

الدرس : المشكلة والإشكالية-1**السؤال : قارن بين المشكلة والإشكالية ؟****طرح المشكلة: الحذر من المظاهر**

إن الإنسان يواجه تجاه وجوده غموض وجهل نهائي أمام الصعبات وعوائق جمة ، ليس الإنسان بمعناه العام ، بل الإنسان معناه الخاص لدى الفلسفة والعلماء والمفكرين الذين يعانون بقولهم وبكل كيانهم هذا الوجود ، فهناك من الأمور تعتبر مشكلات وهناك أمور تعتبر إشكاليات وسؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة المشكلة بالإشكالية ؟ أو بعبارة أخرى ، ما الفرق الموجود بين المشكلة والإشكالية ؟

محاولة الحل:**1- بيان أوجه الاتفاق:**

- كلاماً يبحثان عن الحقيقة.
- كلاماً نابعاً من الفقق والإثارة تجاه ظاهرة ما.
- كلاماً يطرح بطريقة استفهامية.
- كلاماً ناتجاً من الإرادة والحافز تجاه عوائق ما.
- كلاماً آلياناً غامضتان ومبهمتان.

2- بيان أوجه الاختلاف:

إن المشكلة عبارة عن تساؤل مؤقت يستدرك جواباً مقنعاً ، أما الإشكالية فهي عبارة عن طرح تساؤل دائم يعاني القضايا الصعبة في هذا الوجود والإجابة تكون غير مقنعة.

- إن المشكلة قضية جزئية في هذا الوجود ، أما الإشكالية فهي قضية كلية عامة.
- إن المشكلة تمثل غيض الوجود من الإشكالية التي تعتبر فيض الوجود.
- إن المشكلة هي عبارة عن فرع من أصل الأمل وهي الإشكالية.
- إن المشكلة اضطراب لدى الإنسان من زاوية الدهشة ، أما الإشكالية فهي اضطراب لدى الإنسان من زاوية الإخراج.
- إن المشكلة مجالها ضيق مغلق ، أما الإشكالية فهي واسعة مفتوحة على هذا الوجود.

3- طبيعة العلاقة بينهما:

إن المشكلة هي جزء من الإشكالية التي تعتبر الكل ، وكما مثل بعض المفكرين الإشكالية بأنها عبارة عن مظلة تتسع لكل المشكلات كمشكلة الأخلاق والمنطق والميتافيزيقا والطبيعة ، إذا هنالك تداخل وطيد الصلة بينهما.

حل المشكلة: "نسبة الترابط"

إن العلاقة بين المشكلة والإشكالية كعلاقة الإنسان بالحياة ، فهذا تعمق الإنسان في هذا الوجود ، فإنه يجد نفسه في لا متناهي من الغموض تجاه الظواهر المطروحة في هذا الوجود.

الدرس : المشكلة والإشكالية-2**قارن بين السؤال الفلسفى والسؤال العلمي ؟****1- طرح المشكلة: "احتمال وجود مواطن تشابه بين طرفين مختلفين"**

إنه وما لاشك فيه أن معرفة حقيقة هذا الوجود لن يتأنى من دون عقل يفكر ، إنه السؤال الذي يدفع نفسه من الإنسان المريد الراغب في البحث عن حقائق هذا العالم المبهم في كثير من جوانبه ، ومن دون السؤال لن تتولد الحقائق أبداً عن ذلك العالم. وما دام السؤال وجده مع وجود عقل الإنسان. وبما أن مجالات الحياة متعددة فإن الأسئلة ستكون متعددة ، هذا يجعل السؤال يتفرع إلى قسمين رئيسيين هما؛ السؤال الفلسفى والسؤال العلمي ، ولهذا كله نتساءل: ما الفرق بين السؤال الفلسفى والسؤال العلمي ؟ أو بعبارة أخرى: ما علاقة السؤال الفلسفى بالسؤال العلمي ؟

2- محاولة حل المشكلة:**1- مواطن الاتفاق:**

- كلاما سبيلا للمعرفة.
- كلاما يثيران الفضول ويدفعان بالمتعلم إلى البحث.
- كلاما يطرح على شكل الاستفهام.
- كلاما لديهما موضوع ومنهج وهدف مرجو من عملية البحث.
- كلاما يستعملان مهارات مكتسبة.

2- مواطن الإختلاف:

- إن السؤال العلمي يهتم "بعالم الملموس" (عالم الطبيعة) ، أما السؤال الفلسفى فإنه يهتم "بعالم الماورائيات" (عالم ما وراء الطبيعة).
- إن دراسة السؤال العلمي تستوجب التخصصات الجزئية أما السؤال الفلسفى فدراساته متعددة المجالات في البحث.
- إن السؤال العلمي يستعمل الفروض وحسابات رياضية أما السؤال الفلسفى فإنه يستخدم لغة الألفاظ.
- إن السؤال العلمي يستعمل المنهج التجريبى الاستقرائي الذى يقوم على المشاهدة والتجربة ، أما السؤال الفلسفى فإنه يستعمل المنهج الاستباطى الذى يتم بالعمل لا بالخرافة ولا الأسطورة.

3- طبيعة العلاقة بينهما:

إن العلاقة بين السؤال العلمي والسؤال الفلسفى هي علاقة تداخل متلاحم ومتماساك ، بحيث أن السؤال الفلسفى يخدم السؤال العلمي وهذا الأخير يخدم الأول.

4- حل المشكلة "الفصل في المشكلة موضوع المقارنة":

إن السؤال العلمي والسؤال الفلسفى لهما علاقة وظيفية فعالة وخدمة متبادلة دوما بلا انقطاع ، بل هناك تواصل لا نهائى بينهما.

الدرس : المنطق 1

الطريقة : استقصائية

السؤال الثاني (1) : هل تعتقد أن قوانين المنطق معايير يجب أن يلتزم بها كل تفكير ؟

إن المنطق هو علم القواعد التي تجنب الإنسان الخطأ في التفكير وترشده إلى الصواب ، فموضوعه أفعال العقل من حيث الصحة والفساد . وتشير الدراسات الحديثة أن هناك شعوبًا عرفت المنطق في كثير من تفاصيله كالصينيين والهنود ... قبل أرسطو الذي كان مهتما به للرد على السوفسطائيين ، ولتنظيم الفكر الإنساني ومن هنا كانت قواعد المنطق عند أرسطو مقدمة للعلوم أو آلة لها ، فكان يسمى الأورغانون أي الآلة ، وأصبح يعرف عند الفلاسفة " بأنه آلة قانونية تعصم مراءاتها الذهن من الخطأ في الفكر . " فإذا كان المنطق في نظر أرسطو هو قانون للفكر ومنظم لعملياته وضابط لصحيحه من فاسده ، وهو وحده الذي يصلح آلة للفلسفة والعلوم . فهل عد المنطق كذلك عند من جاء بعده ؟

المنطق قانون الفكر الإنساني

لقد اعتبرت أرسطو بالمنطق إذ كان هو أول من نصمه كعلم له موضوع معين يتميز به عن سائر العلوم ، وكان كذلك أول من بوب أبوابه ووضح أجزاءه ، لذا سمي أرسطو بالمعلم الأول ، إلا أنه سماه بالتحليل لا المنطق ، وأول من أطلق اسم المنطق على هذا العلم شراح أرسطو ، ثم اهتم به فلاسفة الإسلام ، فكان له تأثير كبير في العالم الإسلامي حيث سماه العرب بعلم المنطق تارة وبعلم الميزان تارة أخرى ، وقد اعتبره الفارابي رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها أو بقوله عنه : " فصناعة المنطق تعطي بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوم العقل وتستد الإنسان نحو الطريق الصواب ونحو الحق "... وقد ذهب الكثير من المفكرين الأصوليين إلى أن تعلم المنطق فرض كفاية على المسلمين وهذا على درب أبو حامد الغزالى الذي قال :

" إن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً ". ومن علماء العصر الحديث هانزريشنباخ الذي يرى أن في جم قواعد المنطق على شكل نظرية وتطبيقها بوعي في المجال العلمي هو بحث يعود فيه الفضل إلى أرسطو، إذ يقول : " بفضل دراسة أرسطو للصورة المنطقية اتخد المنطق الخطوة الأولى التي أدت إلى قيام علم المنطق ". فعلاً يعتبر المنطق من العلوم العقلية القديمة التي استحوذت على اهتمام الفلسفه والمنطقة قديماً وحديثاً ، إلا أن هذه الحركة المنطقية لم تحظ بالترحيب الكلي من طرف الجميع ، فقد وقف البعض منها موقف العداء الشديد خاصة من بعض فلاسفة وفقهاء الإسلام . المنطق قانون الفكر اليوناني وحده .

إذا كان أرسطو و المسوؤون القدماء يرون أن العلم بحقائق الأشياء إنما يحصل بأداة هي المنطق ، فإن أهمية المنطق و ضروريته بدأت تطرح مع فلاسفة الإسلام فمثلاً أثرت مباحث المنطق على المسلمين ووصلت في أبحاثهم اللغوية والأصولية إلى درجة أن بعض علماء الكلام وعلماء أصول الدين أخذوا يخرجون حجتهم في صورة القياس المنطقي ، فإن أثر هذه الحركة في العالم الإسلامي لم يdim . وكان من طائفة الفقهاء من لم يوافق على هذه الحركة المنطقية ووقف منها موقف العداء الشديد ، فهو جم الغزالي هجوماً شديداً من علماء الإسلام ومنهم ابن الصلاح الذي كتب يقول : " فأبُو بكر وعمر وفلان وفلان وصلوا إلى الغاية من اليقين ولم يكن أحد منهم يعرف المنطق ". وكان يقول أيضاً : " المنطق مدخل الفلسفة ومدخل الشر ". وقد كان أثر بن الصلاح عميقاً في علماء المسلمين بعده ، بحيث أصبح شائعاً القول : " من تمنطق تزندقه " ولكن ما لبث نقد المنطق أن توجه وجهة أخرى على يد مفكري السلف المتأخر تقى الدين ابن تيمية فلم يعد نقد المنطق في صورة فتاوى بل بدأ يت忤ذ شكل النقد المنهجي بمعنى أن ابن تيمية لم يكتف بالقول أن المنطق يخالف صحيح المنقول بل اعتبره مخالفًا للصحيح المعمول ، فيقول فيما جاء به المناطقة : " كل هذه الدعاوى كذب في النفي والإثبات ، فلا ما نفوه من طرق غيرهم كلها باطلة ، ولا ما أثبتوه من طرقوهم كلها حق على الوجه الذي أدعوه فيه ". وهكذا كان من يصيروا إلى تعلم المنطق يتهم بالتبعد أو فساد العقيدة . ولم يحدث هذا في المشرق وحسب بل وفي المغرب أيضاً .

حقيقة لا يمكن اتخاذ المنطق أداة وحيدة وفردية لمعرفة الواقع وحقيقة الموجودات مثلما كان شائعاً في عصر أرسطو والمتسائين بعده إلا أنه لا يمكن تجاهل قيمة المنطق فمعرفة المنطق إيجابية في بلوغ الحق .

إن الشريعة الإسلامية بعلومها قد تمت ، وقد خاض علماؤها في بحر حقائقها بكلياتها وتنصيلها دون أن يكون لهم منطق ولا منطقة ، ودون أن يتعرّفوا على منطق أرسطو ولكن إذا كان الجهل بالمنطق لا يعطّل مسائل الفكر فان الاطلاع على المنطق يجعل صاحبه ذا قدرة على البرهنة والاستدلال بشكل أفضل ، ولعل هذا

ما جعل أرسطو يعتبر المنطق قانون الفكر الإنساني وهو أيضاً ما دفع ببعض فلاسفة الإسلام إلى تعلم المنطق ولو خفية زمن عداء الفقهاء له ، واعتباره أداة بها يحصل العلم بحقائق الأمور ، وعليه فان حاجة الإنسان إلى المنطق تبقى قائمة خاصة في مسائل التي لا تدرك إلا بالتفكير وتأمل واستدلال على حد تعبير الفارابي : " ففي هذه دون تلك يضطر الإنسان إلى قوانين المنطق " .

إن العقل الإنساني يملك القدرة على الانتقال من المعلوم إلى المجهول والناس من محدثاتهم اليومية وفي مناقشاتهم يسيرون على مقتضى المنطق ، غير أن العقل الإنساني لا يكتمل بدون هذا الترتيب الذي يعمل على فحص وتنظيم وتصحيح الفكر إلا وهو المنطق فهو الأسلوب الذي يساعدنا على تصحيح تفكيرنا وهو أداة التفكير الصحيح ، التي تم اختصارها وتحويلها إلى قوانين يمكن تدريسها لكل عقل عادي فنقدم له الضبط اللاشعوري للتفكير . ولذا ينبغي لكل تفكير الالتزام بقوانين المنطق .

- استقصاء بالوضع

السؤال : أثبت بالبرهان الأطروحة القائلة : بأن المنطق الصوري هو الضامن الوحيد لسلامة وصحة التفكير.

طرح المشكلة : التقديم لها: المنطق علم معياري يبحث في صحيح الفكر وفاسداته وهو انفاق الفكر مع نفسه ومع الواقع وله * أهمية كبيرة تتمثل في البحث عن القوانين التي يتم بها هذا الاتفاق المزدوج ولكن المنطق الأرسطي لقى معارضة شديدة من طرف الخصوم الذين رفضوه لعقده وعدم جديته نتائجه والسؤال المطروح: إذا كانت الأطروحة التي أمامنا تقر بفائدة المنطق (الأرسطية وإيجابيته) فكيف يا ترى نقوم بتبرير هذه القضية؟ أي ما فائدة المنطق الصوري بالنسبة للفكر البشري؟(04)

محاولة حل المشكلة:- عرض منطق الأطروحة: اعتقد الكثير من الفلسفه والمفكرين من أنصار المنطق الصوري (الغزالى)، * الفارابي، ابن الساوي، ابن رشد، برتراند راسل(أن المنطق ضروري لكل فكر فهو أداة للبرهنة وليس للبحث يحمل قوانين تميز العلم اليقيني عن غيره يحافظ على وحدة الحقيقة. يقول عنه الفارابي) هو صناعة تعطينا بالجملة القوانين التي من شأنها (أن تقوم العقل وتسدد الفكر نحو طريق الصواب)(04)

الدفاع عنها:* كل إنسان يستخدم المنطق في حياته اليومية دون شعور منه وبواسطة المنطق يتميز الصواب من الخطأ كما * يكشف عن مبادئ التفكير ويثبت عدم تناقض الفكر مع نفسه ومع الواقع ويعصم الذهن من الزلل يقول الغزالى (من لا يعرف (المنطق لا يوثق بعلمه) فهو آلة للعلم)04ن

عرض موقف الخصوم وإبطاله:لكن في المقابل من الفلسفه والمفكرين من ذهب إلى القول بأن المنطق الصوري الأرسطي * لا فائدة ولا قيمة ترجى من دراسته لأنه مجرد آلة عقيدة يقيد الفكر بقواعد الكثيرة المملة يقول عنه ابن تيمية(إنه منطق متعلق بتربة اليونان) وأكروا له مجموعة من السليبيات منها أنه(منطق شكلي، أنه منطق ميتافيزيقي. أنه منطق سكوني.... ولكن رغم سليبيات المنطق إلا أن له فائدة كبيرة في إبعاد الفكر من الخطأ وتعليمه مبدأ الاستنتاج واستعمال الحدود بكيفية سليمة فلا يمكن أن ننكر هذا المجهود الفكري الإنساني..

حل المشكلة: الخروج منها:إن المنطق علم معياري يستخدم قياس قوانين الفكر والمنطق له طابع نظري وله أهمية كبرى * يجعل علم صاحبه محل ثقة عند الجميع وهو ما تتطبق عليه مقوله الإمام الغزالى من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه وعليه فالأطروحة التي أمامنا قابلة للدفاع والتبني وهي سليمة وصحيحة .

السؤال : إن مراعاة قواعد المنطق الصوري تعصم الفكر من الخطأ > كيف تبرر ذلك ؟ **الدرس :** المنطق2

استقصاء بالرفع :

1- طرح المشكلة: "المطلوب إبطال رأي يبدو سليما"

إن المنطق هو علم القواعد التي تجنب الإنسان الخطأ في الأفكار وترشده إلى الصواب والمنطق معروف قبل اليونان ، ولكن قاده الواقع الأول أرسطو الذي بقواعد المنهجية والمنظمة تنظيما محكما. ولن هناك انتقادات واعتراضات من قبل فلاسفة غربيين وفلسفه إسلاميين وجهت للمنطق الأرسطي إلى درجة الهم والتقويض. ولهذا يمكننا طرح هذه التساؤلات: إلى أي حد يمكن لقواعد المنطق أن تقوم العقل البشري؟ أو بعبارة أخرى: إلى أي مدى يمكن للمنطق الصوري أن يصحح الفكر ويتصوّبه؟

2- محاولة حل المشكلة:

1- عرض منطق الأطروحة:

إن هناك فلاسفة ومفكرين وعلماء أفادوا بإعطاء نظرة حول مشروعية ونوعية المنطق الصوري أمثل واضع المنطق أرسطو الذي يعرفه: " بأنه آلة العلم وصورته" أو هي "الآلة التي تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ" وأيضا نجد الإسلام "أبو حامد الغزالى" الذي يقول: "إن من لا يحيط بالمنطق فلا ثقة بعلومه أصلاً" وهناك أيضا "الفرا بي" الذي أقر بضرورة المنطق وأهميته في إبعاد الإنسان من الغلط والزلل شريطة التقييد بقواعديه ولقد سماه الفرا بي "علم الميزان"

2- إبطال الأطروحة:

لكن برغم ما قدمه الفلاسفة تجاه المنطق إلا أن هناك من عارضه بشدة سواء من قبل فلاسفة غربيين أو إسلاميين. فهناك ديكارت و كانط و غوبلو و يوزنكيث الذين أكدوا على أن المنطق الأرسطي فارغ من محتواه ، أي تحصيل حاصل جديد لا يعطي الجديد ، بحيث المقدمات متضمنة في التاريخ ، وهناك جمهرة من الفقهاء والعلماء من عارض المنطق الأرسطي معارضه وهناك "ابن صلاح الشهر وردي" يقول: "فأبى بكر وعمر و فلان وفلان وصلوا إلى غاية من اليقين ولم يكن أحد منهم يعرف المنطق" وفي قوله أيضا: "إن المنطق مدخل الفلسفة ومدخل الشر" و قوله أيضا: "من تمنطق فقد تزندق" وهناك شيخ الإسلام "ابن تيمية" الذي عارض المنطق الأرسطي بأنه عقيم دون جدوى فهو منطق خاص بالتربية اليونانية ، فالقواعد الخاصة بالتفكير الإنساني كامنة في هوى الإنساني دون أن يؤسس لهذه القواعد لأنها موجودة ، ولقد أعطى "ابن تيمية" منطقا جديدا وهو المنطق الإسلامي البديل للمنطق الأرسطي.

3- نقد أنصار الأطروحة:

حقيقة إن المنطق بإمكانه أن يقوم الفكر ويووجهه توجيها صحيحا لا خطأ في ذلك ، ولكن مع ذلك فمنطق أرسطو منطق تكراري عديم الجدوى لم يعط الجديد ، بل هو فارغ من محتواه نتيجة عدم مواكبته لروح العصر.

حل المشكلة: "التأكيد على مشروعية الإبطال"

حقيقة إن المنطق الصوري الأرسطي لم يعط الجديد وحتى وإن جعل الفكر صائبا دوما إلا أن هناك بدائل للمنطق تتجلى في المنطق الرمزي والمنطق الإسلامي.

الدرس : المنطق 3

الطريقة : مقارنة

قارن بين المفهوم و الماصدق ؟

الحل لنموذجي :

أ - طرح المشكلة : يتميز الإنسان عن الحيوان بقدرته على التجريد التي تمكّنه من تكوين التصورات . و التصور فكرة كلية مجردة تقابل الصور الحسية ، فإذا عبرنا عنها بصيغة لفظية أصبح حدا و التصور له مفهوم وله ماصدق فما هي العلاقة بين المفهوم و الماصدق ؟ هل هي علاقة اتصال أم انفصال ؟ هل توجد علاقة تداخل بينهما ؟

ب - محاولة حل المشكلة :

1 - مواطن الاختلاف :

• يختلف المفهوم عن الماصدق بكونه يعبر عن مجموع الصفات التي تميز الشيء أن تشتراك فيها مثل قولنا : مفهوم الإنسان هو كائن حي عاقل ، أما الماصدق يعبر عن مجموع الأفراد الذين يصدق عليهم هذا المفهوم كقولنا : ماصدق الإنسان هو كل البشر .

• الماصدق هو الموضوع أما المفهوم محمول . مثال الإنسان موضوع ، أما الجسم محمول .

• الماصدق فهو تصنيف و المفهوم تعريف .

2 - مواطن التشابه :

• كلاهما وجه من أوجه التصور .

• كلاهما وليد عملية ذهنية هي عملية التجريد .

• كلاهما يشكل وحدة من وحدات التفكير المنطقي .

• يتغير المفهوم و الماصدق بتغيير التصورات أي الحدود التي نستعملها .

• كلاهما ضروريان للإدراك و المعرفة .

3 - طبيعة العلاقة بينهما : (أوجه التداخل)

إن العلاقة الموجودة بين المفهوم و الماصدق علاقة عكسية إذا ضاق المفهوم كان الماصدق واسعا مثل قولنا : "كائن " فهو مفهوم ضيق لأنه يتكون من حد واحد لكن ما صدقه واسع كقولنا أي أنه يصدق على : الإنسان ، الحيوان ، النبات ، والجماد . و إذا كان المفهوم واسعا فإن الماصدق ضيق كقولنا : كائن حي يتحرك عاقل « فهو يصدق على الإنسان »

ج - حل المشكلة : نستنتج أن مكونات التصور المتمثّلة في المفهوم و الماصدق فهما عنصراً أساسياً له رغم علاقتها العكسية .

نص الموضوع : قارن بين الاستدلال المباشر (الاستبطاط) وبين الاستدلال الغير مباشر (القياس)

أ - طرح المشكلة : التأمل في الطبيعة يثير الفضول و ينشط الفكر الذي يبحث عن المعرفة ، ولقبول أي معرفة يستلزم دليلا على صحتها لذلك نلجم إلى وضع استدلالات منطقية نرتّب هذه المعرفة و من بين هذه الاستدلالات الاستدلال المباشر و الغير المباشر فما الفرق بينهما ؟

ب - محاولة حل المشكلة :

1 - مواطن الاختلاف : الاستدلال المباشر استدلال ينتقل فيه الفكر من قضية واحدة فقط تتكون من موضوع و محمول إلى قضية أخرى تدعى نتيجة تتكون من موضوع و محمول أيضا . أما الاستدلال الغير مباشر فهو استدلال ينتقل فيه الفكر من مقدمتين أو أكثر للحصول على نتيجة .

• يظهر الاستدلال المباشر بطرقين أولهما : التقابل أين تكون المقدمة و النتيجة متحدة في الموضوع و المحمول و مختلفة إما في الكم و الكيف معا و هذا في حالة التناقض (بين كم ج س ، كم ج م) ، و إما مختلفة في الكيف فقط وهذا في حالة التضاد بين (كم ، كم) أو في حالة الدخول تحت التضاد بين (ج م ، ج س) ، أو تكون نهاية مختلفة في الكم و هذا في حالة التداخل . أما الطريقة الثانية فتكون بالعكس أين موضوع المقدمة يصبح محمول في النتيجة و محمول المقدمة يصبح موضوع في النتيجة مع احترام بقاء الكيف مع عدم قبول حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقا في القضية الأصلية .

• أما الاستدلال الغير مباشر فإنه يظهر في أربع أشكال على حسب موضع الحد الأوسط . ففي الشكل الأول الحد الأوسط موضوع في الكبri ، و محمول في الصغرى ، و في الشكل الثاني فيرد محمول في الكبri و الصغرى ، و في الشكل الثالث يأتي موضوعا في الكبri و الصغرى معا ، و أخيرا في الشكل الرابع يأخذ موضوع المحمول في الكبri و يأتي موضوعا في الصغرى .

• تختلف قواعد الاستدلال المباشر عن الاستدلال الغير مباشر ، فقواعد الأول مرتبطة بقواعد التناقض و التضاد و الدخول تحت التضاد و التداخل أما قواعد القياس فإنها خاصة بالحدود و القضايا و الاستغراق .

2 - مواطن التشابه :

- كل من الاستنباط والقياس هي استدلالات تستعمل البرهنة وتنتقل من مقدمات إلى نتائج .
- كما أن كليهما يعتمدان على قواعد تتماشى مع خصوصية هذه الاستدلالات .
- كلاهما يعتمد على مبادئ العقل مثل مبدأ الهوية و مبدأ عدم التناقض و الثالث المرفوع
- كلاهما يتحقق اتفاق الفكر مع نفسه
- كلاهما تستخدمهما المعرفة بشتى تصنيفاتها الفلسفية والعلمية والرياضية

3 – طبيعة العلاقة بينهما : (مواطن التداخل)

لا يخلو القياس (الاستدلال الغير مباشر) من الاستنباط (الاستدلال المباشر) لأن كل قياس يعتمد على الضوابط المنطقية المستعملة في الاستنباط باحترام قاعدة عدم التناقض و ما يلزم منها .

ج – حل المشكلة :

مهما كانت الاختلافات كثيرة بين الاستنباط والقياس إلا أن العلاقة بينهما وثيقة فهما من آليات التفكير الاستدلالي .

الدرس : المفاهيم الرياضية نابعة من التجربة أم العقل ؟

طرح المشكلة:

باعتبار أن الرياضيات علم من العلوم التجريدية التي تتعلق بالمقادير الكمية ، والتي تبحث في الرموز المجردة ومجالها التصور العقلي البحث ، أثيرت تساؤلات عده في شأن أصل الرياضيات ومصدرها ، فهناك من ردها إلى التجربة وهناك من أرجعها إلى العقل ، في ظل هذا النزاع يمكننا طرح التساؤلات التالية:

هل أصل الرياضيات التجربة أم العقل؟ أو بعبارة أخرى: هل أصل الرياضيات عقلي خالص لا صلة لها بالواقع الحسي؟

محاولة حل المشكلة:

1- الأطروحة:

إن أصل الرياضيات عقلي خالص حسب ما يراه الفلاسفة العقليين المتأللين أمثال الفيلسوف اليوناني "أفلاطون" الذي يقول: "إن المعرفة تذكر" ، وما نفهمه من هذا التعريف حسب أفلاطون هو أن كل المعارف بمختلف أشكالها تذكر ، حيث أن الإنسان عندما كان في عالم المثل عرف هذه المعرفة ومنها الرياضيات ، ولكن عندما جاء إلى عالم الواقع المادي نسي تلك المعرفة ولكن سرعان ما يدركها بالذهن وحده دون أي واسطة من وسائل المعرفة ، وما أكده أفلاطون كذلك على أن التعريفات الرياضية مجالها ذهني ولن تتحقق إلا بواسطة العقل دون المعرفة الأخرى ، وكما أوضح لنا أفلاطون على أن التعريفات الرياضية طبيعتها أنها أزلية وثبتتها لن تتغير لأن لها سبق مثالي على ملامسة هذه التعريفات للواقع الخارجي. وإلى جانب أفلاطون هناك الفيلسوف الفرنسي قطب الفلسفة الحديثة ومفجر ثورة العقلانية إنه "روني ديكارت" الذي حاول أن يوضح لنا أن الرياضيات نابعة من أفكار فطرية شأنها شأن فكرة الله ، ومعنى هذا أن الرياضيات تأسست بفعل العقل وذلك أنها بعيدة عن مجال الملموس الخارجي ، وفي هذا المقام يقول ديكارت : إن العقل أعدل قسمة بين الناس وما نفهمه من هذا القول هو أن الناس جميعاً يشتركون في هذه الملكة المعرفية والتي بها يصلون إلى مبتغاهم ، وبالإضافة إلى هذا الفيلسوف نجد الفيلسوف الفرنسي أيضاً "مالبرانش" الذي يرى بأن الأفكار الرياضية وكل المعرفات جاءت من عند الله ، وذلك بفعل العقل دون وسائل معرفية أخرى ، وكما يؤكد قطب الفلسفة النقدية "إيمانويل كانط" على أن أساس الرياضيات يتجلّى في القضايا العقلية التي تفرض نفسها على العقل ، وهي معرفة كلية ، ولقد أسمتها "كانط" بالمعرفة الأولية التي لا تعني الأفكار الفطرية كما عند "ديكارت" بل أن هذه المعرفات الأولية بمثابة شروط ضرورية قائمة في الذهن ، ولقد ركز "كانط" على فكريتي الزمان والمكان على أنهما مفهومان مجردان عن العالم الخارجي .

2- نقىض الأطروحة :

على عكس ما طرحته الفلسفه العقلانيين على أن أصل الرياضيات هو العقل ، هناك رأي مضاد يرى أن أصل الرياضيات هو التجربة ومن هؤلاء الفلسفه الحسيين التجربيين نجد الانجليزي "جون لوك" الذي رد على ديكارت بأنه لا وجود للمعاني الفطرية في النفس لأن الأطفال والبله والمتواضعين لا يعرفونها وهذا قوله :

"إن الطفل يولد صفحة بيضاء تكتب فيه التجربة ما تشاء ؛ ومعنى هذا أن المعرفة الرياضية أو أي معرفة أخرى إنما تكتسب من الواقع الحسي ، وهناك أيضاً الفيلسوف الفرنسي "كوندياك" الذي يرى بأن الإحساس هو المبنـع الذي تتجـسـ منه جميع قوى النفس ، وأيضاً يؤكد "دافيد هيوم" على أن جميع معارفنا مستمدـة من التجـربـة ، لأن العـقلـ بدون تجـربـةـ"

لا يساوي شيء ، فتكمن المعرفة الرياضية هي المعرفة الخارجية ، وكما يؤكد الفيلسوف الإنجليزي "جون ستيفارت ميل" الذي يرى أن الرياضيات هي علم الملاحظة كما يرى جل الوضعين المعاصرين ، وكما يوضح أن النقط والخطوط والدوائر قبل أن تكون عقلية كانت تجريبية أي أنها " مجرد نسخ" ، وكما أن تاريخ العلوم يشهد على أن الرياضيات قبل أن تكون عقلية كانت تجريبية ، وذلك من خلال الحضارات الشرقية القديمة التي مارست الرياضيات ممارسة عملية قبل أن تكون نظرية ، وذلك في تنظيم الملاحة والفلاحة والري.

3- التجاوز:

إن هذا الرأي التجاوزي يرى أصحابه على أنه لا وجود للعقل دون الأشياء المحسوسة دون العقل. بل هناك تلازم وترابط وظيفي بينهما والذي يتزعم هذا الإتجاه التجاوزي العالم النفسي السويسري "جان بياجي" الذي يرى أن الرياضيات عبارة عن نشاط إنساني وبنائي يقوم به العقل ويعطي التجربة صورتها ، وخلال ذلك يتهيئ هذا النشاط في حد ذاته ، بمعنى أن العقل لا يحتوي على أطر مسبقة بل فيه القدرة على الإنشاء وفي هذا المقام يقول جورج سارطون: "إن الرياضيات المخصصة هي أولى العلوم الرياضية نشوءاً فقد كانت في الماضي تجريبية... ثم تجردت من هذه التأثيرات فأصبحت علماً عقلياً". ومعنى هذا القول عند سارطون هو أن معانى الرياضيات قبل أن تكون عقلية محضة كانت حسية واقعية وذلك وفق منطق الدرج و التمرحل من مرحلة الملموس إلى مرحلة التعلق المجرد.

وفي هذا الطرح التجاوزي هناك أيضا قول الفيلسوف الفرنسي "بوانكريه" الذي يقول: "لو لم يكن في الطبيعة أجسام صلبة لما وجد علم الهندسة ، ولكن الطبيعة بدون عقل مسلط عليها لا معنى لها". ومعنى هذا القول هو أن علم الهندسة ولد من خلال الأجسام الموجودة في الطبيعة ، وجود طبيعة بكل أشكالها المتعددة بدون وجود عقل دارس وعمق لها لن تساوي شيء في هذا الكون.

حل المشكلة:

حقيقة إن التجربة كانت المنطلق إلى التفكير الرياضي ، ولكن من هذا المنطلق تجردت الرياضيات تجريدا بعيدا عن الواقع الحسي ، ولهذا فاللغة الرياضية تبقى هي الأساس في معرفة العالم المحسوس.

الدرس : الرياضيات والمطلقيّة4

السؤال: قارن بين المعرفة الرياضية والمعرفة التجريبية.

طرح المشكلة:

إن التطور الذي عرفته العلوم التجريبية في العصر الحديث بفضل تطبيقها المنهج التجاريكي مكنها من الوقوف على النتائج المتنصفة بالرمزيّة والدقة على غرار ما في الرياضيات. والإشكال الذي يتحدد حول ذلك هو : فما العلاقة بين الدقة في الرياضيات والدقة في العلوم؟ أو بعبارة أخرى : ما هي أوجه المقارنة بين الرياضيات والعلوم التجريبية؟

محاولة حل المشكلة :

1- أوجه الاتفاق :

كل من والرياضيات العلوم التجريبية تشتراك في :

- التعبير الرمزي عن القضايا.
- الدقة من حيث النتيجة (استخدام الكم).
- الابتعاد عن التفسيرات الميتافيزيقية والذاتية.

2- أوجه الاختلاف:

ومن خلال الخصوصيات لكل واحدة من المعرفتين السابقتين الذكر ، فإننا نجد فارقاً بينهما تتمثل عناصره في :

- ✓ موضوع الرياضيات مجرد ؛ فيما أن العلوم التجريبية موضوعها حسي .
- ✓ المنهج استنتاجي في الرياضيات. وتجريبي في العلوم التجريبية.
- ✓ نتائج الرياضيات دقيقة يقينية وهذا بخلاف العلوم التجريبية التي تتصرف نتائجها بالدقة النسبية.

3- بيان التداخل:

العلوم التجريبية استمدت نجاحها من :

1. استعمال اللغة الرياضية الكمية وإبعاد الكيف.
 2. اعتماد الفيزياء المعاصرة على منهج الرياضيات الذي هو منهج أكسيومي.
 3. الفيزياء المعاصرة رجحت مفهوم ريمان للمكان على باقي التصورات الأخرى.
- حل الإشكالية :**

الخاصية الوظيفية للمعرف تفرض ترابطًا بين الرياضيات والعلوم التجريبية ، فالتطور الحاصل في مجالات العلوم والسعى إلى الدقة في نتائجها جاء بعد توظيف الرياضيات.

الدرس : العلوم التجريبية والعلوم البيولوجية 1

السؤال:

بماذا تتميز الملاحظة العلمية عن الملاحظة العادمة؟

المقدمة: الإشكال:

يبدو أن العلم أو على الأصح العالم يستخدم حواسه في البحث مثله مثل الرجل العادي خاصة حاسة البصر ووظيفة الحواس هي الملاحظة ، لكن ما هي الفروق التي تميز بين ملاحظة الرجل العادي وملاحظة العالم؟

الاتفاق:

كلاهما الملاحظة العلمية والملاحظة العادمة قائمة على استخدام الحواس وكلاهما منصبة على موضوع ما خارجي. فالرجل العادي والعالم كلاهما تستوقفهما بعض القضايا التي تلفت الانتباه يومياً مثل حوادث السيارات ، مشاكل السوق كلاماً ملاحظتين تصدران عن شخص معين.

الاختلاف:

الاختلاف بين ملاحظة العالم وملاحظة الرجل العادي كبير فالملاحظة العلمية هي أولاً ملاحظة منهجية وتعني بالملاحظة المنهجية هي ملاحظة مقصودة لها هدف محدد ووسائل.

هي ملاحظة إشكالية أي قائمة حول إشكال ما ، وكونها ملاحظة إشكالية هذا ما يعطيها الطابع الإرادي القصدي الوعي ويتمثل في الانتباه الطويل مثل ملاحظة علماء الفلك يقضون الليل على طوله مشدودين وراء المنظار ، والإشكالية هنا في عالم الكواكب وال مجرات والنجم.

هي ملاحظة مسلحة تستخدم فيها مختلف الأدوات التقنية و التكنولوجية والإلكترونية الممكنة حسب نوع الظاهرة ، يستخدم المنظار الفلكي في الملاحظة الفلكية ، والمجهر الإلكتروني في مجال الذرة والخلية إلخ ...

هي ملاحظة يساهم فيها العقل والحواس معاً ويتدخل العقل عن طريق الذكاء وعن طريق المعرفة المكتبية حول الظاهرة من أجل تفسيرها مؤقتاً.

الترابط:

لا تداخل بين الملاحظتين العلمية والعادمة فالناظحة العلمية هي ملاحظة مخبرية قائمة على أساس المنهج لها غاية وهدف بينما الملاحظة العادمة ملاحظة عابرة خاضعة للصدفة ولا يمكن للرجل العادي أن يرى في الظاهرة ما يراه العالم من خلال معرفته بتاريخها وبقوانينها.

تختلف الملاحظة العلمية عن الملاحظة العادمة كما وكيفاً.

الدرس : العلوم التجريبية والبيولوجية 2

- هل نتائج العلوم التجريبية دقيقة ويفينية ؟

طرح المشكلة:

هل العلوم التجريبية تعتبر علوماً صارمة في تطبيق المنهج التجاري ، ودقيقة في استخلاص نتائجها ؟ و هل يمكن أن يتحقق ذلك في العلوم البيولوجية ؟

المنهج التجاري¹ هو الطريقة التي يتبعها العلماء في تحليل و تفسير الظواهر الطبيعية Méthode Expérimentale

1 - الملاحظة / Observation تركيز الحواس والعقل والشعور صوب الظاهرة و متابعة تغيراتها بهدف تفسيرها (ملاحظة ظاهرة السقوط)

2 - الفرضية / Hypothese تفسير عقلي مؤقت للظاهرة ، يحدد الاسباب الممكنة التي تكون وراء حدوث الظاهرة ، فالفرض هو بمثابة مشروع قانون يتحمل الخطأ و الصواب

3- التجربة / Experience هي اعادة الظاهرة في ظروف اصطناعية ، يحضرها العالم نفسه ، و الغرض منها هو التحقق من صحة الفرضيات ، و اكتشاف الاسباب الحقيقة وراء الظاهرة و من ثم يتم صياغة القانون و م المقصود بالقانون العلمي العلاقة الموضوعية الثابتة بين الظواهر ، و التي من خلالها يمكن تفسير ما يحدث امامنا من ظواهر ، و التنبؤ بها

مثال ث = ك*ج

هل نتائج العلوم التجريبية دقيقة و يقينية ؟

ا- العقليين و انصار الحتمية / نتائج العلم دقيقة و يقينية ، و يقينية ، والاستقراء Induction يقول كانت Kant مبدأ السببية العام) ، لكل ظاهرة سبب ادى حدوثها ، و انطلاقا من معرفتنا للأسباب (الاحكام الجزئية) يمكننا استخلاص القواعد العامة (الاحكام الكلية) دون الرجوع الى التجربة.

مثال . الذهب يتمدد بالحرارة + النحاس+ الحديد+ الفضة = كل المعادن تمدد بالحرارة . قاعدة عامة يقينية

لابلاص . نتائج العلوم التجريبية دقيقة ، لأن الظواهر الطبيعية تخضع لقوانين صارمة (مبدأ الحتمية) مبدأ Determinisme نفس الاسباب تؤدي حتما الى نفس النتائج مهما تغير الزمان و المكان)

و التنبؤ بهذا المعنى يكون دقيقا أيضا مثل التنبؤ بظاهرة الكسوف ، و الاحوال الجوية ، أمثلة - الماء يغلي بالضرورة في 100°. و يتجمد بالضرورة في 0° و لا شك في ذلك.

- لا وجود للصدفة (ان الصدفة خرافية اخترع تبرير جهلنا)

- لابلاص (يجب ان ننظر الى الحالة الراهنة للعالم كنتيجة للحالة السابقة ، و كمقدمة للحالة اللاحقة)

النقد/ الحتمية مسلمة عقلية و ليست حقيقة تجريبية ، و ما هو مسلم به يتحمل الخطأ و الصواب ، و لا يمثل الحقيقة دائما ، و كثيرا ما تظهر حقائق تؤثر على مجال الاستقراء.

ب- اللادارية و انصار اللاحتمية/ ديفيد هيوم D.Hume ، الاستقراء غير مشروع ، أي لا يجوز بناء قواعد عامة من أحكام خاصة - ما يصدق على الجزء قد لا يصدق على الكل ، الملاحظة ثبتت ما هو كائن ، و ما هو كائن جزئي و متغير و هذا ما ينفي وجود علاقات ثابتة بين الظواهر ، الحالة الراهنة لا تفسر الحالة اللاحقة ، ثم أن الربط بين الظواهر وليد العادة فقط ، مثل تتبع البرق والرعد ، و كان الاول سبب الثاني ، غير أن الظاهرتين منفصلتين ، و هكذا ينتهي هيوم الى المدرسة اللادارية التي تشك في نتائج العلم . و انصار اللاحتمية مثل هايزنبرغ Heisenberg الحتمية ليست مبدأ مطلق ، لأن بعض الظواهر الطبيعية لا تخضع لقوانين صارمة ، الامر الذي دفعهم الى التسليم بمبدأ جديد هو اللاحتمية Non-Determinisme نفس الاسباب لا تعطي نفس النتائج . ظواهر الميكروفيزياء العالم الاصغر Microcosme يقول هيزنبرغ (ان الضبط الحتمي الذي تؤكد عليه العلية و قوانينها ، لا يصح في مستوى الفيزياء الذرية)

قانون السرعة سر= م/ ز لا يمكن تطبيقه لقياس دوران الالكترون حول النواة ، لأن دورانه عشوائي ذو سرعة فائقة حوالي 7 مليارد/ ثا ، و لا يمكن التنبؤ بمساره و كأنه يختار الطريق بنفسه ، الفعل تلقائي يؤثر على دقة التنبؤ

النقد/ ان هيوم بإلغائه لمبدأ السببية العام وكل القوانين العلمية يكون قد دمر العلم من أساسه ، و لقد أدت التقنيات الحديثة الى ازاله فكرة العشوائية في ظواهر الميكروفيزياء ، و أصبح الانسان قادرًا على تفسيرها بقوانين خاصة.

خاتمة:

لا يمكن الحديث عن الدقة المطلقة في العلوم التجريبية مadam الاستقراء ناقصا و النتائج نسبية ، لكن يمكن الحديث عن تطور مستمر لهذه العلوم ، فكلما تطورت وسائل الملاحظة و التجربة كانت النتائج اكثرا دقة و يقينا.

السؤال : دور الفرضية في المنهج التجريبي ؟

الأسئلة: هل يمكن الاستغناء عن الفرضية؟- هل للفكرة المسبقة دور في الملاحظة والتجربة؟- هل أساس العلم العقل أم التجربة؟- هل للاستنتاج دور في بناء العلم؟

-**المقدمة:** تتعلق الدراسات العلمية على اختلاف مضمونها ومنهجها من مرحلة البحث حيث تحرّك العلماء أسئلة وإشكالات محيرة تقودهم إلى مرحلة الكشف من خلال بناء ملاحظات واستنتاجات مختلفة غير أن مكانة الفرضية في المنهج التجريبي عرفت جدالاً كبيراً بين الفلسفه والعلماء فالمشكلة المطروحة: هل يمكن الاستغناء عن الفرضية؟^١

-**/ الرأي الأول(الأطروحة):** ترى هذه الأطروحة الموقف العقلي أن الفرضية نقطة انطلاق ضرورية لكل بحث تجريبي وهي من حيث المفهوم مجده عقلي يستهدف الخروج من الإشكالية التي تطرحها الملاحظة وحيثهم أن الاكتشافات العلمية أساسها العقل في ليست مجرد تجميع للملاحظات والتجارب، عبر عن هذه الأطروحة "كولد برنارد" قائلاً {ينبغي أن نطلق العنان للخيال فالفرضية هي مبدأ كل برهنة وكل اختراع إنها تنشأ عن نوع من الشعور السابق للعقل}، ومن الأمثلة التي تبين دور الفرضية في بناء العلم أن "باتسون" ربط ظاهرة التعفن بالجرائم رغم عدم رؤيته لها و"فرانسوا أوبيير" كان عالماً كبيراً لم تمنعه إعاقته البصرية من تخيل التجارب الصحيحة لأنَّه عوض فقدان البصر بقوة الحدس العقلي وبقدره على وضع فرضيات صحيحة، كل ذلك دفع "بوانكريه" إلى القول {إن التجريب دون فكرة سابقة غير ممكن لأنَّه سيجعل كل تجربة عميقه} والفرضية لها أهمية بعيدة المدى من حيث قدرتنا على إثارة الملاحظات والتجارب وكذا رسم الأهداف وتجاوز العوائق قال "ميذوار" في كتابه [نصيحة إلى كل عالم شاب] [على الباحث أن يستمع دوماً إلى صوت يأتيه من بعيد-صوت الفرضية- يذكره بسهولة كيف يمكن أن يكون].

-**نقد:** إن هذه الأطروحة تتجاهل أن الفرضية من خلال اعتمادها على الخيال قد تبعدها عن الواقع وتدخلنا في متأهات يصعب الخروج منها.^٢

-**/الرأي الثاني(نقض الأطروحة):** ترى هذه الأطروحة الموقف التجريبي أن المنهج التجريبي هو المنهج الاستقرائي القائم على الملاحظة والتجريب ولا مكان فيه للفرضية، وحيثهم أن الفرضية تقوم على عنصر الخيال والخيال يبعدنا عن الواقع، تجلت هذه الأطروحة في نصيحة "ماجندي" إلى أحد تلاميذه {أترك عبانتك وخيالك عند باب المخبر} وتعمقت أكثر فكرة استبعاد الفرضية على يد الإنجليزي "جون ستيفارت مل" الذي وضع قواعد الاستقراء] قاعدة الاختلاف- قاعدة الباقي- قاعدة التلازم في التغير] ومن الأمثلة التي توضح قاعدة الاتفاق البحث الذي قام به العالم "ويلز" حول أسباب تكون الندى حيث لاحظ أن الندى يتكون على المرأة عند تقريبها من الفم، وعلى زجاج النوافذ في الشتاء وأرجع ذلك إلى انخفاض حرارة الأجسام مقارنة مع درجة حرارة الوسط الخارجي، قال "ستيفارت مل" [إن الطبيعة كتاب مفتوح لإدراك القوانين التي تحكم فيها ما عليك إلا أن تطلق العنان لحواسك] ورأى "أوجست كونت" أن الطريقة العلمية تختلف عن الطريقة الفلسفية فهي ليست بحاجة إلى التأويل العقلي بل إلى الوصف من خلال إجراء التجارب وهذا ما أكد عليه "أرنست ماخ" قائلاً {المعرفة العلمية تقوم على إنجاز تجربة مباشرة}.

-**نقد:** هذه الأطروحة تتجاهل أن طرق الاستقراء لا يمكن أن تغوص الفرضية نظراً لطابعها الحسي، بينما القانون العلمي إبداع.

-**/التركيب:** العلم ضرب من المعرفة الممنهجة فهو يدرس الظواهر المختلفة من أجل الكشف عن قوانينها وتاريخ العلم يؤكّد أن أهم النظريات العلمية وضعها أصحابها بالاعتماد على الفرضية [نيوتون مثلاً يضع بحثه نصب عينيه وكان كثير التأمل] من هذا المنطلق الفرضية لازمة ومشروعه قال "كانط" {ينبغي أن يتقدم العقل إلى الطبيعة ماسكاً بيد المبادئ وباليد الأخرى التجريب الذي تخيله وفق تلك المبادئ} فالطرق الاستقرائية التي وضعها "ستيفارت مل" غير كافية نظراً لطابعها الحسي فهي بحاجة إلى قوة الحدس العقلي قال "غازتون باشلار" {إن

التجربة والعقل مرتبطان في التفكير العلمي فالتجربة في حاجة إلى أن تفهم والعلقانية في حاجة إلى أن تطبق} فالفرضية ضرورية لا يمكن استبعادها من المنهج التجاري.

-VII- الخاتمة : ومجمل القول أن المعرفة العلمية يتکامل فيها الموضوع والمنهج وعلى حد تعبير "جون المو" {العلم بناء} غير أن خطوات المنهج العلمي لم تكن مسألة واضحة المعالم بل غالب عليها الطابع الجدلی فال موقف العقلي مثلاً تمسّك بالفرضية فالعلم عندهم إبداع والإبداع في حاجة إلى الخيال، على النقيض من ذلك الموقف التجاري رفض الفرضية واقتراح قواعد الاستقراء غير أن منطق التحليل كشف لنا عن عدم كفاية هذه القواعد وتأسیساً على ذلك نستنتج: لا يمكن الاستغناء عن الفرضية.

الدرس : العلوم التجريبية والعلوم البيولوجية 3

هل يمكن تطبيق الحتمية في البيولوجيا ؟

تطور العلم عندما آمن الباحث بأن الظواهر تخضع لنظام ثابت مجسد في مبدأ الحتمية لذا اتصفت الحقيقة العلمية باليقين نتيجة إخضاع الظواهر للتجربة ، هذا ما جعل بقية العلوم تتشدّد ذلك ومن بينها العلوم البيولوجية . لكن الاختلاف في الطبيعة جعل البعض يؤكد على استحالة تجسيد المبدأ الذي تعتمد عليه العلوم الفيزيائية في البيولوجيا ، هذا ما ولد جدل بين العلماء والمفكرين حول هذه المسألة . فهل يمكن تفسير الظاهرة البيولوجية من خلال مبدأ الحتمية ؟

القضية 01 :

يمكن تجسيد مبدأ الحتمية في البيولوجيا ذلك أن الظاهرة الحية لا تختلف عن الظاهرة الفيزيائية لأنهما يخضعان لنفس النظام القائم أساساً على الثبات والتكرار الشيء الذي يجعل الظاهرة الحية قابلة للتجريب وبالتالي التنبؤ بحدوثها في المستقبل نتيجة تكرار نفس الشروط ونفس النتائج وهذا يقول كلود برنار : " لابد من التسليم كبدئية تجريبية بأن شروط وجود كل ظاهرة - سواء تعلق الأمر بالكائنات الحية أو بالأجسام الجامدة - هي محددة تحديداً مطلقاً ، وهذا يعني بتعبير آخر أن الظاهرة إذا عرف شرطها وتتوفر وجب أن تحدث من جديد دائماً بالضرورة ، وذلك حسب إرادة العالم التجاري ، وما إنكار هذه القضية سوى إنكار للعلم ذاته ".

ومعنى ذلك أن الظاهرة الحية قابلة للتحقيق والتقسيم العلمي القائم على مبدأ الحتمية ، المرتبط بالضرورة القائمة على أنه كلما توفرت نفس الشروط تترتب عنها نفس النتائج ، وأنه عندما لا تعود الشروط واحدة فإن الظاهرة تتوقف عن أن تكون واحدة ، الشيء الذي يثبت أن مبدأ الحتمية مطلق سواء تعلق الأمر بظواهر الأجسام الجامدة أو ظواهر الكائنات الحية ، ولا يمكن لتأثير الحياة أن يغير في القضية شيئاً مهماً كان الرأي فيه ، والتجارب التي قام بها كلود برنار على أكلات العشب إلا دليل على ذلك { اقتن أربن من السوق وعزل عنه العشب فتحول بوله إلى بول أكلات اللحوم ، وبعد ذلك منحه العشب فعاد إلى حالته الطبيعية ، ثم كرر التجربة عدة مرات فكان دائماً يصل إلى نفس النتيجة ، حتى عندما انتقل إلى حيوان آخر من أكلات العشب ، فتوصل إلى الحكم التالي " كل أكلات العشب تتغذى على ما تخرره في بطونها من شحوم " } هذه التجارب أثبتت أنه يجب أن تكون هناك حتمية في الظواهر الحية التي تنظمها ، لأن بدونها تكون قوة عميماء لا تخضع لقانون وهذا أمر مستحيل .

هذا ما جعل الفرق بين المادة الحية والجامدة في الدرجة لا في النوع أي أن المادة الحية تتطلب الدقة والمهارة ومن هنا أكد كلود برنار " خير طريقة ينبغي اعتمادها في علم الحياة هي الطريقة التجريبية " وهذا ما يؤكد أن العضوية عبارة عن نشاط آلي تشارك فيه كل الأعضاء وعليه يكون العضو أسبق من الوظيفة (عملية الهضم مثلاً تحدث بطريقة آلية هي الطريقة نفسها التي تحكم في حدوث الظواهر الجامدة ، فتبدأ بدور القواعط والغدة اللعابية وصولاً إلى دور الأنزيمات التي تحل المأكولات) ، فمعرفة وظيفة العضو تمكننا من معرفة النتيجة أو الظاهرة التي سوف تحدث ، لهذا يمكن اعتبار الأعضاء بمثابة الشروط التي تحكم في حدوث الظاهرة ، وبالتالي يصبح التنبؤ ممكناً في الظواهر الحية بشرط أن تتوفر نفس الأعضاء ، وإن حدث خلل في أحد الأعضاء فإن الظاهرة لا تحدث ، وهذا هو مضمون التقسيم العلمي يقول كلود برنار : " ينتج أن ظواهر الحياة ليست لها قوانين خاصة إلا لأن ثمة حتمية صارمة في شتى الظروف التي تشكل شروط وجودها أو تثير ظروفها وهذا أمر واحد ولكن بفضل التجريب فقط ... " .

وعليه يصبح التقسيم الغائي تفسير فلوفي والعلم تطور عندما ابتعد عن الغائية ، لأن إنكار مبدأ الحتمية هو إنكار للعلم (لا يمكننا القول بوجود علم البيولوجيا)

نقد الحجة :

الخصوصية التي تمتاز بها المادة الحية عن المادة الجامدة تثبت استحالة تطبيق مبدأ الحتمية في البيولوجيا لأن المادة الحية متغيرة وفريدة من نوعها متشابكة في عناصره ، وأكثر من ذلك فهي تهدف إلى غاية .

القضية 02 :

تفسير الكائن الحي لا يكون وفق مبدأ الحتمية بل وفق الغائية لأن الظواهر الحية ترجع إلى علم الروح دون تقييدها بأي حتمية ، وهذا ما ينفي تكرار الظاهرة بنفس الشروط ، فضلاً عن أن الروح كفكرة ميتافيزيقية يصعب علينا أو من المستحيل أن تجسّد في الواقع ، وهذا دليل على أن أحد شروط الفرضية العلمية غير ممكن " يجب أن تكون الفرضية قابلة للتحقيق عن طريق التجريب " ، وهذا ما جعل المادة الحية تميّز عن المادة الجامدة بصفات أهمها الغائية باعتبار أن الأنشطة العضوية التي يقوم بها الكائن الحي موجهة نحو تحقيق غاية معينة وهي تحقيق التوازن العضوي " توازن الكائن الحي " أرسطو الحياة طبيعة لا تفهم إلا على ضوء التفسير الغائي . كما نجد أيضاً من بين العوائق صعوبة تصنيف الظاهرة الحية كما هو الشأن في المادة الجامدة ، لأن كل كان حي ينطوي على خصوصيات ينفرد بها دون غيره وبالتالي صعوبة إخضاع الظاهرة الحية لمبدأ الحتمية الذي يتمتّز بالمطلقة لهذا فالظاهرة الحية تميّز بالغائية الشيء الذي يطرح صعوبة التقبّل بالظاهرة يقول برغسون " مع الحياة ظهرت الظواهر الفجائية التي لا يمكن التنبؤ بها ". إضافة إلى ذلك نجد كل عضو وجد من أجل تأدية وظيفة معينة لهذا فالوظيفة سابقة وجوداً للعضو ، وتكامل الوظائف يؤدي إلى حفظ التوازن والبقاء وهي غاية داخلية ، أما الخارجيّة فتكون من علاقة الكائنات مع بعضها هذه العوائق التي تمنع تجسيد مبدأ الحتمية ففرضت عدم مصداقية التجربة ، لأن هذه الأخيرة تتطلب العزل وهذا ما لا يمكن تحقيقه في المادة الحية لأنه لا يمكننا عزل العضو عن محياطه الأصلي إلى الاصطناعي وإلا تصبح التجربة على المادة الجامدة لا الحية ، فلا يمكننا مثلاً استئصال الغدة النخاعية دون أن نأخذ بعين الاعتبار مفعول المخدر والصدمة النفسية

نقد الحجة :

صحيح أن الظاهرة الحية تميّز بالخصوصية إلا أن التسلیم بوجود الغائية في الحياة يبعد البحث عن التفسير العلمي لهذا لا يمكن اعتماد الغائية كأساس للعلم لأن التفسير الغائي أقرب إلى التفسير الغيبي الميتافيزيقي منه إلى التفسير العلمي باعتبار الغائية عائقاً أمام البحث العلمي . التركيب

إن الإيمان الكامل بمبدأ الحتمية في مجال الكائنات الحية لا ينفي وجود نوع من الغائية يتحقق وفقها الانسجام والتضامن بين الأعضاء ، فلقد آمن كلود برنار بالاحتمالية في علوم الحياة لكنه لم ينكر الغائية حتى قال عنه رافسون " إن نظرية كلود برنار هي نظرية ما يسميه الميتافيزيقيون بالعلة الغائية " فالبيولوجيا تعتمد على منهج علمي يخضع لمبدأ الحتمية دون التخلّي عن الطبيعة الغائية ، وهنا يقول باسكال " إن الكائن الحي آلٌ حية من صنع الله ترتبط أفعالها ارتباطاً حتمياً فكل وظيفة حية تتطلب وظيفة حية أخرى التي تنتهي إلى غاية ما تتمثل في توازن الجسم الحي . " وهذا دليل على أن الغائية لا تنفي الحتمية .

حل المشكلة

يمكن القول في الأخير أو على ما سبق ذكره أن الكائن الحي له طبيعة خاصة وأن علم الحياة يمكن أن يوجد دون أن يكون مضطراً لأن يحل هذا المشكل المتمثل في الغائية ، فإذا كان القول بالاحتمالية لا ينكر القول بالغائية ، فإن التسلیم أيضاً بوجود الغائية في علم الحياة لا ينفي الحتمية بل يستلزم القول بها ، لأن التسلیم بوجود الغائية وحدها لا يكفي بل لابد من التعرّف على خصائص التركيب الذي يمكن من تحقيق الغائية ، وهذا يعني أن أي ظاهرة تحدث في الكائن الحي مرتبطة بشروط ، وهذا يثبت أن تطبيق مبدأ الحتمية في البيولوجيا يتطلب نوع من الدقة فقط حتى نتمكن من تفسيرها تفسيراً علمياً.

السؤال : الدرس: العلوم الإنسانية والعلوم المعاصرة

هل يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية ؟

إن التطور الذي عرفته العلوم التجريبية في العصر الحديث نتيجة اعتمادها على التجربة كمصدر للبيان سعى مختلف العلوم الأخرى إلى محاولة تجسيد الدراسات العملية على مختلف الظواهر التي تدرج ضمنها ، ومن بين هذه العلوم نجد العلوم الإنسانية ، ونتيجة اختلاف الظاهرة الطبيعية عن الإنسانية أصبحت مسألة دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية غير ممكنة ، وفي مقابل ذلك نجد أن الميزة التي امتازت بها فرضت خصوصية ومنهج منظم يمكن الظاهرة الإنسانية من التحقّق العلم ، التناقض الموجود بين التصورين فرض جدلاً ونقاش بين الفلسفه والعلماء .

فهل يمكننا الإقرار بإمكانية خضوع الظاهرة الإنسانية للتحقيق العلمي ؟

لا يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية ، ذلك أن هذه الأخيرة تمتاز بجملة من الخصائص والمميزات التي تجعلها تختلف عن الظاهرة الطبيعية مما أدى إلى وجود عدة عوائق تصادف الباحث عند محاولته دراسة أي ظاهرة إنسانية فالظاهرة التاريخية مثلاً تختلف عن المادة لها نجد بعض المفكرين يظلون أن التاريخ لا يمكنه أن يكون علمًا كغيره من العلوم منهم ولIAM دلتاي وكروتشه نتيجة العوائق التي تصادف المؤرخ كون الحادثة التاريخية حادثة إنسانية : أي أنها تتعلق بما يحدث للإنسان فقط ، لأن التاريخ لا يدرس ماضي الظواهر الطبيعية بل الظواهر الإنسانية من حيث أنها حدوث محددة بالزمان " الزمان والمكان " لا يمكن تكرارها وملحوظتها من جديد لهذا لا يمكن فصلها عن الزمان والمكان الخاصان بها وإن فقدت صفتها التاريخية . كما أنها حادثة اجتماعية لأن الحوادث الفردية لا تكون تاريخية إلا إذا تمكن أصحابها من التأثير على سير الحوادث إما عن طريق إحداث تقاليد جديدة كما يحدث ذلك في الفن والعلم والدين ، وإما عن طريق توجيه الجماعات كما يفعل ذلك رجال الحكم والزعماء . أي أن الحادثة لا تكون تاريخية إلا إذا شمل صداتها مجتمعاً بأسره مهما كان هذا المجتمع كبير أم صغير . إضافة إلى أنها حادثة تعرف بطريقة غير مباشرة على خلاف الملاحظة الطبيعية التي تتم بطريقة مباشرة وبالتالي يمكن التجريب عليها ، لهذا فهي - الإنسانية - غير قابلة لأن تحدث مرة جديدة بطرق اصطناعية ، كما أنها غير قابلة للتكميم ذلك أن المؤرخ لا يمكنه أن التأكد من صحة افتراءه عن طريق التجربة العلمية ، أي أنه لا يستطيع مثلاً أن يحدث حرباً "تجريبية" حتى يتتأكد من افتراءاته ، وبالتالي استحالة الوصول إلى قوانين عامة ، وهذا ما من شأنه أن يمنعنا من التنبؤ بحدوث الظاهرة في المستقبل . وما يؤكد استحالة دراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية هو صعوبة تحقيق الموضوعية لأن المؤرخ إنسان ينتمي إلى عصر معين ومجتمع معين ، فهو لا يستطيع - على الرغم من اجتهاده في أن يكون موضوعياً - أن يكتب التاريخ إلا طبقاً ل الواقع الذي يحياه ، فيعيشه من خلال قيمه واهتماماته ، وتربيته ، فالمواطن الجزائري الذي يكتب عن تاريخ فرنسا قبل 1962 ليس هو المواطن الذي يكتب عنه بعد هذا التاريخ ، ذلك أن الماضي يعاد بناؤه ، كما أننا لا نستطيع أن نطلب من الاشتراكي أن يعطينا دراسة موضوعية حول الرأسمالية .

ومن جهة أخرى نجد أن الظاهرة الاجتماعية تستحيل فيها أيضاً الدراسات العلمية نتيجة الخصائص التي تمتاز بها والتي جعلتها تختلف عن الظاهرة الإنسانية ، هذا ما حاول أن يؤكد عليه العديد من الفلاسفة من بينهم كارل مانهایم ماكس فيبر ، وماكس شيلر . فهي ليست اجتماعية خاصة أي أنها تنطوي على خصائص بعضها بيولوجي وبعضها نفسي ، لهذا اعتقاد البعض أنها تلحق بالدراسات البيولوجية ما دام الذي يميزها لا يختلف كثيراً عن الظواهر الحيوية أو البيولوجية وما يميزها من قوانين تخضع له أيضاً ظواهر المجتمع ، ويميل البعض إلى أنها تلحق بالظواهر النفسية لأن ما تنطوي عليه من خصائص يتفق إلى حد كبير مع ما تقوم عليه الحادثة النفسية ، ويتجه صنفاً آخر إلى تفسيرها تفسيراً تاريخياً لأنها لا تكاد تتطور في الزمان والمكان حتى تدخل في الماضي . كما أنها ظاهرة إنسانية لا تشبه الظواهر الطبيعية ، فهي مرتبطة بحياة الإنسان وهذا الأخير متغير لا تتحكم فيه الحتمية التي تخضع لها الظواهر الطبيعية ، وبالتالي لا يمكن أن تخضع للبحث العلمي ، كون الإنسان يملك حرية الإرادة في التصرف ، فالزوج مثلاً في مستطاعه أن لا يطلق زوجته بالرغم من حضور الأسباب المهيأة للطلاق . هذا ونجد أيضاً الظاهرة الاجتماعية ظاهرة خاصة وليس عامة لأنها تتعلق بالفرد ، وما هو خاص لا يكون قابل للدراسة من الخارج بفضل التحليل والتجريدي ، وهذا ما يجسد الدراسات الذاتية في الدراسات الاجتماعية ، الشيء الذي جعل هذه الأخيرة كيفية لا كمية أي قابلة للوصف لا التقدير الكمي يقول جون ستيفوارت ميل : " إن الظواهر المعقّدة والنّتائج التي ترجع إلى علل وأسباب متداخلة ومركبة لا تصلح أن تكون موضوعاً حقيقة للاستقراء العلمي المبني على الملاحظة والتجربة ".

ومن العوائق التي تصادف عالم الاجتماع عند دراسته للظاهرة الاجتماعية نجد صعوبة تحقيق الموضوعية كما هو الشأن في الظواهر الطبيعية ، وهنا يؤكد أحد العلماء وهو جبسون gibson على أن تحقيقها الكامل في العلوم

01

الاجتماعية يعتبر مثلاً أعلى يصعب تحقيقه ، لأن الباحثين الاجتماعيين هم أفراد يعيشون في مجتمعات يتفاعلون مع أوضاع الحياة القائمة ، ويقللون ألواناً معينة من أساليب التفكير والسلوك القائمة في مجتمعاتهم ، ومن ثمة هناك عوامل قد تتأثر بهم عن الموضوعية فالمركز الذي يشغل الإنسان والطبقة التي ينتمي إليها والعصر الذي يعيش فيه قد تؤثر فيما يتوصل إليه من نتائج أو فيما يصدره من أحكام ، وبالتالي لا يمكن للعلوم الإنسانية أن تخلص من آثار الإيديولوجيا هذه العوائق كلها

أدة إلى استحالة تطبيق التجربة على الظاهرة الإنسانية ، الشيء الذي يقف كعقبة أمام الوصول إلى قوانين عامة تفسر حقيقتها ، وبالتالي صعوبة التنبؤ .

أما إذا جئنا إلى الحياة النفسية نجد الظاهرة النفسية لها هي الأخرى جملة من الخصائص التي جعلتها تختلف عن الظاهرة الجامدة ، الشيء الذي ولد عدة عوائق أمام علماء النفس باعتبار علم النفس علماً يعني بدراسة الحوادث والحالات النفسية للكشف عن قوانينها بعيداً عن النفس كجواهر ميتافيزيقي هذا ما حاول أن يؤكّد عليه برغسون ووليام جيمس واهم العوائق التي تصادف الباحث أو الدارس ذكر من أهمها ما يلي :

موضوع غير ثابت ولا يعرف مكان محدد كما هو شأن في ظواهر الطبيعة ، فلا مكان للشعور ولا محل للإنتباه ولا حجم للتذكر أو الحلم ، لأن الحوادث النفسية تمتاز بالديمومة والحركة ولا تبقى على حالها في زمنين متاليين لهذا فإن تطبيق المنهج التجريبي عليها يعني القضاء على ديمومتها ، ودراستها كماض لا حاضر ، أي كشيء ثابت جام لا ظاهرة حية . كما نجد أيضاً الظاهرة النفسية تمتاز بشدة التداخل والاختلاط بحيث يشتبك فيها الإدراك مع الإحساس ، والذكاء مع الخيال ، والانتباه مع الارادة ... ، دون نسيان أنها حادثة كيفية لذلك فهي قابلة للوصف ولا يمكن قياسه مثل الظاهرة الطبيعية لأن أقول إن شعوري يقدر بمائة كلم كما أن اللغة المستعملة تعجز أحياناً عن وصف كل ما يجري بداخل النفس ، فضلاً عن تدخل اللاشعور نتيجة صدور من الفرد سلوكيات وأفعال لا يعي أسبابها . إضافة إلى ذلك نجد الظاهرة النفسية حادثة شخصية داخلية لا يعرفها إلا أصحابها ، كما أنها لا نجد نفس الحال الشعورية عند جميع الأفراد وحتى إن كان الموضوع المشعور به واحد .

النقد

لكن إذا كانت هذه العوائق – سواء التي تتعلق بالموضوع أو الذات – تحول دون تطبيق المنهج التجريبي في الظاهرة أو الحادثة التاريخية بشكل ، فإن هذا لا يعني البتة أنه لا يمكن دراستها دراسة علمية لجعل التاريخ علماً قائماً بذاته ، فإذا كان الاستقراء التجريبي هو الأنسب لدراسة علوم المادة فإن العوائق الإبستيمولوجية التي صادفته أدت إلى استحداث منهج يسمح بدراسة الحادثة التاريخية دراسة علمية ، ويعتبر ابن خلدون السباق إلى رسم منهج واضح المعالم يمكننا من دراسة الحادثة التاريخية ويفسرها أي أنه لم يكتف بمجرد نقلها والإشارة إلى مكان حدوثها من عدمه ، بل تجاوز ذلك إلى تفسيرها وربطها بعلوها أسبابها

يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية بشرط تكيف المنهج العلمي وخطواته وفق ما يتماش مع طبيعة الظاهرة المدروسة ففي الظاهرة التاريخية مثلاً نجد ابن خلدون يؤكد على امكانية تحقيق الموضوعية فيها ، وذلك من خلال منهج قائم على مجموعة من الخطوات تتجسد من خلالها خطوات المنهج التجريبي والقائمة أساساً على :

أولاً : جمع المصادر: والتي يمكن أن نميز فيها نوعين من المصادر التاريخية " إرادية وغير إرادية " فالمصادر الإرادية تمثل في تلك الآثار والوثائق التي أنجزها الإنسان واحتفظ بها قصد تأريخ الحادثة وإخبار الآخرين بها كالمجلات والصحف ، ورسائل القادة التاريخية ، ونصوص الاتفاقيات والروايات والمعاهدات المختلفة ، والقصص الواردة في القرآن الكريم ، والأحاديث النبوية الشريفة ... الخ .

المصادر الغير إرادية : تتمثل في مختلف المصادر والآثار التي تركها الإنسان عن غير قصد ، والتي فرضتها الحاجة إليها ، كالحسن والأبراج والأسلحة التي تم تشويدها من أجل الحماية والدفاع عن النفس أو الدولة والمملكة ، إضافة إلى النقود مثلاً التي صنعت لتسهيل التعامل والتبادل التجاري .

هذه العملية على حد تعبير ابن خلدون مشروطة بمعرفة طبائع العمران ، فلا يصح مثلاً أن يتحدث باحث على ما يصطلاح عليه اليوم " حرب المدن أو الشوارع " في سياق حديثه عن حروب ومعارك تنتهي إلى العصور الوسطى أو القديمة ، بمعنى أن معرفة طبائع العمران طريق إلى معرفة إمكانية حدوث الواقعة من عدمها يقول ابن خلدون في حديثه عن الكيفية التي يتعامل بها مع الخبر : "... إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ، ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم يؤمن فيها من العثور و مزلة القدم والحادي عن جادة الصدق ..." .

02 - مرحلة النقد :

بعد جمع المصادر يجب على المؤرخ تفحصها ونقد الوثائق كلها ، وعليه أن يعتبر "كل وثيقة مدانة حتى تثبت براءتها" أي عليه أن يشك في أمانة وصحة الأخبار التي تتضمنها كل وثيقة حتى يتمكن من الكشف عن كل مبالغة وتزوير أو

تحريف فيها ، وفي هذه المرحلة يميز المؤرخون بين نوعين من النقد "الخارجي والباطني"

أ – النقد الخارجي أو المادي :

يتناول شكل الوثيقة الخارجي ومادتها حتى يتتأكد من حقيقتها وأصلها إذ قد تكون الوثيقة التي تسقط بين يديه صورة محرفة للوثيقة الأصلية الحقيقة ، فإذا كانت هذه الوثيقة مثلاً رسالة عليه أن يدرس الورق المستعمل ، والببر والخط ، والأسلوب والإيماء ... إلخ وفي هذا المجال يستعمل المؤرخ تقنيات وطرق علوم أخرى كالكيمياء وعلم الآثار ، وعلم الخط إلخ ، فمن اللا منطقي مثلاً أن يأخذ الباحث أو المؤرخ بوثيقة كتبت بالآلة الراقنة كشاهد هي على حادثة

وقدت في زمان لم يبلغ بعد لمستوى هذه التكنولوجيا ، وهذا يعني أن نوع الخط يكون موضوع نقد من قبل الباحث بغض النظر عن تفاصيل نوع المادة كنوع الورق أو الببر . وإذا كان هذا المصدر نقود أو سلاحاً أو أوسمة وجب على المؤرخ تفحص نوع المعدن ، طبيعة أو نوع المواد الكيميائية إذا كان المصدر من الآثار الفنية أو القديمة .

النقد الباطني " الداخلي " :

يختبر مدى صحة مضمون الوثيقة وذلك بمقارنتها بوثائق أخرى ذات منابع مختلفة فيكشف عن وجه الاختلاف والاتفاق ثم يقوم بدراسة شخصية صاحبها قصد معرفة العوامل المختلفة التي قد تؤثر فيه وتدفعه إلى الكذب ، وقد حدد ابن خلدون في كتابه المقدمة أسباب كذب الرواذي وحصرها فيما يلي :

التشيع لآراء المذاهب " مناصرة قضية أو مذهب " فإن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه ، وإذا استسلمت وتشيّعت لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة ن وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحص فتفق في قبول الكذب ونقله الثقة بالناقلين وتمحیص ذلك يرجع إلى التعديل والترجيح .

الذهول عن المقاصد " السهو ، التغافل والخروج عنه " فكثيراً من الناقلین لا يعرف القصد بما عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه ن فيقع في الكذب ومنها توهم الصدق الجهل بتطبيق الأحوال على الواقع " الخروج عن سياق الخبر " لأجل ما يدخلها من التلبس والتصنيع فينقلها المخبر كما رأها وهي التصنیع على غير الحق في نفسه .

التقرب إلى أصحاب التجلة والمراتب " أصحاب الجاه والاعتبار " بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك ، فالنفوس مولعة بحب الثناء والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة .

الجهل بطبيائع الأحوال العمرياني ، فإن كل حادث من الحوادث ذاتها كان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته يعرض له من أحواله ، فإذا كان السامع عارفاً بطبيائع الحوادث والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعاذه ذلك في تمحيص الخبر على الصدق من الكذب .

وفي هذه المرحلة من النقد يتحول المؤرخ إلى خبير نفسي يثبت درجة مصداقية صاحب الوثيقة ومدى اطلاعه على الأخبار والمنابع التي استقاها منها .

03 – المرحلة الترکيبية للحادثة التاريخية :

بعد الانتهاء من التدقيق والتمحیص للمصادر عن طريق النقد يلجأ المؤرخ بعد هذا إلى محاولة تركيب الأحداث ترتيباً مكانياً و زمانياً وتنسيقها مع مراجعات العلاقة القائمة بينها لأن الأحداث المنشطة المنعزلة لا تعطينا علماً تاريخياً وإنما ما وجد في ترتيبها بعض الفجوات أو أحداث تاريخية غير موجودة يلجأ إلى ملئها بافتراضاته واستنتاجاته الخاصة المستوحة من الحقائق التي تحدثت عنها تلك الوثائق ، وعليه في الأخير أن يقيم الحادثة وأن يبرز مدى أهميتها وتأثيرها فيجرى الحياة الاجتماعية .

* صحيح أن هذه الدراسة المقارن التي أكد عليها ابن خلدون من شأنها أن تحقق الموضوعية ولو بنسبة معينة إلا أن هذا لا يعني تجسيد التجربة العلمية ما دامت الظاهرة التاريخية تمتاز بخصائص مخالفة للظاهرة الطبيعية ، كما أن اعتماد المؤرخ على الفرض لملأ الفجوات يجعل التفسير ذاتي وقد تحرف الحادثة عن المعنى المقصود لها ، وهذا ما من شأنه أن يؤدي إلى انحراف الحادثة التاريخية عن مقاصدها وبالتالي تحريفها .

أما إذا جئنا إلى دراسة الظاهرة الاجتماعية دراسة علمية نجد ابن خلدون من الأولئ الذين عملوا على فهم الظواهر الاجتماعية ودراستها دراسة تجريبية وتجاوز العوائق التي تصادف ذلك ، وأطلق على هذا العلم إسم "عمران العالم" ، ثم جاء بعده أوغيسن كونت زعيم الفلسفة الوضعية وكان هو أول من استعمل اسم "علم الاجتماع" وبعد ذلك تناول إيميل دوركايم الظاهرة الاجتماعية من خلال دراستها دراسة تجريبية قائمة أساساً على تحديد خصائصها ، والعوامل التي تحكم فيها وأهم الخصائص :

الظاهرة الاجتماعية خارجة عن شعور الأفراد ، ذلك أنهم ليسوا هم من خلقها ، لأن الفرد يولد ويجد المجتمع كاملاً أمامه بعاداته وأعرافه وقوانينه وهو يخضع لها فالدين مثلاً سابق عن وجود الفرد المؤمن فهو يجده تام التكوين منذ الولادة ، يقول دوركايم : لما كان هذا العمل المشترك يتم خارج شعور كل فرد مما فإنه يؤدي بالضرورة إلى تثبيت وتكرير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير ، وهي تلك الضروب التي توجد خارجة عنا ، والتي لا تخضع لإرادة أي فرد مما على حدة . أي أن دوركايم يؤكد على أن علم الاجتماع ما كان له أن يوجد إلا عندما شعر المفكرين بأن الظاهرة الاجتماعية أشياء ذات وجود حقيقي وبأنه يمكن دراستها حتى وإن لم تكن أشياء مادية بمعنى الكلمة . يقول دوركايم : إن الظاهرة الاجتماعية أشياء ويجب أن تدرس على أنها أشياء ، وإذا أردنا البرهنة على صدق هذه القضية فلسنا في حاجة إلى دراسة طبيعة هذه الظاهرة دراسة فلسفية ". ويوضح دوركايم معنى الشيئية بقوله : "إننا لا نقول في الواقع أن الظاهرة الاجتماعية أشياء مادية ، ولكننا نقول إنها جديرة بأن توصف بأنها كالظواهر الطبيعية تماماً ... ، ومعنى أن نعتبر الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء هو دراستها بنفس الطريقة التي تدرس بها الظاهرة الطبيعية ، أن نتحرر من كل فكرة سابقة حول هذه الظاهرة ، وأن تأتي معرفتنا بها من الخارج عن طريق الملاحظة والمشاهدة ، وليس من الداخل عن طريق التأمل والاستبطان ، وليس معنى أننا نعالج طائفة خاصة من الظواهر على أنها أشياء هو أننا ندخل هذه الظاهرة في طائفة خاصة من الكائنات الطبيعية ، بل معنى ذلك أننا نسلك حيلاً مسلكاً عقلياً خالصاً ، أي أننا نأخذ في دراستها وقد تمسكنا بهذا المبدأ الآتي ، وهو أننا نجهل كل شيء عن حقيقتها ، وأننا لا نستطيع الكشف عن خواصها الذاتية وعن الأسباب المجهولة التي تخضع لها عن طريق الملاحظة الداخلية مما بلغت هذه الطريقة مبلغاً كبيراً من الدقة . وهكذا يعتبر دوركايم أن التحرر من كل فكرة سابقة وتقسيم الاجتماعي بالاجتماعي واعتبار الظاهرة الاجتماعية كأشياء هي مقومات الأسلوب العلمي الوضعي القائم على الوصف والتحليل ومنطق المقارنة ، فلا يقيم وزناً للتخييل والتأمل والاستبطان الداخلي والأراء الذاتية .

كما نجد أيضاً تمتاز بأنها ظاهرة إزامية جبرية ، والأفراد والجماعات ملزمون بتطبيقها ومن يخالفها يتعرض للعقاب يقول دوركايم : "لست مجبراً على استخدام اللغة الفرنسية كآدات للتواصل مع أبناء وطني ، ولست مضطراً إلى استخدام النقود الرسمية ، ولكن لا أستطيع إلا أن أتكلم هذه اللغة وإلا أن أستخدم هذه النقود ولو حاولت التخلص من هذه الضرورة لباعت محاولتي بالفشل ".

هذا ونجد أنها ظاهرة جماعية تمثل فيما يسميه دوركايم بالضمير الجمعي ، أي أنها لا تنتمي لأي فرد من الأفراد ولا إلى جماعة من الأفراد ، فهي تلقائية عامة يشتراك فيها جميع الأفراد ، وتتكرر مدة طويلة من الزمن . كما تمتاز بأنها حادثة تاريخية تعبر عن لحظة من لحظات تاريخ الاجتماع البشري ، فالعادات والمعتقدات والشرائع التي يتناقلها النشء عن الأجداد هي أساس التراث الاجتماعي .

وهكذا توصل دوركايم إلى محاولة تفسير الظاهرة الاجتماعية تفسيراً وضعيّاً علمياً مبتعداً عن الدراسات الفلسفية .

أما فيما يخص الظاهرة النفسية فترتبط الدراسات العلمية في مجال الدراسات السينكولوجية بإمان علماء النفس بأن الموضوعية ليست حكراً على العلوم التجريبية ، وقد كانت للفيزيولوجية آثاراً على علم النفس ، وتجسدت المبادرة الأولى مع المدرسة السلوكية بزعامة الأمريكي واطسن الذي استفاد من التجارب التي قام بها العالم الفيزيولوجي الروسي بافلوف المتمثلة في :

"أخذ بافلوف كلباً وأجرى عليه عملية تشريحية بعد أن ثبت أطرافه كلها ، وأحضر أدوات لالتقط قطارات اللعب وقياس مقداره ، فكان يقدم له الطعام ليستثير سيلان اللعب ، ولاحظ أن هذا الأخير - اللعب - يأخذ في السيلان عند الحيوان بمقدار معين عندما يضع على لسانه قطعة من اللحم المفروم ، وكان في الوقت الذي يقدم فيه الطعام يقرع الجرس ، وبعد أن كرر التجربة مرات لاحظ أن قرع الجرس وحده كفيلاً باستثارة سيلان اللعب ، وقد اختار مصطلح المنعكس الشرطي ليؤكد

وجود منعكس تكون فيه الاستجابة مرتبطة بمؤثر ، وقد سمي بافلوف دراسته هذه بفيزيولوجيا الدماغ ". هذه المبادرة التي قام بها بافلوف أثارت اهتمام الباحثين السيكولوجيين في فهم كل عمليات التعلم من عادة وتنذير وإدراك ، الشيء الذي فتح آفاق جديدة في دائرة الدراسات النفسية مع واطسون الذي رفض أن يعني علم النفس بدراسة المفاهيم الفلسفية والتأملية كالشعور ، والتفكير والعقل داعيا إلى حذف الاستبطان باعتباره المنهج المعتمد في دراستها ، وأن كل ما قام به التركيبين هو أنهم استبدلوا كلمة الروح الميتافيزيقية بكلمة الشعور التي تحاكيها عموماً وتماثلها في أنها غير محسوسة وغير قابلة للقياس الشيء الذي جعل الشعور غير قابل للدراسة العلمية ، يقول واطسون : إن علم النفس كما يرى السلوكى فرع موضوعي وتجريبي محض من فروع العلوم الطبيعية هدفه النظري التنبؤ عن السلوك وضبطه " ... " ويبدو أن الوقت قد حام ليخلص علم النفس من كل إشارة إلى الشعور ". هذا ما جعل واطسون يدعو إلى أن تكون مهمة علم النفس دراسة السلوك باعتباره استجابة أو رد فعل على المنبهات التي تتصبّع عليها من

04

جهة والتنبؤ بالسلوك وضبطه من جهة أخرى ، فالسلوك كما هو معروف أفعال قابلة للملاحظة والقياس ، وهو ما يجعله أساساً صالحاً لأن يكون لأن يكون موضوعاً لعلم النفس " فإذا لم تكن قادراً على رؤية ما تدرسه وتقيسه إنسته " ، كما أكد واطسون على قيمة البيئة في السلوك وتشكيله وقلل من شأن السلوك الغريزي إن لم ينفعه إطلاقاً ، فالإنسان صنعة البيئة والتنشئة حتى إنه بضبط البيئة والتحكم فيها يمكن أن يجعل المربى من أي طفل أي شخصية يريد لهذا فإن التعلم أهم عامل محدد للسلوك .

النتائج التي وصلت إليها الطريقة السلوكيّة فتحت آفاقاً جديدة في مجال الدراسات النفسية وظهرت مناهج متعددة لتفسير الحادثة النفسية ، وتوسعت ميدانين علم النفس " علم النفس الطفل ، الاجتماع ، الحيوان ، ... الخ " فتمكن علم النفس من تجاوز العقبات والعوائق وبلغ الموضوعية وظهرت فيه المناهج والنماذج التفسيرية الحديثة .

النقد

هذه الدراسات التي قام بها العلماء سواء في الظاهرة التاريخية أو الاجتماعية وحتى النفسية جعلت العلوم الإنسانية تتغنى بالصفة العلمية لكن تحقيق الموضوعية في الظاهرة التاريخية غير قابل للتحقيق لأن التجدد من العواطف في دراسة التاريخ صعب المثال والأخذ بالمبادرة الشخصية أم ممكن وأضطراري لأنه إنسان له مشاعر يشارك بها غيره . الشيء الذي يفتح المجال للاجتهد الشخصي ، وما لجوء المؤرخ إلى خياله لملأ الفجوات التي تصادفه عند بناء الحادثة التاريخية وترتيبها إلا دليل على عدم تحقيق الموضوعية ، لأن العاطفة سوف تتدخل هنا .

كما أن النظر إلى الظاهرة الاجتماعية من الخارج يمكن من الوصول إلى حقيقتها ، لكن ما يعبّر على دور كايم هو عدم تمييز بين الظاهرة الفيزيائية والظاهرة الاجتماعية ، ذلك أنهما ليسا من طبيعة واحدة ، فالظاهرة الشعورية ليست هي نفسها ظاهرة انصهار المعادن ، كما الظاهرة الاجتماعية ليست خاصة . إضافة إلى ذلك رغم الجهد الذي بذلها علماء النفس في المجال المنهجي ، لأن النتائج التي توصلوا إليها ليست ثابتة ، كما أن الحادثة النفسية ليست سلوك يتم بطريقة آلية خاضعة لتأثير المنبه ، لأنه شعور لا سلوك ، وهذا الأخير لا يمكن دراسته دراسة كمية قابلة للقياس ، لأنه يُعرف ولا يُعرف ويمتاز بالديمومة لا الانفصال

التركيب

وعليه يمكن القول إن الباحث في العلوم الإنسانية لا بد أن يكون متأثراً بأحواله الخاصة سواء كان عالماً في التاريخ أو علم النفس أو علم الاجتماع نتيجة الخصوصية التي تمتاز بها أي ظاهرة مرتبطة بهذه الظاهرة ، لكن في مقابل ذلك نجد أن المنطق العلمي الحديث أعطى للظواهر الإنسانية ميزة علمية من شأنها أن تضع هذه الأخيرة في مصاف العلوم لأنها لم تعد ترفاً فكريّاً وثقافياً يمكن الاستغناء عنه ، كون العلوم الإنسانية أصبحت لها أهمية قصوى في عالمنا الراهن والذي طغت عليه المادة ، ذلك أن الإنسان أصبح بإمكانه معرفة نفسه بنفسه ، وتحقيق الرفاهية والتقدم بالبحث عن مشكلات الإنسان ووضع حلول إيجابية لها .

في الأخير يمكن القول أن الدراسات العلمية على الظاهرة الإنسانية مرتبطة بالمنهج المتبّع وتكييفه حسب الطبيعة الظاهرة الإنسانية ، وبالتالي يمكن للدراسات القائمة في مجال العلوم الإنسانية من أن تخلي على نفسها صفة العلم بالمفهوم الذي ينطبق مع خصوصيات ميدانها ، الشيء الذي جعلها - العلوم الإنسانية - تبرهن على أنها قادرة على تجسيد صفة

الموضوعية ولو بنسبة معينة على مستوى معرفة الإنسان لنفسه وتعزيز هويته والرضا بتعايشه مع غيره انطلاقاً من الماضي كقاعدة أساسية .

الدرس : الشعور بالانا والشعور بالغير

السؤال: هل حقيقة الأنا الذاتي تتوقف على وعي الذات لذاتها أم على معرفة الغير ؟

طرح الإشكال:

كلما كبر الشخص اتسعت دائرة الغير لديه لأن الطبيعة الإنسانية تفرض عليه ذلك التعامل مع هذا الغير والغير منظم داخل مجتمع يفرض بدوره توحد الـانا والانسجام معه في نمه وقيمه أعرافه ومعتقداته. اذ تعرف الـانا بانها عين الشيء ونفسه اما فلسفياً فتعرف بانها جوهر قائم بذاته ثابت رغم تعرضه للغير. واذ ترى المدرسة الجدلية لغابرييل مارسيل انتي اتعرف على ذاتي باستقلالي وانفصالي عن الغير بينما ترى المدرسة العقلية والوجودية ان تعرفي على ذاتي من خلال توحدي مع الغير . فهل فعلاً يعتبر الغير مناقض ذاتي وعلى الحذر منه للمحافظة على استقلالي وجودي ؟ ام ان اناني لا وجود لها الا بوجود الغير والتوحد معه ؟

محاولة حل الإشكال:

(أ) عرض الاطروحة : (اتعرف على ذاتي لا يتم الا بانفصالي واستقلالي على الآخر)
يمثل الاطروحة مارسيل غابرييل و هيچ لاذ ترى المدرسة الجدلية ان التناقض والتناقض مع الغير هو الذي يحقق لنا القدرة على التعرف عن ذواتنا و اثباتها.

ضبط الحجة : 1- يقول غابرييل مارسيل تتعزز الـانا على ذاتها عندما انفصل و تعزل نفسها عن الغير "أضع نفسي داخل دائرة أشكالها بنفسي لنفسي أما الغير أعمله مثل أنت ليس مثل أنا أو هو ذلك يزيدني تقدراً بانياً مستقلة عن الغير ومتوحدة فيما بينها وليس مع الغير .

2- يقول هيجل في جدلية بين السيد والعبد (هناك شخصان تصارعاً تغلب أحدهم على الآخر و لم يشئ ان يقتله بل ابقاءه و سيد نفسه عليه فاضطرر العبد الى التعامل مع الطبيعة حتى يرضي السيد و ابتعد السيد عن الطبيعة وبمرور الوقت أصبح السيد هو العبد و السيد لأنه اتصل بالطبيعة فتحرر منها و من السيد لكن السيد أصبح حبيسها و لو لا هذا التناقض مع الغير و صراعه معه تعرف العبد على انه .

نقد الحجة: لو لم يستبعد السيد الشخص المغلوب لما استطاع التحرر من جهله و معرفة انه بمعنى ان وجود الغير و توحده مع الـانا هو الذي يدفع بالـانا الى البحث و المعرفة و بهذا تعرف على ذاتها و بدون ذلك تبقى الـانا جاهلة لذاتها .

(ب) عرض نقيس الاطروحة: (اتعرف على ذاتي من خلال توجدي مع الغير)

يمثل الاطروحة ماكس شيلر المدرسة العقلية و الوجودية حيث تعتبر ان وجود الغير ضروري لمعرفة انا لذاتها بشرط التوحد مع الغير معتمدة على مسلماتها * الوعي ضروري لتعرف الـانا عن ذاتها كما ان الغير ايضاً ضروري لمعرفتي ذاتي .

ضبط الحجة : 1- يرى ديكارت ان الوعي هو الذي يمكنني من التعرف عن ذاتي و يؤكّد ذلك من خلال ما يسمى "بالكونجيوطري الديكارتى " (أنا افكر اذن أنا موجود) فالتفكير هو الذي يجعلنا نتعرّف على ذواتنا منفصلة و مستقلة عن الغير و متوحدة معه في نفس الوقت لأنها بحاجة ماسة للغير .

2- يساند سارتر زعيم الوجودية الملحدة موقف ديكارت اذ يقول "الغیر هو الجھیم" لأنّه ضروري لمعرفة ذاتي فالحرية هي اساس شعور الـانا بوجودها لكن ضدّ الوجود لا يتحقق الا في اطار تواجد الغير . فرغم ان هذا الغير يقلص من حررتني الا ان هذا التقليص يشعرني بالمسؤولية فعندما اختار لنفسي فإنني اختار لجميع الناس لهذا فالـانا في حركة تجاذب دائمة مع الغير .

3- اعتبر ماكس شيلر ان التعاطف مع الغير هو الذي يبني العلاقات الاجتماعية والإنسانية وبالتالي تستطيع الـانا التعرف على ذاتها و يسانده بر وكسون اذ يرى ان اللغة غير صالحة للتعبير عن الشعور فهي غير دقيقة في وصف مشاعرنا لهذا كثيراً ما نقول انتي لا اجد العبارات التي تصف مشاعر فتتجلى في الرسم والمسرح والایماء .

ج) التركيب : (تغليب موقف على اخر)

الغير يفرض الان اذا يرى فيها تقيينا لحريته فهي تسعى للاستقلال و اثبات الذات بينما يسعى الغير الى تنظيم العلاقات وفق القوانين و صارمة فتشعر الانا بالظلم و باستغلال حقوقها فتتوحد معه فتشاً علاقة تناقض بينهما لهذا تصف الان الغير بان الاشياء تعرف بأضدادها فلولا الشر ما عرفنا الخير و لولا المضرة لما عرفنا المنفعة...

حل الاشكال : اذا كانت الانا و الغير قد شكلت اشكاليات فلسفية صعب التعامل منها فالمجتمعات الانسانية في تركيبتها الطبقية عانت الكثير من اشكالية الانا و الغير و اهم التورات التي عبر عن هذه المعاناة هي الثورة الفرنسية شعارها (الاخوة المساواة الحرية) و رغم تطور الطبقة البائسة كما سماها فيكتور ايجو في كتابه بؤساء الارض فقد قادت مثل هذه الثورة جون جاك روسوا لكن الاسلام قضى على ذلك الصراع بين الانا و الغير عندما حدد حرية الانا و الآخر الذي يتحرك فيه الغير و رفض ان تكون العادات و التقاليد هي الحاكم المسيطر في علاقة الانا و الغير بل تشريع الاسلام هو الذي يجب ان يحكم هذه العلاقة و بذلك انهى هيمنة المجتمع على الفرد و منح له اطلاعا واسعا للحرية التي تجعل منه شخصا مبدعا (الانا توجد بوجود الغير . والغير لا وجود له الا بالانا) فتشاً بذلك أكبر امبراطورية اسلامية.

الدرس : الحرية والمسؤولية 1

السؤال : هل الحرية مجرد وهم ؟

إن الحرية من الموضوعات الفلسفية الغامضة والشائكة التي بحث فيها العلماء وال فلاسفة قديما وحديثا وهي اصطلاحا تجاوز كل إكراه داخلي أو خارجي فال فعل الحر هو الفعل المختار عن رؤية وتدبر وبعقل هذا من جهة المفهوم أما من جهة أنه مسيّر في جميع أفعاله والآخر يثبت أنه مخير ويملك الإرادة في أفعاله كلها. فما هي الأدلة التي اعتمدوها وما هي قيمها؟.

يرى جملة من الفلاسفة أن الحرية وهم وخيال من إبداع الإنسان فهو لا يملك القدرة على اختيار أفعاله كلها لأنه مسيّر فيها فمنهم من نفي الحرية باسم الدين ومنهم من نفاهَا باسم العلم فالجبرية تؤكد من خلال رائدتها "جهنم بن صفوان" أن الإنسان مصيره محدد منذ الأزل فهو خاضع لإرادة الله حيث أن الفعل هو فعل الله وليس فعل الإنسان فكل شيء قضاء وقدر فقد اعتمد أصحاب الجبرية على أدلة مفادها أن الأفعال تنسب إلى الإنسان وتضاف إليه مجازا فقط كذلك بالنسبة للظواهر الأخرى فمثلا عندما يقال : "زيد مات" فهذا الأخير لم يمت نفسه وإنما أماته الله سبحانه وتعالى وأكروا أن الله هو الخالق الفعال لما يريد لا يشبه أحد من خلقه ومن قال أن الإنسان يخلق أفعاله بنفسه فقد كفر واعتمدوا دليلا نقليا قوله تعالى: (قل لن يصيّبنا إلا ما كتب الله لنا)

أما الحتميين أمثل دور كايم وفرييد فقد اعتمدوا على أدلة علمية لتبرير موقفهم تتمثل في أن الإنسان مائل للظواهر الطبيعية فهو يخضع لنفس الشروط التي تخضع لها بما أن الطبيعة الفيزيائية تخضع للحتمية الفيزيائية فكذلك الإنسان يخضع لها و إثباتهم من الناحية البيولوجية بمعطياتها الوراثية تحكم في أفعال الإنسان إذا اختلت اخلاق توازنه وإذا توازن توازنت أفعاله فهو إذن خاضع لحتمية بيولوجية كما أفادوا بأن الإنسان مقيد بحتمية نفسية فاللاشعور حسب فرويد يتحكم في أفعال الفرد بحيث كل ما يفعله هو خاضع لللاشعور . أما دور كايم فيؤكد بأن الفرد من صنع المجتمع فهو لا يستطيع أن يفعل إلا ما يملئه القانون الاجتماعي ولهذا فهو خاضع للحتمية الاجتماعية .

لقد وجهت العديد من الانتقادات لأصحاب هذا الموقف تتمثل في أن فكرة الجبرية دعوة للخمول والكسل وتأكيد بأن الإنسان خاضع بصفة مطلقة للإرادة الأهلية فهو كالريشة في مهب الريح لا يملك القدرة على توجيه أفعاله فإذا كان هذا صحيحا لماذا يرهق الفرد نفسه بالعمل ويجتهد مادام مصيره معلقا ومستقبلا محدودا فهنا الجبرية نفت غاية الأنبياء والرسل ويوم القيمة كما أسقطت التكليف واستغلت هذه السياسة من طرف حكامبني أممية لتبرير فسادهم وظلمهم أما الحتميون فقد فرقوا بين الإنسان والكائنات الحية الأخرى ينقد وراء غرائزه وأهوائه فحاشى أن يكون الإنسان كذلك إذ أنه يملك العقل والإرادة وباستطاعته تجاوز كل إكراه داخلي أو خارجي فبواسطة العلم والتكنولوجيا المتقدمة يستطيع تكييف الظواهر المحيطة به لصالحه وبذلك يحقق العديد من المنافع الاجتماعية والطبيعية فقد قيل قديما "إذا عرفت استطعت".

يرى جملة من العلماء أمثل الشهريستاني - ديكارت - كانت - برغسون أن الحرية ليست وهمًا من صنع الخيال وإنما واقعا حيث أن الإنسان حر في أفعاله ويمتلك حق الإرادة والاختيار و اعتمدوا في موقفهم أدلة مفادها أن الحرية حالة شعورية ذاتية فالإنسان يعلم أنه حر من أحاسيسه ومشاعره ويمتلك القدرة على التمييز بين الأفعال الإرادية واللاإرادية فإذا أراد الحركة تحرك وإذا أراد السكون سكن وهذا ما أكد الشهريستاني وكما أكد ديكارت أيضا إن الحرية فكرة لا يمكن إنكارها

لأنها بديهية لا تحتاج إلى برهان أما برغسون فيرى أن الحرية لا تدرك في علاقاتنا بالغير (الإنسان السطحي) بل تدرك من خلال داخلنا (الإنسان العميق) وقد قدموا أيضاً دليلاً أخلاقياً مفاده أن الحرية قيمة أخلاقية لا يمكن إنكارها أما كانط فيؤكد بأن الحرية مسلمة لا تحتاج لدليل يؤكد الواجب الأخلاقي كما أكدوا بأن عقود الإيجار والبيع لا تبرم إلا على أساس الحرية والدليل ميتافيزيقي مفاده أن الإنسان لا يفعل إلا الأفعال الناقصة والكمال لله وحده إن أصحاب هذا الموقف جعلوا الإنسان منطويًا على ذاته لا يشارك الآخرين ولا يشاركونه في الحرية كما نرى أن كانط لم يثبت الحرية وإنما وضعها كشرط للواجب الأخلاقي كما أن الإنسان قد يفقد حريته داخل المجتمع الذي ينتمي إليه فلا يكفي أن تكون أحراراً إنما علينا تحrir من حولنا فنحن في حقيقة الأمر مكلبون بقيود المجتمع الخاضع للاستعمار أفراد مسيرون في أفعالهم ، إذن الحرية لا أساس لها في الواقع .

إن الإنسان ليس مسيراً مطلقاً ولا مخيراً تخبراً مطلقاً فحريته محدودة فهو يملك القدرة لتحديد أفعاله لكن قدرة الله عز وجل غالبة على كل أفعال الإنسان كقوله تعالى ((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) . نخلص في النهاية إلى أن الحرية موضوع شائك اختلف فيه الكثير من الفلاسفة في الحقيقة هي بجانب الرأي الثاني كما نادى فريق آخر بالتحرر الذي جعل منه وسيلة للتعبير عن ضروريات أساسية لمعرفة الإنسانية وقيمها السامية التي تؤكّد بأن العلم سلاح ذو حدين حيث يقول أكسييري : "لا حرية إلا تلك التي ترسخ الإنسان طريقاً نحو هدف معين "

الدرس : الحرية والمسؤولية 2

نص السؤال : هل المجتمع بالنسبة للفرد أداة قمع أم أداة تحرر؟

المقدمة :

يقوم المجتمع الحديث على علاقات اجتماعية متينة أهم حلقاتها الفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى ، وبما أن حياة الأفراد لا تننظم إلا في إطار اجتماعية فإن علاقة الفرد بالمجتمع بقيت محل نقاش بين الفلاسفة و العلماء حيث ينظر البعض إلى أن المجتمع يلعب دوراً فعالاً في نمو قدرات الأفراد وتفتح مواهبهم لكن البعض الآخر يرى أن المجتمع يشكل عائقاً أمام حريات الفرد .

الأسئلة : فهل يعتبر المجتمع أداة تحرر الأفراد أم قشرة ضاغطة عليهم؟

المحاولة :

الأطروحة : المجتمع أداة قمع وضغط على الفرد :

يذهب بعض الفلاسفة إلى أن المجتمع يلعب دوراً سلبياً في حياة الفرد حيث أوجد القوانين الاجتماعية والقيم الأخلاقية للضغط على الأفراد والحد من حرياتهم ولعل أهم من مثل هذا الرأي الفيلسوف الروحي صاحب النزعة الفوضوية "باكونيين" الذي يرى أن قيادة الجنس البشري إلى مملكة الحرية لا يكون إلا باستبعاد مبدأ السلطة من حياة الناس وعلى رأسها الدولة .

كما نجد هذا الموقف عند أنصار الاشتراكية في صراعهم ضد المجتمع البورجوازي .

نقد :

لكن المجتمع لا يحد دائماً من حريات الأفراد ، خاصة في المجتمعات الديمقراطيّة أين يصبح دور المجتمع مساعدة الأفراد على إبراز قدراتهم .

نقض الأطروحة : المجتمع أداة تحرر وتفتح للأفراد :

يذهب البعض الآخر من الفلاسفة إلى أن المجتمع يلعب دوراً إيجابياً في حياة الأفراد حيث يضمن حرياتهم الفردية خاصة الحرية المدنية التي تسمح للأفراد بالاستمتاع بحقوقهم المدنية في ظل القانون . "فإنسان مدنى بالطبع" على حد تعبير ابن خلدون فما القيم الأخلاقية والقوانين الاجتماعية وما يعرف بالحقوق والواجبات إلا أطرافاً لحماية للحريات الفردية داخل المجتمع ، وأكثر من ذلك إن حرية الفرد لا تتحقق إلا داخل المجتمع ، فالمجتمع ضرورة تحتمها طبيعة الإنسان .

نقد :

لكن القوانين الاجتماعية غالباً ما تكون صادرة عن طبقة مسيطرة مما يجعلها قائمة على التعسف ولا تراعي مصلحة الجميع .

التركيب :

المجتمع قد يحد من حريات الأفراد كما قد يمكنهم من الاستمتاع بحرياتهم : إن الناس يختلفون في نظرتهم إلى الحرية باختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ولعل النظرة السليمة أنّي يتمتع الإنسان بحرياته مع مراعاة حريات الآخرين ما دام يعيش معهم في محيط واحد ، وقد جاء في المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لقيود التي يعيدها القانون ". والغرض من التقيد بالقانون ضمان الاعتراف بحقوق الغير ، واحترام حرياته وتحقيق ما يقتضيه النظام العام من شروط عادلة .

الخاتمة - الحل - :

إن المجتمع أصلاً يعمل على تحقيق الحريات الفردية إلا أنه أحياناً يحد من حرياتهم واستعداداتهم خاصة عندما تكون القوانين جائزة لا تخدم الصالح العام ، وعموماً حرية الإنسان تبقى نسبية لا مطلقة " فحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين "

السؤال : قيل: يبرر العنف دائماً بأنه رد فعل ضد عنف الآخرين .

حل هذا القول وناقشه مبيناً إلى أي مدى يمكن أن تقوم العلاقة مع الآخر على غير العنف؟.

المقدمة :

طرح المشكلة: لقد أصبح العنف هو القاعدة سواء في العلاقة بين الأفراد أو العلاقة بين الدول وهذا الوضع يهدد الوجود الإنساني ... هل نحتاج في مواجهة عنف الآخرين إلى عنف مضاد ؟ أم أنه بالإمكان أن نؤسس علاقتنا معهم على اللاعنف ؟

التحليل:**1- أصناف العنف:**

العنف سلوك إيدائي يصنف إلى شرعي وغير شرعي.
البحث عن مبرر يتضمن إدانة للعنف اللامشروع.
تعارض العنف مع العقل والحق والخير الأسمى.
مع ذلك تعمد للعنف.

2- مبررات العنف المضاد:

- المجال السياسي: تبرير عنف الدولة كمقاومة لعنف الأفراد بغية تحقيق الأمن والعدالة ...
- المجال الأخلاقي: تبرير اللجوء إلى العنف بالدفاع عن قيم أخلاقية ضد نزوع بعض الأفراد إلى خرقها.
قد يدعى هذا العنف الدفاع عن مبادئ عليا
- عنف الوقاية والقصاص والحماية لا يرى العنف سبيلاً لمقاومة عنف الآخرين.

المناظرة:**المكاسب:**

الاستهجان الضمني لتبرير العنف
العنف مظهر من مظاهر العجز واليأس
تأبيد علاقات الصراع لأن العنف لا يولد غير العنف
تعارض العنف مع حياة تطمح أن تكون إنسانية حقاً تبني على الحوار والاحتكام إلى العقل.
استخلاص أن اللاعنف هو أفضل حل للخروج من الدائرة المفرغة للعنف والعنف المضاد (غاندي).

الحدود:

لا يبرر العنف على أنه "رد فعل" إذ قد يبرر أحياناً بردعه إلى نوازع متصلة في طبيعة الإنسان (المرجعية الفرويدية).
قد يرتبط العنف بحتمية تاريخية تجعله يتجاوز التبرير.

الخاتمة:

الحل: حتمية استبدال علاقات العنف بعلاقات الحوار والتواصل باعتبارها العلاقات التي تتطابق مع جوهر الإنسان بما هو كائن عاقل ومدني.

الدرس : العنف والتسامح

السؤال : جدلية: العنف والتسامح؟

طرح الإشكال : تعتبر القوانين والتشريعات و حتى التشريعات السماوية . أكثر ما تلجم إليه المجتمعات لتنظيم العلاقات بين افرادها رغم ذلك ملاحظ ان السلوكي الإجرامي الذي لم ولا يخلو منه اي مجتمع يتناهى اليوم ويأخذ أشكال متخفيه فيما يسمى العنف . اذ يعرف العنف بأنه كل عمل يضغط به شخص على اراده الغير لسبب وأخر و ذلك يستوجب استخدام القوة التي تنتهي بالسلط على الغير و تحطيمه . وهو على نوعين مادي : إلحاق الضرر بالجسد أو الممتلكات اما العنف المعنوي أو الرمزي : كالمس بكرامة الغير معتقداته و إهانته و إذلاله او ابتزازه . إلا ان الفلسفه و علماء الاجرام و علماء النفس و الاجتماع اختلفوا حول مشروعية العنف . فمنهم من اعتبره ظاهرة ايجابية لها مبرراتها الطبيعية . وهنال من اعتبرها ظاهرة مرضية سلبية لا يؤدي الا الى دمار . فذا كان العنف هو الاعتداء و تجريب فهل يمكن ان يكون ظاهرة طبيعية مشروعة و هل يمكن تبريره كظاهرة انسانية ؟ ام انه سلوك مرضي سلبي يفقد كل مبرراته و مشروعيته مهما كانت ؟

محاولة حل الإشكال : عرض الاطروحة (العنف ظاهرة طبيعية لها مبرراتها و مشروعيتها) يمثل الاطروحة في الفلسفه اليونانية هيرقلطيتس كما يدافع عنها الفيزيومونولوجين امثال مارسيل غابريل و عالم الطبيعة كلكلاس و ايضا في علم النفس فرويد و في الحتمية الطبيعية انجلس زعيم مدرسة العقد الاجتماعي جون جاك روسو . الياباني يوكيو ميشيمما كلهم يقدم مبررات لمشروعية العنف و ضرورته التي تتطلبها الحياة معتمدين على مسلما:

- الحياة التي يعيشها الانسان ليست بالبساطة و السلامة التي تجعل من رجل مسالما و ديعا.
- منذ بدأ الناس حياته. بدأها بالصراع و سبقى كذلك مما يجعل العنف = الحياة

ضبط الحجة : □ يقول هرقلطيتس (العنف أصل العلم ومحركه فلا شيء يأتي من اللاشيء فلكي تكون الأشياء لابد من نفي الشيء وتحطيمه فالقتال هو ظابو سائر الأشياء وملك كل شيء و العنف خصوبة لكنه أيضاً موته يتضمن الحياة . والأشياء تعرف بأضدادها آلا ترى أن الحياة تولد في رحم الموت)

□ يقول كلكلاس (العنف و القوة مصدر كل سلطة اذا كان القوي في الطبيعة هو الذي يسيطر فانه من العدل ان يكون الامر كذلك في المجتمع الانساني ففي الطبيعة للبؤة تأكل صغيرها اذا ولد بعاهة لانه مجال مفتوح على الصراع من أجل البقاء القوي آكل الضعيف وكذلك في المجتمع الانساني فمن العدل ان يكون القوي فيه هو المتتفوق و صاحب السلطة)

□ يقول قابريل مارسيل (يعود اصل العنف الى قصد عدواني متباً نحو شيء اريد نفيه نفي الآخر الذي احقد عليه وأكرهه او اخذ في تحطيم نفسى التي اكرهها)

□ يقل الأدبي الياباني يوكو منشيمما مبررا العنف (بأنه استرخاص للحياة عندما ارى ان هوية اليابان الثقافية مهددة امام الغزو الغربي) و اختيار الانتحار على الطريقة اليابانية شق بطنه بنفسه قبل أن يقطع رأسه .

□ اما عند المسلمين فاللجوء الى العنف يبرره الدفاع عن النفس او الوطن كوسيلة ضرورية للجهاد في سبيل الله و لبناء دولة الإسلامية ولو أن الاختلاف مازال قائما حول طريقة استخدامه .

□ أما عند انجلز فالعنف هو أصل البناء: فأمام العنف الاجتماعي المقنع (اللامساواة الاجتماعية. الطبقية و اللادل . و الاضطهاد. الاستبداد والتعسف) يوجد عنف مضاد عادل هو العنف الايجابي البناء الذي يهدف الى تصحيح الوضع ومنع السلطة من استبعاد شعوبها . فالثورة الأصلية في أساسها أخلاقية أمام الاضطهاد و الظلم حيث تسترجع الحق المسلوب وتحق العدل .

نقد الحجة : اذا كان العنف عند الحيوانات له مبرراته ويعطيه المشروعية فان ذلك لا ينطبق على المجتمعات الإنسانية فالحيوانات كائنات غير عاقلة تفتقد الى اكتساب القدرة على مقاومة العنف بطرق سلمية و اذا كان العنف في المجتمع الحيواني غريرة دفاعية لحفظه على البقاء فهو في المجتمع الانساني اداة تدمير ان الطبيعة الإنسانية تمثل الى اللاعنف و السلم لهذا شرعت القوانين و تعلمت من الحروب كيف تحافظ على الامن والسلم

عرض نقيس الاطروحة: (لا يوجد في الطبيعة الإنسانية ما يبرر العنف إلا في كونه ظاهرة مرضية) يمثل الاطروحة الديانات السماوية التي دعت إلى السلم ونبذ العنف بمختلف أشكاله كما يدافع عنها الفيزيولوجي فروم وأيضاً الزعيم الهندي غاندي و المحليين النسائيين ظاهرة العنف أنها ظاهر مرضية معتمدين على مسلمات :

- طبيعة الكائن البشري مسلمة

- العنف يعتمد على القوة العضلية و قوة الإنسان في حكمته وذكائه وليس فعطلاته فالعنف تعبير عن ضعف ضبط الحجة : □ يقول الله تعالى [وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِلتَّعَارُفِ] والتعارف لا يتم بالسيطرة و العنف وإنما بالعلم و المعرفة و بالبناء الحضاري.

□ يقول غوسدروف (ان ازدواجية الان و الآخر تتألف في شكل صراع والحكمة مت التاليف هو امكانية التعارف و الاعترف المتبادل فيكون التوافق و الاحتراض و العنف يهدم هذه العلاقة و يقطع كل التواصل بين الان و الآخر و من هنا يتظر الغضب الذي يسلب الانسان توازنه و يجعله فريسة للجنون)

□ يؤكد علماء الاجرام ان العنف ليس فدرا محظما على اعتبار ان العنف يولد العنف اي انه سلوك يمكّن القضاء عليه بالقضاء على اسبابه فهو سلوك انساني

□ يرفض غاندي العنف رفضا مطلقا جملة متفصيلا مهما كان شكله او غايته. اذ يعرف غاندي اللاعنف ك موقف كوني اتجاه الحياة يقوله(هو الغياب التم كنية الاساءة تجاه كل ما يحييا بمعنى ان اللاعنف مثل العنف لا يقع على مستوى الفعل بل ايضا على مستوى النية ايضا)

□ موقف غاندي يماثل موقف المسيح عيه السلام الذي ينصح الانسان بان يدير خده الایمن لمن يصفعه على خده الايسر.

□ الاعنة ليس اسلوب تخاذلي انما هو اسلوب الحياة البشرية في محاربة الشر دون تعذية بعنف بديل.

نقد الحجة : تاريخ البشرية هو تاريخ لسلى و اغتصاب الحقوق .لهذا من الطبيعيان يواجه ذلك بالعنف كنوع من الدفاع عن النفس و الحق كما ان تاريخ الثورات في العلم بدأت بطرق سليمة كالأحزاب السياسية لكن هذا الأسلوب لم ينجح فلجا الى مأخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة مثل الثورة الجزائرية.

التركيب : (التوفيق) تتجاذب الإنسان نزعاتان . نزعاتو للخير و نزعاته للشر . اذا كانت نزعاته الشر تدفعه للعنف و التدمير و نزعاته للخير تدفعه غير ذلك للبنا والتعمير و بما انه كائن بيولوجي يسعى للحفاظ على بقائه كدافع خريزي .

حل الاشكال : الحكمة الإلهية سبقت بذلك يحارب العنف السلبي بنقيضه الايجابي اي لا يرد العنف بالعنف بل بالحكمة و اللعنف لهذا نجد ان الاحزاب السياسية يسبق تكوينها كل ثورة و حتو و ان نجحت الثورة المسلحة في تحقيق الانتصار فإنها لا تحصل على الاستقلال الا بالمفاوضات السياسية الاسابيب عند الانسان كثيرة و متنوعة لهذا من الخطأ ان يلجا الى العنف لانه دليل فقدان الاساليب الدفاعية الناجحة و بالتالي لا مشروعية للعنف الا اذا كان لاسترجاع حق او رد ظلم لم ينفع معه الحكمة و اللاعنف في هذه الحلة فقط يكتسب العنف مشروعية و تكون له مبراته الدفاعية .

الدرس : الرياضيات والمطلقة5

تحليل النص:

من يدلّي في العلوم الرياضية بأن قضية ما هي قضية حقه فإنه لا يدلّي إلا ما يلي: "أن هذه القضية تستنتج استنتاجاً منطقياً من قضايا أخرى بدأت بالتسليم بها" فالرياضيات علوم اصطلاحية إننا نفترض بعض المبادئ ونطلب التوفيق فيما بينها ، وبناء على هذه المبادئ المقترحة ، نثبت وجود اعتبر بعض القضايا قضايا لازمة فعندما أقول: أن هذه القضية حقه فمعنى قوله أنها تستنتج استنتاجاً منطقياً من بعض البديهيات (المصادرات) الأولية وعليه ليست الخصائص الرياضية سوى تكرارات صحيحة للتعارف أو الإفتراضات.

بما أن التعريف هي المبادئ الوحيدة التي يثبت كل شيء بناء عليها ، وبما أنها اعتباطية ونسبة ، لذلك تكون النتائج الممكن استخلاصها من هذه التعريف هي أيضاً نتائج اعتباطية ونسبة مما يسمى حقائق رياضية يقتصر إذن على أفكار تشكل وحدة ذاتية ، وليس لها أي وجود حقيقي ، إننا نجري افتراضات ونحاكم بناء على افتراضاتنا ونستخلص منها بعض النتائج ومن هذه النتائج نخلص إلى نتائج نهائية إلى قضية حقه بالنسبة إلا افتراضنا ولكنها ليست أكثر واقعية من الإفتراض ذاته" (بوفون)

المشكلة المطروحة هنا تتعلق بعلم الرياضيات فيتساءل (بوفون) ما إذا كانت الرياضيات علماً يبحث عن حقيقة ما أم هي مجرد دوران عقلي حول قضايا معلومة منذ البداية في أولوياتها وبديهياتها أي تحصيل حاصل أي المشكلة التي يطرحها هي ما هي الحقيقة التي يمكن للرياضيات أن تعبّر عنها وتؤكدها؟

2- التحليل:

إن من يعتقد في مجال الرياضيات أن القضايا التي تعبّر عنها الرياضيات هي قضايا صحيحة كل ما يفعله هنا أنه يقول: (أن هذه القضية تستنتج استناداً صحيحاً من قضايا أخرى بدأت بالتسليم بها).

فالرياضيات علم اصطلاحي هي قائم على قبول معنى الحدود والعبارات المستخدمة وبناء عليها نفترض بعض المبادئ ونثبت ضرورة اعتبار القضايا الأزمة عن هذا الإفتراض ، فالقضايا التي نعتبرها حقة هنا هي قضايا استنجدت من بعض البديهيات وعندئذ الحقائق الرياضية هي تكرارات صحيحة للتعريف والافتراضات وليس فيها أي شيء جديد خارج عن نطاق ما افترضناه في البداية.

وبيما أن التعريف وضعناها نحن وبما أنها هي المبادئ التي سوف تترتب عليها النتائج وبما أنها وضعتها بكيفية اعتباطية فإن النتائج سوف تكون اعتباطية ونسبية.

وما يعتقدون أنه حقيقة في مجال الرياضيات فهي أفكار لها وحدتها الذاتية الخاصة ، وخارج هذا النطاق لا وجود لها فليس ثمة في العالم ما يمكن أن تعبّر عنه أو تصفه.

والنتائج التي تصل إليها هي نتائج مستخلصة من افتراض مسبق ، غير أن هذه النتائج لن يكون لها وجود واقعي أكثر من الإفتراض ذاته ، فليس للافتراض ولا للنتائج أي وجود واقعي يمكن أن يشكّل حقيقة وإن طبقت هذه النتائج في مجال العلوم والفلك والفيزياء مثلاً فإنها تكون من مشمولات هذه العلوم وليس علم رياضيا.

بحث في الإفتراضات:

- طابع التفكير الرياضي طابع مجرد قائم على الإستنتاج لا يعبر عن حقيقة واقعية.
- ينطلق التفكير الرياضي من بعض المبادئ والأولويات هي الفروض التي تكون أساس الإستنتاج ويثبت ضرورة لزوم بعض القضايا عن هذه الفروض.
- الرياضيات علم تكراري قائم على مبدأ تحصيل الحاصل.
- التعريف هي المبادئ الوحيدة التي يثبت كل شيء بناء عليها

بعد هذه الحوصلة تنظر في الإفتراض:

الإفتراض الأول: الحقائق الرياضية مجرد تكرارات.

الإفتراض الثاني: التعريف هي المبادئ التي تقوم عليها وهي مبادئ اعتباطية لأنها لا تعبّر عن حقائق واقعية.

3- تقييم:

هل يمكننا أن نحذف علم الرياضيات من قائمة العلوم لأنها لا تعبّر عن حقيقة واقعية؟ ففما يمكن أن يصدق على الرياضيات يصدق على المنطق وعلى كل العلوم التي لا تشير إلى الواقع فالرياضيات علم لأن لها موضوع ولها منهج فمن طبيعة التفكير الرياضي أن يكون مجرداً يبحث في حقيقة ذاتية.

الدليل:

والدليل هنا الذي يقدمه مردود ومعناه إذا كانت الرياضيات تفكيراً مجرداً فهي لا يمكنها أن تعبّر عن حقيقة واقعية لكنها تعبّر عن حقيقة ذاتية اعتباطية مستمدّة من المبادئ التي نضعها. إذن فهي لا تعبّر عن حقيقة واقعية.

وصورته: - إذا كانت الرياضيات علم يجب أن يعبر عن الحقيقة
لكنها لا تعبّر عن الحقيقة
إذن هي ليست علمًا.

هذا القياس الشرطي متصل لأن للرياضيات حقيقتها فهي علم له مجاله الخاص وموضوعه الخاص وقوانينه الخاصة.

الدرس : العلوم الإنسانية والعلوم المعاصرة

من حق علوم الفكر أن تحدد بنفسها منهجها بحسب موضوعها. فعلى العلوم أن تنطلق من أعم مفاهيم المنهجية ، وتسعى إلى تطبيقها على مواضيعها الخاصة فتصل بذلك إلى أن تتشكل في ميدانها المخصوص مناهج ومبادئ أكثر دقة على غرار ما حصل بالنسبة إلى علوم الطبيعة. وإننا لا نبين أننا التلاميذ الحقيقيون لكتاب العلماء إن نحن اكتفينا بأخذ المناهج التي توصلوا إليها ، ونقلناها نقلاب إلى ميداننا ، وإنما نكون تلاميذهم بحق حين نكيف بحثنا مع طبيعة مواضيعه فنتصرف إزاء علومنا تصرفهم إزاء علمهم . إن التحكم في الطبيعة يكون بالامتثال لها. وأول ما يميز علوم الفكر عن علوم الطبيعة أن علوم الطبيعة موضوعها وقائع تبدو للوعي كما لو كانت ظواهر بعضها بمعزل عن بعض من الخارج ، والحال أنها تبدو لنا من الداخل واقعاً ومجموعة حية أصلاً. والحاصل من هذا أنه لا يوجد في العلوم الفيزيائية والطبيعية مجموع منسجم للطبيعة إلا بفضل استدلالات تكمل معطيات التجربة بواسطة منظومة من الفرضيات ؛ أما في علوم الفكر فإن مجموع الحياة النفسية يمثل في كل مكان معطى أولياً وأساسياً. فالطبيعة نفسها، والحياة النفسية نفهمها.

ذلك أن عمليات الاكتساب و مختلف الطرائق التي تترابط بواسطتها الوظائف – وهي العناصر الخاصة بالحياة الذهنية- فتشكل كلا ، تمدنا بها أيضا التجربة الداخلية . وهنا نجد أن المجموع المعين هو الشيء الأولي ، أما التمييز بين الأجزاء التي يتكون منها فلا يأتي إلا في المرتبة الثانية. يترتب على ذلك أن المناهج التي نعتمدها لدراسة الحياة الفكرية و التاريخ و المجتمع مختلف أشد الاختلاف عن المناهج التي أدت إلى معرفة الطبيعة.

دلتاي

أفكار في علم نفس وصفي وتحليلي " "

الإجابة:

المقدمة:

تفطن كلود ليفي سترووس إلى أنّ ما يشرع لقيام علم يهتمّ بدراسة الظّاهرة الإنسانية هو وجود عناصر ثابتة وكلية تتخطى التّحديدات الرّمانية والمكانية، أو بالأحرى بنية تمكّن من استخدام المنهج التجّري بشكل ناجع ومفید.

لكن، لا يكون هذا النّجاح المنهجي قائماً على تجاهل طبيعة وخصوصيّة الظاهرة الإنسانية و رهين استبعاد الإنساني و القيمي و الدلالي؟ فهل من إمكان لمنهج يضمن، في آن، الإبقاء على خصوصيّة الموضوع، وتحقيق العلومية و الموضوعيّة للعلوم الإنسانية؟

الأطروحة: إن التأسيس الفعلي لعلوم الفكر (العلوم الإنسانية) يمرّ ضرورة عبر توخي منهج الفهم و التأويل.

الأطروحة المستبعدة: لا تتجه العلوم الإنسانية في تحقيق علوميتها إلا إذا سحبت مناهج العلوم الطبيعية على العلوم الإنسانية.

الإشكالية: كيف يمكن تحقيق علومية علوم الفكر رغم اختلاف موضوعها الجذري عن موضوع العلوم الطبيعية؟

أو: هل من سبيل إلى تأسيس العلوم الإنسانية تأسيساً علمياً يراعي خصوصيّة موضوعها؟

تفكيك عناصر التحليل:

الفرق بين ظواهر الطبيعة و ظواهر الفكر (مستوى الموضوع)

2. إشكال الخيار المنهجي (التفسير أم التأويل) و إستتبعاته على مسألة علومية العلوم الإنسانية.

التحليل:

1. الفرق بين ظواهر الطبيعة و ظواهر الفكر (مستوى الموضوع)

ظواهر الفكر ظواهر الطبيعة. تدرك في إطار تجربة داخلية.

التحام الذات بالموضوع

• معطاة في التجربة الداخلية في شكل " مجموع معيش " يتمتع بكليته و وحدته.

• مهمة الباحث محاولة فهم التجربة الإنسانية دون إقصاء القصدي و الغائي و الدلالي.

• تدرك في إطار تجربة خارجية.

فصل بين الذات و الموضوع

• معطاة في التجربة في شكل ظواهر مستقلة و مشتقة لا رابط بينها.

• مهمة الباحث تتمثل في تنظيم و توحيد هذه الواقع الطبيعية بفضل فرضيات تحاول الانتباه إلى العلاقات السببية الموضوعية بين الظواهر. و ذلك هو منهج التفسير.

2. إشكال الخيار المنهجي (التفسير أم التأويل) و استبعاته على مسألة علومية العلوم الإنسانية:
• إذا كانت ظواهر الفكر غير ظواهر الطبيعة، لا يمكن تأسيس علم بها بالاستناد إلى المنهج المعتمد في العلوم الطبيعية كما ذهب إلى ذلك أو غست كونت.

• على العلم الإنساني أن يراعي خصوصية الظاهرة التي يدرسها و يستبدل التفسير، من حيث هو يفترض انفصال الذات عن الموضوع، بالفهم أو التأويل:

× فالطبيعة نفسها : أي نحدد شروط ظواهرها و العلاقة الثابتة بين هذه الشروط، أي نصوغها في قانون. و ذلك ما تفعله الفيزياء و الكيمياء و الفلك الخ...

× أمّا الظاهرة الإنسانية ففهمها. و هذا الفهم هو المنهج الوحيد الذي يلائم دراسة الظواهر الإنسانية. و نعني بالفهم الإدراك الحدسي للدلالة القصدية لنشاط إنساني ما. فالفهم جهد نحو التفاذ، وراء الظواهر المدرستة، إلى الدلالات و المقاصد الإنسانية التي صبغتها الدوّات على تجاربها المعيشية.

العالم الإنساني مدعو، إذن، إلى استحضار معيش الآخرين في كلّيته دون عزل المعنى و الدلالة و القيمة.

يقتضي الفهم نظرة إلى الواقعية الإنسانية في كلّيتها و شموليتها تبتعد عن التشتيت و التجزئة (Comprendre = Prendre ensemble la totalité du vécu humain).

مثال : فهم إصلاح قانوني أو قضائي معين يستوجب النظر في المجموع التاريخي، الاجتماعي و الثقافي الذي أفرز هذا الإصلاح (دون عزل و إقصاء و تشتيت و تجزئة و ذلك على عكس علوم الطبيعة)
إن الواقع الإنسانية، إذن، لا تدرك من الخارج، كالظواهر الطبيعية، بل تعايش ضمن تجربتنا الذاتية. و لذلك يسمى (دلتاي) العلوم الإنسانية بالعلوم الذاتية في مقابل العلوم الموضوعية.

7 الإشكال:

إذا ما سلمنا بأنّ العلوم الإنسانية هي علوم تعتمد على الفهم و على التأويل، فكيف يمكن أن تكون لنتائجها و لنظرياتها صلاحية موضوعية؟ ثمّ لا نسقط في الرّيبة و في التّسبيبة حين نرفض مع دلتاي أن تكون هذه العلوم مجرد تجمّع لوقائع منفصلة و متراوطة سببياً؟

و هل يقودنا ذلك إلى حدّ الحكم، مع نيشه، بأنّه " لا توجد وقائع و إنما فقط تأويلات " ؟ بحيث نقاطل المثل الأعلى الموضوعي، الذي يسعى العلم إلى تحقيقه، بهوّة ذاتية نقع فيها في إطار هذه العلوم ؟

7-تجاوز الإشكال:

لا يجب أن نعتقد أنّ دلتاي يقصي التفسير نهائياً و يعتبر أنّ العلوم الإنسانية تكتفي بالفهم. فهو مثلاً لا يخترق علم التاريخ في مجرد فهم الأحداث أو الواقع. فالموضوعات التي يتناولها عالم التاريخ محددة بشكل موضوعي في الزّمان و المكان، و هي من حيث هي كذلك تشكل جزءاً من الطبيعة الخارجية يخضع لقوانين السببية.

لكن إن كانت الظواهر التاريخية تخضع لحتمية مشابهة لحتمية الطبيعة، فهي تتميز عن هذه الأخيرة من حيث هي ظواهر ذات دلالة، و هي بما هي كذلك لا تتحدد فقط بسببية موضوعية و طبيعية، بل كذلك و في نفس الوقت بسببية قصديه. فلا يمكن، في هذا السياق أن نقصي نوايا و مقاصد الشخصيات التي ساهمت في هذه الأحداث.

يجب إذن، في إطار العلوم الإنسانية، أن لا نكتفي برصد علاقات سببية موضوعية تستبعد كلياً كلّ ما هو كيفي وقيمي و دلالي (شأن التفسير في العلوم الطبيعية)، بل من الضروري محاصرة البعد الدلالي و الغائي، والاعتراف بأنّ هذه الواقع وليدة خيارات قيمية، غائية، أخلاقية، سياسية، دينية، اجتماعية، ثقافية الخ...

ينتاج عن ذلك أنه يتوجّب على العلوم الإنسانية أن تعرف كيف تراوح بين التفسير (لفهم الشروط الموضوعية للواقع: رصد سببية خارجية) و الفهم (لامساك بالمقاصد و الغائيات و تحديد البعد الدلالي لهذه الواقع: رصد سببية باطنية و قصديه – المعنى) .

الدرس : الشعور بالانا والشعور بالغير

لكي نهتدي إلى ما يكون الهوية الشخصية لابد لنا أن نتبين ما تحتمله الكلمة الشخص من معنى. فالشخص، فيما أعتقد، كائن مفكر عاقل قادر على التعقل والتأمل، وعلى الرجوع إلى ذاته باعتبار أنها مطابقة لنفسها، وأنها هي نفس الشيء الذي يفكر في أزمنة وأمكنة مختلفة. ووسيلته الوحيدة لبلوغ ذلك هو الشعور الذي يكون لديه عن أفعاله الخاصة. وهذا الشعور لا يقبل الانفصال عن الفكر، بل هو، فيما يبدو لي، ضروري وأساسي تماماً بالنسبة للتفكير، مادام لا يمكن لأي كائن [بشرى]، فيما كان، أن يدرك إدراكاً فكرياً دون أن يشعر أنه يدرك إدراكاً فكريّاً.

عندما نعرف أننا نسمع أو نشم أو نتذوق أو نحس بشيء ما أو نتأمله أو نريده، فإنما نعرف ذلك في حال حدوثه لنا. إن هذه المعرفة تصاحب على نحو دائم إحساساتنا وإدراكاتنا الراهنة، وبها يكون كل واحد منا هو نفسه بالنسبة إلى ذاته، وفي هذه الحالة لا نأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الذات نفسها تبقى مستمرة في الجوهر نفسه أو في جواهر متعددة. إذ لما كان الشعور يقترب بالفكرة على نحو دائم، وكان هذا هو ما يجعل كل واحد هو نفسه، ويتميز به، من ثم، عن كل كائن مفكراً آخر، فإن ذلك هو وحده ما يكون الهوية الشخصية أو ما يجعل كائناً عاقلاً يبقى دائماً هو هو. وبقدر ما يمتد ذلك الشعور بعيداً ليصل إلى الأفعال والأفكار الماضية، بقدر ما تمتد هوية ذلك الشخص وتنبع. فالذات الحالية هي نفس الذات التي كانت حينئذ، وذلك الفعل الماضي إنما صدر عن الذات نفسها التي تدركه في الحاضر.

جون لوك، مقالة في الفهم البشري، الكتاب // فصل 27، فقرة 9 ترجمة إلى الفرنسية كوسط، ونشره إميليان نايرت، فران، 265-264 ص : 1994

John Locke, Essai concernant l'entendement humain

-الإشكال:

كيف يجعل الشعور الشخص ذلك الكائن المفكر قادر على التعقل والتأمل حيث ما وجد في أي زمان ومكان.

4-المفاهيم:

❖ **الهوية:** مفهوم فلوفي يدل على هوية الشيء أو الشخص، أي ما يتعلق بماهيته وطبيعته أي جوهره، ولكل شخص هويته قد تتحدد في عقله وفكرة أو ثقافته (اللغة، الدين...)

❖ **الذات:** مصطلح فلوفي يرتبط بالآنا الوعي والمفكر، ويدل على الشخص أو الوعي بالذات.

❖ **الجوهر:** جوهر الشيء يعني ما هو ثابت فيه، وما هو ثابت لا يتغير في الكائن.

6-الأطروحة:

إن الشخص حسب جون لوك هو ذلك الكائن المفكر والعاقل قادر على التعقل والتأمل، وذلك عن طريق الشعور الذي يكون لديه عن أفعاله الخاصة وبشكل مستمر دون حدوث أي تغيير في جوهر الذات، فاقتراح الشعور بالفكرة على نحو دائم هو ما يكسب الشخص هويته ويجعله يبقى دائماً هو هو، باعتباره كائناً عاقلاً يتذكر أفعاله وأفكاره التي صدرت عنه في الماضي وهو نفسه الذي يدركها في الحاضر.

7-الأفكار الأساسية:

«الشخص كائن مفكر قادر على التعقل والتأمل

«إن ذات الشخص مطابقة لنفسها وهي نفس الشيء الذي يفكر في أزمنته وأمكنة مختلفة.

«الشعور هو ماهية الشخص، وهذا الشعور لا يقبل الانفصال عن الفكر.

«إن الذات المفكرة تدرك الأفعال التي صدرت عنها في الماضي والحاضر.

8-الحجاج

التفسير: عند ما نعرف ... فإننا نعرف ...

النبي: هذا الشعور لا يقبل الانفصال

التعريف: الشخص هو كائن مفكر وعاقل ...

اعتماد بنية مفاهيمية قوية: الشعور، الجوهر، الذات ...

9-الاستنتاج: الشخص كائن مفكر يعقل ذاته وأفعاله مهما تغيرت الظروف وتواترت الأزمان، وعن طريق الوعي يكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن كل ما يصدر عنه من أفعال. من هنا أساس هوية الشخص حسب لوك هو الشعور الذي يجعل الإنسان يحرك ذاته وبيني معرفته بذلك على نحو دائم فيصبح الشخص إثراً لها هو هو رغم ما يلحقه من تغير.

10- قيمة النص وراهننته: تكمن قيمة النص في جعل قيمة الشخص لا تخرج عن كونه كائن عاقل ومفكر، فالإنسان في كل زمان ومكان قادر على تعقل العالم وتتأمل مجتمعه، هكذا فإن إنسان العصر الراهن لازم عليه أن يتتعقل وجوده أكثر وأن يتتعقل ما يصدر عنه من سلوكيات وأفعال قد تكون أفعى للإنسانية جماء وقد تكون عكس ذلك أفعال مدمرة للوجود الإنساني كأفعال العنف والإرهاب والحروب والتلوث.

النص :

إن الإنسان من بين جميع الحيوان، لا يكتفي بنفسه في تكميل ذاته، ولا بد له من معاونة قوم كثيري العدد حتى يتمم به حياته طيبة، ويجري أمره على السداد، وللهذا قال الحكماء : إن "الإنسان مدنى بالطبع" أي هو يحتاج إلى "مدينة" فيها خلق كثير لتتم له السعادة الإنسانية، فكل إنسان بالطبع وبالضرورة يحتاج إلى غيره، فهو لذلك مضطرك إلى مسافة الناس ومحاسنهم العشرة الجميلة ومحبّتهم المحبة الصادقة، لأنهم يكمّلون ذاته ويتممّون إنسانيته، وهو أيضا يفعل بهم مثل ذلك. فإذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثّر الإنسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلّي ؟ (...).

فالقوم الذين رأوا الفضيلة في الزهد وترك مخالطة الناس وتفرّدوا عنهم -إما بملازمة المغارات في الجبال، وإما ببناء الصوامع في المفاوز، (...)- لا يحصل لهم شيء من الفضائل الإنسانية، (...) وذلك لأنّ من لم يخالط الناس ولم يساكنهم (...) لا تظهر فيه العفة (...) ولا العدالة، بل تصير قواه وملكاته التي رُكبت فيه باطلة، لأنّها لا تتوجّه لا إلى خير ولا إلى شر. فإذا بطلت ولم تظهر أفعالها الخاصة بها صاروا بمنزلة الجمادات والموتى من الناس.

لذلك يظُنُون ويُظَنُّ بهم أنّهم أفعى وليسوا بأفعى، وأنّهم عذول وليسوا بعذول، وكذلك في سائر الفضائل (...). والفضائل (...) هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكنهم وفي المعاملات وضرورات المجتمعات. ونحن إنما نعلم ونتعلّم الفضائل الإنسانية التي نسكن بها الناس ونخالطهم ونصبر على أذاهم، لنصل منها وبها إلى حال آخر.

مسكويه تهذيب الأخلاق

الدرس : الشعور بالآنا والشعور بالغير

تحليل نص ابن مسكويه :

التحليل :

المقدمة :

طرح المشكلة: توتر العلاقة بين ما تقتضيه اجتماعية الإنسان من تنازل وما تقتضيه الفضيلة من تعال وصرامة ... هل تتحقق الفضيلة - بما هي إنعام الذات الإنسانية - بترك مخالطة الناس والزهد أم من خلال معشرتهم ؟ وإلى أي حد يمكن الملائمة بين القول باجتماعية الإنسان وما يترتب عن القول بفطرية الفضيلة من قول بإطلاقية القيم؟

التحليل :

- **الفضيلة:** استعداد فطري لا يتحقق إلا بمعاصرة الناس استكمال الذات سعي نحو تحصيل السعادة. السعادة طيبة الحياة والعيش طبقا للسداد أي العقل.

الإنسان ككائن عاقل ومدنى يحمل استعداد للفضيلة ؟

العقل قدرة على التمييز بين الخير والشر والتطلع إلى الفضيلة.

2- شروط تحقق الفضيلة:

مخالطة الناس: المخالطة شرط إمكان تحول الفضيلة من الكمون إلى الفعل (التمييز الأرسطي بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل).

المعرفة بالقيم.

العفة والعدل وفضائل الزهد فضائل مزعومة.

النقاش:

المكاسب:

إنسانية الإنسان رهينة "الاجتماع" لا "العزلة" والتفرد.

السعادة قيمة اجتماعية والحياة الاجتماعية شرط إمكانها ومحك الفضيلة.

تجاوز التقابل بين الفرد والمجتمع.

الحدود:

هل أن الإختلاط يظهر الفضائل أم أنه ينشئها ؟

هل أن المعرفة والفضيلة تؤديان إلى السعادة ؟

تهميش دور العامل الذاتي في تحقيق الفضيلة (توظيف سارتر الذي يربط القيم بالحرية).

الخاتمة :

الحل: تحقيق السعادة والفضيلة يستلزم المعاشرة ولكن هذا الشرط يهدد بابطال المبادرة الفردية والتحرر من النموذج التأويلي للمهين.

مطالعة

علومة القيم والمفاهيم

بقلم: د. طلال عتريسي*

تعرضت العولمة منذ سنوات وإلى اليوم لكثير من النقد والاتهام في معظم ما كتب وما قيل وما عقد عنها من مؤتمرات، وخصوصا في البلدان العربية والإسلامية. وانتقل هذا الاعتراض في بعض العواصم العالمية إلى الشوارع التي شهدت تظاهرات لم تخل من أعمال عنف وصادمات تجاه رموز العولمة ومؤسساتها مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وسواءهما.

ولعل أبرز الاتهامات هي تلك التي ركزت على الخلل الاقتصادي والإنساني للعولمة، إذ تؤكد الدراسات والإحصاءات أن أغنىاء العالم ونسبتهم نحو 20% سيزدادون غنى، "بينما سيزداد فقراوه فقرا" ونسبتهم نحو 80%.

هذا في الوقت الذي سيساوي فيه إنفاق الولايات المتحدة على التسلح لعام 2003 فقط نحو 396 مليار دولار، أي كل ديون الدول الفقيرة. وربما لهذا السبب بات النقد والاتهام يتحدث أيضا عن "علومة متوجحة" وعن ضرورة الدعوة إلى "علومة إنسانية" و"علومة أخلاقية"، كما نادت على سبيل المثالMariRobertsون مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

المهم أن التهم الموجهة إلى العولمة هي تهم اقتصادية وإنسانية بالدرجة الأولى لأنها تتحدث عن تقاوٍ خطير بين البشر من خلال الأرقام والإحصاءات، وهو تقاؤٌ غير أخلاقي أيضا في ظل ادعاء العولمة ومؤسساتها مدِّ العون وتقدِّيم المساعدة إلى الشعوب الفقيرة لتحسين مستوى حياتها، بينما تزداد ديون هذه الدول إلى المؤسسات الدولية وتعجز عن سداد حتى الفوائد المترتبة عنها.

أما تهم العولمة الأخرى في مساراتها السياسية أو الثقافية فيبرز فيها الجانب القيمي والأخلاقي بشكل أوضح، سواء على مستوى التحيز إلى هذه الدولة أو تلك في قضية معينة، أو على مستوى تهميش الآخر وعدم الاعتراف بخصوصيته. وغالباً ما يتركز نقد العولمة في مسألة القيم والمفاهيم على قضيتين:

- الأولى "ثنائي" العنف والجنس في وسائل الإعلام والسينما العالمية وفي القنوات الفضائية التي دخلت اليوم إلى كل بيت. وعلى ما يمكن أن تسببه من تدهور في السلوك والقيم من خلال انتشار الإباحية أو الشذوذ في مجتمعات لا تزال تقيم وزناً كبيراً لقيم العفة والاحتشام.
- والثانية، تتميّط القيم ومحاولة جعلها واحدة لدى البشر في المأكل والملبس والعلاقات الأسرية وبين الجنسين وفي كل ما يتصل بحياة الإنسان الفردية والجماعية.. وخصوصاً قيم الاستهلاك التي تعتبر إحدى أهم ركائز اقتصاد العولمة وانعكاساتها على القيم التي أشرنا إليها.

وما يجري على هذا المستوى من تتميّط القيم بات معروفاً" وله رموز ومؤسسات إعلامية وسينمائية مختلفة تتوجه إلى مراحل العمر كافة وليس إلى مرحلة محددة فقط، وقد زاد من فاعليّة هذه المؤسسات التطور الهائل في وسائل الاتصال وسهولة استخدامها.

وإذاء هذه الموجة العالية والمتسارعة من انتشار قيم العولمة، ثمة من يدعوا إلى الأخذ بها جملة وتفصيلاً، باعتبار ما يحصل هو نتاج إنساني متقدم لا يصح معه الحديث عن خصوصيات تؤدي إلى العزلة والتهميش، وبال مقابل ثمة من يدعوا أصلاً إلى عدم التفاعل مع هذا النمط من قيم العولمة من خلال العودة إلى الخصوصية الثقافية.

ولا يقتصر أمر هذا التباين في التعاطي مع "علومة الثقافة" على البلدان العربية والإسلامية ، حتى فرنسا نفسها تجهد منذ سنوات وعلى أعلى المستويات الرسمية فيها لإيقاف زحف ما تسمي "الغزو الثقافي الأميركي" الذي يجتاح لغتها وشاشتها الصغيرة وأفلامها السينمائية.

إلا أن المشكلة مع ذلك تبقى على المستوى القيمي والأخلاقي مشكلة أساسية بالنسبة إلى الدول غير الغربية فقدرة التحكم الهائلة والسيطرة والإدارة في الاقتصاد والسياسة ووسائل الاتصال ومصادر المعرفة ومصادر الأخبار والمعلومات تجعل الغرب الأميركي / الأوروبي، هو مصدر العولمة.

وتجعل هذه العولمة تسير باتجاه واحد شمال - جنوب، وليس باتجاه التفاعل بين شعوب العالم كما يقول المدافعون عن العولمة وثقافتها، الذين ذهب بعضهم إلى القول إن عصر العولمة سيهيء الخصوصيات الثقافية والقومية طالما أن العالم يسير باتجاه "قربية كونية واحدة".

ويتنافى هذا الاعتقاد في الواقع مع ما يجري في كثير من مناطق العالم ولبلدانه من انبعاث للروح القومية والتشدد في طلب الحقوق المتعلقة بها إلى انبعاث الصحوات الدينية في أنحاء العالم كافة إلى صعود اليمين القومي المتطرف في أوروبا نفسها، كما كشفت ذلك الانتخابات في أكثر من بلد في فرنسا والنمسا وإيطاليا وهولندا وغيرها.

وهذا يعني أن العولمة سواء تعمدت تجاهل الخصوصيات الثقافية أم أنها فعلت ذلك "انسجاماً" مع منطق السوق والاستهلاك الذي يتحرك من دون حواجز على مستوى العالم كله فليس بمقدورها اقتلاع هذه الخصوصيات لأسباب كثيرة.

وتبين عوامل التمسك بهذه الخصوصيات وعوامل الممانعة بين أمة وأخرى، فإذا كانت بعض مظاهر معارضة العولمة على الطريقة الأميركيّة في أوروبا أسبابها قومية أو عنصرية أو اقتصادية، فإن الممانعة في العالم الإسلامي مصدرها الدين والثقافة التي تتشكل بواسطته على مستوى نظرية الإنسان إلى نفسه ورغباته وإلى الآخر، أي إلى علاقاته الأسرية والزوجية والاجتماعية، من دون أن تنسى الشعائر اليومية والأسبوعية والسنوية، التي يفرضها الدين ويصعب على العولمة اختراقها أو تغييرها مهما أصاب أطراف هذه الثقافة من تبدل لا يمكن أن يطال الجوهر أو النواة.

ولنضرب مثلاً "ساخناً" على ما يمكن أن تسميه "خبية أمل" العولمة من شباب العالم الإسلامي عندما خرج هؤلاء بالملابس في عواصم بلدانهم للتنديد بالسياسة الأميركيّة المؤيدة لإسرائيل داعين في الوقت نفسه إلى مقاطعة بضائعها بما في ذلك عدم ارتياح مطاعمها التي تعتبر رمزاً قوياً من رموز العولمة. وذلك كله بسبب تعاطف هؤلاء الشباب مع الشعب الفلسطيني في محنته وجهاده، وهو تعاطف تمتاز فيه العاطفة الإنسانية بالشعور القومي والانتقامي الديني في وقت واحد.

وبعدها عن موضوعي الجنس والعنف فإن موازين القوى الدولية ولأسباب كثيرة تميل لمصلحة الغرب ودوله، وهذا الأخير يتصرف باعتباره مرجعية العالم سياسياً "وثقافياً" واقتصادياً تلعب منظماته الدولية والإقليمية دوراً "مباشراً" بين شعوب الدول غير الغربية وخصوصاً في الدول العربية والإسلامية في محاولة تثبت هذه المرجعية. وهذا تقول تلك المنظمات

بنشاط مشترك مع الهيئات والجمعيات المحلية (نديات ومؤتمرات..) للبحث في حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعنف الأسري والمجتمع المدني وغيرها من قضايا يكثر الحديث عنها منذ سنوات، وعلى الآخر غير الغربي أن يتعلم منها ويتبعها لكي ينتقل إلى حالة أفضل من الحالة التي هو عليها بعض النظر عن القيم التي تنظم حياته وعلاقاته الأسرية والعاطفية والاجتماعية.

وما يستدعي التحفظ هنا ليس مبدأ العلاقة مع هذه المنظمة أو تلك من المنظمات الدولية أو الإقليمية الذي يتيح التعرف إلى تجارب الشعوب وخبراتها. إنما التحفظ مصدره العلاقة التي تسير باتجاه واحد (شمال -جنوب)، ومضمون العمل المشترك والندوات المشتركة التي تحصل بين طرفين واحد غني وقوي واحد ضعيف وفقر، يبحثان فيها "سوياً" تلك القضايا التي أشرنا إليها عن الديمقراطية وحقوق المرأة والحرية الفردية والمجتمع المدني وال التربية على السلام والتسامح.

إن ما يجري على هذا المستوى له علاقة مباشرة بالقيم وبالخصوصية الثقافية، وهو أشد تسللاً "إلى عقول النخب الاجتماعية والفكرية وتأثيرها" عليها من ثانية العنف والجنس الذي لا يستطيع أحد الدفاع عنه لا في الشرق ولا في الغرب.

ولو ضربنا مثلاً على هذا النوع من العمل المشترك "منظمات حقوق الإنسان" التي تشهد رواجاً "ملحوظاً ودعاً واضحاً" من المنظمات الدولية المماثلة، لفوجئنا بما جرى مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي تعرضت لانتقاد بعض المنظمات الأوروبية التي قررت منع المساعدات عنها لأنها "لم تنظم فعاليات تضامنية مع المثليين المصريين الذين اعتقلتهم السلطات المصرية بتهمة ممارسة الشذوذ" (جريدة الحياة في 10/8/2001).

أو كمثال آخر بعض المؤتمرات التي تعقد عن التربية، فقد دعا المجمع السنوي التاسع عشر للتربية على السلام الذي عقد مؤتمره بيروت في أوائل تموز / يوليو 2001 إلى "ضرورة تهيئة الأجواء والمناخات الازمة لثقافة السلام.. لامتلاك المهارات من أجل حل النزاعات بطريقة بناءة، وإدراك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمساواة - أي يصبح حل النزاعات بطريقة بناءة موازياً من حيث أولويته وأهميته في مجتمعنا للمساواة بين الجنسين!.. كما تصبح تهيئة الأجواء والمناخات لثقافة السلام ضرورية في الوقت الذي لا يزال لبنان يقاتل لاسترداد ما تبقى من أرضه المحتلة وفي الوقت الذي لا تزال فيه منطقة الشرق الأوسط مشتعلة وغير مستقرة بسبب السياسات الإسرائيلية وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني..".

ويمكن أن نضيف إلى ما نقدم أيضاً "مشروعًا سابقاً للأمم المتحدة تقدمت به في مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة قبل سنوات وحاولت أثناءه تمرير نص يدعو إلى الموافقة على "دعم الأسرة بأشكالها كافة"، أي الأسرة "التي تتشكل من الجنس نفسه" والتي بدأت تظهر في الغرب منذ بضع سنوات. وقد اعترضت الدول الإسلامية والفاتيكان معاً على هذا البند المقترن في وثيقة المؤتمر. كما يمكن أن نضيف عشرات الندوات والمؤتمرات التي تعقد بشكل متواصل في معظم الدول العربية والإسلامية التي تتناول كما أشرنا قضايا المرأة من منظور الجمعيات الأوروبية التي تمول "الأنشطة المشتركة"، وقضايا الأسرة والزواج والطلاق والإنجاب وال العلاقات بين الجنسين من المنظور نفسه.

والمشكلة في كل ما نقدم هي عدم قبول الآخر كما هو، وعدم الاعتراف بخصوصيته الثقافية والدينية التي شكلت نظامه للزواج والتربية وحتى للعلاقات الاجتماعية أو السياسية. وهذا يتعارض كما هو معلوم، مع بديهيات المبادئ الأخلاقية التي تقوم على الاحترام المتبادل للفرد أو الجماعة، وعلى تقدير خصوصيتهم والمحافظة عليها.

ومع هذا الجانب من "التدخل" الأخلاقي في الحياة الثقافية والقيمية في بلدان العرب والمسلمين لتعديل هذه الحياة أو "تحديتها"، كما يتكرر في المصطلحات الرائجة، س تكون أمام تدخل يشبه ما يجري اليوم في عالم السياسة والقوة عن ما يسمى "حق التدخل" الإنساني لإنقاذ هذه الجماعة أو الأقلية العرقية أو الدينية، أو للدفاع عن مصالح هذه الدولة أو تلك تجاه أي "خطر" حقيقي أو مفتعل.. وإذا أضفنا إلى هذا "الحق" تلك المخاطر السلوكية والأخلاقية الناجمة عن الترويج للجنس وللعنف بعيداً عن كل الضوابط، أدركنا حجم المخالف التي تحيط بعالمنا الإنساني كله من دون استثناء، من جراء هذا التهميش الذي تتعرض له القيم الأخلاقية بمستوياتها الثلاثة، في السياسة والثقافة والاقتصاد. هذا التهميش هو الذي يثير الخصوصيات الثقافية والدينية التي تدافع بها شعوب العالم عن وجودها وعن إحساسها بهذا الوجود.

فهرس المحتوى

الدرس	الصفحة	الموضوع	الترتيب
المشكلة والإشكالية 1	1	قارن بين المشكلة والإشكالية	1
المشكلة والإشكالية 2	1	قارن بين السؤال الفلسفى والسؤال العلمي	2
المنطق 1	2	هل تعتقد أن قوانين المنطق معايير يجب أن يلتزم بها كل تفكير	3
المنطق 2	3	أثبت الأطروحة : بأن المنطق الصورى هو الضامن لصحة التفكير	4
المنطق 3	4	إن مراعاة قواعد المنطق الصورى تعصم الفكر من الخطأ كيف تبرر ذلك ؟	5
المنطق 4	5	قارن بين المفهوم وما صدق	6
الرياضيات والمطلاقيات 1	6	هل ترى أن المفاهيم الرياضية نابعة من التجربة أم العقل؟	7
الرياضيات والمطلاقيات 2	7	قارن بين المعرفة الرياضية والمعرفة التجريبية	8
العلوم التجريبية 1	8	بماذا تتميز الملاحظة العلمية عن الملاحظة العادمة؟	09
العلوم التجريبية 2	8	هل نتائج العلوم التجريبية دقيقة وبيئنية ؟	10
العلوم التجريبية 3	10	مقالة حول : دور الفرضية في المنهج التجريبي	11
العلوم البيولوجية	11	هل يمكن تطبيق الحتمية في البيولوجيا ؟	12
العلوم الإنسانية	12	هل يمكن دراسة الظاهرة الإنسانية دراسة علمية ؟	13
الشعور بالأنما و الشعور بالغير	18	هل حقيقة الأنما الذاتي تتوقف على وعي الذات لذاتها أم على معرفة الغير ؟	14
الحرية والمسؤولية 1	19	هل الحرية مجرد وهم ؟	15
الحرية والمسؤولية 2	20	هل المجتمع بالنسبة للفرد أداة قمع أم أداة تحرر ؟	16
العنف والتسامح 1	21	قيل : يبرر العنف دائماً بأنه رد فعل ضد عنف الآخرين .	17
العنف والتسامح 2	22	جدلية العنف والتسامح	18
الرياضيات والمطلاقيات	23	تحليل نص لـ : بوفون	19
العلوم الإنسانية	25	تحليل نص لـ : دلتاي	20
الشعور بالأنما و الشعور بالغير 1	27	تحليل نص الهوية والشعور لـ : جون لوك	21
الشعور بالأنما و الشعور بالغير 2	28	تحليل نص لـ : ابن مسكويه	22
العلومة والخصوصية الثقافية	29	مطالعة : عولمة القيم والمفاهيم	23

المرء بفضيلته لا بفضيلته .. وبكماله لا بجماله .. وبأدبه لا بثيابه

المنفلوطي !!

قال الفيلسوف : برنارد شو :
 يلوم الناس ظروفهم على ما هم فيه من حال ..
 ولكنني لا أؤمن بالظروف فالناجحون في هذه
 الدنيا أناس بحثوا عن الظروف التي يريدونها
 فإذا لم يجدوها وضعوها بأنفسهم .