعل ومعرفة ما نفعل، الذى يلاحظ عادة بين العلم وفلسفة العلم. ومع ذلك يجب أن ننظر إلى هذا الرأي بعين الاعتبار، لأنه يميز ما كتب عن الاستقراء منذ أكثر من ثلاثة قرون. وها هي ذي واقعة ثابتة ينبغي ألا نهملها أكثر من ذلك: ففى الوقت الذى كان المنهج التجريبي يتنامى وبموازاة هذا التنامي، جرت حركة أخرى تنتسب هي أيضاً إلى (بيكن) وجعلت الاستقراء بالضبط موضوعاً لأعمالها، ساعية إلى تكوين «منطق استقرائي» حديث، تناظر به المنطق الاستنتاجي الكلاسيكي. وقد كان كل من (مل) Mill و(بين) BAIN و (فولر) FOWLER أهم منشطيهما. بيد أن هذه الأعمال التى وقع الدفع بها إلى المقام الأول فى نظرية للاستقراء، قد قام بها فلاسفة متكونون فى المنطق بدلا من الرياضيات والفيزياء، إن هم اهتموا بالأفكار الحديثة بطبيعة الحال، فقد بقوا فى الأساس أوفياء للبنيات الفكرية التى ورثها المنطق الكلاسيكي من أرسطو: وهى الجملة الاسمية والتصوير العام والاستدلال القياسى. وقد ترتب على ذلك أن فلسفة الاستقراء خلال كل القرن التاسع عشر وخاصة فى إنجلترا، تجاذبها تياران لم يمكن التوفيق بينهما، لأن الناس من وراء الكلمة الواحدة لم يكونوا يتحدثون عن نفس الشيء: فبعضهم يشير بها إلى ممارسة العلوم التى تسمى استقرائية، وبعضهم الآخر يشير بها إلى المعنى الكلاسيكي لكلمة استقراء.

ومن أفضل ما صور هذا الخلاف الذى تحول إلى نزاع أصم المجادلة الطويلة التى تقابل فيها وسط القرن (التاسع عشر) (هـ. هوبول) W. whewell و (ج. س. مل) J.S.Mill حول طبيعة الاستقراء. فالأول الذى كان يرى أنه يجب تجديد (الأداة الجديدة) Novum organum بأن ننظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر الرئيسي وهو أن العلوم الاستقرائية قد نمت خاصة بعد (بيكن)، قد أقام فلسفته فى الاستقراء على تاريخ العلوم الاستقرائية، ويرى أن من الطبيعي أن نفهم من

الاستقراء الطريقة التي تكونت بها هذه العلوم بالفعل وتواصل تقدمها بها. بيد أن معنى الألفاظ يجب أن يساير التغيرات التي تحصل في الشيء الذي تشير إليه. وهذه الطريقة في معالجة المسألة قد جرت (هويول) إلى جعل الاستقراء إبداعاً لفرضية يحكم عليها بنتائجها التجريبية.

أما (مل) فهو على العكس يطالب بأن نميز صراحة كما يحصل ذلك دائماً بين الطريقتين. فهو لا يجهل ولا يستنكر أبداً، استعمال الفرضيات، ولو أنه لا يسند إليها إلا وظيفة ثانوية معتبراً إياها آخر الوسائل pis - aller. لكن الاستقراء شيء آخر إذا ما رجعنا إلى معناه عند «المؤلفين الذين هم حجة» فيه. إنه استدلال على غرار الاستنتاج، وليس طفوحاً في التخيل. ومشكلة المنطق الاستقرائي هي على وجه الضبط أن يحدد ما هي القواعد التي يجب أن يخضع لها لكي يعتبر منتجاً، وهذا ليس بالنسبة إلى الاستقراء الصوري فقط بل كذلك بالنسبة إلى الاستقراء المُعَمَّم حقاً. والمراد هو إيجاد صيغ تؤدي في الاستقراء، نفس الوظيفة التي تؤديها صيغة CELARENT - BARBARA (كم كم - كس كس - كس كس). . . في القياس: أي صيغ تسمح في آن واحد بإجراء استدلال صحيح وبمراقبة صحة الاستدلال، لأن الدليل في استدلال صحيح، هو وبناء نفس الاستدلال شيء واحد. فيكون بإمكان «القوانين» الشهيرة أن تقدم بالضبط مثل هذه الصيغ، وبهذا تقدم الحل لمشكلة المنطق الاستقرائي كما هو مطروح منذ (بيكن). وبهذا نحصل على الأداة العقلية التي حلم بها هذا الفيلسوف، أي الأداة التي تغني عن العبقرية المبدعة وتسوي بين جميع العقول، مثلما أن البركار الجيد يغني عن مهارة اليد لرسم دائرة صحيحة.

ينبغي للإنسان أن يفهم جيداً معنى هذا الخلاف، فلا يشبهه بالخلاف بين أنصار الفرضية وخصومها، لأن الاستقراء وإبداع الفرضية غالباً ما يتسايران. وبعض الأمثلة كافية لبيان عدم تطابق القسمين. إن (أ. لا لاند) A. LALANDE الذي قابل تقليد الفرضية الحرة بصرامة مدرسة (نيوتن)، يذكر كممثلين لهذا الاتجاه بين الأسلاف المباشرين (لهويول)، (د. ستوارت) D. Stewart و (ج. ف. و).

هرشل (J.F.W. Herschel) وهو محق في ذلك. لكن الملاحظ أن لا واحد من هذين المؤلفين قد فكر مع ذلك في رد الاستقراء إلى المنهج الافتراضي، بل هما على العكس متمسكان بشدة بالتمييز بينهما. إن (ستوارت) يقابل «استعمال الفرضيات» بـ «القواعد الصارمة في المنطق الاستقرائي». و(هرشل) يعبر عن تصور مماثل لذلك. ولهذا فإننا نفهم هذا الأمر المحير في الوهلة الأولى فالذع نقاد (هويول) وهو الفيزيائي (برووستر) Brewster الذي يعيب على فلسفته في الاستقراء، عدم تقديمها القواعد الدقيقة التي كان يحق انتظارها منها لقيادة الاستدلال الاستقرائي، كان ينشر حول خطوات الاكتشاف العلمي، أفكاراً قريبة جداً من أفكار (هويول) إلى درجة اتهامه بأنه انتحل أفكاره.

وهكذا فإن الذي بدأ، في فلسفة الاستقراء عند (هويول)، غير معقول في نظر جل معاصريه، ليس هو الفكرة الجارية على الألسنة بأن اكتشافات العلم التجريبي سببها استعمال الفرضية التي تراقبها نتائجها، بل هو الاستعمال الجديد الذي وجدوه شاذاً، والذي أجراه (هويول) على كلمة استقراء لتسمية هذه الطريقة: وقد أدرك (أ. دي مرغان) A.de Morgan هذه الأسباب، وأسف لكونه لم يبدع كلمة جديدة، بدلا من أن يسند معنى جديداً إلى لفظة كرسها الاستعمال الطويل. وقد آل الأمر بـ (هويول) إلى الانصياع إلى تلك المؤاخذات، وبعدها عزم، لرفع كل لبس، على تحديد نوع الاستقراء الذي كان يتحدث عنه بتسميته discoverer's induction [الاستقراء المكتشف]، فإنه عوض عبارة philosophie de induction [فلسفة الاستقراء] بعبارة philosophie de la d'ecouverte [فلسفة الاكتشاف].

إن هذه الحيرة في الاصطلاح لم تتوقف قط اليوم، ونظراً لترددنا بين نظرية المنطقيين وممارسة الفيزيائيين، فإن بعضنا يميل إلى إعطاء الكلمة القديمة معنى مجدداً، وبعضنا الآخر بالعكس يميل إلى إبقائها على صعيد معرفة أصبح العلم يتجاوزها. وكثير من الناس الذين يتجنبون المعاني المتقدمة ويعتمدون عبارة العلوم الاستقرائية التي أصبحت شائعة، قد تعودوا على التوحيد بين المنهج الاستقرائي

والمنهج التجريبي، بحيث يصعب عليهم أن يفهموا معنى الاعتراضات والتحفظات التي أثارها نظرية (هويول). وليس ذلك لأنهم ينزلون بالمنهج التجريبي إلى درجة الاستقراء العادي، بل بالعكس لأنهم يرفعون هذا لكي يلحق بذلك. فيمكنهم أن يقولوا مع (ف. غونسيت) F.Gonssth إن «الاستدلال بالاستقراء بمعناه الضيق ينتمي إلى الفكرة السكولائية للعلم»، بينما كلمة استقراء في العلم الحديث قد فقدت معناها الخاص لكي تشير إلى الاستدلالات التي تكون نتيجتها محتملة فقط بالنسبة إلى مقدماتها. لكن بعضا آخرين، بدلا من أن يوافقوا على هذا الانزلاق الدلالي، أبقوا على العمليتين جنباً إلى جنب دون خلطهما في اسم واحد، ورفضوا أن يسموا إبداع مبدأ مفسر، استقراء. ويبقى الاستقراء في نظرهم عملية شبه آلية تنقاد لمخططات رسمها المنطقي من قبل، بينما يتطلب وضع مبدأ، فعلا مبدعا من جانب العقل. فنجد مثلا (غولدشتاين) Goldstein يقابل الاستقراء المعبر مجرد توسيع للتجربة، باكتشاف الفكرة التي هي تعميق له. ومما لاشك فيه أن ذلك الاستقراء القديم هو الذي خطر ببال (ألان) Alain عندما صرح على لسان (لوبران) LEBRUN: «إن نظرية الاستقراء قد بدت لي دائما مدرسية بشكل وضيق ومجرد كذبة أكاديمية» (1).

وعلى هذا يكون من الصعب كما نرى، حتى لو وجهنا اهتمامنا إلى الاستقراء العلمي قبل كل شيء، محو ذكرى الاستعمالات القديمة، لأنها ممتدة إلى الحاضر. بل يجب أن نضيف أنه إذا كنا مازلنا نجدها في التأملات القريبة العهد المتعلقة بالاستقراء، فهي مازال تستعمل بالفعل في أضعف مستوى في علم، تقدمه في مناهجه وكذلك في نتائجه يحصل بالتجاوز أكثر مما يحصل بإلغاء المكتسبات.

فإذا ما تركنا جانبا، كما سنفعل مبدئيا، الاستقراء التام الذي تعد نظريته المنطقية واستعماله العلمي قليلي الأهمية، فما هي السمات التي تشترك فيها

(1) GONSETH, Rev, intern, de Philos., 1954. p. 62 - 63; GOLDSTEIN, La structure de l'organisme, 1934, tr. fr. 1951. p. 312 - 313; ALAIN, Entretiens au bord de la mer, 1930, p. 97 - 98.

مختلف تصورات الاستقراء التي تتدرج من عهد أرسطو حتى عصرنا، والتي بتلاقيها يمكن تمييز مفهومها بصفته نوعاً ينبغي أن نفرق داخله بين أصنافه؟

أولا (منطلق مباشر أو غير مباشر، من التجربة). ويكون المنطلق غير مباشر عندما يستند الاستقراء إلى استقراءات سابقة، إلا أن هذه، ولو كانت من خلال استقراءات وسيطة، فهي تقوم دائما في الأخير على معطيات واقعية.

ثم حركة (صعود إلى المبادئ) على عكس النظام الاستنتاجي. وإذا كانت هذه السمة جوهرية في بعض الكيفيات التي يفهم بها الاستقراء، فقد تكون ثانوية في تصورات أخرى، فهي لاتزول تماما أبدا. لقد جعل أرسطو الاستقراء قياسا مقلوباَ نظام المعرفة فيه $\pi\rho\omicron\delta\ \eta\mu\acute{\alpha}\delta$ لاينطبق على نظام الوجود $\tau\omega\ \omicron\nu\tau\iota$ ، أما (بيكن) فهو يطلب من الاستقراء أن يصعد بواسطة السلم الحقيقي دون تجاوز درجة واحدة، من الوقائع الجزئية إلى بديهيات المرتبة الأخيرة، أى إلى أعم المبادئ، وأما (هويول) الذي استعمل تشبيها مائلا، فقد صرح بأن الاستقراء يصعد في نفس السلم الذي يهبط منه الاستنتاج. وباختصار سواء أعلق الأمر بالأورغانون Orga- non أو الأورغانوم الجديد Novum Oganum أو الأورغانوم الجديد المستصلح non Novum organon renevatum فإن الاستقراء والاستنتاج يعرضان دائما كطريقتين متضامتين ومتعاكستين على أساس أن الاستقراء تراجع تحليلي يجعل من الممكن الارتقاء بواسطة التركيب.

والآن وبالاجتياز العكسي لنظام الترابط المنطقي بين القضايا، فإن الاستقراء يكتسي طابعا (غير مأمون). إلى درجة أن بعض الناس الذين يحتفظون بكلمة استدلال للاستنباطات الدقيقة، يرفضون أن يعتبروه استدلالا حقيقياً. وبما أن علاقة المبدأ باللازم ليست تناظرية، فإن تحديد المبادئ للوالم لايصحبه تحديد اللوالم للمبادئ. ذلك لأننا إذا افترضنا مجموعة من اللوالم، فإن إنشاء نسق من المبادئ من شأنه أن يسمح باستنتاجها يتضمن من الناحية النظرية على الأقل عدة حلول. ومن هنا تأتي ضرورة المراقبة وضرورة الفصل بين حالة الاكتشاف وحالة البرهان، وهو ما يميز بالضبط الاستقراء من الاستدلال الصارم. وبهذا المعنى فقط يمكن أن

نقول إن الاستقراء «يعمم» شريطة أن نتوسع في مفهوم هذه الكلمة لكي نجعلها تعني فقط أن النتيجة في الاستنباط الاستقرائي تقول أكثر مما تقوله المقدمتان.

إن هذا الطابع الظني الذي يتضمن وجوب الاختبار بواسطة التجربة يستدعي بدوره سمة مميزة جديدة للطريقة الاستقرائية. فلا يعود معها بإمكاننا كما هو الشأن مع الاستنتاج، أن نميز بين الصدق المادى والصحة الصورية. فبينما يمكن بسبب هذا الازدواج أن يؤدي استنتاج صحيح إلى نتيجة كاذبة، واستنتاج فاسد إلى نتيجة صادقة، فلا شيء من ذلك يمكن أن يحصل في الاستقراء. والذي يعطيه قيمته، وقد لاحظ ذلك (هوبول) ضد منظري المنطق الاستقرائي، ليس كونه صحيحاً من الناحية الصورية - إذ هو ليس كذلك أبداً - بل كونه، على الرغم من هذا الفساد الأصلي - يصل أحياناً إلى نتيجة صادقة، واعتماداً على صدق هذه النتيجة فقط يقع الحكم عليه. ولهذا فليس المنطقي هو الذى يبت فى هذا الأمر حسب مقاييس الانسجام الداخلى، بل العالم هو الذى يفعل ذلك حسب التطابق الخارجى مع الواقع. وقد لاحظ (د. روستان) D. Roustan (1) ملاحظة ماثلة عندما سجل عدم التجانس بين التعريفين الشائعين للاستنتاج والاستقراء من حيث إن الأول يُعرّف بصورته - وهى الترابط الصارم بين القضايا - والثانى بالمواد التى يستعملها - وهى معطيات التجربة والقانون. وباختصار فإن الاستقراء نوع من الاستدلال لا يمكن تمييزه دون الرجوع إلى (محتواه)، ولا يمكن تقديره، فى حالة عينيه، دون اعتبار (الصدق المادى) لنتيجته. فلا يصح هنا أن نضع متغيرات مكان الثوابت. فالقلب معتبر قبل القلب.

لكن عندئذ لا يمكن أن نصف بشئ من الدقة من وراء المخطط الذى رسمناه، العملية الاستقرائية إن اقتصرنا على صورتها فقط وغضضنا الطرف عن المادة التى تستند إليها، إن لم يكن ذلك عن التفصيل المتعدد الجوانب لموضوعات البحث، فعلى الأقل عن الكيفية التى وقع بها تصور هذا البحث، وعن تصورنا للمعرفة العلمية. وكما لاحظ (م. فوكو) M. Foucault «فى ثقافة ما وفى فترة ما

(1) Deduction et induction, Revue de metaph. Juillet. 1911, p. 579 - 592.

لا يوجد أبداً إلا معرفة *épistémé* تحدد شروط إمكان كل معرفة». فكيف ينبغي فهم علاقة معطيات التجربة بالمبدأ الذي يراد إخضاعها له، وما هي طبيعة هذا المبدأ نفسه، وما هي بالضبط وظيفته؟ وحسب الإجابة عن هذه الأسئلة يكون للعمل الاستقرائي وجوه مختلفة. إن النظرية الموحدة، اللهم إلا إن بقيت هزيلة، محكوم عليها ههنا بالالتباس. لأن الإجابة في الحقيقة تختلف في آن واحد حسب مراحل تطور العلم وكذلك في كل مرحلة من هذه المراحل، حسب نوع من التعارض الدائم في طريقة التفكير لدى العلماء. إن وصف الطريقة الاستقرائية إن لم تملها أفكار مسبقة، بل كانت بشكل متواضع من إحياء التأمل في العمل العلمى الفعلى، يجب عليه أن ينظر بعين الاعتبار إلى هذين المبدأين فى التنوع اللذين يتقاطعان فى جدول له مدخلان.

الباب الثاني

تطور

المثل الأعلى العلمي

إن جميع المؤلفين الذين عاجلوا الاستقراء متفقون على وظيفته التي هي أن يقدم لنا القضية الكلية التي بانضمام معرفة بعض الوقائع، نستطيع أن نستنتج منها وقائع أخرى بحيث نفسرها بها أو نتنبأ بها فقط، وبذلك نكتسب منها العلم⁽¹⁾ فإذا أخذنا أبسط الأمثلة، وهو مثال القياس، في صورته «الكاملة» التي هي صورة الشكل الأول. فإن الاستقراء قد أعطاها الكبرى الكلية، وتذكرنا الصغرى بمعارف سابقة تتعلق ببعض الوقائع، وبذلك نستطيع أن نستخلص نتيجة تتعلق بوقائع أخرى، سواء أكان الغرض تفسير وقائع سبق العلم بها بشكل إجمالي، أو التنبؤ بوقائع جديدة. ونجد نفس الصورة في الاستدلالات غير القياسية مثل استدلالات العلم الحديث. ولكي نقتصر ههنا أيضا على مثال بسيط جداً: فإن الأستاذ عندما يقترح على تلاميذه مشكلة فيزيائية، فهو يذكر معطيات واقعية من شأنها أن تقوم بدور الصغرى، ويترك للتلاميذ مهمة البحث بين القوانين التي علمهم إياها، عن التي ستقوم بالنسبة إلى المشكلة المطروحة، بدور الكبرى، وبعد ذلك يبقى عليهم أن يستنتجوا بواسطة الحساب، القضية التي بصفتها نتيجة تقدم حل المشكلة. ومما لاشك فيه أن القوانين التي يلجأون إليها، ليسوا هم الذين تحصلوا عليها بالاستقراء، لكن اكتسابها في العلم إنما كان بالاستقراء.

(1) إننا نسمح لأنفسنا في هذا الكتاب بأن نطلق على مثل هذه القضايا الكلية كلمة «القانون»، ولو أن هذه التسمية المجازية لم يبدأ استعمالها إلا في مستهل العصر الحديث. وذلك لأن تماثل الوظيفة يجيز لنا أن نتحدث عن القانون بالنسبة إلى أقوال من مثل (كل الحيوانات القليلة المرة طويلة العمر) أو (إذا جرح الإنسان في قلبه فإنه سيموت عاجلاً) مثلما نتحدث عن قانون الانكسار وقانون الجاذبية... الخ.

لقد أخذنا عن قصد، مثالين مختلفين جدا لنبين ما يشتركان فيه: وهو أن وظيفة كل استقراء هي تقديم المبادئ. لكننا نحس جيداً، نظراً لكون نفس وظيفة التنفس لا تمنع الرئتين والغلاصم من الاختلاف في البنية وفي طريقة عملهما، بأن هذا التماثل في الوظيفة، إن لم يحصل بعضوين مختلفين، فهو على الأقل يحصل في إطارين فكريين متباينين وبأدوات ذهنية مغايرة: هي في الحالة الأولى، التصورات الكلية والتفكير الحملي، واحتواء الأصناف، وهي في الحالة الثانية العلاقات الرياضية، والأبعاد، والتفكير الدالي (بالمعنى الرياضي). فبالنسبة إلى الاستنتاج الذى تتوقف صحته على صورته وحدها، يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى الفرق الموجود بين مثالينا، لأن التفكير التصورى والتفكير الرياضي لا يتم التعبير عنهما بقضيتين لهما صورة واحدة - حتى لو توصلنا إلى ضمهما فى الأخير فى صورة لغوية أعم تكونان فيها تنوعين. وينبغى أن نتذكر المناقشات الكثيرة حول العلاقات بين القياس والاستنتاج الرياضى حوالى 1900. ومن باب الأولى أن يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الاستقراء الذى لا تعرف صحته من خصائصه الصورية وحدها، لأنه لا يمكن أن يعمل فى الفراغ، بل هى مرتبطة بمضمون تجريبى وتابعة لتصورنا لطبيعة القوانين التى تخضع لها التجربة.

ولعلنا فى المثالين اللذين قدمناهما قد تعرفنا على التقسيم الكبير للباب السابق إلى التصورين الرئيسيين للاستقراء. فيمكن أن نقول باختصار: استقراء رجل المنطق، واستقراء رجل الفيزياء. لكنه ينبغى لنا أن لاتغلطنا هاتان العبارتان. فالذين قاموا بتحليل المنطقي للاستقراء بعرضه فى صورة استدلال معمم، أساسه تفكير تصورى، كانوا يرون فيه هم أيضاً أداة لبناء العلم: لقد كان ذلك فى نظرهم استقراء كما يقوم به رجل الفيزياء. فالتقابل بوجه أعم بين العلم القديم والعلم الحديث، ولنقل بين فيزياء أرسطو وفيزياء غاليلي، هو المعنى ههنا من وراء الفرق بين نوعين من الاستقراء. وبمزيد من الضبط إنه التقابل بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة فى تصور ما هى الأهداف وما هى السبل التى ينبغى أن تتوجه إليها معرفة للطبيعة جديرة بأن تعتبر علماً بها.

إن إقامة هذه المقابلة التى قد تبلغ حد الفصل، بين العلم القديم والعلم الحديث، أمر شائع. ولندكر بسرعة، بعض الأمثلة المقتبسة من عند ثلاثة فلاسفة

فى مستهل قرننا [العشرين]. فهناك موضوع يتكرر دوما لدى (ل. برانشفيك) L. Brunschvicg هو التقابل بين التصور العام concept générique والفكرة الرياضية idée mathématique، وبين [المنطقيات] λόγος، [الرياضيات] μαθηματα، وهو تقابل أعلى، لأنه فى نظره يتحكم فى الخيار بين واقعية الجوهر ومثالية العلاقة. فهناك من جهة، التصورات المجردة العامة بتداخلاتها المرتبة، والتفسير بواسطة الإدراج تحت تصورات متزايدة التجريد والعموم، وبهذا تكون متزايدة الفراغ، وهناك من جهة أخرى الدوال الرياضية التى هى علاقات دقيقة بين مقادير، هى فى ذاتها محكمة التقدير، تسمح بعرض الظواهر بكل ما تتفرد به. وهناك نفس الثنائية عند (إ. كاسيرر) E. Cassirer التى أعلنها منذ عنوان كتابه Substance et fonction (الجوهر والذالة). وهو أيضا يرجع إلى أرسطو بالنسبة إلى الكلمة الأولى، ولاجرم أن أرسطو قد عرف مقولة الإضافة، لكنه يتبعها لمقولة الجوهر. فالجوهر شىء مطلق له صفات مختلفة تتكون منها طبيعته الخاصة، وبين الجواهر الحاملة لصفاتها تأتى وتنضاف علاقات وتبقى خارجية. بينما العلاقة فى الفكر الحديث تأتى فى المقام الأول، على أساس أن الحدود كما يتجلى ذلك بوضوح فى الرياضه المبدّهة axiomatisée، تميز ما بينها العلاقات القائمة بينها. فالتشابه الذى هو أساس تكوين التصورات العامة، تنضاف إليه أو يحل محله الترابط الذى يجعل بعض القيم فى «أبعاد» ظاهرة ما، تتغير مع تغير قيم أخرى. وأخيراً وحتى نأخذ الآن فيلسوفاً من طراز آخر، ينبغى أن نتذكر المقطع الوارد فى كتاب L'evolution créatrice (التطور المبدع) حيث قابل (برغسون) BERGSON بين الأجناس والقوانين. «فعمومية» القوانين فى الفكر القديم تفسرها عمومية الأجناس. وحقا فإن هذا التقسيم عند (برغسون) لا يصحبه كما هو الشأن عند المفكرين السابقين، حظ من قيمة العلم القديم القائم على فكرة الجنس genre، لصالح العلم الحديث القائم على فكرة القانون. بل التقسيم قائم على الفكرة التى تقابل بين ضربين من الأوضاع، هما الوضع الحيوي والوضع الهندسى. لقد كان القدماء يرجعون الثانى إلى الأول، وقد غلطوا فى ذلك: ففيزياء أرسطو فيزياء عالم بيولوجي. وهذا خطأ. غير أن المحدثين يرتكبون خطأ تناظريا عندما يرجعون على العكس، الوضع الحيوي إلى الوضع الهندسى. إن علمهم يفلح عندما

يمارسون الفيزياء، وهو عندئذ يتعلق بالملق. لكنهم عندما يأتون إلى علوم الحياة فإنهم على عكس أرسطو، يمارسون بيولوجيا رجل الفيزياء، وهي ليست أفضل من فيزياء رجل البيولوجيا. فإذا تركنا جانبا مسألة التقدير هذه، وكذلك علاقة هذا التقسيم، بفلسفة (برغسون) العامة، فإنه يبقى على الأقل أنه هو أيضا يميز العلم القديم بطغيان استعمال التصور العام، والعلم الحديث بطغيان استعمال العلاقة الرياضية التي يعبر عنها القانون الدالي.

إن مؤلفينا الثلاثة يتفقون على نقطة أخرى: فهم لتصوير ما هو العلم القديم، إنما يرجعون إلى أرسطو، كما لو كان هذا الأخير يمثل كل الفكر القديم. إننا ندرك جيدا أسباب هذا الاختيار. فأرسطو، مع أفلاطون، هو الفيلسوف الهام في الفترة الكلاسيكية من التاريخ القديم، الذي احتفظنا بعدد كبير من أعماله التي تشمل مجموع الفلسفة. وعلاوة على هذا وعلى وجه الخصوص، فإن أرسطو هو الذي اختاره التعليم السكولائي في العصر الوسيط ليكون هو المعلم الأعظم، بحيث إن علم الطبيعة الحديث كان عليه في بداياته أن يقاوم علما ذا طابع أرسطي، كما نرى ذلك لدى (كبلير) Kepler و (غاليلي) Galilée ولدى (بيكن) Bacon و (ديكارت) Descartes. وعلى الرغم من ذلك، فإن في حصر العلم القديم في التيار الأرسطي وحده، رؤية شديدة التبسيط. إذ كان يوجد إلى جانبه، التيار الفيثاغوري الأفلاطوني القائم على أساس الفكر الرياضي، والتيار الذري الذي واصله الأبيقوريون، والتيار الدينامية الرواقية التي ارتبطت بها شديد الارتباط بعض المدارس الطبية في نهاية العصر القديم.

إن النزعة الرياضية الفيثاغورية الأفلاطونية تصور مسبقا ملامح من التصور الحديث للعلم، وكذلك النزعة الآلية لدى الذريين. لكن الدينامية الرواقية لا تسمح بأن نقارنها، لا بالآلية الرياضية في الفيزياء الحديثة، ولا بالجوهريّة الأرسطية التي عارضها بشدة. فهي تقترح تصورا أصيلا للعلم ليس في أصله خاصا بالرواقيين، إلا أنهم يقدمون عنه واحدا من أوضح الأمثلة التاريخية، يمكن اعتباره مرحلة متوسطة بين الجوهريّة الكيفية الأرسطية والنزعة الرياضية في العلم الحديث.

ذلك لأنه لم يبق لنا شيء تقريبا من آثار الرواقيين باستثناء الآثار المتأخرة التي

أهملت فيها الفيزياء والجدل لصالح الأخلاق، إن لم ننتبه إلى ذلك بالقدر الكافي عندما نتحدث عن العلم القديم. ولنا نعرف عن هذه الفيزياء إلا روحها العامة المزودة ببعض التفاصيل. وأما منطقتهم الذي كانوا يسمونه الجدل، فإن أصالته بقيت مجهولة مدة طويلة. لكن منذ مستهل قرننا [العشرين] تعلمنا فهمه بشكل أفضل، ولم نعد نرى فيه مجرد تغيير لفظي لمنطق أرسطو وتعرفنا فيه على نظرية أصيلة بسطها الرواقيون الأوائل بمزيد من الصرامة والدقة. وهذا أمر مهم بالنسبة إلى غرضنا، نظرا إلى الروابط المثينة التي تجمع بين المنطق والإبستمولوجيا [نظرية المعرفة العلمية]. إن منطق أرسطو المقام على مخطط القضية العملية، منسجم كل الانسجام مع فلسفته في الجوهر، ومع تصوره للمعرفة العلمية. ويمكنه أن يسهل لنا الوصول إلى هذا التصور. ومنطق الرواقيين هو كذلك متكيف بدقة مع تصوره الخاص للعلم الذي هو في نظرهم مدخل ضروري إليه. إن أصالة هذا المنطق تدعونا إذن إلى الاعتراف بأصالة مماثلة لتصور العلم المرتبط به، والذي يأتي ليدخل كالأسفين بين التصورين الآخرين: وهو علم لا يتطرق إلى العلاقات الرياضية ولا إلى التصورات العامة، بل إلى الروابط بين الحوادث.

ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة نفسها من طريق آخر. لقد أعدنا إلى الأذهان مقطع (التطور المبدع) حيث يبدو أن (برغسون) يرد التقابل بين العلم القديم والعلم الحديث إلى العلم الذي يغلب فيه التفكير بواسطة الأجناس، والعلم الذي يغلب فيه التفكير بواسطة القوانين. لكن في مقاطع أخرى يقوم لديه تقابل آخر لتحديد هذا الفرق، وهو تقابل أهم للفلسفة البرغسونية من تقابل الأجناس والقوانين: هو تقابل الثابت والمتحرك، وتقابل الأشياء والسيرورات، وتقابل ما هو كائن وما هو صائر. ومن الصحيح كما لوحظ ذلك مرارا أن له طابعا سكونيا في الصورة النموذجية التي يقدمها لنا عنه المذهب الأرسطي، وليس لدى أرسطو وحده. فإذا كانت الفيزياء تتطلق من الممكن ومن القابل للفساد، فإنها تفعل ذلك لكي تصل إلى الضروري والدائم. وهي تتناول الوجود، والوجود شيء جوهري، والجوهر ليس هو فقط ما يوجد (تحت) الأعراض (sub-ύπο)، إنه ما يبقى ويستمر بصورة دائمة تحت مجرى الأعراض (χρειθαι - stare). والصيرورة ليست وجودا، بل هي شيء متوسط بين الوجود واللاوجود. لقد ورث أرسطو

فى هذه النقطة شيئاً من تعليم أفلاطون وبارمينيدس. وأما صفات الجوهر، فهى نوعان، عرضية وذاتية: والعلم يهمل الأولى ولا يحتفظ إلا بالثانية التى تبقى مرتبطة بالجوهر بشكل دائم. ويتجلى هذا الطابع السكونى لا فى الفيزياء فحسب، بل كذلك فى الرياضيات. إن اليونانيين علماء هندسة وليسوا علماء جبر. فهم يرومون ماهيات أولية تملك كمالها الذاتى. فعلمهم علم تأملى يدخلنا فى عالم من الأفكار المستقلة عن الزمان. ولهذا كان بعيداً عن المنفعة ولا علاقة له بأى صناعة من الصناعات، فبقي بعيداً عن الاستعمال التطبيقي.

إن هذه النظرة المزدوجة تكون ههنا أيضاً صحيحة بالنسبة إلى العلم القديم إذا ما نحن رجعنا خاصة إلى أرسطو وإلى سوابقه الأفلاطونية والإيلية. لكن هناك فيزياء فى العصر القديم تنتسب صراحة إلى (هيراقليطس)، وهى بالضبط فيزياء الرواقسيين. إن هؤلاء يعارضون الموروث الأفلاطونى الأرسطى فى نقطتين رئيسيتين. أولاً فى كونهم اسميين بشكل صريح. فليس هناك فى نظرهم أجناس، وبالتالى ليس هناك تصورات عامة، ولا ماهيات مشتركة بين عدة كائنات تسمح بتصورها جنساً. فليس هناك ماهيات إلا متفردة هى حالة الوجود الخاصة بكل فرد idίως ποίον ثم إن الفرد الذى يهتمون به ليس هو الكائن الفرد، بل الحادثة الفردية، وليس هو الشئ، بل هو السيورة. ومن هنا جاء الفرق الضرورى بين منطقتهم ومنطق أرسطو.

فهم يرون أن القضية البسيطة ليست هى الجملة الإسمية التى تربط تصورين برباطة، بل هى الجملة الفعلية أو المبنية للمجهول (جرح هذا الإنسان، طلع النهار) باعتبارها كلا لا يتجزأ من حيث تعبيرها عن حادثة هى واقعة أخيرة. فالقضية التى تقوم بدور الكبرى فى «لامبرهناتهم» هى قضية مركبة تعبر لا عن علاقة بين تصورين كما هو الشأن عند أرسطو، بل عن علاقة بين حادثتين. إن هذه العلاقة التى تذكر فى صورتها القولية كعلاقة بين قضيتين بسيطتين تتحدث كلتاهما عن حادثة، هى كما نقول بألفاظ حديثة، إما علاقة الاستلزام وإما علاقة التنافي وإما علاقة التعاند. لكن الرواقسيين كانوا يعلمون جيداً كيف يمكن لهذه العلاقات الثلاث أن يعرف بعضها ببعضها الآخر، وقد اعتبروا العلاقة الأولى هى العلاقة الأساسية وهى الاستلزام الذى كانوا يسمونه $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$ بيد أن القانون الذى

يصلح لأن يكون مبدأ لكل تفسير علمي هو القانون الذي تعبر عنه القضية الافتراضية $\zeta\upsilon\eta\eta\mu\mu\epsilon\upsilon\omicron\nu$ (إذا الأول إذن فالثاني): وهي بالضبط القضية التي تكون فيها العلاقة بين الحادثتين هي علاقة المقدم والتالي الذين يربطهما الاستتباع $\alpha\mu\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$

فإذا كان الرواقيون قد اقتبسوا من الميغاريين هذا المنطق بدلا من أن يتبنوا منطق أرسطو، فذاك لأنه يناسب تصورهم للعلم. وفيزياءهم هي فيزياء الحادث وما يحدث في الزمان. ودورها هو اكتشاف الصلات بين الحوادث والعلاقات المنتظمة في التعاقب أو المصاحبة. والفكرة الجوهرية هنا هي فكرة العلية، بمعنى علاقة التعاقب المنتظم بين ظاهرتين إحداهما تحدث الأخرى، وبذلك تعلن عنها، بينما الثانية يمكنها في الاتجاه العكسي أن تكشف لنا عن الأولى. ومن هنا جاءت أهمية نظرية العلامات عند الرواقيين: فالحادثة علامة على الحادثة التي تصاحبها بانتظام، والعلم الذي يبين لنا هذه الصلات المنتظمة هو في جوهره علم علامات Sémiologie. ومما يستدعي الانتباه أن العلمين اللذين يمثلان بهما هما الكهانة والطب. ومن هنا نفهم جيدا تعلق بعض المدارس الطبية في نهاية العصر القديم، ولاسيما الأطباء «المجريين» بفيزياء الرواقيين، مع رفض وثوقيتهم dogmatisme. كل ذلك يتجه إلى دعوة مُنظّر المعرفة العلمية إلى تخصيص مكان في العصر القديم إن لم يكن على وجه الضبط للعلم الرواقي، فعلى الأقل لتصور الرواقيين للعلم.

ونظراً لأن نوع القوانين التي جعلها الرواقيون موضوعاً لعلم الطبيعة هي القوانين التي تقيم علاقات بين حوادث تجري في الزمان، وفي مقدمتها علاقات العلية، ونظراً لكون علمهم لم يعد معرفة سكونية، فهل ينبغي لذلك أن نقلهم إلى جهة المحدثين، أو أن نعتبرهم على الأقل رواد العلم الحديث، كما حاول ذلك (ف. بروشار) V. BROCHARD أو (أ. ري) A. REY ؟ كلا، إذ ينقصهم لذلك، الطابع الرياضي الجوهري. بل ينبغي من جهة أخرى أن نتساءل إن كان من الصفات المميزة للعلم الحديث، تبني وجهة نظر دينامية وتابعة للزمان بشكل صريح. ومما لا شك فيه أن حساب «التدفق» Fluxion قد أصبح أداة ضرورية له، بل إن الكلمة التي اختارها له (نيوتن) لها دلالتها. لكن حتى في القوانين التي

يقوم فيها الزمان بدور المتغير المستقل - وليس الأمر كذلك دائما - فإن مطلب الفيزياء هو قانون الصبرورة المستقل عن الزمان: لا المنحني من حيث ارتسامه في الزمان، بل المعادلة التي تعطي قانون إنشائه. ولا ينبغي أن ننسى أن الفيزياء الحديثة لم تتوصل إلى التعبير عن «قانون الصبرورة» مع مبدأ (كارنو - كلوزيوس) Carnot Clausius - إلا في القرن التاسع عشر فقط، علاوة على أن هذا القانون لم يتقبله الناس في أول الأمر قبولا حسنا، لاسيما كما أكد ذلك (إ. ميرسون) Em. MEY-ERSON لأنه يخالف توجهها إلى الهوية identité وإلى إلغاء الزمان اللذين على العكس من ذلك تستجيب لهما تماما مبادئ البقاء conservation. وفي هذه النقطة تتفق التطورية البرغسونية مع الفلسفة الميرسونية في الهوية، لأنها إذا كانت تميز العلم الحديث بطابعه الدينامي واهتمامه بالصبرورة، فهي تعيب خاصة على هذا العلم إهماله في الزمان ما هو زمني بالضبط، وهو ديمومته التي لا تتراجع، وتقدمه، وورده في نهاية الأمر إلى المكان. بل يجب أن نقول إذن إن العلم الحديث يهدف إلى أن يدرك من الأشياء وجهيها، وأن التمثيلين الأولين من (تمثيلات التجربة) analogies de l'expérience^(*) هما لديه مبدآن ضروريان أيضا، وإن تطورات الفيزياء المعاصرة مع المتصل النسبي والتكاملية الكوانية، ما فتئت تؤكد بطريقتين مختلفين هذه الأزواجية في وجهة النظر وتضامنها التام.

ولهذا فإن تقابل السكوني والحركي لا يصلح لتمييز العلم القديم عن العلم الحديث إلا مع كثير من التحفظات. ومن جهة أخرى إذا كان التصور الرواقي للعلم يتميز عن تصور أرسطو، بالاهتمام الذي يوليه إلى الحوادث التي تقع في الزمان، فإن التماثل الذي قد نغفل بسبب ذلك إلى رؤيته بينه وبين التصور الحديث، يبقى تماثلا سطحيا، لأن التصورين يختلفان اختلافا عميقا من حيث الطريقة التي يسائلان بها الحادثة. إن كل حادثة في نظر الرواقيين كتلة لا تقبل التحليل، فهي «فرد» تعبر عنه قضية بسيطة أولية αξίωμα απλόγ إن العلم يتمثل في إقامة صلة تبعية غالبا ما تكون سببية بين حادثتين غير متجانستين، بحيث تتخذ إحداهما علامة على الأخرى. وأما في العلم الحديث فإن الحادثة على العكس من

* وهي ثلاثة تمثيلات: دوام الجوهر، ووجود قوانين تعاقب ثابتة، ومبدأ عموم تبادل رد الفعل بين جميع الجواهر في كل آن من آتات الزمان. كما جاء ذلك في معجم لالاند. (المترجم).

ذلك، هي التي تحلل وتفكك إلى مختلف أبعادها. فلم يعد الأمر يتمثل في ربط حادثة بحادثة أخرى، بل في إقامة علاقة تغير دالّي داخل الحادثة الواحدة بين أحد أبعادها وبعد آخر. وقد يكون أحد هذه الأبعاد هو الزمان، لكن ليس ذلك ضرورياً. وعندئذ، وبعد معرفة قيمة المتغير المستقل، والقانون الذي يبين كيف يتغير مقدار آخر تبعاً للمقدار الأول، فإن العلم يسمح بحساب قيمة هذا المقدار الآخر، وليس ذلك بواسطة المنطق وحده، بل بواسطة الرياضيات. فلم يعد الأمر يتعلق بعلاقة سببية بين حادثتين متميزتين ولا متجانستين بل بعلاقة دالّية بين مقدارين لنفس الظاهرة.

وقد يقال إننا نظري التصور الرواقى للعلم، وأن من قلة الشعور بالفرق في المقادير أن يبدو أننا نضعه على قدم المساواة مع العلمين الآخرين. ومن الصحيح أننا إذا قارناه من جهة، مع هذه الكتلة الكبيرة التي تمثل الفيزياء الرياضية لدى المحدثين، ومن جهة أخرى مع تلك الكتلة الضخمة الثانية التي تمثل الفيزياء الأرسطية السكولائية التي واجهتها الفيزياء الأولى، فإن الفيزياء الرواقية تبدو خفيفة الوزن، لاسيما أنه لم يبق لنا منها شيء. ومع ذلك فإنه يجب أن نذكر بأن من التسرع في الرؤية التاريخية أن نتصور ظهور الفيزياء الحديثة كما لو لم يكن على هذه أن تقاوم إلا خصماً واحداً. فهي لم تعارض الجوهرانية *substantialisme* السكولائية فقط، بل كذلك النزعة الطبيعية في عصر النهضة، مع نظامها في التطابق والتعاطف الذي يتفق مع العالم الرواقى الذي «يتلاقى فيه كل شيء» (1) "Dū tout conspire". لكنه يكفي أن نقول إننا لم ندرج ههنا التصور الرواقى للعلم إلا كمثال. فالرواقيون وأرسطو كلاهما قد اتخذناهما مثالين نموذجيين على وجه الخصوص. وعلاوة على الرواقيين فإن فكرة جعل البحث عن علاقات العلية بين الظواهر المتباينة، هدفاً للعلم، نجدتها في كل سلالة التجريبانية الحديثة من (بيكن) إلى (مل) مروراً بظاهرية (باركلى) و (هيوم). فهل بقي هؤلاء التجريبانيون على هامش التطور العلمى؟ نعم، لكن ليس على هامش مشكلة الاستقراء. إننا مازلنا نجد في فلسفة وثيقة الصلة بالعلم، كما هو شأن الوضعية الكونتية، بقايا

(1) حول محاربة الفيزياء الحديثة للنزعة الطبيعية في عصر النهضة، انظر الكتاب :

R. Lenoble, Mersenne ou la naissance du mecanisme, Paris, Vrin, 1943.

هذه الظاهرية العلية. لأنه إذا كانت الوضعية ترفض طلب العلل بالمعنى الميتافيزيائي لهذه الكلمة، للاستعاضة عنه بطلب القوانين، فهي ماتزال تتصور هذه القوانين تقرر بين الظواهر «علاقات التعاقب والتشابه الثابتة بينها».

ولهذا فلم نقف عند القسمة الثنائية لمفهوم العلم كما يقدم في الغالب: فهو إما أن يجعل منه من الناحية التاريخية، حالة من التقابل القديم بين القدماء والمحدثين، وإما أن يقدم من الناحية الفلسفية، كنتيجة لضرب من العناد بين التفكير بواسطة الجواهر، والتفكير بواسطة العلاقات. بل إننا نفضل عليها القسمة الثلاثية التي نجدها أيضاً لدى بعض المؤلفين الذين يرون أن التفكير بواسطة العلل يتقحم بين التفكيرين الآخرين، لكي يضمن الانتقال بينهما. فالعلم الناشئ في نظر (لالاند) LALANDE يهتم على الخصوص بتكوين أجناس وبالوصول إلى تصنيفات. وهذه التصنيفات تحضّر حالة ثانية للعلم تطلب فيها الصلات العلية. لكن معرفة مثل هذه العلاقات العلية بين حدود لامتجانسة لا ترضي العقل بعد، لأنها ماتزال مبهمة لاتتجاوز مستوى المعائنات التجريبية. ولهذا فإن العلوم الأكثر تقدماً تحمل أكثر فأكثر، العلاقات الرياضية محل العلاقات العلية. وقد لاحظ (غ. باشلار) G.BACHELARD أيضاً أن «التفسير بالجواهر يتراجع حتى في الكيمياء أمام التفسير بالعلل، أو بالضبط أمام التفسير بالدوال الرياضية»(1).

إن هذه الاعتبارات تدعونا - ولو بالتخفيف من صلاية العبارة فيما بعد - إلى أن نضع ضرباً من قانون الأحوال الثلاثة في تطور المثل الأعلى العلمي. فإذا أعطينا كلمة فيزياء ههنا معناها الواسع، وهو علم الطبيعة، أمكننا أن نقول إننا نرى تعاقب (فيزياء الجواهر) التي أداها العقلية هي التصور العام، و (فيزياء الحادثة) التي أداها العقلية هي الصلة العلية، وأخيراً (فيزياء العلاقات الكمية) التي أداها العقلية هي الدالة الرياضية.

إن التخفيفات الضرورية لهذه العبارة هي التالية:

(1) LALANDE, Remarques sur le principe de causalité Rev. phil. sept. 1890, fin. BACHELARD. L'activité rationaliste de la physique Contemporaine. 1951, p. 91.(c'est l'autervr qui souligne).

1 - إذا كنا تبيننا كلمة «قانون» للإشارة بها إلى ترتيب التعاقب بين هذه «الأحوال» الثلاثة لعلم الطبيعة، فليس ذلك ههنا إلا بالمعنى التجريبي الخالص الذى يدل على التعاقب الفعلي الذى تمكن ملاحظته تاريخياً، دون أن تربط به فكرة التسلسل الضروري.

2 - إننا لا ننسى أن علم الطبيعة، أي الفيزياء بالمعنى الواسع، تنفرع إلى علوم عدة لم تصل جميعها إلى نفس الدرجة من التطور. وهذا هو الموضوع الذى نأخذ فيه بالملاحظة الصائبة التى لاحظها (أ. كونت) A.Comte عندما بين التطابق بين المراحل المتعاقبة التى يمر بها علم معين خلال تطوره من جهة، والحالة التى تكون عليها فى لحظة معينة من التاريخ، مختلف العلوم حسب درجة تقدمها من جهة أخرى. فالمقطع التزامنى يبين لنا عندما نصعد سلم العلوم تسلسلا فى الأحوال مماثلاً للتسلسل الذى يقدمه لنا التطور التاريخي للعلوم التى توجد فى أعلى السلم. إن الاستقراء البيكني وقواعد (مل) ما يزالان مستعملين فى العلوم الطبية وعلوم الإنسان.

3 - إن التمييز بين ثلاث مراحل كبرى لاتمنع الاعتراف بوجود مراحل وسطى. واستعمال المحمولات التى تسمى محمولات «القابلية» de disposition وهى التى تقال فى اللغة الفرنسية بواسطة اللواحق: - vble, able, - ible يمكن رده إلى الصورة الحملية للتفكير بواسطة الجواهر، لأن هذا يتمثل بالفعل فى حمل صفة على موصوف، مثلاً عندما نعطي أن من (خصائص) السكر أن يكون قابلاً للذوبان فى الماء، لكن يمكن أيضاً أن نرده إلى الصورة الافتراضية للتفكير عن طريق ترابط الحوادث، لأن ذلك يعنى أننا (إذا) وضعنا سكرًا فى الماء (فإنه) يذوب. وكذلك التجارب التى أجراها (باسكال) فى مرتفع (دوم) puy de Dome لمراقبة فرضية (تورشلى) Torricelli التى تقول إن وزن الهواء الجوى هو (سبب) صعود الزئبق، قد كانت متصورة بروح (الدالة الرياضية) بين المقادير.

4 - وأخيراً ينبغى أن نتذكر أن التقدم العلمى يتمثل فى تجاوز المكاسب السابقة بالهيمنة عليها بواسطة تأويلات جديدة، أكثر مما يتمثل فى هدمها. والتخصص المتزايد الذى يسببه هذا التقدم يفترض تقسيماً تصورياً. فالفيزياء الأكثر تقدماً

لا يمكنها أن تتخلص من التقسيمات القديمة للظواهر إلى عدة أصناف، حتى لو اكتفت بإعادة اكتشافها بدلا من الانطلاق منها، ويكون من نتائج تقدمها، ترتيبها في شجرة مثل شجرة (فرفوروس). إن استعمال أحسن الأجهزة التي تبين لحواسنا ما يفلت منها بشكل مباشر يجعلنا في الفيزياء التجريبية في صميم (علم العلامات) Sémiologie. فالفيزياء لم تهمل التصورات والعلل، وإنما وضعتهما في مكان أقل أهمية، حيث لا تقومان إلا بدور تابع لغيره.

فإذا سلمنا الآن بأن طبيعة الاستقراء يجب أن تطابق المثل الأعلى للعلم الذي يجعل منه أدواته، فإنه يجب أن نجد ثلاث صور كبرى من الاستقراء، مطابقة لتلك الحالات الثلاث المتعاقبة للبحث العلمي. هي التعميم الجنسي générique الذي ينتقل من البعض إلى الكل، ومن الفرد إلى النوع، أو من النوع إلى الجنس، وفقا لمبدأ ينص على الدوام الجوهرى لهذه الأنواع ونهذه الأجناس، والتعميم المكاني - الزماني الذي ينتقل مما يجري هنا والآن، إلى ما سيجرى في كل مكان وكل زمان، وفقا لمبدأ ينص على ثبات الصلات العلية بين الظواهر، والتعميم الدائى الذي ينتقل من بعض المعطيات العددية إلى المنحني وإلى معادلته، وفقا لما يمكن أن نسميه مبدأ للحتمية الكمية. وبطبيعة الحال يجب إرفاق هذه القسمة الثلاثية لضروب الاستقراء، بنفس التحفظات التي قدمناها منذ حين بالنسبة إلى المراحل الكبرى الثلاث للبحث العلمي، لكن ينبغي أن نضيف إليها تحفظا آخر، بسبب التأخر المتراوح الوضوح في الوعي، وبسبب التفاوت الذي يترتب على ذلك في فلسفة العلم بالنسبة إلى العلم ذاته. فسينبغي أن لا نستغرب أن نجد بعض النظريات في الاستقراء قد تجاوزها بشكل صريح، العلم الذي تعاصره. ويترتب على هذا أنه لامناص من بعض الانقطاعات الزمنية في بقية عرضنا.

الباب الثالث

واجبات العالم ذات القطبين

إن العملية الاستقرائية، نظراً لكونها لا تنحصر في صورتها وحدها، إذ هي في تعريفها الأكثر شيوعاً اليوم، تستعمل مع كلمتي «واقعة» و «قانون»، المادة التي تتناولها، فهي تتخذ أشكالاً مختلفة حسب تصور طبيعة هذه الوقائع وتصور القوانين التي تعبر عن علاقاتها. فالتعميم الاستقرائي لا ينبغي فهمه بنفس الطريقة حسبما يكون الأمر متعلقاً بين محمولات، أو بعلاقة بين حوادث، أو بعلاقة بين مقادير.

لكن هذا التقسيم الأول لا يكفي لبيان أنواع الاستقراء. فيجب أن يتركب معه تقسيم ثان في كيفية تصور المثل الأعلى العلمي. لأن هذا المثل الأعلى قد تآرجح دائماً بين قطبين جاذبين غير مرتبطين بدرجة التطور، بل يتجليان بشكل دائم في جميع العصور وفي جميع العلوم، حتى لو كان من الصحيح في بعض العصور أو بالنسبة إلى بعض العلوم، أن أحد هذين الاتجاهين يبدو أنه يتغلب على الآخر. بحيث يأتي تقسيم ثنائي لیتقاطع مع سلسلة مراحلنا الثلاث الكبرى كما هو الشأن في لوحة ذات مدخلين. فيجب في كل مرحلة أن نأخذ بعين الاعتبار، وأن نميز بذلك بين طريقتين في تصور ترابط المحمولات، والرباط العلي والعلاقة الدالية.

إن الشرط الأول، لكي يأخذ العلم قضية بعين الاعتبار، هو أن تكون قابلة للمراقبة، أي أن تكون مصحوبة بالطرق التي تسمح بالبت فيما، إن كانت صادقة أو كاذبة، أي «بالتحقق» منها كما يقال بشيء من المبالغة. وإلا لم نكن أمام قضية حقيقية حتى لو كان لها مظهرها النحوي، لأن ما يحدد القضية إنما هو خضوعها لعناد الصدق والكذب، وما لا يمكن «تصديقه» ولا «تكذيبه» ليس سوى عبارة فارغة، وقول لامعنى له، أو على الأقل لامعنى علمياً له. فإذا كانت القضية تتناول الواقع، وتدخل في ميدان علوم الطبيعة، فإن التجربة هي التي ينبغي في

آخر الأمر أن تفصل . والطريق الذى يؤدي من القول الافتراضى إلى الملاحظة الفعلية، غالبًا ما يكون طويلًا وشاقًا. وعلى العموم فإن الاستدلال الذى يعترض بين السؤال والجواب هو أمر معقد، وبشكل عام فإن التجربة تفترض تدخل أدوات لجعل القابل للملاحظة فى مستوى القدرة الحسية البشرية. وعلى كل حال، فمهما تبلغ طريقة المراقبة من الصعوبة، فإنه لا يعتبر صادقًا من الناحية العلمية إلا ما تم التحقق منه، والقابل للتحقيق يقدم فى نهاية الأمر على القابل للملاحظة.

فإذا قدمنا مطلب الأمن التجريبي هذا، على كل مطلب آخر، فإننا نسلك طريقًا يؤدي إلى قواعد سلوكية علمية *déontologie scientifique* ماثلة للتي أقرها (أ. كونت) A. Comte. فتستبعد من ميدان العلم جميع الأبحاث التى تطلب العلل الأولى والغائية، بل حتى التى تطلب فقط العلل الخفية للظواهر، وطبيعتها الصميمة. فالعلم يعدوله عن معرفة العلل الخسيمة للظواهر، «يعمل فقط بالجمع الجيد بين الاستدلال والملاحظة، على اكتشاف قوانينها الفعلية، أي علاقاتها الثابتة فى التعاقب والتشابه». وبهذا تتميز المعرفة العلمية عن أوهام الميتافيزيائيين. إن الفرضيات جائزة، لكن لعدم وجود أفضل منها، وبصفتها استباقات للتجربة فقط، ورشما تأتي هذه لتحكم عليها. بيد أن «كل فرضية علمية حتى يمكن الحكم عليها بالفعل يجب أن تطلب قوانين الظواهر فقط وأن لا تطلب طريقة إحداثها أبدًا». والنظريات جائزة أيضا، ويمكن أن تعتبر تفسيرات بالمعنى الضعيف للكلمة، غير أنها لا تختلف عن القوانين إلا بدرجتها العليا فى العموم. «إن تفسير الوقائع برده إلى حدوده الواقعية لا يعود من الآن فصاعدا سوى الصلة القائمة بين مختلف الظواهر الخاصة وبعض الوقائع العامة» (Cours, 1re et 28^e leçons). فليست النظرية كما نقول اليوم سوى وضع فى صورة أكسيوماتية لعدد من القوانين.

فإذا كان هذا التصور للعلم قد عرضه بشكل منهجى ودافع عنه (كونت) ونعته بأنه تصور وضعي، فهو ليس أمرا ينفرد به، بل هو يمتد حتى إلى ما قبل أقرب المؤلفين إليه. فهو يميز بالفعل مع بعض الفروق، أحد الموقفين العلميين الأساسيين. إن وضعيه (كونت) قد أعدها بشكل مباشر ما يمكن أن نسميه وضعيه سابقة *prépositivisme* إن لم ترجع إلى (نيوتن) ذاته، فهي ترجع على الأقل إلى الطريقة التى أولها بها تلميذه (كوتس) Cotes. إن هذه النظرة تهيمن على كل

لكن هذه الطريقة فى فهم الواجب العلمى، تقابلها طريقة أخرى سواء أ صرح بها العالم، أو تجلت من أسلوب عمله. إن هذا التقابل قد أبرزه بحدته (إ). ميرسون) Em. MEYERSON الذى بدأ جميع كتبه بنقد الوضعىة: نقداً ليس مجرد إبداء لاختيار شخصى، بل هو يستند إلى شهادة تاريخ العلم كله. «إن العلم يتطلب تصور شيء» ولا يكتفى بالتعامل مع مجرد مظاهره الظواهرىة. إنه يروم الوصول وراء هذه المظاهر إلى واقع أعمق. «فالعلم يطلب التفسير» بالمعنى التام لهذه الكلمة، أى إنه لا يشعر بالرضا عندما يقتصر على ربط الوقائع بواسطة القوانين، بل إنه يريد أن يعرف سبب هذه القوانين ذاته، وأن يجعلها معقولة بدمجها فى نظرىة، بل فى نظرىة لا تكون مجرد تنظيم لهذه القوانين فى نسق استنتاجى مجرد، أى نظرىة تقدم لنا انفتاحاً على طبعىة الأشياء. وباختصار فإن الحرص على الوضعىة يصير هنا منوطاً بالحرص على المعقولىة. إن ضرورة التحقيق التجربىى تبقى قائمة، لكن عدم إمكان مثل هذه المراقبة فى الحال، لا ينبغى أن يعرقل التقدم العلمى، وذلك لأن حدود المراقبة التجربىة ليست معبنة بشكل نهائى. فلقد تجاوزت الظاهرة العلمىة منذ وقت طويل مستوى المظهر المباشـر والمعطيات الحسىة الخامة. وقد أصبحت الملاحظة غير مباشرة. والظواهر العلمىة هى فى الواقع ظواهر خلفىة تكشف عنها أجهزة متزايذة فى المهارة والتعقيد. إن التجربة قابلة للتوسىع بسبب تقدم العلم ذاته، والنظرىة على وجه الضبط هى التى تستدعى هذا التوسىع وتجعله فى الأخير أمراً ممكناً. فىجب أن نميز كما يطلب (أ). لالاند) بحق «بين «التقدم العلمى» الذى يزداد فى عدد الوقائع المعروفة و «التقدم العلمى» الذى يزداد فى المعقولىة (la raison et les normes, 1948, p.41) بيد أن احترام النواهى التى أصدرها الوضعانىون يؤول إلى الإبقاء على العلم فى مستوى إمكاناته الحالىة وإلى إلزامه بالتقدم عن طريق تجميع المعارف التى تتفق مع عقائد علمىة مسلمة بشكل نهائى. بينما ضروب التقدم الكبرى التى حصلت فى العلم قد كان فىها دائماً شيء ثورى، قلب الأفكار المسلمة باعتبارها نهائىة، وألقى بضوء جديـد على وقائع بقيت إلى ذلك الحين بدون تفسير. إن حذر الوضعانىين كان من نتائجها الغرىبة، أن جعلهم غير حذرين فى ذكر الحدود التى عینوها للبحث العلمى: فلقد تلقوا تكذیبات صارخة من تطورات الفيزياء منذ قرن. ومن

الضروري حقا أن لا يكون العالم مجرد حالم، وأن تكون رجلاه فوق الأرض كما يقال، لكن هذا لا يوجب أن نضع في رجله نعلين من رصاص كما أوصى بذلك (بيكن) هذا الوضعاني قبل الأوان، وأن نمنعه بذلك من أن يحلق أحيانا في منطقة الأفكار.

ومن سوء الحظ، أنه لا توجد كلمة مستعملة وصالحة تماما للإشارة إلى هذا الاتجاه الثاني للفكر العلمي، في مقابل الاتجاه التجريبي الظاهري الوضعاني. لقد اختار (ميرسون) MEYERSON كلمة «الواقعية» لأن المستهدف ههنا هو واقع يراد اكتشافه وراء الظواهر التي تعد مجرد مظاهر ذاتية. لكن عيب الكلمة أنها تشير أيضا إلى أفكار أخرى، وأنها لاتضاد تماما كلمة «وضعانية»، كما يمكن أيضا وبمعنى آخر، أن يدعيها الوضعاني الذي ثبت قدمه على صعيد الوقائع، ويدعى على العكس أن الآخر هو الحالم والتوهم. ويمكننا أيضا أن ننحت كلمة «السيانية» causalisme، إذ نحن في هذه الحالة لانكتفي بمعرفة القوانين التي تبين لنا كيف تجري الأمور، بل نحن نريد أن نعرف لماذا تجري بهذا الشكل، وليس بشكل آخر، وأن نصل إلى الأسباب المفسرة. والمؤسف هو أن كلمة سبب، مثل كلمة واقع، تحمل معاني كثيرة: وهذه كثرة مزعجة لنا نحن الذين اخترنا بالضبط هذه الكلمة لتمييز إحدى المراحل الكبرى للفكر العلمي، فيكون حقا من عدم اللباقة أن نقول إن لعلاقة السببية تأويلا ظاهريا وتأويلا سبانيا. ولعدم وجود ما هو أفضل، ومن دون أن نستبعد الاستعمال المحتمل للكلمتين السابقتين، فإننا نفضل كلمة «العقلانية» rationalisme التي هي الأخرى مبهمة وناقصة المطابقة، إلا أنها على الأقل تضاد كلمة التجريبية وتوحي بفكرة طلب علة الأشياء.

إن التنافس بين هذين التصورين للعلم ولاسيما للفيزياء يبدو بوضوح تام في النزاع الذي تقابل فيه، خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر أنصار الآلية وأنصار نظرية الطاقة. وانطلاقا من اكتشاف المعادل الميكانيكي للحرارة تواجه تأويلان لمبدأ بقاء الطاقة. وبدفع من (هيلمهولتز) HELMHOLTZ عاد المذهب الآلي إلى أطروحاته القديمة التي جددتها وعضدتها هذه الاكتشافات. فجميع الصور الظاهرة للطاقة تؤول في الواقع إلى الطاقة الميكانيكية وحدها، أي في الأخير إلى الحركة. و وراء الظواهر المتباينة الصفات وهي الحركة والحرارة

والكهرباء والضوء والتأثيرات الكيميائية، إلخ. ، ينبغي من أجل فهمها أن نطلب حقيقة أساسية تسمح بتوضيحها: فالحرارة اضطراب جزئيات، والضوء انتشار موجة، إلخ، وهو ما رفضه مطلقاً وراء (رنكين) RANKINE أنصار نظرية الطاقة الأوفياء في هذا لوجي من (كونت) الذي استنكر بشدة، كل محاولة من هذا النوع، لأن «الضوء يكون دائماً مابيناً للمحركة أو للصوت». وحسب العلم أن يضع معادلات بين مختلف صور الطاقات كما تمثل لنا، أي أن يبين الصيغ التي تسمح لنا بأن نحسب ما هي كمية الطاقة من نوع معين، التي نحصل عليها بتحويل كمية معينة من الطاقة من نوع آخر. وأما دعوى ردها جميعاً إلى طاقة واحدة مفضلة بشئ من التحكم، فهذا أحد مظاهر الروح الميتافيزيائية التي لاعلاقة لها بالعلم. وفي نفس الوقت ظهرت في الكيمياء مشاحنات حادة بين أنصار الترميز الذري وأنصار الترميز «بالمعادلات».

إن نزاعات القرن الماضي [التاسع عشر] هذه تقدم لنا أمثلة واضحة جداً عن ازدواجية الاتجاه التي نشطت دائماً البحث العلمي بحظوظ مختلفة. وحوالي 1700 ظهرت نفس الازدواجية في التقابل بين ما سمي الروح الديكارتية والروح النيوتنية. ففي المقارنة التي أجراها (فونتنال) FONTENELLE بين العبقريين، فإنه يعبر بوضوح عن هذا النزاع بين مطلبي العلم الأساسيين : «إن المبادئ الواضحة لدى أحدهما لا تقوده دائماً إلى الظواهر كما هي، والظواهر لاتقود الآخر دائماً إلى مبادئ واضحة بالقدر الكافي» (1) إن الانتصار النهائي لفيزياء (نيوتن) على فيزياء (ديكارت) جعل فيزياء القرن الثامن عشر ظاهراً في عمومها ومعارضة للمذاهب. لكن التيار الآلي استمر فيها ولو كان بشكل محتشم، فبحث عن تفسير للجاذبية، والألفة الكيميائية، والظواهر الضوئية، فتخيل سوائل للكهرباء وللحرارة، كما تخيل لهذه الأخيرة وبدقة كافية، نظرية جسيمية. وإذا ما صعدنا إلى أعلى في الزمان، أي في العصر الوسيط والعصر القديم وجدنا أن علم الفلك الذي بلغ من بين علوم الطبيعة مستوى عالياً، ينقسم إلى تيارين: علم فلك صوري أو رياضي يراد منه «إنقاذ الظواهر» فقط، وعلم فلك فيزيائي يراد منه

(1) Eloge de Newton, 1727 (Oeuvres de Fontenelle, Paris, Salmon 1825, t. II, p. 192.

تفسيرها باسنادها إلى أسبابها الفيزيائية. وهو تقسيم ييقى تقليديا فى العصر الوسيط(1) رجع إليه (أوسيندر) OSIANDER فى تقديمه لكتاب (كوبرنيك) De revolutionibus.

وهكذا يجد العالم نفسه تتجاذبها ضرورتان لاتوافقان بشكل جيد، فيمكنه بصعوبة، الاكتفاء بإرضاء إحداهما مع التضحية الكلية بالأخرى. ولايسمح التاريخ بذكر حالات خالصة. والذين يجعلون الهدف الأعلى للعلم تفسير الظواهر بواسطة البنيات، يعلمون جيداً أن تفسيراتهم، مهما تكن مغرية للعقل، فإنه لاتكون لها أهمية علمية إلا إذا كان لها فى الأخير بشكل أو بآخر، نتائج تجريبية صالحة لاختبارها. وعندما تؤاخذ الحتمية الجديدة الكوانتية بأنها تضع فرضيات غير قابلة للمراقبة، لأنه يجب لذلك إجراء تجارب تخرق مبدأ (هيزنبرغ) Heisenberg، فإنها تجيب بأنه فعلا «لاختراق مبدأ (هيزنبرغ) يجب بشكل أو بآخر، أن تتمكن من ملاحظة خصائص جديدة بالنسبة إلى التى تظهر فى ميدان الميكانيكا الكوانتية»؛ وتضيف: «إن أحد أدوار النظرية هو بالضبط قيادتنا فى البحث عن هذه التجارب الجديدة التى من غير المتحمل جدا الوصول إليها دون مساعدة مثل هذه النظرية» (D. Bohm). ومن جهة أخرى فإن أشد التجريبيين، يجب عليه أن يعترف بأن أعظم الاكتشافات، وهى التى تسببت فى ثورات علمية حقيقية، قد أحدثها ظهور أفكار جديدة، تبدو فى الغالب مثيرة للاستنكار، وتدعو إلى إعادة النظر فى تفسير الوقائع، وبذلك إلى تغيير وجهها لدى من ينظر فيها. فمن ذا الذى اكتشف الأوكسجين هل هما (شيل وبريستلى) Scheele et Priestley، أو (لافوازيى) Lavoisier؟ الأولان فى الواقع، لكنهما بقيا متمسكين بفكرة الفلوجستيك phlogistique. [عنصر الاحتراق] وتجربة (ميكلسن -

(1) CF. p. ex. Thomas d'Aquin, a propos des partisans de ptolémée:

Illorum suppositiones non est necessarium esse veras: licet enim talibus suppositionibus facti apparentia salvarentur, non tamen oportet dicere has suppositiones esse veras, quia forte secundum alium modum. nondum ab hominibus comprehensum, apparentia circa stellas salvantur (De coelo, II 17).

مورلي) Michelson - Morley كشفت عن واقعة هامة جداً من جهة تكذيبها لنظريات مسلمة، وأثارت مشكلة محرجة، لكن المهم خاصة بالنسبة إلى تقدم العلم هو الأفكار التي تولدت في ذهن (إينشتاين) Einstein لتفسير هذه الواقعة. وكذلك الإشعاع الأسود. قد كان معروفاً قبل (بلانك) Planck مع ما يصحبه من بعض الظواهر المحيرة التي تلقت تفسيرها عندما توصل (بلانك) شيئاً فشيئاً إلى فكرة كمية العمل quantum d'action.

ويبقى أن الفيزيائيين يمكن تقسيمهم تماماً إلى حزبين حسب العلاقة التي يضعونها بين الفيزياء التجريبية والفيزياء النظرية، والأفضلية التي يعطونها لإحدهما أو للأخرى.

فبعضهم يرى أن الفيزياء الحقة هي الفيزياء التجريبية، والنظرية التي قد تأتي لتتوجها ليس الغرض منها إلا أن تعرض في صورة أكثر ترتيباً، وإيجازاً النتائج المحصل عليها بواسطة الملاحظة. يقول (ب. دوهم) P. Duhem «إن النظرية الفيزيائية ليست تفسيراً. بل هي جملة من القضايا الرياضية المستتجة من عدد قليل من المبادئ، والتي يراد منها أن تعرض بأبسط الصور وأكملها وأدقها، مجموعة من القوانين التجريبية» (1). وبعضهم الآخر يرى أن فائدة الفيزياء التجريبية - من الناحية النظرية ولاسيما من الناحية العلمية بغض النظر عن تطبيقاتها العملية المحتملة - هي أن تقدم الوسيلة التي هي وحيدة وضرورية، من أجل غاية أسمى، وهي الارتقاء المتزايد إلى ما وراء مجرد المعرفة، وإلى فهم الطبيعة والتوغل إلى أقصى ما يمكن، ولو كنا نعلم أننا لن نبلغ النهاية، فيما يسمى سرها أو خفاياها، يقول (م. بلانك) M. Planck : «مثلما أن وراء كل إحساس موضوعاً مادياً، فكذلك يوجد واقع ميتافيزيائي وراء كل ما تقدمه لنا التجربة على أنه واقعي. . إن عالم الميتافيزياء الواقعي ليس منطلقاً بل هو الهدف لكل مشروع علمي، ومنازة تلوح إلينا وتهدينا السبيل» (2).

(1) P. Duhem. La théorie physique, 1906, 1re partie, chab. II, I; 2e éd 1914, paris. Rivière, p. 24.

(2) Max Planck, Autobiographie scientifique et derniers écrits, trad. A George, 1960. P.146 et 151.

إن هذه الفروق سيكون لها تأثيرها بطبيعة الحال على طريقة تصور العملية الاستقرائية في أي مرحلة من مراحل تطور العلم. فالحرص على اليقين الذي يحرك التجريبانية الوضعية يتطلب صرامة الاستدلال ومثانة الأساس التجريبي معاً. فهي تقابل طابع المغامرة في الفرضية بصرامة المنهج التجريبي. وبما أن الاستقراء هو الذي أدى إلى تحصيل مجموعة من الحقائق العلمية المقررة، فذاك لأن الاستقراء طريقة مأمونة إن هو أجري مع الاحتياطات الضرورية. ومن هنا جاءت محاولات النظائر لاستخلاص القواعد التي يخضع لها كل استقراء صحيح، ولتكوين منطق استقرائي في مقابل المنطق الاستنتاجي: لقد كان ذلك هو قصد (مل) Mill. إن أحد شروط الأمن في الاستقراء هو أن لا يبارح أرض الواقع وأن لا يسمح لنفسه إلا بتقدمها بواسطة الاستباق و «بتعميم» ما تمت ملاحظته، وباختصار، أن لا يكون إلا موسعاً. والقوانين التي يؤدي إليها ليست سوى «وقائع عامة»، ونحن بذكرها لانزید على تمديد إطرادات ملاحظة تجريبياً، إلى جميع الأزمنة وإلى جميع الأماكن فنبقى على صعيد مجرد القول المطلق: هكذا تجري الأمور! إن قوانين الطبيعة لا تعبر عن اقترانات ضرورية بين الوقائع، لأن التجربة لا تبين لنا الضرورة أبداً، بل هي تعبر فقط عن ترابطات ثابتة. فكليتها كلية موسعة خالصة. إنها كلية «كل زمان» و «كل مكان».

أما بالنسبة إلى العقلاني فإن ما يميز الاستقراء، على العكس، هو أنه، إن صح التعبير، وثبة علوية وليست طولية، وهو ليس تعميماً، بل هو تحليل. فالاستقراء $\epsilon\pi\alpha\gamma\omega\gamma\eta$ في جوهره ارتقاء $\alpha\upsilon\alpha\gamma\omega\gamma\eta$ إنه ارتقاء مغامر تقريباً نحو مبدأ من شأنه أن يسمح فيما بعد، وانطلاقاً منه باعتباره فرضية، بأن تستنتج منه نتائج تجريبية صالحة لأن تراقب قيمته، بحيث إذا كان الاختبار إيجابياً كانت هذه الوقائع التجريبية مفسرة بدورها. فليس ههنا فرق في الطبيعة بين الاستقراء والفرضية، ولا بين القانون والنظرية. والمبدأ الذي نرتقي إليه هو دائماً مبدأ افتراضى بكلا معنيي الكلمة: فهو تخميني وموضوع في البداية. فقد لا يكون إلا قضية بسيطة، أو على العكس نسقاً معقداً، بحيث يكون الاستنتاج الذي يفصله عن نتائجه التجريبية متراوح الطول، لكن ليس الفرق فيه إلا بالدرجة. وبينما التجريبي بعد وضعه حداً فاصلاً ونهائياً بين النظريات ذات الطابع المتيافيزيائي،

والنظريات المقبولة وحدها في العلم، يتجه إلى رفع هذه إلى رتبة القوانين، فإن العقلاني يفعل العكس عندما يرفع القوانين إلى مستوى النظريات، من حيث هي مثلها تسمح بتفسير الوقائع عن طريق فرض فكرة. وحتى من أجل تقرير أبسط القوانين فقد كان يجب في الأول أن نجد الفكرة الصائبة - الجنس أو العلة أو الدالة - التي تكون ملاحظة الوقائع قد أوحى بها، لكنها لم تكن لتقرأ فيها. فالاستقراء في جوهره هو الانتقال من الواقعة إلى الفكرة. لكن الفكرة عندما تكون مطابقة، فإنها تندمج في الواقعة بإعطائها شكلاً جديداً بالنسبة إلينا، بحيث لا تعود ملحوظة بصفتها فكرة. وكما قال (هويول) Whewell: إننا لانعود نراها، لأننا نرى بها. وبهذا تنسى مساهمة العقل في التجربة. فكون مدار الكواكب إهليلجياً، وجيب زاوية الانكسار متناسباً مع جيب زاوية السقوط، لم تعد لدينا هذه أفكاراً، بل أصبحت وقائع تستدعي بدورها تفسيراً بتدخل فكرة جديدة من درجة أعلى. وهكذا فإن العلم تنبني طوابقه بعضها فوق بعض، كل واحد منها يمكن أن يعتبر، حسب نسبته إلى الطابق الأسفل الذي يقوم عليه، أو إلى الطابق الأعلى الذي يستدعيه، بناء مثالياً أو تقريراً لواقعة جديدة. وبناء على هذا، فإذا كان من الممكن، في حالة معينة من حالات العلم، أن نميز بين الوقائع والقوانين، ثم بين القوانين والنظريات، فإن مثل هذه التمييزات ليست نهائية. ولهذا فبدلاً من أن نعرّف الاستقراء العلمي بأنه الانتقال من الواقعة إلى القانون، فمن الأفضل أن نقول بشكل عام إنه الانتقال من الواقعة التجريبية، أي كان المستوى الذي توجد فيه، إلى المبدأ الذي ينظم التجربة.

وسواء أكانت القضية التي يؤدي إليها الاستقراء قانوناً أو نظرية، فهي ذات صورة افتراضية صالحة لأن ترد في الأخير إلى مخطط (إذا «ق» ف «ك»). لكن مثل هذه الصيغة سيكون لها دلالتان مختلفتان حسب تأويلها تأويلاً تجريبانياً أو عقلياً. فالتجرباني يرى أي الصلة بين المقدم والتالي لا تعكس إلا صلة فعلية - سواء أكانت المعطيات التي تتدخل بينها هذه الصلة محمولات أو حوادث أو نتائج حسابات، فإذا كانت القضيتان البسيطتان (ق) و (ك) متعلقان على التوالي بالمعطين (أ) و (ب) فإن القضية الافتراضية التي تعبر عن القانون تعمم الملاحظة فقط: على أساس أننا قد وجدنا دائماً ودون استثناء، مع القيام بجميع الاحتياطات، أننا عندما

لاحظنا (أ) لاحظنا (ب). وعندئذ يعتبر ترابط المعطين الفعليين أمراً ثابتاً، وليست القضية التي تعبر عنه سوى مجرد قول مطلق. وهي تقال في صورة استلزام مادي ق ك، مفاده أننا لم نجد قط (ق) صادقة و(ك) كاذبة.

أما عند العقلاني فإن الصلة تنتقل من ميدان التجربة إلى ميدان القضيتين المتعلقتين بالتجربة، مع التغيير الذي يؤدي إليه هذا الانتقال حسب طبيعة هذه الصلة. لأنها الآن تقوم بين فكرتين، والصلة بين الأفكار ذات طبيعة منطقية، وليست فعلية، ولو كانت الأفكار متعلقة بوقائع تجريبية. إننا الآن نرتقي إلى صعيد الضرورة. فقولنا (إذا «ق» ف «ك») يتجه الآن إلى أن يعنى أنه إذا كانت القضية «ق» المتعلقة بالواقعة (أ) - صفة أو حادثة أو مقدار - صادقة، فإن القضية المتعلقة بالواقعة (ب) ليست صادقة فقط بل لا يمكن أن لا تكون صادقة، ولو لم نعرف الآن سبب هذه الضرورة. لأن الاطراد الملاحظ فى العلاقة بين (أ) و(ب) لا يمكن أن يكون نتيجة للمصادفة، بل هو علامة للضرورة. وبهذا نعثر على معنى أكثر مطابقة للمعنى القانوني الأصلي لكلمة قانون. فلا تعود كلية القانون متصورة كمجرد عموم يجمع عدة حالات بدون استثناء معروف، ويعم جميع الحالات المشابهة، بل هي تعد تعبيراً عن ضرورة أساسية تتجلى لنا بواسطة عمومها. ولا يعود الاستلزام المادي كافيًا للرمز إليها، بل يجب استعمال استلزام أقوى يمكن الرمز إليه بـ(ق ← ك) بحيث يشير إلى الاقتران الضروري لا فقط بين اللام والمبادئ كما هو الشأن فى حالة الوضع *modus ponens* حيث يؤدي الارتباط بين مقدمتين (إذا «ق» ف «ك» و «ق») إلى اللام «ك» بالضرورة، بل داخل القضية الأولى نفسها، بين تاليها «ك» ومقدمها «ق»: أى إذا كانت (ق) صادقة فإن (ك) ليست كاذبة فى الواقع لكونها فقط صادقة بواسطة أمر عارض يتكرر دوماً، بل من المستحيل أن تكون كاذبة.

وكما هو شأن كل عرض مبسط، فإن العرض الذى رسمناه فيه شىء من التشويه. فهو يضخم تصورين قلما يتمثلان فى الممارسة العلمية فى صور واضحة ومطلقة بهذا الشكل، بل قد يتعايشان أحياناً بطريقة أو بأخرى. غير أنه بدا لنا أن من المفيد أن نضخم ازدواجية الإيحاء هذه، لكى نمكن (الدارس) برسم خطين رئيسيين، من أن يوجه نفسه خلال التشابك الغامض للأفكار التى كونها عن الاستقراء والقوانين الطبيعية التى يريد تقريرها.

الباب الرابع

الجوهر وصفاته

إننا ندين لأرسطو بإدراج الاستقراء بين الطرق العامة للتفكير ولاسيما للمعرفة العلمية، ولو أنه يعزو ذلك إلى سقراط. فالوصف الصريح له إنما ظهر عنده. فمن الطبيعي إذن أن تكون فكرة الاستقراء منذ البداية مندرجة في سياق تفكير أرسطوطاليسي، ستعاني كثيرا فيما بعد لكي تتخلص منه تماما. وبعد مدة طويلة من تمكّن الانتقال من ملاحظة الوقائع التجريبية إلى صياغة القوانين التي تسمح بتوحيدها في مبدأ. من أن يتم تصوره على الصعيد العلمي على غير ما كان عليه عندأرسطو، فإننا نلاحظ استمرار صورته القديمة من أجل توضيحه على الصعيد المنطقي والأبستمولوجي، مع تعديلها في بعض تفاصيلها، لكن مع الاحتفاظ باصطلاحاته التقليدية ومع الأفكار التي تشير إليها في العادة. وبينما استقر الاتفاق بشكل طبيعي لدى أرسطو بين النظرية المنطقية للاستقراء، والاستقراء الفعلي في المعرفة العلمية، فإن التعديلات العميقة التي تلقاها بعده المثل الأعلى للمعرفة العلمية، لم يكن لها صدى مباشر على تعرف الاستقراء والأفكار التي ترتبط به. فظهر عندئذ تفاوت بين التطبيق والنظرية، لكون هذه الأخيرة التي هي أشد محافظة، تشبث بالتصورات التقليدية وتستند إلى «كتاب هم حجة».

بيد أن فلسفة أرسطو تقدم من دون شك أحص الأمثلة وأدلها على تفكير يجعل حمل صفة على موصوف، وظيفة كل حكم. إن منطقته وميتافيزيائه وفيزيائه متفقة في هذا الأمر. إن منطقته يقوم على رد كل قول قضوي إلى الصورة الحمالية: (ص - ك) كما قيل فيما بعده. وعندما يستبدل، كعارف بالصناعة، بالحدين العينين في القضية، متغيرين هما (أ) و (ب)، فإنه هو ذاته يكتبهما بشكل معبر هكذا: ب تنتمي إلى أ، ويمكن حملها على أ. وليس القول المعبر عن العلاقات هو وحده الذي يجب أن يرتد إلى هذه الصورة المعيارية، بل كذلك القول المعبر عن الأعمال. فالجملة الفعلية تنقل إلى جملة اسمية، وذلك بفضل موارد اللغة اليونانية التي يمكن فيها التعبير عن الفعل المتعدى باسم فاعل فعباره $\alpha\upsilon\theta\rho\omega\pi\omicron\delta$

βαδιξει (الإنسان يمشى) تصير αὐθροποδ εστι βαδιξων (الإنسان ماشٍ). إن مثل هذا الجهاز المنطقي اللغوي موافق تماماً للميتافيزياء الأرسطية، ولا سيما لأنطولوجياه. فالواقع متكون من جواهر، هي الموضوعات النهائية لكل حمل من حيث هي حوامل υποκειμεα للمحمولات أو الصفات. وبعض هذه المحمولات ذاتي، وبالتالي يمكن إثباته كلياً للجوهر، وبعضها الآخر عرضي لا يمكن إثباته إلا جزئياً. ومهمة العلم هي التفريق بينهما، للإبقاء على الصفات الذاتية فقط، وهي التي تبقى دائماً قائمة بالجوهر، بينما التغير والضرورة لا يصيب إلا الأعراض. وبالفعل فإن الفيزياء الأرسطية هي فيزياء الكيفيات، التي تتقابل فيها هذه الكيفيات التي تعتبر مطلقة، في صورة أزواج من الأضداد: الثقيل والخفيف والحر والبارد، واليابس والرطب. وفي هذه الفيزياء كانت العناصر الأربعة التي هي التراب والماء والهواء والنار، لاتعتبر أشياء مادية على غرار عناصر الكيمياء الحديثة، بل مركبات من الكيفيات: بارد يابس وبارد رطب، وحرار رطب، وحرار يابس. ولهذا فإننا نفهم كيف أن مبدأ التفسير للوقائع المعطاة عند الملاحظة في مثل هذا الإطار الفكري، لا يمكن أن يكون في ذاته إلا قانوناً حملياً. «عندما نطلب لمَ فإننا نطلب دائماً لمَ يحمل الشيء الفلاني على الشيء الفلاني» (Aristote, Métaph., z, 17, 1041a, 10). وإذا كان الاستقراء هو الوسيلة للوصول إلى هذا المبدأ المفسر، فهو يتمثل في أن نثبت لكل الجنس، المحمول الذي يحق لنا أن نثبته لبعض الأفراد، أو لبعض الأنواع التي يتكون منها الجنس. وهذا هو تعريفه العادي الذي هو منذ البداية ينسجم كل الانسجام مع المجموعة الفلسفية التي يتدرج فيها. لكن هذا يؤول إلى القول بأن الانسجام يزول عندما نتقل إلى كيفية أخرى في تصور هيكله الواقع وفي الفهم العلمي للأشياء.

وربما كان من الأسهل أن تنقطع الصلة بين نظرية الاستقراء والتفكير بواسطة المحمولات، لو كان هذا الضرب من التفكير خاصاً بأرسطو. والذي قواها على العكس من ذلك، هو أن أرسطو لم يزد على أن استغل ووسع بنية ذهنية ميزت حسب لغة (برانشفيك) BRUNSCHVICG عمراً من أعمار العقل. إن منطق الحمل وفيزياء الكيف موضوعان إن لم يكونا عامين، فهما على الأقل متكرران في التفكير القديم، وقد بقيا بعده. وعلاوة على هذا فإن الأمرين متحدان بشكل طبيعي على غرار الكيف المجرد، والتصور المحمول. وتفسير الظاهرة هو وصفها

بالصفة المناسبة لها. فمهمة العالم تتمثل في أن يستخلص من بين الصفات، الصفات الذاتية من الصفات التي هي عرضية فقط. وأما اعتقاد أن كل حكم يؤول في الأخير إلى الحمل، فهذه فكرة من دون شك طبيعية جداً، وعلى كل حال، راسخة جداً، بحيث إنها لا تستطيع أن تعايش في العصر القديم ذاته، تكوين العلم الرياضي فحسب، بل كذلك أن تبقى في العصر الحديث بعد انهيار الفيزياء الكيفية وبعد شيوع استعمال اللغة الرياضية للتعبير عن علم الطبيعة. وعلى الرغم من بعض الصعوبات الينة فإن المنطق الكلاسيكي أصر على إدخال التفكير الرياضي في إطار القضية الحملية. وفي وسط القرن التاسع عشر فقط، بعد بعض اللمحات المحتشمة التي سرعان ما أهملت، بدأ المنطقيون يتعرفون حقاً في أعقاب (أ. دي مرغن) A. de Morgan على عدم قابلية ارتداد الأحكام الإضافية -Juge- ments de relation إلى الأحكام الحملية: وهو اكتشاف بهر (ج. لاشولبي) J. Lachelier إلى درجة أنه اقترح أن نعرض جنباً إلى جنب منطقيين متميزين ومستقلين هما منطق الملازمة inhérence ومنطق الإضافة. ومن جهة أخرى فإن أعمال (ح. بياجبي) J. Piaget قد أوضحت تماماً في هذا الصدد التوازي بين تطور العقل الفردي وتطور العقل البشري خلال التاريخ. وقد بينت أنه يستحيل تقريباً على الطفل، حتى حوالي سنته العاشرة، أن يفهم فهمًا صحيحًا الأحكام الإضافية، وأن لا يحولها إلى أحكام حملية تعبر عن صفات بمعناها المطلق: فإذا كانت (إيديث) أشد صهوبة من (سوزان) وأشد سمره من (ليلي)، إذن فمعنى ذلك أن (سوزان) صهباء، وأن (ليلي) سمراء، وأن (إيديث) صهباء وسمراء معاً، وكيلوغرام من الحديد أثقل من كيلوغرام من الريش. وحتى نحن الكبار الذين لانتخدع لذلك، فإننا خارج المخبر نستمر في استعمال لغة تنسب إلى الأشياء صفات على أساس أنها تملكها هي في ذاتها، وأن لها قيمة مطلقة - حتى إننا نقول إن الجو حار عندما تكون درجة الحرارة 30 مئوية في غرفتنا، ونعيب برودة القهوة التي تقدم لنا بحرارة تبلغ 40 مئوية.

إن أرسطو من دون شك لم يكن غراً. ولم يبق تفكيره حبيس الجملة الاسمية إلى هذه الدرجة. وعندما يقول (براتشفيك) Brunschvicg إن اعتبار الحكم الحملى قد أبقاه في مستوى عقلي هو مستوى طفل في سن ما بين 9و8، فإنه ينبغي أن نفهم ذلك بطبيعة الحال cum grano salis (كمزاج لاذع). فلم

يكن أرسطو يجهل التفكير بواسطة العلاقات . والقضية التي تؤدي إليها في رأيه العملية الاستقرائية - وهي القانون - يمكن عدها بالضبط تعبيراً عن علاقة بين محمولين . ومن الصحيح أن هذا التأويل لا يتفق إلا جزئياً مع نظريته في القضية وبشكل عام مع أنطولوجياه . لأن القضية كما يتصورها تعبر عن ملازمة محمول لموضوع : وهذه ليس علاقة انعكاسية بين حدين متجانسين ومتبادلين ، بل هي علاقة غير منعكسة بين حدين متباينين كل واحد منهما مرتبط بوظيفته وبمكانته في القضية . فالموضوع هو الجوهر الحامل للمحمولات والذي لا يمكن أن يكون محمولاً لشيء آخر ، فهو قائم بذاته $\chi\alpha\theta\ \alpha\upsilon\tau\omicron$ والمحمول هي الصفة التي يملكها الجوهر والتي لا يمكن أن توجد مستقلة عنه ولا أن تصير جوهرًا . وهذه الطريقة في فهم القضية هي الطريقة التي تتفق مع ميتافيزياء جوهراية .

ومع ذلك فإن الأشياء تظهر بغير هذا المظهر في منطق وفي أبستمولوجياه . فنظريته القياسية تستبعد القضايا الشخصية ، أي على وجه الضبط التي يكون فيها (المبتدأ) موضوعاً وجودياً أي جوهرًا . فهو لا يتعامل إلا مع القضايا العامة ، أي التي يكون فيها (المبتدأ) تصوراً على غرار المحمول ، يعبر مثله ، عن جنس (ماصدق) أو عن محمول (مفهوم) . وفي مثل هذه القضية نجد علاقة بين حدين متجانسين ، كل واحد منهما يمكن أن تتبدل وظيفته ، وأن يكون موضوعاً أو محمولاً على السواء : فنقول (الإنسان فان) كما نقول (الفيلسوف إنسان) أو (الفاني ناقص) . وكذلك العلم كما تصوره أرسطو ، فهو لا يتعامل إلا مع القضايا العامة ، لأنه لا علم من الفردي ، بل لا علم إلا من العام . وإذن فإنه يحق لنا أن نعتبر القضية الاستقرائية الأرسطية تعبيراً عن إضافة بين محمولين وبهذا الاعتبار ، قضية إضافية ، أي إضافة معينة بين صفتين . إن أرسطو نفسه يرشدنا إلى هذا التأويل عندما توصل إلى إيراد القضية الكلية في هذه الصورة : «أ تنتمي إلى كل ما تنتمي إليه ب» . وعندما قبل تلميذه (ثاوفرستس) Théophraste معادلة القضية الحتمية للقضية الافتراضية $\chi\alpha\tau\alpha\ \pi\rho\omicron\sigma\lambda\eta\phi\iota\upsilon$ حيث يجعل الحدان محمولين لموضوع واحد غير معين ، فإنه توصل بذلك إلى التصور الذي سيصبح هو تصور المنطق الحديث : (س) . أ (س) ب (س) : وهذه صيغة تعبر عن علاقة استلزام بين محمولين . ومن جهة أخرى فإننا نعلم أن أرسطو يعتبر الإضافة إحدى الطرق الأربع التي يمكن أن يتقابل بها تصوران ونعلم أيضاً أنه بعدها إحدى المقولات

العشر، ثم زاد فيما بعد أن الرابطة *υπαρχειν* (يكون) يجب استعمالها بحسب مختلف المقولات. إن أرسطو لا يعرف التفكير الإضافي فحسب، بل إنه يعرف جيداً تلك الصورة الغنية بالتفكير الإضافي على وجه الخصوص، وهى التفكير الرياضي، ومن الواضح أن الرياضيات الفتية هي التي كانت نموذجاً لتصوره علماً يعمل بطريقة برهانية انطلاقاً من مبادئ وضوحها يشهد على ضرورتها المطلقة. وعلاوة على ذلك وعند التفصيل فإن بعض تحليلاته، مثل تحليله للتمثيل، هو من إحياء رياضي خالص.

وعلى الرغم من ذلك فإن أرسطو يرغبنا على الاختيار بين الأفكار الرياضية والتصورات العامة، أى بين *μαθήματα* (الرياضيات) و*λόγοι* (الأقوال)، كما إنه فى هذا الخيار الحاسم قد راهن فيما يخصه كما قال (برانشفيك) على الفرس السئ.

إن بعض التحفظات المماثلة للتي تم عرضها حول الإضافة، يجب القيام بها أيضاً حول العلة. فالعلة الفاعلة أو المحركة، لها حقاً مكانها فى نظرية العلل الأربع الشهيرة. وفى الأمثلة العلمية التي يقدمها أرسطو، فإنه يحدث بالفعل أن يلجأ إلى علة من هذا القبيل، كما هو الشأن فى نظريته الخاصة بالحركة القسرية، بل بصفة عامة، حتى إلى علة من قبيل الظاهرة، تربط واقعة بأخرى على غرار اللازم بمقدمه: مثلما يفعل عندما يفسر الخسوف بتوسط الأرض. ومع ذلك فإنه ينبغي أن لاتخدعنا الكلمة وأن نتنبه إلى انقلاب الدلالة الذي حدث لها منذ عهد أرسطو إلى عهدنا. إذا لم نعد نحتفظ اليوم بتسمية هذه العلل الأربع، إلا للعتين الخارجتين عن الظاهرة، اللتين تحددها من الخارج، أى العلة الفاعلة والعلة الغائية، ولم نعد نطلق اسم العلة على المبدئين المحايثين اللذين هما المادة والصورة. أما بالنسبة إلى أرسطو فإن الأمر على العكس من ذلك. إذ بالنسبة إليه كما يقول (هاملان) HAMELIN فإن «جميع العلل تؤول إلى الصورة وإلى المادة... فالمحرك والغاية هما والصورة شئ واحد» (Le système d' Aristote, 274 - 275) وفى مقابل المادة التي هى علة منفصلة، فإن العلل الثلاث الفعالة تؤول

بوجه عام إلى علة واحدة، (Physique, II, 7, 198 a 24)

ερχεται δε τα τρια ειδευ πολλαχιδ، ليست هى الظاهرة السابقة، أو الحد النهائي، بل الماهية المستقلة عن الزمان. ولهذا يمكن أن نقول تقريباً ودائماً مع

(هاملان) إن أرسطو يرى أن «العللة المحركة تؤول إلى الماهية»، وبالمعنى الذى نفهمه من الكلمة فإن «فكرة العلة بمعناها الخاص لوجود لها فى علم أرسطو، نظرا لإحلاله فكرة السبب محلها». (op. cit., P. 347 et 240). ولاجرم أن فى هذه العبارة شيئا من المبالغة. فلقد سبق لنا أن أعدنا إلى الأذهان أنه قد يحدث لأرسطو مثل ما حدث له بالنسبة إلى خسوف القمر، أن يستند إلى علة سابقة لتفسير هذه الظاهرة العارضة حسب الظاهر، بتدخل عارض أيضا لظاهرة أخرى. لكننا عندئذ لانكون إلا فى المستوى الأدنى للعلم، وهو المستوى الذى نتعامل فيه مع حادثة فريدة فقط - بالمعنيين اللذين تدل عليهما هذه الصفة: وهما الفردية والغرابة. وكما يقول (ت. س. كوهن) Th. S. KUHN (فى الكتاب الجماعى حول: Les théories de la causalité, 1971, P.14 et. 11) : «إن العلل الصورية تفسر نظام الطبيعة، والعلل الفاعلة، الابتعاد عن هذا النظام». وهما يتفق مؤرخ العلوم مع الفيلسوف عندما، وبعد الاعتراف بأن الأرسطيين لا يستعملون فى فيزيائهم إلا علتين هما العلة الصورية والعلة الغائبة، يضيف قائلا: «إن هاتين العلتين تجعلان فى العادة علة واحدة».

ولهذا يجب تأويل التصريحات العديدة التى يجعل فيها أرسطو موضوع العلم، هو البحث عن العلة، حسب مفهومه هو، وليس حسب مفهومنا. ونقوم بعكس المعنى تماما مثلا فى الفقرة التى يقول فيها (An. post., I, 31, 88a5) : «أهمية الكلي تتمثل فى كونه يبين العلة» إن نحن ظننا أن فيها توكيدا لأسبقية العلة على الماهية. لأن السياق يبين أن الكلية المقصودة هنا، هى «ما يكون دائما وفى كل مكان»، أى الكلية العامة، أو الماصدية التى لم تعد لها فى ذاتها أهمية علمية، وتنحصر قيمتها فى كونها لدينا، علامة على الكلية فى ذاتها، أى كلية الماهية التى تنفرد بقوة التفسير. وكذلك ينبغي أن نفهم التوكيد، بأن الحد الأوسط فى القياس هو علة، وذلك بأن نضيف إليه هذا التوكيد الآخر، وهو أن الماهية هي مبدأ القياس.

إن تصور الاستقراء على أنه تعميم محمول، عُرف فى بعض أفراد صنف، على مجموع هذا الصنف، هو تصور منسجم تماما مع فلسفة الفكر الحملية، إلا

أنه بسبب هذه التبعية، سيتأثر بازدواجية هذه الفلسفة. فكل شراح أرسطو قد وجدوا لديه المجذاها بين اقتضاءين متعارضين مع احتمال جر صاحبهم حسب ميولهم الخاصة إلى جهة أو إلى أخرى. وفعلا فإن أرسطو تارة يتحدث حديث التجرياني الحريص على الوضعية والقائم على إبقاء الفكر على صعيد التجربة، وتارة على العكس، يتحدث حديث العقلاني، ويعلن أن العلم لا يبدأ إلا عندما لاكتفي بمعرفة أن الأشياء هي كذا أو كذا، بل نتساءل لماذا هي كذا أو كذا بالضبط، وسبب الأشياء هذا، لا يمكننا الوصول إليه إلا بالتوغل من وراء إدراك الموجودات إلى تعقل الماهيات، وهذه الأزواجية توجد في منطق موزعة بين النظرة الماصدقية والنظرة المفهومية.

ففي نظريته العامة في المعرفة، يهيمن المظهر التجرياني للنظرية، وهذا ما يتفق مع ممارسة أرسطو العالم الحريص على جمع الوقائع. ونظرا لرفضه لنظرية (أفلاطون)، فهو يشتق من الإحساس كل المعرفة، وقيم العلم في نهاية الأمر على التجربة. فيبقى العموم العلمي مجرد عسوم موسع إلى درجة أنه يقبل الاستثناءات، ويتراجع حتى يصير مجرد تكرار إحصائي، و «ما يحدث في الأكثر». فهذا هو رأي أرسطو، أو هو سمة جوهرية في هذا الرأي الذي ظن المفكرون في العصر الوسيط أنهم يعبرون عنه في العبارة الشهيرة التي تلخص الأطروحة التجريانية: *nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu* (لا شيء في العقل لم يكن من قبل في الحواس). وهو الذي تريد الرمز إليه في لوحة (مدرسة أثينا) في (الفاتكان) الإصبع المصوبة إلى الأرض.

لكن - إذا تركنا جانبا أنطولوجيا أرسطو التي تجيز هي الأخرى تأويلات منباينة - فإنه يتحدث حديثا آخر عندما يضع نظرية العلم التي هي موضوع (التحليلات). فالعلم لا يتناول المظاهر العارضة والكائنات العينية التي تدرك بالحواس، بل موضوعه الكلي والدائم والضروري. فالماهيات التي يطلبها مهما تكن قد صارت محايثة، فهي موجودة في مستوى آخر غير مستوى الأشياء المحسوسة الجائزة القابلة للزوال. إن المعرفة العلمية من حيث هي استنتاجية تربط أولا النتيجة بالمقدمتين برباط ضروري، لكن بالإضافة إلى هذا، ولكي يكون هناك علم يجب على هذه الضرورة الافتراضية في النتيجة *αυαρχαίον εἶ*

αυαρχαῖον απλωδ أن ترتبط بالضرورة المطلقة في المقدمتين فالعلم ضروري، وهو يقتضي الضرورة القطعية في مبادئه. ووظيفة البرهان هي أن ينقل هذه الضرورة إلى اللوازم.

ولهذا كان من السهل أن نقابل أرسطو بنفسه، وأن نرى فيه رائدًا للمنهج التجريبي لدى المحدثين، أو على العكس من ذلك، أن نستنكر وثوقيته العلمية، وذلك باسم هذا المنهج بالضبط. فالعيب الأساسي الذي عابه عليه (بيكن) BACON وعلى أتباعه، هو أنهم يعتمدون على مبادئهم كما لو كانت حقائق وطيدة يردون إليها اللوازم التي يأخذونها منها للحكم عليها، بدلا من الحكم على المبادئ كما يجب، بواسطة لوازمها التي تمكن مراقبتها تجريبياً، مثلما نحكم على الشجرة بثمارها. بيد أن هذا النقد هو بالضبط، النقد الذي يوجهه أرسطو العالم إلى الذين يصدرن أحكاماً جازمة بالاعتماد على مبادئهم: «إن بعض الفلاسفة الذين غلب عليهم حب أحكامهم المسبقة انتهوا فيما يبدو إلى ما فعله الجدليون: فهم يدافعون عن آراء! كما لو لم يكن من الواجب الحكم على المبادئ أو على بعضها على الأقل، بواسطة لوازمها، وخاصة بالحد النهائي. وهذا الحد بالنسبة إلى العلم العملي هو العمل الفني، وبالنسبة إلى علم الطبيعة هو قبل كل شيء البداهة الحسية (Traite du ciel, III, 306 a 10 - 18 trad. Leblond, p. 139, n. 3)

إن ازدواجية الإيحاء هذه تؤدي إلى طريقتين مختلفتين في فهم الاستقراء من وراء التواطؤ الظاهري على تعريفه. «الانتقال من الجزئي إلى العام»: هذه هي الترجمة الشائعة لعبارة أرسطو: $\epsilon\pi\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta} \delta\acute{\epsilon} \eta \acute{\alpha}\pi\omicron \chi\alpha\theta \acute{\epsilon}\chi\alpha\sigma\tau\omicron\upsilon \acute{\epsilon}\pi\iota \tau\alpha$: $\chi\alpha\theta\omicron\lambda\omicron\upsilon \acute{\epsilon}\varphi\omicron\delta\zeta$ (1)

بيد أن الازدواجية في هذه العبارة تصيب أيضاً الحدين اللذين هما المنطلق والمنتهى. وهذا ما يفسر اضطراب الترجمات. إن $\kappa\alpha\theta \acute{\epsilon}\chi\sigma\tau\omicron\upsilon$ هو بوجه خاص الفردي والمفرد المتميز عن الجزئي $\chi\alpha\tau\alpha \mu\acute{\epsilon}\rho\omicron\delta$ الذي يتعلق بنوع أو جنس، أو إن شئنا، بتصور منظور إليه في جزء من مصادقه. لقد نسب في الغالب إلى أرسطو فضل التمييز بين الاستقراء العلمي من جهة، وهو الذي يجري كله على صعيد

أما Jacques Brunschwig فترجمته أدق: (1) Topiques, I, XII, 105a 13

«الذهاب من الحالات الفردية للوصول إلى الأقوال الكلية»

الفكر التصوري، بالذهاب من الأنواع إلى الجنس كما هو الأمر عندما ينتقل من اعتبار الإنسان والفرس والبغل، إلى اعتبار الحيوانات القليلة المرة، والذي بالتالي يمكن أن يقوم على إحصاء كامل، أو على الأقل قابل للاستكمال، نظراً لتناهي عدد الأنواع داخل الجنس - وضرب من الاستقراء العفوي من جهة أخرى، وهو الذي يتم به انطلاقاً من الإحساس، تكوين التصورات الأولى خاصة بإدراكنا المباشر للنوع في الفرد، والإنسان في (كالياس): نظراً لكون النوع لا يمكن إحصاؤه كله، لأن عدد الأفراد الذين يتكون منهم النوع غير محدود ὄπειροσ̄ فيكون أرسطو قد أدرك ما لم يتمكن غالبية المنطقيين بعده، من التعرف عليه، ولم يعثروا عليه حقاً إلا في نهاية القرن التاسع عشر، وهو أن علاقة الفرد بالصنف الذي ينتمي إليه ليست طبيعتها مماثلة لطبيعة علاقة صنف بالصنف الذي هو محتوى فيه، وأن الفرد يفلت من حيث هو فرد، من قبضة المعرفة التصورية - «لا علم إلا من العام» - وأنه بهذا لا يمكن أن يكون مماثلاً للنوع الأدنى Infima species [نوع الأنواع]، مثلما أن القضية الشخصية لا يمكن أن تكون مماثلة للقضية الكلية: ولهذا استبعدت القضية الشخصية من القياس العلمي.

فعبارة χαθ̄ εχαστοσ̄ [من الأفراد] هي التي تليق بذلك الاستقراء الابتدائي الأولى وذلك الاستقراء الأول الذي نصل به إلى الفكر التصوري. ومع ذلك فمن المشكوك فيه أن يكون أرسطو قد فهمه بهذا المعنى الضيق عندما عرف الاستقراء. لأن في ذلك بالضبط إلغاء للتمييز بين مستويي الاستقراء: استقراء الطفل وحتى الحيوان - لأن العشب عامة كما قال (برغسون) هو الذي يجتذب الحيوان العاشب - واستقراء العالم، مما ينقلنا في مرحلة واحدة من الإحساس إلى مبادئ العلم. ولهذا يجب أن نفهم كما يدعوننا إلى ذلك (لاند) (Les théories de l'induction, p.5) أن عبارة χαθ̄ εχαστοσ̄ تشير ههنا إلى مختلف الحالات التي يستند إليها الاستقراء ولو كانت كل واحدة من هذه الحالات تمثل صنفاً، مثل الإنسان، والفرس، والبغل، ما دامت هذه الحالات معتبرة واحدة واحدة، مثل الكتل المفردة ومتحاذية مثل المعطيات التي يمكن إحصاؤها. ومع ذلك فمن الملاحظ أن أرسطو لم يهتم كثيراً بالتنبيه إلى اللبس وإبراز الفرق بين الدرجتين من الاستقراء بشكل واضح. بل قد نميل إلى القول: بل على العكس، لأنه بصفة عامة يستعمل تقريباً وبدون فرق كما يلاحظ ذلك (بونيتس) Bonitz في (فهرسته)

العبارتين: χατα μέρος و χαθ έχαστογ: وهكذا فإن ازدواجية الحد الأول قد ألفت بعض الارتياب على كيفية فهم الاستقراء .

لكن الارتياب الأخطر يتناول مسألة معرفة ما إذا كان الاستقراء يكتفي بعملية التوسيع، عند الانتقال من الأفراد أو الأنواع إلى جنس أوسع، أو هو ذو طبيعة أخرى. بل يمكن القيام بالتساؤل حول الاستقراء الذي يذهب من التجارب المفردة. فإدراك الإنسان في (كالياس) هل هو تكوين تصور الإنسان ماصدقياً بتصور صنف الناس، أو تكوينه مفهوماً بتصور صفة الإنسان؟ والحقيقة أن الأمرين متلازمان: فجمع كثرة من الأفراد في صنف يكون شيئاً آخر مغايراً لمجموعة غير متجانسة، أليس مرتبطاً بحدس ماهية مشتركة هي وحدها التي تضمن تجانس الصنف؟ بل لتناول المسألة من وجهها العام مع التفكير أيضاً في ذلك الاستقراء الرفيع الذي يفترض تصورات مكونة من قبل ويذهب من وحدات نوعية. إن χαθολου الذي هو نهاية كل استقراء إنما هو الكلى. وترجمته بأنه «العام» تعنى اختيار أحد التأويلين الممكنين. وكما أننا ترددنا في جعل منطلق الاستقراء العلمي، في الفرد الواحد أو في التصور العام، فكذلك الآن نتساءل إن كان منتهاه هو الكلية الماصدقية على صعيد الوجودات، أو هو الكلية الضرورية على صعيد الماهيات. إن أرسطو نفسه يجري هذا التمييز بشكل جيد بين الكلية الجنسية generique χατα παυτοζ التي تعنى ما يعم جميع الأفراد الذين يتكون منهم الصنف، وكلية تهيمن على الكلية الجنسية وتفسرها مظهرة ضرورة الماهية: ما للواحد بذاته χαθ αυτο من حيث هو كذلك η αυτο⁽¹⁾ إلا أنه لا يحدد لنا إلى أي الكليين

(1) 9 - 3 a 100, Π, An. post. إن كانت هذه الفقرة التي تؤدي من التجربة إلى العلم تجري بشكل متواصل أو باجتياز هوة، فإن الشراح يناقشون ذلك من أجل التأويل الذي ينبغي أن يؤول به الحرف (أو) η الذي يربط ذكر التجربة بذكر الكلى: هل هو يدل على مجرد الترادف (sive) أو على العناد (aut)؟ توجد بيانات هامة حول هذا الموضوع في كتاب: Le-blond, Logique et méthode chez Hristote, p. 129 - 130, note فإنه يبدو لنا أن من المعقول أن تؤيد النتيجة التي توصل إليها هذا المفكر: «إن السياق المباشر يبدو لنا.. أنه هو الهادى الأفضل، وأنه أفضل من فقرات أخرى ملتقطه هنا وهناك في كتب أرسطو. بيد أن السياق المباشر يلح بلا شك على التقريب بين الإحساس والعقل، ولا يمكن الشك في المذاق (الحسانى) sensualiste لهذا النص. وأيا كان ما قاله أرسطو في مكان آخر عن التمييز بين التجربة والعلم، فإنه يبدو لنا من الواضح ههنا أنه لا يشير إلى ذلك».

يفضي بنا الاستقراء. فهل العملية الاستقرائية تجري كلها على صعيد الواقع التجريبي، وهل مفعولها هو مجرد توسيع معرفتنا باستباق التجربة وباختصار هل هو «التعميم»؟ أو هي الوسيلة المتاحة لنا للانتقال من الواقع إلى المعقول، ومن الجائز إلى الضروري ومن الظن $\delta\omicron\varsigma\alpha$ إلى العلم $\epsilon\pi\iota\sigma\tau\eta\mu\acute{\eta}$ ويرفعا من الملاحظة الحسية إلى حدس الماهيات؟ وباختصار فهل $\epsilon\pi\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$ [الاستقراء] يجب أن يفهم كمجرد توسيع $\pi\alpha\rho\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$ أو هو ارتقاء حقيقي $\alpha\nu\alpha\gamma\omega\gamma\acute{\eta}$ ؟

عندما يبين أرسطو ما هي العملية الاستقرائية، إما بتحليلها كمنطقي كما فعل في نص (التحليلات الأولى)، وإما بالتطرق إليها كنفساني كما فعل في نص (التحليلات الثانية) فإنه يعرضها بصفاتها عملاً توسيعياً خالصاً. فهو في أول هذين النصين يردّها إلى ضرب من القياس، ونحن نعلم أن نظرية القياس المؤسسة على كم القضايا متصورة تصوراً ماصديقاً.

وأما في النص الثاني فإنه يعرض علينا بالأسلوب الذي ستستعمله النظرية الترابطية الحديثة، النشأة التجريبية للكلي ابتداء من الإحساس. إذ من الإحساس تتولد الذكري التي تحتفظ بها النفس، ومن تذكر عدة أشياء تتولد التجربة، وأخيراً من التجربة، أي من الكلي المخزون في النفس كوحدة وهوية للموضوعات الجزئية المتعددة، يأتي مبدأ العلم. إن مثل هذا الكلي يذكرنا حتماً بالصور المركبة عند (دالتن) DALTON وبما سماه (ريبو) RIBOT الصور العامة. وهناك فقرات أخرى تعضد بأقوى الأشكال هذا التأويل الماصدقي. فأرسطو يعلن صراحة إن الاستقراء لا يكشف لنا عن الماهية $\sigma\acute{\upsilon}\ \gamma\alpha\rho\ \tau\iota\ \epsilon\acute{\iota}\sigma\tau\iota\ \delta\epsilon\acute{\iota}\chi\nu\sigma\iota\nu$ بل يعرفنا فقط بالوجود، ويكون الشيء موجوداً أو غير موجود $\sigma\upsilon\tau\omega\delta\ \tau\omega\ \mu\epsilon\delta\epsilon\nu\ \alpha\lambda\lambda\omega\zeta$ $\acute{\omicron}\tau\iota\ \eta\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \eta\ \epsilon\sigma\tau\iota\nu\ \acute{\omicron}\tau\iota\ \pi\alpha\nu$ وجود ذلك (Anal. post., II, 7, 92a 38 - 39)

لكن اللهجة تغيرت، عندما تحدث أرسطو عن وظيفة الاستقراء وعن الدور المطلوب منه القيام به في تأسيس العلم، بعد ما وصف طبيعته. إذ مادام الاستقراء يعتمد كوسيلة، وكوسيلة وحيدة، لكي يقدم للأقيسة كبراهها، أو بشكل أدق، لكي يقدم للعلم البرهاني الضروري مبادئه، فإنه يجب التسليم بأننا بواسطته وبها فقط نبلغ الكلية بمعناها التام، أي الكلية المطلقة الذاتية. إن القطيعة تشد الانتباه بشكل

خاص (1) في الباب الأخير من (التحليلات الثانية) حيث تساءل أرسطو عن الكيفية التي يمكن أن نصل بها إلى معرفة المبادئ. فقال (II. 19. 100b4) إنه لا يمكننا أن نعرفها إلا بالاستقراء. لكن بينما العملية الاستقرائية في بداية الباب، كانت قائمة على تلك القوة العارفة الأدنى من العقل الموجودة لجميع الحيوانات، وهي الإحساس، فإذا بنا، عندما خلف الدليل القبلي الوصف النفسي، نرى تأكيد وجوب اللجوء من أجل إدراك المبادئ. إلى قوة إن لم تكن فائقة للعقل، تكون على الأقل فائقة للعلم وهو (النوس) $\nu\omicron\upsilon\varsigma$ * . لأن المبادئ توجد في مستوى أرقى من مستوى العلم الذي يأتي بعد ذلك للاستفادة منها. «وبما أن العلم كله متكون من استدلالات، وأن أوضح ما فيها هو مبادئها، فإنه يلزم من هذا أنه لا علم بالمبادئ نفسها. لكن بما أنه لا شيء أصح من العلم باستثناء (النوس) إذن (فالنوس) هو مصدر المبادئ» (II, 15 Vers la fin). فهل ينبغي أن نفهم مع (ج. مورو) (J. Moreau (Aristote et non, ecole, P. 64) أن الاستقراء لا يزيد على إعداد هذا الحدس العقلي للماهيات الذي يأتي فيما بعد ليتوجه؟ أو أن الأمر يتعلق فقط بالانتقال من الاستقراء الأولي الذي بعد استقراره من أول وهلة على الصعيد التصوري، فإنه يرقى تعلقنا بالوصول إلى تصورات متزايدة العموم والتجريد؟ إن كلا من هذين التأويلين يثير صعوبات ليس من غرضنا فحصها. ويكفي أن نلاحظ أن أرسطو يرى أن الاستقراء البسيط الموسع الذي يمكن صياغته في صورة قياس، والذي هو بالتالي عملية نظرية حيث يكفي اعتبار الكمية المنطقية، لا يكفي لإعطاء العلم البرهاني مبادئه. وهو يؤكد لنا أنه نظراً لكون الاستقراء هو وحده الذي يستطيع أن يقدمها له، فهناك إذن طريقة استقرائية أخرى غير التي تتمثل في مجرد التعميم.

إن ازدواجية المفهوم الأرسطي للاستقراء حسب ربطه بالتحليل المنطقي القائم على مثال قبلي المرة $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\iota$ أو بالوظيفة المناطة به التي هي إعطاء العلم مبادئه، تبدو بكل وضوح في نص من (التحليلات الثانية) (5.Π). في هذا النص ينكر أرسطو بشدة على القضية التي تلخص، في كلية جنسية، خاصية عرف صدقها في

(1) Elle a été fort bien analysée par Leblond. op. cit., p. 128 - 140.

* أقرب ترجمة لهذه الكلمة هي: الحدس. (المترجم).

جميع أنواع الجنس المحصاة بشكل تام - وبالتالي على نتيجة استقراء فى أكمل صورته، وقاطع من الناحية المنطقية - أن تكون قادرة على التعبير عن الكلية الحقة: على أساس أن هذه لا يمكن أن تضمنها إلا معرفة الماهية، وهذا ما لا يكفي فيه التيقن فيه بالإحصاء التام. إن النص يتعلق ضمناً بمرحلة من تاريخ الرياضيات اليونانية نعرفها بواسطة (بروقلس) PROCLUS. فهو فى شرحه لكتاب (أقليدس) يخبرنا أن أحداً كان قد اكتشف من قبل أن مجموع الزوايا فى المثلث المتساوي الأضلاع يساوي قائمتين، ثم أن آخر لاحظ أن هذه الخاصية تبقى إذا لم يكن للمثلث إلا ضلعان متساويان، وأن ثالثاً فى الأخير وجد أن النظرية الرياضية هذه تنطبق أيضاً على المثلثات المختلفة الأضلاع: وإذن يمكن الآن باستقراء تام توسيع هذه الخاصية فى الأنواع إلى الجنس، وإثباتها لجميع المثلثات. وقد علق فيلسوفنا على هذا بما يلى: «إذا تبيين بالنسبة إلى جميع أنواع المثلث. . أن كل واحد منها زواياه مساوية لقائمتين: المتساوي الأضلاع وكذلك المختلف الأضلاع والمتساوي الساقين، فإننا مازلنا لانستطيع أن نقول (إن لم يكن ذلك بشكل سوفسطائى) إن زوايا المثلث تساوي قائمتين فنحن لانعرف المثلث معرفة كلية، ولو لم توجد إلا هذه المثلثات، لأننا لا نعلم أن المثلث يملك هذه الخاصية من حيث هو مثلث. بل نحن لانعرف حتى إن كانت هذه هي خاصية كل مثلث، وعلى كل حال فنحن لانعرف ذلك إلا بالعدد. وأما من الناحية الصورية فنحن نجهل إن كان هذا هو حال كل مثلث على الرغم من أنه لا توجد مثلثات أخرى غير التى نعرفها». ولا يمكن أن نؤكد بشكل أقوى أن الاستقراء، ولو كان تاماً، يبقى فى المستوى الأدنى من المعرفة، وأنه لا يرقى بنا من الواقع إلى المعقول، وأنه باختصار، لا يبلغ إلا عموماً تجريبياً - هو العموم الذى تعبر عنه الكلية الموسعة الكمية مثل (كل السينات . . . أو القضية الوجودية التجريبية التى تطابقها سلباً) (لا يوجد س ليس . . .) - وليس كلية ضرورية هى المطلوبة على وجه الضبط لإعطاء العلم الحقيقى مبادئه.

وهكذا عندما نقارن مختلف النصوص الأرسطية التى تتحدث عن الاستقراء، فإنه يبدو أنه يستعمله فى ثلاث مستويات متعاقبة، علاوة على أنه لا يميز بينها بشكل صريح، كما لا يبين كيف يترابط المجموع. إن الاستقراء الذى

يسمى عادة استقراء أرسطياً، أى الاستقراء بالإحصاء (التام أو غير التام) مثل الاستقراء بقليلي المرة $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\iota$ هو استدلال: يسميه أرسطو «القياس بالاستقراء». لكن هذا الاستدلال يتخذ مكانه بين حدسين يمكن أن ينطبق عليهما أيضاً اسم الاستقراء. أحدهما عقلي أدنى يبقى على مستوى الإحساس، وليس فيه شيء من العملية النظرية، لأن الطفل يدرك الإنسان فى (كالياس) ليس بواسطة استدلال بل بواسطة رؤية مباشرة مستقيمة. والاستقراء الشبيه بالقياس إنما يدخل فى المستوى الثانى على الأجناس بعد تكوينها. فالاستقراء الأول ينقلنا من (كالياس) إلى الإنسان، وهذا الاستقراء الأخير ينقلنا من الإنسان ومن بعض الأنواع الأخرى إلى الحيوانات القليلة المرة وإلى الحيوانات الطويلة العمر. إلا أننا سادنا نقف بهذا، عند نتيجة «القياس بالاستقراء» فإننا مازلنا نضمّن أصنافاً: فنحن ندرج بالتوسط الصوري لصف الناس وأصناف أخرى، صف الحيوانات القليلة المرة فى صف الحيوانات الطويلة العمر. إن مثل هذه النتيجة لاتزيد على استباق ما كان يمكننا أن نلاحظه كمجرد واقعة تجريبية، وأما عن هذه الواقعة ذاتها، فالقياس بواسطة الاستقراء لا يقدم لنا عنها أى تفسير فهو يخبرنا: $\delta\iota\omicron\tau\iota$ ولا يخبرنا $\delta\iota\omicron\tau\iota$ وللوصول إلى ذلك فإنه يجب فى مستوى أعلى، القيام بعملية أخرى لأنربط بها التصور «قليل المرة» بصف، بل نتصوره ماهية. وعندئذ ندرک أن الخاصية التى تملكها بعض الحيوانات وهى كون دمها لا تسممه المرة، تستدعى بالضرورة بنية بيولوجية أفضل، وبالتالي تضمن عمراً أطول. ويمكن أن نقول أيضاً عن هذه العملية إنها استقراء، لأن أرسطو يرى أننا بالاستقراء وحده يمكننا الوصول إلى مبادئ العلوم. لكن ليس العقل النظرى كما يعمل فى القياس الاستقرائى المتوسع الخالص هو الذى يقوم بهذه العملية. بل العقل الحقيقى فوقه، أى (النوس) $\nu\omicron\upsilon\varsigma$ هو الذى يكتشف سبب الأشياء. وبعد هذا الإدراك الحدسي للماهية فقط، يمكن أن يبدأ العلم البرهاني، ويمكن أن يجري القياس حسب نظام الطبيعة بعدما يكون قد وجد الحد الأوسط الحقيقى. لأن الماهية هى مبدأ الأقيسة.

(Metaph., M4, 1078 b 24, cf. Ibid. Z 9, 1034a 31).

الباب الخامس

ترابط الصفات

عندما أعدنا إلى الأذهان قبل هذا، تعريفي الاستقراء الأكثر شيوعاً، أى الانتقال من الفردى أو الخاص إلى العام، والانتقال من الوقائع إلى القانون، كنا لفتنا الأنظار إلى أن هذين التعريفين لا يتطابقان، وأن اكتشاف القانون لا يتمثل فقط وليس بشكل جوهرى، فى تعميم ما تمت ملاحظته. ذلك لأننا عندما نتحدث اليوم عن القانون، فإننا نقصد القوانين التى تقدم لنا الفيزياء أكمل نماذجها، أى القوانين الدالية lois fonctionnelles التى هي علاقات بين مقادير، ليس لها إلا علاقة هشة بالتصنيف الطبيعى، وبترتيب الأجناس والأنواع. لكن فى أول الأمر كانت القوانين فى نظر أرسطو ذات طابع حملي، وكان التعريفان متطابقين. وبقيت من دون شك بعض الازدواجية فى المعنى، سائدة فى طريقة تصور القانون (حسبما تكون الكلية التى يعبر عنها متصورة على أنها ماصدقية أو ضرورية)، التى تطابق الطريقتين فى تصور الجنس (إما كمجرد مجموعة، وإما بالاشتراك فى الماهية). لكن هذه الازدواجية التى تصيب فكرة القانون وفكرة الجنس معاً، تظهر التضامن السائد بين الفكرتين داخل الأطر الفكرية الأرسطية. وفى مثل هذه الأطر لا يكون هناك أى لبس عند دمج التعريفين، أى الانتقال من الأنواع إلى الجنس، والانتقال من الوقائع إلى القانون، لأن القانون معبر عنه ههنا فى شكل تصورات عامة. إن هذه التصورات العامة هى فى نفس الوقت تصورات مجردة، بحيث ما يزال تعريف الاستقراء بأنه تعميم، لا يعبر إلا على نصف الحقيقة لكنه نصف يتضامن معه النصف الآخر: إذ الانتقال من الفرد أو النوع إلى الجنس، يفترض فى المقابل الانتقال من العرض إلى الماهية. فالانتقال من بعض قليلي المرة، إلى كل قليلي المرة، يصاحبه الانتقال من صفة عرضية بالنسبة إلى طول العمر، وهى أن يكون الكائن إنساناً وفرساً وبغلاً، إلى صفة ذاتية هى أن يكون الكائن قليل المرة.

كل هذا أمر واضح عندما يشير مبدأ الجملة إلى مسند إليه حقيقي حامل

للمحمولات، أي إلى فرد، كما هو الشأن في القضية الشخصية. ففضية مثل (سقراط فان) تفهم على أنها حمل لصفة (فان) على كائن جوهرى (سقراط)، أي كائن لا يمكن حمله بدوره على أي كائن آخر. لكن نظرية القياس الأرسطية تستبعد دائماً القضايا الشخصية، ولا تبقى إلا على القضايا العامة، سواء أكانت كلية أو جزئية. وكذلك العلم الأرسطي، لأن الفرد لا يمكن أن يكون موضوعاً للعلم، إذ لا علم إلا من العام. لكن في القضية العامة، حيث لا يكون المسند إليه فرداً، بل اسم تصور، مثل (إنسان) في (كل إنسان فان)، فإن الأمر لا يعود متعلقاً، على وجه الخصوص، بنسبة صفة إلى جوهر، بل بالتعبير عن علاقة بين صفتين لا تختلفان إلا في درجة التجريد والعموم. إن الفرق الأساسي بين هذين الضربين من القضايا، والذي أخفاه لمدة طويلة تشابههما النحوي، هو في أيامنا، معترف به كل الاعتراف، ويبدو أن أرسطو نفسه قد خطر بباله. وعندئذ يجب الفصل بين تحليل القضايا العلمية التي تعبر عن القوانين، والتحليل الذي يمكن إجراؤه على القضايا الشخصية. فليس بين النوعين من القضايا فرق في الكم فقط، كما كانت توصي بذلك المناقشات الطويلة - والتي أثبتت أن المسألة طرحت طرْحاً سيئاً - لمعرفة ما إذا كان ينبغي دمجها في القضايا الكلية أو في القضايا الجزئية؛ بل بينهما فرق في الطبيعة. فالعلاقة التي تعبر عنها القضية العامة، لا تسري من صفة إلى جوهر بل من صفة إلى صفة. وعندئذ يكون من الأليق بالنسبة إلى القضايا العلمية التي هي قضايا عامة، أن نعدل عن رفع موضوعها التصوري إلى مستوى الجوهر الحامل المطلق للصفات، وأن نبقىها بالعكس على الصعيد الذي هو صعيدها. أي صعيد الصفة، وهي صفة ما يزال حاملها غير متعين فقط، بدلا من أن يكون متعينا كما هو الشأن في القضية الشخصية.

وقد ذهب بعض الناس إلى أبعد من هذا، وحاولوا الاستغناء في كل شيء عن الجوهر، حتى في القضايا الشخصية، وذلك بتصور الشخص كما لو لم يكن سوى جملة الصفات التي تميزه. وبسلوك الطريق المعاكس فإننا الآن ننزل الصفات إلى الصعيد الذي كان هو صعيد الجوهر، على أساس أن هذه الفكرة الأخيرة أصبحت زائدة. وتتمثل القضية الشخصية في أن تختار واحدة من الصفات التي يؤلف مجموعها الشخص المعنى لكي نثبتها له، أو واحدة من الصفات المستبعدة

من هذا المجموع لكى نفيها عنه . فقولنا إن (سقراط فان) تعني فقط أن مركب الصفات الذى هو إنسان ويوناني وفيلسوف وفان) إلخ يحتوي صفة (فان). وبهذا الإضعاف للجوهر، نصل إلى صورة أنقى للتفكير بواسطة المحمولات التى من الأفضل عندئذ أن نسميها صفات. إن هذه الفلسفة الصفاتية المناهضة للجوهر موجودة ويشار إليها فى الغالب باسم المذهب الظاهري *phénoménisme* .

لكن يجب الآن أن نميز بين صورتين للمذهب الظاهري، إحداهما فقط تسترعي انتباهنا فى أول الأمر، لأننا نحتفظ بالأخرى لمرحلة التفكير العلى. وبالفعل يوجد مذهب ظاهري متعلق بالصفة وبالصورة ينتمي إلى مرحلة التفكير الحملي، ومذهب ظاهري متعلق بالحادثة وينتمي إلى مرحلة التفكير العلى. إن كلمة *φαίνωμενον* (ظاهرة) آتية من الفعل * *φαίνω* (ظهر) الذى له معنيان متقاربان: 1- أن يكون الشيء بينا للعيان، أو بصفة عامة أن يكون ظاهراً للحواس، 2- أن يصير بينا للعيان، أو بصفة عامة قابلاً لأن تدركه الحواس. إننا نجد هذا الازدواج فى الدلالة فى الفعل الفرنسى *apparaître*. والشائع فيه البناء للمعلوم، فهو يعنى صيرورة الشيء متميزاً والظهور المفاجئ للعيان، والاستبانة والبروز والحدث فجأة: *le ciel s'est dégagé et le pic est apparu* (صفت السماء وظهرت قمة الجبل). لكن له أيضاً معنى سكوني: هو الانفصال والبروز: *Le rouge des coquelicots apparaît sur le fond jaune des blés mûrs* (إن حمرة شقائق النعمان تظهر على صفرة سنابل القمح البالغ). إن الانقسام بين هذين المعنيين يحصل بوضوح كاف مع ازدواج الاسم المطابق له: 1 *apparition* (ظهور) بالبناء للمعلوم: مثل ظهور مذنب، وظهور العذراء (لسانت كاترين) 2 *apparence* بالمعنى السكوني: الطريقة التى يبدو بها شيء لأعيننا، وهياته ووجهه الخارجى وشكله: منزل ذو مظهر جميل، ولاينبغي الحكم على المظاهر.

وبالتالى فإن المذهب الظاهري يبدو فى صورتين. فهناك مذهب ظاهري

* هذه مسائل لغوية خاصة باللغة الفرنسية وبأصولها اليونانية واللاتينية. لكن هذا لا يمنع أن يكون فى اللغة العربية شيء من هذه المشاكل بقدر ما يوجد بين العربية والفرنسية من نقاط التقاطع فى طريقة نظم الكلام وأداء المعاني. (الترجم).

سكوني نصل إليه عندما نتزع عن جوهرائية أرسطو، الحوامل والموصوفات، ولانبقي إلا على المحمولات أو الصفات، وههنا فإن الظاهرة هي الصفة التي تؤول فى نهاية الأمر إلى كيفية حسية هي اللون والصوت إلخ. وليس الموضوع أو الشيء سوى تجميع لصفات. وعندما أقول (هذه التفاحة حمراء) فإن كلمة التفاحة لاتشير إلى جوهر يكون متميزاً من الحمرة، بل إلى مركب من الصفات، الحمرة فيه عنصر إلى جانب عناصر أخرى مثل: الكروية والعدوبة والصالحية لصناعية الخمر، إلخ. وإلى جانب ذلك يجب أن نخصص مكاناً (لظاهرائية ديناميكية) نحصل عليها ليس عندما نحذف من الجملة الاسمية المسند إليه الذى يناظر الجوهر، بل عندما نحذف المسند إليه فى الجملة الفعلية الذى يناظر الفاعل: (زيد يحرق الحقل) تصوير: (وقعت حرائة الأرض من طرف زيد). فالجملة غير الشخصية هى التى تعبر أفضل من غيرها عن هذه الصورة من الظاهرائية: *il pleut*، (إنها تمطر)، *il fait de l'orage* (إنها تعصف)***. وقد وقع الاتجاه إلى رد جميع الجمل الأخرى إليها: انفجر مخزن الذخيرة، احترق المنزل، زلزلت الأرض، وقعت انتخابات تشريعية، وقعت مظاهرة نصف الصوم الكبير، إلخ. فالظاهرة ههنا ليست صفة بل حادثة.

إن هاتين الصورتين عن الظاهرائية موجودتان فى التاريخ. وبالنسبة إلى ظاهرائية الصورة التى سنشغل بها قبل غيرها، فإننا نرجع إلى (باركلي) Berkeley الذى يقدم لنا مذهبه اللامادي أحد أفضل الأمثلة.

ولاشك فى أن هذا المثال ليس خالصاً تماماً، وهذا لسببين. أولاً لأن ظاهرائية (بارلكي) ليست تامة، كما ستكون ظاهرائية (هيوم) Hume. فهو يحتفظ بالجوهر الروحي وبه يربط الكيفيات الحسية التى يتمثل وجودها فى كونها مدركة من طرف العقل. وعلى كل حال فهو يرفض بتاتا فكرة الجوهر المادى باعتبارها لامعنى لها. لكن بما أن اعتبار الجواهر الروحية هو فى نظره أمر يتعلق بالميتافيزياء، وأن الفيزياء التى هي علم الطبيعة لا يحق لها أن تستعملها، فإن هذا يؤول إلى

*** صيغة الغائب المجهول فى اللغة الفرنسية *mode impersonnel* التى لا يقاربها فى العربية إلا إسناد المصدر إلى فعل الحدوث وما أشبهه. (المترجم).

تصور فيزياء ظاهرانية خالصة، قوانينها ليست أكثر من علاقات منتظمة بين كفيات حسية. وثانياً لأنه من الصحيح أيضاً أن (باركلي) يهتم نوعاً ما، باعتبار العلل، لا فقط العلل الحقيقية ذات الفعالية التي لا يمكن أن تكون إلا روحانية، وبالتالي تفلت من الفيزياء، بل حتى بالعلل بالمعنى التجريبي للكلمة، أي التعاقبات المنتظمة. إن هذا الوجه العلي لتفكير (باركلي) يبرز أكثر في آخر حياته، مصحوباً بتغير عميق في فلسفته كما نرى ذلك في كتابه الغريب SIRIS. ومع ذلك إذا ما اكتفينا بالكتب التي كتبها في الشباب والتي ضمنت لمؤلف اللامادية مكاناً في تاريخ الفلسفة، أي بكتاب (مبادئ المعرفة البشرية)، و (بمحاورات هيلاس وفيلونوس) الذين يمكن أن نضيف إليهما كتاب (في الحركة)، فإن صورة العالم التي تبرز من هذه الكتب هي صورة مركب من الكفيات الحسية، يؤول فيها الشيء، كما قال بعد ذلك (مل) Mill الذي واصل اللامادية في هذه النقطة، إلى «إمكان دائم من الإحساسات»، بحيث تؤول قوانين الطبيعة دائماً إلى التعبير عن علاقات منتظمة بين كفيات حسية. ولهذا يمكننا أن نعد (باركلي) ممثلاً جيداً لظاهرانيتنا السكونية.

إن بين جوهراية أرسطو التي واصلها المدرسيون، ولامادية (باركلي) التي واصلتها وأكملتها ظاهرانية (هيوم) المطلقة، حلقة متوسطة هي: (لوك) Locke بنقده الشهير لفكرة الجوهر. لقد قرأ (باركلي) مرارا كتاب (محاولة في الفهم البشري) (1) وتأمل فيه طويلاً، وجل فلسفته الخاصة، هو إصلاح لفلسفة (لوك). وينبغي أن نطلع على هذا لكي نفهم ذلك.

لم يذهب (لوك) إلى حد رفض فكرة الجوهر؛ غير أنه إذا كان قد احتفظ بها، فذاك بعد نقدها نقداً يدعو إلى الزهد فيها. فهي عنده من بقايا الماضي. فمن جهة، إن ما نسميه شيئاً (إنساناً، تفاحة، سبيكة ذهب) هو عندنا ليس أكثر من مركب كفيات، تقدمها لنا التجربة دائماً مجتمعة. ومن أجل تسهيل الكلام، فإننا نتحدث عنها كأنها فكرة بسيطة واحدة نعبّر عنها بكلمة واحدة: إنسان - تفاحة - ذهب، «ولو أنها في الحقيقة جملة من عدة أفكار مضمومة معاً». ومن جهة أخرى «بما أنه لا يمكننا أن نتصور أن هذه الكفيات قائمة بذاتها وأن تكون إحداها دون

(1) Trad. COSTE: voir surtout II, XXIII et IV, III.

الأخرى، فإننا نفترض أنها توجد في موضوع مشترك هو (عمادها)، وهذا العماد هو ما نشير إليه باسم الجوهر» . . .

إلا أننا لانعرف شيئاً عن هذا الجوهر الذى هو ضروري لحمل الصفات. فهو مجهول لدينا تماماً. ولايمكن أبداً أن تكون لنا عنه فكرة، لأن جميع أفكارنا تأتينا من التجربة ولأن هذه التجربة لانقدم لنا إلا صفات. «ومن أراد أن يكلف نفسه عناء مشاورة نفسه حول الفكرة التى لديه عن الجوهر الخالص عامة، وجد أنه ليس لديه عنه فكرة أخرى غير فكرة موضوع مجهول لديه كلياً يفترض أنه عماد الكيفيات القادرة على بعث أفكار بسيطة فى عقلنا.» إذ «من الأكيد أنه ليس لدينا أية فكرة واضحة ومتميزة عن هذا الشيء الذى نفترض أنه عماد هذه الكيفيات المركبة بهذا الشكل» (ibid., 2 et 4).

وهذا يؤول إلى القول إنه ينبغي التمييز بين معنيين لكلمة جوهر، وبالتالي بين استعمالين لها، أحدهما مشروع، والآخر زائد لاطائل وراءه. فمن جهة هناك الجواهر العينية الشخصية، مثل سقراط والشمس. إلخ مع الأجناس التى يمكن جمعها فيها: الإنسان والنجوم. إن هذه الجواهر العينية تؤول إلى مركبات من الكيفيات التى يمكن أن نحفظ لها باسم الصفات إن أردنا ذلك. ومن جهة أخرى هناك الجوهر المجرد، أى الجوهر بصفة عامة الذى نفترضه لحمل هذه الصفات وجمعها. وهذا هو جوهر الفلاسفة، وهو شيء آخر غير ما نسميه فى اللغة العادية بالجواهر لكي نشير بها إلى أشياء جزئية. إننا ندرك جيداً كيف أننا، أمام هذا «الجوهر» الذى ليس لدينا عنه إلا فكرة مجازية هى فكرة عماد الصفات أو حاملها، وصلنا إلى أن نقول: ما دامت هذه الكلمة فارغة من المعنى فلنحملها، ولتخلص من الجوهر من أجل أن لانحفظ إلا بالكيفيات أو الصفات مع روابطها. وباختصار فلنستبدل (ترايط) الصفات *cohérence des attributs* (بملازمة) الصفات للموضوع *inhérence des attributs a un sujet*. وبذلك نصل إلى فلسفة ظاهرائية.

إن إحدى السمات التى تميز هذه الفلسفة توجد عند (لوك): وهى التأكيد على جواز الاقترانات بين مختلف الصفات. وبعبارة أدق تتوزع الصفات عند

(لوك) بين مستويين . فبعدهما حفظ درس الآلية العلمية، اقتبس من الاصطلاحات المدرسية عبارتي (الكيفيات الأولى) و (الكيفيات الثانية) مع إعطائهما معنى جديداً احتفظنا به في الفلسفة الحديثة . فالكيفيات الأولى هي التي توجد حقيقةً وبشكل أكيد في الأشياء، مثل الامتداد والحركة واللاتداخل، وباختصار مجموع الكيفيات الهندسية والميكانيكية، والكيفيات الثانية هي الناجمة في حواسنا عن بعض التغيرات في الكيفيات الأولى، مثلاً عن بعض التلاحمات الحسّية، وعن بعض الحركات في الجزئيات، إلخ كما هو الشأن بالنسبة إلى اللون والصوت والرائحة والحرارة . بيد أن (لوك) بالنسبة للكيفيات الأولى يعترف أن لبعضها «القليل تبعية ضرورية وترابطاً واضحاً فيما بينها، فالشكل يفترض بالضرورة الامتداد، وقبول الحركة أو اعطاؤها بالدفع يفترض الصلابة» (IV, 14) لكن سواءً تعلق الأمر بعلاقات الكيفيات الثانية بعضها ببعض، أم بعلاقاتها بالكيفيات الأولى، فإنه لا يمكننا أن نكتشف بينها ضرورة الاقتران . فيمكن أن نخبرنا التجربة بالفعل أن الصفة الفلانية مطردة الارتباط بالصفة الفلانية الأخرى، لكن عقلنا لا يمكنه أن يكتشف أي ضرورة في هذا الارتباط . وما لاشك فيه أن بعض العقول المنقبة الجيدة الملاحظة، يمكنها بقدرتها على المحاكمة، أن تتوغل إلى الأمام أكثر، وأن تقوم «بتخمينات صائبة حول مالم تكشفه لهم التجربة بعد، لكن ذلك يبقى دائماً مجرد تخمين، وهو ما يولد مجرد الظن ولا يصحبه أبداً اليقين الضروري لمعرفة حقة» . وهكذا «فإن جميع اكتشافاتنا لاتصلح إلا لتبين لنا جهلنا وعجزنا المطلق عن وجدان شيء من اليقين حول هذا الموضوع (IV, vi, 13 et 14) .

أما (بارلوكي) فقد رفض كلياً فكرة الجوهر المادي . بل بالضبط عبارة «الجوهر المادي» لأنها عبارة لم تتمكن من أن تضع تحتها أية فكرة . وبالإضافة إلى ذلك فقد أبطل التمييز بين الكيفيات الأولى والكيفيات الثانية، على أساس أن جميع الكيفيات ينبغي وضعها على صعيد واحد . وأهم ما احتفظ به من (لوك) هو قبل كل شيء فكرة رد الشيء المادي إلى نوع من المركب من الصفات الحسية، ثم فكرة أن الاقتران الذي تمكن ملاحظته بين مختلف الصفات في شيء واحد، هو أمر جائز كله . ومن هذه الأفكار الأربع مجتمعة : وهي رفض الجوهر المادي، ووضع جميع الكيفيات الحسية على صعيد واحد، ورد العالم الطبيعي إلى مجموعة من

الكيفيات الحسية، والجواز المطلق للاقتارات بين هذه الصفات - تولد تصور لعلم الطبيعة وقوانينها يمكن أن يكون مثالا نموذجياً لفيزياء ظاهرانية.

إن الفيزياء كما تصورها (باركلي) هي بالفعل ظاهرانية صرفة: فالفيزيائي من حيث هو فيزيائي لا ينبغي له أن يطلب ما يستتر وراء الظواهر بدعوى أنه بذلك يفسرها. ذلك هو الخطأ الذي ارتكبه الآلية العلمية *mecanisme scientifique* المعاصرة عندما تفتخر بأنها يفسر بالشكل والحركة كيفيات ثانوية مثل اللون أو المذاق. وذلك أولاً، لأن الكيفيات الهندسية والميكانيكية لا تفضل الأخرى بشيء يمنحها قوة على التفسير. ثم لأن مختلف الصفات لا متجانسة فيما بينها، ولا يمكننا أن نفهم أبدا ما يجعل بعضها يتحول إلى صفة أخرى. فكيف يمكن أن تحدث حركة لونا؟ إن الظموح المفرط يؤدي هنا في نهاية الأمر إلى الشك. وأخيراً فإن الكيفيات ليست لا متجانسة فقط، بل هي منفصلة كلياً، عارية من كل قدرة على التأثير في بعضها البعض. فالظاهرة هي «فكرة» بالمعنى الذي يعطيه (باركلي) هذه الكلمة، وكل وجود الفكرة يتمثل في كونها مُدرّكة، والفاعل الوحيد هو العقل الذي يدركها، إلا أنه في نفس الوقت يتمتع بالإرادة. فلا يمكن لأي ظاهرة بالذات، أن تحدث ظاهرة أخرى. ولا وجود لعلية طبيعية بحيث يؤدي حضور ظاهرة ما، إلى ظاهرة أخرى بواسطة اقتراح ضروري للمعلول بعلة. فلا يوجد بينهما إلا بعض الروابط المطردة، التجربة وحدها هي التي تبينها لنا. إننا نلاحظ أن مجرى الطبيعة يحصل وفقاً لبعض الاطرادات، بحيث تتعود شيئاً فشيئاً على اتخاذ الظاهرة الفلانية علامة على الظاهرة الفلانية الأخرى، مثلما أن معطى بصريا ينبئنا نوعاً ما بمعطى لمسي، ليس له به مع ذلك أي شبه، ولا أي علاقة عليّة، غير أننا بالتجربة نعلم أن الثاني يتبع الأول دائماً. وموضوع الفيزياء هو اكتشاف مثل هذه الاطرادات وصياغتها في صورة قوانين، لا غير. فهي تكتفي بالقوانين، ولا تتجاوز ذلك إلى العلل. وعلى كل حال فإن مثل هذا المطلب المحدود بهذه الطريقة، هو في متناولنا وليس هناك ما يدعو إلى بث الشك في شأنه.

إن هذا لا يعني أن الفيزياء، يجب أن تؤول إلى مجرد مجموعة من القوانين الموضوعية بجوار بعضها بعض بشكل تجريبي، وأنه لا مكان لفيزياء صالحة لأن تنظم

فى صورة استنتاجية. بل إن الميكانيكا النظرية كما عرضت فى كتاب (نيوتن) (المبادئ الرياضية لفسفة الطبيعة) تقدم مثالا على ذلك. بل يجب أن نفهم هذا على الوجه الصحيح. فلا ينبغي أن نرى فيها تفسيراً للظواهر عن طريق منح امتياز تحكمى لبعضها، أى للكيفيات الهندسية والميكانيكية. فالمكان والحركة ليسا أمرين مطلقين كما ظن (نيوتن). والفيزيائى لا يمكنه أن يتحدث عن تفسير للظواهر إلا بمعنى لهذه الكلمة أكثر تواضعاً. وبأكثر المعانى تواضعاً، فإن «التفسير يتمثل فقط فى إظهار موافقة الظواهر الجزئية للقوانين العامة فى الطبيعة أو، وهو نفس المعنى، فى اكتشاف (الاطراد) السائد فى الأفعال الطبيعية» (Principes § 62) والآن باستطاعة عقل له سعة من الفهم أن يخطو خطوة أخرى: فيرتفع إلى قانون أعم بتعرفه على بعض المشابهات بين ظواهر مختلفة، وبعض التماثل بين القوانين التى تحكمها، كما هو الأمر مثلاً بين سقوط الأجسام والدورات الفلكية، وحركات المد والجزر. وعندئذ يقول بحق إنه فسر هذه القوانين الخاصة. لكن ليس فى هذا التفسير أكثر مما فى الأول، ما عدا عمومته الأكبر. فنحن لا نتعامل أبداً مع علل حقيقية، بل فقط مع قوانين قائمة قبل كل شىء على الاطرادات، ثم بشكل أوسع على المماثلات الملاحظة فى إحداث الظواهر الطبيعية. وعندئذ يمكن اتخاذ أعم القوانين مبادئ تستتج منها قوانين أخص. ولأمانع أيضاً من اتباع مثال علماء الهندسة الذين، من أجل السهولة المنهجية، يستعملون بعض الكلمات المجردة العامة لا مقابل لها فى الطبيعة، وعندئذ يتحدثون عن القوة والفعل والجاذبية والميل. إلخ. ولهذه التخيلات فائدتها، ولكن ينبغي أن لانظنها أكثر مما هى عليه، وأن لانطلب منها أن تبين لنا طبيعة الأشياء الحميمة. فالجاذبية «فرضية ميتافيزيائية فقط وليست كيفية فيزيائية». . (Principes § 62; §104 - 105; De motu, §26et 29)

وما لاشك فيه أن ظاهراتية (باركلي) هذه ليست إلا ظاهراتية جزئية، لأن الفيزياء اللامادية عنده تصاحبها ميتافيزياء روحانية. فإذا كان وجود الظواهر ينحصر فى أن تكون مدركة فإن هذا يستلزم وجود عقول تدركها. وهذا ما تطابقه ازدواجية الفيزياء والميتافيزياء بالنسبة إلى معرفتنا للعالم. فينبغى التمييز بين هذين العلمين «بحيث يبقى كل واحد منهما داخل حدوده الخاصة. فيكون ميدان الفلسفة الطبيعية هو التجارب وقوانين الحركة، والمبادئ الميكانيكية والاستدلالات التى تؤخذ منها،

وكل ما تجاوز هذا الميدان وجب إسناده إلى علم أرقى» (De motu. § 42). لأنه إذا كان من المفيد معرفة قوانين الطبيعة، فإنه ينبغي أكثر من ذلك النظر فى صنعها. ومن وجهة النظر العليا هذه، تبدو لنا القوانين بوجه آخر. فالترابط المطرد بين الظواهر قد أرادته الآلهة لهدايتنا فى سلوكنا. وما نظنه عللا، هو إشارات يوجهها إلينا. ومهمة الفلسفة الطبيعية هي كشف رموز هذه الإشارات تدريجيا، وتكوين ضرب من القواعد اللغوية تمكنا من فهم اللغة التى ينهنا بها. إننا نجد ههنا، وفى سياق لاهوتى، ذلك التحالف بين الظاهرانية وعلم العلاقات، الذى يتجلى بشكل آخر فى الظاهرانية الحركية عند الرواقيين.

فيكون من غير المعقول دعوى ضم فلسفة (باركلي) إلى المذهب الوضعى. لكن الفصل الذى يضعه بين معرفة الطبيعة ومعرفة العقول، وحرصه على حصر الفيزياء فى الأولى، يجيزان تقريبا طريقته فى فهم المهمة الخاصة بالفيزياء وطبيعة القوانين التى تصدرها، من الطريقة التى دافع عنها المذهب الوضعى. وقد يبدو هذا التقريب غريبا أول الأمر، نظرا لكون ذم الميتافيزياء عقيدة أساسية فى المذهب الوضعى، لكن مقارنة الفيزياء الظاهرانية للميتافيزياء الروحانية ليست غريبة جدا، بحيث لا يمكن أن نجدها عند غير باركلي. فالتقليد القديم – $\sigma\omega\lambda\epsilon\iota\nu\ \tau\alpha\ \phi\alpha\iota\nu\omicron\mu$ (المحافظة على المظاهر) يتفق تماما مع الآراء الميتافيزيائية والدينية. وقريبا منا أيضا فإن «فيزياء المؤمن» عند (ب. دوهم) P. DUHEM تبرز هى الأخرى الفصل بين النظرية الفيزيائية والتفسير الميتافيزيائى، وتخص الميتافيزياء، بمهمة البحث وراء الظواهر عن الحقيقة العميقة، وتقتصر الفيزياء على صعيد القوانين، وتذهب حتى إلى الحلم بالعودة إلى فيزياء الكيفيات. وقد قام نسب تاريخي من جهة أخرى من (باركلي) إلى المذهب الوضعى الذى إن لم يكن مذهب (كونت) فهو على الأقل مذهب (ماخ) MACH، وبواسطته، مذهب فلاسفة (فيينا) الذين اتخذوه أستاذا لهم. إن (ماخ) نفسه هو الذى اعترف بالتأثير الحاسم الذى مارسه فكر (باركلي) على آرائه الخاصة. وهذا أمر ذو دلالة كبيرة على سلطان الظاهرانية، إلى درجة أن (ماخ) بصفته عالما فيزيائيا ولاسيما ميكانيكيا، يمارس الفيزياء الرياضية ويستعمل القوانين الدالية، وبصفته فيلسوفا للعلم، يرى أن البحث عن العلل قد تجاوزه الوقت اليوم، وحل محله فى العلم الحديث، البحث عن الدالة. بيد أنه على كل

حال يتصور الواقع الفيزيائي مجموعة من الكيفيات كما تتجلى لحواسنا. «ليس العالم سوى إحساساتنا»، وليس الشيء أكثر من كونه «مجموعة مترابطة من التجارب الحسية». «وليست الأشياء هي التي تحدث الإحساسات، بل على العكس من ذلك، هي المركبات من العناصر (المركبات من الاحساسات) التي تتكون منها الأشياء». إنه يستعمل مفهوم الدالة الرياضي بشكل غريب، بين هذه الكيفيات الحسية.

«فالعالم بالنسبة إليّ (ليس) مجرد مجموعة من الإحساسات. بل هو أكثر من ذلك. فأنا أتحدث عمدا عن (علاقات دوائية بين العناصر). وعندئذ فإن «إمكانات» (مل) لاتصبح زائدة فقط، بل يستعاض عنها بشئ أكثر صلابة هو مفهوم الدالة الرياضي». فالضرورة الرياضية في الدالة هي التي تحل محل مجرد «الإمكان الدائم» عند (مل)، والتي تقوم بالدور الذي أسنده (باركلي) إلى مرادات الخالق في ضمان دوام الترابط بين الظواهر. ونجد أيضا هذه الظاهرانية لدى أصحاب (نادى فيينا) الذين كان الواقع الفيزيائي في مستهل حركتهم على الأقل، ينحل في نهاية الأمر إلى Erlebnisse أى إلى تجارب معيشة، إما بالחסاسية (مثل الحمرة إن تعلق الأمر بالظواهر الفيزيائية)، وإما بالانفعالية (مثل الفرح إن تعلق الأمر بالظواهر النفسية). «ليس في العلم بواطن بل كل شئ ظاهر»⁽¹⁾.

وعلاوة على (باركلي) فإن ظاهرائية الكيفيات لايعوزها ممثلون بصور مختلفة في تاريخ الفلسفة الطبيعية.

(1) Wissenschaftliche weltauffassung, vienne, 1929, p. 15. les textes de MACH sont tirés de l'Analyse der Empfindungen, Iena, 1906; 5 éd.p. 10, 25, 270 - 272, 296.

الباب السادس

التفكير العليّ وازدواجيته

لقد اختار (هوايتهد) Whitehead في أحد أبواب كتابه Science and modern world (العلم والعالم الحديث) (شيلي) Shelley و (وردزورث) wordsworth للرمز إلى طريقتين في رؤية العالم. إن (شيلي) تبدو له الطبيعة «متغيرة، ذاتية، متحولة كما لو كانت تحت عصا سحرية». وعلى العكس من ذلك فإن (وردزورث) كان «مولعاً بالاستقرارات الكبرى في الطبيعة. والتغير عنده أمر عارض يخترق المشهد بسرعة ويبرز على خلفية ثابتة»⁽¹⁾. إن مثل هاتين الطريقتين في الإحساس بالعالم، ليستا خاصتين بالشعراء ولا بالفنانين بوجه عام، ونحن نعلم أن مختلف الفنون الشهوانية dionysiaques أو الشعرية apolliniens متفاوتة في تفضيلها للتعبير عن أحد هذين الحدسين الأوليين. إن هذين الوجهين من التفكير يمكن التعرف عليهما أيضاً لدى الفلاسفة، ومن الأمثلة الشائعة، مقابلة أزلية العالم البارمينيدسي بسيلان النهر الهيرقليطسي. وبما أننا ذكرنا (هوايتهد) فإنه يمكننا أن نطلب من فلسفته أن تقدم لنا من نفسها مثالا مقابلا بفلسفة تسليمه ومساعدته (راسل). فبينما هذا يرد العالم الفيزيائي إلى sense - data (معطيات حسية) معتبرا إياه لوحة مبرقشة، فإن (هوايتهد) يجده حوادث متعاقبة events كل واحدة (منها تظهر كأنها أمر جديد. والفلاسفة الظاهريون يمكن تقسيمهم أيضاً كما تعرفنا على ذلك إلى فئتين: ظاهريّة الوجود التي تتناول الأحوال والكيفيات التي يتميز بها شيء من الأشياء، وظاهريّة الصيرورة التي تهتم بما يجري وبما يحدث، والتي يكون البعد الزمني بالنسبة إليها الآن أمراً جوهرياً.

إن هذه الظاهريّة الثانية على غرار الأولى، تلغى كل كيان مقدر ليكون

(1) Cité par CESSÉLIN, La philosophie organique de Whitehead. p. 51 - 52.

عماداً للظواهر، فيمكنها أن تتبنى عبارات (برغسون) (1) «هناك تغيرات، لكن لا يوجد وراء التغير أشياء تتغير: بل إن التغير لا يحتاج إلى عماد. وهناك حركات، لكن لا يوجد شيء ساكن غير متغير، يتحرك: إن الحركة لا تستلزم متحركاً». والآن لم يعد يكفي أن نحذف المسند إليه من حيث هو (كائن) بل يجب أيضاً حذفه من حيث هو (فاعل). فالمسند إليه (بيار) لم يعد ينحل إلى مركب من الكيفيات الحسية، بل إنه ينحل إلى مركب من الحوادث وهي التي باختصار تتكون منها سيرة (بيار). إلا أن صعوبة تقوم هنا خاصة بسبب الدور الجوهري الذي يصبح البعد الزمنى يقوم به. لماذا الحادثة الفلانية تحدث هنا والآن؟ ولماذا تحدث هي ولا يحدث غيرها؟ وعندئذ تتدخل فكرة العلة التي تستدعيها فكرة الصيرورة. لكن بأى معنى؟ فلا يمكن الاستشهاد بعلة مستترة في الظاهرة أو بقدرتها أو بقوة تميل إلى أن تصير بالفعل، أو بقوة خفية. فالميجاريون كانوا يعترضون على أرسطو بأنه لاقوة إلا في الفعل ذاته؛ كما أن أطباء (موليار) MOLIERE قد قللوا من شأن الكيفيات الغيبية لدى المدرسين. بل إن علة ظاهرة من الظواهر لا يمكن طلبها إلا في ظاهرة أخرى تتقدمها مباشرة في الزمان، وليس ذلك نتيجة لفعل متعدد ينتقل من العلة إلى المعلول: إن مثل هذا الفعل لا يقع في التجربة التي لا تظهر لنا إلا إطرادات. فنحن لاندرک أبداً تأثيراً ينفصل من ظاهرة لكي يذهب منها ليصيب ظاهرة أخرى. إن العلة ليست قوة وليس لها فعالية، ومن الخطأ وصفها بأنها فعالة. ومن الأکید أنه ليس في كل إطراد، تسلسل علّی. بل ينبغي لنا أن نتعلم التمييز، أولاً، بين الإطرادات التي تحدث بشكل دائم، والإطرادات غير المنتظمة الطارئة، ثم داخل الإطرادات المنتظمة نفسها، بين السلسلة العلّیة والظواهر التي يمكن أن تصاحبها، بصفتها مجرد شروط. وهذه على وجه الضبط هي مهمة العلم الاستقرائي: وهي إقامة القوانين التي متى وقعت ظاهرة أمكننا أن نقول ما هي العلة التي تفسرها، وأن نقول أيضاً ما هو المعلول الذي سببها. وعندئذ، فإن العلة والمعلول سيشير

(1) La perception du changement, dans (La pensée et le mouvant). paris, Alcan 1934, p. 185. précisons que Bergson entend les formules en un sens un peu différent.

أحدهما إلى الآخر، ويمكننا عند حضور ظاهرة، أن نتخذها أمانة تكشف لنا عن علتها، أو تنبئها يخبرنا بمعلولها. إن هذه الدلالة ذات الاتجاه المزدوج تكفي لمقتضيات المعرفة العلمية سواء أ التفتت إلى الماضي لتفسره، أم إلى المستقبل لتنبأ به.

لقد سبق أن توصلنا بطبيعة الحال إلى وصف هذه الصورة الثانية من الظاهرانية، بالحركية، في مقابل الظاهرانية السكونية. ومع ذلك فإن هذا الوصف، لا يتبرر إلا عندما نبقية في علاقة تقابل مع الآخر. وإذا ما أخذناه وحده وبصفة مطلقة فقد يوقعنا في الخطأ. بل يمكن الذهاب إلى حد أن نقول إن كلمتي الظاهرانية والدينامية تؤكدان الاقتران معا إن أخذناهما بمعناهما الخالص. إن $\Delta\nu\nu\alpha\mu\iota\kappa\acute{\alpha}$ هي القوة التي هي علة الحركة أو بشكل أعم، هي علة التغيير. بيد أن الظاهرانية تأتي دائما مثل هذه الفكرة. لقد أعدنا إلى الأذهان منذ حين رفض الميغاريين والرواقيين للدينامية الأرسطية، ونحن نعلم مدى إلحاح (هيوم) على نقد فكرة الفعل الذي ينتقل من العلة إلى المعلول. وذلك لأن التجربة لاتبين لنا شيئا من ذلك: بل تبين لنا تغيرات، وتبين لنا أيضا أن بعض التغيرات تكون باطراد، مشاركة لبعض التغيرات الأخرى، مثلما تتحرك كرية عقب صدمة. إن هذه الاطرادات تمكننا من وضع قوانين مثل قوانين توصيل الحركات. لكن مثل هذه القوانين لاتقول لنا شيئا عن الطريقة التي يتم بها انتقال الحركة من جسم إلى آخر، ولا يمكنها أن تقول لنا عن ذلك شيئا، لأن القوة المحركة المزعومة تفلت كليا من الملاحظة، وهي بالتالي أجنبية عن عالم الظواهر.

وعندما ندفع بالفكرة إلى لوازمها القصوى، فإننا نصل إلى فلسفة الجواز المطلق. فالعالم كما نراه لم يعد Cosmos (نظاما)، بل إنه انحل إلى غبار من الحوادث حيث «أي شيء يمكن أن يعقب أي شيء». إن فكرة العلة بعد تفرينها من كل فكرة فعالة تنحصر عندئذ في فكرة العلاقة: فقولنا إن (أ) علة (ب) معناه أنها تنبئنا بها فقط. لكن كيف يمكن أن نثق في علامات موجودة في عالم، كل شيء فيه عارض؟ وإذا كنا في الواقع غالبا ما نثق فيها دون أن نخيب ظننا، أفلا يكون في هذا شيء من الروعة؟ ففي هذه الفلسفة لايمتنع المرء عن عدم فهم ما يحدث من الأمور غير المنتظرة فحسب، بل كذلك عن عدم فهم تحقق ما توقعه

أحياناً. إننا نرى جيداً كيف أن هذا السياق الفلسفي هو الذى انطرحت فيه بحدة خاصة، المشكلة المتعلقة بتبرير الاستنباط الاستقرائي .

إن هذا التصور الذى تتجه إليه ظاهراتية تجريبية، يقابله تأويل عقلاني للعلاقة العلية تكون فيه هذه نسخة من العلاقة المنطقية بين المبدأ واللازم. ولهذا بعد ما ميزنا داخل الظاهراتية، بين ظاهراتية الصفة وظاهراتية الحادثة، فإنه ينبغي لنا الآن أن نميز داخل فلسفات العلة بين تصور ظاهراتي أو تجربراني، وتصور منطقي أو عقلاني .

إن الهوية التى تفصل بينهما، ناجمة من الفرق بين طريقتين فى فهم العلاقة بين المقدم والتالي فى القضية الافتراضية، وهى التى نعبر بها عن القانون. ولتذكر هذه الازدواجية الأصلية فى عبارة (إذا...، ف...)، التى تسمح باستعمال القضية الافتراضية فى الفلسفتين، لكن التطابق النحوي للصياغة فيهما يخفي فرقا جذريا فى المعنى. (إذا كان المثلث ذا ضلعين متساويين، فهو أيضاً ذو زاويتين متساويتين؛ إذا كانت الريح غربية فإن الطقس يميل إلى الرطوبة). ففى الحالة الأولى يتعلق الأمر بعلاقة تحليلية مستقلة عن الزمان بين قضيتين، وضع المقدم فيها يستتبع بالضرورة بقوة المنطق وحدها، وضع التالي. أما فى الحالة الثانية فنحن أمام علاقة تركيبية، بل نحن فى المثال الذى اخترناه، أمام تعاقب أكثرى فقط وليس دائماً. وحتى لو أن التعاقب كان دائماً ولم تكذبه التجربة قط، فإننا دائماً لانكون إلا أمام علاقة ملاحظة بانتظام بين وقائع.

يبد أن العلاقة العلية تقال فى العادة فى صورة قضية افتراضية. ولهذا تجاه الفلسفات التجبرانية فى العلة، تظهر طريقة مختلفة تماماً فى فهم هذه الفكرة. وبدلاً من جرها نحو فكرة تعاقب منتظم بين الحوادث، أصبح هناك الآن ميل إلى إلحاقها بالتسلسل المنطقي بين الحقائق. والذى يتدخل فى عبارة القضية الافتراضية لم يعد هو علاقة (المقدم بالتالي) بالمعنى الذى تدل به هاتان الكلمتان على فكرة علاقة زمنية بين السابق واللاحق، بل على فكرة علاقة (السبب باللازم) بمعنى العلاقة بين المبدأ وما هو متضمن فيه.

هناك صيغتان تقليديتان كافيتان لتمييز هذا التأويل العقلاني للعلة. الأولى

وهي *causa sive ratio* (العلة أو السبب) توجد عند (ديكارت) ولاسيما عند (سبينوزا). فالعلة *cause* (في اللغة الفرنسية) هي ما يعطى السبب *raison* بالمعنيين الاثنيين للكلمة: فالسبب *raison* في موضوع الفكر، هو ما يرضى العقل لدى الذات التي تفكر. وكما قال (ليبنيتس) Leibniz فإن: «العلة في الأشياء تناظر الأسباب في الحقائق»⁽¹⁾. فهناك إذن ضرب من التوازي يسود بين الطريقة التي يتم بها ترابط المعاني في الفكر، وترابط الحوادث في العالم وليس مبدأ العلية سوى تعبير آخر عن مبدأ السبب الكافي، وأساس الواقع *Realgrund* نسخة من أساس المعرفة *Erkenntnisgrund*. والقضية السابقة من الكتاب الثاني من كتاب الأخلاق * *Ethique* تقبل العكس، ويمكن أن نقول أيضًا إن نظام الأشياء واقتاراتها مماثلان لنظام الأفكار واقتاراتها. إن تسلسل الوقائع متصور على غرار البراهين الهندسية: المعلول يأتي من العلة مثلما يأتي اللازم من المبدأ وبمقتضى نفس الضرورة. ولهذا فإن الفيزياء لاينبغي بناؤها بالطريقة الاستقرائية اللهم إلا مؤقتا بل بالطريقة البرهانية. لقد كتب (ديكارت) إلى (مرسين) Mersenne (11 مارس 1640) قائلا: «بالنسبة إلى الفيزياء فإنني أعتقد أنني لا أعرف شيئًا إذا كنت لا أعرف أن أقول إلا كيف يمكن أن تكون الأشياء دون أن أبرهن أنها لايمكن أن تكون بخلاف ذلك. وأما بعد ردها إلى قوانين الرياضيات فذاك أمر ممكن». وبهذا يجد المرء نفسه متورطا في فلسفة ضرورية كما نرى ذلك تماما عند (سبينوزا)، ولكن أيضا عند (ديكارت) و (مالبرانك) Malebranche و(ليبنيتس) من خلال الجهود التي وجب عليهم بذلها للإفلات منها، مع انبثاقها في المدرسة الـوولفية *Ecole wolffienne* حيث «الوجود على صعيد واحد مع الماهية، والواقع مجانس للممكن»⁽²⁾.

(1) Descartes, Réponses aux secondes objections, exposé more geometrico ome. I; SPINOZA, Ethique, l. XI 2 démonstraion; Leibniz, Nouveaux Essais IV XVII, 3

* (نظام الأفكار واقتاراتها مماثلان لنظام الأشياء واقتاراتها) المترجم

(2) L. Brunschvic 8, L'expérience humaine et la causa lite physique, 1922, p. 263.

وبما أن هذه الفلسفة ضرورية، فهي بذلك أزلائية. ونظريات النسق الاستنتاجي موجودة برمتها في البديهيات، ولو أننا لانكتشفها إلا بالتدرج، وهي ليست جديدة إلا بالنسبة إلينا. بيد أن ما يصدق على نظام الأفكار يصدق أيضاً على نظام الأشياء بمقتضى توازيهما. وإلى هذا ومن طريق آخر تؤدي ثانية العبارتين التقليديتين اللتين ذكرناهما وهي *causa aequat effectum* (العلة تساوي المعلول) لدى المدرسين، وهي أيضاً عبارة تقبل العكس على غرار عبارة (سبينوزا) التي سبق ذكرها. إذ لو كان في المعلول شيء زائد عما في العلة، فمن أين تجيء هذه الزيادة؟ ويجب أن نعتبرها خلقاً مطلقاً يخرق البديهية القائلة *Ex nihilo nihil* (لاشيء من لاشيء)، أو نلجأ إلى علة متممة ينطرح نفس المشكل بالنسبة إلى علاقتها بمعلولها وهكذا دواليك. وعندما تؤثر فينا الظاهرة بجذتها، فذاك لأننا لم نفهمها. ولانرى أنه في الحقيقة لم يحدث شيء، بل على الأكثر، حدث مجرد تغير في الصورة، كما هو الشأن بالنسبة إلى القضايا التي نستنتجها من نسق بديهيات في صورة تحصيل للحاصل. لقد لجأ (إميل مييرسن) *Em. MEYERSON* كثيراً إلى هذه القاعدة القديمة التي تعضد فلسفته هو في الهوية. إن التفسير يرمي إلى إلغاء الزمان. وعندما نفسر ظهور حادثة «فإننا نكون قد محوناها: وكل جزء مفسر من ظاهرة هو جزء منفي»⁽¹⁾. فهذا هو الذي يتجه إليه التأويل العقلاني الجذري للعلة، واضعاً بذلك العلاقة العلية في صورة العلاقة الاستنباطية، تلك التي تربط التالي بالمقدم في القضية الافتراضية، وهذا في أقصى الحدود عالم لا يكون فيه الجواز والمدة إلا مظهرين.

وهكذا تنتهي فكرة العلية بالتلاشي في كل من هذين التصورين المتضادين. فإما أن يقع التوكيد على طابعها الزمني وعلى التعاقب غير المنقطع وغير المنعكس للأشياء الجديدة التي تعرضها علينا والتي لا يستطيع عقلمنا التنبؤ بها لانحصار موارده في التحليل، فنكون أمام *pluralistic Universe* (عالم متعدد) وقائمه كما يقول (و. جيمس) *W. JAMES* تؤثر فينا بتنوعها المختلط، لكن عندئذ يكون الرباط العلي قد تمدد إلى درجة انقطاع الصلة بين المعلول والعلة. واللجوء إلى

(1) *Identité et réalité*, 1908; 4 éd, 1932, P. 252.

العلة، إن كان كافيا فى الحياة العملية لإنسان حنكته التجارب، قد فقد قدرته على التفسير. وإما على العكس من ذلك أن نمارس تلك القدرة التى تجعل اختلاط الظواهر أمراً مفهوماً، إلا أن العقدة التى تربط المعلول بعلة تصبغ الآن شديدة الربط بحيث لا يصبح الاثنان لانفصام لهما فحسب، بل ليسا سوى شىء واحد. وحسب هذه الواحدة العقلانية يكون كل شىء مترابطاً بإحكام بحيث لا يوجد شىء إلا بوجود الكل. إذ كيف يتصور تقدم العلة فى عالم علق فيه الزمان، فلم يعد هناك لاقبل ولا بعد؟ إن التعاقب قد تحول فيه إلى معية، أو على وجه الضبط إلى لازمنية. وهذه المرة فإن الصيرورة مع ما تتضمنه من جواز، هى التى وقعت التضحية بها. وبهذا فإن طابع التعاقب وطابع التفسير لم يمكن التوفيق بينهما. وبسبب فقدان أحد هذين الطابعين أو الآخر اللذين هما ضروريان معاً، فإن القوانين العلية الحقيقية تفلت، لأسباب مختلفة، من هاتين الفلسفتين فى العلية. فتارة بالنزول إلى مستوى مجرد المعطيات التجريبية. نضع أنفسنا دون القوانين الطبيعية، وتارة بالصعود حتى عالم النظريات الرياضية المعقول، نحلق فوقها.

إن العلاقة العلية فى أصلها ليست معطى تجريبياً ولا بداهة عقلية. إنها تستجيب حقاً لما يقتضيه العقل، لكن للعقل الذى يواجه عالماً ينتشر فى الزمان، وهى تتجلى حقاً فى التجربة بوقائع منتظمة لكن لا يظهر بين عناصرها أى رباط ملزم. فهى قبلية *a priori* لكنها ليست تحليلية، وهى تركيبية، لكنها ليست تجريبية. وبقى أن تكون واحدة من صور تلك التركيبات القبلية التى توصل (كانط) KANT إلى تصورهما أولاً، لميدان الرياضيات، لكن (نقد العقل الخالص) قد وسع تطبيقها إلى مبادئ الفهم الخالص، بأن أضاف إلى المبادئ المنطقية التقليدية، نسقاً من المبادئ التركيبية التى منها مبدأ العلية. ولنذكر بصيغة ذلك «التمثيل الثانى للتجربة»: «مبدأ التعاقب فى الزمان وفقاً لقانون العلية: كل التغيرات تحدث وفقاً لقانون ترابط العلة والمعلولات»⁽¹⁾. وبهذا حاول (كانط) الذى كان يتحرك بين هويتين، أن يتجاوز العناد بين المعقولة الشاملة الوثوقية عند (وولف)، والتجريبانية الريبية عند (هيوم). لكن التوفيق بين المطلقين: العقلي والتجريبي لم يبلغ نفس

(1) Analytique des principes chap. II, 3e section, 3b (texte de la 2e éd.)

الوضوح لدى الذين أرادوا عدم التضحية لا بهذا المطلب ولا بذلك، بل وحتى مشكلة هذا التوفيق لم تطرح لديهم بمثل هذا الوضوح. ومن هنا جاءت تلك المذاهب التي يصعب تصنيفها من حيث هي تتأرجح دائما بين مطالب متضادة، دون أن تجد الوضع الوسط الذي تستقر فيه صراحة، والمؤسسة التي يضمن فيها لمبدأ العلية قيمته العقلية، ومداه التجريبي.

إن إبستمولوجيا الرواقيين تقدم لنا مثالا جيدا على هذا الموقف المتردد. ولنذكر بأن العلاقة بين الحوادث تعبر عنها لديهم علاقة $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$ (اللزوم) بين المقدم والتالي. لكن ما هي طبيعة هذا اللزوم $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\epsilon$ ؟ هل هي مجرد علاقة فعلية أو هي علاقة ضرورية؟ لقد كانت المناقشات حادة وطويلة بين الرواقيين أنفسهم حول هذه المشكلة، لأنها كانت بالضبط تمثل في وجدان وسيلة التوفيق بين مطلبين أساسيين لفلسفتهم يصعب التوفيق بينهما. وقد كان لهما صدى لدى المحدثين الذين تجاذبتهم طريقتان متعارضتان جذريا في تأويل فلسفة الرواقيين على غرار التعارض بين تشبيهها إما بفلسفة (مل) وإما بفلسفة (سينوزا) كما نرى ذلك في المجادلة التي تواجه فيها حول هذه النقطة كل من (بروشار) BROCHARD و (هاملان) HAMELIN (1).

إن (بروشار) يرى أن التجديد الكبير الذي أحدثه الرواقيون هو أنهم أحلوا فكرة القانون محل فكرة الماهية. فهم اسميون، وموضوع الفيزياء لديهم هو البحث عن الاطرادات الطبيعية بين الحوادث، أي عما نسميه اليوم القوانين، لكنها قوانين متصورة على طريقة (مل). وقد تصوروا الفيزياء على أنها علم استقرائي. وما لا شك فيه أنهم ليسوا تجريبيين. فالعلاقة بين الحوادث لا تعود لديهم إلى مجرد الاتصال الثابت. ويجب التمييز بين العلامات التي تقتصر على التذكير باتصال عارض تقريبا، والعلامات التي تكشف حقا عن قانون، أي عن علاقة ضرورية. لكن ليس المقصود هنا ضرورة تحليلية، بل هي ضرورة لا تكشف لنا عنها إلا

(1) Les deux articles de BROCHARD (1872 et 1902) sont reproduits dans ses Etudes de philosophie ancienne et de philosophie moderne, paris. 1912, p. 291 - 238, et 239 - 251, Celvi d' HAMELIN a Paru L'année philosophique de 1901, r. 13 - 26.

التجربة، وذلك بأن نخبرنا كيف أن بعض الحوادث يمكن أن تعتبر علامات أكيدة على بعضها الآخر. إننا نعلم المكانة التي كانوا يخصصونها للطب والكهانة مع الدور الذي يقوم به فيهما تأويل العلامات، عندما كانوا يتحدثون عن علم الطبيعة. بيد أن نفس إمكان فيزياء قائمة في جوهرها على دلالة العلامات، يشير مشكلة شبيهه تماما بما نسميه نحن مشكلة أساس الاستقراء. ولنتذكر من جهة أخرى الأمثلة التي يقدمونها، وعند ذلك نقنع بأن قوانينهم تعبر عن علاقات لا نخبرنا بها إلا التجربة: (إذا جرح الإنسان في قلبه، فإنه سيموت قريباً، إذا كانت المرأة ذات لبن، فقد ولدت، وإذا ولد أحد مع طلوع الشعري اليمانية فإنه لا يموت في البحر).

أما (هاملان) فإنه يعارض هذا التأويل بتأويل آخر يخالفه. فالذي يحل لدى الرواقين محل فكرة الماهية ليس فكرة القانون الطبيعي، بل فكرة اللزوم المنطقي «فلكى نتحدث مثل فلوطرخس PLUTARQUE فإن حرف الربط (SI) (إذا) هو الرباط المنطقي الأمثل، والقضية الشرطية هي التعبير عن السبب. والأكولوجيا $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$ الرواقية هي اللزوم بكل معنى الكلمة. والمقدم والتالي في $\sigma\upsilon\nu\eta\mu\mu\epsilon\nu\omicron\nu$ (القضية الشرطية) مترابطان بهوية صريحة أو ضمنية». (ص 14, 19) والقوانين ضرورية لأنها تحمل في طياتها، بسبب كونها تحليلية، السبب القبلي لضرورتها. ولم يكن من الواجب على الرواقين إذن «أن يتساءلوا كيف يتم الانتقال من الترابط الملاحظ إلى القانون الذي يستدعيه العقل، أى لم يكن من الواجب عليهم أن يطرحوا مشكلة الاستقراء. . فالمعلول محتوى فى العلة وموجود فيها من قبل مثلها. . ومن جهة أخرى فإن الأمرين فى الميتافيزياء وفى المنطق ليسا سوى أمر واحد فى الحقيقة. والرواقيون من المناصرين الأشداء للمذهب التحليلي» (ص 22, 26).

إن التأويلين فى هاتين الصورتين الحادتين مفرطان بشكل واضح، لأن كلا منهما أحادي الجانب. فلقد انتهى (بروشار) إلى تخفيف المقارنة التى أقامها مع (مل)، وسلم (هاملان) بأن لدى الرواقين ميدانين هما ميدان الأمور التجريبية وميدان الأمور العقلية، مع أنه كما يقول لم يكن من المنطقي الفصل بينهما بحاجز سميك. وإذا ذكرنا هذه المجادلة فلأنها تصور الازدواجية الأساسية التى تشكو منها

فيزياء الرواقيين المنقسمة بحسب ربطها بمنطقهم كما هو واجب إن أردنا أن تكون علماً حقاً وليس مجرد سجل لعلامات تذكارية، أو بنزعتهم الاسمية التي ترد كل معرفة إلى معرفة المفرد والحادثة الفردية. وبالفعل فإننا نجد عند الرواقيين تصورين أساسيين للزوم $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$ يمكن الاستناد إلى كل واحد منهما لتأييد هذا أو ذاك من التأويلين المفرطين. إن الاستلزام بمعناه عند (فيلون) PHILON (الميجاري) وهو الذي يبدو أنه شاع في المدرسة أكثر من غيره، وهو على كل حال الاستلزام الذي نعرفه بشكل أفضل، يطابق بالضبط كما تشهد لذلك فقرة (لسكستوس) Sextus⁽¹⁾ صريحة كل الصراحة، الاستلزام المادي عند (راسل) (ق) صادقة و(ك) كاذبة، دون أن يكون بين القضيتين رباط آخر غير هذا الاقتران الفعلي الصرف، أو انعدام الاقتران. وهو الذي يناسب علماً ذا طابع تجريبي. لكننا نعلم أن بعض الرواقيين كانوا يعتبرون الاستلزام $\acute{\epsilon}\mu\phi\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ أى حضوراً محايثاً، على أساس أن التالي متضمن بالقوة $\delta\upsilon\lambda\alpha\mu\epsilon\iota$ في المقدم: وهذا ما يتفق الآن مع التأويل التحليلي التام في اللزوم $\alpha\chi\omicron\lambda\omicron\upsilon\theta\iota\alpha$ لكن بين هذين الطرفين يوجد في المدرسة الرواقية متوسطون. إن (ديودور كرونوس) Diodore Cronos قد صحح الاستلزام الفيلونى بأن أدخل عليه فرقاً في الجهة - ولو كان ذلك برد الجهة إلى الزمان بعد ذلك. ويكون الاختلاف مع الاستلزام الفيلونى راجعاً إلى الفرق الذي يفصل بين الاستلزام الصوري عند (راسل) واستلزامه المادي، وأخيراً فإن التصور الرابع الذي يبدو أنه كان تصور (كريسيبوس) CHRYSIPPE هو اعتبار الاستلزام $\sigma\upsilon\nu\acute{\alpha}\rho\tau\eta\sigma\iota\varsigma$ وهى كلمة تعني بالضبط تجميع أشياء بعضها مربوط ببعض: وحسب هذا التصور يكون هناك الاستلزام عندما يكون نفى التالي مخالفاً $\mu\alpha\chi\eta\tau\alpha\iota$ للمقدم - وهذا يطابق في اللغة الحديثة الاستلزام الضيق عند (لويس) LEWIS الذي يعني أنه ليس من الكذب فقط بل من المستحيل أن تكون (ق) صادقة و (ك) كاذبة معاً. فنحن نرى أنه من الاستلزام الفيلونى إلى $\acute{\epsilon}\mu\phi\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$

(1) SEXTUS EMPIRICUS. rldu. nat., 1/111, 113 - 114.

الاستلزام مع المرور بالاستلزام الديودوري وبالتراط *συναρτησιζ* يكون لدينا سلم يعطينا الوسائط بين التأويل التجرياني والتركيبي، والتأويل المنطقي والتحليلي للقضية الافتراضية التي يقع التعبير بها عن القانون.

وأيا كانت صورة التأويل، فإن جميع مفسري الفيزياء الرواقية قد اصطدموا بمشكلة فهم الطريقة التي يتم بها التوفيق بين الأسلوب التجرياني والأسلوب العقلاني للمذهب فيقول (بريهي) BREHIER إن العلية التجريبية تفسد وحدة *cosmos* (النظام)، ويستغرب (واطسن) WATSON أن يوجد، داخل فلسفة، وحدة الكون فيها تبدو مهيمنة على كل اعتبار، نظرية في المعرفة ترى أن العلم لا يكون إلا من المفرد⁽¹⁾ على خلاف نظرية المعرفة عند أرسطو. وحتى نبقي بالضبط في حدود مشكلتنا المتعلقة بالرباط العلي والقوانين الطبيعية: «فإما لا يوجد رباط بين الواقعتين كما لو كان يمكن أن يأتي أي شيء من أي شيء، وإما يوجد رباط يستبعد اللاتجانس بين الواقعتين: هذا كما يقول (بريهي) ما يخالف رأساً القانون العلمي الحديث»⁽²⁾.

وقد تكون الصعوبات التي نجدها في التوفيق بين مظهري الفيزياء الرواقية في علاقتها المزدوجة بالمنطق وبالتجربة، ناجمة من جهة، من كوننا لانملك عنها إلا معارف ناقصة، ومن جهة أخرى، من أنه لا يمكننا أن نطالب مدرسة فلسفية بنفس الوحدة المنتظرة من فيلسوف. لكنه يمكننا أن نجد قريبا منا فلسفات يتجلى فيها مثل هذا التجاذب. إن (تين) TAINE⁽³⁾ يرفض فلسفة الجوهر رفضا باتا: ومفهوم الجوهر ليس سوى خلاصة، والموصوف ينحصر في مجموع صفاته. وهو يقتبس من (كوندياك) Condillac اسميته التي ترد أفكارنا العامة إلى إشارات. ويتبنى ظاهرائية (مل) الذي يعرف المادة بأنها إمكان دائم من الإحساسات، ويضيف إلى هذا أن الإحساس نفسه هو ضرب من الهلوسة التي لا تتميز من الهلوسة المرضية إلا بأن تظافر أمارات مختلفة يبين لنا أنها حقيقية. ويمتد رفض الجوهرائية إلى هذا

(1) Em. BREHIER, *Chrysippe*, 1910, II, II 5. G. WATSON, *the Stoic theory of knowledge*, Belfast, 1966, P. 1.

(2) BREHIER, *Etudes de Philosophie antique*, 1955, p. 114.

(3) Voir surtout: *De l'intelligence*, 1870. Première partie, livre I, 2. partie livre II, chap, I et livre III, I, § 3.

الميدان الداخلي. «بالنسبة إلى العناصر الواقعية والمواد الإيجابية، فلاني لا أجد لتكوين ذاتي إلا حوادثي وأحوالي الحاضرة والماضية. . . فأننا إذن سلسلة من الحوادث والأحوال المتتالية» ولكن أمام تشتت الظواهر هذا، والجواز المطلق الذي يبدو مرتبطاً به، فقد طلب من (هيجل) HEGEL الذي هو «سبينوزا المقسوى بأرسطو» أن يقدم له «الصيغة القوية التي تعزز وتضغط في قلب كل شيء حي كلابة الضرورة الفولاذية». ولنذكر ببعض الأسطر من الصفحة الشهيرة: «في أعلى قمة للأشياء وفي أعلى طبقات الأثير المنير المنيع، تبرز البديهية الأزلية. والصدى المتردد لهذه الصيغة المبدعة يؤلف بتموجاته اللامتناهية رحابة الكون. فكل صورة وكل تغيير وكل فكرة هي فعل من أفعالها. . . . وكل حياة هي لحظة من لحظاتها، وكل كائن هو صورة من صورها، وسلاسل الأشياء تنحدر منها مشدودة بالحلقات الربانية من سلسلتها الذهبية» والعالم مثل الإنسان «نظرية تمشي»⁽¹⁾ ولهذا نفهم كيف استطاع (برانشفيك) BRUNSCHVICG أن يتحدث في شأن (تين) عن انتقاء مفرط، وذلك «بالخلط بين مرجعيات متنافرة، والانتقال المتكرر من أرسطو إلى سبينوزا، ومن نيوتن إلى كوفيبى، ومن كوندياك إلى هيجل». وبعد التذكير بفقرة من رسالة إلى (سوكو) SUCKAU (18 جوان 1823) حيث صرح (تين) بأنه «ليس هناك إلا شيان من الممتع فعلهما. . . الدراسات المنفردة أي دراسة الطباع والحياة، ودقائق نفس من النفوس، وهذا يندرج في الفن، والفلسفة الرفيعة، أي الأمور العامة التي لها يدان كبيرتان كبر العالم»، تساءل (برانشفيك): «كيف يكون التوفيق بين هذا وذاك؟ وكيف يكون الانتقال فوق الفاصل بينهما؟»⁽²⁾ بيد أن العلوم المنفردة الموضوع، وهي التي يتمثل موضوعها في القوانين الطبيعية، ومنهجها في الاستقراء، إنما توجد على وجه الضبط في هذا الفاصل، وفي هذه المنطقة الشاسعة التي تحدها من الأعلى الرياضيات النظرية ومن الأسفل التاريخ الطبيعي.

(1) Le passage sur L' axiome éternel est dans le livre sur Les philosophes Francais du XIX siècle, 1857, p. 361 - 362, ainsi que celui du theoreme qui marche, p. 354.

(2) L. BRUNSCHVICG, Le, Progrés de la conscience, 1937, p. 463, 464 et 465.

الباب السابع

نظريات الإستقراء

في فلسفات العلة

إن نظريات الاستقراء في العصر الحديث تصور جيداً تأخر النظر الفلسفي عن العمل العلمي . إذ بينما دخل علم الطبيعة بشكل واضح في طريق النزعة الرياضية منذ مستهل القرن السابع عشر، فإن فلسفة العلم ومنهجه قد بقيت خلال ثلاثة قرون مستوحاه من الفكر العلي بشكل واسع .

إننا نعلم أن الفلسفة الحديثة تبدأ بامتداح المنهج الاستقرائي . فالآلة -Orga non التي تمكّن الإنسان في الأخير، من أن يضمن لنفسه الهيمنة على الطبيعة، لأنه يكون قد عرف قراءة رموزها، إنما ينبغي البحث عنها في الاستقراء، وليس في البرهان القياسي . لكنه استقراء وقع تجديده بشكل مناسب . فهو استقراء متحذر، ومدقق، يقيم طويلاً على أرض التجربة ولا يرتقي نحو الأمور العامة إلا بالتدرج، وهو استقراء ينزل بعد ذلك إلى التجربة لمراقبه نتائجها، مثلما يحكم على الشجرة بثمارها، وأخيراً هو استقراء يتذكر أن هذه المراقبة ليست فاصلة إلا بالنسبة إلى النتائج السلبية، وأن الوصول إلى الحقيقة في معرفة الطبيعة، لا يكون إلا بإلغاء الأخطاء . وبهذا كان (بيكن) BACON يظهر أنه قد صحح آراء أرسطو . ومن الصحيح أنه ليس أرسطيا ولا مدرسيا، ومع ذلك فلإن تفكيره بقي إلى حد بعيد حبيس الأطر الذهنية التي تلقاها من العلم الموروث . إنه لا يكبر (غاليلي) إلا بثلاثة أعوام، غير أنه يضع الرياضيات في مرتبة العلوم الثانوية، دون أن يرى أن ذلك الإصلاح الكبير للعلوم الذي أعلنه، إنما يحصل على وجه الضبط باستعمال الرياضيات . ومعارضته للفلسفة المدرسية هي معارضة فيلسوف ناهض، لا فيلسوف حديث . لقد ورث من روح النهضة، لاجباً كبيراً للاطلاع على ثروة الأشياء العينية فحسب، بل كذلك الرغبة في علم ليس تأملياً خالصاً، ويمكّن الإنسان

بإفضائه إلى تقنيات، من تسخير الطبيعة، بأن يفتك منها أسرارها. ومن هنا تأتي أهمية التفكير العلى الذى انضاف عنده إلى التفكير بواسطة التصورات الجنسية. *vere scire, per causas scire* [العلم الحق هو العلم بالعلل]: أى بالعلل وليس بالماهيات أو الصفات الخفية. إذ بمعرفة العلل المتاحة لتجربتنا فقط يمكننا بالتأثير عليها الحصول على المعلولات. وبهذا تنقسم الفلسفة الطبيعية إلى قسمين: أحدهما نظري والآخر عملي وكلاهما مرتبط بمعرفة العلل «لقد قسمنا الفلسفة الطبيعية إلى بحث عن العلل وإنتاج للمعلولات». (De dignitate, III, IV)

وعلى الرغم من أن نظرية البيكونية فى الاستقراء قد تجاوزها الواقع بالنسبة إلى الحركة العلمية، وعلى الرغم من بقائها ناقصة، لأن الكتاب الذى خصص لها ينقطع فى اللحظة الحاسمة، بحيث تقف تفاصيل الوصف الذى يقدمه لنا، عند العمليات الأولية، فإن *Novum organum* [الألة الجديدة] هى التى تمثل لمدة طويلة النص المرجعى للنظريات الحديثة فى الاستقراء. وذلك على الأقل على صعيد مجرد المنهجية، أى صعيد الوصف أو بالأخص، واجبات العمل الاستقرائى. إذ يجب انتظار قرن ونصف قرن قبل أن تطرح حقًا المشكلة الفلسفية الحقيقية، وهى المشكلة التى يثيرها إمكانية الاستنباط الاستقرائى نفسها، مع الثقة التى نضعها فيها.

لماذا لم تعرف وتتضح الصعوبة بدقة إلا فى القرن الثامن عشر فقط؟ سبب ذلك على وجه الضبط هو التغيير العميق الذى حدث فى عصر التنوير، فى رؤية العالم، ونزع طابع القداسة عن مفهوم القانون الطبيعى، الذى ترتب على هذه الرؤية⁽¹⁾. فعندما أخذت عبارة «قانون الطبيعة» تنتشر فى بداية القرن السابع عشر، فإن المعنى الأصلى لكلمة قانون المقتبسة من لغة الحقوق، وقع الاحتفاظ به تمامًا. وقوانين الطبيعة ليست سوى الأوامر التى ينظم بها الإله الحاكم المطلق والمشرع الأعلى، إدارة الكون. إلا أن المسافة اللامتناهية التى تفصل الملك الإلهى عن الملوك البشر، تستدعى فروقًا جوهرية بين القوانين المدنية التى يضعها هؤلاء، والقوانين

(1) نستأذن القارئ فى أن نرجعه لمزيد من التفاصيل، إلى مقالنا (فكرة القانون فى الفيزياء، الحديثة والمعاصرة) الذى نشر فى 93 - 74، Mars 1970, p. Les cahiers rationalistes,

الطبيعية التى يسنها ذلك الملك الإلهى. وثبات القوانين الطبيعية، وثقتنا فيها إنما تقوم بالضبط على هذه الصفات الخاصة بالقوانين الإلهية. فالإله لا يمكن أن يغير تدبيره، لأنه حكيم كامل الحكمة. ويستطيع أن يفرض بصورة تامة القوانين التى يسنها. وهذا من شأنه أن يحل مشكلتنا بكل بساطة بحيث لانعود نجد حاجة إلى طرحها: وبمثل هذا المفهوم للقانون الطبيعى، مع إضافته إلى الافكار التقليدية حول صفات الإله، فإن الجواب يقرأ مباشرة فى نص المشكلة. لكن قوانين الطبيعة فى القرن الثامن عشر أصابها تدهور أنتولوجى وفقدت طابعها الدينى ولم تعد كما قال (ماخ) Mach ترتيبات خاصة صادرة من الخالق، وزالت عنها الآن الكفالة التى كانت السلطة الإلهية تضمنها لها، دون معرفة ما يمكن أن يحل محلها. لأن القول مع (مونتسكيو) Montesquieu «هى العلاقات الضرورية النابعة من طبيعة الأشياء» ليس إلا طريقة أخرى فى طرح المشكلة، ولا يمكن أن يكون حلاً لها. بل يوجد فى هذه العبارة الشهيرة ضرب من المصادرة على المطلوب، لأن المسألة التى تطرح الآن، هى بالضبط معرفة ما إذا كانت العلاقات التى تعبر عنها قوانين الطبيعة، هى حقاً ضرورية: إذ ما الذى يضمن لنا من الآن فصاعداً وجود أي ضرورة فيها؟ وما الذى يمكن مع هذا الشك أن يضمن لنا ثباتها؟ وأصبح المشكل لامناص منه.

والآن، إذا كنا نعرف أن مشكلة أساس الاستقراء لم تقع صياغتها بدقة إلا فى وقت تفتت فيه التصور اللاهوتى للعالم، فإنه يبقى علينا أن نفهم لماذا توصلت إلى هذه الصياغة فى فلسفة ظاهرانية على وجه الخصوص. لقد سبق لنا أن أجبنا على هذا السؤال. إن الفلسفة الظاهرانية الصارمة تنتهى إلى انحلال الرباط العلى، لأن مثل هذا الرباط يفلت تماماً من التجربة. وحيث، عند غياب كل فعالية عليّة من (أ) إلى (ب)، فما هو مصدر الضمان بأن (أ) ستبعتها (ب) غداً أيضاً كما حصل ذلك حتى اليوم؟. وبأن مياه النهر المتجددة التى اعتدنا السباحة فيها لن تخيب توقعنا ذات يوم؟. وما لاشك فيه أننا من الناحية العملية لا يتأبنا أي شك حول هذا الموضوع، وأن إحساسنا بالأمن يكاد يكون تاماً. غير أن المسألة، على وجه الضبط، تطرح على الصعيد النظرى لمعرفة ما هو الأساس الذى يقوم عليه هذا الشعور بالأمن، وكيف يمكننا أن نبرره.

وإذن فإن المشكلة الحديثة حول أساس الاستقراء إنما تولدت من اجتماع هاتين الأطروحتين اللتين هما نقد الاقتران العليّ، والعدول عن السند اللاهوتي. ونقد العلية الطبيعية وحدها لا يكفي في ذلك إذا وقع الاكتفاء بنقل الفعالية العلية من الظواهر إلى الإله، كما هو الشأن في العلل الظرفية occasionalisme عند (مالبرانش) Malebranche. لكن نقد العلية في سياق غير لاهوتي، ينتهي إما إلى ريبية صريحة كما حدث ذلك في القديم مع (أناسيداموس) Enésidème ، وإما إلى ريبية متسائلة فقط، هي الريبية التي تطرح المشكلة، كما هو الشأن مع (هيوم) Hume.

إن كلمة استقراء نفسها ليست من مصطلحات (هيوم). فهو يتحدث عن النتائج المقدمة بحسب التجربة، وعن الحجج المستخلصة من التجربة التي تمكننا من استنباط المستقبل من الحاضر أو من الماضي. ومما لاشك فيه، لأن ذهنه يحتفظ بالمعنى الكلاسيكي لكلمة استقراء، أي الانتقال من الفرد أو من النوع إلى الجنس، ولأنه كان يفكر في أمر آخر تماماً، وهو مبدأ الاستدلال التجريبي ذاته. وهذا ما يفسر كون الفلسفة الحديثة حول الاستقراء، بالمعنى الذي أصبحت هذه الكلمة تدل به على تلك الصورة من الاستدلال التي يبنى بها العلم التجريبي، ترتبط تقريباً صراحة (بهيوم) وتحتفظ بآثار من تصوره. بيد أن من سمات تفكير (هيوم) ربطه المحكم لمسألة التنبؤ بالحوادث المستقبل، بفكرة العلة.

وينبغي أن نلاحظ أن الأمرين قابلان للانفصال، أو بالضبط أن أولهما يضم الثاني كحالة خاصة. والقفزة في اتجاه المستقبل تكون ممكنة بواسطة القوانين الدالية والقوانين العلية معاً، بل هي ممكنة بدقة أعلى. لكن (هيوم) لا يشير إلى القوانين الدالية. إنه لا يفكر إلا في القوانين العلية، وفي أبسط صورها التي لا تتجاوز عتبة المعرفة العلمية، إذا نحن احتكنا إلى الأمثلة التي أعطاها عنها: إن الخبز الذي غدائي بالأمس سيغذي غداً، والكرية التي تصدم كرية أخرى ستحركها... إلخ. إن فكرة العلة هي التي تمثل مركز أبحاثه حول الفهم البشري، وهو يرد مشكلة التنبؤ بالحوادث، إلى استمرار العلاقات العلية في المستقبل.

إن جميع استدلالاتنا المتعلقة بالأشياء الواقعية، تقوم على علاقة العلة

بالمعلول. ففيم تتمثل هذه العلاقة إذن؟ إن الناس غالباً ما يرون أنها تقسيم اقتران ضرورياً بين العلة والمعلول. لقد وجه (هيوم) انتقاداً شديداً لمثل هذا التصور. فلا توجد أية ضرورة منطقية تربط المعلول بالعلة. ومن المستحيل التنبؤ بنتيجة ظاهرة بواسطة إمكانات العقل وحدها وبدون الاستعانة بالتجربة، ولو كانت نفس النتائج تأتي من نفس الظاهرة. فأي شيء يمكن أن يتبع أي شيء. وإذا ما استعملنا لغة (كانط) بشكل مسبق: فإن مبدأ العلية ليس مبدأ تحليلياً. ولا يترتب أي محال على رفضه. وهو لا يستمد حجته إلا من التجربة التي تبين لنا ما هو كائن وليس ما لا يمكن أن لا يكون. فهل مع انعدام الضرورة المنطقية، يقوم هذا المبدأ مع ذلك، على ضرورة طبيعية وعلى اقتران يجبر المعلول على اتباع العلة؟ لكن التجربة لا تظهر لنا شيئاً من ذلك. فهي لا تزيد على أن تعرض علينا تعاقب ظاهرتين، دون أن تعرض علينا بينهما رباطاً يجر الثاني في أعقاب الأول، أو قوة تدفعه إلى الظهور عقب الآخر، فالفاعلية العلية و اقتران المعلول بالعلة أمران يفلتان منا تماماً. ودور التجربة يقتصر على أن تعودنا بالتكرار على انتظار المعلول بعد العلة. وما نعتبره ترابطاً ضرورياً، يؤول إلى اقتران مستمر، بحيث لا يكون الترابط في الأشياء، بل هو في عقلنا. فالأفكار ترابط وتتلاصق وتتداعى بقوة التعود القاهرة، في نوع من التجاذب المعنوي يذكرنا بجاذبية (نيوتن) بالنسبة إلى عالم الأجسام.

لكن عندئذ يقوم السؤال: ما الذي يضمن لنا استمرار علاقة العلة بالمعلول هذه بين الأشياء؟ لقد لاحظنا ذلك دائماً من دون شك، ولهذا يمكننا بمعنى من المعاني أن نقول إن ذلك أمر تجريبي. لكن التجربة لاتتعلق إلا بالماضي. وما الذي يضمن لنا عدم توقف هذا الاستمرار في المستقبل. وهذه هي المشكلة الحديثة حول أساس الاستقرار الذي يعتبر استنباطاً في اتجاه المستقبل.

إنه يجب أن نميز مشكلة أساس الاستقرار هذه التي هي مشكلة فلسفية خالصة، عن مشكلة مبدئه الإستمولوجية، ولو أنها تابعة لها وتلتبس بها تقريباً. فالبدأ هو القضية أو جملة القضايا التي نستند إليها صراحة أو ضمناً عندما نحري استنباطاً استقرائياً. وحسب (هيوم) فإن هذا المبدأ هو مبدأ العلية: نفس العلل تعطي نفس المعلولات. ومشكلة الأساس، هي معرفة ما الذي يجيز لنا أن نعتقد

صحة هذا المبدأ. لقد انصبت حصافة (هيوم) على هذه المشكلة التي لم يستطع أن يقدم لها إلا حلاً ريبياً: إننا لا نستطيع أن نبرر مثل هذا المبدأ لا بالعقل ولا بالتجربة. وكوننا لا نستطيع أن نبرره بإمكانيات العقل وحدها، ذلك ما يقرره نقد فكرة العلة الذي يقوم به (هيوم). إن تحليله محكم، غير أنه في نهاية الأمر، وفي أصله، ليس جديداً تماماً. إننا نجد في القديم عند (اناسيداموس) Enésidème، ثم من جديد لدى أسلافه المباشرين، لدى أصحاب العلل الظرفية الفرنسيين أمثال (مالبرانش) Malebranche و(كوردومواه) Cordemoy، و (لافورج) La forge، ولدى (باركلي) Berkeley وكلهم مؤلفون يعرفهم (هيوم) معرفة جيدة، كما أن الفرق في المستوى الذي أقر به (لينييتس) Leibniz بين مبدأ السبب الكافي ومبدأ التناقض، يذهب أيضاً في هذا الاتجاه. لكن الاكتشاف الحقيقي الذي اكتشفه (هيوم) والذي لفت انتباه (كانط) وأيقظه من سباته الوثوقي، هو أنه لا يمكن أيضاً إقامة هذا المبدأ على التجربة.

إنه، وهذا أمر واضح، ليس معطى من معطيات التجربة الراهنة، إذ هو يثبت أمراً يتعلق بالمستقبل. فهل هو على الأقل، كما يبدو أنه من المسلم به ضمناً حتى الآن، نتيجة لاستنباط قائم على معطيات التجربة؟ لكن مثل هذا الاستنباط يفترض لنفسه، نفس المبدأ الذي يريد إثباته كنتيجة. لأنه من أجل أن نستخلص من التجربة الراهنة استنباطاً حول المستقبل، يجب من دون شك أن نفترض أنه يحق لنا أن نستنتج من الحاضر إلى المستقبل، وهذه هي بالضبط النتيجة التي نريد تبريرها. وما دام على هذا المبدأ يقوم ما نسميه تعاليم التجربة، فإنه لا يمكننا أن نزعم إقامة هو في ذاته على التجربة: وفي هذا بالضبط ارتكاب لخطأ منطقي يسمى المصادرة على المطلوب. ويمكن حقاً أن نقول إن التجربة تؤكد هذا المبدأ، بمعنى أنها حتى الآن قد أكدته دائماً. لكن المسألة مرة أخرى هي بالضبط معرفة ما إذا كان الأمر سيستمر، وإذا كان الماضي يضمن المستقبل.

وهكذا ننتهي إلى نتيجة متضاربة: هي أن مبدأ العلية - أو بشكل أعم أن المبدأ الذي بمقتضاه نستخلص النتائج من التجربة، ونستنبط المستقبل من الماضي، ونقوم بالتنبؤات - ليس حقيقة مباشرة ولا نتيجة لاستنباط. وهكذا لا يمكننا أن نجد أي أساس للمبدأ الذي يقوم عليه كل استدلال تجريبي ويتأسس عليه.

وعندما تحير (هيوم) أمام هذه الشكوك التي أثارها، فإنه اقترح حلاً دعاه حذره إلى وصفه بأنه حل ربيبي. وفي أول الأمر، فإن ما نسميه مبدأ العلية ليس هو في الحقيقة مبدأ، أي قضية نقبل صدقها، بل هو مجرد عادة نتعقد في ذهننا بواسطة ترابط الأفكار الذي هو قانون كبير من قوانين الطبيعة الذهنية. والآن، وهذه هي المشكلة الحقيقية، ما الذي يضمن لنا أنها عادة حسنة لاتوشك أن تخيب ظننا في يوم من الأيام؟ إن تفاؤل المؤلهين الذي كان هو الجو السائد آنذاك، أملى على (هيوم) جوابه. فيذكر خيرية الطبيعة و «الانسجام الأزلي بين مجرى الطبيعة وتعاقب أفكارنا». ولكن لماذا وضعت قدرتنا على التنبؤات في الجزء الأدنى الحيواني من الإنسان بدلاً من اللجوء إلى عقله؟ ذلك لأن هذه العملية «جد جوهرية لمعاش جميع المخلوقات البشرية كما يكون من الممكن في الظاهر إسنادها إلى الاستنتاجات الخادعة التي يقوم بها عقلنا. . والأشبه بالحكمة التي تجري عليها الطبيعة في العادة أن تضمن فعلاً ضرورياً للعقل بواسطة غريزة من الغرائز، أو ميل من الميول الميكانيكية» (Essai sur l'entendement humain, v, II., trad. Da- vid, p. 61)

من الأكيد أن هذا تفسير مخيب للآمال، فهذه الغائية وهذا التشخيص للطبيعة كما لو كانت ضرباً من العناية الإلهية، لا تقدم بشكل واضح إلا جواباً لفظياً خالصاً، حيث تمثل حل المشكلة في تبديل صياغته. ثم من جهة أخرى فإن اللجوء إلى الترابط الوثيق بين فكرة العلة وفكرة المعلول، لا يزيد على تغيير موقع الرباط العلي، وعلى نقله من الأشياء إلى الذهن - لكنه ذهن يعتبر كما لو كان ضرباً من الأشياء: حيث الأفكار تترايط بمقتضى قانون طبيعي مثلما أن الأجسام تتجاذب بمقتضى قانون (نيوتن) Newton. وههنا أيضاً وقع تأخير الصعوبة لاغير. فلا يمكن في التجريبانية الظاهرانية أن يكون هنا شيء يشبه الذات المتعالية على غرار ما عند (كانط). لكن فضل (هيوم) الكبير لا يتمثل في جوابه الذي هو جواب ضعيف، بل في طريقة طرحه للسؤال. ومشكلة الأساس الفلسفي للاستقراء إنما انطرحت بشكل صريح، ابتداءً منه وبالرجوع إليه في الغالب.

لقد كان كثير من الناس قبل (هيوم) يرون أن مبدأ العلية، أياً كانت تسميته، ليس بدهاءة عقلية، لكن هذا يؤول لديهم إلى القول إنه ثمرة التجربة.

والشيء الجديد الأساسي الذي أدخله (هيوم) هذا الطفل المزعج الذي ولدته التجربة كما كان يسمى، هو أنه بين أن هذا الطرف الثاني من العناد مستبعد أيضاً مثل الطرف الأول. إنه يحصرنا في إحراج: فلا واحد من التفسيرين مقبول، فالعقلانية والتجريبانية مرفوضتان معاً. ويجب كسر العناد والاهتداء إلى باب جديد للخروج منه. ومن جهة أخرى فإن بعض السمات تظهر في الطريقة التي يطرح بها (هيوم) المشكلة وتبقى مرتبطة به، وتميز طريقة معالجته لدى المحدثين. فالذي يهيمه في المقام الأول هو الاستدلال التجريبي الذي يتناوله في أبسط صورة، وفي مستوى دون المستوى العلمي، بينما هو يهمل العملية التي يسميها المنطقيون الاستقراء. إنه لا يهتم باحتواءات الأفراد والأنواع في الأجناس بعيداً عن الزمان، بل بالاستدلالات التي تتناول المستقبل. فلم يعد الاستدلال معه يتمثل في التعميم بل في التنبؤ. ولم يعد الاستنتاج يجري في نطاق الجنس بل في نطاق الزمان. وأصبحت العملية الاستقرائية مع المشاكل التي تثيرها، مرتبطة منذ الآن جوهرياً بالزمان الذي يتدخل تحت أنواع العلاقة غير المنعكسة بين العلة والمعلول. إن هذه السمة الأولى تبقى، ومن بعض النواحي تتقوى في نظريات الاستقراء المعاصرة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى السمة الثانية التي يمكن أن نسميها انتزاع الطابع الديني عن المشكلة. ولم يعد نقد العلئية الطبيعية يؤدي إلى رد الفعالية العلئية بين المخلوقات، إلى الخالق، بل يرجع فقط إلى ضرب من العلئية المعنوية التي من حيث هي كذلك تبقينا على صعيد الظواهر. وإذا كانت العناية الإلهية تتدخل في نهاية الأمر، فإن تدخلها لا يكون من أجل تفسير أن الطبيعة خاضعة لقوانين، وأن مجراها منتظم، بل فقط من أجل تفسير الكيفية التي يحصل بها تكيف الكائنات الحية مع طبيعة متكونة بهذا الشكل. فهناك فرق كبير بين هذا التآليه الغامض vague déisme الذي لم يقع اللجوء إليه إلا لإعطاء المشكلة «حلاً ريبياً» أي فرضية معروضة للفحص، للبناءات الميتافيزيائية اللاهوتية الكبرى لدى (توما الاكويني)، و (سبينوزا)، أو (مالبرانش). إن مشكلة الاستقراء قد أصبحت الآن مشكلة علمانية حتى لو أنها ماتزال تقبل لدى بعض الناس بعض الامتدادات الميتافيزيائية.

وبعد (لوك) و (باركلي) و (هيوم) فإن سلالة الظاهراتية الانكليزية تتواصل

مع (ح. س. مل). وقد تدخل بين (هيوم) و (مل) حادثة هامة في تاريخ الفكر الحديث وقع بها رفع التحدي الذي وضعه (هيوم). لكن (مل) لم ينظر في آراء (كانظ). وفي مقابل ذلك فقد تكوّن في المنطق بواسطة تعاليم (المدرسة). وهذا ما يفسر انطلاقه من التعريف الكلاسيكي للاستقراء باعتباره تعميمًا. «إن الاستقراء بمعناه الخاص... يمكن باختصار تعريفه بأنه تعميم للتجربة. فهو أن نستنبط من بعض الحالات الجزئية التي نلاحظ فيها ظاهرة، أن هذه الظاهرة سنجدّها في جميع الحالات من صنف معين، أي في جميع الحالات التي تشبه الحالة الأولى في صفاتها الجوهرية... فالعالم كما نعرفه متكون على أساس أن ما صح في حالة من الحالات يصح أيضاً في جميع الحالات من طبيعة ما»⁽¹⁾. لكن على هذه الخلفية ذات المظهر الكلاسيكي، مع الاستنباط من البعض إلى الكل، يبرز فرقان، بسبب نقل الصيغة إلى فلسفة ظاهرائية وبسبب ظاهرائية الحادثة. فمن جهة لم يعد الأمر يتعلق بالجواهر أو الماهيات، بل فقط بما يقع في التجربة، وما يظهر للحواس، ومن جهة أخرى، فإن هذه الظواهر تعتبر فعالة، ولم تعد صفات أو كفيات، بل حوادث: أي ما يحدث، والحادث Casus. ومن هنا يتدخل البعد الزمني الذي كان ينقص الاستقراء الأرسطي. فالعلاقان الأساسيتان اللتان توجدان بين ظواهر الطبيعة، هما علاقنا المعية والتعاقب، وهما أهم العلاقات، إذ «من بين جميع الحقائق المتعلقة بالظواهر، فإن أهمها بالنسبة إلينا هي التي تتعلق بنظام تعاقب الوقائع»⁽²⁾.

بيد أن القانون الأساسي للتعاقب هو قانون العلية. ومن جميع أطرادات التعاقب التي تكشف لنا عنها الملاحظة، هناك أطراد واحد كلي حقًا، ومن جهتين: فلقد وقع التحقق منه دائماً، وهو يمتد إلى حقل الظواهر برمته، لأن جميع وقائع التعاقب هي أمثلة له. «إن حقيقة أن لكل ما يشرع في الوجود علة، تصدق على كل ما تصدق عليه التجربة البشرية». وإذا استثنينا بعض الحالات الخاصة التي تكون فيها بعض التلازمات الوجودية المستقلة كثيرة الثبات بحيث

1) Système de logique déductive et inductive, trad. L. Peisse 3e éd., paris. Alcan, 1889, vol. I. p. 346.

2) Ibid., p. 365 - 366, 368, 391, 414, 425 - 426, 449.

يكون لها طابع القوانين، فإنه يمكن أن نقول بصفة عامة إن أطرادات التلازم الوجودى coexistence مثل أطرادات التعاقب، يحكمها قانون العلية، لأنها نتيجة إما للهوية وإما للتلازم الوجودى للعلل: «فلو لم تكن العلة متلازمة فى الوجود لم تكن المعلولات متلازمة فى الوجود أيضاً».

وعندئذ فإن التعريف الذى قدمناه من قبل، يؤدي إلى صيغة يمكن أن نعتبرها تعريفاً ثانياً للاستقراء، لأنه يؤول بتعيين الغرض منه، إلى تمييزه بنوع القضية التى يريد الوصول إليها، وهي قضية علية. «إذن فتحديد قوانين التأثير الذى يجري فى الطبيعة، وتحديد معلولات كل علة وعلل كل المعلولات: تلك هي مهمة الاستقراء الرئيسية». ولهذا كانت طرائق البحث التجريبي الأربع التى يتكون منها أشهر أقسام الكتاب الثالث الذى يدرس الاستقراء، مخصصة كما يلح على ذلك (مل) للبحث عن الروابط العلية «وبعرض هذه الطرائق، فإن من الضرورى أن لا يغيب عن البال، الطابع المزدوج فى البحوث عن القوانين الطبيعية التى تستهدف تارة، علة معلول معين، وتارة معلولات علة معينة أو خصائصها». ولا توجد طرائق أخرى. فهي تمثل «خلاصة إمكانات العقل البشري لتحديد قوانين تعاقب الظواهر».

وبإدخال العلية والمكان المعين لها فى العملية الاستقرائية، نرى أنه إلى جانب التعميم، بمعناه الخاص وهو الامتداد إلى الجنس، يأتى ضرب آخر من التعميم المأخوذ الآن بالمعنى الواسع للكلمة. هو التعميم الذى يذهب فى اتجاه المستقبل. إن مشروعية الاستقراء لا تفترض فقط الإبقاء على الأنواع والأجناس، بل تفترض أيضاً دوام القوانين التى تحكم مجرى الحوادث. فالدوام ههنا فكرة أساسية تهيمن على فكرة العموم، لأن هذا الدوام تقتضيه القوانين الجنسية كما تقتضيه القوانين العلية.

إن الحديث عن القوانين العلية هو جمع بين فكرتين غالباً ما يقع الفصل بينهما، وهما فكرة القانون وفكرة العلة. ومن الواضح أنه لا معنى لهذا التمييز بالنسبة إلى إنسان ظاهرانى مثل (مل). لأنه إذا تعلق الأمر بعلة باطنية مستترة فى أعماق الظواهر وتند من كل ملاحظة، فإنه ينبغى استبعادها من ميدان العلم.

فالعلة في نظره تعمل على صعيد الظواهر فقط، وعلة واقعة من الوقائع لا يمكن البحث عنها إلا في واقعة أخرى أو في فئة من الوقائع. وأما إذا تعلق الأمر بهذه العلة الظاهرية، فلا داعي إلى تمييزها عن القوانين، لأن القوانين هي جميعاً قوانين عليّة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، والفروق الوحيدة التي تكون ههنا مشروعة، هي فروق في درجة عمومية هذه القوانين، وعندما يأتي قانون جديد ليهيمن على قانون أو عدة قوانين أخص منه، وسبق تقريرها، فإنه يمكن أن نقول إنه يبين لنا علة ذلك، من حيث هو يشرف عليها، كما هو الشأن عندما يشمل قانون الجاذبية العامة، قانون سقوط الأجسام الذي هو نتيجة جرتية له، لكن هذا فرق في الدرجة فقط، وليس في الطبيعة، وإلا وهو نفس الشيء تقريباً، يمكننا أن نتحدث في أدنى المستويات عن «قوانين تجريبية» للإشارة بها إلى اطرادات في التعاقب أو في التلازم الوجودي تكشف لنا الملاحظة عن وجودها، دون أن نعرف كيف نردها إلى قوانين أبسط وأعم تكون قوانين محدثة. وليس للعلم ما يرفعه فوق القوانين، بل كل القوانين في نهاية الأمر، هي قوانين عليّة ولو بالقوة فقط.

لكن (مل) تحير في تحليله لفكرة العلة بإبقائها على صعيد الظواهر فقط. فعلة ظاهرة من الظواهر، ظاهرة أخرى هي مقدمها الثابت، غير أن هذا غير كاف، لأنه لا يعن لنا أن نقول مثلاً إن النهار هو علة الليل، بل يجب أن تكون مقدمها غير المشروط. وعندئذ تكون الصعوبة في تحديد ما هو الشرط، وفي فعل ذلك دون استعمال فكرة العلة إذا ما أردنا اجتناب الدور. وقد اعترف (مل) بأن في تقسيم المقدمات إلى ما هو علة وإلى ما هو مجرد شروط، شيئاً من التعسف: ففي حالة معينة هناك دائماً عدة مقدمات يمكن أن نختار من بينها واحداً لكي نعتبره هو العلة، جاعلين المقدمات الأخرى مجرد شروط. وإذا ما نحن أردنا أن نتحاشى التعسف في هذا الاختيار، فلإنه يجب علينا، من مقدم إلى مقدم، أن نستشهد بحالة العالم كله، مع أخذنا بعين الاعتبار، ما لم يحدث، لكن كان بإمكانه لو كان حاضراً، أن يمنع أو يغير المعلول الذي نريد تفسيره. لأن «العلة بالتعبير الفلسفي هي جملة الشروط الإيجابية والسلبية معاً، ومجموع الحوادث الجائزة من جميع الأنواع، بحيث إذا ما توفرت تبعها التالي دائماً» (Ibid, p.375)

. وهنا يحدث، كما هو الغالب عند (مل)، أن يحمله حسن النية على أن يقدم لنقاده الاعتراضات التي يمكن أن يوجهها إليه.

لقد ظن (بيكين) Bacon أن بإمكانه، عن طريق إصلاح الاستقراء الأرسطي، أن يبين الطريق الذي ينبغي اتباعه لبناء علم حقيقي يضمن سيطرتنا على الطبيعة. لقد أخطأ، ولكن استعمال الرياضيات في الفيزياء، لم يكن في 1620 إلا في بداياته، وكان من الجائز عدم استشفاف الثورة العلمية التي كان سيحدثها. و (هيوم) الذي أخذ (بيكين) بتجاهله للرياضيات لم يأخذها أكثر منه بعين الاعتبار في تحليلاته. لكن كان ذلك، لأنه فيما يخصه لم يكن يهتم بالمنهجية العلمية، وأمثله مأخوذة من تلك التنبؤات البسيطة التي هي تنبؤات التجربة اليومية. وأما مع (مل) فإن الأمر يختلف. فهو من جهة يزعم، كما فعل (بيكين) الذي يتابعه مباشرة، أنه يقدم نظرية حول الاستقراء تؤدي إلى منهجية البحث التجريبي، لكن من جهة أخرى جرت الأمور كما لو كان مع مجيئه بعد (غاليلي) و (نيوتن) و (لابلاس) Laplace، لم يفهم أحسن من (بيكين) الدور الرئيسي الذي تقوم به الرياضيات. و قليلا ما كانت أمثله تتجاوز الأمثلة التي نجدها عند (هيوم)، وإذا كان لها طابع علمي أوضح، فهو طابع علم لم يتجاوز بعد مستوى التاريخ الطبيعي. وهي في الغالب مقتبسة من الكيمياء والفيزيولوجيا وعلم الأرصاد الجوية، وحتى عندما تكون مختارة من الكهرومغناطيسية، فإن الاعتبارات الكمية تكاد تكون غائبة، وما لاشك فيه أن (مل) لم يكن يجهل وجود قوانين دالية Lois Fonctionnelles. إلا أنه يتخلص منها بالإلقاء بها في باب نهائي هو بمثابة الكشكول، (القوانين الأخرى من قوانين الطبيعة) حيث تجاور القوانين التي تعبر عن مجرد الوجود، والقوانين التي تتعلق بالمشابهات.

إن عدم إدراك أهمية القوانين الدالية يظهر بشكل واضح في الدور الذي يسند (مل) إلى إحدى الطرائق في البحث، هي طريقة التلازم في التفسير، وإذا كانت هناك طريقة مناسبة تماما لوضع القوانين الدالية، فهي هذه الطريقة. ذلك أن دراسة الكيفية التي يتلازم بها تغير (أ) مع تغير (ب)، هي الوسيلة لمعرفة ما هي

المدالة الرياضية التي بحسبها مقدار (أ) يتبع مقدار (ب). إن مثل هذه الطريقة، بالنسبة إلى حالة العلم في كبد القرن التاسع عشر، كان ينبغي وضعها في المقام الأول. لكن ليس هذا غرض (مل). فبعدما أكد أن المبدأ الذي تشترك فيه هذه الطرائق التي تستهدف دائماً اكتشاف علة ظاهرة من الظواهر، هو أن تلغي من مجموع مقدماتها المقدمات التي ليست غير مشروطة بحيث يكون الذي يتبقى، متعيناً لأن يكون هو العلة، فإنه نظر في الحالة التي تكون فيها الطريقتان الأوليان اللتان تعتبران أساسيتين، غير قابلتين للتطبيق، لأن هناك بعض المقدمات التي لا يمكن إحداثها، أو إزالتها حسب المراد، مثل الحرارة والثقالة والجاذبية الأرضية. وعندئذ نكتفي بتغييرها بحيث تبين التغييرات المتوقعة في الظاهرة المعنية إن كانت هي علة، وذلك عند انعدام ما هو أفضل من هذه الطريقة. ذلك ما يؤول إليه عند (مل) دور الطريقة التي هي نفس الطريقة التي يمكن أن تؤدي والتي تؤدي بالفعل إلى وضع قواعد دالية دقيقة، حيث لا يعود الأمر يتعلق، إلا في المقام الأخير، بعلاقة العلية الرتبية بين ظاهرتين، بل بالعلاقات بين أبعاد ظاهرة معينة، مع التنوع اللامتناهي تقريباً لهذه الأبعاد. إننا نعرف الفقرة الشائعة الذكر التي يتخيل فيها (لابلاس) عقلاً مثالياً قادراً على إعادة بناء ماضي العالم وكل مستقبله، أو على التنبؤ بأدق تفاصيله، إذا كان على علم صحيح ودقيق وتام بالمقادير الهندسية والدينامية في الحاضر، وكان قادراً على إخضاعها للتحليل الرياضي. ولقد كان (مل) يعرف هذه الفقرة لأنه نسخها تقريباً، لكن مما له مغزاه أن يذكر في باب حول قانون العلية وأن يُنقل من لغة الحتمية الآلية إلى لغة «قوانين تعاقب العلة والمعلولات» دون أن تظهر ضرورة إعطاء التدقيقات الكمية ومقتضيات الحساب، بالنسبة إلى مثل إعادة البناء هذه. فقوانين البقاء التي تضمن أطراد مجرى الطبيعة بالمحافظة على الكميات التي يتم التوصل إليها بقياس الظواهر، هي ههنا مهمة. وعلى هذا، فإنه يمكننا أن نطبق على (مل) مع هذا الطرف المشدد، وهو أنه فيما يخصه يتحدث عن المنهجية العلمية، المؤاخذة التي أخذ بها (م. برادين) M.Pradines (هيوم) وهي أنه لم يستطع أن يميز بين ثبات التعاقب و «ثبات

الكميات المحفوظة الذي يسمح بوضع التعاقب في صورة معادلة. فيبدو أن ثبات التلازمات قد حال بينه وبين رؤية الثوابت الموجودة في المتلازمات»⁽¹⁾.

إن طرائق البحث التجريبي الأربع التي بقيت طويلا لدى الفلاسفة، طرائق كلاسيكية قد فقدت اليوم حظوتها تمامًا تقريبًا. وقد لا ينبغي أن نفرط في القسوة عليها بالانتقال من طرف إلى آخر، فهي ماتزال مستعملة بشكل واسع في العلوم القليلة التقدم، وحتى عندما لا تحرم هذه العلوم نفسها من أن تستعمل هي أيضًا الجهاز الرياضي. فالظاهراتية العليا تقوم بدور كبير مثلًا في الفزيولوجيا وفي الطب. بل ينبغي من دون شك أن نقول بمزيد من الدقة إن هذه الطرائق تتفق مع مرحلة من مراحل البحث العلمي، ومع فكرة للقانون الطبيعي، قد تجاوزتها اليوم ومنذ فترة طويلة، طرائق علوم الطبيعة التي توصلت إلى أعلى مستويات المعرفة العلمية.

1) M. PRADINES, L' aventure de l'esprit dans les especes, Paris, Flammarion, 1955, p. 202.

الباب الثامن

نقائص فكرة العلة

إن التفكير بواسطة العلل والمعلولات، أو بشكل أعم، بواسطة ترابط الحوادث في الزمان، يسجل تقدماً بالنسبة إلى التفكير بواسطة الصفات. إنه يتجاوزه، وهو من عدة اعتبارات يشمله بصفته حالة جزئية. إنه يمكن، انطلاقاً من الحركة وبالتباطؤ، أن ننزع إلى السكون كما ننزع إلى حد نهائي، بينما لا يمكن في الاتجاه المعاكس كما قال ذلك مراراً (برغسون) Bergson أن نولد الحركة بتجميع السكونيات وأن نكوّن الزمان بالآنات، والسيرورات بالأشياء، والمتحرك بالسكن، وقد لاحظ (لاشولبي) Lachelier تفوق منطق الرواقين المعمول للتعبير عن الحوادث في الزمان، على منطق أرسطو التصوري.

لكن مع الفيزياء الحديثة فإن التفكير بواسطة تسلسل الظواهر المترابطة بعلاقة عليّة والتي تسمح باتخاذ بعضها علامة على بعضها الآخر، قد وقع تجاوزه هو الآخر. وليس معنى هذا أنه ليس باقياً فيها. ومن دون أن نذكر الدور الهام الذي يقوم به في العلوم القليلة الاستعمال للرياضيات، فإننا نجد مستعملاً في الفيزياء التجريبية وحتى في أكثرها تقدماً. إن معرفة الأسباب Etiologie تتدخل في مرحلة البحث، وتدخل فيما يمكن أن نسميه عمل غير المتخصصين bricolage في المخبر. وعلم العلامات يهيمن في استعمال الأجهزة الكاشفة وفي قراءة النتائج، وما نراه في تنقل الإبرة يعني أن التيار يمر. إلا أن كل هذا يختفي في النتائج: فالقوانين لم تعد تعبر عن علاقات بين عدة ظواهر لامتجانسة بالمعنى الذي تشير به كلمة ظاهرة إلى ما يبرز بشكل طبيعي أمام حواسنا، بل إنها تحلّل ظاهرة، وهذه الظاهرة ليست في الغالب سوى ظاهرة مخبرية، لكي تعبر عن علاقات بين أبعادها. فأول ما تهتم به الميكانيكا ليس هو التساؤل عن علة حركة القذيفة التي أرميها. بل تنظر في هذه الحركة ذاتها، وتميز فيها بعداً زمنياً، وبعدين مكانيين، وتحلل المسار إلى حركة انتقالية وإلى حركة سقوطية، إلخ. فالعلاقات لم تعد

تقوم بين (ظواهر) عينية، بل بين (مقادير) مجردة، أي بين كميات تقدمها مقاييس الظاهرة. لقد اختفت العلاقة العلية من قضايا الفيزياء عملياً. قال (ماخ) Mach (1) «كلما صعّدنا نحو علوم الطبيعة الأكثر تطوراً، يصبح استعمال فكرتي العلة والمعلول محدوداً أكثر فأكثر، ونادراً أكثر فأكثر. وبمجرد أن نتكّن من تشخيص عناصر ظاهرة من الظواهر بواسطة مقادير مقيسة، فإن ترابط هذه العناصر يقبل الصياغة المتزايدة في التمام والدقة، بواسطة فكرة الدالة».

ذلك أن فكرة العلة تفتقر تماماً إلى الدقة والتجرد المطلوبين في الفكرة العلمية. فهي مبهمة تحتل معاني عديدة، وموضوعة للاستعمالات العادية وليس للنظر، وفيها دائماً شيء من أصولها المتصلة بالإنسان، وتبقى تقريباً ملتصقة بالمنفعة.

إن التفكير بواسطة العلاقات العلية بين الظواهر السامجة، له صلة وثيقة بالإدراك النفعي في التجربة اليومية، فالعلة من جهة هي الفاعل. وقد بينت دراسات الإستمولوجيا التكوينية أن الشعور بالعلية يتولد في عمل الجسم الشخصي، ثم يمتد إلى عمل الغير. إن علة حركة هذا الحجر هي أنني رميته أو رماءه غيري ولو كان كائناً خرافياً. ومن جهة أخرى فإن البحث عن العلة يستهدف المنفعة. إننا نبحث عما نؤثر فيه. فنحن نتنبأ لكي نحتاط: سواءً أتعلق الأمر فقط بالوقاية من بعد الآثار، أو على العكس من ذلك بالتمكن من إحداثها. والفرق بين العلة والشروط هو فرق عملي، فعندما أشعل موقدي، فإنني أقول إن علة غليان الماء هي النار، وأما الضغط - إن فكرت فيه - فإنني لا أرى فيه إلا شرطاً، لأن تغييره أصعب علىّ في العادة من تغيير الحرارة. وإذا كانت إمكانياتي معكوسة، عكست بين العلة والشروط. إن اللجوء إلى العلة يتدخل في العلاقات بين الناس خاصة: فالسبب هو الفاعل المسؤول، وهو الذي يتوجه إليه الثواب أو العقاب. وسبب انفجار مخزن البارود هو إهمال العامل الذي رمى (سيكارته) دون أن يطفئها. وإذا كان لفكرة السبب منفعة عملية لاجدال فيها، ففي المقابل، إذا نقلناها إلى الصعيد العلمي، ورطنتنا في مآزق لامخرج منها. ونظراً إلى عدم

1) Erkenntnis und Irrthum, 1905. p. 278 (trad. franc., 1908).

التجانس وعدم الاتصال بين العلة (أ) والمعلول (ب)، فإنه يجب أن نقول، إما أن أي شيء يمكن أن يحدث أي شيء، وهذا أمر لا يقبله العقل، وإما أن هناك قوة خفية تنتقل من (أ) إلى (ب)، وفاعلية تفلت تماماً من التجربة ولا يقدم ذكرها إلا تفسيراً لفظياً خالصاً. ونكون في الحالتين خارج نطاق العلم.

وفي العلم نفسه، عندما نستعمل فكرة العلة، فإنها تتردد بين متهمين. وعندما نسعى في ضبطها، فإنها تميل إما إلى أحدهما وإما إلى الآخر، ولكنها في الحالتين لكي لا يبقى لها في الأخير أي معنى. وعلينا قبل كل شيء أن نحك إلى الحد الأقصى، العلاقة السببية لجعلها أكثر دقة. فما هو سبب حركة الكرة الحمراء على هذا (البليارد)؟ سيقول اللاعب هو حركة الكرة البيضاء التي صدمتها منذ حين. لكن العالم لا يكتفي بهذا الجواب الذي يراه شديد الإبهام. إذ لا يلزم لذلك كل حركة الكرة البيضاء، بل يكفي الاقتصار على جزئها الأخير، بل ومن هذا بالضبط على لحظة الصدمة. ونقول نفس الشيء في الاتجاه المعاكس بالنسبة إلى ما نسميه المعلول. «عندما نعتبر العلة حادثة، والمعلول حادثة أخرى، فإنه يمكننا أن نختصر كلا منهما إلى ما لا نهاية له»⁽¹⁾. وفي النقطة اللامتناهية الصغر التي تلتقي فيها العلة والمعلول فإنهما يصبحان شيئاً واحداً *causa aequat effectum* (العلة تساوي المعلول)، وهذه صيغة تقبل العكس ككل معادلة *effectus aequat causam*. وبهذا زال تمييز العلة عن المعلول، كما زالت معكوسية التعاقب. إن العلية قد تلاشت في اللامتناهي الصغر. ولهذا يستبدل العالم اعتبار بقاء مقدار من المقادير في الزمان، باعتبار العلية بين الظواهر اللامتجانسة. ولكن السببية ستحل على العكس من ذلك في اللامتناهي الكبير، إذا نحن أردنا الآن بدلا من رد العلة إلى فعلها الآتي، أن نأخذ في حسابنا، بالذهاب في الاتجاه الآخر، مجموع الشروط التي كان تخلف بعضها، أيا كان، يؤدي إلى تخلف المعلول أو إلى تغييره. فيجب الصعود إلى حركة اللاعب، ثم إلى عمل عضلاته وإلى المهارة التي اكتسبها بالتمرين الطويل، إلخ. وكل واحدة من هذه العلل قد نجمت هي ذاتها من تلاقي عدة علل سابقة، وهكذا دواليك. وفي الأخير تكون حالة العالم كله

1) B. RUSSELL, The analysis of mind, 1921, trad. Fr., p. 94 - 95.

بجميع تاريخه الماضي معنية بالأمر. قال (إميل بوريل) Em. Borel: «في التصور الختامي التام للعالم لا توجد (علة) بالمعنى العادي لهذه الكلمة: فمجموع العالم يجب في كل لحظة اعتباره علة لجميع الحوادث الماضية، والحاضرة أو المستقبلية، فلا يمكن بالفعل تغيير ظاهرة واحدة دون تغيير جميع الظواهر الأخرى، لأنه عندئذ يجب تصور عالم (آخر).» وكما يقول (ماخ) Mach بعبارة بليغة: «ليست الطبيعة حاضرة إلا دفعة واحدة» ولهذا «لا يوجد في الطبيعة لاعلل ولا معلولات»⁽¹⁾.

هناك عبارة كلاسيكية في فلسفة العلة، *sublata causa, tollitur effectus* [إبطال العلة يبطل المعلول] تصور عدم دقة الفكرة. فإذا كان التفكير بواسطة الجوهر والصفة يجد قلبه المنطقي في القضية العملية، فإن القضية الافتراضية هي التي تقدم القالب المنطقي للتفكير بواسطة العلة والمعلول: إذا (ق) ف (ك). وفي مثل هذه القضية، فإن عدم التناظر في علاقة الاستلزام يقتضى بعض الاحتياطات إذا ما أدخلنا النفي في العبارة. لأن من (ق = ك) يمكن أن نستنتج بعكس النقيض أن (ن ك = ن ق) وليس أن (ن ق = ن ك): وكما يقال فإن الكذب يستلزم كل شيء، الصدق والكذب. ولترجم هذا إلى لغة العلية، ولنقله نحن أيضًا باللاتينية. فمن قولنا *posita causa, ponitur effectus* [إذا وضعت العلة وضعت المعلول] التي هي القاعدة الأساسية في الفلسفة العلية، يمكن حقا أن نستنبط أن *sublato effectu, tollitur causa* [إذا رفعت المعلول رفعت العلة]. لكن هذه العبارة ليست هي العبارة المستعملة في هذه الفلسفة بل عبارة *sublata causa, tollitur effectus* [إبطال العلة يبطل المعلول]. وهي عبارة لا يمكن أن يكون استنتاجها مشروعًا من القاعدة الأساسية إذا ضاعفنا فيها الاستلزام من أجل تحويله إلى تكافؤ، فإما أن نرتكب خطأ منطقيًا فادحًا، وإما أن نفترض *Causa aequat effectum* [أن العلة مساوية للمعلول] وهذه عبارة تناظرية، وبالتالي قابلة للعكس، لكننا معها كما بينا ذلك من قبل، نزيل سمة مميزة للعلاقة السببية وهي وحدانية الاتجاه الزمني بين العلة والمعلول. إن مثل هذا التأرجح يعبر بوضوح عما في فكرة العلة من غموض وطابع تتميز به مرحلة ما قبل العلم.

1) Em. BOREL, Le hasard, p. 153, cité par L. Brunschvicg, L'expérience humaine, p. 519, n.I. E. MACH, La mécanique, trad. franc., p. 451.

ولهذا فإننا نفهم لماذا يترك العلم وراءه، هذه الفكرة الغامضة التي هي فكرة العلة كلما تقدم، بينما يواصل الفلاسفة في الغالب إما دعوى إبقائها في المقام الأول وإما التحسر على قلة جدواها. ولهذا لاحظ (راسل) Russell أن «الفلاسفة أيا كانت المدرسة التي ينتمون إليها يتصورون أن السببية هي إحدى البديهيات أو المسلمات الأساسية في العلم، في حين أن من الواضح جداً أن كلمة (علة) لا تظهر أبداً في العلوم المتقدمة مثل الميكانيكا السماوية». وعندما أشار إلى المؤاخذات التي أخذ بها العديد من الفلاسفة العلم الذي ترك البحث عن العلل، فإنه أنكر على هؤلاء حق الاستثثار بحق التشريع للعلم، وأضاف: «إن السبب الذي جعل الفيزياء تكف عن البحث عن العلل هو ببساطة، أن العلل شيء لا وجود له. بل إن مبدأ العلية في نظري، على غرار الكثير من تلكم الأشياء التي يسلم بها الفلاسفة، هو بقية من بقايا العهود الغابرة، وإذا لم تزل موجودة فهي مثل الحكم الملكي: فقط لأن الناس يظنون - خطأ - أنه لا ضير فيه» (1).

ويمكن أن نجد كذلك حسبما يبدو لنا بقايا هذا التأخر الذي تأخرته الفلسفة عن العلم، لدى فيلسوف مثل (كانط) الذي كان مع ذلك مطلعاً على علم عصره الذي شارك فيه من جهة أخرى. إن «تمثيلات التجربة» التي تنتسب إليه، هي كما نعلم مبادئ الجوهر والعلة والتفاعل. وما لاشك فيه أن هناك بعض الشبه بين هذا التقسيم الثلاثي والتقسيم الذي تعرفنا عليه بعد تقسيمات عديدة، في تطور العلم. لكن (كانط) على وجه الضبط لا يفصل فصلاً زمنياً بين هذه المبادئ الثلاثة، بل هو يضعها على صعيد لاتاريخي واحد. فقد تلقى مبدؤه الأول دلالة علمية من حيث هو يبقي من فكرة الجوهر على فكرة الدوام الكمي في الزمان، بدلا من فكرة الحامل للصفات. لكن المبدأ الثالث ليس من بعض الوجوه سوى تنويع للمبدأ الثاني باعتبار تبادل الفعل فيه، تبادلا لعمل سببي. «إن علاقة الجواهر التي يكون أحدها محتويا على تحديدات مبدؤها محتوي في الآخر، هي علاقة التأثير، وبالعكس عندما تحتوي هذه العلاقة الأخيرة، مبدأ تحديدات الجوهر الآخر، فتلك

1) B. RUSSELL, On the notion of cause, dans Myticism and logic, p. 180.
et Our knowledge of the external world, p. 247.

هي علاقة التفاعل أو الفعل المتبادل». فكلمة العلة وكلمة العلية تتدخلان في التفسيرات التي يقدمها (كانط)، لكننا لانجد من بينها كلمة الدالة أو ما يشبهها، وكل اعتبار للكمية غائب فيها. وباختصار فإن «العلاقات الدينامية الثلاث التي تتولد منها جميع العلاقات الأخرى هي علاقات ملازمة ولزوم وتركيب»⁽¹⁾.

إن استمرار كلمة (علة) في الاستمولوجيا، ولاسيما في فلسفة علم، مثل الفيزياء قد تجاوز المرحلة العلية، وموضوعه الجوهري هو الوصول إلى صياغة قوانين دالية، ليس أمراً غير ضار بل ينبغي في هذه المسألة الموافقة على رأي (راسل). إنها مصدر للعديد من الالتباسات اثنان منها ذوا أهمية قصوى، بالنسبة إلى العلاقات بين العلة والقانون.

إننا نعلم أن علة ظاهرة من ظواهر يمكن أن تعتبر، إما من وجهة نظر تجريبانية موسعة، المقدم غير المشروط، وإما من وجهة نظر عقلانية تدخل الضرورة، مبدأ معقولة الظاهرة، ratio, Grund. فمن وجهة النظر الأولى تكون العلة والمعلول على صعيد واحد، هو صعيد المعطى الحسي، وصعيد الظاهرة بمعناها التام الضيق، مع فارق واحد كفي - وهذا الفارق يمكن أن يذهب، وهو في الغالب يذهب إلى درجة أن يصيب مختلف أعضائنا الحسية: فضاء المصباح الذي يؤثر على بصرى، يسبب سخونة الزجاج التي يقع الإحساس بها عند اللمس. والعلة التي نرجع إليها عندئذ هي علة (ظاهرة لامتناسية). وأما من وجهة النظر الثانية فإن العلة ليست من نفس طبيعة الظاهرة، إنها تتوغل بنا إلى الأعماق، وهي شيء يتوارى نوعاً ما، وراء الظاهرة: إنها علة عميقة، وعلة خفية، وعلة (تتجاوز الظاهرة) transphéno ménale.

والآن هناك مرة أخرى، عدة كفيات لتصور هذه العلة الخفية. فيمكن تصورها مستترة تماماً تفلت بطبيعتها ذاتها من عالم الظواهر: فهي إما محايدة كما هو شأن القوى السرية والصفات الغيبية، وإما متعالية كما هو شأن الفعالية السببية في رأي (مالبرانش) أو (باركلي) التي لا يمكن أن تكون إلا من الإله. إن هذه العلة تتجاوز الظواهر بمعنى أنها (نومينية) Nouménales. إن مثل هذه العلة هي

1) Critique de la raison pure, 3e analogie de l'expérience.

اليوم مستبعدة من العلم الذي يردها إلى الميتافيزياء. ولهذا من الناحية المبدئية، فنحن لاناخذها بعين الاعتبار. غير أنه ينبغي فقط أن نتذكر أن هذا الاستتار للعللة ليس إلا نسبيًا، بحيث إن بعض العلل التي اعتبرها غيبية وميتافيزيائية جيل من العلماء، لم تعد غيبية في النظرة الأكثر حدة لدى الأجيال التالية، والمذهب الذري يقدم لنا مثالاً جيداً على ذلك. وعندئذ فإن صفة المجاوزة للظاهرة يصبح لها هي ذاتها معني نسبي وإن صح التعبير، معنى تاريخي: وهذا لا يشير قط إلى (شيء في ذاته) noumene بعيد المنال بطبيعته عن البحث العلمي، بل في مرحلة من مراحل تطور العلم، إلى ما يقلت من وسائله الحالية المستعملة في البحث. وينبغي أن نتذكر أن كلمة ظاهرة كما يستعملها العالم الفيزيائي، هي مستعملة بمعنى أوسع بكثير من دلالتها الأصلية. فلم تعد مرتبطة بالإدراك المباشر لصفة أو لحادثة تؤثر في حواسنا، بل هي تقبل سلسلة متدرجة من الوسائط، غير محددة من الناحية النظرية. إن مرور التيار ظاهرة، لكنه ظاهرة لاتتجلى لنا إلا بواسطة كيميائيات بصرية أو سمعية أو لمسية أو ذوقية، إنه يتجاوز الظاهرة بالنسبة إلى هذه المعطيات الحسية اللامتجانسة التي ليست سوى آثار له وتعد إشارات له. وهو في ذاته يستخدم وسيطاً ليدخل في تجربتنا ظواهر أخفى وفي هذه الطبقات المتعاقبة من الظواهر التي يمكن أن يعتبر أحدها علة للآخر، بمعنى أنه يقدم تفسيراً له، وأنه يبين سببه، فإن الفرق هو فرق في الدرجة وليس في النوعية. وفي كثير من الحالات يكون الفرق في درجة المقدار. وينجم التفسير من توغل أعمق في الظاهرة التي نطلب علتها. ولهذا وسم (ف. هالفاكس) Fr. Halbwachs⁽¹⁾ هذا النوع من التفسير العميق بأنه bathogène لتمييزه عن التفسير الظاهري اللامتجانس الذي يخصه باسم السببي، وذلك من أجل إبراز الفرق. ومع ذلك فليس من المخالف للاستعمال أن نتحدث أيضاً عن العلة عندما نفسر ظاهرة من مستوى ما، بواسطة ظاهرة من مستوى أعمق تبقى مداخله لمعلولها. وهذه حالة تتميز في آن واحد عن العلية الظاهرية اللامتجانسة والعلية الغيبية أو الميتافيزيائية.

ولهذا كان من الضروري أن نميز حسب السياق ما هو المعنى المقصود من هذه

1) Réflexions sur la causalité physique, dans les théories de la causalite, ("Etudes d'épistémologie génétique") 1971, p. 46.

المعاني المختلفة لكلمة علة، عندما نتساءل عن المكان الذى يحتله البحث عن العلة فى العلم، وعن العلاقة بين العلة والقانون. وإذا نسينا ازدواجية المعنى لهذه الكلمة - علة تجريبية سابقة للقانون وعلة متجاوزة للظاهرة بعد القانون - فإننا نتعرض لأخطاء غريبة. إن (كونت) Comte يرى أن العلم يعدل عن البحث عن العلة ليقتصر على تحديد القوانين. ويرى (مل) Mill أن كل علم يطلب معلول علة أو علة معلول. ويرى (ميرسون) Meyerson أن العلم يهدف إلى الوصول من وراء القوانين إلى معرفة العلة. فهل نستنتج من هذا أن (مل) يعارض (كونت) ويوافق (ميرسون)؟ - فى حين أن الأمر على العكس من ذلك تماماً.

وهناك التباس ثان يرجع إلى الاستعمال الشائع لكلمتي العلة والعلية حيث يكون المقصود منهما القانون والقانونية. وهذه هي إحدى حالات تأخر اللغة عن الفكر التي تجعل الناس يواصلون استعمال لغة المرحلة الثانية عندما يكون الفكر قد وصل إلى المرحلة الثالثة.

إن هذا الالتباس يظهر خاصة فى المصطلح الألمانى، لكنه موجود أيضاً فى اللغة الفرنسية، خاصة عندما نترجم إليها المصطلح الألمانى ترجمة حرفية. والمبدأ الذى يضع أن الطبيعة خاضعة لقوانين، ينبغى بشكل طبيعى أن يسمى مبدأ القانونية، لكن هذه العبارة قليلة الاستعمال. بل نحن نقول فى اللغة الفرنسية مبدأ الحتمية، وهذه الكلمة الحديثة الاستعمال نسبياً ليست سيئة. لكن الألمان قد احتفظوا فى الغالب للإشارة إليها، بالكلمة القديمة التى تشير إلى العلية. فهم يسمون Kausalgesetz هذا المبدأ الأساسى الذى يقوم عليه العلم التجريبى. ومن الصحيح أنهم يتحدثون أيضاً بشكل أكثر توفيقاً لكن بقلّة عن Gesetzmässigkeit للإشارة إلى قانونية الطبيعة، وإلى كون الطبيعة تخضع لقوانين، لكن ههنا نحن الذين ليس لنا كلمة تطابقها*، لأن كلمة القانونية ليست شائعة الاستعمال كما رأينا ذلك. فنحن فى مقابل ذلك نتحدث عن أطراد مجرى الطبيعة. لكن مبدأ العلية الذى يقول لا حادث بدون علة، ولنفس العلة نفس المعلولات، ليس إلا صورة لمبدأ الحتمية غامضة وسابقة لظهور العلم. فشأنه عند حصره فى القوانين

* أما فى اللغة العربية فإن كلمة الأطراد وهو التابع المنتظم الثابت تؤدى نفس المعنى (المعرب)

العلية، شأن مبدأ الحتمية الأعم منه والذي ينطبق، وينطبق أحسن منه، على حالات القوانين الدالية.

ومن جهة أخرى، ومع ظهور القوانين الإحصائية أو الاحتمالية، فقد لزم استعمال نعت مناسب لوصف القوانين من النمط القديم، أى القوانين غير الإحصائية وغير الاحتمالية. والأصح من دون شك هو تسميتها القوانين (الدقيقة) strictes كما يقع ذلك أحياناً. لكن جرى الاستعمال فى اللغة الألمانية وانتقل ذلك فى الغالب إلى اللغة الفرنسية، بأن تسمى قوانين (علية): ومن الواضح ههنا أن الكلمة تشير إلى التحديد الدقيق، أى أنها تشير إلى (القوانين) بمعناها التام. وهكذا فى الكتاب الذى عنوانه (ف. فرانك) PH. Frank: Das kausalgesetz und seine grenzen [مبدأ العلية وحدوده] فإن الأمر فى جوهره يتعلق بالحتمية وبمشكلة الاحتمية الكوانتية. وعبارة (لابلاس) Laplace معروضة فيه باعتبارها «أدق صيغة لمبدأ العلية»⁽¹⁾، والباب الذى عقده للحديث عن الاحتمية عنوانه هو: «الحركات المضادة للعلية. وفى كتابه Wege zur physikalischen Erkenntnis [مسالك المعرفة الفيزيائية] خصص (ماكس بلانك) Max PLANCK باباً للتمييز بين القوانين الدقيقة والقوانين الإحصائية عنوانه "Dynamische und statistische Gesetzmäßigkeit" وقد تردد المترجم الفرنسى أمام هذا الاسم وترجمه دون تشويه رأى المؤلف (وعبارته مقتبسة من السطر الأول من نص المقالة): «القانون العلى وحرية الاختيار». وفى كتابه (السيرة الذاتية العلمية والكتابات الأخيرة) فإن إحدى كتاباته الأخيرة عنوانها: Kausalbegriff in der physik: [مفهوم العلية فى الفيزياء]، وفى نهاية بعض الصفحات فقط وبصورة تكاد تكون عرضية كما نبه إلى ذلك المترجم، وردت العبارة eines strengen Determinismus [حتمية صارمة]. ولنذكر أيضاً أن (ريشنياخ) Reichenbach الذى وضع عنوان causalite et induction [العلية والاستقراء] لعرض مجمل قدمه أمام الجمعية الفرنسية للفلسفة فى 1937 عن نظريته حول أساس الاستقراء.

وهكذا وحسب المؤلفين، فإن كلمتي العلة والعلية، تارة تنتقلان إلى المقام الأول من اللغة العلمية، لكن ليس بمعنى واحد، وتارة تستبعدان منها، لكن هنا

1) Le principe de causalité et ses limites, trad. fr., 1937, p. 53.

أيضاً لأسباب وبمعان مختلفة. فإذا تركنا جانباً حالة العلة الظاهرية اللامتجانسة التي لا تتدخل إلا في بدايات علم من العلوم، أو بالنسبة إلى العلم الأكثر تطوراً، في بدايات مشكل من المشاكل، وإذا أبعدنا كذلك وبشكل أكثر صرامة، حالة العلل المتعالية بصورة جوهرية، باعتبارها غريبة عن الميدان العلمى: تبقى معنيان أساسيان يمكن أن نفهم بهما الكلمتان في النصوص العلمية أو الإستمولوجية المعاصرة. أولاً، العلة المفسرة التي هي موضوع النظريات. لكن هذه النظريات لا تختلف عن القوانين بشكل واضح ونهائي، بل هي تتميز عنها جوهرياً بعمومها الأوسع، حيث تجمع كل نظرية عدداً من القوانين، لكنها تستدعي بدورها نظرية مفسرة إلى حد الوصول إلى المثل الأعلى للنظرية الموحدة، وهذا هو شأن الجاذبية النيوتونية التي يمكن أن نقول عنها إنها تفسر قوانين سقوط الأجسام، وذبذبات رقاص الساعة، ومدار الكواكب السيارة، وحركة المد والجزر. إلخ، من حيث هي تسمح باستنتاجها وتقديم لنا بذلك علتها أو سببها، لكنها بدورها ليست سوى قانون بين عدة قوانين في الميكانيكا الإينشتاينية التي تهيمن عليها، أو تحتويها إذا فضلنا هذه الاستعارة الأخرى. ثانياً، العلية الكلية التي تعني الحتمية الدقيقة في الظواهر العلمية. وعندئذ يمكن أن تعني *Gesetzmassigkeit* [قانونية] الطبيعة، ويمكن أيضاً مقابلة هذه القوانين العلية الدقيقة بالقوانين الإحصائية والاحتمالية التي يتسرب معها نوع من اللاحتمية. إلا أنه ينبغي كما سنرى، التمييز، من جهة، بين هذه القانونية الدقيقة التي تغطي فقط القوانين المباشرة للظواهر، وهي قوانين يمكن أن نعتبرها من الدرجة الأولى، ومن جهة أخرى بين قانونية أوسع إن صح التعبير، تشمل القوانين الإحصائية والاحتمالية التي هي مع ذلك قوانين حقيقية. إن الحتمية ليست غائبة فيها، لكنها مؤخره بدرجة، فهي الآن لا تنصب مباشرة على الحادثة ذاتها، بل فقط على تواترها *Fréquence* واحتمالها: وعندئذ يكون ما يسمى حتمية، مجرد حتمية من الدرجة الثانية. وفي هذا المستوى إن نحن اعتبرناه نهائياً بشكل مطلق، ينبغى الاعتراف بأن كلمة علة قد أفرغت من كل مادتها وأنها لم تعد مستعملة.

الباب التاسع

القوانين الحالية

واستعمال الرياضيات في الفيزياء

إن ما يميز العلم الحديث في مقابلته للعلم القديم والمدرسي، هو كما قلناه مراراً، استعماله للرياضيات. لكن يجب أن نتفاهم على كيفية استعمالها. إذ يوجد منذ القديم اعتقادات في الأعداد والأشكال تقوم بدور كبير في التقاليد السحرية وفي القبالة Cabbale، وتوجد آثارها في أعمال (كبلر) Kepler. وعلى الأقل قد كان لهذا، الفضل في أن يدرك وأن يمارس طريقة أخرى في استعمال الرياضيات، وبذلك أن يحل مكان دوام الأشكال الهندسية والبسيطة المنتظمة، دوام العلاقات الكمية التي ترسمها. لقد أخذها (فابريسيوس) Fabricius بتضحيتها بدائرية مدارات الكواكب، التي هي جميلة ببساطتها، والتي هي من جهة أخرى الضمان الوحيد لثبات المدارات، فكتب إليه إن سبب الثبات لا ينبغي البحث عنه في صورة المدار، بل على صعيد المبادئ الميكانيكية التي تعين هذه الصورة، ولو أدى ذلك إلى تعقيدها. إذ «البساطة الحقة إنما توجد في المبادئ ذاتها. فإذا كان العديد من الظواهر التي هي العناصر الفيزيائية في المعادلة، مثل الظواهر البصرية، والأبعاد، والمدار الإهليلجي، تلزم من هذه المبادئ القليلة العدد، فهل تنكر بسبب هذه الكثرة من الظواهر أن تكون المبادئ نفسها بسيطة؟».

إن الشرط الأول لاستعمال الرياضيات في الفيزياء، هو إخضاع المظاهر الحسية للتقدير الكمي، أي رد ما يتجلى لحواسنا في صورة فروق كمية، إلى فروق كمية. فلا يكون هناك حار وبارد، بل درجات من سلم مقياس حرارة، ولا أحمر ولا أزرق، بل أطوال موجية معينة، ولا صوت Ia (لا) في الجوقة بل عدد معين من الذبذبات في الثانية. ولا جرم أن التقدير الكمي قد سبق بمدة طويلة قيام الفيزياء الحديثة بسبب فائدته العملية الواضحة. إن التقدير الكمي الأساسي والذي

يجب أن تمر به جميع التقديرات الكمية الأخرى هو التقدير الكمي للمقادير المكانية. ولهذا فإن الهندسة كانت هي العلم الأول الذى مارس التقدير الكمي. وبعد ذلك وخلال مدة طويلة خضع عدد قليل من المقادير، للتقدير الكمي غير المتقن تقريبًا، وذلك لأسباب نفعية: منها المدد والسرعات والأوزان. وللوصول إلى الفيزياء الحديثة، وجب قبل كل شئ تعميم فكرة البعد التى كانت فى أول أمرها مقصورة على «الأبعاد الثلاثة» للمكان. لقد استعمل (ديكارت) Descartes الكلمة مع إعطائها معناها الواسع: «لانقصد بالبعد شيئًا آخر إلا الحال أو العلاقة التى يعتبر به موضوع من المواضيع قابلا للتقدير الكمي: بحيث لا يكون الطول والعرض والعمق، هى وحدها أبعاد الأجسام، بل كذلك يكون الوزن هو المقدار الذى توزن به الأشياء، والسرعة هى مقدار الحركة، وعدد لا حصر له من الأشياء من هذا القبيل». بحيث «يمكن أن ننسب إلى الشئ عددًا من المقادير ماثلا لعدد الكميات التى يمكن تقديرها فيه». (Regulae, xiv; et lettre du 30 avril 1639). ووجب بعد ذلك إيجاد وسيلة لتقدير هذه الأبعاد المختلفة، أى التمكن من المطابقة بين تغيرات كل واحد من هذه الأبعاد، وتغيرات ذات طبيعة مكانية (تطابق إبرة مع هذا أو ذاك القسم من ميناء مدرج، ومستوى سائل لهذه الدرجة أو تلك من درجات سلم. إلخ)، ووجب لهذا الغرض اختراع وإنجاز أدوات مناسبة. وقد وجب إعطاء هذه المقادير الحد الأقصى من الدقة، ووجب لهذا الغرض وضع معيار ثابت وتحديد سلم، مع الحرص على تضيق هامش التقدير إلى الحد الأدنى. وقد وجب أيضاً تكثير عدد المقادير وتصور مقادير ذات قيمة علمية تتجاوز مقادير الاستعمال اليومي، والانتقال مثلاً من الوزن إلى الكتلة، ثم بنوعها الكتلة الوازنة والكتلة القارة، أو من السرعة إلى التسارع، وهى فكرة اللفظ وتقديرها أصعب، إلخ.

وبعد قياس مختلف أبعاد ظاهرة من الظواهر، تتعين نسبة بعضها إلى بعض، وههنا يتدخل المفهوم الرياضى للدالة. ومن أجل وضع القانون، فإن المشكلة بالنسبة إلى الفيزيائى، تتمثل فى أن يكتشف بين الدوال التى صنعها، وكدنا نقول التى أبدعها الرياضى، الدالة المناسبة. إن لكل من الرياضيات والفيزياء أهدافاً مختلفة وليس تقدمهما متوافقاً دائماً. فالرياضى الخالص يهتم بإنشاء بنىات صورية، دون أن ينشغل بمعرفة ما إذا كان يمكن استعمالها خارج الرياضيات،

فتكون مصنوعاته فائضة بالنسبة إلى حاجات العالم الفيزيائي. وعلى العكس من ذلك قد يحدث أن تكون ناقصة من بعض الجوانب، فلا تقدم للفيزيائي نوع الدالة التي تفيده. لكن نداء الفيزيائي قد يساهم أحياناً في توجيه عمل العالم الرياضي، بينما في مقابل هذا قد يحدث أن يتعرف العالم الفيزيائي في الإنشاءات الرياضية التي لا قيمة لها في الظاهر، على الجهاز الصوري الذي يناسبه. وفي الجملة فإن التقدمين لا يحصلان دون أن يؤثر أحدهما في الآخر. فمن جهة تتخذ القوانين الفيزيائية صوراً رياضية متزايدة التعقيد، أبسطها هي التي يتغير فيها مقدار حسب دالة خطية لمقدر ثان، ثم التي يتغير فيها حسب عدة مقادير أخرى ويمكن أن نسمى مثل هذه القوانين بأنها من الطراز الغاليلي⁽¹⁾، ثم جاءت الهندسة التحليلية لتجعلها أكثر طواعية. ثم أتت بعد ذلك القوانين من الطراز النيوتوني التي تقيم علاقة بين حالة نسق في اللحظة (ز) وحالته في اللحظة (ز + دز) بحيث يمكننا أن نحدد بالضبط، الحالة الثانية ابتداء من الحالة الأولى باستعمال الحساب اللامتناهي الصغر. وفيما بعد، ظهرت قوانين من الطراز (اللابلاسي) أو (الماكسويلي) تلجأ إلى معادلات ذات مشتقات جزئية حيث تكون الدالة محددة بالنسبة إلى باقي المكان والزمان وليس فقط بالنسبة إلى القريب المباشر كما هو الشأن في القوانين النيوتونية. ثم تدخلت القوانين من الطراز الاينشتايني التي يكون فيه التعبير الرياضي عنها مستقلاً عن كل جملة مرجعية. ثم أتت أخيراً قوانين الفيزياء الكوانتية التي ينبغي أن نضعها على جهة باعتبارها آخر فرع من غصن جانبي يتغذى من حساب الاحتمالات. ثم إن الرياضيين من جهتهم قد كثروا ضروب الدوال وعمموا مفهومها⁽²⁾ منتهين في أيامنا (L. Schwartz) إلى إتباعها بمفهوم أعم أيضاً، هو مفهوم التوزيع distribution.

(1) إننا نستلهم هنا وفي الأسطر التالية، مقال (هد. مينور) H. MINEUR: القانون في الميكانيكا وفي علم الفلك، في Science et loi, 5e Semaine internationale de syn-thèse, 1934, p. 55 et suiv.)

2) Sur L'évolution de la notion de fonction, voir l'article de VALIRON, dans le recueil de LE LIONNAIS. Les grands courants de la pensée mathématique, 1948.

إنه يصعب علينا أن نتصور اليوم المجهود الفكري البطولي الذي تطلبه الانتقال من فيزياء المحسوس إلى الفيزياء الرياضية. إذ الهوة بينهما أعمق من الهوة التي تفصل التفكير العُلِّي عن التفكير الحملي، لأن الفرق ههنا يصل إلى حد التضاد. إن الفيزياء بالمعنى الواسع للكلمة هي علم الواقع. لكن ما هو معيار الواقع؟ إن الواقع عندنا من جهة في مقابلة الإنشاءات المجردة التي يقوم بها العقل، هو ما يفرض نفسه على إدراكنا، وهو المعطى الحسى بكل غناه العيني: حمرة هذه التفاحة وخضرتها، ولمسها الأملس عندما أمسك بها، وطعمها عندما أكلها. ومن جهة أخرى، والآن في مقابلة توهمات التخيل فإننا نسمى واقعاً ما قاوم النزوات الفردية، وما فرض نفسه بصورة واحدة على الجميع بواسطة موضوعيته. إن توحيد هذين التصورين للواقع تتميز به فلسفة معينة هي الظاهرانية *phénoménisme*. غير أن رائدة علم الواقع التي هي الفيزياء بمعناها الضيق، قد تكونت بمقاومة مثل هذا التوحيد. ما هو عيني حسي، وقع رده إلى الذاتية الفردية أو النوعية، والواقع ينحصر في تشابك قوانين ذات صورة رياضية. وإذا ما أردنا أن نحفظ بكلمة العيني للإشارة بها إلى الواقعي، في مقابلة التجريدات الضبابية، بشرط استعمال كلمة مجرد من جهة أخرى للإشارة بها، لا إلى التجريد التصوري المتمثل في جوهر المحسوس بل إلى الإنشاءات الذهنية المتحررة من اعتبار الحسى، عندئذ ينبغي أن نقول حسب عبارة بليغة قالها (لينيئس) Leibniz إن العيني ليس عينياً إلا بالمجرد.

ومما لا شك فيه أن هذا التقابل بين مفهومي الواقع، هو تقابل نظري على وجه الخصوص. لأن العيني الخالص، والمجرد الخالص، لهما إلا بصفتيهما متشبهين. إن الرسام الانطباعي يتعين عليه أن يبذل جهوداً يائسة لكي لا يرى الشجرة أو المنزل، وأن يرد المنظر الذي تراه عيناه إلى حالة مجرد مساحة ملونة يضعها على اللوحة. ومُنظَر الفيزياء الرياضية الأكثر تقدماً يصعب عليه من جهته أن يستعمل مكتبه وقلمه، لو أنه حاول معاملتهما بصفتيهما بنتين مجردتين، أو حتى بصفتيهما حشدين من الجسيمات الأدنى من الذرة. ومع ذلك فإن الفيزياء تتطور في الاتجاه الذاهب من العيني الحسى إلى المجرد الرياضي. إذ لا يمكنها من حيث هي علم تجريبي أن تهمل تماماً معطيات الحواس فهي تجدها في نقطة الانطلاق،

وتجدها مرة أخرى فى نقطة الوصول. فهى تستعملها أول الأمر لطرح المشكلة، ثم لمراقبة الحل. لكنها لاتتمسك بها إلا مع تصفيتها، ومع ردها إلى هيكلها الذهني. إنها فى البداية تجتهد فى نقل اللغة الكيفية إلى لغة كمية، وذلك بأن تضطلع بتقدير كميات تبتعد أكثر فأكثر عما يمكن أن يقدمه الإدراك الحسى المباشر. ثم فى الأخير تعمل على رد تجربة المراقبة إلى القراءة فى جهاز للقياس يعمل لا بصفته موضوعاً للدراسة، بل بصفته يقدم إشارة تتعلق بهذا الموضوع.

إننا ندرك أن هذا الانتقال من فيزياء كمية إلى فيزياء كمية لم يحصل دون مقاومة. لقد كانت (المدرسة) تقيم فاصلاً باتاً بين الرياضيات والفيزياء. وكانت معالجة مسائل الفيزياء بالرياضيات فى نظرها خلطاً للأنواع. إذ الرياضيات تتعلق بعالم مثالي خالص، وأما معرفة الواقع فذاك أمر آخر تماماً. وقد كان المدرسون المعاصرون (لغاليلي) يعيرون عليه القيام بأعمال مخالفة للفيزياء، عندما كان يدرس الحركة دراسة رياضية خالصة. إذ فى الواقع هناك حركة الأسماك التى تختلف عن حركة الطيور، وحركة النهر التى تختلف عن حركة القذيفة، إلخ. إن مثل هذه الاعتراضات تبين الصعوبة التى كان الناس يجدونها لكي يفهموا أن الفيزياء ستكون شيئاً آخر تماماً مغايراً لتاريخ طبيعي مكتمل. إن التاريخ الطبيعي يجمع الملاحظات كما تقدمها لنا التجربة، وبعد ذلك ومن أجل تنظيمها فى علم، فإنه لايزيد على تصنيفها فى أنواع وفى أجناس وفى الأكثر، على ترتيبها فى سلاسل علوية. ولم يتمثل التقدم الحاسم فى الذهاب إلى أبعد من ذلك فى كيفية الملاحظة هذه، بل تمثل فى توجيه نظر الملاحظ وجهة أخرى، وفى لفت نظره إلى بعض جوانب فى الظواهر كانت تعتبر حتى ذلك الحين قليلة الأهمية أو على الأقل ثانوية تماماً. فإذا أردنا الآن وصف الواقع بكيفية تسمح باستعمال الأداة العلمية العالية الإتقان التى تقدمها الرياضيات، وذلك من أجل تنظيم هذه المعطيات الأصلية، فإننا ننتقل فى العمل العلمي، ليس من الكثرة المتنوعة للظواهر، باعتبار هذه الكثرة ذاتها، بل من لوحات القياس التى يمكن استخراجها منها، والتى يمكن أن يعمل فيها النسق الغني الدقيق المتكون من العلاقات الرياضية. وبفضل مثل هذا الانتقال فإن هذه اللوحات هى التى تقدم الآن للفيزيائي، مجموع الوقائع وتقدم له

معطيات مشكلته . وفحص هذه اللوحات هو الذى يوحى إليه بفرضية القانون كما أن الرجوع إليها فى الأخير، هو الذى يمكنه من اختبار فرضيته .

إن هذا الإحلال للفكرة الدقيقة الواضحة المتمثلة فى العلاقة الدالية بين المقادير، محل الفكرة الغامضة المبهمة المتمثلة فى العلاقة العلية بين الظواهر، تؤدي إلى نتائج هامة . وأقرب الفوائد للإدراك المباشر، يعود إلى إدخال التقدير الكمي بشكل مطلق . فالمعرفة الدقيقة أفضل بكثير من المعرفة المبهمة، ليس من الناحية العملية فحسب، بل كذلك من الناحية النظرية . ولاشك فى أن دقة التقديرات الكمية الفيزيائية تبقى دائماً تقريبية، تقريباً يتمكن تقدم العلم من حصره فى مجال متزايد فى الضيق . وبالإضافة إلى هذا فإن دقة المعارف ذاتها هي التى تضمن قيمتها . إن العملية الاستقرائية ليست استنباطاً حقيقياً، لأن القانون ليس مستنتجاً من معرفة الوقائع عن طريق المنطق، بل هي عملية مجازفة قبل كل شيء من حيث هي فرضية متراوحة الاحتمال، يكون الحكم عليها بواسطة نتائجها التجريبية . بيد أن معرفة هذه الوقائع التجريبية إذا ما بقيت غامضة، فإن العديد من الفرضيات يمكن أن تنضم إليها بشكل محتمل فى الظاهر . بينما عدم احتمال الوقوع على مجموعة من المعطيات الدقيقة الصحيحة كتنتاج لفرضية خاطئة، من شأنه أن يدعو إلى رفضها . إن دقة النتائج التجريبية هي التى تمكن من الاختيار بين الفرضيات المتنافسة، وذلك بإلغاء البادية الخطأ، وبالخصر المتدرج لتتى يجب على العلم أن يتمسك بها . إن مذهب الذرة Atomisme عند (ديمقريطس) و (لوقريسيوس) عند النظر إليه فى سياق العلمى، لم يكن بعيد الاحتمال، لكن نظرية العناصر الأربعة، ونظرية «النار الصانعة» عند الرواقيين، لم تكونا بعيدتي الاحتمال أيضاً، لأنهما كذلك تمكّنان من تفسير الظواهر بصورة بدائية . وأما المذهب الذري عند (رذرفورد) Rutherford و (بيران) Perrin فقد فرض نفسه لأسباب قاهرة أخرى .

وهناك أكثر من ذلك . فبالنظر إلى أن المعطيات المراد ربطها فى قانون لم تعد ظواهر، بل أعداداً، فإن العلاقات التى يعبر عنها القانون تصير مختلفة تماماً، فلم يعد الأمر هذه المرة متعلقاً بمجرد فرق فى الدرجة مع التفكير العلي، بل بفرق فى الطبيعة، قد يحجبه الاستعمال العادي للقضية الافتراضية، لكننا مازلنا نذكر أن لها معنيين متمايزين . أحدهما يشير إلى علاقة زمنية بين وقائع، والآخر إلى علاقة

ضرورة بين أفكار. ففي التفكير العلي يكون الرباط الذى يضعه القانون بين الوقائع، علاقة تعاقبية. أما مع العلاقة الدالية بين الأعداد، فإننا نتقل من الترتيب الزمني إلى الترتيب المنطقي. والعلاقة بين الحدين اللذين يربط القانون أحدهما بالآخر، لم تعد هى علاقة المتقدم بالتأخر، بل علاقة المقدم بالتالي. وكما قالت (سوزان باشلار) Suz. Bachelard، فإن «التفكير حسب الطريقة الزمنية هو شكل فكري طبيعي، لكنه لا يتكيف بصورة جيدة مع العلوم العقلية. إذ فى هذه العلوم يجب فى الغالب الكف عن التفكير حسب مخطط Schéme المتقدم والتأخر، بل يجب التفكير حسب مخطط الشرط والشروط، ومقاومة النقل الذى هو أمر طبيعى لعلاقات الاستلزام إلى علاقات زمنية⁽¹⁾. إن هذا التحول من البعدى إلى القبلى، ومن المطلق إلى الضروري، يظهر خاصة فى الانتقال من الفيزياء النظرية إلى الفيزياء الرياضية. لكنه يقع تحضيره من قبل فى مستوى الفيزياء التجريبية، بسبب الصورة الرياضية التى تتخذها فيها القوانين. إن القوانين الفيزيائية تحررت من الترتيب الزمني. وليس معنى هذا أن الزمان أصبح بالضرورة غائباً فيها، إذا يمكن من حيث هو بعد، أن يوجد مع المعطيات، وبالفعل فإن العديد من القوانين الدالية تجعله متغيراً مستقلاً، بل إن العلاقة بين المتغير والدالة تبقى مع ذلك علاقة مستقلة عن الزمان.

ومما لاشك فيه أنه يوجد بين الترتيب الزمني والترتيب المنطقي بعض التشابه، فالزمان يصلح لأن نستخدمه مخططاً Schéme لتصور الترتيب المنطقي، كما يبين ذلك بصورة كافية اقتباس المنطق لعبارات لها دلالة زمنية، إن الترتيبين موجهان فى الاتجاه الذى يذهب من العلة إلى المعلول، كما يذهب من السابق إلى اللاحق، وفى الاتجاه الذى يذهب من المبدأ إلى اللازم. لكن بينما يكون فقدان التناظر هذا أمراً جوهرياً للعلاقة الزمنية بين العلة والمعلول، فإن الأمر ليس كذلك بالضرورة بالنسبة إلى العلاقة المنطقية بين قضيتين. إن العلاقة الزمانية فى جوهرها

1) S. BACHELARD, La conscience de rationalité, 1958, p.7.

وقد أشار G. BACHELARD أيضاً إلى أن «إحلال اللزوم محل العلية... هو سمة هامة فى الانسجام العقلى فى العلم المعاصر». (Le nouvel esprit scientifique, 1934, p. 57)

علاقة لاتناظرية، وأما علاقة المبدأ باللازم فهي غير تناظرية فقط وتقبل الانعكاس. وأوضح حالات هذه الانعكاسية التي يتضاعف فيها الاستلزام بعكسه لإعطاء التكافؤ، تقدمه علاقة المساواة. وعندما يقع التعبير عن قاعدة فيزيائية في صورة معادلة، فإن مفهومي المقدم والتالي يصبحان نسيبين، ذلك أننا إذا قلنا إن القوة مساوية لجداء الكتلة في التسارع، $ق = ك ع$ ، كان ذلك مماثلاً لقولنا بتحويل صوري خالص إن $ك = \frac{ق}{ع}$ أو إن $ع = \frac{ق}{ك}$. وفي هذا المثال البسيط يتجلى عدم كفاية مفهومي العلة والمعلول للتعبير عن قوانين الفيزياء الكلاسيكية، ولهذا لجأ (كانط) Kant إلى إضافة تمثيل ثالث للتجربة هو مبدأ العمل المتبادل، إلى مبدأي الجوهر والعلة. وعلى العكس من ذلك بينما ظهر في وسط القرن التاسع عشر في الفيزياء مع المبدأ الثاني للديناميكا الحرارية، قانون اللانعكاسية، أي «قانون الصيرورة» فإن الانزعاج المؤقت الذي أحس به عالم العلم قد خفت وطأته بواسطة تفسير ميكانيكي على مستوى الميكروفيزياء مع تأويل إحصائي يوفق بين اللامعكوسية العملية واللامعكوسية النظرية.

إن فكرة الحتمية هي التي حلت محل فكرة العلية في التفكير الدالي *Pensée fonctionnelle* إن كلمة *determiner* تستعمل أحياناً بمعنى تصبح فيه تشير فقط إلى ضرب من السببية التجريبية، هي التي تعمل على حمل الإرادة على اتخاذ قرار: كما هو الشأن عندما أقول إن طلبتي الملح قد حمل صديقي على القيام بالمسعى الفلاني. * بل على العكس من ذلك فإنه يجب أن نفهم الكلمة هنا مع تخليصها من كل إشارة تجريبية، وأن نفهمها بالمعنى الذي يستعمله فيها عالم الرياضيات عندما يقول عن مشكل من المشاكل إنه محدد *determiné* أو إنه غير محدد *indeterminé* فتكون المشكلة محددة عندما يكون حلها قد عينه نصها، وتكون غير محددة عندما تقبل عدة حلول ممكنة. فقولنا: $س + 3 = 9$ ، يحدد $س$ ، بينما قولنا: $س + ص = 9$ ، لا يحددها. * وهذا لا يعني، عندما تكون

* ما يقوله المؤلف هنا خاص باللغة الفرنسية. ومن الواضح أن ما ينشأ من مشاكل تعبيرية في لغة من اللغات ليس من الضروري أن ينشأ مثله في سائر اللغات الأخرى أو حتى في بعضها. ** فيكون معنى حدّد، عين وحتّم. (الترجم).

المشكلة محددة، أن هناك قوة طبيعية تدفع، بضرب من الفعالية العلية، من نص المشكلة إلى حلها، بل ذلك يعنى أنه لا يوجد منطقياً إلا حل واحد مقبول. وكذلك تكون المشكلة الميكانيكية أو الفيزيائية محددة إذا كان نصها «يتطلب» حلاً، وحلاً واحداً، أى لا يقبل إلا حلاً مشروعاً واحداً. ولهذا وبمقتضى المعكوسة التى تميز العديد من القوانين الدالية، فإن التحديد فيها لا يؤثر فيه اتجاه الزمان، فلا أحد يمكنه أن يقول إن الحالة الراهنة بجهاز مغلق هى علة حالته فى اللحظة السابقة، لكن يمكن أن نقول إنها تحددها، عندما تسمح بحسابها. وكما أن مواقيت الكسوفات فى المستقبل تحددها الحالة الراهنة التى عليها النظام الشمسي وقوانين الميكانيكا السماوية، ف كذلك حالات الكسوفات الماضية هى محددة، وهذا التحديد هو أيضاً موضوع حسابات العالم الفلكي. وكما قال (راسل) Russell عندما تحدث عن قوانين الفيزياء الحديثة: «إن القانون لا يفرق بين الماضي والمستقبل: إن المستقبل «يحدد» الماضي بنفس المعنى الذى «يحدد» به الماضي المستقبل. فكلمة «يحدد» لها ههنا معنى منطقي خالص: أى إن عدداً ما من المتغيرات «يحدد» متغيراً آخر إذا كان هذا المتغير الآخر دالة [تابعاً] للأولى»⁽¹⁾.

وفى الجملة فبدلاً من أن نقول إن (العالم الفيزيائي محدد) ينبغى أن نعبر عن مسلمة الحتمية بوجود أن تكون (مشاكل الفيزياء حتمية). فلا يعود الأمر متعلقاً بفعل متعدٍ بين ظاهرتين بل برباط منطقي بين نص المشكل وحله. فلم تعد الضرورة قائمة بين حادثين بل بين قضيتين. بل تنتقل من مجال الطبيعة إلى مجال الفكر.

وبهذا التصور للقانون الطبيعي كقانون دالي يمكن أن يعبر عنه بعلاقة رياضية، أصبح فيها الرباط بين الحدود رباطاً ضرورياً منطقياً، يبدو أنه لم يعد هناك مكان لتأويل توسيعي ومطلق للقانون، وأنا نجد أنفسنا منذ الوهلة الأولى على صعيد المفهوم والضرورة، لكن التجربانية والعقلانية تمثلان اتجاهين فكريين سيتجليان حتى فى مستوى القوانين الدالية فى الطريقة التى يتصورها الانتقال من الوقائع إلى القانون.

1) B. RUSSELL, on the notion of cause, dans *Mysticism and logic*.

فما هو التأويل التجريباتي؟ ولنأخذ أبسط مثال، هو مثال الدالة ذات المتغير الواحد، ص = د (س). إن الوقائع موجودة في لوحة القياسات. ويمكن كتابة هذه اللوحة في عمودين، بوضع محورين من الإحداثيات، وبكتابة (السينات) على محور السينات، و (الصادات) على محور (الصادات). فنحصل بذلك على مجموعة منفصلة من النقاط المتراوحة القرب فيما بينها. ووجود القانون هو وجود المنحني الذي يربط هذه النقاط. إن رسم هذا المنحني، ثم تمديده من الجهتين أمر فيه بالتأكيد مخاطرة منطقية، إذ فيه تنبؤ بعدة حالات ليست معطاة في اللوحة التجريبية. وفي هذا استقراء يتمثل في «التعميم» وفي توسيع التجربة عن طريق التوليد والتمديد. ذلك بالتقريب هو التعريف الذي يعرفه به (كورنو) Cournot الذي، على الرغم من أنه ليس تجريبياً، فهو يحتفظ لكلمة استقراء بمعناها التقليدي الذي هو أنه استدلال معمم: «فهو طريقة الفكر الذي بدلا من أن يقف فجأة عند حدود الملاحظة المباشرة، يواصل طريقه ويمدد الخط المرسوم فيطووع، إن صح التعبير، خلال مدة أخرى، قانون الحركة التي تلقاها» (1).

ولكن حتى في هذا المستوى الأول، فإن الأشياء ليست سهلة بالصورة التي يسمح هذا المخطط بافتراضها، وذلك، أولاً، لأن من الممكن دائماً ربط عدد معين من النقاط بخط متصل. ثم لأن النقاط التي تقدمها التجربة ليست سوى أمور تقريبية: فليس من الضروري أن يمر المنحني بكل نقطة بالضبط بل بالقرب منها فقط. ولن يفلت المشكل من هذا اللاتحديد المزدوج، ولا يصير تقريباً محدداً، إلا إذا اشترطنا أن يمر المنحني قريباً جداً من كل واحدة من النقاط، مع بقائه بسيطاً نسبياً. وهذه أفكار ماتزال متحيرة، لأن درجة القرب تخضع لتقدير غير محكم، ولأن درجة البساطة النسبية بين حالتين قد تتغير حسب وجهة النظر. وعلى كل حال بماذا تعرف هذه البساطة النسبية؟ فقد يعتبر المنحني بسيطاً بقدر ما يصلح لأن

1) Essai sur les fondements de nos connaissances, 49.

إن (كورنو) يخصص كلمة analogie [تمثيل] بسبب السابقة $\alpha\nu\alpha$ التي تدل على الصعود إلى المبدأ، لكي يشير بها إلى ما يمكن أن نسميه الاستقراء المتعالي: «طريقة الفكر الذي يصعد بملاحظة العلاقات إلى سبب هذه العلاقات» (ibid).

تعبير عنه دالة رياضية هي ذاتها بسيطة. بيد أن هذا هو جوهر المشكل. إذ ليس من الصعب ربط نقط موسعة إلى بقع صغيرة، بواسطة خط متصل، بل الصعب هو إعطاء هذا الخط دلالة رياضية، وهو أن نتصور، وراء خط هو مجرد تقريب، ما هي الدالة الرياضية التي ترسم شكلها تقريباً. ويجب أن نكون قادرين على التعرف عليها وعلى معرفة دلالة الإشارة.

وأما أن لا يحصل هذا الأمر من تلقاء نفسه، فإن تاريخ الاكتشافات الأولى التي حصلت في العلم الحديث تبين ذلك بالقدر الكافي. ذلك أن بطليموس و (فيتلون) Vitellon والعرب قد وضعوا جداول لانكسار الهواء في الماء وفي الزجاج بمقاربة جيدة. وكانوا من جهة أخرى يعرفون جيوب الزوايا، ويعلمون بالنسبة إلى الزوايا الصغيرة، أنها متناسبة معها تقريباً. فقد كان يوجد لديهم في آن واحد، العتاد التجريبي والأداة الرياضية الضرورية للعثور على القانون الذي لم يتوصلوا إليه، لأنهم لم يربطوا بين النوعين من المعارف. وأما (كبلر) Kepler الذي كان مطلعاً على الجداول الفلكية الجيدة التي وضعها (تيكوبراهي) Tycho - Brahé فإننا نعلم كثرة المحاولات الفاشلة التي حاولها قبل الانتهاء إلى فكرة الإهليلج. لكن إلى أي فكرة للإهليلج؟ لقد لاحظ (غ - ميلو) G. Milhaud أن الإهليلج «لا يتدخل في استدالات المهندس ولا في استدالات (كبلر) بشكله المتمثل في خط منحن متصل مستدير، متراوح في التفلطح، له داخل وخارج، إنه يتدخل فقط بخاصية أي نقطة من نقاطه، في كونها تشكل مع بعض النقاط الأخرى شكلاً عناصره تربط بينها علاقة كمية. ودلالة المسار المعني في قانون (كبلر) هي هذه: بالنسبة إلى كل وضع من أوضاع الكوكب، إذا نحن نظرنا في نفس الوقت إلى نقاط أخرى، ومنها الشمس، بحيث نحصل على شكل هندسي، فإنه يمكننا أن نعلن أن بين عناصره، العلاقة الكمية الخاصة التي تصلح أن تكون تعريفاً لنقاط إهليلج ولركزيه»⁽¹⁾.

وعلى هذا فإننا عندما نسند إلى العمل الاستقرائي أن (يجد المنحني) فإن العبارة تكون مشككة. فإذا تعلق الأمر فقط برسمه، أي بتوليده وبتمديده، فإن

1) G. MILHAUD, la science rationnelle, Rev, de Métaph., 1896, p. 285.

هذا ليس أمراً صعباً، لكنه أمر أكثر مما هو مطلوب: وهو وجود منحنٍ على صورة يمكن معها أن تعبر عنه دالة رياضية بسيطة نسبياً، فالمشكل الحقيقي والصعوبة الحقيقية هي (العثور على الفكرة). فهنا كما رأينا يكمن الجزء الخصب من العملية الاستقرائية، وليس فقط على صعيد العلم الذي يستعمل الرياضيات. إن مثل هذا المطلب موجود أيضاً في العلم العليّ (مثل الانتباه إلى المقدم المهم كالجراثيم) وحتى في العلم الحملي (الانتباه إلى الصفة المهمة كقلة المرة). وكذلك الأمر على صعيد العلم الداليّ، فإن تدخل الأفكار الأصلية مطلوب لمجرد إثبات الوقائع: أي الفطنة من أجل العثور على الأبعاد المهمة، والمهارة من أجل تصور التجهيز المناسب وتحقيقه. لكن جوهر الاكتشاف الاستقرائي إنما يكمن في الانتقال من جدول القياسات، ومن المنحني الذي يمثله، إلى فكرة الدالة الرياضية التي تعطي قانون إنشاء المنحني. والانتقال من المعطيات الإدراكية الحسية إلى جدول القياسات يؤول إلى التعبير عن الوقائع بطريقة تجعلها تقبل المعالجة الرياضية. والانتقال من الجدول إلى المنحني ينجم من استقراء ماصدقي، وفي الانتقال من المنحني إلى المعادلة يكمن الاستقراء المفهومي الذي يحصل به القانون. لأن المعادلة أي الصيغة التحليلية هي التي تبين سبب الشكل المكاني الذي هو في حد ذاته ما يزال في مجال الواقعة. فالتحليل الرياضي الآن هو الذي يعطي المعرفة الفيزيائية صورتها.

الباب العاشر

القوانين الإحصائية

لقد شهد العلم المعاصر ظهور ضرب جديد من القوانين، هو القانون الاحتمالي. وينبغي قبل كل شيء أن تكون العلاقة بين هذا الضرب الجديد من القوانين، والقوانين السابقة مفهومة جيداً. وغالباً ما تقابل هذه القوانين الاحتمالية بالقوانين العلية. كما أن (ريشنياخ) Reichenbach يقابل مبدأ العلية عند (هيوم) بمبدأ التردد الإحصائي *Fréquence statistique*.

لكن عند قراءة هذه النصوص، فإنه ينبغي أن نتذكر أن كلمة علية قد وقع الاحتفاظ بها في الغالب، للإشارة بها إلى الحتمية في العلم الكلاسيكي. ولهذا فإن هذه القوانين الجديدة، لا تقابل بشكل خاص، ما سميناه القوانين العلية مع الاحتفاظ لكلمة علة بمعانيها العادية، ولا تحل محلها. وعندئذ فهل يجب اعتبارها صورة رابعة من صور القانون، تنضاف إلى الصور الثلاث السابقة، وبهذا نكون ملزمين بتصحيح تقسيمنا الثلاثي المتعلق بتطور الضروب الكبرى من القوانين، وذلك بإدراج نوع رابع؟ إن الفكرة من وجهة النظر التاريخية تبدو مشروعة، ويمكن أن نعين القرن العشرين، باعتباره القرن الذي اكتسب فيه هذا الضرب من القوانين، بعد بعض المحاولات المتنازع فيها، حق المثول في الفيزياء، أكثر العلوم الطبيعية تقدماً وأكثرها استعمالاً للرياضيات. لكن من وجهة نظر التحليل، فإن الأشياء تبدو بخلاف ذلك. فإذا كان صحيحاً أن القوانين الاحتمالية قد جاءت مؤخراً لكي تحل محل القوانين الدقيقة في الفيزياء الكلاسيكية، أي القوانين من النوع الدالي أو لتنضاف إليها، فإنها قد جاءت أيضاً لكي تلتصق بالقوانين العلية أو القوانين الحملية، لأن هذه تقبل على غرار القوانين الدالية، التقسيم إلى صورتين، إحدهما دقيقة والأخرى احتمالية. لقد كان أرسطو يفكر في هذه الإمكانية في القوانين الحملية عندما ذكر «ما يحصل في الأكثر». وكذلك تفعل علوم الإنسان اليوم في الغالب، مثلاً عندما يقول لنا المتخصص في علم الإنسان إن

السكندريانيين ذوو رؤوس مستطيلة وهم شقر، وإن المتوسطيين ذوو رؤوس عريضة وهم سمر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القوانين العلية: فالرياح الغربية في فرنسا تأتي بالمطر في الغالب - ومع متابعة علم العلاقات: فإن انخفاض ميزان الضغط يشير بالمطر في الغالب. . وهكذا فإن القانون الاحتمالي لا يحدد طبقاً رابعاً في نحو مفهوم القانون، مجانساً لصوره السابقة، بل طريقة معينة في النظر إلى كل قانون، توافق المراحل الثلاث السابقة. بل يجب أن ننظر إلى القانون الاحتمالي كما يوصى بذلك (هـ . مينور) H. mineur باعتباره فرعاً جانبياً في تطور مفهوم العلة الطبيعية.

وهناك التباس آخر تجب إزالته. إن الاحتمال مرتبط نوعاً ما بكل قانون طبيعي أيا كان، لأن الاستقراء الذي يؤدي إليه، ليس استدلالاً دقيقاً: فهو لا يؤدي أبداً إلى يقين مطلق كما هو الأمر في الاستنتاج الرياضي، وبالتالي فهو لا يقدم لنا إلا نتيجة متراوحة الاحتمال، ولو بلغ هذا الاحتمال أحياناً ذلك الضرب من اليقين المخفف الذي يسمى «معنوياً». لقد اعترف الناس في كل زمان بهذا الفرق الأساسي بين قضايا الرياضيات وقضايا الفيزياء. وبالنسبة إلى هذه الأخيرة، فإن الناس في العصر الوسيط، كانوا يقولون صراحة إن المعارف فيها هي معارف محتملة لا غير. ثم إن هذا الاحتمال يأخذ عندهم طابعاً ذاتياً جداً، بعيداً عن كل تقدير علمي، إذ كانوا يقصدون بهذه الكلمة: ما يمكن إثباته بالمحاجة الجدلية، ومن هذا كانت تلك المجادلات المؤيدة والمفنده Pro et contra التي لا تكاد تنتهي، والتي تنتصر فيها في الأخير مهارة السوفسطائي على قلة مهارة الخصم. إن العلم الحديث في بداياته قد قام على مناهضة هذه الصورة من الاحتمالية الموروثة من الأكاديمية المتوسطة*. لقد كان بمعارضته هذه الصورة المخففة من الشك، بوثوقته العلمية، ينشد اليقين ولو كان أساس هذا اليقين معكوساً عند الانتقال من العقلانية الديكارتيّة إلى التجريبانية الوضعانية. ومما لاشك فيه أن مثل هذا الموقف كان يبرره رد الفعل ضد الاحتمالية في العصر الوسيط. لكنه كان موقفاً مؤقتاً لأن مرحلة

الاحتمالية الحديثة.

* الأكاديمية القديمة = مدرسة أفلاطون وسبوسيبوس وكسينوقراطس. والأكاديمية المتوسطة والجديدة = مدرسة أركيسيلوس وقرنياد وأتباعهما من أصحاب المذهب الاحتمالي (الترجم).

جديدة قد قطعت اليوم: فالاحتمال قد أصبح الآن موضوعاً علمياً، فهو يقدر ويحسب، وباختصار فقد توصل الناس إلى ما سماه (ج. ديكلو) J. Duclaux «علم اللايقين». وذلك لأن هذا اللايقين يوجد الآن على صعيد آخر. ونظراً إلى الطابع الافتراضى فى العمليات الاستقرائية فإن اللايقين يتناول القانون، وبدرجات مختلفة، كل قانون. لكن هذه القوانين بصفة عامة وحتى عهد متأخر، لم تكن تعبر عن احتمالات. لقد كان القانون (محتملاً) probable ولم يكن (احتمالياً) probabilitaire. لقد كان الاحتمال يكمن فى اللغة الشارحة، فيما يمكن أن يقال عن القانون. أما الآن فإن الاحتمال مندمج فى القانون، بل هو موضوع هذا القانون. ولهذا يجب التمييز بين احتمالية القانون التى هى صفة كل قانون، والاحتمالية التى تعبر عنها بعض القوانين التى تتميز بهذه الصفة الاصلية، عن سائر القوانين الأخرى. وبهذا تدخل الاحتمالية فى الميدان العلمى، وتصبح «بعداً»، فهى مرقمة، بحيث نحصل بها على معرفة (دقيقة) عن درجة (عدم الدقة).

إن هذا التمييز بين احتمالية القانون والاحتمالية (الداخلية) فى القانون تطابق تماماً التقسيم الذى يضعه (كارناب) Carnap بين معنيين أساسيين لكلمة احتمال⁽¹⁾ التى تعنى إما درجة توكيد الفرضية، وإما التردد المتعلق بخصيصة أو بحادثة أو بمقدار فى سلسلة طويلة. والمعنى الثانى هو بطبيعته مرقم، وهل يمكن إدخال الكمية فى الصورة الأولى للاحتمال؟ هذه هى المشكلة التى طرحها (كارناب) على نفسه، فأنحأ بذلك الطريق أمام سلسلة من الأعمال المعاصرة. ولم تعد المشكلة ههنا مشكلة فيزيائية، بل مشكلة منطقية خالصة، تتعلق بالعلاقة بين قضيتين (بسيطتين أو مركبتين) إحداهما تعبر عن الفرضية، والأخرى عن جملة المعطيات التى تقام عليها. هذا الذى صار إليه كما يقال اليوم مشكل «منطق الاستقراء»

(1) إن معاني الكلمة هى فى الواقع أكثر من ذلك لكنها - مع إهمال المعنى الكلاسيكى الذى يقصده الحساب الرياضى للاحتتمالات، أى حساب للحظوظ - تقبل التقسيم بسهولة إلى هذين المعنيين الأساسيين.

Voir R. Carnap. logical foundations of prpbability, Chicago, 1950 (2 éd. 1962).

الذى كما نرى لم يعد له إلا علاقة بعيدة بما كانت عليه التقاليد التى يمثلها (مل) Mill. فلم يعد الأمر يتعلق بالعثور على صيغ تضمن صحة الاستقراء كما تضمن الصيغ القياسية صحة الاستنتاج، وهو موضوع مصطنع لأن خاصة الاستقراء العلمى هو بالضبط أن لا يكون أبداً صحيحاً من الناحية الصورية، وأن لا يؤدي إلا إلى فرضية. بل إن المماثلة بين المنطق الاستنتاجى والمنطق الاستقرائى، ينبغى تصورهما بشكل آخر. فمثلما أن المنطق الاستنتاجى يهمل كلياً صدق أو كذب القضايا المستعملة فى الاستنتاج، لكى يتساءل فقط عن الشروط التى تضمن النتيجة، فكذلك المنطق الاستقرائى يتساءل بالاعتماد فقط على دلالة القضايا ودون الانشغال بمعرفة ما إذا كانت صادقة أو كاذبة، إلى أى درجة قابلة للتعبير الرقمى، وبهذا المعنى، ما هي درجة الاحتمال التى تكون بها الفرضية مضمونة من طرف الوقائع التى تذكر لتعزيزها. لكن مثل هذه المسائل تابعة للمنطق⁽¹⁾ ولاتهم بشكل مباشر طبيعة القانون أو مضمونه. بيد أن الأمر فى هذا الباب يتعلق بالقوانين الاحتمالية وليس باحتمالية القوانين.

إن الاحتمال فكرة موجهة modale، وهي صورة للممكن الجائز. لكن من كونه ذا كمية عددية، تنجم خصوصيات فى تقسيم هذين المفهومين. فالممكن الجائز فى التقسيم التقليدي يؤلف مع الضرورى والمستحيل ثالوثاً من الأضداد

(1) لقد أثارت مشكلة منطق الاستقراء عدداً كبيراً من الأعمال منذ مستهل القرن العشرين. وقد تحول طرحها بشكل عميق تحت التأثير الذى اشتركت فيه ثلاث فئات من الوقائع: 1. الإدخال الشامل للاحتمال فى القوانين الأساسية للفيزياء؛ 2. الاهتمام المولى للمشاكل الاستمولوجية، لاسيما من طرف التجريبانية المنطقية التى ترى أن الفلسفة تنحصر فى التحليل المنطقى للغة العلمية، 3. تجديد المنطق وتأسيس منطق رمزى يقدم الأداة التى يتطلبها هذا التحليل. وحول هذه النظريات الجديدة فإننا نرجع القارئ إلى الكتاب الجديد الذى كتبه Maurice BOUDOT Logique et probilite. ومن أجل الاستعداد لذلك فإنه يمكن البدء فى مستوى أولي.

بقراءة:

C.G. HEMPEL, *Eléments d'épistémologie*, trad. franc., Paris, Colin, 1972.

ثم بتقنية أعلى:

I. SCHEFFLER, *Anatomie de la science*, trad. franc, Paris, Seuil, 1966.

مع انخفاض تقلب النسبة، عندما يزداد عدد الاختبارات، ويتجه نحو قيمة قصوى. وهكذا في العلوم التي تتعامل مع الواقع، فإن التواتر الإحصائي هو الذي في الأخير يعطى بشكل تجريبي قيمة الاحتمال.

وهكذا تلتقي مادتان علميتان، تطورت كل منهما أول الأمر على حدة: حساب الحظوظ التي تكون عند ممارسة ألعاب الميسر على يد (باسكال) Pascal و(فيرما) Fermat و (هويغنز) Huyghens، والإحصاء الذي استعمله (جان دي ويت) Jean de witt لمعالجة المسائل المتعلقة بالدخل العمري [نسبة إلى العُمري] rentes viagères. لكن حدث الاقتران فيما بعد بين هذا الضرب من المشاكل، المشاكل المتعلقة باحتمال حادثة فردية، والمشاكل التي تتعلق بتواتر مثل هذه الحادثة داخل جمع معين.

إن هذا الرباط يبينه ما يسمى قانون الأعداد الكبرى الذي صاغه (جاك برنولي) Jacques Bernoulli : في سلسلة كبيرة من الاختبارات المتماثلة، يحدث بتواتر يقرب من احتمالها، ويزداد هذا القرب كلما كان عدد التجارب أكبر. وبما أن هذه النظرية théorème تقبل العكس، فإنه يجوز لنا تقدير الاحتمال بالتواتر عندما لانستطيع حسابه بشكل قبلي.

لكن بينما كان حساب الحظوظ من جهة، يتطور كأمر رياضي خالص، وكانت من جهة أخرى، المناهج الإحصائية تتدخل في مجال الأمور الإنسانية، فإن أمور علوم الطبيعة التي كانت تسمى علوماً دقيقة، والفيزياء في المقام الأول، قد أفلتت مدة طويلة من قبضة كلتا المادتين اللتين كانتا تكتنفانها من كل جانب. لقد كانت قوانين الفيزياء دقيقة ويقينها مأموناً تقريباً. ولم يبدأ الأمر يتغير إلا في نهاية القرن التاسع عشر. ذلك لأن نظرية حركة الغازات القائمة على اعتبارات إحصائية، قد تأكدت بشكل واضح عندما حصل (بلتزمان) Boltzman بواسطتها على تفسير للمبدأ الثاني في (الترموديناميك) thermodynamique ونزع عنها بذلك طابعها المستنكر. وبعد ذلك تكاثرت التفسيرات الإحصائية في الفيزياء: وأصبحت نظرية حركة الغازات بعد تعميمها مع (جيبس) Gibbs مجرد حالة خاصة لميكانيكا إحصائية ثم تدخلت اعتبارات مماثلة مع (لورنتس) Lorentz في الميدان الآخر من

الفيزياء، هو ميدان الكهروستاتيكية. فانظر مفهوم القانون الفيزيائي إلى شطرين . وإلى جانب القوانين الدقيقة التقليدية التي كانت تسمى «ابتدائية» والتي إذا لم يخضع لها الحادث كان مستحيلًا مطلقًا، يجب أن نفسح المجال لقوانين ذات طابع أكثر تواضعًا، هي قوانين «ثانوية» يكون معها الحادث المضاد أمرًا عسير الاحتمال فقط .

ومع هذا فإن مثل هذه القوانين لا يبدو أنها نالت من مبدأ الحتمية، لأنه استمر الاحتفاظ بفكرة أن الحركات الفردية التي تصدر من الجزئيات الأولية تخضع كل واحدة منها للقوانين الصارمة التي تقوم عليها الميكانيكا، وأن عجزنا فقط عن متابعة هذه الحركات مع تعقيداتها غير المتناهية تقريبًا، هو الذي يلجئنا إلى عدم اعتبارها إلا في جمل كبيرة، مع التقلبات الخفيفة التي تتجلى في النتيجة الإجمالية. لكن، شيئًا فشيئًا، انقلب الوضع. ووصل الناس إلى أن تساءلوا إذا كان اطراد القوانين التي تسمى دقيقة - والتي ليست في ذاتها دقيقة إلا ببعض التقريب الموضوعي كما بين ذلك (رينيو) Regnault بالنسبة إلى قوانين الغازات الكلاسيكية - ليست ناجمة هي الأخرى من مفعول جملي. ووقعت خطوة أخرى، وبينما كانت فكرة الحتمية الصارمة قد طردت من مجال الأشياء المرئية، فإن الاحتفاظ بالحتمية على صعيد الميكروفيزياء، بدا بعد ذلك لكثير من الناس، افتراضًا لا يمكن التحقق منه فقط بل ليس له ما يبرره، لأن الاطراد العام لا يتطلب بالضرورة حتمية على الصعيد الفردي الذي ينضوي تحته، كما يظهر ذلك في الشؤون البشرية، حيث يمكن مثلًا توقع العدد التقريبي للمسافرين في محطة (ليون) ليلة عيد الميلاد.

لكنه يبدو أن هذه اللاحتمية الأساسية تفرض نفسها على الفيزيائي عندما يعتمد بالفعل إلى دراسة السلوك الفردي كما تضطره إلى ذلك انفصالية الظواهر الأولية. وبينما فرض نجاح النظريات الذرية هذه الانفصالية على المادة، جاءت كهارب (لورنتس) Lorentz لكي تملأ المجال الكهروستاتيكي، ثم أدخل كم العمل quantum d'action عند (بلانك) Planck الانفصالية في المبادلات الطاقوية، و (فوتون) أينشتاين Photon d'Einstein في انتشار الضوء. وباختصار، فإن الانفصالية الأولية فرضت نفسها في كل مجال، وفي آن واحد بالنسبة إلى المادة

وإلى المجال، ومعها انحل ارتباط الظاهرة الفردية بالاحتمالية الدقيقة. وجاءت علاقات (هيزنبرغ) Heisenberg الشهيرة التي تسمى «علاقات الارتباب»، لكي تقدم بعد ذلك ضماناً علمية لما يمكن أن يبدو لأول وهلة، مجرد رؤية عقلية. والجمع بين الموجة والجسيم الذي فرضته في الميدان الميكروفيزيائي الذرة الضوئية عند (إينشتاين) والموجة المادية عند (ل. دي بروي) L. de Broglie، تتم ترجمته بالتكاملية Complementarite بين وجهة النظر الإحصائية التي تتناول الموجة، ووجهة النظر الفردية التي تتناول الجسيم. إن سلوك الموجة تحدده بالضبط معادلة الموجة، لكن هذه الاحتمالية هي حتمية ظاهرة جميلة، وهي اطراد ذو طبيعة إحصائية لايزيد على كونه يعبر عن الاحتمال السائد على مستوى سلوك الجسيم الذي يفلت بطبيعته من كل تحديد دقيق، وذلك ببيان مقدار هذا الاحتمال. وبهذا فإن صرح العلم كله مع الاطراد الجميل في القوانين الدالية التقليدية، يبدو قائماً على لاحتمية أساسية. فالقوانين الأساسية في الطبيعة هي قوانين من النوع الاحتمالي.

فهل ينبغي أن نستنتج أن جميع صور القوانين السابقة، لا القوانين الحتمية والقوانين العلية فقط، بل حتى القوانين العلية أي القوانين الدقيقة في الفيزياء، ستحل محلها قوانين من النوع الاحتمالي؟ إن مثل هذا الاستنتاج يتطلب تحفظات بالغة. أولاً بطبيعة الحال لأن القوانين الحتمية من النوع الكلاسيكي، تبقى مقبولة داخل الحدود التي تقررت فيها، أي في مجال الأشياء المشاهدة. وفي هذه النقطة فإن الميكانيكا النسبية لم تزد على أن أيدت الميكانيكا الكلاسيكية، لأن تطور نظام من الأنظمة في المركب المكاني الزماني معها، espace - temps تتحكم فيه مجموعة من المعادلات التي تحدد مستقبله بشكل لامرد له. ولكن حتى في المنطقة المتوسطة وهي التي تتفق معها حساسيتنا والتي تتناول الفيزياء الكلاسيكية، فإن القوانين التي قررتها تبقى مستمرة. ومما لاشك فيه أن الاحتمالية التي تتدخل فيها، ليست إلا حتمية ذات طبيعة إحصائية، والحادثة التي تخترق قانوناً من هذه القوانين لا تكون مستحيلة بشكل مطلق، لكنها تبقى قليلة الاحتمال بحيث يمكننا أن نهمل مثل هذا التوقع. ومن الناحية النظرية والفلسفية الخالصة، يوجد بالتأكيد فرق رئيسي في تأويل القانون وخاصة في تأويل المقاربة التجريبية التي نلاحظها دائماً في تطبيق

القانون على حالة عينية. فهي لا ترجع فقط إلى النقص البذى لا يمكن تلافيه، فى وسائل قياسنا، بل ترجع أيضا إلى التقلبات التى هى إحدى السمات الجوهرية فى كل اطراد ذى طبيعة إحصائية. لكن ما دام حجم مقدار التقلبات دون حجم المقاربة التجريبية، فليس هناك ما يتغير من الناحية العملية، وكل شىء يجرى كما لو كانت الظاهرة خاضعة لحنمية دقيقة.

إن المشكلة تطرح على صعيد الميكروفيزياء. فالحنمية التى تسمى أحيانا (الابلاصية) [نسبة إلى Laplace] لاتصلح فيها. فلماذا؟ ليس ذاك لأنها تكون فيها فاسدة، بل لأنه تبين أنه لا يمكن تطبيقها فيها. ففي الاستلزام القائل: «إذا عرفنا بالضبط حالة منظومة ميكانيكية فى لحظة معينة، أمكننا أن نحسب الحالة التى ستكون عليها فى كل لحظة لاحقة» وهى صيغة تعبر عن الحنمية الكلاسيكية، فإن الميكروفيزياء لاتكذب الاستلزام ذاته، بل إمكان تحقق المقدم. إذ لا يمكن أبدا أن نعرف بالضبط حالة راهنة، وهذا ليس لأن وسائلنا التى نستعملها فى البحث ناقصة، بل لأسباب ترجع إلى ذات طبيعة الأشياء. إننا عندما ننزل إلى مستوى كم العمل quantum d' action فإن علاقات (هيزنبرغ) تبين أنه يستحيل من الناحية النظرية أن نحدد، فى آن واحد وبدقة، مقدارين، أحدهما هندسي هو (الموقع) والآخر دينامي هو (مقدر الحركة)، وهما اللذان يعرفان حالة منظومة فى لحظة معينة، لأن كل زيادة تحصل فى ضبط أحدهما يقارنها نقص يحصل فى ضبط الآخر. ولهذا لا يعود للاستلزام الابلاصى أى مفعول على الرغم من صحته. إذ ذلك من الناحية العملية يؤول إلى نفس الشىء من دون شك، باعتبار أن فساد الاستلزام أو استحالة المقدم، يؤدي على حد سواء، إلى عدم تعيين التالي. لكن من الناحية النظرية يجب التمييز الجيد بين الحالتين.

فهل يجب أن نقول عندئذ إن الحنمية قد اختفت من ميدان الميكروفيزياء؟ بل يجب أن نقول إنها قد انقسمت فيها، وإنها قد اتخذت فيها صورة أكثر تعقيدا، بسبب صلتها بافتراق الظواهر إلى الوجهين المتكاملين اللذين هما الموجة والجسيم. فمن جهة نجد أن سلوك الموجة محدد تماما، وللموجة خصائص معينة، ولها شدة وتواتر قابلان للتقدير، بحيث إذا مكنتنا الملاحظة من معرفتهما، فإن معادلات (شروودنجر) Schrodinger و (ديراك) Dirac تمكنتنا من أن نحسب بدقة، تطورها

فى المستقبل ، إلى وقت القيام بملاحظة جديدة . ومن جهة أخرى فإن هذه الموجة ليست فى حد ذاتها سوى تعبير عن الاحتمال المتعلق بحالة الجسيمات التى تقترن بها ، بحيث يكون الاطراد الذى تخضع له ، بالنسبة إلى سلوك مجموعة الجسيمات ، مجرد اطراد ذى طبيعة إحصائية . إن المعلومات التى تقدمها لنا الملاحظة أو حساب الموجة فى لحظة معينة لاتمثل قيمتين دقيقتين بالنسبة إلى المقدارين المتظافرين فى الجسيمات ، اللذين هما الموقع وكمية الحركة ، بل فقط احتمالاً دقيقاً للحصول على مثل هاتين القيمتين : وعلى سبيل المثال ، فإن احتمال التحديد الدقيق لموقع جسيم يعينه يقدمه مربع سعة الموجة فى ذلك الموقع وفى تلك اللحظة . وسواء أ تحدثنا بلغة الموجة أم بلغة الجسيم ، فإننا لانزيد على التعبير عن فكرة واحدة بشكلين مختلفين . فهناك دائماً حتمية ما ، وإلا ما أمكننا أن نتحدث عن قانون ، لكن المحدد لم يعد كما هو الشأن فى الفيزياء الكلاسيكية ، الحادثة المستقبلية ، بل احتمال وقوعها .

وهكذا تفكك العبارة القديمة التى كانت تعبر عن الحتمية . والصيغة الثنائية (تحديد الحادثة) تحل محلها بانقسام الحد الثانى ، صيغة ثلاثية هى (تحديد احتمال الحادثة) ، وهى صيغة تنقلب بالإدغام إلى الصيغة الثنائية فى الحالة الخاصة التى يكون منها الاحتمال يساوى 1 . وفى محل القوانين التى تحكم التغيرات فى الزمان الخاص بشيء فردى ، تحل قوانين تحكم التغيرات فى الزمان الخاص بالاحتمال . فلم يعد للظواهر فى الميكروفيزياء قوانين ، بل فقط قوانين احتمال الظواهر مع العبارتين اللتين يمكن تقديمهما عنها ، إما العبارة الموجية وإما العبارة الجسيمية . وبتعبير آخر فإن لنا طريقتين فى تقسيم المحتمل والمحدد . فالحتمية باقية نوعاً ما ، لكن لايمكن فصلها عن المحتمل ، وفى هذا الأمر تنتصر الحتمية الحديثة على الحتمية القديمة . فإذا تحدثت باللغة الموجية فإنى أستطيع التنبؤ بدقة بما سيجرى ، مثلاً بظهور حلقة انكسار ، غير أن ما أتنبأ به عندئذ هو ظاهرة جمالية تعبر عن مجرد احتمالات على الصعيد الفردى . وإذا ما نزلت إلى هذا الصعيد الفردى وتحدثت الآن بلغة الجسيم ، فإن الظاهرة التى أتعامل معها مثل صدمة الضوئى Photon ، هى شيء فعلي حقاً ، ومحدد ، ويخضع لقانون (كل شيء أو لا شيء) ، وليس بالتالى للاحتمال والإحصاء أى تدخل فيه ، إلا أننى لا أستطيع أن أتنبأ بهذه الظاهرة بشكل يقينى ،

بل يمكننا أن أتنبأ باحتمالها فقط. نعم يمكننا أن نغير الحاتين اللتين يوجد فيهما الحتمية والاحتمال، لكنه لا يمكننا أبدا استبعاد هذا الأخير. لأننا إذا أبعدها من جهة، ظهر من الجهة الأخرى فى صورة مختلفة.

ومن دون شك سينزعج الناس من إدماج المحتمل فى الواقع. إذ المقصود هو هذا. إن الفيزياء قد تجاوزت اليوم بكثير، المرحلة الأولية التى يكون فيها العلم نسخة عن موضوعه، ويتم تعريفه بموضوع دراسته. وبالنسبة إليها، فإن العلاقة قد أصبحت اليوم معكوسة، ومنذئذ، فإن عالم الفيزياء على العكس، هو الذى يتحدد بما هو موضوع للفيزياء، بحيث أصبح المحتمل عندنا عنصراً من عناصر هذا العالم. وكما قال (إيدنغتن) Eddington فإن «الارتياح مندمج فى وصفنا النظري للإلكترون بحيث إن الشيء الذى له موقع وسرعة محددان لا يمكن أن يمثل إلكترونًا»⁽¹⁾. ومع ذلك هناك ملاحظتان تخففان من انطباع الغرابة التى يثيرها فينا مثل هذا الإسقاط للمحتمل فى الأشياء ذاتها. ففي الأول ليس الأمر جديداً كل الجدة كما يبدو ذلك لأول وهلة. إننا بالتأكيد متعودون على أن نقابل الممكن بالواقع، بدلا من أن ندخله فيه، ومع ذلك فإننا لاندهش كثيراً عندما يقال لنا إن الحادثة الفلانية ممكنة، أو إنها ضرورية أو إنها مستحيلة. ونحن فى ذلك ننقل إلى الأشياء، الجهة التى توجد فى ذهننا. والفرق الذى ليست أهميته قليلة الشأن، هو أن المحتمل فى الفيزياء الراهنة ذو مقدار، وهو موضوع قياس دقيق. والملاحظة الثانية التى تخفف الطابع المستنكر من هذا الدمج للمحتمل فى الواقع، هو أن الأمر يتعلق هنا فقط باحتمالية موضوعية قابلة للتقدير العلمى بالتواتر، ويجب تمييزها، على الرغم من ضعف المصطلحات، من تلك الاحتمالية الذاتية التى تعبر عن درجة توقعنا لحادثة من الحوادث، وعن درجة اعتقادنا فى احتمالها.

وبقيت الآن المسألة الشائكة حقا، التى انقسم حولها الفيزيائيون المعاصرون إلى معسكرين: وهى مسألة معرفة ما إذا كانت اللاحتمية الجسيمية - ولنستعمل هذه العبارة المختصرة للإشارة بها إلى أن المحدد ليس هو الجسيم فى حد ذاته بل احتماليته - أمراً نهائياً بشكل مطلق، وإذا كنا معها قد وضعنا أيدينا على باطن الأشياء، أو كانت هذه اللاحتمية على العكس من ذلك مجرد تعبير عن جهلنا

1) Sur le problème du déterminisme, adapté de l'anglais, p. 21.

الحالي، ومظهرًا ناجمًا عن حتمية أكثر عمقًا بقي علينا أن نكتشفها، رادين بذلك صرح الفيزياء إلى الأساس الحتمي الذي ساندها حتى الآن. وبطبيعة الحال فإن العلماء هم المؤهلون لحسم هذا النزاع، لكن الذي يمكن أن يهتم به الفيلسوف، هو أن يلاحظ أن انقسام العلماء حول هذا المشكل الأساسي له علاقة وثيقة بطريقة تفكيرهم، حسبما يضعون في المقام الأول من اهتماماتهم، تعليمات التجربة أو مقتضيات العقل.

إن مما يتطابق مع المقتضيات التجريبية، الاقتصار على الحتمية الاحتمالية، لأن تجربتنا لا تتجاوز ذلك. وهذا ليس فيما هو كائن بسبب استحالة ناجمة من ضعف الوسائل التي نستعملها في البحث، ولكن فيما يجب أن يكون، لأسباب ترجع إلى طبيعة الواقع الفيزيائي كما تبين ذلك ممنوعات (هيزنبرغ)، وكما تؤكد مختلف البرهانات النظرية التي أهمها نظرية وضعها (فون نيومان) Von Neu-mann. ومما لا طائل وراءه بشكل مطلق أن نبحث عن حتمية فردية، أو حتى أن نظنها وراء الحتمية الاحتمالية، لأن المقياس العلمي الذي تقوم عليه الحتمية في هذا المستوى وهو إمكان التنبؤ، أمر منعدم نهائيًا. وبشكل أعم، كلما نزلنا إلى ما تحت المقدار الذي يتفق مع حساسيتنا، وجب أن نتجنب التصوير الذي يذكر بالتجربة على مستوانا. وعلى الصعيد الذري، ومن باب الأولى على صعيد أجزاء الذرة، يجب أن نحذر من أن ننظر إلى حركة الجسيمات ولو على سبيل التمثيل، كما لو كانت مثل لعبة البليارد الكبيرة التي أشار إليها (بوانكاري) Poincare حتى لو كانت منحصرة في خواصها الهندسية الميكانيكية فقط. لأن من التشبيه بالإنسان Anthro-pomorphisme كما قال (جان بيران) Jean Perrin أن نعمل على تصور ما يجري داخل ذرة الهيدروجين، وقد أكد هذا التحذير تقدم الميكروفيزياء المعاصرة. ذلك أن «الصورة الكوكبية» للذرة ليست سوى تمثيل خادع. إذ كيف يمكن على سبيل المثال أن نتصور تلك «القفزة الكوانتية» الآتية والتي ليس لها مسار؟ فليست الجسيمات أشياء محددة الموقع في المكان، باستثناء اللحظة المعينة السريعة التلاشي التي تتجلى فيها بواسطة صدمة، فتكون بذلك أشبه بالحوادث الخاطفة منها بالأشياء الجوهرية. لقد فقدت فرديتها مثلما أنها فقدت استمرارها في الزمان، والإحصائيات التي تناسبها والتي بينت التجربة أنها فعالة، هي إحصائيات غريبة حيث يعد الجسيمان

الاثنان جسيما واحداً عندما لا تكون لدينا أية وسيلة لتمييز أحدهما من الآخر: فيكون في هذا تطبيق للمبدأ القديم المتعلق بمبدأ اللامتيزات -Principe des indiscernables وبهذا فالجزئيات الأولية التي تدعو كثرتها من جهة أخرى إلى القلق بالنسبة إلى التأويل الواقعي، لا ينبغي اعتبارها أشياء، لأنها لا تملك أية صفة من الصفات التي يتحدد بها لدينا الشيء. ولا معنى لأن نتوقع إخضاعها ذات يوم لحتمية ميكانيكية.

والآن فبماذا يتمثل الاحتمال من وجهة نظر تجريبانية؟ إننا ههنا أمام مفهوم موجه، بحيث لا يمكن أبداً أن يكون موضوعاً للتجربة المباشرة التي تبين لنا ما هو كائن أو ليس كائناً في الواقع. وعلى هذا يجب أن يقع ههنا تقهقر آخر. فبعد رد القوانين الدقيقة إلى قوانين احتمالية، وبذلك نكون قد نزلنا عما هو ضروري إلى ما هو ممكن، فإن الأمر يتعلق الآن بالتعبير عما هو ممكن بكلمات جازمة. فللكلمة احتمال عدة معانٍ متراوحة الإبهام ومتراوحة التوافق فيما بينها. ولكي تصلح للاستعمال العلمي، فإنه يجب أن تتناسى هذه المعاني المسبقة وأن نحدد لها معنى نقرره، بحيث يمكن للعالم أن يستعملها، أي تصلح في آن واحد للتقدير العددي وللمراقبة التجريبية. والتواتر الإحصائي وحده هو الذي يسمح بهذا الرد. قال (ر. فون ميسيس)⁽¹⁾ R. Von Mises «إن الاحتمال الكمي (يجب تعريفه) بالنسبة إلى سلاسل من الملاحظات أو العروض باعتبارها غير محددة. . والتواتر النسبي للتكرار هو «قياس» الاحتمال بالمعنى الذي يكون فيه تمدد عمود الزئبق هو «قياس» الحرارة».

فإذا رمينا زهرين من النرد عدداً من المرات، ولتكن 200 مرة، وإذا حسبنا عدد المرات التي نحصل فيها على ستينين، وجدناه عدداً ضعيفاً، قد يكون 5 مثلاً. إن حاصل $\frac{5}{200} = \frac{1}{40}$ هو ما يسمى التواتر النسبي لظهور الستينين. وإذا واصلنا التجربة حتى تبلغ 600 مرة، فإننا نحصل على حاصل جديد سيكون قريباً

1) Wahrscheinlichkeit, statistik und wahrheit 1928: preface de la 3 ed.

1951. p. iv. وفيما يلي فإننا نستلهم بشكل واسع هذا المؤلف الذي ندين له بواحد من

أفضل عروض المذهب.

جداً من $\frac{1}{40}$ ، لكنه سيكون مختلفاً عنه بالتأكيد. ونواصل أيضاً حتى 2000 مرة. فنلاحظ عندئذ أن تغيرات هذا التواتر النسبي تصبح أقل فأقل بقدر ما يصبح عدد الملاحظات أكثر فأكثر. وهذا أمر تجريبي لم يكن بالإمكان التنبؤ به قبلياً: بحيث إن التواتر يميل نحو حد نهائي. وهذا الحد النهائي الذي يعبر عنه كسر موجود بين 0 و1 مع دخول هاتين القيمتين، هو الذي نسميه احتمال ظهور الستين. إن الاحتمال بالنسبة إلى علم يدرس الواقع، لا يمكن تعريفه إلا بكونه الحد النهائي للتواتر. وهذا الاحتمال خاصة مادية للزهريين من النرد اللذين استعملناهما، فهو يسمح على غرار لونهما أو وزنهما بتمييزهما من زوجين آخرين معينين قد يعطيان نتيجة مختلفة نوعاً ما. أما لو كنا عملنا قبلياً بواسطة حساب الحظوظ، فإن النتيجة المحصل عليها عندئذ لم تكن لتكون مقبولة إلا بالنسبة إلى زهرين من النرد نظريين منتظمين تمام الانتظام، وهو أمر لا يحصل أبداً بالنسبة إلى زهر النرد الواقعي. ولكي نتأكد من أن مجموعة من زهر النرد ليست فاسدة كثيراً وأنها ليست مغشوشة، فإنه يمكن من دون شك القيام بفحص هندسي وفيزيائي وكيميائي، لكن أنسب الطرق وأضمنها إنما هو الاختبار الإحصائي.

فإذا ما اقتصرنا قصداً، على هذا التعريف للاحتمال الذي هو وحده الاحتمال الموضوعي، فسإننا ندرك أنه لا معنى علمياً لأن نزع النزول إلى ما تحت التواتر الإحصائي، من أجل الوصول إلى احتمال بمعنى آخر، هو المعنى الذي يشير إلى بعض النقص في معارفنا، مع أمل أن يسمح تحسن معارفنا بالنزول إلى حتمية العناصر الفردية. فالاحتمال الذي يعمل في سلوك الجزئيات المندرجة في الذرة، لا يمكن أن يكون من الناحية العلمية شيئاً آخر، غير التواتر الإحصائي كما يتجلى في السلوك الإجمالي للموجة.

وبينما يرجع التجريبي في نهاية الأمر إلى قابلية الملاحظة، وبالتالي يكفي بالاحتمالية الجسيمية كما تتجلى في الحتمية الإحصائية للموجة، فإن العقلاني على العكس من ذلك يرفض العدول عن مطلبه في المعقولة، وبالتالي يبحث في حتمية أولية وأساسية عن أصل الاحتمالية التي تظهر بها الجزئيات المندرجة في الذرة.

إن مفهوم الاحتمال بادئ ذي بدء، يوجد في مستوى أعمق من مستوى

التواتر. فالتواتر من حيث هو ظاهرة جُمليّة يخبرنا عن احتمال الحادثة الفردية، لكن هذا الاحتمال هو الذى يبين سبب التواتر دون أن يماهيه. وهذا ما نراه جيداً فى الحالات التى يمكننا فيها أن نحسب الاحتمال قبلياً: لماذا كان معدل التواتر للحصول على ستة عند رمى زهر نرد، هو $\frac{1}{6}$ ، إن لم يكن سبب ذلك هو أن احتمال الحصول عليها فى كل حالة فردية هو $\frac{1}{6}$ ؟ وبما لاشك فيه أنه لايمكننا فى علوم الواقع، التصرف بهذا الشكل فى الاتجاه الذى يذهب من الاحتمال إلى التواتر، ولكن إذا كان التواتر فى ذلك بالنسبة إلينا علامة على الاحتمال وسبب معرفته ratio cognoscendi، فإن الاحتمال على العكس من ذلك هو الذى يعرفنا بالتواتر الذى هو سببه الحقيقى ratio essendi. إننا ههنا نجد مرة أخرى ذلك العكس فى الاتجاه الذى تتميز به العلوم الاستقرائية فى سيرها الذى هو فى جوهره سير متراجع، والذى تقابل به سير العلوم الاستنتاجية الذى هو فى جوهره سير تقدمي. فترتيب السير مختلف، والأمن فيه أقل، إلا أن الحدود باقية هى. والاستقراء المفسر الذى يتجاوز معطيات التجربة من أجل أن يجعلها مفهومة، له بذلك دور يقوم به. وعلى العموم فإن الاكتفاء بالتواتر مع الامتناع عن الذهاب إلى أبعد من ذلك هو كما يقول (ب. ليفي) (1) P. Levy هو امتناع عن فهم ما يمكن فهمه.

ثم إذا كان الاحتمال أصلاً للتواتر، وبالتالي متميزاً عنه، فهو مع ذلك ليس فكرة نهائية، بل هو يستدعى بدوره تفسيراً. ولنفرض حزمة من الضوء الساقط على صفيحة زجاج فى شروط معينة بحيث، مثلاً، تكون ثلاثة أرباع الطاقة الضوئية منعكسة، وربعها منكسراً فنقول إن احتمال أن تنعكس كل ضوئية photon هو 0,75، وأن تنكسر، هو 0,25. بيد أن كل هذه الضوئيات هى بالنسبة إلينا قبل الاصطدام، متماثلة، بمعنى أننا لانستطيع أن نميز بعضها من بعض بأي وسيلة من الوسائل. وسيكون التجرياني أول من يتذرع بمبدأ اللامتميزات principe des indiscernables. وعندئذ فكيف يحصل أن «تختار» ضوئية من هذه الضوئيات

1) Le Fondement du calcul des probabilités, Revue de métaph., Janvier 1963, p. 28,49,

الانعكاس، بينما نظيرتها تختار غير ذلك؟ ولا بد أن يكون هناك سبب لهذا الاختيار. فإذا استنكفنا ههنا عن التذرع بمبدأ السبب الكافي باعتباره ميتافيزيائياً، فإننا نحوله إلى ضرب من تحصيل الحاصل، فنقول إن الفرق في السلوك ذاته يبين أنه لم تكن هناك مماهة في البداية. لكن ألا يدعوننا هذا إلى السبحث عن فرق موجود في الشروط الأولية؟ إن مبدأ (كوري) Curie الذي يقول إن اللاتناظر في المعلولات يفترض لاتناظراً في العلل، يمكن تطبيقه ههنا بتعميمه. فالنسقان المتماثلان يتطوران على شاكلة واحدة، وإذا لم يتطورا على شاكلة واحدة، وجب عندئذ أن نعتبر أنهما لم يكونا متماثلين، ولو كنا عاجزين عن معرفة الفرق بينهما بسبب الحالة الراهنة التي عليها وسائل البحث لدينا.

إذن فكل شيء يدعو إلى المزيد من البحث دون أن يأتي ما يحول دونه. فصيغ (هيزنبرغ) تتعلق بمرحلة معينة من مراحل العلم، ونظرية (نيومان) Neu-mann قابلة للنقاش. ويمكن أن نعكس ضد الحتمية التجريبانية مؤاخذة مماثلة للمؤاخذة التي تؤاخذ بها أنصار الحتمية الخفية، أفلا يكون من التفكير الميتافيزيائي، أن نزعم أننا بالاحتمية الجسيمية قد وصلنا إلى مستوى نهائي، وأنا في الأخير قد وصلنا إلى أصل الأشياء؟ إن التجربة المتمثلة في تقدم الفيزياء منذ قرن في اتجاه اللامتاهي في الصغر، من شأنها أن تجعل الذين يصدرون مثل هذه النواهي، أكثر تحفظاً. إذ كان (ماخ) Mach و (أوستوالد) Ostwald حوالي سنة 1900 معادين بشدة للمذهب الذري. وكان (بولتسمان) Boltzmann يتردد في عرض تأويله الذري للميكانيكا السكونية على أنه مجرد رؤية ذهنية. أفلا يمكن على الأقل أن نفترض في مستوى أدنى أن تكون الميكانيكا الكوانتية بدورها، مع الوجه السكوني الذي يعطيها إياه اعتبار الموجة، قائمةً هي ذاتها على حتمية أعمق على مستوى الجسيمات؟ من الأكيد أنه لا يمكن البت في ذلك بصورة مسبقة، لكن هذه على الأقل فرضية من تلك الفرضيات التي بدونها يتوقف البحث. فمطلب الاستناد إلى التجربة باق، لكنه لا يتعارض مع مطلب المعقولة.

وهكذا نجد مرة أخرى في تأويل القوانين الاحتمالية، نفس المشرب المزوج الذي كان يتدخل بالنسبة إلى القوانين الدقيقة، سواء أكانت حملية، أو عنية، أو دالية.

الباب الحادى عشر

استقراء القوانين

وإعداد النظريات

إننا نجد، عبر الطريق الطويل الذى يؤدي من أبسط القوانين إلى أسمى النظريات، نفس المسيرة بمراحلتيها: إحداها مرحلة الصعود المخاطر إلى الفكرة القادرة على تقديم مبدأ يمكن أن تستخلص منه معطيات المشكل، والأخرى مرحلة النزول من المبدأ إلى تلك المعطيات التي تسمح بمراقبة صلاحيته، وإذا كانت المراقبة إيجابية، بإدخال الفكرة والمبدأ فى الرصيد العلمي. ويمكن إذن أن نعمم الملاحظة الحصيفة التي لاحظها (غ. باشلار) G. Bachelard حول الانتقال من (نيوتن) إلى (أينشتاين): «لا توجد مرحلة وسطى يبين نظام (نيوتن) ونظام (أينشتاين). إننا لانذهب من الأول إلى الثانى بتجميع المعارف وبمضاعفة العناية فى القياسات وبتصحيح خفيف للمبادئ. بل على العكس يجب الاجتهاد فى التجديد الكلي. إننا إذن نتبع استقراءً مفارقاً، وليس استقراءً موسعاً، بالذهاب من التفكير الكلاسيكى إلى التفكير النسبي. وبطبيعة الحال بعد هذا الاستقراء يمكننا عن طريق الاستنتاج الحصول على العلم النيوتوني. . فليس هناك (تطور) للمذاهب القديمة نحو الجديدة، بل هناك (احتواء) الجديدة للقديمة» (Nouvel esprit scientifique, p. 42 et 52). إن (نيوتن) وكذلك (أينشتاين) لم يعمم بمعنى التوسيع الذى تدل عليه الكلمة. لقد قام هو الآخر انطلاقاً من القوانين المقررة، باستقراء مفارق، وجدّ جزيئى، بحيث لزم أكثر من قرن لكى يعود عليه العلماء فى الأخير. وكذلك الأمر بالنسبة إلى (غاليلي) و (كبلر) فى البداية، عندما قررا بعض القوانين التى ستكون أساساً للبناء النيوتوني. وبين جميع هذه الحالات يوجد فرق فى المستوى يتجلى بفرق فى الاتساع وفى التعقيد، ولا يوجد حقاً فرق فى الطبيعة. بل الإحالة إلى المنطلق التجريبي يصبح متباعدًا وغير مباشر أكثر فأكثر، بقدر ما ترتفع فوق القوانين الابتدائية. لكن الفرضية فى جميع ذلك هى عصب العمل الاستقرائي.

وهذا ما عبر عنه بشكل جيد (أ. أليوتا) A. Aliotta فيما كتبه عن Induzi- one فى Enciclopedia italiana : «إن التساؤل عن كيفية الانتقال من الجزئى إلى الكلى مشكل سيئ الطرح، قد لا يكون له حل إن طرح بهذه العبارة. إننا بالعملية الاستقرائية نستقل فى الحقيقة من درجة فى المعقولة إلى درجة أخرى. إننا ننطلق من وقائع منظمة وفقاً لبنية منطقية معينة معبر عنها فى حدود النظرية العلمية الراهنة، من أجل إنشاء، علاقات منطقية جديدة. فالكلية والمعقولة يمكن تجسيمهما فى صور ودرجات تذهب إلى ما لا نهاية له. فالاستقراء هو السيرة المتعدية التى ينتقل بها الفكر من درجة دنيا من التنظيم المنطقى لعالم التجربة، إلى درجة أعلى. ويمكن أن يتولد من هذه السيرة مقولات جديدة وقوانين جديدة. إن النقد المعاصر للعلم قد حطم صنم النموذج الوحيد الفار من المعقولة. بل يمكن أن ننشئ بلا نهاية، بنىات جديدة ومراتب منطقية جديدة تعمل فى عالم تجربتنا البشرية». وهذا بالتقريب ما تقوله (س. باشلار). (P.3. La consciencé) Suz. Bachelard «إن المعرفة العقلية لاتزيد كما تزيد المعرفة التجريبية التى لا تغير بنيتها حتى عندما تقبل الأشياء من خارجها. إن الشئ العقلي يتزايد بإعادة تنظيمه وبالقيام بمنطلقات جديدة ابتداء من أسس تتوسع بقدر ما تتأسس بنىات عقلية متزايدة التعقيد».

والحقيقة أن المقارنة بين القوانين والنظريات هى على وجه الخصوص نتيجة للاستعمال المتزايد للرياضيات فى الفيزياء، ويمكن إجمال العلاقة بينهما بالشكل التالي.

ففى بدايات العلم الحديث كانت المسافة كبيرة بين مؤسسى الفيزياء الجديدة ومنشئى المذاهب العامة الواسعة، بحيث كان يوجد بينهما تعارض لا اتصال. وفى القرن الذى وضع فيه بعضهم أسس فيزياء جديدة، استمرت عند بعضهم الآخر أساليب فكرية مستوحاة من التقاليد القديمة فى الأنتولوجيا. لقد كان واضحاً الفصل بين القوانين المتواضعة والأكيدة لدى الفيزيائيين التجريبيين الأوائل، والإنشاءات الافتراضية الواسعة لدى الفلاسفة مثل مذهب الزوابع عند (ديكارت)، أو مذهب (المونادات) عند (لينيئس)، وحتى بعض الفرضيات التى خاطر بها بعض العلماء مثل المسامير والمسام فى الجزئيات الحمضية والقلووية عند (ليميرى)

Lemery أو الأثير عند (نيوتن) أو (الفلوجستيك) عند (ستال) Stahl. وقد كان الأمر ههنا يتعلق بأسلوبين فى التفكير مختلفين تمام الاختلاف، ولو حصل أن اتحدا فى ذهن واحد. أحدهما يعلن عن المستقبل بينما الآخر يواصل الماضى. ولندكر بأن (ديكارت) كان يعيب على (غاليلى) أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العلل الأولى فى الطبيعة، وأنه اكتفى بالبحث عن أسباب بعض المعلولات الجزئية بحيث يكون قد بنى على غير أساس.

لكن فى القرن الثامن عشر، فإن (غاليلى) و (نيوتن) هما اللذان انتصرا على (ديكارت)، فلم يعد الناس يرغبون فى ما سماه (ليبنيستس) فى حديثه عن (ديكارت) خاصة، «الروايات السفيزائية»، وفى ما كان علماء العصر يستهجنونه بدءاً بالمونادولوجيا، تحت اسم «المذاهب». ولكي نقدم مثالا مميزاً على ذلك، فإننا نقول بعد (نيوتن) نفسه إن نظرية الجاذبية العامة ليست فرضية على غرار جميع فرضيات الجاذبية السابقة السحرية تقريباً، لأن صدقها يشهد له الاتفاق الدقيق بين نتائجها الرياضية وعدة وقائع متضافرة، وقوانين تجريبية ثابتة. ومع ذلك بقيت فى هذه الفترة فى صورة تيار باطني تقريباً، الفرضيات البنيوية فى صورة نظريات آلية. «الكيفيات الثانية» أمور ذاتية خالصة، وهى بذلك أجنبية عن الواقع الفيزيائى، وأما «الكيفيات الأولى» المتمثلة فى الامتداد وفى الحركة، فهى تمثل طبيعة الأشياء التى تختفي وراء غطاء الحسية. إلا أن هذا الامتداد وهذه الحركة ما يزالان تصورين يخاطبان التخيل. وهكذا من أجل تفسير الضوء والحرارة تخيل الناس - بالمعنيين الاثنين للكلمة وهما: التوهم والحدس - سوائل أو جسيمات متحركة فى المكان الفارغ، فكان يرونها فى أذهانهم، وبهذا بقوا فى ما وصفه (باشلار) بأنه «المجرد - العينى»: واقتصر استعمال الرياضيات بشكل جوهري على استعمال حدسي للهندسة. ومثل هذه المذاهب الميكانيكية ماتزال بعيدة جداً عن القوانين التى كانت معروفة آنذاك، لكي تقبل الخضوع لرقابة تجريبية حاسمة. فهى فرضيات وبقيت كذلك.

ومن هنا كان الموقف الشديد التحفظ الذى التزمه حيالها المذهب الوضعي. فهو لم يهاجم فقط الفرضيات الميتافيزيائية الصريحة التى تتناول العلل الأولى والغائية، متفقاً فى ذلك مع كل علماء عصره، بل إن ريبته امتدت أيضاً إلى

الفرضيات الموضوعية حول البنيات التي تختفي كما يقال وراء الظواهر : فلم يشك فقط في الفرضيات التي قدمت حتى ذلك الحين، بل إنه غامر إلى درجة أنه منع الفرضيات التي يمكن وضعها في المستقبل باعتبارها أجنبية عن العلم. وعلى الرغم من أن (كونت) Comte قد تعرف في الرياضيات على «الأساس الحقيقي» لعلم الطبيعة «باعتبارها تمثل أقوى الأدوات التي يمكن العقل البشرى أن يستعملها في البحث عن قوانين الظواهر» (Cours, 2 leçon) فإن ظاهرائته الخالصة قد حالت بينه وبين استعمال الرياضيات. فالواقع الفيزيائي ينقسم لديه إلى عدد من الأقسام مماثل لعدد كيفيات إدراكه بالحواس، بحيث لا يمكن اجتياز الحاجز الذي يفصل الحركة من جهة، واللون أو الصوت من جهة أخرى.

ومع ذلك فإن البون أخذ شيئاً فشيئاً يضيق بين المجموعة من القوانين والإنشاء النظري، فمن جهة امتد استعمال الرياضيات أكثر فأكثر في اتجاه النظريات. بحيث وقع انفصال متزايد الوضوح من جهة، بين النظريات التصويرية على الطريقة القديمة، وهي «النظريات القائمة على الصور» التي تصبح في النهاية وهمية خالصة مع «النماذج الميكانيكية» للظواهر الكهروطيسية التي ارتاح لها العديد من الفيزيائيين الإنكليزيين، والنظريات المكتوبة كلها بلغة الرياضيات، أي «النظريات المجردة» الصارمة من جهة أخرى، فليست الأولى سوى تصورات مناسبة لم يعز لها حتى أصحابها أية قيمة واقعية. فنحن لانبلغ بها الأشياء ذاتها. إننا لانتعامل كما قال (بوانكاري) Poincaré إلا مع الصور التي كسوناها بها. والنظرية الحقة هي النظرية المجردة. لكن بينما مع (لاغرانج) Lagrange و (فوريي) Fourier و (فرينل) Fresnel و (ماكسويل) Maxwell أصبحت النظريات أنساقاً مصوغة كلها صياغة رياضية ولم تعد بذلك غير متجانسة مع القوانين التي تحتويها في نتائجها، فإن هذه القوانين من جهتها تصبح نسبية وتفلت من تلك الوثوقية dogmatisme التي كانت تجعل كل واحد منها في فرديته، حقيقة مكتسبة لا تتبدل ne varietur. إن نقد العلوم يبين كيف أن صيغة كل قانون، خاضعة لبعض الاختيارات الأولية بحيث يمكن، بتغيير هذه المصطلحات بوجه مناسب، أن نغير صورة هذه القوانين، مع الإبقاء على اتفاقها مع التجربة. وبهذا لم نعد نجد بين القوانين والنظريات فرقاً واضحاً لامن حيث الطبيعة ولا من حيث الأمان. فلا

يمكن أن نضع بينهما تمييز اليقيني عن الافتراضي، والنهائي عن المؤقت، ومن جهة أخرى فإن التجانس يحصل بين صياغتهما. حقاً، إن بعض العلماء مثل (دوهيم) Duhem و (بلانك) Planck يحافظون على فكرة واقع باطني مستتر وراء هذه الإنشاءات المجردة التي يضعها الفيزيائي والتي يكون الكشف عنها هو موضوع الميتافيزياء. لكن الانقطاع معهم لا يحصل بين القوانين الفيزيائية والنظريات الفيزيائية، بل بين الفيزياء والميتافيزياء. وأما الذين يرفضون كل تأمل ميتافيزيائي بسبب وفائهم للمذهب الوضعي، فإنه لم يعد هناك انقطاع بين القوانين والنظريات، بل فقط فروق في التعقيد بين قضايا الفيزياء وتدرج قضاياها.

لاجرم أننا مع الوضعانية ومشتقاتها لم نصل بعد إلى صميم النزعة الرياضية mathématique. والاتجاه العام لدى هؤلاء المؤلفين هو أنهم لا يرون في الرياضيات أكثر من لغة مناسبة، لا تخبرنا في ذاتها بشيء، وتمكنا فقط من أن نعبر باقتصاد واضح في التفكير وفي التعبير، عن العديد من المعارف التي ندين بها للتجربة. إن معاداتهم لوجود عالم خلفي وراء العالم الفيزيائي، وإجلالهم للنظريات المجردة تقربهم لأمحالة من النزعة الرياضية، لكن طريقتهم في رد كل ما نعرفه عن الواقع، إلى المعطيات العينية، تشدهم إلى جانب الظاهرانية. فهم يرون أن الرياضيات تعبر، ولا تؤسس، في حين أن مفهوم الواقع في النزعة الرياضية الصارمة قد انقلب من العيني إلى الموضوعي، بتحوله من قطب المعطيات الحسية إلى قطب النظرية ذات الطابع الرياضي. وكلما ازدادنا صعوداً في الفيزياء النظرية، اقتربنا مما ينبغي أن نعتبره الواقع الحقيقي. لكن يبقى أنه لم يعد هناك فرق أساسي بين القوانين والنظريات، لا في المذهب الوضعي ولا في المذهب الرياضي. فلم تبق أمامنا إلا مسألة ترتيب، وهو ترتيب يقبل الرجوع إلى الوراء لإعادة تنظيم أسسه. والتصورات والقضايا التي تتميز بها نظرية معينة، قد أنشئت بالاستناد إلى تصورات وقضايا من مستوى أدنى، كثيراً ما تستدعي التصحيح بأثر رجعي، وذلك للتوفيق بينها وبين تصورات وقضايا من مستوى أعلى، ويقدر ما نرتقي في اتجاه تلك النظريات العالية التوحيد، فإننا نتجه نحو ذلك المثل الأعلى النهائي للنظرية الموحدة ذات البنية الكلية الشمول. ومما لا شك فيه أنه قد يكون هناك شيء من المبالغة عندما نقول مع (باشلار) إن عهد الفرضيات المتصدعة قد ولى، إذا قصدنا

بذلك شيئاً آخر غير الإشارة إلى السير نحو التوحيد الشامل . وينبغي أن لانسى أن تقدم الفيزياء النظرية من شأنه أيضاً أن يتسبب في مواجهتنا بظواهر جديدة وعندئذ بمضاعفة المشاكل . لكن في الأخير فإن مسألة وحدة الفيزياء قد أصبحت منذ الآن في جدول الأعمال، وفي نظر العديد من العلماء، فإن الفيزياء التجريبية لم تعد تبدو اليوم إلا الممون الضروري بالعناصر الضرورية من أجل إنشاء الفيزياء النظرية التي هي في حد ذاتها قد هيكلتها الفيزياء الرياضية .

إن هذا الترتيب الذي تتباع بمقتضاه قضايا الفيزياء، بحيث تقوم كل واحدة منها بالنسبة إلى سابقتها بدور مفسر، بينهما تصبح بدورها معطى لمشكل بقصد بناء نظري في مستوى أعلى، يؤدي إلى إدخال النسبية في ضرورة كل واحدة من هذه القضايا، وإلى المساعدة على فهم ما هو صحيح في كل واحد من التصورين الكبيرين؛ العقلاني والتجريبي اللذين يمكن أن نتصورها بهما. لقد تناقش الناس طويلاً حول مسألة معرفة ما إذا كانت مبادئ الميكانيكا ضرورية أو جائزة، وإذا كانت تفرض نفسها على عقلنا بسبب معقوليتها الذاتية، أو كانت التجربة هي التي أملت عليها بصفاتها وقائع فقط . وبما أنه كان من المسلم به في الغالب أن جملة قوانين الفيزياء، تقبل الرد إلى قوانين الميكانيكا، فإن المسألة أخذت طابعاً عاماً . وليس (ديكارت) كفيلسوف هو وحده الذي ظن أن القوانين العامة للحركة، يمكن إقامتها على أساس من الوضوح العقلي، بل إن (دالمبير) d'Alembert بعد قرن، على الرغم من معارضته للرغبة في الفرضيات، ولروح التنظيم «الذي يستهوي التخيل أكثر مما ينور العقل» قد عزم على «استنتاج مبادئ الميكانيكا من أوضاع المفاهيم»، وذلك بتبرير كل خطوة بخطوها باللجوء إلى الوضوح . وفي أعقاب ذلك استخلص أنه «من جميع هذه الملاحظات يلزم أن قوانين علم التوازن -Sta-tique و علم القوى Dynamique المعروضة في هذا الكتاب هي القوانين الناجمة عن وجود المادة والحركة . وتثبت لنا التجربة أن هذه القوانين تلاحظ بالفعل في الأجسام التي تحيط بنا . وعلى هذا فإن قوانين التوازن والحركة كما تعرفنا بها الملاحظة ضرورية الصحة»⁽¹⁾ . وكانت القضية تملأ الجوّ . ونحن نعرف أن (أكاديمية

1) DISCOURS, préliminaire de l'Encyclopédie. et Discours préliminaire au Traité de dynamique (2 ed).

برلين) قد نظمت مسابقة حول مسألة معرفة ما إذا كانت مبادئ الميكانيكا صحيحة صحة جائزة أو ضرورية. وفي القرن التالي تساءل (هويول) Whewell أيضا حول هذا الموضوع وتساءل كيف يكون التوفيق بين بداهة هذه المبادئ، وكونها لم تكن لتكتسب إلا باللجوء المتكرر إلى التجربة. ومع ذلك في غضون هذا القرن التاسع عشر كان يبدو أن المسألة سيقع البت فيها لصالح التجريبانية. فمن جهة أظهرت قوانين الكهروطيسية أنها لاتقبل الرد إلى قوانين الميكانيكا، و من جهة أخرى تلقت الميكانيكا ذاتها، ردة الفعل التي أحدثتها الثورة الإستمولوجية التي آثارها ظهور الهندسات اللاإقليدية التي تسببت في إدخال النسبية في قوانين النسق الاستنتاجي. بحيث عندما ناقش سنة 1874 (إميل بوترو) Emile Boutroux أطروحته التي عنوانها De la contingence des lois de la nature [جواز قوانين الطبيعة]، أمكن أن نقول إن الانتصار في النزاع حاصل بشكل مسبق.

وفي نهاية الأمر فإن التجريبانية هي التي انتصرت. إذ ليس في الأشياء ضرورة، لا في الوقائع ولا في القوانين، وباختصار في أي مستوى من المستويات. بل هناك إفراط في القول عندما نتحدث ههنا عن الجواز، لأن الجواز على غرار الضرورة فكرة تدل على الجهة. وبدلا من الحديث عن اللاضرورة فإنه ينبغي التحدث عن اللاجهة. والمقولة التي تنطبق على الواقع هي الإطلاق الخالص. فنحن لانلاحظ أبداً ما يمكن أن يكون، أو كان يمكن أن لا يكون، أو ما لا يمكن أن لا يكون، بل إننا نلاحظ فقط ما هو كائن في الواقع. وعندئذ فهل ينبغي أن نستخلص أن فكرة الضرورة مجرد فكرة فاسدة لايقابلها أي شيء موضوعي؟ إن بعض المفكرين مثل (جان لابورت) Jean Laporte لا يترددون في توسيع هذا النقد إلى الضرورة المنطقية الرياضية. وأما التجريبانية المعاصرة، في أكثر صورها انتشاراً وأكثرها حرصاً على الاتفاق مع العلم، أي التجريبانية المنطقية، فهي لاتذهب إلى هذا الحد. بل هي تعترف بالضرورة في الأمور المنطقية، لكنها تحصرها في هذا المجال. فلا واحدة من القضايا ذات المحتوى هي ضرورية، إذا ما اعتبرناها على حدة. بل يمكن أن تتصف بالضرورة بالنسبة إلى نسق معين من القضايا، أي إذا كانت ناجمة من هذا النسق كنتيجة منطقية، وكذلك أن تكون مستحيلة إن هي

تناقضت مع هذه القضايا، وفي الأخير إن لم تكن لا هذه ولا تلك، أمكن أن نقول إنها ممكنة أو جائزة. فالضروري الوحيد، هو الرباط الذي يشد اللازم إلى مبادئ نسق استنتاجي.

ومعنى هذا أن الضرورة، على غرار جملة المفاهيم الموجهة عامة، لا تسود بين الأشياء، ولا يمكن أن تسود إلا بين القضايا. فنحن لانطبقها على الأشياء إلا بضرب من التوكيل. فلاجهة إلا في الأقوال *de dicto*، وعندئذ فإن العناد بين الضرورة أو الجواز، لا ينطرح خاصة في علاقة الوقائع بالقوانين، بل في القضايا التي تعبر عنها. فالقانون ليس كياناً موجوداً في الطبيعة يكون على العالم أن يستخرجه منها. لقد بين النقد الابدستيمولوجي بالقدر الكافي مقدار التحكم الذي يتدخل في صياغة القوانين. فإذا غيرت هذا أو ذاك من المصطلحات الأولية التي تفترضها صورة القانون، فإنك تغير هذه الصورة. فهل الصيغة الكيميائية للماء هي HO أو H₂O؟ فالصيغة الأولى هي الصحيحة في نظام المتكافئات. وإن جميع القوانين متضامنة وتميل إلى الانتظام في نسق بحيث إن كل تغيير محلي يحمل معه تغييرات إلى جهة أخرى. وتمثل المشكلة في ضمان الانسجام المنطقي في نسق من القضايا بحيث تسمح باستخلاص قضايا تجريبية صادقة، كلوازم لها باستثناء كل قضية كاذبة. فما نسميه قانون الطبيعة ليس (عنصراً من) الطبيعة تشارك في تكوين نسيجه بل هو (قول عن) الطبيعة يمكننا من التنبؤ بسلوكها. إن القانون صيغة، فهو تابع لحقيقة المقال، وليس لحقيقة الأشياء، وقابل لأن يوصف بالصدق أو بالكذب وليس بالواقعية أو بعدمها عند حصر المعنى. إننا نصفه بأنه صادق عندما، إذا ما جعلناه مقدمة تقوم بدور الكبرى وضممنا إليه بعض القضايا الصادقة المتعلقة بالوقائع - أى التي تعبر عن معطيات المشكلة والتي تقوم بوظيفة الصغرى - تستتبع منطقياً كلازم ضروري، هذه أو تلك القضايا الصادقة الأخرى المتعلقة بالوقائع. إنى أطلق حجارة من على برج: فالقضية التي تعبر عن مدة سقوطها يحددها قانون (غاليلي) من جهة، ومن جهة أخرى القضايا التي تضع ارتفاع البرج وشدة الثقالة في المكان المعين، على أنهما معطيان واقعيان. وبهذا المعنى وبه فقط يمكننا أن نقول إن من الضروري أن تمس الحجارة الأرض بعد (ن) من الثواني. والجزم

بأن الوقائع يفرضها القانون، معناه أن القضايا التي تعبر عنه، هي لوازم ضرورية لصيغة القانون.

وأما القانون في حد ذاته، إن كان يدخل الضرورة على الوقائع، فليس فيه بالتأكيد أي شيء من الضرورة. لكنه بعد صياغته، يطرح مشكلة تفسيره: لماذا هو كذلك وليس على غير ذلك؟ فيصبح بدوره نوعاً من الواقعة. ومن أجل ترفيقه من الواقعية إلى المعقولة، وجب الارتفاع بمقدار مستوى، والوصول إلى قانون أعلى، أو إلى نسق من القوانين التي تؤلف نظرية، يمكن استنتاجه منها كلام ضروري. وعندما نرتقي بهذا الشكل في تعقل الواقع، فلنأخذ نضع إلى جانب ما دخلته الضرورة (un) nécessité عدداً متزايداً ومرتبياً عن القضايا، لكن دون أن نصل أبداً إلى ما أدخل الضرورة (un) nécessitant الذي يكون هو في ذاته ضرورياً. ومن جهة أخرى فماذا يمكن أن تكون الضرورة إن لم تكن افتراضية؟ ومهما ارتقينا في تأسيس المبادئ فإن هذه المبادئ التي توضح مجموع لوازمها، تبقى هي ذاتها غير واضحة فتدفع باستمرار إلى البحث عن مبادئ أعلى.

إننا نبدي تفضيلاً تجرانياً أو تفضيلاً عقلانياً حسبما نعطي قيمة للقاعدة أو للقمة من خلال تدرج قضايا الفيزياء. فالتجريبي يميل إلى أن يسقط على القوانين والنظريات، الواقعية التي هي أصلهما. والقضايا الوحيدة المتينة حقاً هي القضايا التي تعبر مباشرة عن وقائع التجربة. وأما الأقوال الأخرى فهي في نهاية الأمر ليست قضايا حققة. بل هي أوامر لحماية سلوكنا، وقواعد تمكننا من تدارك أمرنا في ركاب الواقع، ومن الاستفادة منه. ومن هنا كانت الدعوة إلى الاقتصار على هذه القواعد، والتحذير من كل تفكير يرمي إلى الكشف عن الطبيعة الخفية التي تبين سببها، وفي الأخير منع كل نظرية يشتم فيها التوجه إلى الانتولوجيا. أما العقلاني فهو على العكس يسقط على القوانين والوقائع، المفهومية والضرورية اللتين نكتسبهما من اندراجها في نسق نظري. إن الفيزياء النظرية ولاسيما الفيزياء الرياضية هما غاية الفيزياء، فهما يكملان وإذا صح التعبير يتوجان الفيزياء التجريبية. ومما لاشك فيه أن هذا التنوع يبقى في حقيقة الأمر مؤقناً منذ اللحظة التي فقدت فيها فلسفة الطبيعة أساسها اللاهوتي. لقد كان (كبلر) Kepler يريد أن

يجد مخطط الإله مهندس العالم. و (باركلي) Berkeley كان يرى في قوانين الطبيعة لغة يخاطبنا بها الإله.

لكن اعتبار العلل الأولى والغائية أصبح، أكثر فأكثر، أجنبيًا عن العلم حيث تخلصت الروح العقلانية تدريجيًا من جميع ذلك اللاهوت. فلم تعد القوانين تعتبر تشريعات إله متشخص ولا حتى ذلك النوع من الكيان المجرد الذي قد تكونه الطبيعة. ومن الآن قصاعدًا فإن العالم هو الذي يضطلع بوضعها، وقد أكدت هذه النظرية تطورات العلم والابستمولوجيا. وما تبقى كسمة خاصة بعقلانية صارت علمانية، هو النزوع الدائم إلى الصعود إلى أعلى نحو سبب الأشياء والاجتهاد إن لم يكن لبلوغ البديهية الأولية *axiome* التي كان (تين) Taine يحلم بها، فعلى الأقل للوصول إلى نسق من البديهيات الذي يمكن منه تحصيل نسق القوانين، ومن هنا كانت حركة متجددة على الدوام نحو التفسير، وكان إقدام، يسميه التجريبيون مجازفة من أجل المزيد من التوغل في طبيعة الأشياء. ومن أجل توضيح هذين الاتجاهين الكبيرين للتفكير العلمي، بواسطة أمثلة قريبة منا نسبيًا، فإننا نكتفي بأن نعيد إلى الأذهان مرة أخرى تقابل نظرية الطاقة والمذهب الآلي. ومقاومة الوضعانية للنظرية الذرية، وقريب منا جدًا خصومة الاحتمية الكوانية.

إن الانتصار النهائي للمذهب الآلي على النظرية الطاقوية، وانتصار النظرية الذرية على خصومها، والتطورات المعاصرة لفيزياء جزيئات الذرة - *Physique sub-atomique* إن كل هذا التقدم الأخير للعلم يبدو أنه الآن يرجح كفة الميزان لجهة العقلانية. وهذا لا يعني أن تخوف التجريبانية من الفيزياء التي تتجاوز الظواهر، ليس له دائمًا ما يبرره. وههنا ينبغي أن نميز بوضوح بين ضربين من النظريات حتى لو كان قد حصل أن شاركت إحدى النظريات في الضربين: هما النظريات العينية أو الواقعية، والنظريات المجردة أو الرياضية. لكن تطورات الفيزياء قد اتجهت أكثر فأكثر إلى رد الصور إلى 'الوهم'. لكي تدفع بالبنيات الرياضية إلى المقام الأول. وقد سبق لنا أن قلنا إن الطابع الواقعي للنظريات، قلما يكون غائبًا حتى القرن التاسع عشر، باستثناء الميكانيكا التحليلية عند (لاغرانج) Lagrange والنظرية التحليلية للحرارة عند (فورييه) Fourier تقريبًا. وعلى العموم إذا انتزعت من الأشياء الفيزيائية كفياتها الثانية فقد أقيمت لها تصوراتها الهندسية والحركية. فأثير

الكهرطيسية وجسيمات المذهب الآلي، أشياء موجودة فى المكان. وبقي الناس فى ذلك على الصعيد المجرد العينى. لكن منذ قرن تبين أكثر فأكثر عدم ملاءمة جميع تلك التصورات المتشكلة التى فقدت حتى تلك السهولة التى أريد إضفاؤها عليها. فقد تلاشى الأثير فى بنية هندسية مجردة. وذرة (رذرفورد - بور) لم تعد سوى «نموذج» أصبح يضايق أكثر مما يساعد. والقفزة الكوانتية لم تعد حركة لأنها لاتقطع مسافة. وموجة (دى بروى) تنتشر فى مكان تشكلى. والجزيئات الأولية فقدت لاشكلها فحسب، بل كل تحديد دقيق لموقعها، وحتى فرديتها ودوامها فى الزمان. فلم تعد سوى أنساق من الأعداد، واستطاع (باشلار) أن يلخص الوضعية عندما تحدث عن فيثاغورية شاملة "Panpythagorisme".

وبذلك زال العناد بين الظاهرانية التجريبانية، والعقلانية الأنتولوجية. والذى يقابل اليوم الظاهرانية ليس فقط الشيئية Chosisme التى لم تعد العقلانية تتفق معها بالضرورة أكثر مما كانت تتفق مع اللاهوت، بل كذلك المذهب الرياضى. فالواقع بالنسبة إلى هذا المذهب لا يكمن لا فى (الظاهرة) التى تميل التجريبانية الوضعانية إلى رده إليها، ولا فى (شئ فى ذاته) يستتر وراء الهيكل الرياضى، بل ينبغى وضعه فى هذا الهيكل نفسه، إنه يكمن فى المعقول L'intelligible ، أى بمعنى الكلمة فى (النومين) Nouméne. فلم يعد موضوع العلم موجوداً فى المنطلق، بل فى المنتهى. والواقع عند الفيزيائى يتجه إلى أن يصبح بالتعريف ما تنشئه الفيزياء. فليس هو الشئ المعطى، ولا الشئ المفقود، بل الهدف المقصود، وهذا الهدف هو بنية رياضية.

الخاتمة

إن اللغات الهندية الأوروبية التي تتحكم بنيتها في تفكيرنا الغربي قائمة على ثنائية الاسم والفعل كجزأين أساسيين في الخطاب. ومن هنا كان فيها ضربان من الجمل: الجملة الاسمية Pierre malade [بيار مريض] والجملة الفعلية il pleut [المطر ينزل] حسب الأولوية المعطاة لكل منهما. فهذه اللغات هي حقاً وبالضبط لغات، فهي تتطلب جهاز تصويت، وهي معمولة للكلام. فلا تتدخل الكتابة هنا إلا بشكل ثانوي لأنها معمولة أساساً لنقل لغة منطوقة. لكن شيئاً فشيئاً انضافت إلى هذه اللغات الطبيعية، وحلت محلها عند الحاجة، لا لغة مختلفة فحسب، بل نمط جديد من اللغة لا يتقل بواسطة الصوت والأذن، بل بواسطة اليد والعينين. وهي الكتابة التي هي النص الأصلي، وكثيراً ما يساء استعمالها تقريباً عند قراءتها جهراً، لأنها عندئذ تترجم حسب بنية ليست هي بنيتها. وخلافاً للكتابة العلمية عند أرسطو والرواقسين ورجال العصر الوسيط، التي هي كتابة صوتية تشير إلى اللغة المنطوقة، فإن اللغة العلمية في العصر الحديث، تميل أكثر فأكثر إلى أن تصبح كتابة رمزية ideographie لكن الكتابة الرمزية لاتعود متطابقة مع أفكار الحياة اليومية كما هو الشأن في الكتابة الصينية. فهي معمولة لنقل أفكار اصطناعية إن صح القول، تناسب مع حاجات التفكير العلمي ومصنوعة قصداً مع رموزها لتعويض نقائص اللغة والنحو العاديين. فالتفكير العلمي هو الذي يضع لنفسه الآن لغته، بدلا من الخضوع للعوارض التاريخية التي تعرض للغات الطبيعية. ومن الأكيد أنه يمكن ترجمتها نوعاً ما، إلى اللغة العادية لكن الكلمات فيها يكون لها معنى اصطلاحى دقيق. وإذا ما أخذنا بعض الأمثلة البسيطة جداً، فإن فكرتي المتغير والدالة لا يوجد لهما مقابل حقيقى فى لغة المثقفين، إن لم يكن ذلك إلا خلال مرور قرن من الثقافة العلمية المعمة حيث بدأتا تدخلان فيها بالمعنى الذى يعطيها إياه العالم. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مفاهيم، مثل مفهومي الاستلزام والانتماء، إلخ.

إن نموذج هذه اللغات الرمزية قد قدمه علم الجبر الذى كان فى أول أمره

مقصوراً على معالجة الأعداد ثم توسع وتعمم بعد ذلك مفضياً إلى مشروع math-esis universalis [الرياضيات الكلية] و Calculus ratiocinator [الحساب الفكري]. ثم ارتسم شيئاً فشيئاً في الممارسة العلمية قبل أن يظهر فيها بشكل نظري، منطق جديد متحرر من ريقه الاسم والفعل ومرتبطة بهذه الكتابة الجديدة. ولم يعد هذا المنطق هو منطق أرسطو ولا منطق (خريزيبوس) بل هو يشملهما كحالتين جزئيتين في بنات أوسع وأعمق. ومع هذا المنطق الجديد الذي تعبر عنه كتابته الرمزية الخاصة، أصبحت الأطر الفكرية المرتبطة باللغة العادية، بالية من الناحية العلمية، ابتداء من مستوى معين من التطور.

وبسبب التكييف المتبادل بين الأفكار واللغة، فإن هذا التغيير في بنية اللغة العلمية - التي لم تنفصل مفرداتها فحسب بل نحوها، من مفردات ونحو اللغات المحلية - مرتبط بتغير في طابع القضايا المقولة فيها. فقد كانت الأفضلية المعطاة في لغاتنا الهندية الأوروبية إما للصورة الاسمية وإما للصورة الفعلية، تجر معها تصوين مختلفين للقانون الطبيعي. لكن التغيير يكون أعمق عندما نتقل إلى اللغة الرياضية. وتنجم عنه تحولات عميقة في طبيعة القوانين وعلاقة بعضها ببعض معا.

إن كل قانون سابق للقوانين ذات الطابع الرياضي، يحتفظ باستقلال نسبي. نعم يوجد مع القوانين الحولية، التصنيفات، لكنها تبقى تجريبية خالصة (لماذا هناك خمسة أنواع من الفقريات بالضبط وليس ستة؟)، وهناك الترابطات العضوية، لكن العلاقات التي تستلزمها أكثر غموضاً وأكثر هشاشة من العلاقات التي تربط طرفي معادلة. وعلى صعيد التفكير العلى نجد قوانين تعاقبية هي ذاتها ملمومة في سلسلة متراوحة الطول، مثال ذلك تزايد وتناقص عضوية منذ حملها حتى وفاتها الطبيعية، أو بالنسبة إلى تطور مرض بمقدماته وعقائيله، لكن الرباط يبقى ههنا أيضاً هشاً بين مختلف مراحل السيرورة، ويبقى العلم مجزأً يعمل أساساً بتراكم المعارف. وبإدخال القياس والعلاقات الرياضية تميل القوانين أكثر فأكثر إلى تكوين نسق فيما بينها، وإلى الانتظام في نظريات. إن القوانين الأولى في الفيزياء وهي التي ماتزال موضوعاً للتعليم الأولي (قانون الانكسار، وقانون جول، إلخ) قد توحى بفكرة استقلالها، لاسيما عندما تنتمي إلى أبواب مختلفة من الفيزياء. ولكن

فيما بعد، تبين أن القياسات يجب أن تنسجم فيما بينها، من نوع من الأبعاد إلى الأنواع الأخرى بحيث يضمن الانتقال من بعضها إلى البعض الآخر، عند اعتبار العلاقات بين عدة أنواع من هذه الأبعاد. وهذا ليس عندئذ داخل كل باب من الفيزياء فقط، يكون قد اقتطع حسب التنوعات الحسية، بل بين هذه الأبواب ذاتها. ويجب كذلك أن تتفق العلاقات مع دقة القياسات التي هي الأساس الذي يقوم عليه القانون. فلا يقع الاكتفاء بالتقريبات المبهمة: والتقريب المحتوم في القياسات الفعلية يجب أن يترتب بالقرب المباشر من قياس نظري. وبهذا تستطيع القوانين أن تنتظم فيما بينها في نسق متراس. ومنذئذ لا يعود للواحد منها قيمة مستقلة، بل جميعها تترايط فيما بينها لتكوين بنية منسجمة. (1)

لكن هذا التنظيم المنسق يؤدي، بجعل كل قانون متضامنا مع المجموعة، إلى إدخال النسبية عليه. فليس القانون في الطبيعة أمراً مطلقاً، بل هو طريقة يستعملها العقل لحل رموز الطبيعة، بوضع لغة تمنع الإنسان بينتها ومحتواها من أن تختلط عليه الأمور داخل التفكك الظاهري للظواهر.

وهكذا بينما تتغير طبيعة القوانين حسبما تتناول الأشياء وخواصها، أو الحوادث وروابطها، أو في الأخير وخاصة، أبعادها وعلاقات هذه الأبعاد فيما بينها، فإن عملية الاستقراء تتبدل معها طبيعتها باعتبارها تهدف، إما إلى قانون حملي بواسطة تعميم تصوري، وإما إلى قانون علّي بواسطة تعميم زمني، وإما أخيراً إلى قانون دالّي بواسطة قياس للظواهر. لقد لاحظ (إ. دي بوا - ريمون) (2)

(1) وهناك مثال واضح عن هذا الانتقال يقدمه في الكيمياء جدول (مندلياف) Mendeleef بوجهيه اللذين ينظر أحدهما إلى الماضي، والآخر إلى المستقبل. ويمكن اعتباره بالفعل تصنيفاً للعناصر البسيطة المعروفة آنذاك من حيث هي جواهر مستقلة. لكن قيمته إنما تمثل أساساً في بناء نسق حدد فيه مكان الجواهر النظرية التي ما تزال مجهولة، لكن ضرورية لانتظام الجدول. وأما الانتقال بين المرحلة الجوهرية من الكيمياء السابقة (للافوازيي)، والمرحلة البنوية في كيمياء القرن العشرين، فهو تمثله في القرن الماضي دراسة دينامية الاتحادات باعتبار مستقبلها وليس فقط بالنسبة إلى حالتها الابتدائية والانتهاية.

2) "Histoire de la science", Discours à l'Académie des sciences de Berlin.
Revue scientifique, 28 nov. 1874, p. 507.

Em. du Bois - Reymond أنه «قد لانكون قد انتبهنا بالقدر الكافي إلى أن تاريخ العلوم الاستقرائية يكاد يكون هو تاريخ الاستقراء نفسه» وهذه القضية قابلة للعكس. إلا إنه ينبغي تدقيقها بالإشارة إلى التفاوت الزمني المحتوم بين التفكير والعمل، وبين النظريات الابتستمولوجية والعمل العلمي.

بيد أن العمل العلمي قد استهدف في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث، هدفين متميزين اضطرأه إلى تبني أسلوبين في البحث مختلفين. فالكلمات الأولى التي كتبها (بيكن) Bacon في كتابه *Novum organum* [الألة الجديدة] تشير إلى هذه الثنائية: إن الإنسان بالعلم هو في آن واحد «المتصرف والمفسر» للطبيعة، فيعطى نفسه في آن واحد، وسيلة التأثير فيها وفهمها *Facit et intelligit* إلا أن العاملين لا يتوافقان دائماً، لأنهما يتطلبان خصالاً ذهنية، من الصعب التوفيق بينهما: فهما يتطلبان في آن واحد الحذر والإقدام، والخضوع الدائم للتجربة، وانطلاق التخيل التأملي. ولكي نعود مرة أخرى إلى عبارات (بيكنية)، كيف يمكن الجمع بين الخضوع المانع للحركة وحرية العقل المنتعق؟ *Intellectus sibiper-* *missus*، ومن هنا نشأ نوع من التزوع بين طريقتين في تصور وممارسة العمل العلمي حسب الأهمية المعطاة لكل من المطلبين. فبعض الناس يرون أن هدف ومعيار المعرفة الحقة هو أن تمكننا من التنبؤ وبالتالي من القدرة. إننا نريد علماً يكون شيئاً آخر غير خطاب مستساغ، ويكون معرفة حقيقية، فعاليتها تشهد بصدقها. وبعضهم الآخر دون الاعتراض على المعيار التجريبي يطالبون بأكثر من ذلك: وهو الصعود من الوجود إلى الماهية [معرفة علل الأشياء] *-rerum cognos cere causas*، والتحرر من «أغلال الإحساس الثقيلة»، ومن النظرات التشبيهية، من أجل اكتشاف المفتاح الذي يمكننا من حل رموز نص التجربة. ويترب على هذا طريقتان في فهم العملية الاستقرائية: هما التعميم أو تغيير المستوى، وتوسيع التجربة أو تجاوز التجربة، والاستقراء المعمم الموسع، أو الاستقراء المفارق المفسر. وعلى طول امتداد العلم، وحتى في المراحل التي نسميها اليوم مراحل ما قبل العلم، فإننا نجد هذين التصورين الكبيرين للاستقراء ولطبيعة القوانين التي يريد تقريرها.

ومما لا شك فيه أننا بسطنا الأمور بشكل مقبول، وذلك بالجمع بين التعاقب

diachronie والتزامن synchronie وبمزج مراحلنا الكبرى الثلاث في تطور العلم
بثنائية القطب الدائمة في المثل الأعلى العلمى . إننا لانسى أن هناك صوراً للانتقال
وتصورات ممتزجة، وأن الأنماط التى استخلصناها قليلا ما توجد خالصة . لقد كان
غرضنا أن نقترح فقط ضرباً من الشبكة التى تعين على التعرف على الصور الكبرى
و «الصور الفضلى» للاستقراء العلمى، وأن نحدد موقع بعضها بالنسبة إلى بعضها
الآخر .