

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة - السانية - وهران
كلية العلوم الاجتماعية
قسم الفلسفة
تخصص : فلسفة غربية معاصرة
(فلسفة أنجلوساكسونية)

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة الموسومة بـ:

الإعتقاد والحقيقة عند وليام جيمس (دراسة تحليلية ونقدية)

إشراف الأستاذ الدكتور:
البخاري حمانه

إعداد الطالب:
زروقي ثامر

أعضاء لجنة المناقشة:

الصفة	الإسم واللقب	الرتبة	المؤسسة
الرئيس	أ.د. عبداللاوي محمد	أستاذ التعليم العالي	جامعة وهران
المقرر	أ.د. البخاري حمانه	أستاذ التعليم العالي	جامعة وهران
المناقش	د. سواريت بن عمر	أستاذ محاضر. أ.	جامعة وهران
المناقش	د. موسى عبدالله	أستاذ محاضر. أ.	جامعة سعيدة

السنة الجامعية:

2012/ 2011

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة - السانوية - وهران
كلية العلوم الاجتماعية
قسم الفلسفة
تخصص : فلسفة غربية معاصرة
(فلسفة أنجلوساكسونية)

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة الموسومة بـ:

الإعتقاد والحقيقة عند وليام جيمس
(دراسة تحليلية ونقدية)

إشراف الأستاذ الدكتور :
البخاري حمانه

إعداد الطالب :
زروقي ثامر
أعضاء لجنة المناقشة:

الصفة	الإسم واللقب	الرتبة	المؤسسة
الرئيس	أ.د. عبداللاوي محمد	أستاذ التعليم العالي	جامعة وهران
المقرر	أ.د. البخاري حمانه	أستاذ التعليم العالي	جامعة وهران
المناقش	د. سواريت بن عمر	أستاذ محاضر. أ .	جامعة وهران
المناقش	د. موسى عبدالله	أستاذ محاضر. أ .	جامعة سعيدة

السنة الجامعية:
2012/ 2011

شكر وتقدير

- إلى الأستاذ الكريم الدكتور "البخاري حمانه" الذي كان معي كريما بحسه وعقله والذي كانت توجيهاته لي في كل مرة محفزا على الإستمرار في البحث.
- إلى الأستاذ الكريم الدكتور "سواريت بن عمر" الذي كان معي كريما مرار محفزا لي ، على الإستمرار في البحث ، دون كلل أو ملل، وكانت توجيهاته في كل مرة مثمرة.
- إلى كل أساتذة معهد العلوم الإجتماعية" قسم الفلسفة " بجامعة «السانيا» وهران.
- إلى زملائي الأساتذة الذين لم يبخلوا علي بما يملكون من كتب ومراجع، فكان لهم بذلك إسهامهم في مادة البحث .
- إلى كل من كان لي مشجعا ومحفزا على إتمام هذا البحث .

الإهداء

- إلى من لا يوفيهما إهداء أو شكر فضلهما علي في الحياة
إلى أبي وأمي ...

فيا ربي (إرحمهما كما ربياني صغيرا) .

- إلى من كانت لي عوناً في السراء والضراء ... وإلى من كانت تقابل قلقي
بصبرها وغضبي بهدونها وسعة صدرها ، إلى زوجتي مأوى فؤادي ...

- إلى هبة الله وعمر الفاروق وسارة أبنائي الذين ملؤوا حياتي بهجة وأملا

...

- إلى كل من كان لي محفزاً مشجعاً في بحثي ...

إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع .

مقدمة

مقدمة :

لقد أثارَت مشكلة الحقيقة والإعتقاد والعلاقة بينهما، في حياة الإنسان، مشكلة فلسفية ظلت تذكي تساؤلات الفلاسفة باستمرار، تساؤلات لم تقتصر على زمن بعينه، ولا على مكان بعينه. بل أينما وجد الإنسان وجدت مشكلة الحقيقة والاعتقاد، من هنا كانت أهمية هذه المشكلة بالنسبة للإنسان عموماً ولفئة الفلاسفة خصوصاً، ومما زاد في تأكيد أهميتها أنها زعزعت ثقة الإنسان فيما هو سائد، وبهذا الشك كانت مشكلة الحقيقة وعلاقتها با
مختلفة أسهم فيها الفلاسفة. وقد كان وليم جيمس واحداً ممن شغلت فكرهم هذه المشكلة، فكان له طرح خاص ومتميز تجاوز به الكثير مما جاءت به الفلسفات قبله :

قد أكد أفلاطون (Plato) " 427-428 ق.م \ 347-348 ق.م" ن الحقيقة توجد في عالم مفارق
، إنه . أن معرفة الحقيقة لا يمكن أن تتم إلا بالتأمل العقلي و عن طريق
منهج الجدل الصاعد، لا عن طريق الحس. وبين على سقراط (Socrates) " 469-399-"
في محاوره جورجياس أن الحوار هو الضامن للحقيقة أي أن ما يضمن موضوعية الحقيقة و كونيتها
هو تبادل الحجج و البراهين دون خطابة أو بلاغة أو مغالطة لأن جميع هذه الوسائل تشل فعالية
العواطف و الأهواء و تحول الكذب و شهادة الزور إلى حق و تجعل الإجماع و
التبعية غاية لها بدل البرهان و الحرية و الاستقلال و النزاهة التي تظل شروطاً أخلاقية للحقيقة
تضمن قيمتها و طبيعتها الكونية. كما فسر أفلاطون موقفه بالتصريح أن هناك نوعاً من الواقع أو
الوجود، هناك عالم المثل و هو عالم الموجودات أو الأشياء الحقيقية التي تتميز بالثبات و البساطة و
الخلود، و هناك عالم المحسوسات أو عالم الأشياء و الموجودات المتغيرة التي يعتبرها مجرد صورة
مشوهة لما يوجد في عالم المثل، فالحقيقة في نظره إنما ترتبط بما هو ثابت و لا يوجد ذلك إلا في
عالم المثل، أما المعرفة المرتبطة بالعالم المادي فهي معرفة متغيرة أو في أقصى الأحوال معرفة
ظنية. إلا أن هذه الثنائية التي يقيّمها أفلاطون بين عالم المثل و عالم المحسوسات - هي
بأرسطو (Aristotle) " 384 ق م - 322 ق م" إلى طرح التساؤل التالي: كيف يمكن أن يكون ما
هو مادي محسوس نسخة مما هو لا مادي معقول و مجرد؟ إن هذا التساؤل سيدفع أرسطو إلى إعادة
النظر في الأطروحة الأفلاطونية فإذا كان الواقع الحسي ليس هو الواقع الحقيقي فإن الحقيقة لا توجد
خارجه بل هي محايدة لأن

المتغير لا يتغير إلا على أساس ما هو ثابت، فمثلاً فإننا نعتبر الشجرة على أنها تمثل مظاهرها عبر الفصول، فوراء الأغراض الحسية (الصفات المتغيرة) جواهر ثابتة تشكل الواقع الحقيقي و لكن الأغراض تحفظ بدرجة من الحقيقة و الواقعية لأنها تشكل الوسيط الذي لا بد منه لإدراك جواهر ( ) تدخل الحواس في عملية المعرفة وإنتاج الحقيقة سيدفع "ديكارت" اعتبار أن التجربة الحسية قد تشكل عائقاً في بلوغ الحقيقة و لذلك فيعتبر ديكارت (Renee Descartes) -"1650-1596" أن لا بد من تجاوز التجربة الحسية لبلوغ الحقيقة بالعقل، إلا أن بعض فلاسفة العصر الحديث "كديكارت" الذي إنتاج الحقيقة شأن يخص العقل وحده، فالحقيقة إذن لكي تكون كذلك لا بد أن تكون عقلية خالصة، و لكن كيف ينتج العقل لحقيقة؟ على أي أساس يعتمد ما هو المنهج الذي يمكن من ذلك؟ إن العقل يتضمن مبادئ فطرية على أساسها يمكن أن يفكر في جميع المواضيع دونما حاجة إلى الاعتماد على التجربة حسية مادامت هذه الأخيرة خداعة و لا يمكن الوثوق بها. و لهذا دعا ديكارت إلى الاعتماد على العقل من خلال اللجوء إلى ما يعرف بالشك المنهجي، إنه شك في المعرفة الحسية و في كل معرفة موروثه لم ينشأها العقل نفسه انطلاقاً من المبادئ الفطرية المتضمنة فيه، و لهذا دعا ديكارت إلى الشك في جميع المعارف من أجل إعادة بناءها على أسس عقلية و لهذا صارت الحقيقة بالنسبة لديكارت هي ما ينتهي إليه الشك و ليس ما تعطيه لنا الحواس، فالحقيقة إذن مرادفة لما هو بديهي عقلياً أو ما لا يعود قابلاً للشك، إن ما توصل إليه ديكارت من اعتبار الحقيقة ذات طبيعة عقلية خالصة يطرح إشكالية جديدة عرفت في الفكر الفلسفي إشكالية المطابقة بمعنى إذا صارت الحقيقة عقلية خالصة، فكيف يمكن أن تنشأ مطابقة تلك الحقيقة للواقع؟ تكون تلك الحقيقة مطابقة له، هو الواقع الحسي المشكوك فيه والذي لا يحمل حقيقته في ذلك بل يستمدّها من واقع آخر مفارق له. ما يدركه العقل باعتباره حقيقة كاف بذاته لا يحتاج إلى إثبات تجريبي. كما ديكارت على التحليل الرياضي كمنهج لبلوغ الحقيقة في استقلال عن الحواس كما يست كضامن لهذه الحقيقة. إن الحقيقة بنت العقل وحده.

غير "أبا الوليد" (1198 - 1126) "بين أن ختلاف قدراتهم

المعرفية تقتضي اختلاف طرق تبليغ الحقيقة للناس وهذا ما أثبتته ابن رشد من خلال تحليله للطرق
عتمدها القرآن أو الخطاب الإلهي في تبليغ الحقيقة فرأفة من الله بعباده خاطبهم على قدر
مستوياتهم المعرفية، فالقرآن يتضمن ثلاث طرق لتبليغ الحقيقة: هناك الأسلوب الخطاب
ويتضمن الوصف وضرب الأمثال أسلوب الترهيب والترغيب. هناك الطريقة الجدلية: وهي موجهة
لتنك الفئة من الناس التي كانت لها معرفة بالقضايا العقائدية (كالرهبان و الأبحار) والذين كانوا
يجادلون في بعض الحقائق الواردة في القرآن مثل (قيام الساعة و البعث). هناك الطريقة
البرهانية: هي خاصة في نظر ابن رشد بالرسخين في العلم أي أهل البرهان وهي طريقة تعتمد
على التأويل بإرجاع ما هو متشابه في القرآن إلى ما هو محكم مع ضرورة توفر شروط التأويل التي
هي نفسها شروط الاجتهاد. إن ما يقال عن الحقيقة الدينية إنما يمكن أن ينطبق على الحقائق مهما
اختلف مجالها ذلك أن الخطاب الديني نوع من أنواع خطابات الحقيقة فكل حقيقة يراد تبليغها للناس
إقناعهم بها يقتضي بالضرورة مراعاة مستوياتهم المعرفية و قدراتهم الإدراكية. يعتبر ابن رشد
الحقيقة واحدة من حيث الجوهر ولكنها متعددة من حيث صيغها أو مظاهرها، والتي تعود إلى اختلاف
معايير الحكم عليها وأنماط الخطاب المعبر عنها، و هو التعدد و الاختلاف الذي يجد مبرره في اختلاف
المجالات المعرفية (مثلا الدين والفلسفة و العلم و الأدب.) و في الاختلافات بين الناس في كيفية
الوصول إليها. يقول ابن رشد في هذا الصدد: <و إذا كانت الحقيقة الشرعية حقا، وكانت الحقيقة
البرهانية حقا فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه و يشهد له .
ويعرف القديس توما الأكويني (Tommaso d'Aquino) (1225-1274)- الحقيقة بأنها "التلاؤم
بين الشيء والروح". تؤيد تجارب الحياة اليومية هذا التصور. فعندما أقول مثلا: "المطر يتساقط"،
فإن قولي يعتبر صحيحا إذا كان المطر يتساقط بالفعل. هناك إذن تطابق بين مضمون الكلام والتجربة
أو الواقع. ولكن الحقيقة هنا صفة من الصفات التي ينعت بها الكلام أو الحكم الذي أصدره عن الواقع،
وأما الواقع في حد ذاته فلا يمكن القول عنه بأنه صحيح أو خاطئ. إن الشيء في حد ذاته ليس صحيحا
أو خاطئا، ولكنه يمكن أن يكون موجودا أو غير موجود. فإذا كان الشيء موجودا، إذا كان المطر
يهطل بالفعل، فإن كلامي عنه لا يغير من وضعه شيئا. فإذا قلت عنه إنه لا يهطل فإنه لن يتوقف عن
التساقط.

وفي هذه الحالة يكون حكمي عنه حكما خاطئا. ويرى أصحاب المدرسة الواقعية أن حكما على شيء ما يجب أن يعكس ذاك الشيء كما هو في ذاته. ولذلك عرفوا الحقيقة بأنها التطابق بين الحكم أو الفكرة وبين الواقع الموضوعي كما هو في ذاته في استقلال عن مداركنا. إن المعرفة بهذا المعنى سعي متواصل لمعرفة حقيقة الواقع، وأما المنهج المعتمد لبلوغها فهو المنهج التجريبي الذي تلعب فيه الملاحظة والتجربة دورا كبيرا. وأما دور العقل فينحصر في استخلاص القوانين من المعطيات التجريبية. وتعتبر التجربة المعيار الذي يمكنهم من التمييز بين الصواب والخطأ، إنه المعيار الأساسي للحقيقة. وتعتبر التجربة إذن هي صلة الوصل بين الذات العارفة وموضوع المعرفة، إنها قنطرة العبور من العالم الداخلي إلى العالم الخارجي. يستلزم البحث عن الحقيقة، إذن، الخروج من الذات أو التجرد من الذاتية من أجل فهم الواقع كما هو لا كما نريده أن يكون. مواجهة الواقع الخارجي تعني جمع المعطيات بطريقة موضوعية وتحليلها واستقراءها بطريقة موضوعية، واستنتاجها، واستخلاص كل ما يمكن استخلاصه منها من معلومات. إن التجربة وسيلة لاستنتاج الواقع، إنها حوار بين الذات العارفة والطبيعة. يتوقع أن تبوح الطبيعة بأسرارها في هذا الحوار. ومن الصعوبات التي تعترض الباحثين من ذوي النزعة التجريبية أنه كثيرا ما يمتزج المعطى الموضوعي ببعض العناصر الذاتية في بحوثهم. لذلك كان من الواجب أن يبذل الباحث قصارى الجهد لفصل ما هو موضوعي عما هو ذاتي. وربما كان السبب الرئيس للوقوع في الخطأ هو عدم القدرة على تحقيق شرط الموضوعية. إن تحقيق شرط الموضوعية يعني انتصار الحقيقة على الخطأ. وما أصعب أن يتخلص المرء من الذاتية التي تعتبر المصدر الرئيسي للخطأ في مجال البحث العلمي، بحيث يمكن القول إن التقدم العلمي وتبلور الحقيقة هما نتاج تنامي القدرة على التجرد من الذاتية والتعامل مع الأشياء كما هي. ولعل ذلك هو ما تدل عليه عبارة باشلار المشهورة: "ليست هناك حقيقة أولى، هناك فقط أخطاء أولى". وإذا كان الفلاسفة التجريبيون الكلاسيكيون من أمثال جون لوك (John Locke) (1632 - 1704) - ودافيد هيوم (David Hume) (1711-1776) يعتقدون أن الحقيقة هي انعكاس للواقع في الذهن، فإن الاتجاهات الواقعية المعاصرة ترى أن الواقع يتمتع بوجود موضوعي، ومع ذلك لا يوجد في استقلال تام عن الذات العارفة. هناك نوع من الارتباط بين الذات العارفة وموضوعها. فإذا كانت الذات العارفة تتعامل مع موضوعها باعتباره معطى، فإنها لا تكتفي بالنظر إليه من الخارج، بل تعيد بناءه وفقا لمقولاتها. وهكذا يصبح الواقع في نظر العلماء، موضوعيا وعقليا في نفس الوقت.

ويدل مفهوم الحقيقة من وجهة النظر هذه على البناء العقلي للواقع. وهذا البناء هو بناء منفتح وليس نهائي، ينمو ويتطور، مما يدل على أن الحقيقة نسبية جدا، وأنه من المستحيل الحديث عن حقيقة نهائية. ومعنى ذلك أيضا أن البحث عن الحقيقة هو بحث مستمر لا يتوقف. لا أحد يملك الحقيقة، إذن، الجميع يبحث عنها. وإلى جانب كل هذه التفسيرات يقدم لنا وليام جيمس (William James) تحليله لمشكلة العلاقة بين الحقيقة والاعتقاد تفسيراً جديداً، وهذا التفسير بذاته هو الذي حفزنا على تبنيه موضوعاً لبحثنا وسوف نتعرض إليه لاحقاً.

وهذا ما تعبر عنه إشكالية بحثنا في صيغتها التالية: **الإعتقاد والحقيقة عند وليام جيمس** ليس شيئان مختلفان، بل هما شئ واحد، بمعنى أن نعتقد هذا أن نصل إلى الحقيقة، نعمل وفقها. ياترى ما العلاقة بين الإعتقاد والحقيقة عند وليام جيمس؟ وهل . هل الحق ما هو عندي أنا حق، وما الباطل إلا الأمر . ؟ وهل إن تحديد المعتقدات أو تبرير التمسك بها، يفرض

لاعتبار النتائج العملية المترتبة على الإيمان بهذه المعتقدات ذاتها . وهل الحقيقة عند وليام جيمس منفصلة ومستقلة استقلالية تامة عن الاعتقاد أم أنها مرتبطة بها ارتباطاً يصعب فصله؟ الإعتقاد ووصفه بالصحة إذا ماتقدم بنا إلى تحقيق منشود ووصفه بأنه خاطئ إذا فشل في ذلك. فهل يعني أن نـ

صحته بالخبرة وفشله هو ثبوت خطئه بالخبرة العملية؟ صحيحاً فما الفرق الملموس الذي يحدثه كونه صحيحاً في الحياة اليومية لأي شخص؟ وما هي الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفاً وباطلاً؟ وهل يوجد أي أثر عملي في سلوكك نتيجة اعتقادك بصدق قضية ما يختلف عن سلوكك نتيجة اعتقادك بكذبها؟ فإذا كانت مهمة الفلسفة برمتها ينبغي أن تتركز في الفرق بين النتائج فيما مالفرق المحدد الذي سيحدث لنا من لحظات محددة من حياتنا إذا كان هذا التفسير للعالم أو ذاك هو التفسير الصحيح؟

وإذا لم يكن هناك فرق في النتائج بين كون الفكرة الصحيحة وبين كونها باطلة فتكون زائفة
ية تنطلق في عمومها من المحسوس و

إلى نتائج تعود بالنفع على الإنسان فهل الحق ما هو إلا الشيء الذي يقودنا إلى النتائج
العملية الفعالة ؟ هل يجعل جيمس من الحقيقة : حقنا في ا

بما ينفعنا وهل أهم خاصية للحقيقة هي التحقق العملي .
تقديم هذا المنهج " التحليلي " ، فهو يتناسب- في رأينا- و

طبيعة الموضوع الذي يتطلب استقصاء أفكاره من مصادرها الأصلية ثم تحليلها وتوضيحها
والتعليق عليها بالاعتماد على ماورد في المراجع والدراسات والمقاربات الفلسفية حول وليام

جيمس، أيضا نظرية وليام جيمس

والحقيقة تهدف أيضا النظرية

وتحليلها وتقييمها تقييما نقديا " المنهج التاريخي "

ظهور الفلسفة البرجماتية الأمريكي،

الأحيان المنهج

ويعتبر "وليام جيمس" في نظر الأوساط السيكولوجية علما من أعلام علم النفس الكلاسيكي

والمعروف انه أيضا مازال يحتل مكانته الكبيرة من الفلسفة المعاصرة وبين الفلاسفة

المعاصرين ولا يزا الرائد الأول لجانب من الحركة الفلسفية في انجلترا والولايات المتحدة

الأمريكية بل ولا زال نقطة ارتكاز التي بدأ منها وبنى عليها الفلاسفة الأمريك

أبحاثهم الجديدة في الواقعية الجديدة والواقعية النقدية.أما عن سر هذه المكانة الفلسفية فهو انه

ين الثقافات العلمية التجريبية والفلسفية النظرية والدينية والخلقية معا.

فنجاح أعماله و ماتي في العالم ا كسوني زاد من دهشة وإعجاب
المتقنين لكن في المقابل مازال مجهولا إلى حد ما في الثقافات الأخرى في خاصة في لدى
البلدان الفرانكفونية وفي الوطن العربي والإسلامي.

/ : في جمهورية مصر العربية بجامعة القاهرة تم رسالة ماجستير :

وليام جيمس تقديم محمود فهمي زيدان زكي نجيب محمود عام 1957

رسالة ماجستير: ماتي تقديم الطالب عبد الهادي علي

جميل . . . 1997 وفي دولة الكويت بجامعة الكويت تم

رسالة ماجستير: (نظرية الصدق البراجماتية عند وليام جيمس، رؤية نقدية) تقديم الطالبة :

2006

/ توجد أي رسالة ماجستير بحث ناقش فكر وليام جيمس في جامعة الجزائر
الى حد الآن حسب معلوماتنا المتواضعة سوى دراسات قام بها الأستاذ الدكتور البخاري
.

هناك رئيسة هذا هو
لموضوع مشكلة الحقيقة
جمائين،

هناك بعض الباحثين هاتين المشكلتين جيمس تناولها هذا

دراسة لشخصية فلسفية، الحقيقة والحقيقة والحقائق،

لهاتين المشكلتين. للوصول في النهاية الى تحديد العلاقة بينهما.

فهو اهتمام جيمس بالحقيقة والحقائق
لهذا مؤلفاته كثيرا أن كثيرا مؤلفاته لهذا

جيمس بأنها دينية تربط بين ا

والحقيقة. أما هذا الموضوع، هو نتيجة

يرادوني وهو كيف البراجماتية عند وليام جيمس الحقيقة والحقائق

هو يعتمد البراجماتية

الميتافيزيقية، عليها،

الحياة العملية،

هذه تدركها

لهذا

هو

والدين يقعان

نأمل أن نصل في بحثنا هذا الى تقديم بعض الحقائق ،حول اعتقاد والحقيقة الكفيلة بمساعدة شعوبنا العربية والإسلامية وشعوب العالم الثالث لتصحيح المفاهيم،من أجل ترقية هياكلها ومؤسساتها.ومواكبة التطورات الحاصلة لدى الغير.

ولكن لايفوتنا في هذاالسياق ذكر الصعوبات الجمة التي إعترضتنا ، من ذلك شح المكتبات من

اجماتية وموضوع الحقيقة بصورة مباشرة

وعميقة عند جيمس،ذلك أن أغلبها إن وجدت تتناول الفلسفة البراجماتية بصفة عامة في الوقت الذي لم أقف على دراسة سابقة في هذا الموضوع ، بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لايسمح بإنجاز بحث أكاديمي تتوفر فيه المواصفات اللازمة .

إضافة الى مقدمة ، منهجية

وتاريخية ،مرتبطة بنقد وتقييم وخاتمة إضافة الى المصادر والمراجع.

وهي :

يدور كون الفلسفة الأمريكية، بينا فيه الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمريكية الهوية، الخلفية التاريخية لميلاد البرا. ماتيية في أمريكا من حيث جذورها الأولى في التاريخ ونشأتها الأولى في أمريكا. هذا اهتمام

الخلفية التاريخية لميلاد البرا. ماتيية في أمريكا من حيث جذورها الأولى في التاريخ ونشأتها الأولى في أمريكا. هذا لشخصية وليام

جيمس«William James» هم اهتماماً كبيراً فلسفته، وهذه

هي والمذهب لديه، ونظرية التجريبية الأصيلة لديه،أي نتعرض إلى حياة وليام جيمس وتطور تفكيره فيه مدخل مفاهيمي،تم ضبط مفهومي

الحقيقة والإعتقاد. وأهمية هذا انه يعطي نظرة البراجماتية،عند وليام

جيمس مما يؤدي فهم منهجه البراجماتي، وهذا يساعد فهم جيمس

الحقيقة والإعتقاد.

: فيه الحقيقة والإعتقاد عند وليام جيمس فالمبحث الأول تناولنا فيه

الوهم وشتباه الحقيقة، في الفلسفة والسحر وف العلم والدين. كما استعرضنا في مبحثه الثاني ثم عرضنا نظرية الصدق عند وليام جيمس والبر جماتيين ثم موقفه من العقليين والتجريبيين . مع تحديد معنى الصدق وبعد ذلك تناول تطبيق المنهج على الصدق وفي المبحث الثالث تناولنا فيه مفهوم الحقيقة بيرها عند وليام جيمس. وتعرضنا بالتحديد الى تعريف الحقيقة عنده مع توضيح الفرق من خلال تعاريف جماتية مع الإشارة الى (نتائج الحقيقة عنده).

الحقيقة وأنواعها. وبيننا أيضا في هذا المبحث الحقيقة والاعتقاد اليوم (مع مقارنات). كما تطرقنا فيه إلى قضية الحقيقة والواقع عند المثاليين، والماديين، والتجريبيين، وعند فيلسوفنا وليام جيمس. وأهمية هذا نه يعطي نظرة، عن مفهوم الحقيقة الجديد بيرها عند وليام جيمس من خلال نظريته في الصدق.

: تطرقنا فيه إلى الإعتقاد والحياة عند وليام جيمس حيث تناولنا في المبحث الأول

عند جيمس. وفيه تم تحديد العلاقة بين الإعتقاد والأخلاق من خلال فكرة الإلزام

ومسألة التفاؤل الخلقى. ومشكلة الحرية. ثم بيننا في المبحث الثاني الإعتقاد الدين عند وليام

جيمس. من خلال توضيح حق الإعتقاد. وحقيقة الإيمان وكيفية تحقيقه. وليام جيمس الدينية والتصوف.

) وفي المبحث الثالث تناولنا فيه الباحث الإعتقاد و عند وليام جيمس

" " وأهمية هذا تتجلى كونه يعطي نظرة، ع

والحياة الأخلاقية والدينية عند وليام جيمس.

: نا فيه الإعتقاد ومستقبل الحقيقة، ف تطرقنا فيه إلى حقيقة

الإعتقاد والمجتمع والسياسة.

كما تناولنا في المبحث الثاني الآثار النظرية والعملية للإعتقاد والحقيقة.

أما المبحث الثالث تناولنا فيه نظريات الإعتقاد والحقيقة بين جيمس ورموز البراجماتية. (بيرس

وديوي ورورتي). وقد أتبعناه بتقييم ونقد تناولنا فيه مفهومي الإعتقاد والحقيقة عند وليام جيمس.

وقد أنهينا البحث بخاتمة استعرضنا فيها أهم ما استنبطناه من نتائج من خلال تحليلنا لهذه المشكلة

" حقيقة والإعتقاد عند وليام جيمس". فيها، هذه عمليا وأخلاقيا

ودينيا وفكريا وأهم يم به منها مسيرتنا الحياتية، والحضارية.

الفصل الأول

الخلفية التاريخية لميلاد الفلسفة البراجماتية في أمريكا.

تمهيد:

المبحث الأول: الفلسفة الأمريكية، (الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمريكية الهوية).

1- المطلب الأول: لمحة تاريخية عن تطور الفكر والمجتمع في أمريكا.

2- المطلب الثاني: تحول الفلسفة من البحث التأملي إلى الثقافة المنهجية.

3- المطلب الثالث: البراجماتية خير تعبير عن المجتمع الأمريكي.

4- المطلب الرابع: مميزات الفلسفة البراجماتية.

المبحث الثاني: وليام جيمس والفلسفة البراجماتية

1- المطلب الأول: نبذة عن حياة وسيرة وليام جيمس وفلسفته.

2- المطلب الثاني: التطور العقلي لفلسفة وليام جيمس .

3- المطلب الثالث: المنهج البراجماتي عند وليام جيمس .

4- المطلب الرابع: سبب اتجاه وليام جيمس نحو الفلسفة البراجماتية.

المبحث الثالث: شبكة المفاهيم

1- * المطلب الأول: تحديد مفهوم الاعتقاد.

2- * المطلب الثاني: تحديد مفهوم الحقيقة.

الفصل الأول : عن الخلفية التاريخية لميلاد الفلسفة البراجماتية في أمريكا.

تمهيد:

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حتى منتصف القرن الماضي هوة كبيرة بين الفكر الفلسفي من ناحية، والفكر العلمي والحياة ذاتها من ناحية أخرى، ففي الوقت الذي نجد فيه الحياة في قمة فورانها قصر لدوائر فلسفية تقوم على ترديد ما ذهبت إليه المذاهب الأوروبية التقليدية، نشاهد كذلك حركة الكشوف العلمية، وذلك الفيض الهائل من الاختراعات، التي عرفته الولايات المتحدة الأمريكية في حوالي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وفي هذا الوسط الذي يقدر العلم والعمل ظهرت الحركة البراجماتية كثورة على الأوضاع الراهنة من جهة، وكرد فعل للتيارات المثالية من جهة أخرى، فلسفة تنظر للحياة بمنظار العلم وإكتشافاته، ونتائج الواضحة للعيان، وليس بمنظار التأمل الصرف فيما وراء هذا العالم، حاولت أن تربط الفلسفة بواقع وحياة الإنسان، متخذة منها وسيلة تساهم بقدر المستطاع في تطور المجتمع البشري، متأثرة في ذلك بنظرية التطور " لشارلز داروين " «Charles Darwin»، (1809-1882) "وهي نظرية علمية إستطاعت أن تقلب كثير من القيم والمفاهيم في الحياة والدين، وليس لها من سبيل إلى ذلك، إلا بالمحاولة الجادة لوضع قيم جديدة تسير التطور، وتستوعب روح العصر الحاضر". (1) ونظرا لما تحمله البراجماتية من أفكار جديدة كان لها أثرا كبيرا في تاريخ الفكر الإنساني، تمثل أعظم تمثيل في إسهامات "وليام جيمس" «William James» (1842-1910) ، أحد أبرز مؤسسي المذهب البراجماتي في القرن العشرين بعد "تشارلز بيرس" «Charles Sanders Peirce» (1839-1914) وأكثرهم نشاطا وإنتاجا، كان من الضروري الوقوف على الجانب السيكولوجي والديني من فلسفته بالتحليل والنقد، لاسيما أن هذا الموضوع لم يحظ برعاية الباحثين كما ينبغي، على حد علمنا، وكل ما نطالعه لا يعدو للأسف الشديد أن يكون تلخيص أو عرض شامل لمعنى الحقيقة في سياق فلسفته وعلاقة ذلك بالإعتقاد وقد يرجع ذلك، إلى صعوبة أسلوب فيلسوفنا في عرضه لأفكاره، وقد تكون تلك الصعوبة الكامنة في طريقة معالجته للمشكلات الفلسفية المختلفة، هي المبرر الذي من أجله تعرضت فلسفته لسوء الفهم من قبل العديد من الباحثين والنقاد، رغم تلك الصعوبة التي يمتاز بها أسلوبه في بعض الأحيان إلا أنه يتسم بالجدية والتكشوف التلقائي.

(1)- H, Frederrack, the works of William James, Essays in philosophy. Harvard unive.press.1978 p262.

المبحث الأول: الفلسفة الأمريكية (الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمريكية الهوية)

أولاً: المطلب الأول: لمحة تاريخية عن تطور الفكر والمجتمع في أمريكا:

إنّ الحديث عن البراجماتية هو في نفس الوقت، حديث عن الفلسفة الأمريكية، وهذا يقتضي منا، الدخول إلى تلك الفلسفة من منابعها التاريخية الأولى.

إنّ المناخ الاجتماعي الذي نشأ وازدهر في ظلّه التفكير الفلسفي في أمريكا فريدا في التاريخ الإنساني، على سطح هذه القارة توافدت جماعات مختلفة من أصقاع العالم، حاملة معها بذور ثقافات وافدة من أقصى الأقاليم، ومن أبعد العصور، سرعان ما أنصهرت مشكلة من هذه الخامات المستوردة نسيجا من الفكر

الأمريكي مميزاً. تم إكتشاف أمريكا عام 1492م، على يد " كريستوف كولومبس " Christophorus

Columbus (1506 - 1451) في عصر فجر النهضة الأوروبية، وبداية تحلل المجتمع الطبقي الإقطاعي، وما واكبه من تحولات سياسية وإقتصادية وحروب وإضطهادات دينية أدت إلى نشوء تيار من الهجرة، نحو العالم الجديد الذي أصبح يمثل أحد المعالم البارزة في ذلك العصر. غير أن تاريخ الإستيطان الأوربي لأمريكا الشمالية-الذي بدأ إنجليزيا وتنوع بعد ذلك (2) كان في أفريل عام 1605م، ولم تكن دوافع الأوربيين الذين هاجروا إلى أمريكا واحدة، كما لم تكن إنتماءاتهم القومية وطبقاتهم الإجتماعية أو المذهبية واحدة. فقد هاجر البعض طلباً للعيش بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة، إثر التطورات الإقتصادية التي أحدثتها الإنبعثات الأوربي، وتطور النشاط التجاري الأوربي، وهاجر البعض الآخر نزوعاً نحو الحرية الكاملة، وهربوا من ظلم المجتمع الإقطاعي، وكان هؤلاء من الكثرة في المراحل الأولى من الإستعمار، كما هاجر آخرون خوفاً من الإضطهاد الديني، وكان هؤلاء إما فئة من المتدينين الذين شدّهم الحنين إلى العقائد المتطهرة *PURITANISM (3)، كما يتصورونها، أو من دعاة المذهب العقلي المتأثرين بأفكار الإنبعثات، بعد إحياء المعارف اليونانية، وكان بعض المهاجرين من المستعمرين، الذين أرسلتهم الدول الأوروبية المتصارعة لتثبيت نفوذها في العالم الجديد، هذا بالإضافة إلى وفود المغامرين ذوي العزائم القوية، دون أن ننسى البعثات التبشيرية الإسبانية، والحكومات المقدسة البيورتانية وأصحاب المذاهب اللاهوتية والطوائف البروتستانتية وشريعة اليهود ونبوءاتهم. كل هذه التيارات، ساهمت في بلورة ونسيج الفكر الأمريكي، ورغم إختلاف دوافعهم ومشاربهم، وجدوا أرضاً بكرًا واسعة، تنطوي على إمكانات لتكوين مجتمع على النمط الذي ينشدونه، وقد شدّهم حب العمل وروح المغامرة والبحث، من أجل تسخير الطبيعة لصالحهم، مما كان له أعمق الأثر في تكوين السمات المميزة

(2) نفنز آلن ، ستيل كومجر هنري :تاريخ الولايات المتحدة، ترجمة مصطفى عامر، مكتبة مصر، د ط ص 12

(3) البيورتانية ويدعى مذهب التطهير، من بين الحركات الدينية المتحررة التي ظهرت في بريطانيا في القرن السابع عشر، كرد فعل ضد سيطرة الكنيسة، وكل ضروب الفساد والتحلل الأخلاقي، وإلى هذا المذهب كان ينتمي جون لوك. المرجع: الشيباني عمر محمد التومي، تطور النظريات والأفكار التربوية، الدار العربية للكتاب ليبيا، تونس ط 2، سنة 1977. ص 148.

للفكر والمجتمع الأمريكي، هذا الذي أورثوه، للأجيال المتأخرة من جراً وإقدام وإعتماد على النفس، ومحبة الكشف وروح المغامرة وإستخدام العقل وإحترام العمل وإعتبار النجاح المادي، دليلاً على صحة السبيل وأفضله. وهكذا إنقلبت تيارات الفكر الأوربي المختلفة، الوافدة إلى القارة الجديدة ألواناً وأساليب الحياة الأوربية القديمة، وما كان يعجبه العقل الأوربي من معتقدات وقيم ثقافية ومظاهر الحركة والتمرد والإنبعاث، نتيجة أحداث هزت الحياة الأوربية. (4) يمكن حصرها فيما يلي:

1- حركة النهضة التي قامت في إيطاليا في بداية القرن الخامس عشر وأثرت في جميع أنحاء العالم.

2- الإنقلاب العلمي الذي بدأ عندما أجرى " كوبرنيكوس (5) COPERNICUS (1473-1543) بحوثه

عن النظام الشمسي، والذي وصل إلى قمته بصور كتاب "إسحاق نيوتن Isaac Newton" (1642-1727) (المبادئ الرياضية للفلسفات الطبيعية).

3- الثورة الصناعية التي بدأت في القرن السابع عشر.

4- الثورة الفرنسية كعلامة على تطور المجتمعات الأوربية نحو البورجوازية ومفاهيم الديمقراطية السياسية.

5- نظرية داروين التطورية وأثرها على مفكري هذا العصر، خصوصاً بعد صدور كتاب "أصل الأنواع" سنة 1859م.

6- الفكر الشيوعي كما ظهر في كتاب كارل ماركس (رأس المال) سنة 1867م والتطورات التي لحقت بالفكر الإشتراكي بعد ذلك. وكان من الطبيعي أن تتفاعل هذه الأفكار الأوربية مع ظروف البيئة الأمريكية الجديدة، مما أدى إلى خلق فكر جديد متنسق مع التطورات السياسية والاقتصادية في المجتمع الجديد، تبلور في صورة مذاهب فلسفية متميزة عن الأصول الفكرية الأولى، خاصة بعد أن إستقرت المعالم الرئيسية للمجتمع الأمريكي على إثر الحرب الأهلية وإعلان الإستقلال عن إنجلترا عام 1776. (6) وكان الفكر الأمريكي في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر سياسياً، يتمحور حول حقوق الأفراد الطبيعية، التي على أساسها أقيمت السياسة والحكم، وحتى العقائد الدينية، إذ كان الأغلبية من الأمريكيين من البروتستانت المتزمتين (البيوريتان) وهؤلاء يرفعون من شأن إرادة الفرد، في أن يفكر أو يعمل حر، وأن يحتفظ بثمرة عمله، وهذا الذي جاءت فلسفة التنوير مؤيدة له، إذ جعلت أساس المجتمع تعاقداً بين أعضائه، ولكل فرد حقوقه الطبيعية في الحياة وفي الحرية، وهي حقوق فطرية، لم يهبها أحد لأحد. (7)

(4) أميمة محمد الشواف: الناحية الخلقية في فلسفة وليام جيمس (رسالة ماجستير غير منشورة)، كلية آداب القاهرة، مصر قسم الفلسفة 1973 ص 3، 2

(5) كريستوف كولومبوس (1451-1506م) رحالة إيطالي مشهور، ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد (أمريكا). ولد في مدينة جنوة في إيطاليا ودرس في جامعة بافيا الرياضيات والعلوم الطبيعية وربما الفلك أيضاً. عبر المحيط الأطلسي ووصل الجزر الكاريبية في 12 أكتوبر 1492م لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام 1498 م. بعض الآثار تدل على وجود اتصال بين القارة الأوربية والأمريكية حتى قبل اكتشاف كولومبوس لتلك الأرض بوقت طويل. من شخصيته وحى اسم بلد: كولومبيا.

(6) - ألن نفنز وآخرون: تاريخ الولايات المتحدة. مرجع سبق ذكره، ص 31، 38

(7) - محمود، زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق، القاهرة، مصر، طبعة 1983، ص 6.

ثانيا : المطلب الثاني: تحول الفلسفة من البحث التأملي إلى الثقافة المنهجية:

لقد حولت الفلسفة إهتمامها في النصف الأخير من القرن التاسع عشر من البحث التأملي إلى الثقافة المنهجية وبصيغة أوضح؛ فإن تاريخ الفلسفة الأمريكية إتجه في تلك الفترة إلى حجرات الدراسة، وقاعات المناقشات والندوات، وكان من أكبر أساتذة الفلسفة في تلك الفترة "مارك هوبكنز" الذي نشر كتابا سنة 1862 م في علم الأخلاق حاول فيه الوصول إلى لاهوت عقلي من خلال تحليله للطبيعة البشرية. حينها غدت الفلسفة قسما مستقلا في الكليات والجامعات بعد أن كانت من قبل عنصرا متضمنا في مذاهب الفكر الرئيسية اللاهوتية والسياسية والإقتصادية، لأنه حتى سنة 1810م لم تكن هناك تعاليم مخصصة تحمل إسم "فلسفة" (اللاهوت والعلم والسياسة.....) كانت جميعها فلسفية، وكان هناك تقسيم وتمييز بين الفلسفة الطبيعية والفلسفة الأخلاقية، يشبه التقسيم الحاصل اليوم بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية. ونتيجة لهذا بدأت تظهر المذاهب الأمريكية في الفلسفة، (8) ومن هنا نلاحظ كيف فقدت الفلسفة ارتباطها بالثقافة العامة للمجتمع الأمريكي وأصبحت مجرد مقررات في مناهج الدراسة الأكاديمية وفي نفس الوقت انفصل الدين عن الأخلاق، حين فقد رجال اللاهوت إهتمامهم التأملي والفلسفي، وإكتفوا بتهذيب مذاهبهم من أجل الحفاظ على الإيمان. وكانت المدارس الألمانية المثالية بصفة عامة هي أولى المدارس التي إكتسبت تعبيراً منهجياً في الحياة الأمريكية، (9) محاولة إقامة مجموعة أخرى من العقائد تتفق مع المنطق العقلي ومع العلم ومع شهادة الحواس لذا إعتمدت الحدس أي العيان العقلي المباشر كوسيلة للإتصال بين الإنسان وربّه فعن طريق هذا الحدس يجاوز الإنسان حدود الطبيعة المحسوسة وحدود العقل وشروطه، بل حدود الكنائس ونظامها يجاوز كل ذلك إلى الحق الكائن وراءها، وبهذا تكون الطبيعة ونظامها من شأن العلم وأدواته منعقل وحواس، أمام إ وراء الطبيعة وهو الحق المطلق من قيود الزمان والمكان، فيكون من شأن الدين وأدواته في الإدراك هي الحدس. (10) وإذا نظرنا إلى المثالية الفلسفية من وجهة نظر الإصلاح الديني، لوجدناها أداة نافعة، فالمثاليون كالتجريبيين من قبلهم متفقون، على ضرورة تحطيم قيود الكنيسة المفروضة عليهم، وتحرير أنفسهم من الإعتيادية الساذجة. لأنه إذا كان في مستطاع الإنسان بحكم طبيعته أن يحدس الله حدساً مباشراً، بإعتبار أن الإدراك الحدسي هو مدار المثالية، فما جدوى الكنيسة ونظامها ورجالها لسلامة العقيدة؟ كذلك إذا نظرنا إلى المثالية من زاوية السياسة، لوجدناها تخدم الديمقراطية في أغراضها، إذا كان الناس سواسية في القدرة على إستخدام الحدس المباشر لإدراك الله، فهم من الوجهة

(8) شنيدر هربرت: "تاريخ الفلسفة الأمريكية". ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، القاهرة: مصر. (1964) ص 195.

(9) - المرجع نفسه، ص 292

(10) - محمود زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 49.

الروحانية سواسية، وبالتالي فهم من الوجهة السياسية سواسية كذلك. وقد تمثلت هذه المثالية عند الكثير من المفكرين من بينهم "رالف والدوايمرسن" (11) Ralf Waldo Emerson (1882-1803) و"هنري دافيد ثورو" (12) Henry David Thoro (1862-1817) وبوردن باركنر باون Bawen و"جوزيا رويس" (13) Josiah Royce (1855-1816)، بعد أن مثلها في الفترة الأولى، هواة من الشعراء، من أمثال "كولريج" Coleridge, Samuel (1772-1834) و"برادلي" * Bradley و"جرين* Green في إنجلترا، و"باون" و"رويس" في الولايات المتحدة، وكلهم

إيمان بأن هذه المثالية قوة لإصلاح الأخلاق الأمريكية والدين، وأستطاعوا أن يبثوا هذه الأفكار في تلاميذهم وخلقوا بذلك مصدرا للطاقة الروحية المستقلة عن الكنائس. لقد كان معظمهم يعتقدون بوجود الله، ولكنهم قصدوا الإقتراب من الله، من خلال الفكر، أكثر منه من خلال العبادة، فموا بذلك الروح العلمانية. (14) وهكذا لم تكن الفلسفة الأمريكية تهتم في نهاية القرن التاسع عشر، إلا قليلا بالمذهب التجريبي ولا تكاد تهتم على الإطلاق بالمذهب الواقعي، بينما كانت الفلسفة العقلية الإبتيمولوجية (15) أو الأنطولوجية، مزدهرة في كل مكان إلى أن تعرضت لهجوم من جبهتين، جبهة الفلسفة الواقعية (16) وجبهة الفلسفة البراجماتية (17)، وإستمر الصراع بينهما لعقود عدة في القرن العشرين، عبر القاعات الجامعية، وكان لتحول "وليام جيمس" الفكري أثره الفعال في هذا الهجوم. (18)

(11) *إيمرسن رالف والدو: (Ralf Waldo Emerson) (1882-1803) شاعر أمريكي وكاتب مقالات ومُحاضر، يُعتبر رأس الحركة المتسامية في الأدب الأمريكي أوائل القرن التاسع عشر. وُلد في 25 ماي 1803 وتوفي في 27 أفريل 1882. تمكن من الانضمام إلى جامعة هارفارد، ليمت دراسته الدينية التي أهلتته ليصبح قساً، ونتيجة لشكوكه الدينية التي أعقبت وفاة زوجته في 1831، وشعوره بأنه لم يعد مؤمناً كما ينبغي، إستقال إيمرسون من منصبه الكنسي في 1832.

(12) *هنري دافيد ثورو: Henry David Thoro (1862-1817)، مؤلف أمريكي مثالي، طبيعي، مقاوم للضرائب، ناقد للتقدم، وفيلسوف. وُلد في 12 يوليو 1817 وتوفي في 6 مايو 1862 عُرف بسبب عمله والدين. تخرج في كلية هارفرد 1837 التي كان تخرج فيها صديقه ورفيق دربه الكاتب الأمريكي إمرسون الذي تعرف منه على الفلسفة المتعالية ذات النزعة التصوفية الفردية. إلى جانب كتابه حياة الغابات، "أسبوع فوق نهري الكونكورد وميرماك 1849.

(13) *جوزيا رويس: Josiah Royce (1855-1816) فيلسوف أمريكي معاصر، ولد عام 1855 وتوفي عام 1916، من الهيجليين الجدد، ومن ممثلي المثالية المطلقة، من أهم مؤلفاته: الجانب الديني للفلسفة نشره عام 1885، وروح الفلسفة الحديثة نشره عام 1889، والعالم والفرد نشره عام 1901، وفلسفة الولاء نشره عام 1908، ومشكلة المسيحية نشره عام 1913. كان أستاذا محاضرا في جامعة (هارفارد) الأمريكية، ومادة كتاب فلسفة الولاء هي مجموعة محاضرات ألقاها أمام مجموعة من الأكاديميين في جامعة هارفارد وجامعة (النيوي) تحت عنوان (مقدمة في الأخلاق وعلاقتها باهتمامات المدرسين).

(14) - محمود زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 297

(15) - الإبتيمولوجيا لفظ مركب من لفظين: أحدهما إبتيمي وهو العلم، والأخر لوغوس ويعني النظرية أو الدراسة، فمعنى الإبتيمولوجيا إذن نظرية العلم، أو فلسفة العلوم، تعني دراسة مبادئ العلوم، وفرضياتها، ونتائجها، دراسة نقدية توصل إلى إبراز أصلها المنطقي، وقيمتها الموضوعية، ومع ذلك فإن اصطلاح الإبتيمولوجيا في الإنجليزية مرادف لنظرية المعرفة، أما في اللغة الفرنسية فهو مختلف عنه لأن معظم الفلاسفة الفرنسيين لا يطلقونه إلا على فلسفة العلوم وتاريخه (صليبيا جميل: المعجم الفلسفي ج 1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دط سنة 1982 ص 32

(16) - كان أن ظهرت جماعة من الواقعيين الجدد مبدأهم نظرية تحقق المعنى: ألف ستة منهم سنة 1910 جماعة لشرح نوع جديد من الفلسفة الواقعية تقوم على أهمية أن يحذو الفلاسفة حذو العلماء في عزل المشكلات، وفي محاولة حلها واحدة تلو الأخرى، وهم في الغالب ينتمون إلى الوضعية المنطقية، ويقتبسون أفكارهم من "مور" و"فتجنشتين"، المرجع فلسفة القرن العشرين: مقال: قصة الواقعية الأمريكية، بقلم، وليام، ب. منتاجو، ترجمة نوية عثمان مؤسسة سجل العرب 1963 ص 204-205

(17) - البراجماتية وهي مذهب فلسفي -إسم مشتق من اللفظ (pragma) براغما ومعناه العمل، (البعلبكي، منير: المورد، بيروت، دار العلم للملايين، دط، 1977، ص 107. وهي مذهب فلسفي يقرر أن العقل لا يبلغ غايته إلا إذا قاد صاحبه إلى العمل الناجح، فالفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، وتعني مزاوله (صليبيا جميل: المعجم الفلسفي ج 1، مرجع سبق ذكره، ص 203).

(18) - فقد تحول وليام جيمس من المثالية منذ عام 1904. (إسلام عزمي): اتجاهات الفلسفة المعاصرة، دار وكالة المطبوعات، الكويت، دت طر ص 32

ثالثاً : المطلب الثالث: البرجماتية خير تعبير عن المجتمع الأمريكي:

ظهرت الفلسفة البراجماتية كتعبير عن شعور عام ، ليس فقط في كونها نوع من التفكير الفلسفي المتخصص، بل أيضاً لأن نهج البراجماتية الأساس الرامي إلى الأفكار كأدوات، متسق تمام الإتساق مع طبيعة المغامرين من المهاجرين الذين قدموا للقارة الأمريكية، وحملوا معها مفاهيم عديدة منها، مفاهيم إقتصادية عن التجارة بأبعادها السياسية والإجتماعية وعن التخصص في العمل والإنتاج الضخم والنفوذ كوسيلة للحياة الكاملة، ومفاهيم عقلية عن العلم وتطبيقاته وعن التغيير المستمر، فبعد أن كانت الثقافة الأمريكية سنة 1890 زراعية، أخذت تتجه نحو التصنيع، وكانت الكنيسة مسيطرة فأخذوا يتحررون من جمودها تدريجياً وأخذت الثقافات العديدة الأوروبية الوافدة تندمج وتتحد لتعبر في النهاية عن روح العصر العلمية وعن مبدأ التطور، لتتمثل في النهاية في الأفكار التي قدمها المفكر " تشارلز ساندرس بيرس " Charles Sanders Peirce (1839-1914) و"وليام جيمس « William James » (1842-1910 م) و"جون ديوي" John Dewey (1859-1952) والتي عرفت "بالبرجماتية"، ولأن الأخيرة إنعكاس لبيئتها فإنها تحرص على التمسك بالعلم كطريق ضروري للحياة الحاضرة وتنكر ماعدها لهذا فإن رائد البرجماتية " بيرس " يصرح: بأن الفكر في عصرنا هذا العلمي العملي لم يعد بحاجة إلى السكون والظلام اللذين كان يستعين بهما فيما مضى، بل أصبحت حياته مرتبطة بتجارب المعامل التي تقام في وضوح النهار". (19) وأضحت الولايات المتحدة مهد البرجماتية أشبه بترسانة بشرية هائلة فالكل يفكر والكل يعمل في نفس الوقت لإفصال بين الفكر والعمل، العالم يفكر في تطوير نظريته، فيقوم إلى المعمل ويختبر الإحتمالات التي وضعها، والعامل يقف أمام الآلة ولا يتردد في إضافة بعض التحسينات من واقع خبرته الطويلة بالعمل. هكذا كانت طبيعة الحياة الأمريكية التي رافقت التقدم العلمي وتطبيقاته، حيث لا يمكن حبس العالم في صومعة ليخرج بنظريات من نتاج العقل وحده ، ولا يمكن عزل العمل اليدوي من أي فكر.

(19)- charles Hartshorne and paul weiss (eds) "pragmatism and pragmaticism" vol/collected papers of c/s/peirce/Cambridge: Harvard university press 1934 p 280.

*صموئيل تيلر كولردج Samuel Taylor Coleridge (1772- 1834) هو أحد أبرز وجوه الحياة الثقافية الإنكليزية في الحقبة الإبداعية (الرومنسية)، وأحد أهم منظريها. وتعد بعض مؤلفاته - مثل قصيدة «البحار العجوز» التي إستهل بها ديوان «قصائد غنائية»، من أهم إنجازات تلك المرحلة.

* توماس هيل جرين: Thomas Hill Green ولد في 7 أبريل 1836 ، وتوفي في 26 مارس 1882 فيلسوف إنجليزي وسياسي اصلاحي راديكالي ، وهو عضو في الحركة المثالية البريطانية. من مؤلفاته: "المجتمع الصالح العام" ، "تطور الفكر الليبرالي الديمقراطي" ، "تاريخ الفكر السياسي".

*برادلي، فرانسيس هيربرت: Francis Herbert Bradley (1846- 1924) فيلسوف مثالي بريطاني. وُلد في جلاسبري، في ويلز ببريطانيا ، أعطى مؤلفه الرئيسي المظهر والواقع 1893م، الخطوط الأولى لفكرة الواقع (الحقيقة) على أنه كانن فوقي أو مطلق. اعتقد برادلي أن أحسن ما يوصف به الواقع هو أنه وحدة متناسقة حيث تتلاشى التناقضات في التجربة الشخصية. إنها لاتدرك بالتحليل العقلي ولكن بالتناظر، كما يصعب تمييزها عن التجربة الإنسانية. إن ترجمة برادلي للمثالية المطلقة هي تبنيه الجدلي لفلسفة الفيلسوف الألماني ج. و. ف. هيجل.

رابعاً: المطلب الرابع: مميزات الفلسفة البرجماتية

لا بد من التمييز بين البرجماتية وغيرها من الفلسفات، حتى تظهر الإضافة التي وضعتها في شكلها الخالص، ويمكن البدء بالتفرقة بين السابقين والبرجماتيين. فقد شغل الفلاسفة السابقون أنفسهم بمسائل لا تمت بصلة للواقع كذلك التي تبحث في طبيعة الروح وهل هي خالدة أم فانية؟ وغيرها من الموضوعات التي كانت مثار جدل وإهتمام من الفلاسفة السابقين، وهم يستندون في ذلك على الأفكار الراسخة التي توارثوها من السلف، الأمر الذي عزلهم عن الحياة العادية للناس، بسبب زعمها بأنها تعتمد على التعليقات القبلية (السابقة على التجربة) وعلى المبادئ الثابتة وعلى المطلق فجاءت البرجماتية معارضة كل هذه المسائل، فهي لا تلتزم بالعادات الراسخة وتبتعد عن ضروب التجريد والحلول الكلامية والمبادئ الثابتة والمطلق، وفي مقابل ذلك تولي إهتمامها شطر المحسوسية والوقائع والحقائق، شطر العمل والأداء والمزاولة والقوة. (20) أما

الفرق بينها وبين التجريبية الإنجليزية (21)، فإن الأخيرة تعتمد كلية على نتائج الخبرة الحسية أو التجربة كما تعكسها الحواس وتؤمن بالحقائق العملية القائمة على الملاحظة والتجريب، وذلك علاوة على أنها تعتبر النتائج العملية على أنها معيار في التمييز بين ما هو صحيح وما هو زائف، وهي بهذا الوصف تقترب كثيراً من البرجماتية في كثير من الوجوه غير أن التجريبية التقليدية تطبق هذه المبادئ على مجالي العلم والأخلاق فقط، بينما البرجماتية عممت هذا المعنى على ميادين الفكر عموماً. والفارق الثاني بينهما الفيلسوف التجريبي ينظر إلى الماضي بينما البرجماتية ينظر إلى المستقبل، فالأول يريد إرجاع الفكرة إلى أصولها بينما الثاني ينظر إلى النتائج العملية، أحدهما لا تعنيه سوى المقدمات التي منها بنيت الفكرة، بينما الآخر لا يعنيه سوى الثمرات والنتائج والآثار والوقائع والحقائق، التي ستؤدي إليها الفكرة. وهذا الإهتمام الذي توليه البرجماتية للعواقب والثمرات والنتائج هو المحور المشترك الذي يدور حوله كل فكر رواد البرجماتية (بيرس، جيمس، ديوي)، غير أن هناك بعض الفروق الطفيفة التي تتعلق بتفسير معنى الإصطلاح عند كل منهم نشير إليه بإيجاز. فالبرجماتية كما يفهمها "بيرس"، عبارة عن قاعدة للتفكير، من شأنها توضيح معاني التصورات الذهنية بالرجوع إلى أثارها الحسية، حيث يقول: "إن تصورنا لموضوع ما، هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من أثار عملية لا أكثر." (22)

(20)- جيمس وليام: "البرجماتية"، ترجمة د. محمد علي العريان، القاهرة دار النهضة العربية 1965 ص71

(21)- التجريبية الإنجليزية تعتبر نقيض المذهب العقلي، فهي تنكر وجود المبادئ الأولية الخاصة بالعقل وتقر بالتجربة المصدر الوحيد للمعرفة، من مؤسسها هوبز، وهيوم ولوك ومل. (حنفي عبد المنعم، المعجم الشامل، المصطلحات الفلسفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط3، 2000م. بتصرف ص-46)

(22)- جيمس وليام "البرجماتية"، مصدر سبق ذكره ص76

أما عند "جيمس" فهي ليست منهجا من مناهج التفكير بل إمتدت لتشمل الدين أيضا، وهي عنده طريقة لقياس صدق القضايا المختلفة بالرجوع إلى النتائج العملية العائدة منها. أما "جون ديوي" فيرى أن البراجماتية كإتجاه بمثابة "عادة معملية" لا تقتصر على البحث في ميدان التفكير فقط أو الفن، أو الأخلاق، وإنما تمتد لتشمل كل ميدان في وسع الباحث أن يصل إليه، ويخرج بنتائج ناجحة، (23) ذلك ما سوف نتعرف عليه أكثر من خلال بحثنا في جانب من فكر "وليام جيمس" بإعتباره أحد ممثليها . وبعد عرضنا في هذا المبحث لتطور الفكر والمجتمع في أمريكا وكيف تحول إلى البراجماتية، سوف ننتقل في المبحث الثاني إلى عرض نبذة عن حياة "وليام جيمس" والأسس الفلسفية لديه، حتى يكتمل لهذا الإطار التاريخي التأسيل الفلسفي المطلوب.

وتعتبر البراجماتية فلسفة علمية: يقول أحد العلماء «الإبداعات التكنولوجية تمر بثلاث مراحل مترابطة على شكل دائرة بحيث تقوي كل مرحلة منها المرحلتين الأخيرتين وهذه المراحل هي وجود الفكرة وإمكان تطبيق هذه الفكرة عملياً وإنتشار الفكرة والتطبيق» (24).

(23) - الشنيطي محمد فتحي: " وليام جيمس" مكتبة القاهرة الحديثة دط، سنة 1975 ، ص71
 (24) حبيب، محمد: الإنسان صانع التكنولوجيا، نقلاً عن كتاب (المعرفة التكنولوجية)، المغرب، سلسلة الدورات 1993/12/15، ص91.

المبحث الثاني: وليام جيمس والفلسفة البراجماتية.

1- المطلب الأول: نبذة عن حياة وليام جيمس وفلسفته.

«ولد وليام جيمس» (William James) في 11 جانفي سنة 1842 بنيويورك، وكان أكبر إخوته الخمسة، كان لأبيه هنري جيمس (25) Henry James أثر كبير في تنشئته، حيث كان متدينا من أتباع كالفن» أبرز شيء يلاحظ في تاريخ حياة وليام جيمس هو كثرة الأسفار والرحلات مما أثر في شخصيته ومما يدل أيضا على أن تعليمه لم يكن منظما بل تنتقل بين كليات عديدة، ويقال أن أول رحلة كانت لجيمس كان عمره سنتان». بدأت حياة وليام جيمس العلمية سنة 1861 حين دخل مدرسة لورنس العلمية Laurence Scientific School قسم الكيمياء بجامعة هارفارد، كان سنه آنذاك تسعة عشر سنة، وبعدها انتقل في السنة التالية نحو قسم التشريح وعلم وظائف أعضاء الجسم. وفي سنة 1867 عين "وليام جيمس" طبيبا بالمستشفى العام «لمساتشوستش»، غير أنه شعر ببعض الأمراض فلازمه الأرق والأوجاع في ظهره وإنحطاط في روحه المعنوية، إستمرت معاناة جيمس حتى سنة 1870، إذ أصيب بمرض الوسوسة كما أصيب بالوهم من جراء المرض، وحامت حوله شكوك فكرية مثل عدم تخلصه من الرغبة في رد كل شيء في الإنسان إلى عوامل عضوية، وأيضاً خوفه الشديد من الجبرية، ومن ألا يكون للإنسان إرادة حرة.

من حسن حظ جيمس أنه شغل وظيفة عرضها عليه "تشارل إليوت" (26) Charles Eliot 1834-1926 فكانت هذه فرصته للتخلص من وساوسه، وبعد هذه الفترة أصبح مدرسا للتاريخ الطبيعي سنة 1874، ثم مدرس للتاريخ المقارن وفسولوجية الحيوانات الفقرية.

وفي سنة 1876، ألقى دروسا في علم النفس الفسيولوجي حيث أسس أول معمل لعلم النفس التجريبي في الولايات المتحدة الأمريكية (USA).

تزوج جيمس سنة 1878 بالآنسة أليس، بعدها زالت كل أمراضه لأن زوجته كانت تقدر ميولاته العقلية والشخصية وتشاركه في أموره. بعد هذا شعر جيمس أنه خدم علم النفس بما فيه الكفاية، فكانت وجهته نحو الفلسفة وأخرج العديد من المقالات والكتب، ومات جيمس في 26 أوت سنة 1910. (27)

(25) *هنري جيمس Henry James (15 أبريل 1843-28 فيفري 1916) هو مؤسس وقائد مدرسة الواقعية في الأدب الخيالي، أعماله البديعة قادت العديد من الأكاديميين إلى اعتباره أعظم أساتذة النمط القصصي. قضى معظم حياته في إنجلترا وأصبحت أعماله حديثاً للراي العام قبل وفاته بقليل. اشتهر هنري بتحديداً بسلسلة من الروايات بصور فيها التناقض بين أمريكا وأوروبا، كما ركزت رواياته على العلاقات الشخصية، الاختبار المناسب للقوة في مثل هذه العلاقات. وإثارة التساؤلات الأخلاقية، وسيلته في الكتابة من وجهة نظر الشخصية منحت له الفرصة لاستكشاف ظاهرة الوعي والمفهوم. مما جعل أسلوبه في الكتابة يقارن بمدرسة الانطباعية في الرسم. أصر هنري جيمس على أن الكتاب في بريطانيا العظمى وأمريكا يجب أن يحظوا بأعلى درجة من الحرية للتعبير عن آرائهم للعالم، من رواياته رواية أجنحة الحمامة.

(26) *جون كالفن "Jean Calvin" (1509-1564) ولد كالفن في نويون بفرنسا، قرب كومبين عام 1509. وكان والده محامياً لكنيسة الرومان الكاثوليك. وقد تعلم في باريس وأورليان وبورجيس. وبعد وفاة والده عام 1531م، درس كالفن اللغتين الإغريقية واللاتينية في جامعة باريس. وتوفي 1564 وبعد أحد الزعماء الرنسيين للإصلاح البروتستانتي. كان تفكير كالفن ومواعظه والعديد من الكتب التي كتبها ومراسلاته وقدرته التنظيمية، قد جعلت منه شخصية مهيمنة في العملية الإصلاحية. وقد تركز نفوذه بشكل خاص في سويسرا وإنجلترا وأسكتلندا ومستعمرات أمريكا الشمالية. كانت معظم أفكار كالفن جدلية، ولم يسبق لأي مصلح نصراني آخر أن فعل ما فعله لدفع الناس إلى التفكير في المسائل الأخلاقية الاجتماعية النصرانية. ومن هذا التوجه الأخلاقي ومن أفكار لوثر، طور كالفن نمط الحكم الكنسي. وكان كالفن أول من كتب تفسيراً ودفاعاً عن العقيدة الجديدة، كتبه أولاً باللاتينية الفصحى ثم نقله إلى اللغة الفرنسية، أهداه أولاً إلى ملك فرنسا، ثم نشره بين الناس،

(27)- زيدان، محمود فهمي: "وليام جيمس"، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 1، سنة 2005، ص 14-15

*كتاب مبادئ علم النفس سنة 1890، بلغ مجموعها 1200 صفحة في مجلدين وقد إستغرق في إنجازها 12 سنة الذي أكسبه شهرة واسعة ثم توالى كتبه: موجز علم النفس (1892).

- كتاب "إرادة الاعتقاد" ومقالات أخرى مثل «The Will to Believe and othe essays» (1897).

- وفي سنة 1901، ألقى حوالي عشر محاضرات في جامعة أدنبرة بعنوان: «Varieties of Religious Expérience» أي «صنوف التجربة الدينية».

- وأما في سنة 1902، فقد ألقى ثمان محاضرات في معهد لويل Lowell Institue في بوسطن، هذه الأخيرة نشرت في سنة 1907 بعنوان براجماتزم «Pragmatism».

- وفي سنة 1908 إعتزل جيمس التدريس ليتفرغ للبحث الفلسفي وألف كتاب قبل موته بعنوان «Some Problèmes of philosphiq» الذي نشره رالف بييري سنة 1912.

- وفي سنة 1909 ألقى جيمس عدة محاضرات في كلية مانثسستر في أكسفورد بعنوان «الكون المتعدد» «Pluralistic Unity» و"معنى الصدق" «Mening of Truth» في كتابه الكون المتعدد يعارض فيه وحدة الوجود. ويؤكد جيمس في كتبه الدينية أن الاعتقاد الديني صحيح لأنه ينظم حياة الناس ويبعث فيهم الطاقة. (28)

*"تشارل إليوت" Charles William Eliot 1834 - 1926: أكاديمي أمريكي تم اختياره رئيساً من جامعة هارفارد في عام 1869، خدم أطول مدة رئيساً في هارفارد. وفي أوائل عام 1869، قدم إليوت أفكاره حول إصلاح التعليم العالي الأمريكي في مقال من جزيئين قاهرة، و "تعليم جديد"، في المحيط الأطلسي الشهري، المجلة الرائدة في البلاد في الرأي "نحن نخوض البرية، المادية والمعنوية"، إليوت أعلن في يحدد رؤيته للجامعة الأمريكية، "لهذه المعركة يجب أن نكون تدريبهم وتسليحهم." المقالات صدى قوي مع رجال الأعمال الذين يسيطرون على جامعة هارفارد مؤسسة. بعد فترة قصيرة من ظهورها، مجرد 35 سنة، انتخب أصغر رئيس في تاريخ أقدم جامعة في البلاد. وقد اقترح إصلاح المدارس المهنية، وتطوير الكليات البحوث، وبصفة عامة، ضخ توسيع نطاق المناهج الدراسية، وخطته للتعليم الجامعي في طرق حاسم والحفاظ عليها -- وتعزيزه حتى -- الروحية والتقليدية والحرف ووظائف التعليم. مردداً إيمرسون، ويعتقد ان كل عقل الفرد قد "دستورها غريبة الخاصة." المشكلة، سواء من حيث النامية بشكل كامل قدرات الفرد وعلى تعظيم فائدة له الاجتماعية، وكان ليقدم له أثناء الدراسة ممثلة بما فيه الكفاية، وذلك "للكشف عليه، أو على الأقل لمعلميه والآباء، وقدراته و الأنواع". قرار مستنير مرة واحدة، والفرد قد متابعة كل ما من المعرفة المتخصصة فرع وجد متجانسة. (28) - زيدان، محمود فهمي، "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 14-15

2- المطلب الثاني: التطور العقلي لفلسفة وليام جيمس :

قال وليام جيمس «William James» بمنهج فلسفي كأداة لحل المشكلات الفلسفية هو المنهج البراجماتي ويمتاز بخاصيتين: الأولى أنه ثورة على مناهج العقليين و التأمليين قائلا إن بعض مشاكلهم ليست مشاكل بالمعنى الدقيق، وإن حلولهم للمشاكل لفظية لا قيمة لها أو غامضة لا وضوح فيها، والخاصة الثانية أنه منهج تجريبي من نوع جديد، أي يرى أن قيمة النظرية كائنة في نتائجها وأثارها على الفكرة والسلوك. ولقد قال "وليام جيمس" بنظرية جديدة في الصدق، ينكر فيها نظريتي المطابقة والإتساق التقليديتين، وينكر أية معارف فطرية أو قبلية أو ضرورية ثابتة، ويرى فيها أن المعرفة مكتسبة وتجريبية وجزئية ويفسر الصدق تفسيراً جديداً. ويرى رأياً جديداً في طبيعة العقل ووظيفة المعرفة، ويرى أن المعرفة ليست غاية وإنما هي وسيلة لتحقيق أغراض الإنسان النظرية منها والعملية ولجيمس نظرية جديدة يفسر بها العلاقة بين الذات والموضوع في مجال المعرفة، إذ ينكر الثنائية الحاسمة ويعلن أن الشعور الإنساني والموضوعات الفيزيائية ليس من طبيعتين متميزتين وإنما يصدران عن منبع واحد هو التجربة الأصلية. وله نظرية جديدة في العلاقات يسميها النظرية الخارجية في العلاقات يهاجم بها النظرية الداخلية للعلاقات، ويثور فيها على التأمليين بقولهم بالوحدة المطلقة الضرورية بين أجزاء العالم. ويثور على التجريبيين في قولهم بالتعدد المطلق، ينكر "جيمس" العلاقة الضرورية والإنفصال المطلق بين أجزاء العالم ويصطنع موقفاً وسطاً بين العقليين والتجريبيين وله نظرية في تصور الإنسان للعالم يرى فيه أنه ناقص غير كامل، ولم يتم بعد، وإنما يحتاج لجهود إنسان فيه لكي يكون كاملاً، وكماله موكول بنا وعلى عاتقنا. وله نظريات في الإيقاد الديني يثور فيها على المسيحية الكنسية، وعلى الفلسفات اللاهوتية، وعلى الفلسفات الترنسندنتالية وعلى الفلسفات التجريبية على السواء. يهاجم الشكاك ويعتبرهم جميعاً منكرين ويدعم سلطان الوجدان والإرادة، أن لهم دوراً رئيساً في إقرار الإيمان حين يفشل الذهن فيه، ويستند في كل ذلك إلى أبحاث سيكولوجية عن التصوف وأبحاث نفسانية و تحليلات في طبيعة النفس ومدى إتصالها بأكوان غير منظورة. هذه عناوين فلسفة "وليام جيمس" وأريد أن أبحث التيارات الفكرية المختلفة التي لولاهما ما كانت فلسفة "جيمس" والمذهب البراجماتي على وجه الخصوص إلى نتيجة لها، (29) وبمعنى آخر ما هي الأطوار العقلية التي مربها "جيمس" حتى وصل إلى تكوين مذهبه؟ أرى أن أتحدث لأجيب على السؤال عن تيارات فكرية ثلاثة كانت معارضة معاصرة لجيمس هي: الإتجاه التجريبي والإتجاه الروحي والإتجاه العقلي. (30)

(29) عويضة، كامل محمد محمد: "وليام جيمس"، سلسلة اعلام من الفلاسفة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 1، سنة 1993، ص 16

(30) المرجع نفسه، ص 18

*الإتجاه التجريبي: ويتناول المدرسة التجريبية الإنجليزية ونظرية التطور البيولوجية .

أ-المدرسة التجريبية الإنجليزية: سنتناول فيها كلمة عن كل من "جون لوك" John Locke و "باركلي" Berkeley(31) و"مل" Mill(32). من الثابت أن "وليام جيمس" قرأ فلسفة لوك وأعجب بها إذ كان يسميه "لوك العظيم" ولم يكن مجرد تابع له ولكنه قرأه قراءة نقدية تحليلية: أخذ عنه بعض أفكاره وأنكر منه بعضها الآخر، أخذ جيمس أن المعرفة تستمد أساسها من التجربة، وأنه لا توجد معرفة قبلية، وأن الوجود الحقيقي هو وجود الجزئيات، وأن الكليات ماهي إلا تجريدات ذهنية ولا بد أن تلي الجزئيات في المرتبة وأخذ عنه أيضا فكرة أصبحت مفتاح نظريته الأساسية في الصدق البراجماتي، لقد قال "لوك" إن التجربة الجزئية إحساس جزئي في مكان معين وزمان محدد، وينبغي أن يكون الإحساس هو الحد الذي نقف عنده وتنتهي إليه. وأنكر "جيمس" من "لوك" ثلاثة أشياء هامة: العقل ورقة بيضاء، وعدم عبور الهوة بين الأفكار والأشياء، ليس للكليات أهمية بالغة.

أ- فاعلية العقل: لم يقبل جيمس القول بأن العقل ورقة بيضاء Tabula rasa ليس به شيء فطري و أن التجربة هي التي تهبه الأفكار، ولم يرى أن العقل مجرد مستقبل للإنتباعات الحسية، وإنما اعتقد "جيمس" أن العقل فاعلية وتلقائية ونشاط ذاتي في عملية المعرفة يخنق العقل أفكاره، ووظيفة التجربة أن تحقق تلك الأفكار وتؤيدها أو تنكرها. ولكن العقل يقترح والبيئة تؤيد أو تنكر، ولكن كيف يرى جيمس أن للعقل أفكار غير تجريبية وهو منكر للأفكار الفطرية؟

جواب "جيمس" هو أن العقل لم يعد سرا إلهيا وجوهريا خارقا للطبيعة، ولكنه عضو بيولوجي يخضع لقوانين الفيزياء كأبي عنصر طبيعي. وأول تلك القوانين التكيف أي تكيف الكائن الحي مع البيئة الخارجية، وكان يرى "جيمس" أن في الإنسان ميولا وحاجات، وأن العقل وسيلة تحقيقها في عالم التجربة لما يقدم من مقترحات تستلزم التحقيق. (33)

(31) بياركلي جورج: George Berkeley (1685-1753) فيلسوف أيرلندي ورجل دين. بنى فلسفته على فلسفة لوك، ثم جاوزه. فقد فرق لوك بين الصفات الثانوية للأشياء كاللون والطعم، والصفات الأولية كالامتداد والوزن، وجعل الأولى من صنع العقل، والثانية هي وحدها الموجودة في الأشياء، مستقلة عن العقل. فجاء باركلي ليضم النوعين في فصيلة واحدة، فجعل الصفات كافة تنشأ في العقل، فلا وجود لشيء مستقلاً عن إدراكه بالعقل: إما بالعقل الإنساني، أو بالعقل الإلهي. وإدراك العقل الإلهي للأشياء هو الذي يجعلها ذات وجود متصل، ولو لم يدركها إنسان، وبهذا يصبح قوام الكون هو الله والعقول الإنسانية، ولا مادة هناك، مما يعده باركلي برهاناً يدحض الإلحاد. وأشهر مؤلفاته "رسالة في مبادئ المعرفة البشرية" (1710)، و"محاويرات" (1713)، و"نظرية جديدة في الإبصار" (1709). (أنظر الى كتاب: كامل، فؤاد وآخرون: الموسوعة الفلسفية المختصرة، - دار القلم - بيروت، لبنان. د ت ط ص 93)

(32) مل، جون ستيوارت John Stuart Mill (1806-1873) فيلسوف واقتصادي بريطاني، ولد في لندن عام 1806 م، و كان البكر لأسرة كبيرة أنجبت تسعة أولاد، وكان والده جيمس ميل أحد كبار أهل العلم والمعرفة في القرن الثامن عشر. عاش بعيداً عن تأثير التيارات الرومانتيكية الجديدة، وترك فيه بنشام والماديون الفلاسفة الفرنسيون أثراً كبيراً. وقد أنشأ بنيه جون ستيوارت في عزلة، فنال تربية عقلانية. تعلم الإغريقية في السنة الخامسة من عمره، حيث اطلع على أعمال هيرودوت وأفلاطون، وتعلم اللاتينية في التاسعة، وفي الثانية عشرة درس أرسطو ومنطق هوبز، وفي الثالثة عشرة قرأ مبادئ ريكاردو، كان غذاؤه الفكري موجهاً بعناية من قبل أبيه وخليطاً من العلم الطبيعي والآداب الكلاسيكية، وحين بلغ الرابعة عشرة، كان له من المعرفة والاطلاع ما كان لرجل في الثلاثين. لقد نشر ميل خلال أربع عشرة سنة العديد من المقالات والكتب، تناول فيها بالبحث قضايا فلسفية وسياسية واقتصادية، وكتبه هي: مبادئ الاقتصاد السياسي. ونظام المنطق. وعن الحرية وأسس الليبرالية السياسية، ومؤلف استبعاد النساء. (33)-عويضة، كامل محمد محمد: "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 20

ب-العالم الخارجي:قال "جيمس" إن فلسفة "لوك" منصبة على الأفكار ولا تلقي ضوءا على الوجود المادي. إن معرفتنا لفكرة ما ومعرفة علاقات المشابهة والتباين بين الأفكار لا يثبت أن تلك الأفكار تمثل وجودا خارجيا عن الذهن. إن الإدراك الحسي لا يكشف طبيعة الوجود الواقعي وإنما يكتفي بأن يقول أن لدى العقل أفكارا معينة وبهذا المعنى وصل "لوك" إلى مثالية أطاحت به إلى صف العقليين. يرى "جيمس" أنه واقعي أي قنل بوجود فيزيائي مستقل ويبدو أنه لم يردأ ولم يستطع أن يبرر الفلسفة الواقعية بأدلة دقيقة. وإذا نجده يصادر على وجود العالم الخارجي ويعتبر أن إدراك عالم مادي خارجي يدركه الفهم المشترك إدراكا مباشرا ، لا يحتاج إلى برهنة .

ج-الجزئيات والكليات:إن مزاج "وليام جيمس" مزاج تجريبي خالص وكانت تقتضيه إتجاهاته الذهنية أن يتابع لوك في مسألة الكلويات وهي "الفلسفة الإسمية"، ولكن جيمس كانت تجذبه تيارات أخرى في زمانه غير التيارات التجريبية هي التيارات الذهنية والتي كان من أبرز المتحمسين لها "تشارلز بيرس". كان جيمس متجها نحو المحسوسات والجزئيات كارها التصورات المجردة والكلويات المستقلة عن عالم الحس، ولكن إصرار "بيرس" على حقوق الفكر في مقابل حقوق الإحساس وجه جيمس نحو الكلويات بالرغم من إحتقاره الطبيعي لها. (34) لذلك تحول "جيمس" عن رأي لوك في أن الجزئيات هي كل شيء، لا إلى فلسفة عقلية و إنما إلى أساس تجريبي معتدل. مازال "جيمس" يعتبر أن التجربة الجزئية أصل الفلسفة وأن التصورات ثانوية ، ولكنه أراد ان يخفف من تلك الهوة التي يعقدها التجريبيون بين المدرك الحسي والتصور العقلي .

يرى "جيمس" أن المدرك الحسي والتصور لا ينفصلان. حقا تستخلص الكلويات من المدركات الحسية لكنها يمكن أن تغوص فيها وتختلط بها من جديد ويوجد حقا فرق بينهما هو أن المدركات متصلة ، وأن التصورات منفصلة. إن المدركات كالنهر الجاري المتصل وجود مباشر ينطوي على الديمومة ، ولا توجد حدود بينهما ، كما أنه لا توجد حدود في مجال الرؤية أما التصورات فهي منفصلة. وليست منفصلة في وجودها لأن فعل التصور من تدفق الوجدان، ولكنها منفصلة بمعنى أن لكل منهما معنى مستقل ودلالة خاصة تميزه عن سائر التصورات. ومن لا يستطيع التمييز بين تصور وآخر فإن التصورات لم تتكون بعد في ذهنه بوضوح. ثم يرى جيمس بعد هذه الملاحظة أن التصور والمدرك متداخلان متشابكان بالرغم أنهم مختلفان: ولا ينتفع الإنسان بواحد منهما دون الآخر وإنما يحتاج إليهما معا كما يحتاج لرجليه ليمشي بهما معا يقول "جيمس" "ليعلن إنفصاله عن "لوك" في الحظ من قدر الكلويات: "مثل الإنسان في العالم المحسوس كمثل السمكة في البحر، والهواء من فوق سطح هذا البحر. يعيش السمك في البحر ولا حياة له بدونه، يأكل

منه ويتغذى ولكنه يصعد إلى سطح البحر من وقت لآخر ليستنشق الهواء ثم يعود ثانية لبيئته المائية، وهو لا يستنشق كل الهواء بل يستخرج منه العنصر الصالح له والمفيد في حياته وهو الأكسجين، ويترك ما في الهواء من عناصر أخرى، يستنشق الأوكسجين ثم يعود إلى عالمه المائي ليستعيد حياته فقد أفاده ذلك وأعانه على بقائه مثل الإنسان مع الكليات وحاجته إليها كحاجة السمك إلى هواء البحر، فالمجردات ضرورية من حيث أن الإنسان يفيد منها في فهم محسوس. (35)

*موقفه من فلسفة "جورج باركلي": لقد أعجب "وليام جيمس" بفلسفة بركلي وقال عنه أنه براجماتي دقيق قبل أن ينشأ المذهب البراجماتي في النادي الميتافيزيقي. ولم ينس جيمس رأي بركلي في تعريف المادة والجوهر المادي بل إستشهد به وهو يطبق بعض المشاكل الفلسفية على المنهج البراجماتي . أشاد ببركلي حين رأى عدم وجود شيء اسمه الجوهر المادي وراء مجموعة الإدراكات الحسية , وحين إعتقد أننا لا نعرف غير إحساساتنا باللون والشكل والصلابة وما إليها, وأن الفرق بين وجود المادة وعدم وجودها هو وجود هذه الإحساسات. وإنتهى جيمس من ذلك إلى توضيح فكرة باركلي بقوله إن باركلي لم ينكر وجود المادة و لكنه قال لنا مما تتركب ؟

*موقفه من فلسفة ديفيد هيوم (David Hume) (36): رأى جيمس – كما يرى تاريخ الفلسفة اليوم – أن هيوم وصل بالمذهب التجريبي إلى قمته. وأعجب "جيمس" به كل الإعجاب , ولكنه لم يجد مانعا أن يثور عليه في بعض الموضوع بل كان يحس أن عليه رسالة هي أن يصحح فلسفة هيوم لكي يحفظ المذهب التجريبي من الضياع فقد كانت فلسفة الشك والتشكيك مهددة بالثورة على موجة الإنكار. لقد أعجب جيمس برأي هيوم في العلية وأستغله في كثير من مواضع فلسفته الخاصة وأخذ عنه اعتداده الحاسم بالتجربة والمعرفة الجزئية المحدودة بالحواس كما أخذ عنه إنكاره للمبادئ العقلية الفطرية, وأشاد إشادة كبرى بإنكاره للمعرفة الكلية الضرورية وللجوهر الروحي. وأنكر "جيمس" من هيوم ثلاث مسائل رئيسية: موقف الشك, طبيعة العقل, رأيه في العلاقات. (37)

(35)- عويضة كامل محمد محمد، "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص22

(36)* ديفيد هيوم (David Hume) (1711-1776) فيلسوف أسكتلندي أثر في تطور مدرستين فلسفيتين حديثتين، هما مذهب الشك، ومذهب التجريبية ولد في أدنبره وقضى غالبية حياته في الكتابة، ومن وقت لآخر، كان يقدم خدماته في بعثات دبلوماسية في فرنسا وأقطار أخرى. وأعظم أعماله: رسالة في الطبيعة البشرية في الفترة بين 1739، 1740م، ولم تجذب إليها إلا اهتماماً ضئيلاً، عندما نُشرت. ولكن شهرة هيوم طبقت الأفق وبخاصة في فرنسا، بعد أن نشر عدداً أكبر من أعماله في الفلسفة، والدين والتاريخ. وكانت هذه الأعمال تضم بين دفتيها: موضوعات فلسفية عن الفهم الإنساني 1748 م. وبحث فيما يتعلق بمبادئ السلوك الأخلاقي 1751 م، وكتاب هيوم عن تاريخ بريطانيا (1754، 1756م)؛ تاريخ إنجلترا (1759، 1762م). وبلغت كتب هيوم هذه مرتبة رفيعة بين كتب التاريخ الهامة

(37)- المرجع نفسه، ص23

كان "جيمس" مخلصاً شديداً التمسك بالتجربة مثل هيوم والخلاف بينهما هو أن هيوم حين يعجز عن استجواب التجربة في فكرة ما ينكرها بينما حين تعجز التجربة "وحتى العقل" عن إجابة "جيمس" بأسئلته لا ييأس ولا يبدأ يشك أو ينكر، وإنما يتحايل على التجربة: ينتظر التجربة المستقلة إن لم تسعفه التجربة الراهنة، أو يكشف نوعاً جديداً من التجربة أغفلها التجريبيون هو التجربة الدينية أو التجربة السيكلوجية، وأعتقد أنه لا فرق بينها وبين التجربة الفيزيائية ونحو ذلك. (38)

حين أصر "هيوم" على إنكار عقل أوفنس أو روح وأنه غير الآثار الحسية والأفكار يستعين جيمس على إثبات شعور إنساني موحد بالإدراك المباشر للفهم المشترك، وب نفس الطريقة يثبت أن عالم المادية مستقلاً لابدان يكون موجوداً. ويرى "جيمس" إن التجربة أو العقل حين لا يسعغان بأجوبة شافية عن الإيمان والإعتقاد فلا بد من البحث عن مصدر ثالث للمعرفة فيجده في الوجدان والإرادة .

*طبيعة العقل: كان "جيمس" قد إعترض على "لوك" في قوله أن العقل مجرد مستقبل للإنبطاعات الحسية، وقال إن العقل فاعلية وتلقائية وليست هذه هي الصفة الوحيدة المميزة لطبيعة العقل، بل يرى أن العقل مهتم أيضاً بمعرفة ما حوله ومشغول بفهم التجربة وإستعان بهذه الفكرة ليرفع الشك ويقر الإعتقاد، قال "جيمس": إن العقل يحاول ما يأمل أن يكون صادقاً وذلك أمر مشروع لا يمكن تجنبه من طبيعة العقل أن يحاول شيئاً، ومحاولاته أن يقترح أفكاراً تتلاءم مع ما للكائن الحي من ميول و حاجات وأهداف يود أن يحققها في البيئة. إن لم يحاول العقل شيئاً فلن يكون شيئاً. وحين يحاول محاولاته الفكرية فإن المرجع الأخير للصدق هو تأييد التجربة أو إنكارها. كيف يحاول العقل محاولاته؟

جواب "جيمس": "إنها الإرادة، فلم تعد الإرادة عند جيمس ذلك الجهد الذي يدفع الجسم إلى تنفيذ حركات معينة ولكنها ذلك الجهد الذي يحفز العقل على إبراز فكرة وتقديرها وإعلانها على بقية الأفكار. هذه هي فكرة جيمس الجديدة في الأخلاق والتي حل بها مشكلة حرية الإرادة الإنسانية. وجوهرها إعلاء سلطان الإرادة على سلطان العقل خاصة في مسائل الدين والأخلاق." (39)

*العلاقات الخارجية: لم يعجب "جيمس" برأي "هيوم" في العلاقات كما لم يعجبه رأيه في موقف الشك وموقفه من طبيعة العقل. لقد تصور "هيوم" العالم منفصل الأجزاء مستقل بعضها عن بعض وأن العالم عبارة عن وقائع متباينة، وحوادث مختلفة متعددة قد لا يربط بينها رباط ورد "جيمس" على ذلك برأيه المسمى بـ "التجريبية الأصلية" *قال فيه إن الانفصال المطلق بين أجزاء العالم ليس القاعدة الأساسية، والحق أن الإتصال والإنفصال موجودان وتدعمهما التجربة. (40)

(38) عويضة كامل محمد محمد، "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 23

(39) المرجع نفسه، ص 24

(40) - المرجع نفسه، ص 25

وقد وافق "جيمس" على قول "هيوم" أن الإتصال المطلق الضروري غير موجود، ولكنه زاد قوله إن الإنفصال المطلق غير موجود أيضا. العالم منفصل الأجزاء لكن قد يرتبط بعضها ببعض يوما ما بل يوجد ما يؤكد وجود وحدة من نوع ما وجودا تجريبييا.

ويعلن "جيمس" نظرية جديدة أخرى يرى فيها أن العلاقات بين الوقائع إنما هي وقائع ويمكن أن تدرك إدراكا حسيا كما تدرك الوقائع الجزئية تماما.

*موقفه من جون إستوارت مل:

شعر "وليام جيمس" بمشاركة وجدانية عميقة "جون ستوارت مل" إذ رأى أن يتفق معه في ميوله وإتجاهاته، أو قد يكون لمل أثر كبير في توجيه جيمس لهذه الإتجاهات. كان مل مهتما بالإصلاح الإجتماعي والسياسي ومعتقدا بالأثر الضخم الذي تحدثه تربية النشأ وبأن الأفكار كفيلة بتغيير طباع الناس. ولكي يصل "مل" إلى الإصلاح يهتم بالمعرفة فرأى أن بحثها أمر ضروري: تلك المعرفة التي تنطوي على معرفة الغايات الصحيحة ووسائل بلوغها. وكان إتجاه مل علميا خالصا فقد دافع عن المنهج العلمي، ودعم المنهج الإستقرائي بكل قواه، وإعتقد بأن العمل الرئيس هو تطبيق تطورات العلوم الطبيعية على العلوم العقلية والخلقية: علم النفس والأخلاق والإقتصاد والسياسية والتاريخ. كانت هذه الميول والإتجاهات هي نفسها ميول "جيمس" التي تلقاها في صباه وجاء "مل" ليدعمها ويؤكددها، وليس من قبيل المصادفة أن يهدي "جيمس" أضخم كتاب فلسفي نشره إلى "جون ستوارت مل" وهو براغماتيزم. وأجد فكرتين أصيلتين في فلسفة جيمس لهما ما يقابلهما عند "مل"، هما إنكار مل للحقائق القبلية، وتصور مل للجبرية والحرية في الأخلاق، فيه إنكار. (41)

* الحقائق القبلية :

نرى أن "جيمس" إستعان برأي "جون إستوارت مل" في إنكار بعض أراء "كانت" (42) في المعرفة القبلية أو الضرورية الكلية. رأى "مل" أنه لا توجد حقائق فطرية في العقل أو حقائق قبلية مستقلة عن التجربة. وأن كل المعارف مستمدة من التجربة.

وأن القوانين العامة (مثل إطراد الحوادث في الطبيعة والعلية) نتائج تجريبية أو تعميمات إستقرائية وليست قوانين ضرورية بحال. وكذلك كل مبادئ المنطق والرياضة المشتقة من التجربة وحين نقول إن نتائج العلوم الإستنباطية ضرورية نقصد بذلك أن النتائج ناتجة بالضرورة عن طائفة من التعريفات والبدهييات.

(41) عويضة كامل محمد محمد: "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 26

(42) *إيمانويل كانت (Immanuel Kant): "172-1804" فيلسوف وعالم ألماني برز في المجالات التالية: فيزياء فلكية، رياضيات، جغرافية، علم الإنسان من بروسيا، يُعتبرَ عموماً أحد أكثر المفكرين المؤثرين في المجتمع الغربي والأوروبي الحديث والفيلسوف الرئيس الأخير لعصر التنوير. كان لكانت تأثير حاسم على الرومانسية والمثالية فلسفات القرن التاسع عشر. كما شكل عمله نقطة بداية لفلاسفة القرن العشرين. من مؤلفاته: نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي وميتافيزيقا الأخلاق ومشروع من أجل سلم دائم.

ولكن هذه التعريفات أفكار تجريبية وهذه البديهيات تعميمات إليها بإحساساتنا وشعورنا الداخلي. ويرى مل أنا نتائج العلوم -إستنباطية وإستقرائية - شرطية لا مطلقة إذ تقوم كلها على مجموعة من الفروض وهي أمور تقريبية لا مؤكدة. وسوف نرى أن فلسفة "وليام جيمس" هي هجوم على المذاهب العقلية الترנסندنتالية وإنكار للمعارف الثابتة المطلقة ودفاع على المذاهب التجريبية الجزئية.

ولقد قال "جيمس": "... لا شيء في الذهن ليس مدينا في دلالاته أو إشارته للوجود أوفي الصدفة للتجربة." ويقول أيضا: "يدير البراجماتي ظهره للتجريد والحلول الكلامية، والأسباب القبلية والمبادئ الثابتة والمذاهب المغلقة ويلتفت إلى المحسوس والدقيق والوقائع وإلى العمل." (43)

*حرية الإرادة :

إن للفيلسوف الإنجليزي "جون استيوارت مل" نظرية كاملة في الأخلاق، سنجتري منها رأيه في الجبرية والحرية لصلتها بتفكير "جيمس". يرى "مل" أن من الخطأ أن نعرف الجبرية بأنها الإيجار أو الإضطرار. ومن الخطأ أيضا أن نعرف الضرورة بأنها تنطوي على سلطة خارجة على الإنسان تحتم عليه نوعا معينا من السلوك. إن المعنى الدقيق للجبرية تتابع ثابت مطلق للحوادث لا يتغير ولا يتوقف على شرط معين، وأنه إذا توفرت دوافع معينة و ظروف أمكن التنبؤ بالسلوك. وإستطاع "مل" أن يصل من هذا التعريف للجبرية إلى القول بأن الإنسان مجبر حر في وقت واحد. إن الإنسان مجبر في سلوكه بمعنى أن السلوك ينشأ عن سلسلة منظمة من العلل هي دوافعه الطبيعية، وظروفه المحيطة به، إذ لا توجد أفعال بلا علل. والإنسان مختار في سلوكه بمعنى أن ميوله ورغباته هو - لا سلطة خارجية عليه - هي التي توجه أعماله، فإذا رغب الإنسان في تغيير سلوكه إستطاع. ولكن مل يختم رأيه بقوله إن هذه الرغبة خاضعة لعلية داخلية. أنكر "جيمس" طرفا من هذا الرأي وقبل الطرف الآخر منه: أنكر الجبرية السيكلوجية من "مل"، ولكنه قبل تعريفه للجبرية وأخذ منه وإستطاع أن يضيف إليه أن الإنسان حر مختار ذلك لأن الصدفة - لا الحتمية - هي المقولة الأساسية في الطبيعة ويمكن للإنسان أن يخلق في البيئة من الظروف والدوافع التي تهيأ له فعل ما يرغب فيه.

*نظرية التطور البيولوجي إن "جيمس" تأثر بالمدرسة الإنجليزية دون بيرس أو ديوي، فهذان المفكران تأثر بالفلسفة الألمانية، أما نظرية التطور فقد أثرت في الثلاثة جميعا. (44)

ونظرية التطور التي عرفها "وليام جيمس" هي نظرية "داروين" و "لامارك" (45) و "سبينسر".

(43) عويضة كامل محمد محمد، "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص27

(44) المرجع نفسه، ص28

(45)*لامارك، جون باتيست (Jean-Baptiste Lamarck): عالم فرنسي ولد في أوت عام 1744 وتوفى في 18 ديسمبر 1829، إهتم بالطبيعة وقرر ان يدرس الطب وقد كان جنديا فرنسيا، تقاعد من الجيش بعد أن جرح في عام 1766. وكان أكاديميا مهتما بالطبيعة. قام بنشر كتابه " فلسفة علم الحيوان Philosophie Zoologique " عام 1802 م، اعتقد لامارك أن التطور يتم عن طريق تمدد الأعضاء في الكائنات الحية، فعلى سبيل المثال، الزرافة حظيت برقبة طويلة لأنها دائما ما ترفع رقبتها إلى الأشجار، إلا أنه تم تنفيذ هذه النظرية فيما بعد لصالح التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي .

3- المطلب الثالث: المنهج البراجماتي عند وليام جيمس :

أراد "وليام جيمس" بالفلسفة البراجماتية أن يقف موقفا وسطا بين المذهب التجريبي والمذهب العقلي، رأى في كليهما خيرا كثيرا ولكنه رأى كليهما يهمل جانبا معينا من جوانب الطبيعة البشرية: لاحظ أن المذهب التجريبي شديد الإخلاص للوقائع الجزئية والأشياء المحسوسة، شديد الإهتمام بالمشاهدات والتجارب، وهذا فضله الكبير، لكنه مهمل للقيم الخلقية والدينية في الإنسان. للإنسان مطالب وحاجات ورغبات طبيعية كمطلب الإيمان وحاجته إلى الحرية والأمل والرضي والتفاؤل ورغبته في تحصيل الخير والسعادة، كما لاحظ أن المذهب العقلي يفي بهذه الحاجات الروحية في الإنسان، لكنه يتنكر للوقائع الجزئية والأشياء التجريبية .

رأى "وليام جيمس" أن هذين الإتجاهين يوقعان الفيلسوف في مأزق، - (قال "كولردج" مرارا: إن كل إنسان يولد أفلاطونيا أو أرسطيا. وكان يقصد بالأول العقلي وبالثاني التجريبي، والحق أنه يمكن تجاهل الاختلاف بين أفلاطون وأرسطو إذا فهمنا أن ديموقريطس وبروتاغوراس تجريبيان أكثر من أرسطو، وبذلك يكون من الأفضل من "كولردج" أن يقول: إن كل إنسان يولد أفلاطونيا أو ديموقريطيا) - مأزق إختيار أحدهما وأن الإنسان لا يستطيع تفاديهما معا أو الجمع بينهما. ومن هنا شعر "جيمس" أنه بحاجة إلى إتخاذ موقف وسط بين هذين الإتجاهين يحقق الإخلاص للواقع والتجربة ويعطيه الإيمان بالقيم الروحية في نفس الوقت فنأدى بالمذهب البراجماتي.

إن المذهب البراجماتي يفي المطلبين معا: يحتفظ بالدين كالعقليين، ويحتفظ بالإخلاص العميق للوقائع كالتجريبيين. وقد أعلن "وليام جيمس" أول مرة أن فلسفة البراجماتية منهج وليست مذهباً فلسفياً، وقصد من المنهج أنه إتجاه فحسب: إتجاه إلى توضيح الأفكار، وإعطاء دلالات صادقة لتصوراتنا وقضاياها، ورأى أنه يحل - بهذا المنهج - كل المناقشات الفلسفية وذلك بمتابعة "مبدأ" بيرس "البراجماتي" والذي يقتضي أن ينحصر معنى التصور في نتائجه العملية وآثاره الحسية، وأن الخلاف بين تصور وآخر هو الخلاف في واقعة محسوسة تنتج عن أي منهما أو نتيجة سلوكية يؤدي إليها أحدهما.

فالمنهج البراجماتي هو: "محاولة لتفسير كل فكرة بتتبع وإقتفاء أثر نتائجها العملية كل على حدة". (46) ومن الممكن أن يكون أحد أسباب ولادة المنهج البراجماتي هو ذلك الصراع بين التجريبية من جهة، والتي تخلص للوقائع الجزئية والأشياء المحسوسة والعقلية من جهة أخرى، والتي تعنى بالحاجات الروحية للإنسان، لكنها تتنكر للوقائع الجزئية والأشياء المحسوسة. وقد وجد المنهج البراجماتي أن كلا المدرستين يهمل جانباً ويهتم بجانب آخر، وكلا الجانبين مهمين، فجاء المنهج البراجماتي لكي يفي المطلبين، «فهو ديني كالعقليين ولكنه في نفس الوقت مثل التجريبية شديد الإخلاص للوقائع الجزئية والأشياء المحسوسة». (47) وقد وضع "جيمس" قاعدتين لمنهجه هما: أولاً: إذا كان لديك قضيتان وإعتقدت بصدقهما معا، فأنظر إلى أثر كل منهما على سلوكك العملي، إن إختلف سلوكك نتيجة إعتقادك بالقضية الأولى عن السلوك الناتج عن إعتقادك

(46)- جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص63-64.

(47) المصدر نفسه، ص51

بالقضية الثانية، إذاً القضيتان مختلفتان حقاً. وإذا لم يوجد خلاف عملي بينهما بمعنى لم يوجد خلاف في السلوك نتيجة إعتقاد الفرد بكل منهما فتأكد أنهما قضية واحدة بصورتين لفظيتين مختلفتين.

ثانياً: عندما لم يوجد أي أثر عملي في سلوكك نتيجة إعتقادك بصدق قضية ما، يختلف عن سلوكك نتيجة إعتقادك بكذبها، فأعتبر أن هذه القضية لا معنى لها، بل لا وجود لها: إذ أن دلالة الفكرة فيما ينتج عنها من أثر في السلوك (48).

وقد شبه أحد الفلاسفة البراجماتيين المعاصرين "وليام جيمس" والآخذين عنه - الفيلسوف الإيطالي بابيني Papini* - الإتجاه البراجماتي على أنه منهج وليس مذهباً بما يأتي: "مثل المنهج البراجماتي كمثل ممر في فندق يظل على كثير من الغرف، قد تجد في إحدى الغرف كاتباً يكتب في (نزعة الإلحاد)، وتجد في غرفة أخرى رجلاً راعياً يطلب الإيمان، وتجد في ثالثة عالماً كيميائياً يبحث في خصائص الكائن الحي، وتجد في رابعة فيلسوفاً يضع مذهباً في الميتافيزيقا المثالية، وتجد في غرفة خامسة من يبرهن على استحالة الميتافيزيقا يجب أن يمر هؤلاء جميعاً في هذا الممر إذا أرادوا أن يدخلوا غرفهم أو يخرجوا منها." (49)

ويصرح "وليام جيمس" أن منهجه ثورة على الفلسفة التجريبية التي أنكرت قضايا الدين والإيمان، وأنه ثورة كذلك على الفلسفة العقلية حين كانت حلولها للمشاكل حلوياً مجردة غير مجدية. ولقد تبين لجيمس أن المشكلات التي بحثها العقليون أنها خرافات وليست مشاكل، أو قد يتبين لنا أنها مشاكل ولكنها لم توضع الوضع الصحيح، ومن هنا نفهم إعلان جيمس عن منهجه أنه يتصف بالثورة على الأبحاث المجردة والمبادئ الثابتة والمذاهب المغلقة وال طول الكلامية والأسباب القبلية، وأنه يتصف بالإخلاص للوقائع الجزئية والنتائج المحسوسة والآثار الدقيقة المحددة. كان أساس فلسفة "جيمس" إنكار الحقائق القبلية، والإعتقاد بأن الإنسان هو مصدر الحكم على الأشياء، بالصدق أو الكذب، وأن ليس هناك حقائق خالدة مهمتنا أن نتأملها، ولذلك ثار على تلك المذاهب العقلية التي تجعل أساس بحثها مبادئ ثابتة تصادر على صحتها ولا يسندها سند تجريبي. وكان أساس فلسفته كذلك تبرير حاجات الإنسان الروحية إذا وجد لها سندا في التجارب الجزئية، وإذا كان الإعتقاد بها ينتج آثار حسية دقيقة محددة في العالم الدس نعيش فيه. كما يمكن التأكيد أن هناك قاعدتان في المنهج البراجماتي وضعهما (بيرس) من خلالهما نستطيع أن نعرف أو نميز الفكرة الواضحة من الغامضة، الحقيقية من الباطلة، والتي لها فائدة عملية تكمن في إمكانية التأثير في السلوك مستقبلاً من التي ليس لها ذلك التأثير وبيان أنها ليست ذات معنى: أولاً: إذا أبدت إحدى العبارات العامة مقاومة، وإذا لم يقدم الشخص الذي يستخدمها تأكيداً على أن هذه الفكرة أو العبارة ذات فائدة عملية وأن هذه الفائدة العملية يمكن لنا أن نتأكد من وجودها إذا اخضعنا العبارة إلى التجربة أو الملاحظة فيجب الحكم على العبارة بأنها خالية من المعنى. ثانياً: إذا كان التعريف أو الترجمة لعبارتين هامتين يؤدي إلى نتيجة واحدة فإن العبارتين تكونان مترادفتين من الوجهة العلمية أو البراجماتية مهما اختلفتا في النواحي الأخرى. ولم يختلف (جيمس) عن (بيرس) بالقول بالقاعدتين السابقتين ولكنه اختلف عنه في الصياغة اللغوية. (50):

(48)- زيدان، محمود فهمي: وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 46. كذلك راجع المعنى نفسه في كتاب (بعض مشكلات الفلسفة)، وليام جيمس، ترجمة: محمود فتحي الشنيطي، المؤسسة العلمية للتأليف والنشر، مصر
(49)- جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 65
(50)- وايت، مورتن: عصر التحليل، ترجمة: أديب يوسف شيش، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، سوريا، دط 1975، ص 152.

4- المطلب الرابع: سبب إتجاه جيمس نحو الفلسفة البراجماتية :

أراد "وليام جيمس" أن يشرح لنا الأسباب التي أدت به إلى ترك البحث في المشكلات بحثاً نظرياً، مجرداً، تأملياً وإتجاه في بحثها عملياً حيث كتب مقالاً شهيراً عنوانه **(ميل الإنسان إلى التفكير الفلسفي)** إنتهى فيه إلى أن الأبحاث النظرية ناقصة بالضرورة وأن الحلول الصادقة للمشاكل الفلسفية هي المرتبطة بالسلوك العملي والمرضية لمطالب الإنسان. يرى جيمس في هذا المقال أن للإنسان مطالب نظرية وأخرى عملية، وأول مطلب نظري يرغب فيه الذهن هو التبسيط، إنه ينزع بطبعه إلى البساطة ويميل إلى رد المعقد إلى البسيط، والكثير إلى الواحد، لأن النتيجة المبسطة موفرة للجهد الذهني، والرغبة في الإقتصاد في وسائل التفكير رغبة فلسفية أكيدة إذ يشعر الإنسان برضى وإرتياح حين يدرك أن مجموعة من وقائع متباينة فيما بينها يمكن ردها إلى واقعة واحدة أو يمكن أن نفسرها واقعة واحدة. وثاني المطالب النظرية التي يرغب فيها الذهن هو الرغبة في التمييز. ويقصد بها جيمس رغبة الإنسان في معرفة الأجزاء والتفاصيل وعدم الإكتفاء بالإدراك العقلي للكل، وفهم الإنسان والأشياء فهماً معماً. ويرى أن معرفة الجزئيات والتفاصيل أهم من معرفة الأشياء معرفة عامة وإدماجها في أنواع وأجناس. ومظاهر هذه الرغبة في التمييز هي الإخلاص في توضيح الإدراك الحسي توضيحاً يبرز معالمه وتفصيلاته وكرهيته للمجمل والمشوش والتشابه الغامض في الأشياء. إن البساطة من جهة الوضوح من جهة أخرى مطلبان أساسيين للفكر فيما يرنو لوليام جيمس (51). وينتقل من هذه الخطوة إلى حكم عام هو أن أي فلسفة تنكر أحد المطلبين أو كليهما أوتعطي لأحدهما مرتبة أعلى من الآخر فلسفة غير مقبولة، ويدلل على ذلك بفلسفة "باروخ سبينوزا" ودافيد هيوم. رأى "جيمس" أن سر إهمال الناس لفلسفة سبينوزا أنه إهتم بالوحدة المطلقة دون غيرها، فلم يراعي الجزئيات ولا التفاصيل، وإنما رد كل الأشياء المادية إلى مبدأ واحد مطلق يفسرها.

وسر إهمال الناس لفلسفة "هيوم" هو إهتمامه الشديد بالكثرة المطلقة والإنفصال المطلق بين الأشياء بحيث تعثر الجمع بينها وإيجاد رابطة أو عدة روابط توحد بينها. ينتقل جيمس من هذا الحكم إلى حكم آخر هو أن الفلسفة هي التصنيف الكامل لجزئيات الكون: أي حصر ما في الكون من أشياء حصراً دقيقاً محددًا دون إهمال التفصيلات والجزئيات ثم تصنيف هذه الأشياء المتكثرة المتعددة في مجاميع، تشمل كل منها عدداً من الأشياء، تشترك فيما بينها في خصائص واحدة، وحين يناقش جيمس هذا الحكم يرى أن إيجاد هذه الفلسفة الصادقة عمل مستحيل. لأن التصنيف هو إيجاد ماهية مجردة كائنة في الأشياء وترك ما عداها. وبذا لا يكون التصنيف كاملاً بالضرورة وإنما فتح مجال الأشياء تظل مجهولة. وهذه النتيجة - وهي إستحالة بناء مذهب نظري صادق، يبرر لوليام جيمس إنعدام الثقة في المطالب النظرية للإنسان وإتجاه نحو مطالبه العملية.

(51)- زيدان، محمود فهمي: وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 46. كذلك راجع المعنى نفسه في كتاب (بعض مشكلات الفلسفة)، وليام جيمس، ترجمة: محمود فتحي الشنيطي، المؤسسة العربية العلمية للتأليف والنشر، مصر.

يرى "جيمس" أن معرفتنا للأشياء معرفة صحيحة قائمة على مقدار التنبؤ بنتائج تلك الأشياء. إن لعلاقة الشيء بنتائجه قيمة كبرى ولذا ينبغي أن نتخذ ارتباط المدرك بنتائجه المستقبلية قاعدة فلسفية .

ويتابع جيمس بحثه فيقول إن حب الإستطلاع الفطري فينا هو الذي يحفزنا إلى الوصول إلى نتائج الأشياء وأثارها، فإذا ما وصلنا إليها إستراح العقل وإطمأنت النفس وأحس الفرد الأمان والإقتناع بما وصل إليه. كان أول مطلب -عملي- عند "جيمس" هو الرغبة في الوصول إلى توقعات محددة للأشياء أما إن لم تحقق هذه الرغبة وظل المستقبل غامضا عاش الفرد في قلق وحزن وإضطراب عقلي. ولكن مستقبل الوقائع قد يحدد بطرق كثيرة: منها ما يلائم طبيعتنا ومنها ما لا يلائم .

والفلسفة الصحيحة هي تلك التي تحدد المستقبل بحيث ترضي طبيعتنا، والفلسفة الكاذبة هي تلك التي تتجاهل الميول الإنسانية أو التي تنطوي على تعارض بين مستقبل الوقائع ورغبتنا وأمانينا. ماهذه الطبيعة الإنسانية التي تتردد في كتابات "وليام جيمس" كثيرا ويمر عليها دون أن يشرحها ؟

يقول جيمس في خاتمة مقاله "ميل الإنسان إلى التفكير الفلسفي": "إن في الإنسان ميولا ينبغي أن نحترمها مثل الإستجابة والأمل والصبر والإحتمال والإعجاب والإشتهاه والمخاطرة وكفاحه ضد الشك ونضاله لليأس والخوف والضيق و ميله وسعيه نحو الخير والتفاؤل والبعد عن الشر وما يؤدي إلى التشاؤم ". (52)

هذه هي الفلسفة العملية كما يراها "جيمس" تبين أنها ليست وجهة نظر في شؤون الحياة اليومية و إنما الوصول إلى حلول لمشكلات نظرية لآعن طريق تحليلها تحليلا جدليا، أو عن إفتراض فروض قبلية مستقلة عن التجربة، بل يكون حل المشكلات بمتابعة أثارها المحددة، ونتائجها الدقيقة بحيث لولم يكن للمشكلة نتيجة أولحها أثر في الحياة (النظرية أو العملية) فالمشكلة باطلة.

وقد إستخدم جيمس هذا المنهج وطبقه على نظريات له في المعرفة والميتافيزيقا التي تشمل مشكلات ثلاث: (الجوهروالتدبير في الكون، وخلص العالم.)

(52) - زيدان، محمود فهمي: وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص47.

المبحث الثالث: شبكة المفاهيم (ضبط المفهوم إتمولوجيا)

أولا – المطلب الأول: مفهوم الاعتقاد: Belif, Croyance

أ- لغة: مشتق من اللاتينية **Crédentia**، ومن الفعل **Crederere** ومعناه إعتقد بمعنى الإيمان أو التصديق الجازم. (53) وفي معاجم اللغة العربية نجد أن مادة (عقد) تدور حول الربط، والإحكام، سواء أكان ذلك في الأمور المادية أو المعنوية. وهذا ما أكده ابن فارس بقوله: "العين والقاف والذال: أصل واحد، يدل على شد، وشدة وثوق، وإليه ترجع فروغ الباب كلها" (54) وقال الزبيدي: "الحبل، والبيع، والعهد، يعقده عقداً، فليعقد: شدّه والذي صرح به أئمة الاشتقاق: أصل العقد: تقيض الحبل" (55) وقال الخليل بن أحمد: "عقد اليمين: أن يلف يميناً، لا لغو فيها، ولا لبثتاء، فيجب عليه الوفاء بها. وعقده كل شيء إيراداً له. وعقده النكاح جوبه. وعقده البيع: وجوبه يعقدهت مالا: جمعه. وعقد قلبه على شيء: لم ينزع عنه. وهتقد الشيء ضد لب مؤقّد الإخاء والمودة بينهما أي ثبت" (56) والإعتقاد والعقيدة مترادفان، لا فرق بينهما في المعنى إلا أنهما يفترقان من الناحية الصرفية؛ فالأولى على وزن (الافتعال)، والثانية على وزن (الفعلية). والناظر المدقق في المعاجم اللغوية، يجد أن تعريف كلمة (العقيدة) أو (الاعتقاد) لم يرد في المعاجم اللغوية القديمة سوى المصباح المنير؛ فقد عرفها أحمد الفيومي* بقوله: "(العقيدة) ما يدين الإنسان به" (57) وورد في المعجم الوسيط تعريف للعقيدة، حدها بقوله: "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وفي الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، كعقيدة وجود الله، وبعثة الرسل" (58) وكلمة العقيدة أو الاعتقاد لم ترد كذلك في القرآن الكريم، وإنما الذي ورد هو مادتها فقط، التي تدل على الربط والإحكام والتوثيق. وفمن: العهود، كما في قوله تعالى: (59) (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....). قال الطبري في تفسير معنى (العقود): "يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاهدتموها إياه"* (60)

ب- اصطلاحاً: هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده سواء كان حقا أم باطلا فهو مجموعة الأفكار والمبادئ التي يؤمن بها الفرد بصحتها ثم يبني عقيدته عليها. بمعنى إعتناق فكرة والتسليم بصحتها وتقوم على عدة اعتبارات إجتماعية، أخلاقية، دينية..... الخ. (61)

(53)* (الاندلاند أندرية): الموسوعة الفلسفية، تعريب: خليل أحمد خليل، تعهده وأشرف عليه أحمد عويدات، ثلاث مجلدات، ط1، منشورات

عويدات، بيروت - لبنان، 2001 ص 338-339

(54) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة: تحقيق عبد السلام هارون ج4، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة، مصر ط1 1946 ص 86

(55) - الزبيدي، محمد مرتضى: تاج العروس، تحقيق: إبراهيم التريزي، دار التراث العربي، بيروت، لبنان (د ط)، ويراجع القاموس المحيط،

لصاحبه الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر ط2 د ت.

(56) الفراهيدي، الخليل بن أحمد: معجم العين، تحقيق إبراهيم السامرائي ومهدي المخزومي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،

القاهرة، مصر ط1 1985 ص 140

(57) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ط2 دت ص 421.

(58) مجمع اللغة العربية إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد. "المعجم الوسيط، مكتبة الشروق

الدولية، القاهرة، مصر ط2، 1972، ص 614.

(59) سورة المائدة: الآية 1

(60)* تفسير الطبري: ج 4 ص 385. ويراجع تفسير ابن كثير: ج 3 ص 7.

(61) مدكور، إبراهيم: المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر د ط 1982، ص 29

عند العلماء المسلمين:

قال المناوي: (62) "الإعتقاد: عقد القلب على الشيء، وإثباته في نفسه." وقال أبو عبد الله الحنبلي: (63) "الإعتقاد: من أفعال القلوب، من عقد القلب على الشيء، إذا لم يزل عنه. وأصل العقد: ربط الشيء بالشيء، فالإعتقاد إرتباط القلب بما إنطوى عليه ولزمه." فكل أمر عقد الإنسان قلبه عليه، وتمسك به، سواء أكان هذا الأمر المعقود عليه صحيحاً، أو فاسداً؛ فهو عقيدة. وقال أبو يحيى زكريا الأنصاري: (64) "الإعتقاد: هو العلم الجازم القابل للتغيير، وهو صحيح إن طابق الواقع؛ كإعتقاد المقلد سنية الضحى، وإلا ففاسد؛ كالإعتقاد الفلسفي بقدم العالم." فالإعتقاد عبارة عن جُذْمِ قلبي ذهني، يحتمل أمرين؛ إما صحيح، وإما فاسد. فالإعتقاد بأن الله واحد، فرد، صمد، لم يلد ولم يولد، فهذا إعتقاد صحيح، سليم، مطابق للواقع. أما الإعتقاد بأن الله ولداً، أو هو ثالث ثلاثة (أستغفر الله) فهذا إعتقاد فاسد، مخالف للواقع.

عند الفلاسفة الغربيين:

- عند القديس أنسلم: "أعتقد حتى أفهم" يؤكد على أن الاعتقاد إرادة والإيمان يأتي تصديقا، ثم بعد ذلك يأتي الفهم، فالفهم يكون من صور الإيمان وتوضيحا له. (65)

- عند كانط: كل تصديق قام لا يقبل التشكيك من دون أن يكون له بالضرورة صفة عقلية أو منطقية، فإما أن يكون هذا التصديق مستندا إلى مبادئ كلية مشروعة أو إلى عوامل فردية عاطفية. (66)

- عند وليام جيمس: لقد ربط جيمس الإعتقاد بالإرادة وأقر بأن إرادة الإعتقاد هي التسليم بإعتقادات لا يستطيع العقل أن يبرهن على صدقها ولكنه يقبلها مع ذلك لعدم تناقضها وللمنافع العلمية التي تنشأ عنها تعتمد أساسا على الثقة وطمأنينة القلب أكثر مما تعتمد على الحجج العقلية. وهي عنده كذلك تتضمن معنى الإستعداد النفسي للسلوك. وهكذا يكون الإعتقاد فعل إراديا والأمر نفسه أشار إليه رينوفيه في كتابه "إرادة الحرية" وتأثر به جيمس في أن الإعتقاد لا يحدث دون عوامل إنفعالية ففوة الإرادة تفوق قوة العقل. (67)

(62)* المناوي، محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1990، ص 75

(63)* البعلي، أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي: أبواب الفقه، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1981م، ص 408

(64)* زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1991هـ، ص 69

(65)* - صليبا، جميل: المعجم الفلسفي ج 2 دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دط، 1985، ص 78.

(66)* - المرجع نفسه، ص 104.

(67)* - مذكور، إبراهيم: المعجم الفلسفي، مرجع سبق ذكره، ص 30.

ثانيا- **المطلب الثاني: مفهوم الحقيقة: (La verité), (Truth)**

أ- لغة: *مشتق من اللاتينية (Veritas) ؛ " **Qualité de ce qui est vrai** " ، أي أنها "سمة أو خاصية ما هو حق، وهي القضية الصادقة. (68) ومعناه في اللسان العربي يشترك لفظ الحقيقة من فعل حق الشيء إذا ثبت واستقر وتحمل الحقيقة معنى الثبات والإستقرار حيث يصبح الحقيقي في المجال الوجودي هو الجوهر والماهية، واللاحقيقة هي المظهر، أما في المجال المنطقي والمعرفي فالحقيقة هي الصدق واليقين، واللاحقيقة هي الوهم والخطأ والخيال، أما في المجال اللغوي فالحقيقي هو ما وضع اللفظ له، واللاحقيقة هي المجاز من داخل هذه التقابلات يفرض علينا ضرورة المعالجة الفلسفية.

يعرفها "الجرجاني" (69) في كتابه **التعريفات** "هي الشيء الثابت قطعا ويقينا، يقال حق الشيء إذا تبين، وهي إسم للشيء المستقر في محله ومابه الشيء هو هو الملاحظ أن الجرجاني في هذا التعريف يختزل الحقيقة فيما هو ثابت ومستقر و يقيني يقابله المتغير والزائف والمتحول، وبذلك يلتقي هذا التعريف مع المعنى الأنطولوجي للحقيقة كماهية وجوهر في المقابل الأعراض المتغيرة والفانية. أما على المستوى المنطقي فيرادف لفظ الحقيقة الحق والصدق ويقابله الباطل والكذب فتصبح الحقيقة بهذا المعنى هي الحكم المتطابق مع الواقع، ففي الحق يكون الواقع مطابقا للحكم، بينما في الصدق يكون الحكم مطابقا للواقع وبذلك تكون الحقيقة صفة للحكم المطابق للواقع. فهذا "الجرجاني" يحدد مفهوم الحقيقة فيما هو ثابت ومستقر و يقيني. هكذا يكون للحقيقة معنى لغوي ومعنى فلسفي أنطولوجي. فالثابت لغة هو المعنى الحقيقي ويقابله المعنى المجازي؛ والثابت أنطولوجيا هو الجوهر وتقابله الصورة. وذلك ما يزيد إشكالية تحديد مفهوم الحقيقة تعقيدا، الأمر الذي يدفع بنا إلى اللجوء إلى التحديد الفلسفي. ففي المعجم الفلسفي: "الحقيقة في اللغة ما أقر في الإستعمال على أصل وضعه، و المجاز ما كان بصد ذلك، وحقيقة الشيء خالصة وكنهه ومحضه وحقيقة الأمر يقين شأنه، وحقيقة الرجل ما يلزمه حفظه والدفاع عنه".

ب- **إصطلاحا:**

- عند "أفلاطون" **: (الحقيقة بناء فكريا يتجلى في تمثّل واقع موضوعي مفارق للواقع المادي الحسي ..)
 - عند "أرسطو" **: (الحقيقة بناء فكريا يتجلى في تمثّل واقع موضوعي محايت له).
 ويقول "ابن اسينا" **: (إن لكل شيء ماهية هو بها ما هو "وهي حقيقته بل هي ذاته).
 ويعرف "اللاندا" * **Lalande** الحقيقة بأنها هي "خاصية ما هو حق **Ce qui est vrai** وهي القضية الصادقة، وما تمت البرهنة عليه، وشهادة الشاهد الذي يحكي ما فعله وما رآه والحقيقة بمعنى أعم هي الواقع" الذي لا يمكن الشك فيه. يكتسي تعريف "اللاندا" للحقيقة طابعا وصفيا حيث جمع أغلب التصورات حول مفهوم الحقيقة رغم تباينها، وبالتمعن في تعريف "اللاندا" وفي تعليق لالاندا النقدي على هذه الدلالات يشير إلى أن

(68) لالاندا (أندرية): الموسوعة الفلسفية، م3 ، مرجع سبق ذكره

ص1539/1540

(69) صليبا، جميل: المعجم الفلسفي ج1، مرجع سبق ذكره، ص485-486

(الحقيقة بمعنى الواقع) أصبحت متجاوزة، وأن مفهوم الحقيقة منذ الفلسفة الحديثة صار أكثر فأكثر مختصا بالمعرفة، وأصبحت الحقيقة تنحصر في مجال الفكر واللغة وبصفة عامة يمكن تعريف الحقيقة: "أنها المطابقة بين ما أقول وبين ما هو موجود بالفعل": ما أقول: يتعلق بحكمي أنا وما هو موجود بالفعل يتعلق بالواقع، أي ما هو معطى بشكل مستقل عن ذاتي .

- **عند ديكارت* (70)**: يدعو إلى تجاوز المعرفة الحسية ولا تعني بالضرورة تجاوز العالم المادي إلى واقع غيبي ميتافيزيقي.

وعند الوضعيين: تقول بأن مفهوم الحقيقة مرتبط فقط بالمشاهدات الإمبريقية ولا يتعداها إلى نظراتنا عن العالم الخارجي. فهذا العالم الخارجي موجود بإستقلال عن الذات العارفة ولن يتأثر بقناعتنا ونظرياتنا عنه. وبالتالي فمن غير المفيد التحدث عن الحقيقة بغير علاقتها مع المشاهدات الإمبريقية.

- **عند كانت* (71) (Immanuel Kant)**: الحقيقة بناء عقليا يتم بتضافر العقل والحواس، فالحواس تمد العقل بمادة المعرفة، والعقل يوظف مقولاته القبلية لإعطاء هذه المادة صوراً إستمائية. وهكذا يبين "كانت" أن الحقيقة ليست على نحو جاهز لافي الواقع ولا في الفكر، وإنما الحقيقة تفاعل جدلي بين معطيات التجربة والمفاهيم العقلية. ومهما بلغت درجة معرفتنا، فإنها ستظل نسبية مادما نجهل حقيقة النومين والأمور الميتافيزيقية.

- **عند مارتن هيدجر* (72) (M. Heidegger)**: حاول أن يتجاوز أطروحات الفلسفة التقليدية حول المطابقة بأن تساءل حول الكيفية التي يمكن أن تكون بها الحقيقة إستنساخا للواقع وترجمة أمينة له؟ فالتطابق لا يمكن أن يكون لإبين شيئين متماثلين في الشكل والطبيعة، فكيف يمكن أن يكون الفكر مطابقا للواقع وهما مختلفان؟ لذا يرى "هيدجر" أن المقر الفعلي للحقيقة ليس هو الفكر أو (المنطوق) لأن الحقيقة إنكشاف وحرية. أو بتعبير آخر: الحقيقة هي إنفتاح على الواقع وإستعداد لإستقباله في الصورة التي ينكشف بها أمام الذات، وهي كذلك تعبير حر للذات في تعاملها مع الواقع، أو كما قال هيدجر: "الحقيقة هي الحرية". وفلسفيا الحقيقة: هي مطابقة التصور والحكم للواقع". وتطلق الحقيقة على الشيء قطعاً ويقيناً. والحقيقة أيضا هي مطابقة الشيء لصورة نوعه أو لمثاله الذي أريد له، فالحقيقة بهذا المعنى هي ما يصير إليه الشيء: "نقول لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب إنسانا بعب هو فيه".

وأخيرا الحقيقة هي الماهية أو الذات، فحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالكائن الناطق للإنسان بخلاف الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الإنسان دونه. وإذا إستقصينا تاريخ الفلسفة، يتأكد أنه تم تحديد العديد من المفاهيم، وأعطيت للحقيقة قيم متعددة، تتأرجح بين قيم فكرية ونظرية، وقيم نفعية عملية، وقيم أكسيولوجية أخلاقية. وقد تميزت الفلسفة التقليدية في إعتبار الحقيقة غاية في ذاتها وكان الفيلسوف يطلب الحقيقة لذاتها.

(70) - سبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام - سلسلة دفاتر فلسفية: الحقيقة، دار توبقال للنشر، دار البيضاء، المغرب، ط2 سنة 2005، ص 47/48

(71) المرجع نفسه، ص 64/65

(72) المرجع نفسه، ص 66/67

حيث حاولت الفلسفة البراجمائية بزعامة "وليام جيمس" تجاوز التصور التقليدي للحقيقة، وسوف نترك توضيح هذا الأمر في الفصل الثاني.

وبعد عرضنا في هذا الفصل، لتطورات الفكر والمجتمع في أمريكا وكيف تحول إلى البراجماتية، والأسس الفلسفية لدى وليام جيمس، مع مدخل مفاهيمي، عبر مباحث ثلاثة، سوف ننتقل في الفصل الثاني إلى عرض مفهوم الحقيقة ومعاييرها وخصائصها وأنواعها وعلاقتها بالواقع، من خلال نظرية الصدق لوليام جيمس. وفي البداية نستعرض مسألة الوهم وإشتباه الحقيقة، في الفلسفة والسحر والعلم والدين. عبر مباحث ثلاثة لاحقاً.

الفصل الثاني

الحقيقة الإعتقاد عند وليام جيمس

المبحث الأول: عن الوهم وإشتباه الحقيقة.

- 1 - المطلب الأول: في الفلسفة. 2 - المطلب الثاني: في السحر.
- 3 - المطلب الثالث: في العلم. 4 - المطلب الرابع: في الدين.

المبحث الثاني: عن نظرية الصدق عند وليام جيمس والبراجماتيين.

- 1- المطلب الأول: مفهوم الصدق.
- 2- المطلب الثاني: موقف وليام جيمس من العقلانيين.
- 3- المطلب الثالث: موقف وليام جيمس من التجريبيين.
- 4- المطلب الرابع: تطبيق المنهج على الصدق.

المبحث الثالث: عن مفهوم الحقيقة ومعاييرها عند وليام جيمس.

- 1 - المطلب الأول: تعريف الحقيقة عنده (الفرق مع تعاريف أخرى عامة وبراجماتية).
  - 2 - المطلب الثاني: معايير الحقيقة (معيار النجاح والمنفعة).
  - 3 - المطلب الثالث: الحقيقة والإعتقاد اليوم.
  - 4 - المطلب الرابع: خصائص الحقيقة وانواعها.
  - 5- المطلب الخامس: الحقيقة والواقع.
- أ/ عند الإتجاه المثالي. ج/ عند الإتجاه التجريبي.
- ب/ عند الإتجاه المادي. د/ عند وليام جيمس.

الفصل الثاني : عن الحقيقة والإعتقاد عند وليام جيمس.

تمهيد:

تعد مشكلة الحقيقة وعلاقتها بالإعتقاد، من أعقد المشكلات التي يتعين على الفلسفة بحثها، لذلك لأنه ليس هناك كثرة من الحقائق فحسب، بل أن الناس نادرا ما يعنون نفس الشيء عندما يصفون عبارة بأنها "حقيقة". وكثير من المناقشات التي تنتهي بصياح أحد الطرفين أو كليهما: "كذاب" إنما تصل إلى هذه النهاية المؤسفة لاسبب تزييف متعمد أو حتى خطأ غير مقصود، بل لأن الخلاف الأساسي يكمن في أن أحد الطرفين يستخدم معيارا معيناً للحقيقة غير المعيار الذي يستخدمه الأول.

فلاغرو إذن أن لا يشاهد كل المتنازعين خصمه وجها لوجه، بل أنهما لا يتكلمان لغة واحدة حتى وإن كانا يستخدمان نفس اللفظ. ذلك لأن المعاني، لا الأصوات، هي التي تكون ماهية اللغة. فلو قلت "حقيقي" وكان في ذهني معنى معين، وقلت أنت نفس اللفظ وكان في ذهنك معنى آخر، لكان في مواصلة الحديث مضیعة للوقت ما لم نتمكن من التوقف وتحليل خلافاتنا من أجل كشف أساس معقول للتفاهم يتيح مواصلة الحديث. وقد كان إهتمام الفلاسفة منصبا على مسألتين متعلقتين بالصدق: تتعلق الأولى بمعنى لفظ الصدق أو (الحقيقة)، وتختص الثانية بالمعيار أو المعايير التي يمكننا بواسطتها أن نحكم على القول أو المعتقد بأنه صادق أو كاذب. ويبدو أن هاتين المسألتين متداخلتان إلى حد كبير على وجه، يتعذر معه في الغالب إدراك الفارق بينهما .

وليس أدل على ذلك بأن معظم الفلاسفة يركزون إهتماماتهم " أثناء بحثهم لموضوع الصدق " على تقديم المعايير التي ميز بين ما هو صادق وما هو كاذب، ولانكاد نجد شيئا يذكر عن معنى الصدق أو معنى اللفظ المقابل له، أعني، الكذب وقد قدم لنا الفلاسفة العديد من النظريات في موضوع الصدق لعل من أشهرها "نظرية التطابق" و "نظرية الإتساق" ..

وإستقراؤنا لتاريخ الفكر البشري، يبين لنا أن الحقيقة لم تستطع، أن تتواجد في معزل عن اللاحقيقة؛ ونقصد بذلك أصداد الحقيقة التي يمكن تلخيصها في نوعين أساسيين: الخطأ والوهم. فالحقيقة العلمية التي تعتبر النموذج الأعلى لليقين لم تستطع أن تعيش في معزل عن الأخطاء. فقد ظلت فكرة مركزية الأرض – مثلا – مهيمنة على العقول إلى أن تم إكتشاف خطئها.

المبحث الأول: عن الوهم وإشتباه الحقيقة.

1- المطلب الأول: في الفلسفة:

إنَ لفلسفه وليام جيمس جانبان: أحدهما علمي، والآخر ديني-(فهو بروتستاني للغاية)- وقد نشرت نظريته التجريبية لأول مرة سنة 1904 في مقال بعنوان: (هل الشعور موجود؟). وفيه أنكر العلاقة بين الذات والموضوع، ووصف الشعور بأنه إسم بلا كيان، ولا حق له في مكان بين المبادئ الأولى، وأنه ليس هناك خامة بدائية أو كيفية بدائية للوجود، تباين تلك الخامة التي تصنع منها الموضوعات المادية، تصنع منها أفكارنا، أما الوظيفة التي تنتج أفكارنا فتسمى "حدوث الشعور"؛ والخامة أو المادة التي يتشكل منها كل شيء في العالم هي "الخبرة الخالصة"، وهذه الأخيرة هي "تيار الحياة المباشر الذي يزود تفكيرنا اللاحق بالمادة". كان جيمس مهتماً في المقام الأول بالدين والأخلاق، وفلسفته معنية بالنظر في الآثار من النوع العملي التي يمكن تصورها متضمنة في الموضوع. كما أنه وضع فهماً جديداً لوظيفة الفلسفة بأنها تُعنى بصدق الصيغة المتصورة عن العالم، وهكذا تغدو النظريات أدوات وليست إجابات عن أحجية.

أما الفكرة فتكون صادقة بقدر ما نعتقد أنها مفيدة لحياتنا. والحقيقة هي نوع من الخير، فهي ليست مقولة حيادية. والأحداث هي التي تجعل الفكرة صادقة، أي أنها تتفق مع الواقع، والصادق هو فقط المناسب في طريق تفكيرنا. ويعتبر "وليام جيمس" هو جعل الفكر البراجماتي فلسفة عامة سائدة، فهو الذي صاغ أسس النظرية لما يمكن أن نسميه الفكر الرسمي الأمريكي. إنه فيلسوف الحرية، حرية الإرادة الفردية، إذ يصف نفسه، ويصفه الناس بذلك. ولكن بأي معنى وفي أي إطار ونحن نجد لكلمة الفرد رنيناً خاصاً، وجرساً عالياً في لغة "جيمس" الفرد الفعال المتجدد المؤمن بأن هناك جديداً دائماً تحت الشمس. الفرد الذي يضيق بالقيود أياً كانت هذه القيود متمثلة في قوانين فكر أو مجتمع. الفرد الذي أنجز وحقق الكثير والذي هو قانون ذاته. سخر "جيمس" من الكون المتحجر، الكون المكتمل الذي قالت به المثالية المطلقة، وقال إنه عالم ليس فيه إمكان. ويقصد هنا بعبارة الكون المتحجر الحتمية سواء أكانت هي الجبر بالمعنى الديني أم مثالية "هيجل" (73) Hegel وقوانين جدل الفكر.

(73) هيجل جورج ويلهلم فريدريك: Georg Wilhelm Friedrich Hegel "ولد بتاريخ 27 آب عام 1770 في عائلة بروسية تنتمي إلى البورجوازية الصغيرة. كان والده موظفاً في الدولة البروسية. وبعد أن أنهى دراساته الثانوية في مدينته الأصلية شتوتغارت دخل إلى كلية اللاهوت الشهيرة في مدينة توبنغن. وهناك درس التاريخ وفقه اللغة الألمانية والرياضيات بصحبة صديقه هولدرلين الذي سيصبح شاعراً كبيراً فيما بعد. وقد مات هيجل بمرض الكوليرا عام 1831. أما عن كتبه الجماليات وفلسفة الدين وفلسفة التاريخ فلم تنشر إلا بعد موته عرف عن هيجل ميله الحاد إلى التناقض والتعقيد، وقد دعا إلى الأخلاق ونادى بالمسيحية."

أم بالتالي حتمية أو ضرورة علمية، أي قوانين علمية تحسم تلك الحركة وهنا يكمن مفتاح فلسفته، إذ كان قد استشرح حرجا عميقا وهوفي شبابيه من جراء الجبرية التي إلتقى بها بوصفه عالم نفس بيولوجي. وأدرك أن هذه الجبرية تعني وجود كون مكتمل وإنتهى تماما، كون المغلق لا يعرف معنى الجبرية والتجديد. وتساءل: كيف السبيل إلى الحرية إذن؟ إنه يجدها في تأكيد القوى العنيفة بأن الكون ليس نظاما على الإطلاق، بل كثرة من الأحداث المتباينة التي لا تكاد تربطها علاقات متبادلة، والتي تحدد نفسها بنفسها. قال "جيمس": "الكون عملية كبرى ممكنة الوجود، وهو يؤكد الكثرة الجوهرية." (74) ومن ثمة تبدو فلسفة "جيمس" فلسفة يمكن وصفها بأنها فسيقائية، أو قل أحداثا كثيرة متداخلة أو متخبطة غير مستمرة ولا مستقرة، متشابكة، ملونة حزينة. إنه يقف بوعي الإنسان عند حدود المحسوس المباشر. لذلك ليس غريبا أن يصف نفسه بأنه فيلسوف حرية الإرادة، ولكن بمعنى الإنفلات من الحتمية العلمية، ورفض قيد القانون العلمي أو قفص الواقع الموضوعي. ومن هنا تعني حرية الإرادة عنه، التحرر من قيم الماضي ومن كل ما قد يعوق حرية المرء في الكسب والمغامرة وتحديد صورة المستقبل الذي ينشده وأن لا يكون سجين الماضي. والماضي هنا هو الثقافة والتراث والفكر والتاريخ والنظريات العلمية عن المجتمع والإقتصاد أو غيرها ما وقد أعلن "جيمس" رفضه الصريح لكل مظاهر الحتمية، وباتت الحرية عنده في التباين التلقائي أو العفوي. ولكن أي حرية يريد وأي فرد يقصد جيمس؟ الحرية هي حرية الإرادة الفردية التي تحتكم إلى المصلحة الذاتية. فالناس جميعا سواسية لا فرق بين هذا أو ذاك إلا بالعمل أي العمل الناجح المربح. إن مسألة الإرادة الحرة هي مسلمة أخلاقية عن الكون، المسلمة القائلة بأنما ينبغي أن يكون يمكن أن يكون، وأن الأفعال السيئة ليست قدرا مقدورا، وأن الأفعال الخيرة (أي ما أراه أنا خيرا) يجب أن تكون ممكنة، بدلا من تلك التي أراها سيئة، ولكن إذا كانت المسلمات العلمية والأخلاقية تتصارع مع بعضها البعض ولن نجد برهانا موضوعيا، فليس أمامنا من مسار غير الاختيار الإرادي الفردي، وحرية الإرادة ضرورة معنوية لأنها إختيار ومحاولة للتغلب على المقاومة.

بل إن الفرد عند "جيمس" حر أيضا من "القانون الفردي" فالإرادة بمعنى فعل قائم على حصاد خبرة سلف وخلف، ودراسة لواقع موضوعي بل هي إختيار فردي محصور في إطار خبرات ذاتية في ضوء المصلحة، إذ يقول جيمس: "أريد أن أؤكد قبل كل شيء أن فعل الإرادة هو أولا علاقة ليست بين ذاتنا وموضوع خارج العقل، بل علاقة بين ذاتنا وحالات عقلا." (75)

ثم يمضي "جيمس" قائلا: "خلاصة القول إن الإرادة واقع نفسي أومعنوي خالص و بسيط , ويكتمل مع تحقق حالة الإستقرار للفكرة و يمكن أن نضيف قائلين: إنها تكتمل عند مصالحة الذات مع ذاتها في إطار أفكارها وتجنب الضرر والأذى." (76) ويحذرنا جيمس من التعلق بأوهام الحديث عن واقع موضوعي، والقول إن حرية الفرد رهن بفهم قوانين حرية هذا الواقع لإختيار المستقبل، مستقبل الفرد الذي هو مكون إجتماعي.

يرى « وليام جيمس » أن من غير المجدي الإعتداد على العقل والعلم في حل المسائل العقائدية الهامة ، كقضية (الإيمان بالله) مثلا، فمثل هذه المسائل لا يمكن حلها إلا بالإعتقاد على الشعور والإرادة. والوهم و الحقيقة تظل من الأضداد التي تتصارع شأنها شأن غالبية الأشياء المتضاده؛ ولو أن هذا الصراع التضادي قد قوضه منطقياً "هيجل" الذي ألتهّم فلسفة ما قبله وأسند نفسه لمن بعده، فالتناقضات حتى ولو دحض "هيجل" تضادها وحاول التوحيد بينها صيرورياً تظل حقيقة عيانية للفكر البشري بأنها مهما منطقنا توحيدها أنها تضادات وليس توحدات، والوهم والحقيقة حدّين منفصلين ولكن صيرورياً أحدهما يقود للأخر، فلغني تتحرر من الوهم وتذهب للحقيقة على الأقل العيانية لا بد أن تحرر عقلك مما تتصوره حواسك وما تتعرض له من تفاعلات حياتيه. في الفلسفة الأفلاطونية رسّخ لديه فكر المُثل، ورسخ لديه فكر المدينة الفاضله ورسخ لديه فكرة الكهف (صراع الحقيقة والوهم)، الكثير من الناس يعلم عن مدينة أفلاطون ولوبشكل بسيط، والكثير يعلم عن المُثل الأفلاطونية (التصورات)، ولكن كهف أفلاطون ربما ظل الحلقة الأكثر جهلاً من الغالبية الضالعين بالفلسفه أو غيرهم، فالفكره ربما لا تحتاج لتوضيح كبير وشرح فلسفي عميق، الفكره بإختصار نقول لنا بأن من يعيش حياته في ظل ظروف معينه تحيط به تصبح هذه الظروف هي الحقيقة لأنه مارسها طوال عمره، ولذلك يرفض الإنسان أي حقيقة أخرى حتى لو كانت هي الحقيقة بعينها والوهم ما يؤمن به هو ويعتقده.

(75) James William The Varieties of Religious Experience 1902 Centenary edition 2002, p15

(76) Cousin (Victor), Cours of the history of philosophy. Vol.II., New.York: D.Appleton & Company, 200Broadway. MDccc LII., p112

2- المطلب الثاني: في السحر:

يرى "وليام جيمس" «William James» أن مصدر الإكتشاف الجديد ينطلق من المسائل التي لم تدخل تحت قاعدة علمية في مقابل ما نظم وسلم به من حقائق ثابتة وهذه المسائل نادرا ما يصادفها المرء وغالبا ما يتجاهلها حين يصادفها لكن النوابع هم الذين يجهدون أنفسهم في محاولة وضع هذه المسائل تحت قاعدة بعد البحث فيها وراستها، ومن أهمها نجد الظواهر الروحية الغامضة المتعلقة بالمس والجن، الأشباح، الغيبوبة، الوجد، الشفاء بالرقى والتعاويذ وخورق العادات... الخ، إضافة إلى أن هناك أشخاص يتصفون بقوى غريبة تؤثر على محولهم من أفراد أو أشياء غير أن العلم الأكاديمي لا يعنى بهذه الظواهر ولا بإعتقادات هؤلاء الأشخاص لأنه لايعترف بوجود الحقائق التي لا تبدو منسجمة مع قواعده العامة وأما الطب فينفيها ويقول بأنهما من عمل الوهم والخيال. ومن هنا يتضح لنا الجدل القائم بين النظرة العلمية التي تكون على حق فيما يتعلق بالنظريات وبين النظرة الروحية التي تكون على حق فيما يتعلق بالواقعات مثل التنويم المغناطيسي، العلاج الطبيعي، العلوم الإلهامية التي وصفت بالخرافات ولكنها إعتبرت فيما بعد حالات يمكن أن يكون لها أساس في الواقع .

ويعتقد "جيمس" أن كل من يفطن إلى هذه المسائل التي يعتر بها الروحانيين ويفكر فيها على نحو علمي فإنه يكون في خير مركز يسمح له بخدمة الفلسفة، وأهم من تبنى هذا الإتجاه أي الإتجاه العلمي لهذه المسائل هي جمعية البحوث النفسية التي تأسست بإنجلترا بجماعة من المثقفين سنة 1882م، ويعتبر Sidgwick Henry من أهم أعضائها وأكبر ناقد فيها، إضافة إلى نائبها Belfour Arlthur بلقور آرثر، ومن أعضائها في الفلسفة الطبيعية نجد، "لودج" (Lodge) ومايرز (Mayres).

ثم انتقلت هذه الجمعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بفضل الدكتور والسكرتير الأمريكي الذي كان مقتنعا بحقيقة الكثير من المسائل المسماة بالمسائل الروحية وهو هودجسون (Hodgsen)، فكانت المهمة الأساسية لهذه الجمعية هو القيام بجمع معلومات متعلقة بظهور العفاريت والخيالات و المنازل المأهولة بالجن وإجراء عليها تحليلا علميا واختبار الأدلة الشاهدة على ما وراء الطبيعة وعمل تجارب منظمة على الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه المسائل الروحية. (77)

(77) جيمس وليام: إرادة الاعتقاد، ترجمة محمود، حب الله، دار احياء للكتب العربية دط بتاريخ 1947. ص 15-26

وأول أعمال هذه الجمعية هو بحثها فيما يسمى "بتجاوب الأرواح" بمعنى إهتمامها بالتجارب حول معرفة ما في الضمير (بنات قس) يعتقدان بأن لهما قوة خارقة في حدس الأسماء والموضوعات التي يفكر فيها الأشخاص الآخرون، وبعدها الاهتمام بالتنويم المغناطيسي ولعل أشهر التجارب كانت فيما يتعلق بالكتابة الأوتوماتيكية والتي بينت بأن الإدراك في حالات التنويم المغناطيسي يستقر في بؤرة من بؤرات متأثرا بالافتراحت الموجهة أثناء النوم يعبر عن نفسه، بعد ذلك بحركات إضطرارية، ويعد هذا إكتشافا جديدا في علم النفس التجريبي.

إضافة إلى هذه الأعمال ما تستحق الذكر هو تلك الظاهرة المتعلقة بالوساطة المادية والنظرة البلورية، وكذلك ما يسمى بـ"النفس التي لا تدخل تحت الإدراك أو ما وراء دائرة الشعور من النفس" (78) حيث أن البحوث المتعلقة بالخيالات والأوهام والكتابة الأوتوماتيكية والتنويم المغناطيسي كلها ظواهر متعلقة بهذه النفس اللاشعورية. وهو الأمر الذي لاحظته جيمس بإعتباره كان من المتعلمين في عملية الإحصاء الأمريكية حول ظهور الخيالات لأشخاص أصحاء وتوصل إلى نتيجة وهي أن كلنا لنا نفوسا كامنة قد تظهر في أي وقت على حياتنا العادية وهي عبارة على مخزونا من مدركاتنا المنسية لا نعرف شيئا عنها في ناحيتها العليا. غير أن العلم الحديث، لا يهتم بهذه التجارب، باعتبار العلم في شكله عبارة عن نظم وقواعد وممثلا لمجموعة من العقائد، كاعتقاد أن نظام العالم نظاما ميكانيكيا وأن كل ما هو ليس بميكانيكي من الطرق هو طريق عقيم. وهذا ما تؤدي إلى إلغاء كل طرائق التفكير الأخرى للإنسان كالتفكير الديني، الخلقى، الخيال الشعوري والتفكير الغائي والعاطفي، فهذه المسائل بالنسبة للنظرة العلمية هي خارجة عن الدائرة العلمية.

وفي الأخير يرى "جيمس" أن التطرف الذي قد يؤدي إليه الإتجاه الرومانتيكي الشخصي في الحياة إذا لم تهذب النظرة العلمية العقلية العامة يكون خطرا على العلم وهذا هو سبب كره رجال العلم لذلك النوع من التفكير، ولكن وبالرغم من نظرة العلم فإن جيمس يعترف بالإستحقاق الكبير لأعمال هذه الجمعية لما توصلت إليه من براهين على صدق العديد من المسائل وبينت أن هناك أساس منطقي لما كان يفسر من قبل على أنه خرافة وضلالة، فهي تستمد معارفها من التجارب العلمية بجمع البيانات المتعلقة كلها بتجارب

حقيقية للأفراد والتي تشترك في أمور ثلاثة:

- 1- غرائب لا تبدو مرتبطة بشيء آخر.
- 2- تحتاج إلى شخص غريب (شاذ) لكي تقع على يده.
- 3- أهميتها ترجع للأشخاص الذين تتعلق بهم خاصة.

(78) جيمس وليام: إرادة الاعتقاد، مصدر سبق ذكره، ص 28-35

3- المطلب الثالث: في العلم:

يمكن تحديد معنى الوهم في العلم بأنه معلومة أو فكرة مخطئة يعتنقها فرد أو مجموعة أفراد إقتناعاً بها أو بواحد أو آخر من معتنقيها، ويقيمون مواقفهم النظرية والعملية عليها وإذا كان صاحب الوهم أصيلاً لا تابعاً، فأخطاؤه تأتي عموماً من عوامل مثل عدم تحديد موضوعه أو نطاق عمله وإقتصاره على شواهد محدودة، وخلل في مرحلة أو أخرى من عملية الإنتاج. ومن أبرز الأمثلة على الأوهام ظاهرة واسعة الانتشار حيزاً كبيراً في علم النفس الاجتماعي، هي ظاهرة التحيز أو الإنحياز (79) **Prejudice** ، التي لا ينجو العلماء أنفسهم منها، وبينهم علماء نفس وعلماء اجتماع يحاول كل نفر منهم نفي الشرعية أو الإستقلالية عن منهجية الفريق الآخر وخفضها إلى منهجيته هو.

* **أوهام العلم وهي تتمثل فيما يلي: 1- العلم مصدر المعارف والمواقف الوحيد** نعللّ أخطر أوهام العلم ذلك الإعتقاد الواسع الإنتشار القائل بأن للعلوم هي المصدر الوحيد للمعارف والمواقف والقيم. ولئن سلمنا بأن العلوم هي المصدر الأول للمعارف، فإنّ المواقف والقيم لا تأتي منها، بل تأتي من حقول كالدين والفلسفة. فالعلوم **حيادية خلقياً أو قيمياً** في إستطاعة الإنسان تسخير نتائجها للهدم كما للبناء.

2- **التفسير الآلي للوجود ينفي التفسيرات الغائية:**

الوهم الثاني يذهب إلى أنّ التفسير الآلي للوجود هو التفسير الوحيد الممكن عقلياً، وأن كل نظرة غائية إلى الوجود هي نظرة غير صحيحة لأن الطريقة العلمية لا تؤدي إليها. وللنظر إلى هذا الوهم ضمن إطاره، لا بدّ من إستذكار الثورات العلمية المتتالية منذ القرن السادس عشر بدءاً بالفلكي البولوني **نيكولاس كوبرنيكوس (1473 - 1543)** الذي برهن بالدليل الإختباري أنّ الأرض تدور حول الشمس، بعدما كان الاعتقاد المؤيد من الدوائر الدينية أنّ الشمس تدور لأنها تبدو هكذا للعيان وأن الأرض قائمة في وسط الكون. وتلاه الفلكي الإيطالي **"يوهانز كيبلر" Johannes Kepler (80) (1571 - 1630)** ليؤيد سلّنتناجه لجهة دوران الأرض حول الشمس وليثبّت، بواسطة التلسكوب الذي ابتكره، أنّ القمر ليس جسماً كروياً تاماً، لكنه مليء بالجبال والأودية وفي حين ساد الأوساط العلمية طويلاً الاعتقاد القائل بأن الأجرام السماوية محمولة على أجنحة ملائكة، رفض الفيزيائي الإنجليزي **"إسحاق نيوتن" Isaac Newton (1642 - 1727)** تلك الفكرة وأحدث نظرية الجاذبية. لكنه كان يأتي بالله إلى المشهد كلما لاحظ شذوذاً في حركة الأجرام عن قانون الجاذبية - لا ليبرهن وجود الله، إذ كان مؤمناً به، لكن ليفسر ذلك الشذوذ.

(79) من أبرز الكتابات في علم النفس الاجتماعي حول ظاهرة التحيز الكتاب الآتي:

* **Gordon Allport, The Nature of Prejudice, Cambridge (Mass.): Addison-Wesley, 1954.**

(80) * **يوهانز كيبلر Johannes Kepler (1571 - 1630)** عالم رياضيات وفلكي ألماني كان أول من وضع قوانين تصف حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الدوران حل الشمس كمركز لمجموعة الكواكب من قبل كوبرنيك و جاليلي ولد في عام 1571م ، ورحل في عام 1600م إلى براج ، وعمل كعالم فلك في بلاط الإمبراطور رودلف الثاني. وتوفي في 15 نوفمبر 1630 وهو في التاسعة والخمسين من العمر

وما لبث الفلكي الفرنسي "بيير سيمون لابلاس Pierre-Simon Laplace" (1749 - 1827) أن بيّن شمول قانون الجاذبية بإظهاره أن تلك الحركات ليست شاذة حقاً، لا بل هي ضرورية لحسن سير ذلك القانون. ويروى أن الإمبراطور نابليون سأل لابلاس عن سبب إبقاء الله خارج نظامه العلمي، فأجاب - وهو مؤمن أيضاً - أنه لا يحتاج إلى تلك الفرضية لرفضه إدخال الله إلى نظريته العلمية كإله ثغرات أو إله فجواته حتى إذا سدّت هذه الثغرات انتفت الحاجة إليه. هذه الثورة العلمية جعلت بعض العلماء والفلاسفة يستنتجون أن الطبيعة نظام قائم في ذاته، يعمل وفق سببب آليّة لا مكان للغايات فيها. وصارت اللاغائيّة من مرادفات الطريقة العلمية، وامتدّت من العلوم الطبيعية إلى العلوم السلوكية لتكتسب إسم "الحتميّة" **Determinism**. لكن إذا كانت الغائيّة مسألة خارج حدود الطريقة العلمية، فهذا لا يعني أنها يجب أن تكون خارج حدود العقل. تفسيرنا لكسوف الشمس، مثلاً، لا يتمّ بقولنا إن الشمس شاءت هذا. لكن تفسيرنا لفعل إنساني لا يحصل إلا على هذا الأساس. حتى على صعيد الأحداث غير العاقلة، حيث يمكن النظر إلى الطبيعة كآلة ضخمة تؤلّفها مجموعة من الآلات الصغيرة، ما الذي يمنع أن يكون هذا النظام الآلي البديع كلّهُ خَلَقَ الله، وكله مخلوقاً لهدف؟ ليس من الضروري أن يكون أي شيء في فيزياء نيوتن أدّى إلى انهيار الإيمان الديني. لكن العقل الحديث افترض ذلك. ولا شيء في فيزياء نيوتن يمنع الإيمان بهدف كوني. لكن العقل الحديث افترض أنه يفعل... وكل هذه الدلالات الضمنية المختلفة دليل على تشوش منطقي مخطئ (81) ولئن كانت العلوم تكتفي بالأسباب الآلية ولا تتطرق إلى الأسباب الغائية لأنها تقع خارج الطريقة العلمية وأهداف العلم، فهي تكتفي بدراسة جانب واحد من الوجود ومن التجربة البشرية، لعلة الجانب الأصغر.

3- العلم يبطل الدين:

هوأن العلم والدين، في نظر عدد من العلماء والمفكرين الذين يحتكمون إلى العلم، يناقض أحدهما الآخر. ويتابع هؤلاء أن عصرنا اليوم هو عصر العلم، ولا مجال فيه للدين ولالإيمان الديني. ويضعون خطأً فاصلاً بينها، يثبتون على جانب منه العلم وعلى الآخر الدين. وكل ما يصنفونه كصفة إيجابية للعلم يقابلونه بصفة سلبية للدين. هكذا يضعون تحت الدين صفات كالجهل والشك والخرافة والانغلاق والتعصب، وتحت العلم صفات كالمعرفة واليقين والعقل والانفتاح والتسامح. فالعلوم في نظرهم، سواء أكانت طبيعية كالفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الأحياء، أم علم النفس تقوم على دراسة العالم الذي نعيش فيه بهدف أن نعرفه ونسيطر على ما استطعنا من محدوديات وضعنا البشري ونوجّه حياتنا نحو الأفضل. والتقدم الذي أحرزته العلوم منذ العصور القديمة حتى اليوم إنما تحقّق، حسب دعاة هذه النظرة، بهجر الدين وخرافاته وكشف المبادئ والقوانين التي تحصل بموجبها الأحداث.

(81) T. Stace William, Religion and the Modern Mind, London: Macmillan, 1953. p128

من أسباب الشقاق بين العلم والدين التفسير المرهلي للنشاطات الإنسانية، الذي إتخذ وُلَّ شكل واضح مع المفكر الفرنسي "أوغست كونت August Comte (82) (1857-1795)". ففي كتاباته عن "الفلسفة الإيجابية"، شرح كونت ما سماه "قانون الحالات الثلاث" (83) وهو أن الفكر البشري، على مستوى الفرد والحضارة، يمر في مراحل ثلاث: المرحلة اللاهوتية، المرحلة الميتافيزيقية، والمرحلة الإيجابية. طريقة التفكير اللاهوتية تأتي في مرحلة بدائية. وهي طريقة "خيالية"، حسب وصف "كونت"، يحاول الإنسان بواسطتها أن يفسر كل ظواهر الطبيعة كما لو كانت النتيجة المباشرة لكائن فوق الطبيعة أو كائنات عدّة من هذا النوع. في المرحلة الثانية تأتي طريقة التفكير الميتافيزيقية، وهي الطريقة التي يحاول الإنسان بواسطتها تفسير مصادر الأشياء وطبائعها، مستعيضاً عن لكائنات المتعالية بمبادئ مجردة. هنا تحلُّ مثلُّ أفلاطون، مثلاً، محلَّ آلهة الاغريق القديمة. في المرحلة الثالثة والأخيرة، يكون الإنسان قد ترك البحث عن المفاهيم المجردة والمطلقات، ومنها أصل الكون ومصيره، لكي ينصرف إلى دراسة القوانين العلمية الصارمة، أي علاقات المشابهة والتتابع بين الأشياء. ما يميز هذه المرحلة عن سواها أن كل التفسيرات فيها قلابة للاختبار لأنها نتيجة مراقبة. ولا مكان في هذه الطريقة للتفسيرات السببية اللاهوتية والميتافيزيقية، لأنها سابقة للعلم. ودعا كونت إلى أن تصير الطريقة العلمية أو الإيجابية طريقة كل الدراسات وإلى أن تحل "فيزياء المجتمع" محل الميتافيزيقا، فتغدو الفلسفة دراسة علمية للمجتمع وأداة فاعلة للانسجام الاجتماعي والسعادة الإنسانية.

إن العلم الحديث يريد أن يضع يده على عالم الواقع، لأن يكون تأملاً جذبا لعالم خيالي. غير أننا قد ننحرف عن جادة الصواب إذا اعتقدنا أننا بذلك نستبعد تلك الفلسفة الإنسانية، فلسفة أفلاطون وأرسطو، التي تستهدف تركيب عالم معقول يقوم على العالم المحسوس الذي تضل فيه عقولنا. وتميل الفروض العلمية بوجه عام إلى أن تضع في العلم الوحدة أو البساطة أو الإتصال وهذه الخصائص ليست وقائع من ثمرة الملاحظة لأنها تظهر أولاً أنها مقابل الحقيقة. بل أنه ليعسر التوفيق بينها لأن عالمنا ما دامت كثرة أجزائه لا نهاية لها، فإن ترغب أن يكون واحدا كأنك تتطلب من كل أجزائه أن يؤثر بعضها في بعض وأن يتأثر بعضها ببعض مما يجر إلى تعقيد لا خلاص منه والأمر كذلك في البحث عن الإتصال لأنه إبتعاد عن البساطة التي من الأفضل أن تضمنها كثرة من المقولات تتميز فيما بينها تماما. فما هي إذا هذه الغايات التي ينشدها العلم إن لم تكن قوانين يفرضها العقل على الأشياء، لأنها بمقتضى طبيعته لا يستطيع أن يتقبلها كما تعطى له بالتجربة البحتة. ولما كانت الوحدة والبساطة والإتصال تؤلف ما يسمى بالتعقل، فليست أي حياة ذهنية كيفما إتفقت هي التي تتجلى في الإختراع العلمي بل الحياة الخاصة بذكاء و عقل تمتاز بنموذج معين من التعقل .

(82) أوغست كونت August Comte " (1857-1795) عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي، أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف به الآن، أكد ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة، إلا أن كتاباته كانت على جانب عظيم من التأمل الفلسفي، ويعد هو نفسه الأب الشرعي والمؤسس للفلسفة الوضعية. القائلة بأن لا سبيل إلى المعرفة إلا بالملاحظة والخبرة. يعتبر تلميذا لسان سيمون وهو فيلسوف فرنسي. ومن أهم أعماله كتاب " الفلسفة الوضعية" الذي ظهر لأول مرة في ستة أجزاء (1830-1842). يرى كونت Comte أن تاريخ البشرية ينقسم إلى ثلاث مراحل من التقدم الشامل، و المرحلة الدينية؛ والمرحلة الميتافيزيقية، ثم المرحلة العلمية. قدم مقترحات على جانب كبير من التعقيد لإقامة دولة وضعية تقوم على صفوة من علماء الاجتماع لإدارة المجتمع وتوجيهه. وأنه أعطى المناقشات التي أدت إلى ظهور علم الاجتماع الحديث الدفعة التي حركته وفعلته.

(83)-Bourdeau Michel, Les trois états chez Auguste Comte, Paris: Cerf, 2006.p17

أهذا كل شيء؟ أليس العقل أداة العلم؟ هل للعمل الذي يحققه العلم غرض خارج عن ذاته؟ وهل يرمي فقط إلى العمل بالمعنى النفعي لهذه اللفظة؟ يلوح من العسير إنكار علم مجرد عن الهوى موجود عند الإبلن، أو إن شئت علم إهتمامه الأخير هو العلم ذاته. حقا لايزال كثير من العلماء في الوقت الحاضر يحملون لواء الفكر اليوناني ويقولون مع أرسطو بالعلم لذاته وأنه: "مع أن كل المهام ألزم من مهمة العلم لكنك لا تجد أي مهمة أفضل منها". (84) قد يعترض على هؤلاء المفكرين بأنهم يتخذون من الوسيلة غاية و هذا الإعتراض جائز ولكن هذا التبديل الذي يرى فيه البعض خطأ هو قانون عظيم من قوانين الطبيعة واحد من موارد خصبتها. فمع أن المادة إنماهي وسيلة بالنسبة للحياة إلى أن الطبيعة تظهرها كما لو كانت غاية في ذاتها وغريزة الحيوان التي ليست بالنسبة للإنسان سوى وسيلة تعد عند الحيوان غاية، ويرجع ضخامة النمو الإنساني إلى أن كل فرد يقدر مهنته تقديراً تقريباً فيتصور أنها غاية بل أنها أسمى كل الغايات وأشرفها. وليس الجميل إلا خصائص معينة للأشياء فصلت على حدى، وما للعب؟ أليس هو مجرد الرياضة بملكاتنا وكأن هذه الرياضة غاية في ذاتها. وماذا يهم في نطاق نهاية المطاف أن يكون الشيء في أصله وتبعاً للتطور التاريخي غاية أو وسيلة؟ إن تقدير قيمة الأشياء لا يقم ولا يتوقف على دورها الغائب فإذا أراد الإنسان أن يرفع العلم فوق النافع، أو أن يقرر أن العلم نفسه هو المنفعة القصوى فكيف نثبت له أنه مخطأ؟ إذا نظرنا إلى أحكام الناس العملية رأينا أنهم يجدون لذة في قلب... للوسائل والغايات، فيرفعون إلى أعلى درجة ما لم يكن في الأصل إلا ثانوياً أدنى وهذا هو الأصل في الغالب لكل ما يحدث من جديد وعظيم. ومع ذلك فالعلم حين نجرده من المنفعة بمعنى الكلمة لا يتحول لهذا السبب وحده إلى غاية مطلقة بل يصبح وسيلة لنمو العقل الذي كما يقول ديكارت: يحتاج إلى أن يرضع لبان الحقائق حتى يوجد وينمو ويتحدث تبعاً لطبيعته، هو العقل ككل كائن لا يوجد إلا حين يفعل، فهو يتكون بنفس فعله وهو يخرج بالعلم الذي هو أكمل أفعاله الفكرية إلى الفلح ما يشتمل عليه من قوى فكرية. وهكذا ليس العلم عملاً من أعمال الطبيعة التي لن يكون الشعور إلا مسرحاً لها، وليس كذلك مجرد حشد من المعلومات، المنفعة هي علة وجودها. ولكنه نشاط محدد، إنه النشاط الإنساني نفسه من حيث أنه نشاط عاقل بصير بالعلم، لا يستطيعون القول بالآلية ولا بالإنسانية ولا بالاحتمالية. هذه مقولات لا تنتمي إلى العلم.

(84) Alan Richardson, Religious Truth in an Age of Science, inaugural lecture, University of Nottingham (England), 1954, p 10

4- المطلوب الرابع: في الدين:

إنَّ النظرة المادية أو الآلية إلى الوجود، التي تتحوَّل إلى حتمية عند الحديث عن السلوك البشري، ليست نظرية علمية، وإن أُعطيت بإسم العلم وسُخِّرت لها شواهد علمية. فالعلماء، إلى حدِّ إشتغالهم وبعض الفلاسفة المحتكمين إلى العلم وأتباعهم يروجون رأءهم ونظرياتهم كما لو كانت صحيحة وبقينية، لمجرّد إصاق صفة العلم بها.

وكان "وليام جيمس" «William James» قد تنبَّه إلى هذا الأمر حيث كتب، في أواخر القرن التاسع عشر، أنَّ في العقل البشري نزعة طبيعية ومادية متأصلة، لا يمكنها التسليم إلا بالحقائق الملموسة فعلاً. وتجد هذه النزعة في ما يسمَّى علماً وثنها المعبود وإحدى العلامات لمعرفة العابد هي ولعه بكلمة "عالم". وهناك طريقة قصيرة للقضاء على أي رأي لا تؤمن به هذه النزعة، هي وصفه باللاعلميَّة⁽⁸⁵⁾. من هنا أنطلق إلى تعيين بعض أوهام الدين علماً أن رأي "وليام جيمس" هذا ورد في إطار الردِّ على زعم بعض العلماء والفلاسفة المحتكمين إلى العلم أن الظاهرة الدينية تدخل في عداد الظواهر المرضية، وأن واجب العلم دراسة أعراضها وأسبابها ونتائجها تمهيداً لإيجاد العلاج الملائم لها.

*أوهام الدين :

1- العلم يبرهن عن وجود الله:

الوهم الأول في هذا النطاق هو قناعت بعض ممثلي الفكر الديني - وبينهم عدد من العلماء - بأن العلم يبرهن عن وجود الله. فالعلماء عبر مراقبتهم كل ما في الوجود ودراسته في مختبرات الكيمياء والفيزياء وعلوم الأحياء وطبقات الأرض والبحار والفلك وما إليها، لا بدَّ من أن يقفوا مندهشين أو منشدهين أمام أمرين: حقيقة وجود الأشياء وكيفية وجودها. إذا نظرنا الآن إلى هذا الوهم الديني، في جانبه المتعلقين بالوجود المحض وكيفية هذا الوجود، لرأينا أن ما يجعله وهماً ليس قسيره لفعلي الخلق والنظام، بل محاولته إرساء هذا التفسير على العلم أو الطريقة العلمية العالم لا يحتاج، في حدود عمله، إلى أيّ نجدة ميتافيزيقية، سواء على هيئة العلة الفاعلة أو العلة النظامية، من أجل قيام علمه واستمراره. فالعالم هناك، وكفى. وهو يعمل بانتظام العلم يتحرَّى هذا النظام في إطاره الطبيعي. بَّ عالم كان غير مؤمن ولم يعب عدم إيمانه علمه بَّ عالم كان مؤمناً، من غير أن يسعف علمه إيمانه وإنما لو وجدون من العلماء، ضليعهم وضئيلهم خفراً كبيراً على أحد جانبي الإيمان واللاإيمان، أو في مكان أو آخر بينهما .

(85) William James, Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans, Green and Company, 1896, pp. 52 – 53.

2- الدين يكمل ما يعجز عنه العلم : (86)

الوهم الثاني من أوهام الدين هو القائل بأن الدين يكمل ما يعجز عنه العلم. ويذهب أصحاب هذه النظرة أضحايًا هذا الوهم إلى أن العقل يأخذنا بعيداً جداً على طريق المعرفة، وإلى أن العلوم الكثيرة التي ابتكرها الإنسان تزوّده بالأجوبة الملائمة عن معظم الأسئلة التي يحتاج إلى طرحها في حياته. إلا أنه يصل إلى نقطة تعجز عنها هذه العلوم عن الإجابة. وهنا بالذات يأتي دور الإيمان الديني، الذي يتجاوز العقل كما يقال.

ويجدر التذكير هنا بموقف الفيزيائيين "نيوتن ولا بلاس" في هذا المجال فطالما عمد نيوتن، كما مرّ معنا، إلى نظرية التدخل الإلهي كلما لاحظ شذوذاً عن مبدأ الجاذبية. وسرعان ما أفضت هذه الطريقة إلى نتيجة مضحكة عندما استطاع لا بلاس إعادة تلك الحركات الشاذة إلى حزن القانون، وهي أن الإله "العلمي" الذي لا ذ به نيوتن هو بمثابة إله ثغراتها إن تملأ بالمحتوى العلمي الصحيح حتى يستغنى عنه. لذلك أثر لا بلاس إبقاء الله - وهو كان مؤمناً به عن غير طريق العلم - خارج نظريته، خوفاً ألا يكون مصيره خيراً من مصير إله نيوتن. وما حاوله نيوتن يشبه ما يحاوله بعض مفسري الخوارق أو المعجزات بإدراجها في نطاق الأحداث المجهولة الأسباب. لكن ماذا يحصل بمفهوم المعجز لدى العثور على الأسباب؟ لقد رأينا أن تاريخ العلوم يزخر بتطورات هائلة في التفسيرات السببية يغدو معها المجهول معلوماً.

وإذا استطعنا اليوم تفسير ما عجزنا عن تفسيره أمس، وفسرنا غداً ما نعجز عن تفسيره اليوم، فهذا يوصلنا إلى نتيجة مركبة أن إعجاز أمس قانون اليوم وإعجاز اليوم قانون الغد يعني هذا معنى ضعيف جداً، لا بل مرفوض، للمعجز. هذا الوهم القائل بأن الدين يتابع ما يعجز عنه العلم يفتح مسألة فلسفية كبيرة، هي مسألة تجاوز العقل المرتبطة بمفهوم الموضوعية والذاتية.

هنا تصنف الحقائق العلمية تحت الموضوعية العقلية، فيما تصنف الحقائق الدينية تحت الذاتية التي تتجاوز العقل، حيث الموضوعي يشير إلى الشامل واليقيني والذاتي إلى الفردي أو الأقل شمولاً وبيقينية. هذا يعني أن تصنيف الحقائق الدينية في النطاق الذاتي هو تسليم بافتقارها إلى الشمول أو إلى الدرجة اللاتئة من اليقين. فتصريحنا بأن الله موجود يغدو، في ضوء هذه النظرة، أقل يقينية من تصريحنا بأن هذه الصفحة موجودة لكن ما من مؤمن جاداً يمكن أن يقبل بهذه النتيجة، لأن وجود الله، بالنسبة إليه، أمر لا يقل موضوعيةً وبيقينيةً عن وجود هذه الصفحة. والأحرى إعادة النظر إلى الذاتية والموضوعية كمفهومين نسبيين، بمعنى أنه ليس هناك ذاتية واحدة ولا موضوعية واحدة. فموضوع المراقبة العلمية مختلف عن موضوع التنوُّق الفني أو موضوع التأمل الديني، وموقف الذات يختلف بالتالي من موضوع إلى آخر.

(86) انظر: أديب صعب، نحو منهج موحّد لفهم الدين، مجلة آفاق، بيروت، العدد 39، 2005، ص 6 - 13.

المبحث الثاني : عن نظرية الصدق عند وليام جيمس .
1/ المطلب الأول: مفهوم الصدق:

يبدأ "وليام جيمس" نظريته في الصدق: بتعريفه لكلمة (الصدق) حيث يقول: "الصدق علاقة بين شيئين: فكرة، وواقع خارج عن الفكرة. ولهذه العلاقة أساس هو الأساس التجريبي الحسي لا المطلق المجرد ونعني بذلك أنه يمكننا تعريف هذه العلاقة تعريفا تجريبيا خالصا ومن ثم وصفها وصفا محددًا" (87).

ويقول: "يعني الصدق في الأفكار مطابقتها للواقع ويعني الخطأ فيها عدم مطابقتها له" (88). ويحسن - قبل أن نمضي في شرح هذه التعريفات - أن نضح بعض أفكار متصلة بنظرية "جيمس" في الصدق. سنوضح فكرتين هما: قوله بأن الصدق مرادف للمنفعة، ومناداته بالنظرية الواقعية في الصدق .

2/ المطلب الثاني: موقف وليام جيمس من المذهب العقلي:

يعارض "جيمس" بنظريته في الصدق ما يراه المذهب العقلي، حيث يرى العقليون أن الصدق غاية معرفتنا، وأنه ليس من صنع إنسان بل هو شيء مجرد مستقل عن التجربة الحسية، وهو أزلي في وجوده سابق علينا، وما علينا إلا أن نسعى إلى معرفته. يهاجم "جيمس" هذا التصور العقلي للصدق ويرى أن الصدق ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق أغراضنا الفكرية والعملية - أي أغراضنا النظرية ومنافعنا في شؤون الحياة، ما يحقق أغراضنا هذه فهو صادق، وما لا يحققها كاذب. والصدق إنساني الصنعة يعتمد في وجوده علينا، ونحن الذين نقول عن الفكرة أنها صادقة، وليس الصدق شيئا ذاتيا من جوهر الفكرة، الصدق في الفكرة علاقة خارجية عليها ونحن الذين نضيفها أو ننكرها. "هب أني فقدت في غابة، وأصابني الجوع، ثم وجدت حظيرة البقر. يهمني جدا من ذلك أن أستدل على وجود بشر وراء هذه الحظيرة، وسيترتب على إستدلال ذلك بأنني سأتابع السير وأنقض نفسي". (89)

يقول "وليام جيمس": "إن هذا التفكير صادق لأنه مفيد، أو مفيد لأنه صادق. ويصر ولا يتحرج من إعلانه بأن الصدق والمنفعة صفتان مترادفتان للفكرة". وأراد أن يوضح فكرته فقال: "أسمي الفكرة صادقة حين أبدأ بتحقيقها تحقيقا تجريبيا، فإذا ما إنتهيت من التحقيق وتأكدت من سلامة الفكرة سميتها نافعة. إن الصدق أعلى مراحل التحقيق والفائدة أعلى مراحل الصدق". (90)

(87)- عويضة، كامل محمد محمد، "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 76

(88)- المرجع نفسه، ص 76

(89)- المرجع نفسه، ص 77

(90) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 203

ويقصد "جيمس" من ذلك الذي يحدد الصدق للفكرة هو تحقيق للنائج، وفي محيط التجربة الجزئية فإذا كان التحقيق إيجابيا كانت الفكرة صادقة. وسيترتب على صدقها نتائج: منها أني سأستخدمها في تحقيق فكرة أخرى أو سأستخدمها في القيام بسلوك معين. وهذا هو معنى فائدتها ومنفعتها. أخطأ من أخذ فكرة المنفعة في نظرية "جيمس" للصدق بمعناها الضيق، فقد كان "جيمس" يرى أن طلب المعرفة منفعة والفهم الدقيق لحقائق الكون منفعة ونحو ذلك. والشيء الثاني الذي أردت توضيحه قبل الخوض في طبيعة الصدق هو تقرير أن "جيمس" واقعي بالمعنى المعرفي (الإبستمولوجي) لا بالمعنى الميتافيزيقي. (91)

يعتقد "جيمس" أن للعالم الطبيعي وجودا مستقلا عنا سواء عرفناه أم جهلناه، أي لا يعتمد العالم في وجوده على إدراكنا له، إنه موجود الآن، وكان موجودا قبل وجودنا. وسيستمر في الوجود بعدنا. قل إن "جيمس" ثاني في المعرفة أي أن الذات العارفة والأشياء المعروفة نوعان مستقلان من الكائنات. (92)

وتوجد أسباب كثيرة من أجلها رفض أن يتابع المثاليين سواء أكانوا عقليين أو تجريبيين.

وجد "جيمس" أن في متابعة هؤلاء إنكار لحقائق التاريخ و للتجارب الماضية في حياة الإنسان. وإثبات هاتين الحقيقتين من جوهر فلسفة جيمس في المعرفة. ويعتقد " أن حقائق التاريخ لا بد أن تكون مما نسلم به دون مناقشة ولذلك يقول: "...لولم نعتقد بأن موسى كتب الوصايا العشر لصارت كل عبادتنا باطلة و لو ما لا نعتقد بوجود حقيقي ليوليوس قيصر لما صدقنا شيئا في التاريخ. "وسيقول "جيمس" من بعد في إحدى أفكاره المعرفية أن التجارب الماضية جزء أساسي وعنصر هام في الواقع، إذ يرى أن المعرفة الحقيقية هي توفيق بين العقائد القديمة والعقائد الجديدة وأن التجارب الماضية التي مربها الإنسان يمكن أن يفسر على ضوءها أفكاره الجديدة .

ويقول أيضا: "إن الصدق مطابقة الفكرة للواقع. وسوف نوضح ما كان يعنيه "جيمس" من الواقع والمطابقة للواقع الذي يتصوره؟

كان يقصد به ثلاث عناصر أساسية: قصد به: أولا الأشياء والحوادث والوقائع الجزئية التي يمكن أن تبدو للحس. وقصد به: ثانيا العلاقات الكائنة بين هذه الأشياء والوقائع. (93)

(91)، ((الواقعية المعرفية هي الإعتقاد بذات عارفة متميزة عن موضوعات المعرفة، و أن العالم الخارجي قائم لا يعتمد على الذات العارفة في وجوده. و الواقعية الميتافيزيقية هي الإعتقاد بأن الكليات ليست تجريدات من الوقائع الجزئية و إنما لها وجود حقيقي كوجود الجزئيات. و "جيمس" واقعي بالمعنى الأولي و "بيرس" بالمعنى الثاني)).

(92) ((إن جيمس ثاني في المعرفة، ولكنه قال من بعد ذلك بنظرته في الشعور يدعو فيها إلى أن الفصل بين الذات و الموضوع باطل. ويعتقد جيمس أنه ليس متناقضا في ذلك بل يرى أنه ثاني وواقعي و، إنما فسر الثنائية تفسيراً جديداً -قال ذلك حين إتهمه "برادلي" بالتناقض)).

(93) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص245

3/ المطلب الثالث: موقف وليام جيمس من التجريبيين:

إعتبر "جيمس" مذهب "دفيد هيوم" و"جون ستيوارت مل" والوضعيين ناقصا في نظرتهن إلى العلاقات حيث ردها إلى صياغة العقل لترتيب الأشياء، رأى "جيمس" أن العلاقات جزء من الواقع الحسي وتخضع للإدراك الحسي كالوقائع سواء بسواء ورأى "جيمس" أن العلاقات أنواع ثلاثة: علاقات بين الوقائع، وعلاقات بين الأنواع، وعلاقات بين الأفكار. وقد تحدث "دفيد هيوم" عن النوع الأول فقط و"لوك" عن النوع الثالث فقط وجاء "جيمس" ليتحدث عنهما معا، ليدفع الإتهام بأن "لوك" أو "هيوم" لم يصلا الأفكار لما تمثلها من أشياء ثم أضاف النوع الثالث من العلاقات. وكان "جيمس" قد قسم العلاقات تقسيما آخر فقال إنه يمكن للعلاقات أن تكون متغيرة أو عارضة، وثابتة أو أساسية. ومن أمثلة العلاقات العارضة العلاقات الزمنية والمكانية، ومن أمثلة العلاقات الثابتة علاقة العلة بالمعلول، وعلاقة الأنواع والأجناس بما صدقاتها وكذلك العلاقات الرياضية. ويقول "جيمس": "إن كل علاقة سواء أكانت متغيرة أم ثابتة، سواء أكانت بين وقائع أو بين أنواع أم بين أفكار" كلها موضوع للإدراك الحسي المباشر". (94)

ولقد علم جيمس أنه قد توجد صعوبة إذا قلنا إن علاقة العلية أو العلاقات الرياضية موضوع للإدراك الحسي فقال إن العلية تبدو في تعبير حسي حين ترى العلة تؤدي عملها فيبدأ في أثر ذلك ظهور المعلول. ولاحظ في العلاقات العددية شيئا فريدا هو أنه يكفي إدراكها حسيًا مرة واحدة ثم تعمم الحكم بالصدق، وليس من الضرورة الإدراك الحسي لكل حالة جزئية. وفي الموضوعات الرياضية الصادق مرة صادقة دائما، وحين نربط بين هذه العلاقات العقلية المجردة يتكون لدينا ما نسميه نسقي الرياضة والمنطق. ولـ"وليام جيمس" تصور هام للأشياء المادية والعلاقات، يبدو أنه أخذ من زميله "شيللر" صاحب البرجماتيزم في إنجلترا والذي سمي مذهبه بالمذهب الإنساني **Humanism**.

يرى "جيمس" أن الوقائع المادية والعلاقات بينهما ليست صادقة ولا كاذبة: وإنما هي أشياء موجودة فحسب. إنها خرساء ونحن الذين نحكم عليها، لا توصف بالصدق أو بالكذب، وإنما نظرياتنا عن مصدرها وطبيعتها والعلاقات بين بعض أجزائها وبعضها الآخر هي التي توصف بالصدق أو الكذب. حقا نحن نخضع للواقع لأنه المصدر الوحيد للمعرفة لكن هذا الواقع خاضع لنا، بمعنى ما أي أنه لين مرن قابل للتشكل والتعديل بحيث يوضع على الصورة التي تلائم أغراضنا في الحياة.

(94) Perry, Ralph Barton: Present Philosophical Tendencies, Longman's, Green And Co.

London. New York. Toronto, 1929, P.197

ويضرب "جيمس" مثالا طريفا فيقول إنه يمكنك أن تعتبر العدد 27 مكعب العدد 3 أو حاصل ضرب 9×3 أو حاصل جمع $1+26$ أو باقي طرح 37 من 100 أو بطرق لانهاية لها وكلها صادقة. إننا نضيف إلى العالم من صنعنا، وكل إضافة مطابقة له، وليست واحدة من هذه الإضافات بخاطئة. حين نقول إن إحدهما أكثر صدقا من غيرها فإننا نقصد الصدق على أساس إستفادتنا منها، فإذا كان العدد 27 مثلا عددا من الدولارات وجدتها في مكان تركت فيه 28 دولارا فتكون الواقعة 28-1، وإذا كان العدد 27 طول لوحة خشبية أريد أن أصنع منها رفا بصبورة طوله 26 فتكون الواقعة $1+26$ وهكذا. إن العالم موضوعات صماء ونحن الذين نصنع المحمولات. (95)

هذا هو تصور جيمس للعالم المادي وما فيه من علاقات، فإذا أضفنا المعارف السابقة والتجارب الماضية التي إكتسبناها من قبل من معتقدات وأراء، نكون قد أتممنا العناصر الثلاثة للواقع.

*معنى المطابقة :

لم يفهم "وليام جيمس" المطابقة كما أرادها أتباع نظرية المطابقة التقليدية أي إيجاد نسخة شبيهة بالواقع، وإنما أراد بالمطابقة معنى جديدا.

-أولا: حين يسأل "جيمس" نفسه: متى تكون الفكرة صادقة؟ يجب: إذا قادتنا إلى مدرك حسي هو موضوعها. "لو قلت لك: (يوجد شيء ما)، أصادقة هذه القضية أم كاذبة؟ بما تجيبني؟ لو قلت لي: (أي شيء تقصد؟) وأجيبك: (مكتب ما). لو سألتني: أين هو؟ وأشرت بيدي إلى مكان ما. ولو سألتني مرة أخرى: (أيوجد هذا المكتب وجودا ماديا أم أنه مجرد تخيل؟) وأجبت بأن وجوده مادي. بل قلت لك: أن أقصد هذا المكتب بالذات ثم نهضت وأمسكت به وهزته ووجدته أنت كما وصفت لك. (لو قلت لك ذلك إذن فالقضية صادقة)". (96)

إن الفكرة صادقة إذا وجهتك إلى إحساس، ويتفق هذا الصدق إذا إرتبط حدان: حد أول تبدأ منه المعرفة هو الذات الشاعرة، وحد أخير يجب أن تنتهي إليه المعرفة هو الموضوع الجزئي المحدد. ولقد أثر تطور علم النفس على نظرية المعرفة عند "جيمس". يقال إنه أول من نادى بعلم النفس الوظيفي، وأراد أن يطبق فكرة الوظيفة في المعرفة. وقد أنكر "جيمس" الوجود الجوهرى للعقل وراء مجموعة من الوظائف بل تعمق في تطبيق الوظيفة، فقال إن للفكرة الصادقة وظيفة تؤديها فإن أدتها كانت صادقة. وظيفة الفكرة الصادقة أنها تنجح work ويقول أحيانا إنها تفيد pay وتهكم الكثير عليه، وقالوا إنه رد الفلسفة النظرية إلى مسائل إقتصادية خاصة حين قال إن للفكرة الصادقة قيمة فورية تعاملية Cash value، ولكن كان يستخدم "جيمس" هذه التعبيرات بمعنى آخر:

(95) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص246

(96)- المصدر نفسه، ص246

كان يقصد بالنجاح والفائدة في الفكرة أن تقودك الفكرة من أجزاء من التجربة إلى أجزاء أخرى، وتشعر أنك بهذا الانتقال مطابق للواقع، أي تشعر أنك وصلت إلى موضوع محسوس، يمكن تحقيقه تحقيقاً مضبوطاً من خلال سلسلة معينة من التجارب الجزئية. وينبغي للفكرة - لكي تكون "ناجحة" - أن تربط بين أجزاء التجربة ربطاً دقيقاً وتوفر لك الجهد والوقت، وتبسط العلاقة بين الأشياء والوقائع وتزيل التعقيد. فإن لم تحقق الفكرة هذه الوظيفة كانت كاذبة. وجعل للمدرك الحسي نفسه وظيفة أخرى، هي أنه يبرهن على أن الفكرة أدت وظيفتها وهي قيادتنا إليه، بل أن المدرك نفسه هو الذي خلق هذه الوظيفة للفكرة، بمعنى أنه لولا وجود المدرك الحسي لما وجدت أفكاراً وتصورات.

- ثانياً: لا يكتفي "جيمس" في نظريته الجديدة للمطابقة بإعتبار الصدق مساوياً للوصول إلى الموضوع الحسي وإلا لم يقل رأياً جديداً. إنه لم يتردد في ضرورة الوصول إلى المدرك الجزئي، ولكنه رأى من واجبه "كصاحب منهج" أن يصف سبيل وصولنا من الفكرة إلى موضوعها وهذا هو الجديد. ما السبيل الذي تتبعه الفكرة لكي تكون صادقة؟ أو ما الطريق الذي تسلكه الفكرة لتصل إلى موضوعها؟.

تعتبر إجابة "جيمس" على السؤال فكرة أساسية جديدة في نظرية الصدق البراجماتية، حيث يبدأ بعرض أفكار السابقين في العلاقة بين الذات والموضوع. قال: "...تعثروا في في تفسير الهوية القائمة بين الفكرة وموضوعها، فقد ترك فلاسفة الفهم المشترك العلاقة بين الذات والموضوع دون حل قائلين إن للعقل قدرة على توضيح هذه العلاقة لقفزة مطلقة لا تفسر تفسيراً تجريبياً.

وجاء العقليون ليروا أن عقولنا المحدودة عاجزة عن عبور الهوية القائمة بين الفكرة وموضوعها فيفرضون المطلق ليقوم بهذه الوظيفة. ووضع التجريبيون الصور الذهنية وسطاً بين الذات والموضوع، أدرك الجميع إذا أن الهوية محيرة ويلزم عبورها بوثبة قاتلة Salto mortale أي قفزة لا تخضع لعقل أو تجربة". (97)

وأتى "وليام جيمس" ليعلن تفسيراً تجريبياً أصيلاً يمكن وصفه وصفاً حسياً محدداً، وليبرهن على أن الصدق ليس علاقة مطلقة، وأنه ليس محتاجاً لوثبة قاتلة فقال: "نظريتي أن المعرفة تتم بالانتقال خلال التجارب الواصلة (بين الذات والموضوع)". (98)

(97) - جيمس، وليام: معنى الحقيقة، ترجمة: أحمد الأنصاري المركز القومي للترجمة، مصر 1 سنة 2008 . ص 85
(98) - المصدر نفسه، ص 86

يقصد أنه ينبغي أن نقطع المسافة الكائنة بين الفكرة وموضوعها بخطوات تجريبية واقعية محسوسة ترتبط كل منها بالأخرى مكونة سلسلة مترابطة متصلة، تؤدي بك في نهاية الأمر إلى الموضوع حسياً. لا يرى "جيمس" أن وصول الفكرة إلى موضوعها كل شيء في المعرفة، وإنما يعلق أهمية كبرى على الطريق الذي إتبعته الفكرة في الوصول للموضوع، ففكرة التجارب الجزئية المترابطة الواصلة بين الذات والموضوع فكرة أساسية في نظرية الصدق البراجماتية، ويسمى "جيمس" هذه التجارب بأسماء كثير في المواضع المتعددة من كتبه يقول مرة التجارب الواصلة *Intervening experience* ومرة التفصيلات الجزئية الواصلة *Intermediate details*، ومرة التجارب المتوسطة، بين الفكرة والشئ الجزئي

(99). *Intermediaries*

وإن للفكرة الصادقة وظيفة أساسية عنده، فهدف الوظيفة أن تسعى إلى المدرك الحسي، ولكن الوظيفة نفسها هي أن تؤدي بك الفكرة إلى تجربة جزئية تسلمك إلى حادثة وهذه تقودك إلى واقعة، فواقعة بعدها حتى تقف عند الحد الأخير وهو المدرك. إن هذه التجارب المتوسطة المترابطة ترابط السلة المتشابكة الآخذ بعضها برقاب بعض والواصلة بين فكرة و موضوعها هي كل شيء في المعرفة عند "جيمس". وضرب "جيمس" مثلاً يوضح نظريته: "أفرض أنني جالس في مكتبي في كامبردج، لا شك أن لها صورة في ذهني. لو سألتني ما المكتبة التي لديك صورة عنها ولم أخبرك بشيء، أو لم أنجح في الإشارة إليها، أو أن أقودك إليها أو أفرض أنني قدتك إلى مكتبة وشككت أنها الموجودة في ذهني - حين إذن تنكر علي معرفتي في هذه المكتبة، حتى ولو تشابهت المكتبة وصورتها الذهنية عندي بعض المشابهة، لأن المشابهة لا تعني غير الإتفاق، والإتفاق بين جملة أشياء لا يعني أن الواحد مدرك للآخر. ولكن إذا أمكنني أن أقودك إلى المكتبة وأن أخبرك بشيء عن تاريخها ومنافعها الحاضرة، وإذا وقفت فيها وأحسست أن فكرتي عنها قادتني إليها وأصبح وصولي إليها غاية فكرتي، وإذا كانت الأشياء المقترنة بالصورة الذهنية والمكتبة الفعلية متسقة، أي إذا كان كل حد في صورتني مطابقاً لكل حد في المكتبة كلما سرت فيها. إذن أصبحت فكرتي هذه مدركة *Cognizant* للواقع وأن ما وصلت إليه مدرك حسي وكان ذلك عن طريق الانتقال من خلال تجارب واصله مرتبطة متصلة، أما إذا لم تتوسط هذه التجارب التي أنتقل خلالها فلن توجد معرفة". (100)

ثالثاً : قلنا إن "وليام جيمس" عرف الصدق بأنه المطابقة للواقع، وعرضنا معنى الواقع، وقلنا أن معنى المطابقة هو التحقيق التجريبي، وعنى به جيمس الوصول إلى الموضوع عن طريق سلسلة متصلة من التجارب الجزئية تصل بين الفكرة وموضوعها.

(99) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص 220

(100) المصدر نفسه، ص 103

الخطوة الثالثة في المعرفة البراجماتية عند "جيمس" قوله إن صدق الفكرة يحقق الرضى والقبول للإنسان. متى يتم هذا الرضى والإقناع؟ يتم إذا ما وصلنا إلى المدرك الجزئي المحدد، وإذا ما وصلنا عن طريق هذه السلسلة المعينة من التجارب الجزئية. هذه ثورة "جيمس" على المطلق والمجرد والتأمل: ليس الصدق علاقة مقدسة خالدة لأفضل لنا في إيجادها ونستقبلها منفعلين بها. وإنما الصدق علاقة بين فكرة معينة وموضوع حسي محدد.

إن الصدق تحقيق الفكرة في مجال التجربة: إنه عملية نجربها نحن على أفكارنا مقابلين الواقع بحيث نصل إلى نتيجة جزئية دقيقة لا غموض فيها ولاعمومية. إن رضانا عن صدق مجرد تأخذه بشكل مبهم رضا وهمي. إن الذي يرضينا و يقنعنا هو التجربة، فإذا وصلنا إلى تجربة جديدة أثرت تجاربنا القديمة وأضافت إلينا وتلاءمت مع مستودعنا القديم و إذا ما وصلنا إلى شيء أمكن وصفه وتحديدته بألفاظ تجريبية، أمكن القول بالرضا والقبول - هذا الرضا والقبول شرط صدق الفكرة أو القضية. ولكن أريد أن أسأل جيمس: هل يتم هذا الرضا بمجرد إتباع الطريق التجريبي حيث جعله ضروريا للصدق دون الوصول إلى المدرك الحسي أم أن الرضا أن يوجد حتى أصل إلى المدرك؟

إن جيمس متردد في الإجابة ترددا ظاهرا: يرى مرة أن الإقناع شرطه الوصول إلى المدرك الحسي فعلا، يقول: "إن الإقناع ناقص ما لم يقدنا إلى واقع يطابقه، إذا لم نجد للواقع وجودا فلا بد أن نحكم على الإعتقاد بالبطلان والخطأ بالرغم من أي رضا وإقناع." (101) ويقول أيضا: "إذا كان الطريق المتوسط بين الفكرة و الشيء كافيا مرضيا مقنعا، فالفكرة صادقة، وستظل صادقة سواء وصلنا إلى التحقق (الحد الحسي) أولا: "إنه في المرة الأولى مصر على الوصول لموضوع الفكرة محددًا لكي تكون صادقة" (102). وفي المرة الثانية: غير مهتم بضرورة الوصول للموضوع، وإنما دعا إلى منهج جديد هو المنهج البراجماتي، الذي لا يهتم بإقرار نظرية معينة. وأننا نميل إلى القول بأن الرأي الثاني أصدق من الأول للتعبير عن روح فلسفة "جيمس" من وجهين:

الأول أنه صاحب منهج ولا يتبع نظرية خاصة، إن عنايته بالطريق المؤدي إلى الصدق أكثر من عنايته بالوصول إلى نتيجة معينة إنه كسقراط الذي وإن لم يصل إلى تعريف محدد للعدالة، إلا أنه رسم طريق الوصول إليها.

الثاني أنه وضع الأساس التجريبي الخالص لصلة الفكرة بموضوعها، ذلك الأساس الذي يعارض به التفسيرات المطلقة ويكمل نقص التفسيرات التجريبية، حيث وضع سلسلة التجارب الجزئية التي تصل بين التصور و موضوعه دون وثبة مجردة.

(101)-جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص 87

(102)- جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 195

*التحقيق غير المباشر:

يبقى سؤال ينبغي أن نعرف جواب "جيمس" عنه: "صدق الفكرة عنده هو تحقيقه لها والتحقيق هو الوصول إلى المدرك الحسي أي التحقيق المباشر. أينكر جيمس التحقيق غير المباشر إذن ؟ إنه يجيب بالنفي أي يعتقد بالتحقيق غير المباشر أيضا يعتبر التحقيق غير المباشر-ويسميه التحقيق بالقوة صادقا-. ويفسر ذلك بانه إذا كانت الظروف المحيطة بنا تثبت موضوعا ما , فلا داعي للتحقيق البصري:إننا نعتقد بوجود اليابان ولو لم نرها لأنها دولة تثبت لنفسها وجودا فإن معلوماتنا عنها تثبت وجودها ولا شيء عندنا يناقض هذا الوجود.إننا نحكم بأن الساعة المعلقة على الحائط أمامنا مضبوطة ولوأنني لم أختبر آلتها بدقة لأعرف إن كان بها خلل أو نقص.يكفيني أن أحكم بدقتها إن إتفقت مع ساعتني وساعتك وساعة المذيع . ويفسر "جيمس" نفسه الدافع إلى قوله بالتحقيق غير المباشر بقوله: "أثق بالتحقيق غير المباشر لسببين: الإقتصاد في الجهود, ثم إن الأشياء توجد في أنواع ,أقصد بذلك أن كل شيء ليس فريدا في نوعه لا يشبهه شيء آخر, وإنما الأشياء مجاميع تتشابه أفراد كل مجموعة (في صفات معينة) فإذا حققنا فكرتنا عن أحد أفراد نوع ما تحقيقا مباشرا, فلا مانع من تطبيق هذه الفكرة على الأفراد الأخرى لهذا النوع دون تحقيق مباشر. إن العقل الذي يميز بين نوع الأشياء, ويتصرف طبقا لقانون الأنواع دون تحقيق مباشر عقل سليم. ولا إعتراض على ذلك." (103)

(103)- جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 206

4/ المطلب الرابع: تطبيق المنهج البراجماتي على الصدق:

هذه هي نظرية الصدق البراجماتي، وبديهي أن يرد السؤال الآتي: ما العلاقة بين الإتجاه البراجماتي كمنهج وبينه كمنظرية في الصدق؟ وهل طبق "جيمس" منهجه على نظرية المعرفة؟ في نظرية المعرفة كما عرضتها ثلاث أفكار أساسية: مصدر المعرفة، ماهية الصدق وسبيلنا إليه، العلاقة بين الذات و الموضوع.

إن "وليام جيمس" حين قرأ أن مصدر المعرفة الإنسانية عائد الفهم المشترك كان متسقا مع المنهج تمام الإتساق، لم يبحث في مصدر المعرفة بحثا نظريا ولم يجعل المصدر مبادئ ثابتة وفروضا سابقة وأسباب قلبية، وإنما إتصل بحثه بتفكير الرجل العادي وإتصف بالصفة الحسية الجزئية المحددة.

وعالج "وليام جيمس" الصدق علاج براجماتي بحث: لقد جاءت لمعالجة مصبوغة بالصبغة الحسية مستندة إلى العلم والسلوك و جعل السلوك المطابق لواقع التجربة معيارا للصدق. ويبدو الإخلاص للمنهج جليا في هجومه على الصدق المطلق المجرد، وإقامته على سلسلة الأعمال والوقائع المرئية لنا في حياتنا العملية. وحين عرف الصدق بأنه مطابقة الفكرة للواقع وأراد تحديد معنى المطابقة إستخدم قواعد المنهج البراجماتي فقال: "هب أن هذه الفكرة أو هذا الإعتقاد صادق، فما الإختلاف الملموس الذي يعمل الصدق في حياة الإنسان الراهنة؟ وما التجارب المختلفة التي تنشأ عن صدق الفكرة في مقابل التجارب التي تنشأ عنها لو كانت كاذبة؟ وكيف نتحقق من الصدق؟ وباختصار ما القيمة الفورية التعاملية بألفاظ تجريبية؟" (104) وتجيب البراجماتيزم بوضوح: "إن الأفكار الصادقة هي التي يمكننا أن نتمثلها ونثبت من صحتها، ونتأكد من سلامتها وتحققها. والأفكار الكاذبة هي التي لا يمكننا أن نتمثلها أولا أو نثبت صحتها ولا نتأكد منها ولا نتحققها، هذا معنى الصدق." (105)

ويتبين معنى هذا التعريف بعد الذي قلناه فيما سبق: الفكرة المتمثلة هي تلك التي أحدثت تكيفا بيننا وبين الواقع، وشعورا بالرضا والإرتياح والإقتناع بها، وأن لا نحس بتضارب أو تناقض بين الفكرة ومعارفنا السابقة. ويزداد تثبتنا من صحة الفكرة إذا قادتنا إلى موضوعها المحدد الجزئي، الذي يمكن التعبير عنه بألفاظ تجريبية. ونتأكد من سلامة الفكرة لو كان الطريق بين الفكرة وموضوعها طريقا مقنعاً أي تقودنا الفكرة إلى سلسلة من تجارب جزئية معينة ترتبط الواحدة بما بعدها، حتى نصل في نهاية الأمر إلى موضوعها الحسي، وهذا معنى التحقيق.. ومن جهة أخرى قصد "بيرس" ببساطة "أن معيار صدق الفكرة ومدى وضوحها إنما يتوقف على ما تحققه في الواقع العلمي من نتائج ملموسة" (106) خذ مثلا فكرة "الكهرباء" فنحن لا نعرف على نحو دقيق ما هي الكهرباء في حد ذاتها، أي أننا لا نعرف ماهية محددة

(104) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص 104

(105) المصدر نفسه، ص 104

(106) رايت، وليام كلي، تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمته: محمد سيد أحمد - مراجعة إمام عبدالفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1 سنة 2010. ص 487

للكهرباء، وكل ما نعرفه عنها إنما تحدده الآثار العملية المترتبة عليها والتي نلمسها جميعا في حياتنا اليومية. فإذا ما قام أحدنا بتركيب مصباح في سلك يسري فيه التيار الكهربائي لأضاء وأنار المكان. وإذا قام أحدنا بلمس هذا السلك عاريا لصعقه التيار الكهربائي، وهكذا فنحن نعرف الكهرباء من الآثار العملية التي تحدثها وينبغي أن يكون الحال نفسه في كل معتقداتنا وأفكارنا، فمن الضروري أن نقيس مدى وضوح أي فكرة وأي معتقد بما يحقق من نتائج ملموسة.

إن صدق هذه الأفكار أو المعتقدات، إنما يتوقف على تحقيق النتائج العملية الملموسة، في حياتنا اليومية. ولقد إشتراك البراجماتيون الثلاثة في التأكيد على هذه الأصل الأساسي للبراجماتية وهو الذي يمثل المعيار المنطقي للصدق في فلسفته.

ولكي يتضح لنا مدى جدة هذا المعيار وأهمية النتائج التي ستترتب عليه، ينبغي أن نعلم أن الفلسفة عرفت قبل البراجماتية تيارين أساسيين هما كما قلنا سابقا التيار المثالي، والتيار التجريبي، وكان أتباع هذين التيارين رغم إختلافهما حول مصدر المعرفة ماذا يكون: هل هو العقل دون الحواس أم هو الحواس دون العقل؟ ومن المعروف أن العقلين كانوا يقولون أنه العقل، بينما التجريبيون يقولون أنه الحواس.

نقول رغم إختلافهما في ذلك إلا أنهما إتفقا على أن مرجع التصديق قائم هناك إما في العقل عند المثاليين أو الوقائع والأشياء الخارجية عند التجريبيين، أي أن مرجع التصديق يتعلق إما "بما كان" أي بالأفكار العقلية الأولية السابقة على أي تجربة حية عند المثاليين العقليين أو "بما هو كائن" في الواقع المحسوس عند التجريبيين الحسينيين (107). أما البراجماتيون فإن ربطهم بين صدق الفكرة وبين النتائج التي تحققها في حياة الإنسان العملية قد شد الأعناق وجذب الأنظار "مما كان" و"مما هو كائن" إلى "ما سوف يكون"، أي أنهم قد ركزوا على الصدق المستقبلي للفكرة وإشترطوا أن يكون معيار الصدق هو النتائج التي تتحقق في الواقع الملموس.

فلا يعدُّ القول أو الاعتقاد حقا في ذاته— من وجهة نظره— بل أصبحت حقيقته مرهونة بما يحقق من منفعة عملية في حياة الناس سواء كانت منفعة في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة.. الخ ذلك هو جوهر التجديد الذي أدخله البراجماتيون على نظرية المعرفة في الفلسفة، إنه الربط بين الأفكار والمعتقدات والنتائج التي تحققها تلك الأفكار في حياة من يؤمن بها.

فالنتائج الناجحة المفيدة التي تتحقق على أرض الواقع تعني أن هذه الفكرة أو تلك فكرة واضحة وحقيقية وصادقة وما عدى ذلك من أفكار ينبغي التنازل عنها أو العدول عنها والبحث عن أفكار جديدة.

وفي الأخير يؤكد "جيمس على أن الأفكار تغدو صادقة بقدر ماتعيننا على الوصول الى علاقات مشبعة مع الاجزاء الاخرى لخبرتنا. "فكرة تكون صادقة بقدر ما نعتقد أنها مفيدة لحياتنا".

(107) رسل، برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثالث.. الفلسفة الحديثة): محمد فتحي الشنيطي، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، د ط سنة 1977 ص 472

المبحث الثالث: عن مفهوم الحقيقة ومعاييرها عند وليام جيمس

ماهي الحقيقة؟ وما هي السبل المؤدية إليها؟ وهل يمكنني بلوغها؟ وكيف يتسنى لي معرفة ما إذا كان ما توصلت إليه هو الحقيقة أم لا؟

يدل مفهوم الحقيقة، بالمعنى العام للكلمة، على التطابق بين القول وموضوعه، بين ما يوجد وبين الأحكام التي تصدرها عنه. يدل القول على حكم يصدره المتكلم، وأما ما يوجد فهو الواقع الذي يتمتع بوجود موضوعي مستقل عن الذات المتكلمة. ومن هذا المنطلق يمكن التمييز بين الذات العارفة بما تحمله من أفكار أو أحكام، وبين الواقع الموضوعي أو موضوع المعرفة. ويدل مفهوم الحقيقة على القيمة التي نسعى إلى تحقيقها. أين توجد هذه الحقيقة؟ هل توجد على مستوى الفكر أم على مستوى الواقع الموضوعي؟ هل توجد في التطابق بين ما أقول وبين الواقع كما يبدو لي، أم في التطابق بين ما أقول وبين الواقع كما هو في ذاته؟

إذا كانت "الحقيقة هي تطابق الشيء والعقل" (108)، بلغة الأسكولائيين، كان لابد من المقارنة فيها بين حدين، الفكر من ناحية، والشيء أو الأشياء من ناحية أخرى. ومن هنا تنقسم الحقيقة إلى نوعين؛ بحسب وجهة نظرنا إلى الفكر أو إلى الشيء:

الحقيقة المنطقية؛ وتعرف بأنها: تطابق الفكر مع الشيء، فإذا تطابقت رواية حادث مع الواقع كانت الرواية حقيقة.

الحقيقة الوجودية؛ وتعرف بأنها تطابق الشيء مع الفكر المعياري الذي يحكم عليها، أي تطابق الشيء مع العقل. فإذا قلت هذا رجل كريم: فمعنى هذا أن خلقه يتطابق مع قيمة الكرم كما قدرها العقل. وقد يتم التمييز بين الحقيقة المادية والحقيقة الصورية على أساس أن الحقيقة المادية هي تطابق الفكر أو القول مع الموضوع أو مع الأشياء، أما الحقيقة الصورية فهي اتفاق الفكر مع نفسه، أي خلوه من التناقض. فالحقيقة في القياس المنطقي صورية، بمعنى أن القياس يضمن فقط صحة الانتقال منه المقدمات إلى النتائج، ولا شأن له بالصحة الواقعية للنتائج، ذلك لأن النتائج تتوقف على صحة المقدمات. والقاعدة هي أن المقدمات الصادقة تنتج دائما نتائج صادقة. أما المقدمات الكاذبة فقد تنتج نتائج كاذبة أو نتائج صادقة. وعلى حد تعبير الأسكولائيين من الكاذب ينتج أي شيء (الصادق أو الكاذب)، فيا ترى ما هي الحقيقة عند وليام جيمس؟

1/ المطلب الأول: تعريف الحقيقة عند وليام جيمس «William James»:

إنَّ مصطلح الحق (Truth) (109) في أي قاموس هو صفة أو خاصية لبعض أفكار معينة لدينا للذات. وهذه الصفة تعني "اتفاق" هذه الأفكار مع الحقيقة (Reality) أو الواقع تماما، مثلما يعني الزور إختلافها مع الحقيقة والواقع تماما، فنجد "وليام جيمس" والبراجماتيين عموما ينقلون هذا التعريف ويسلمون به تسليما وهم لا يبدوون في النزاع والخصام إلا بعد أن يثار السؤال الخاص بماذا يعني لفظ اتفاق على وجه التحديد وبالضبط، وماذا يعني لفظ الحقيقة أو الواقع عندما تعالج على أنها شيء تتفق أفكارنا معها؟

فالفكرة الشائعة هي أن أية فكرة صحيحة يجب أن تحاكي واقعها مثل وجهات النظر الشائعة الأخرى، فإن هذه الفكرة تتبع القياس التمثيلي لأكثر الخبرات المألوفة عادة، حيث أن أفكارنا الصحيحة عن الأشياء المحسوسة تحاكيها حقا وتنسخها فعلا .

"أغلق عينيك وفكر في الساعة المعلقة على الحائط وسوف ترسم في ذهنك صورة صحيحة تماما أونسخة من مزاوتها ولكن فكرتك عن عملها وميكانيكيته تتطلب منك أن تكون صانع ساعات ليست نسخة منها بالدرجة السابقة ولكنها تمر كنموذج أو مثال لأنها لا تتعارض بأية حال مع الحقيقة." (110) لكن لا نستطيع أفكارنا أن تنسخ بالتحديد موضوعها، فماذا يعني الاتفاق مع ذلك الموضوع؟ يبدو أن بعض المثاليين يقولون أنها صحيحة مادامت هي ما يقصد الله أنه ينبغي لنا أن نفكره عن ذلك الموضوع. والبعض الآخر يتمسك بوجهة نظر النسخة طبق الأصل ويتحدثون كما لو كانت أفكارنا تنسخ بالحق تماما بنسبة ماتناهر كونها نسخا طبق الأصل من طريقة تفكير "المطلق" الخالد. هذه وجهات نظر ناقشها الفكر البراجماتي وبالذات فكر وليام جيمس.

إنَّ الفرض الأكبر لأصحاب المذهب العقلي هو أن الحق يعني بالضرورة علاقة هامة أو جامدة غير متحركة، فإذا حصلت على فكرتك الصحيحة أو الحقيقة عن أي شيء فقد قضي الأمر. وهذه هي نهاية المسألة فأنت مالك وحائز، أنت تعرف، لقد حققت مصيرك العقلي، أنت حيث ينبغي لك أن تكون عقليا

معرفيا، أنت في توازن ثابت. أما جيمس يسأل السؤال التالي حيث يقول (111): "إذاسلمنا بأن فكرة

أومعتقدا صحيحا، فما هو الفرق الملموس الذي يحدثه كونه صحيحا في الحياة الواقعية لأي امرئ؟ وكيف تتحقق الحقيقة؟ وماهي الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفا وباطلا؟

(109) فام، يعقوب، البراجماتزم أو مذهب الذرائع، مرجع سبق ذكره، ص 232

(110) جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 234

(111) المصدر نفسه، ص 236

وباختصار ماهي القيمة الفورية للحق إختياريا وتجريبيا وممارسة ؟ الجواب:"الأفكار الصحيحة هي تلك التي يتسنى لنا أن نتمثلها وتدفع بمشروعيتها وصدقها و صحتها ونعززها ونوثقها ونؤيدها ونحققها بأن نقيم عليها الدليل والحجة. والأفكار الباطلة هي تلك التي لايتسنى لنا ذلك بالنسبة لها"(112).

هذا هو الفرق العملي التي تحدثه لنا حيازة أفكار صحيحة وعلى هذا النحو، فذلك هو معنى الحقيقة (الصدق العملي) لأن ذلك كل ما تعرف به الحقيقة يقول جيمس:" هذا هو المبحث الذي يتعين علي الدفاع عنه. إن صحة فكرة ليست صفة أوخاصية جامدة ثابتة متوقفة عن التقدم والتطور والنماء ووليدة ذاتها. إن الصدق العقلي أو الحقيقة تحدث لفكرة ما إنها تصبح صحيحة لأن الأحداث جعلها صحيحة أو حقيقية إن صدقها يكون في الواقع حدثا، سبيلا ألا وهو سبيل إقامة الدليل على تحقيق نفسها وصدقها هو سبيل الدفع بالمشروعية وتصحيح نفسها"، (113) ولكن ماذا يعني هذان اللفظان، لفظ الإثبات أو التحقيق ولفظ التصحيح أو الدفع بالمشروعية ؟إنهما يدلان على نتائج عملية معينة للفكرة المثبتة أو المدفوع بمشروعيتها وإنه لمن العسير إيجاد أية عبارة ولو واحدة تصف هذه النتائج أحسن من قاعدة الإتفاق العادية فمثل هذه النتائج هي ما يكون في ذهننا كلما نقول إن أفكارنا تتفق مع الواقع أو الحقيقة. فهي تقودنا، بصفة رئيسة عن طريق الأفعال والأفكار الأخرى التي تحظ عليها إلى أونحو أو حيال أجزاء أخرى من الخبرة نشعر بها طول الوقت على إعتبار أن مثل هذا الشعور من ضمن إمكاناتها ولكونه كذلك، فإن الأفكار الأصلية تظل في حالة إتفاق، أما الإرتباطات والتحويلات فتأتي لنا من نقطة لنقط على إعتبار كونها تقدمية، متناغمة كافية. وهذه الوظيفة الخاصة بالإرشاد الموافق مانعنيه بتحقيق أو إثبات فكرة. بيد أن مثل هذا المستفاد غامض ويبدو لأول وهلة تافها، ولكنه نتائج ستشغل الباقي مما أطرحة لكي أشرحها فيمكن أن أذكر بأن حيازة أفكار صحيحة تني في كل مكان حيازة أدوات للعمل والأداة لا تقدر بثمن، وأن واجبنا لبلوغ لحقيقة ، أبعد ما يكون كونه أمرا مرسلا من الجهول أو لعبة بهلوانية مفروضة علينا ذاتيا بواسطة قرائننا، هذا الواجب في وسعه أن يسوغ نفسه بموجب أسباب عملية ودواع عملية فائقة. فأهمية حيازة عقائد صحيحة بالنسبة لحياة الإنسانية عن مسائل الحقيقة والواقع أمر مشهور بلغ صيته مجالا بعيدا. إننا نعيش في عالم من الحقائق والوقائع، من الممكن أن تكون مفيدة إلى غير حد أو ضارة ومؤذية إلى غير حد.

(112) جيمس وليام: البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص237

(113) المصدر نفسه، ص237

فحيازة الحقيقة أبعد ما تكون هنا عن كونها غاية في ذاتها، لا تزيد عن كونها وسيلة أو أداة أولية بلوغ ضروب أخرى من الإشباع والرضى والسرور والحيوية. (114) إذا قدر لي أن أضل طريقي في الغابة وأتضور جوعاً، ثم وجدت ما يشبه طريقاً مطروقا للبقر، فإنه لأمر بالغ الأهمية إلى الدرجة القصوى أنى يتعين علي أن أعتقد بوجود مأوى إنساني في نهايته لأنني إذا فعلت ذلك ومضيت في أثره فسأنفذ حياتي. إن الفكرة الصحيحة نافعة هنا لأن المقام أو المأوى الذي هو هدفها أو موضوعها نافع ومن ثم، فإن القيمة العملية للأفكار الصحيحة تشتق بصفة أولية من الأهمية العملية لموضوعاتها بالنسبة لنا. وليس ثمة ريب في أن موضوعاتها ليست، حقاً، هي فكرة هامة في كل الأوقات. فربما في مناسبة أخرى لا تكون بي حاجة إلى المقام أو المأوى، وعندئذ ففكرتي عنه مهما تكن محققة ستكون من الناحية العملية، فكرة منفصلة وغير مرتبطة أولى بها أن تظل كمينية. بيد أنه حيث أن أي موضوع قد يصبح يوماً ما بصفة مؤقتة، فإن ميزة حيازة رصيد من الحقائق الإضافية حقائق حقائق تكون صحيحة بالنسبة لمواقف ممكنة أو محتملة فحسب، ميزة واضحة وضوح الصبح لذي عينين. إننا نخزن حقائق إضافية وندخرها في ذاكرتنا ثم نملأ مراجعنا بالفائض، وكلما أصبحت حقيقة من تلك الحقائق الإضافية مرتبطة عملياً بمطلب عاجل من مطالبنا أو بضرورة ملحة من ضروراتنا، فإنها تنتقل من مخزن التبريد حيث كانت قابضة لكي تؤدي عملاً في العالم ويزداد نشاط اعتقادنا بها. وفي وسعك أن تقول عنها عندئذ: "إنها مفيدة لأنها صحيحة" أو "إنها صحيحة لأنها مفيدة". إن كلتا هاتين العبارتين تعنيان بالضبط نفس الشيء ألا وهو أن لدينا فكرة تحققت ويمكن تحقيقها وإقامة الدليل عليها. (115)

فصحيح هي التسمية الدالة على أية فكرة تبدأ سبيل التحقيق واقع و نافع هي التسمية الدالة على وظيفتها التي اكتملت في الخبرة على أن الأفكار الصحيحة ما كان من الممكن أبداً أن تختار أفراداً بهذه الصفة، وما كان من الممكن أن تكتسي اسم فئة ما لم تكن نافعة منذ البداية على هذا النحو فحقيقة الشيء ترتبط بالضرورة بالطريقة التي تفضي بها لحظة واحدة من لحظات خبراتنا إلى اللحظات الأخرى التي سيكون من المجدي أن تفضي إليها بصفة أولية، وعلى مستوى البداهة فإن صحة حالة عقلية معناها هذه الوظيفة من الإرشاد النافع أو المجدي وعندما تلهمنا لحظة ما في خبرتنا، أيما كانت، بفكرة صحيحة.

(114) - جيمس وليام: البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 239

(115) المصدر نفسه، ص 241

فإن ذلك يعني أننا عاجلاً أو آجلاً سننغمس بتوجيه تلك الفكرة في جزئيات وتفاصيل الخبرة، ثانية، ونعقد رابطة أو صلة نافعة معها. وأنا لا أنكر أن هذه العبارة محفوفة بشيء من الغموض ولكن ألتمس منكم الإحتفاظ بها لأنها، لأنها جوهرية وفي غضون ذلك فإن خبرتنا تخترقها كلها طلاقات قياسية والإنساقية والإنظامية. إن شظية من شظاياها في وسعها أن تحذرنا لنستعد لشظية أخرى في وسعها أن ترمى إلى أو تكون كاشفة عن ذلك الموضوع الأبعد إن مقدم الموضوع هو تحقيق المضمون أو الفحوى الكاشف عن معنى خفي.

والحقيقة في هذه الحالات، حيث إنها لا تعني شيئاً سوى التحقيق التعقيبي المنتظر من أحداث المستقبل، فإنها مناقضة بكل جلاء لأية مشاكسة أو عناد من جانبنا ويأويح من تجازف معتقداته مقتحمة النظام الذي تتبعه الوقائع في خبرته، فإما أنها لن تضي به إلى أي مكان، وإما أن تؤدي إلى إرتباطات زائفة وصلات باطلة. ونحن نقصد بكلمة "وقائع" أو "موضوعات" هنا إما أشياء البداهة الحاضرة عياناً ووعياً وإم علاقات البداهة كالتاريخ والأماكن والمسافات والأنواع والمناشط فيمتابعة صورتنا الذهنية المتخيلة للبيت على طول طريق البقر، فإننا نحصل على التحقيق الكامل للصورة الذهنية. مثل هذه الإشارات المرشدة المحققة ببساطة وإكتمال هي يقينا الأصول الأولى والنماذج المثالية لعملية الحقيقة وحقا إن الخبرة تهيب أشياء أخرى في سبيل الحقيقة ولكنها تدرك وتفهم على أنها تحقيقات أولية يقبض عليها، أو تتضاعف أو تستبدل واحدة بأخرى فإذا كانت الحقائق تعني سبيلاً من التحقيق فهل ينبغي لنا أن نسمي هذا الطراز من هذه الحقائق عبارة عن كومة من الأفكار الواهية كلا لأنها تشكل الأغلبية الساحقة من عدة الحقائق التي نعيش بها وعليها .

إن الحقيقة تعيش في الواقع من الأمر، في معظمها على نظام النسبية بطريقة الإنتمان وفتح حساب أفكارنا ومعتقداتنا (تصرف) مادامت لا يتحداها أي شيء تماماً، مثلما تصرف أوراق النقد ما دام لا يرفضها أحد. (116)

بيد أن كل ذلك يشير إلى تحقيقات مباشرة وجها لوجه في مكان ما، بحيث إن نسيج الحقيقة أو بناءها يتقوض بدونها تماماً مثل أي نظام مالي ليس له رصيد على الإطلاق فأنت تقبل تحقيقي لأمر، وأنا أقبل تحقيقك لأمر آخر وهلم جرا، فنحن نتداول ونتبادل و نتقارض الحقائق فيما بيننا ولكن المعتقدات التي يقوم عليها الدليل بطريقة ملموسة أو محسوسة على يد شخص ما، هي الدعائم التي يقوم فوقها البناء كله. وثمة سبب هام إلى جانب الإقتصاد في الوقت للتحني عن التحقيق الكامل في شؤون الحياة العادية، هو أن كل الأشياء توجد في أنواع وفئات، ولا توجد فرادى .

(116) جيمس وليام: البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 245

فنحن نجد عالماً يتميز بهذه الخاصية مرة لا تتكرر على طول الخط، بحيث أننا إذا حققنا أفكارنا مرة بطريقة مباشرة عن عينة واحدة من فئة أو نوع، فإننا نعتبر أنفسنا أحراراً لتطبيقها على العينات الأخرى بدون تحقيق. والعقل الذي يعتاد التنقيب عن نوع الشيء المائل أمامه ويتصرف بمقتضى قانون النوع مباشرة دون أن يتوقف للتحقيق وإقامة الدليل، سيكون عقلاً (صحيحاً) أو (حقيقياً) في تسع وتسعين حالة من حالات الطوارئ، الأمر الذي يثبت بأنه كلك بدليل مسلكه الملائم لكل شيء يصادفه دون أن يلقي نقضاً أو دحضاً. وعلى هذا فإن السبل المحققة، كمونا فقط أو بطريقة غير مباشرة، قد تكون صحيحة مثل السبل المحققة تحقيقاً كاملاً سواء بسواء، فهي تؤدي عملها كما تؤدي السبل الصحيحة وتعطينا نفس الفوائد والمميزات وتطالب بإعترافنا لنفس الأسباب كل هذا على مستوى البدهة لأموال الواقع الذي إنصب عليه، وحده إهتماماً ولكن أمور الواقع ليست هي كل ما في حوزتنا في سوق التعامل. ذلك أن العلاقات بين الأفكار العقلية البحتة تشكل مجالاً آخر تحصل فيه معتقدات صحيحة وباطلة، وهنا تكون العقائد مطلقة وبدون قيد ولا شرط. وعندئذ تكون صحيحة فنما تحمل إسم تعريفات أو مبادئ، فالقول بأن (واحد + واحد = 2 و 2 + واحد = ثلاثة) وهلم جرا، إما أن يكون تعريفاً، وإما مبدأً، وكذلك القول بأن الأبيض أقل إختلافاً عن الرمادي مما هو عن الأسود، وبأن السبب عندما يبدأ في العمل، فإن النتيجة تبدأ أيضاً. إن الموضوعات هنا أو الأشياء موضوعات أو أشياء عقلية، واضحة إدراكياً أو بلمحة أو بنظرة وليس من الضروري أي تحقيق حسي (117) وبالإضافة إلى ذلك، فإنها بمجرد ثبوت صحتها مرة، فهي دائماً صحيحة، بالنسبة لنفس الأشياء أو الموضوعات العقلية. فالحقيقة هنا لها صفة خالدة فإذا تسنى لك أن تجد شيئاً ملموساً في أي مكان يكون (واحداً) أو (أبيضاً) أو (رمادياً) أو (نتيجة) فعندئذ سنتطبق مبادئك عليه سرمدياً. فهي ليست سوى حالة لتوكيد النوع، ثم بعد ذلك تطبيق قانون النوع على الشيء المعين بالذات. فأنت واثق من الحصول على الحقيقة إذا تسنى لك فقط أن تسمي النوع تسمية صحيحة، لأن علاقاتك العقلية تنسحب على كل شيء من ذلك النوع بدون إستثناء. فإذا أخفقت بعد ذلك في الحصول على الحقيقة تجريداً، فإنك سوف تقول إنك صنفت أشياءك الحقيقية تصنيفاً خاطئاً وفي هذا المجال من العلاقات العقلية، فإن الحقيقة أيضاً مسألة إيعاز أو إرشاد موصل. (118) فنحن نربط فكرة مجردة بأخرى، بحيث نصوغ في النهاية نظاماً كبيراً من الحقيقة المنطقية والرياضية، تحت الشروط الخاصة، التي بموجبها تنضم الوقائع المحسوسة للخبرة نفسها في نهاية الأمر، بحيث أن حقائقنا السرمدية تنسحب على الوقائع أيضاً.

(117) جيمس وليام: "البراجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 247

(118) المصدر نفسه، ص 24

وما نقوله هنا صحيح مقدما من قبل أي تحقيق أو تثبيت خاص إذا كنا قد عممنا وضمنا أشياءنا أو موضوعاتنا تعميما أو تضمينا صحيحين إن إطارنا أو مرجعنا الحقيقي الجاهز لكل أنواع الأشياء أو الموضوعات الممكنة يترتب على نفس تركيب تفكيرنا ذاته. وليس في وسعنا بعد ذلك أن نجازف بإقتحام هذه العلاقات المجردة أكثر مما في وسعنا أن نفعل ذلك بخبرات حواسنا. إنها تلزمنا وتجبرنا ولزام علينا أن نعاملها بثبات خال من التناقض سواء أكننا نرغب في النتائج أم لا وهكذا نجد أن عقلنا محشور كالوتد بشكل محكم و متوتر: يبين إلزامات وإجبارات النظام الحسي الإدراكي، وبين إلزامات وإجبارات النظام المثالي، فأفكارنا يجب أن تتفق مع الوقائع والحقائق، سواء كانت هذه الحقائق ملموسة أم مجردة، وسواء أكانت وقائعا أم مبادئا، تحت سيف مسلط من عقوبة التناقض والإحباط إلا مالا نهاية فالحقائق إما أن تعني وقائعا محسوسة ملموسة وإما أنواعا مجردة للأشياء، وتعني علاقات تدرج (بالحواس) أو تفقه (بالذهن) بديها أو حديها فيما بينها وعلاوة على ذلك فإنها تعني ثالثا كأشياء يجب على أفكارنا الجديدة أن تدخلها في الحساب، جماع الحقائق الأخرى برمتها. التي في حوزتنا من قبل ولكن ماذا يعني الإتفاق مع هذه الثلاثة الأصناف من الحقائق؟ فأولا بلا شك إن الإتفاق معناه النسخ والمحاكاة ولكننا رأينا أن الكلمة المجردة (الساعة) تكفي بدلا من صورة عقلية لشغلها أو آلتها وأن أفكارنا عن كثير من الحقائق لا يمكن أن تكون إلا رموزا وليست نسخا (الزمن الماضي، القوة، التلقائية) كيف تستطيع عقولنا أن تحاكي أو تنسخ مثل هذه الحقائق؟

إن الإتفاق مع حقيقة، في أوسع معنى لا يمكن أن يعني إلا الإهتداء أو الإفضاء إما مباشرة إليها ، وإما إلى ما يكتنفها ويحاورها أو الدنو منها على نحو تفاعلي في الأداء معها بحيث يتم تناولها هي أو شيء مرتبط بها على نحو أحسن مما لو إختلفنا معها أحسن أو إما عقليا أو عمليا. ثم غالبا ما يعني الإتفاق فقط الحقيقة السلبية بأن لا شيء معارض أو مناقض من جهة تلك الحقيقة يأتي ليتدخل في الطريق التي تقودنا إليه أفكارنا في مكان آخر (119).

إن نسخ حقيقة، هو حقا طريقة هامة جدا للإتفاق معها ولكنه أبعد ما يكون عن كونه ضروريا. إن الشيء الضروري الجوهرى هو سبيل التوجيه أو الإهتداء أو الإرشاد. إننا نلقي بأنفسنا خارج أية حقيقة قد يتضمنها ذلك النظام من الحديث والوقائع برمته. إن الغالبية الساحقة لأفكارنا الحقيقية الصحيحة لا تسمح بأي تحقيق مباشر أو وجهها لوجه على غرار تلك الحقائق من التاريخ كما هو الشأن في مسألة هابيل وقابيل. إن تيار الزمن لا يمكن ركوب متنه إلا شفويا... لفظيا، أو تحقيقه بطريقة غير مباشرة

بوساطة الإستطلاعات الحاضرة أو الآثار والنتائج , لما أكنه الماضي وأضمره. ومع ذلك فإذا إتفقت مع هذه الألفاظ والنتائج ففي وسعنا أن نعرف أن أفكارنا عن الماضي صحيحة . كما أن الماضي نفسه صحيحا, على نحو ما كان يوليوس قيصر صحيحا, وعلى نحو ما كانت أمساخ ما قبل الطوفان صحيحة كل منها في زمانه ومكانه الأصلي الحقيقي. وذلك الزمان الماضي نفسه كان, ولا يزال مكفولا ومضمونا بإلتحامه بكل شيء حاضر فصحيح أو حقيقي كما يكون الحاضر فكذلك كان الماضي. (120)

فإن الإتفاق يتمخض عن كونه بالضرورة وجوهريا مسألة إهتداء أو إرشاد, إهتداء أو إرشاد نافع لأنه يفضي أو يهدي إلى مضارب أو حمى يحتوي موضوعات أو أشياء هامة. إن الأفكار الصحيحة أو الحقيقية تقودنا إلى حمى كلامي نافع وتصوري (عكس الحقيقي أو الواقعي), مثلما تقودنا مباشرة إلى نهايات مطاف مفيدة محسوسة فارهة. إنها تؤدي إلى الإرتباط والإلتحاق والرصانة والخلومن التناقض والثبات والمعاشرة الإنسانية الدافقة في تيار إنسيابي موصول. إنها تتأى بنا عن الشذوذية واللاقياسية والعزلة, وتباعد بيننا بين التفكير الزخرفي, وتصرفنا عن التفكير العميق. إن الإنسياب الذي لا يعوقه عائق, لسبيل لإفشاء, وتحرره العام من الإصطدام والتناقض يؤخذ على أنه تحقيقه غير مباشر, ولكن كل الطرق تؤدي إلى روما وفي النهاية فإن كل السبل الصحيحة لا بد وأن تؤدي إلى وجه خبرات محسوسة يقوم عليها الدليل بصفة مباشرة في مكان ما, نسخته أفكار شخص آخر.

هذه هي الطريقة السببية التي يفسر بها "وليام جيمس" البراجماتي لفظ إتفاق إنه يعالجها عمليا تماما. فهو يسمح لها بأن تغطي أي سبيل من الإيصال من فكرة راهنة إلى محط مقبل, بشرط أن تمضي فقط بنجاح ويسر وفلاح ومن ثم فهذه الطريقة فقط يمكن القول بأن الأفكار (العملية) على النحو الذي تتجاوز به البداهة, تتفق مع حقائقها ووقائعها. (121)

إن الأمر كما سبق أن قلت كما لو كان الواقع مكونا من الأثير والذرات والإلكترونات, ولكن يجب علينا أن لا نرتئي ذلك حرفيا بل إن لفظ الطاقة لا يدعي أنه يمثل أي شيء موضوعي أو ينوب عنه إنه فقط طريقة لقياس سطح الظاهرة, لكي تربط تغييراتها وتضبطها على قاعدة بسيطة. بيد أننا في إختيار هذه القواعد التي هي من صنع الإنسان, لا يمكننا أن نكون هوائيين تمضي نزواتنا مع الإفلات من القصاص والتتنصل من كل خسارة وضرر أكثر مما في وسعنا أن نكون هوائيين على المستوى العملي البديهي .

(120) جيمس وليام, "البراجماتية"; مصدر سبق ذكره, ص 253.

(121) المصدر نفسه, ص 353.

لزاما علينا أن نجد نظرية قادرة على أن تعمل وذلك يعني شيئا غاية في الصعوبة، لأن نظريتنا يجب أن تتوسط تعادلا بين كل لحقائق السالفة وبين بعض الخبرات لجديدة يجب عليها أن تزعم البداهة والإعتقاد الماضي أقل إزعاج ممكن، يتعين عليها أن تؤدي إلى نهاية مطاف محسوس معقول على نحو ما بحيث يمكن تحقيقه وإقامة الدليل عليه بشكل مضبوط. ومعنى أن النظرية (تعمل) هو وفاؤها بكل هذين الأمرين والكبس محكم جدا هنا لدرجة أنه لا يدع أي مجال للمجازفة للقياس إلى أي فرض. إن نظريتنا تضبط وتحكم أكثر من أي شيء آخر. ومع ذلك توجد أحيانا قواعد نظرية بديلة تتطابق وتتوافق سواء بسواء مع كل الحقائق التي نعرفها، ثم بعد ذلك نختار من بينها لأسباب شخصية ذاتية. فنحن نختار نوع النظرية التي لدينا بشأنها سابق تحيز، ونحن نتبع (الرشاقة) أو (الإقتصاد).

ويقول "جيمس": "إن الحقيقة في العلم هي ما تعطينا الحد الأعلى الممكن من كمية التعويض والتربية والوفاء والسداد والغبطة، بما في ذلك الذوق، ولكن الموافقة أو الانطباق على كل من الحقيقة السابقة والواقع المستحدث هودائما أكثر المطالب تعسفا. لقد جبت بكم خلال صحراء كثيرة الرمال والآن يمكن أن أقول عبارة دارجة تجري على لسان الصعاليك سنبدأ في تذوق اللبن في جوزة الهند وهنا يطلق علينا نقادنا من أصحاب المذهب العقلي مدافعهم بلا هوادة، ولكي نرد كيدهم فإن ذلك سوف يخرجنا من هذا الجفاف إلى رؤية كاملة لبديل فلسفي خطير الشأن. (122)

إن حسابنا للحقيقة هو حساب للحقائق في صيغة الجمع لسبل من الإفضاء والإرشاد تنقض بالبرهان أو تدفع بالحجة ولكونها تشترك في هذه الخاصية فإنها تجزي بإدخالنا في نظام أو إرشادنا نحو جزء معين من نظام ينغمس في نقاط متعددة في مدركات حسية قد ننسخها عقليا أولا نسخها، ولكننا نصبح الآن، على أية حال، في نحو من التعامل معها يحدد ويسمى، إبهاما بالتحقيق. إن الحقيقة بالنسبة لوليام جيمس إسم جمعي دال على سبل التحقيق تماما كالصحة والثروة القوة.. إلخ فهي أسماء لسبل أخرى ترتبط بالحياة ويسعى في طلبها أيضا لأن السعي في طلبها يجزي. فالحقيقة تصنع تماما كالصحة والثروة والقوة في سياغ الخبرة ومجراها.

وهنا يعترض أصحاب المذهب العقلي ويشنون هجومهم على فكر وليام جيمس حيث يقول: "إني لا يمكنني أن أتخيل واحدا من أصحاب المذهب العقلي يتحدث كما يلي: "الحقيقة لاتصنع إنها تدرك وتحرز، حيث إنها علاقة فريدة لا تقوم بخدمة أي سبيل وإنما تنطلق كالسهم فوق رأس الخبرة وتصيب واقعها كل مرة". (123)

(122) جيمس وليام، "البرجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 256

(123) جيمس وليام، "البرجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 258

إن إعتقادنا بأن ذلك الشيء، هناك على حائط هو ساعة إعتقاد حقيقي صحيح سابقا، على الرغم من أنه لا أحد في تاريخ العالم برمته ينبغي له أن يقيم الدليل عليه. إن الصفة المجردة لقيامها بتلك العلاقة الإستشراافية هي ما يجعل أية فكرة تحوزها، صحيحة سواء أكان هناك تحقيق أم لا "، فالعقليون يقولون أنتم معشر البراجماتيين تضعون العربة أمام الحصان بجعلكم الحقيقة تكمن في سبل تحقيق.

فهذه السبل ليست سوى علامات على وجودها، مجرد طرفا أعرجا يأتي بعد الحقيقة إن الصفة نفسها أو الكيف ذاته سرمدى مثل كل جوهر وطبيعة. والأفكار تشارك فيه بصفة مباشرة كما تشارك في البطلان أو في الإثبات وهذه الصفة أو الكيف لا يمكن تحليلهما إلى نتائج براجماتية.

إن كل إستحسانية لكل هذا الخطاب العقلي مردها إلى الحقيقة التي سبق لنا أن نوهن بها مرارا وتكرار. ففي عالمنا المفعم على النحو الذي هو عليه بالأشياء المتماثلة في الأنواع والمرتبطة مشاكلة و مجانسة كذلك، فإن تحقيقا واحدا يكفي للآخرين من نوعه وإحدى الفوائد العظمى لمعرفة الأشياء هي عدم الإتجاه إليها بقدر الإتجاه إلى أقرانها، وخصوصا للحديث الإنساني عنها. ومن ثم فإن كيف الحقيقة الذي تم بلوغه قبل الشيء يعني براجماتيا حقيقة أن أفكارا لا حصر لها في مثل هذا العالم تعمل على نحو أحسن بوساطة تحقيقها غير المباشر أو الممكن مما نعمل بتحقيقها المباشر أو الفعلي في واقع الأمر. وعلى هذا فإن الحقيقة قبل الشيء تعني فقط القابلية لإقامة الدليل عليها، وإلا فهي حالة من الحالات التي تزخر بها جعبة صاحب المذهب العقلي من رصيد الحيل فيعالج إسم واقع الظاهرة الملموس كوحدة مستقلة سابقة في الزمن ويضعها وراء الواقع كتفسير له. وفيما يختص بالحقيقة فإن معظم الناس يتجاوزون كل حد تماما ويعاملون قول لمذهب العقلي كشيء واضح بذاته. ولكن - في الواقع - كل هذه الكلمات المعرفة بـ (أ ل) متشابهة بالضبط، فالحقيقة توجد قبل الشيء بقدر ما توجد الأمور الأخرى، كثرة أم قلة سواء بسواء.

فالحقيقي ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل تفكيرنا تماما مثلا أن الصحيح ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل سلوكنا. (124)

وبإختصار يعرف "وليام جيمس" الحقيقة بأنها "مطابقة الأشياء لمنفعتنا، لا مطابقة الفكر للأشياء".

(124) الأهواني، أحمد فؤاد: نوايغ الفكر الغربي جون ديوي، دار المعارف، مصر. ط سنة 1968. ص 147

2/ المطلب الثاني: معايير الحقيقة:

إن الحديث عن الحقيقة يدعونا إلى الحديث عن معاييرها، فالمعيار هو المقياس الذي ينبغي أن يكون عليه الشيء، وهو القاعدة التي نصدر من خلالها حكماً عليه. إذن هو مقياس للحكم على الأشياء، (125) وإذا طبقناه على مفهوم الحقيقة يمكن أن نتساءل: ما هو المعيار الذي يجعلنا نحكم على فكرة ما بأنها حقيقية؟ هل هو معيار مادي أم صوري؟ تجريبي أم عقلي؟ وهل هناك معيار كوني للحقيقة؟ أو عبارة أخرى ما هي معايير الحقيقة والصدق واليقين؟ هل تكمن في مطابقتها للتجربة والواقع أم ترتبط بالبداية والتمايز، أم تقتزن بالأحكام المنطقية الصورية؟

إن البراجماتية جاءت لتقدم لنا معياراً آخر للحقيقة أولصحة الفكرة أو المعتقد يقوم على ربط الفكرة بنتائجها التي تترتب عليها ومدى ما يكون لها من طابع عملي. وكان "بيرس" أول من صاغ هذا المعيار، كما كان أول من استخدم لفظ "البراجماتية" فقد نشر في عام 1978 مقالا بعنوان "كيف نجعل أفكارنا واضحة" (126) حدد فيه معالم هذا المعيار على صورة مبدأ عام، وهو المبدأ الذي أطلق عليه "جيمس" إسم "مبدأ بيرس" ومبدأ "البراجماتية" ويقول هذا المبدأ: "إننا لكي نقرر معنى تصور عقلي ينبغي أن ننظر إلى النتائج العملية التي نتصور أنها تترتب بالضرورة على صدق ذلك التصور، وستشكل مجموع هذه النتائج المعنى الكلي للتصور". والتطبيقات المباشرة لهذا المبدأ هي:

أولاً: إن الحديث عن معنى مفهوم ما هو حديث عن مجموع "التوقعات العملية" التي يقود إليها هذا المفهوم.

ثانياً: إن الحديث عن "التوقع العملي" هو حديث عن حادثة مستقبلية، تلك التي قد تكون متحققة تجريبية.

ثالثاً: إن أية فكرة لا تكون قابلة للتحقق تجريبياً "أعني" بدون "توقعات عملية" تكون بلا معنى.

رابعاً: إننا حينما نستخدم فكرتين منفصلتين بصورة واضحة، وتكون لهما نفس "التوقعات العملية"، فإننا نستخدم في الواقع فكرة واحدة.

ويقدم هذا المبدأ البراجماتي اتجاهات جديدة للبحث الفلسفي، فهو يبعد بنا عن التأمل الميتافيزيقي، إذ يحدد صدق الاعتقاد بنتائج العملية التجريبية. وهذا ما يؤكده بيرس (127) في قوله: "لنفحص موضوع إحدى أفكارنا، ولننتصو جميع النتائج التي يمكن تصورها التي ننسبها إلى هذا الشيء ويمكن أن تكون لها أهمية عملية، فإن فكرتنا عن الشيء في رأي لا تعدو كونها مجموع الأفكار الخاصة لجميع هذه النتائج". (128)

(125) حلمي مصطفى: الفكر الإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي " دار الدعوة - الإسكندرية، مصر، دط عام 1998 ص 216

(126) جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 333

(127) لقد أكد بيرس في هذه المقالة على ضرورة إعطاء تعريف أو ترجمة لكل مفهوم أو مصطلح نستخدمه.

(128) جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 45

وهذا يعني أن التصور العقلي ليس هو إلا مجموع الأفكار الخاصة بجميع هذه النتائج، وبعبارة أخرى ليس التصور العقلي سوى مجموع الإستعمالات التي نتنبأ بها ونتوقعها منه، وعلى سبيل المثال فإن الإدراك الحسي لشيء من الأشياء هو تهيئة الحركات التي يقوم بها المرء، فيمسك به مثلا، أو ينقله، أو يكتفي بإستطلاعها عن طريق اللمس أو الإستبصار. والتذكر هو التهيؤ لإعادة تكوين الحركات التي تتلاءم والشيء المتذكر. والتخيل هو أن يسلك المرء كما لو كان الشيء ماثلا أمامه. وفي مستوى أرفع من هذا، نجد أن المعرفة العلمية هي الإستعداد للإنتفاع بالشيء عمليا. فالقوانين العملية هي إرشادات عملية على قدر كبير من التركيز، أو هي إرشادات يمكن إستغلالها من الناحية العملية. وعلى سبيل المثال فإن قانون "ماريوت" يحدد مقدار الضغط الذي يجب أن نباشره لكي نجعل لكتلة من الغاز حجما معينا، وتحت ضغط معينا حجما آخر. (129) ومثال هذا تماما قد يقال عن المذاهب الميتافيزيقية والدينية "لوشننا أن نتوسع في تطبيق هذا المبدأ" فالعقيدة الدينية مثلا هي فكرة خاصة عن الله وعن الأمور الخارقة للطبيعة، هذه الفكرة توضح، على نحو ما، ما يمكننا أن نفعله تجاه هذه الأمور، أعني المسلك الذي ينبغي - لو أمكن - أن نتخذه بإيزائه.

وقد قال "وليام جيمس": "أن الله شيء يستخدمه المرء، إذ أن الإبتهال إليه أو الإكتفاء بحبه، أو بتبجيله أو خشيته، كل هذه طرق في السلوك تجاهه، ومن ثم كانت تعني - بمعنى ما - طرقا يلجأ إليها الناس لإستخدامه من أجل تحسين أحوالهم . (130)

وهكذا يكون "الحقيقي" أو (الصادق) هو ذلك الذي ينطوي على أكبر قدر من إمكانيات الإستخدام؛ فالإدراك الحسي مثلا يكون صحيحا إذا مكنا من إستخدام الشيء، ويكون باطلا إذا أخفق في ذلك أو أمكن أن يفشل في تحقيق ذلك. وعلى سبيل المثال، فإن إدراك المجداف معوجا في الماء إدراك حسي باطل، لأنه يؤدي إلى إخفاق في اللمس إذا تتبعنا المجداف بيدنا تحت الماء متوقعين أن نراه معوجا، والهلوسة البصرية باطلة لأنها تدعو المرء إلى أن يتوقع لمس شيء لا وجود له في الواقع. (131)

(129) ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة،"، مكتبة مصر سعيد جودة السحار وشركاؤه 1968، ص50

(130) المرجع نفسه، ص51

(131) بيرس ليس ضد القضايا التأملية التي تعتقد انها قضايا ميتافيزيقية.

ويؤكد "وليام جيمس" أن التفكير من أوله إلى آخره، وفي كل حالة من حالاته هو من أجل "الفعل"، وليس تصورنا لأي شيء ندركه عن طريق الحس سوى ذريعة يراد بها تحقيق غاية من الغايات، وهذا يعني أن الأفكار يجب إختيارها إما بحصول مايتوقع حصوله من التجارب الحسية، أو أن تأتي الإنفعالات المعبرة عنها ملائمة للغرض المقصود منها. فليست الحقيقة سوى التفكير المطلوب النافع الملائم الذي يأتي محققا لغاياته، كما أن "الصواب" ليس سوى الفعل المطلوب النافع الملائم لسلوكننا في نهاية الأمر. (132) فإذا لم يكن إختيار الأفكار عن طريق حصول مايتوقع حصوله عنها من التجارب الحسية، كان لنا أن نأخذ بها إذا شجعنا الأخذ بها عوامل وجدانية أو عملية. إن هذه الطريقة في تمييز صحة أية فكرة أو معتقد هي "في نظر وليام جيمس" أساس المنهج العلمي الذي نادى به. إذ أن هذا المنهج ما هو إلا محاولة يراد بها تفسير أي معنى عن طريق تتبع النتائج التي تقابلها المعنى في دنيا الواقع. فما هو جدير بالاهتمام في نظره هو معرفة الفارق العلمي الذي يترتب عن صدق هذا المعنى أو ذاك، فإذا لم نجد أي فارق عملي بين فكرتين كان معنى هذا أن الفكرتين متساويتان عمليا، وبالتالي يكون كل خلاف في هذا الأمر عبثا لا طائل من ورائه. يقول وليام جيمس: "إذا سلمنا أن فكرة أو معتقدا صحيحا فما هو الفرق الملموس الذي يحدثه كونه صحيحا في الحياة اليومية لأي شخص؟ وما هي الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفا و باطلا؟" (133).

إن هذا المحك البسيط كفيل في نظر جيمس في فض كثير من المنازعات الفلسفية فيقول: "إنه لأمر محير يدعو إلى العجب والدهشة أن نرى كم من المنازعات الفلسفية تتساقط و تهوى إلى خواء معدوم المعنى بمجرد أن نخضعها لهذا الإختبار البسيط من تتبع نتيجة ملموسة أو أثر محسوس. إن مهمة الفلسفة برمتها ينبغي أن تتركز في أن تجد ما هو الفرق المحدد الذي سيحدث لك أولي، في لحظات محددة من حياتنا، إذا كان هذا التفسير للعالم أوداك هو التفسير الصحيح؟ وإذا لم يكن هناك فرق في النتائج بين كون الفكرة صحيحة وبين كونها باطلة فتكون الفكرة زائفة." إن الطريقة البراجماتية هي محاولة تفسير كل فكرة بتتبع و إقتفاء أثر نتائجها العملية كل على حدة. فما الفرق الذي يحدث لأي امرئ "من الوجهة العملية"، (134) إذا كانت هذه الفكرة صحيحة بدلا من تلك؟ إذا لم يكن ثمة فرق عملي يمكن تتبعه، فالبدائل إذن تعني من الوجهة العملية نفس الشيء، ومن ثم فإن أي نزاع أو حصار بشأنها، نزاع عقيم تافه معدوم الجدوى.

(132) جيمس وليام: "البراجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 76

(133) حبيب، محمد: الإنسان صانع التكنولوجيا، نقلاً عن كتاب (المعرفة التكنولوجية)، مرجع سبق ذكره، ص 92

(134) رايت، وليام كلي: تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 489

إن المحك النهائي لإختبار صحة أية فكرة " في نظر البراجماتيين " المحك العملي فإذا ما ترتبت على الفكرة " علمية كانت أو غير علمية " نتائج نافعة كان هذا دليلاً على صدقها فلا فرق بين وصفك لفكرة أنها " صحيحة " وبين وصفك لها بأنها " مفيدة ". (135)

فالفكرة في نظر البراجماتيين وعند "وليام جيمس" أشبه ما تكون بالسلعة المطروحة في السوق , إذا عادت بالربح على صاحبها كانت سلعة حقيقية, وإذا لم تعد بهذا الربح أو عادت إليه بالخسارة, كانت سلعة بائرة لا تستحق عناية حملها. فإذا كانت للفكرة نتائج عملية نافعة كانت فكرة صحيحة, وإذا لم تحقق هذه النتائج النافعة كانت فكرة باطلة. (136) ومن هنا نادى وليام جيمس بما أطلق عليه إسم " القيمة الفورية Cash Value ". فطبقاً للنظرية البراجماتية فإن نشاطنا العقلي, و تفلسفنا يهدف إلى محاولة حل الصعوبات التي تنشأ في مجرى محاولتنا التعامل مع الخبرة, فإن " القيمة الفورية " لأفكارنا إنما تتمثل في الإستخدام الذي يمكن أن نحدده لها . ولا بد هنا من حدوث لفارق العملي بين الإعتقاد بصحة الفكرة وبين الإعتقاد ببطئانها. فالفكرة الصحيحة لها هذه " القيمة الفورية " فهي تحقق لنا فائدة في الحياة العملية, على عكس الفكرة الخاطئة. (137) إننا حينما نكون بإيزاء أية فكرة أو أي معتقد لا بد لنا أن نسأل " ما هي القيمة الفورية للحقيقة إختبارياً وتجريبياً وممارسة ؟ " وبعبارة أخرى لا بد لك أن تستخرج من كل فكرة " قيمتها النقدية " الفورية العملية , وأن تمرسها على العمل بإظهار كفاءتها في نطاق مجرى خبرتك. فالفكرة هنا أشبه ما تكون بالوظيفة التي يؤديها العامل لكي يربح صاحب العمل, أو كأنها "صراف" يدفع نقداً فـجـيمس هنا يصف هذه الوظيفة بانها " تعمل " أو " تتجج ", وأحياناً يقول عنها بأنها " تدفع " أو " تفيد ". ومن هنا تهكم عليه بعض الباحثين وقالوا بأنه رد الفلسفة الأخلاقية إلى مسائل إقتصادية.

والآن إذا كان كل من بيرس وجيمس يركز على النتائج العملية التي تترتب على الفكرة أو المعتقد, فإن هناك إختلافاً هاماً بينهما. وهذا الإختلاف يميز في إعتقادنا بين عقليتين: عقلية العالم الكيميائي (بيرس) الذي لا يعتقد إلا فيما تظهره التجربة من نتائج " مباشرة " كما يحدث في التجارب الكيميائية في المعمل, وعقلية عالم النفس (جيمس) الذي لا يحصر نفسه في نطاق النتائج المباشرة, بل يفتح ذراعيه مرحباً بالنتائج " غير المباشرة " كأساس لقبولنا صحة الفكرة.

(135) جيمس وليام، "البراجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 69-70

(136) المصدر نفسه، ص 236

(137) راسل، برتراند، حكمة الغرب ج 2 ت فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة عدد ديسمبر 1983، المجلس الوطني للثقافة والفنون،

الكويت ص 180

لذلك إقتصر "بيرس" على تلك النتائج المباشرة التي تترتب على صحة الفكرة كمعيار لصحتها، بينما استخدم "جيمس" لفظ "النتائج" بمعنيين: في المعنى الأول يكون معنى القضية بمثابة نتائجها المباشرة التي يمكن أن تتحقق فيها عن طريق التجربة. ولكننا لو تمسكنا بهذا معنى وحده "كما فعل بيرس" لأصبحت معظم المسائل الميتافيزيقية "كمسألة وجود الله" مسائل لا يجب أن تثار، إذ أننا لا نستطيع التحقيق بطريقة مباشرة عن طريق التجربة الفعلية ما إذا كان الله موجودا أو غير موجود. (138)

وفي المعنى الثاني لكلمة "نتائج" يكون معنى القضية النتائج غير المباشرة التي تترتب عليها. وفي هذه الحالة لا تكون للقضية ذاتها نتائج موضوعية مباشرة نتحقق منها عن طريق التجربة، بل يكون للإعتقاد بفكرة أو قضية نتائج مرضية. (139)

وبذلك يتوسع "جيمس" في معنى النتائج ليفسح المجال لكثير من القضايا الميتافيزيقية - تلك التي لم يكن لها مكان عند بيرس- وعلى رأسها القضايا الدينية التي يرى جيمس بأنها تكون صحيحة بالنسبة للبراجماتيين إذا ما أثبتت أن لها قيمة في الحياة الملموسة والمحسوسة بمعنى أنها نافعة إلى هذا الحد أو ذاك. (140) وعلى هذا الأساس نفسه يقر جيمس بصحة المذاهب الروحية وببطلان المذاهب المادية، ذلك لأن: "العقيدة الروحية تقودنا إلى عالم مليء بالوعود والأمان في حين تغرب شمس المادية في محيط من الحسرة وخيبة الأمل". (141)

ومن أوضح الأمثلة على مفهوم النتائج غير المباشرة كمحك لصحة الفكرة أو المعتقد هو مسألة وجود الله. إذ يرى "جيمس" أن الإعتقاد بوجود الله اعتقاد صحيح، لأن هذا الاعتقاد يؤدي إلى نتائج عملية مرضية. ولأهمية هنا للبحث فيما إذا كان الله موجودا أو غير موجود، لأن هذا الأمر لا يحدث فارقا فيما يقع في خبرة الفرد. بل كل ما هنالك أن إعتقاد الفرد بوجود الله من شأنه أن يحدث نتائج مرضية بطريقة غير مباشرة، فحينما يشعر الفرد بالراحة والسلوى بأن الله موجود، فإن هذه الراحة أو السلوى ليست هي معنى إيمانه بوجود الله وإنما هي مجرد نتيجة لتمسكه بهذا الإيمان أو بذلك الإعتقاد. (142)

(138) جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص 96.

(139) رايت، وليام كلي، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 493

(140) ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، "، مرجع سبق ذكره، ص 28

(141) رايت، وليام كلي، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 497

(142) ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، "، مرجع سبق ذكره، ص 40

وينكر جيمس الموقف الإلحادي، ويرى أن البراجماتية لا يمكنها أن تجدد وجود الله "فكيف يمكن للبراجماتية بأي حال أن تجدد وجود الله؟" إنها لن تجد أي معنى أو مغزى في أن تدفع بوصمة "غير حقيقي" فكرة نجحت كل هذا النجاح براجماتيا. أي نوع آخر من الحقيقة يمكن أن يوجد بالنسبة إليها أكثر من كل هذا الإتفاق مع الواقع الملموس المحسوس (143).

ويدفع جيمس عن مذهبه تهمة الإلحاد الذي وصمه بها نقاده، مؤكدا أنه يقر بالإعتقاد بوجود الله، على أسس براجماتية، لأنه إعتقاد "يعمل" ويحقق الرضا ما في ذلك شك. ثم يقول "إنني كتبت كتابا عن خبرة الناس الدينية، يعتبر بمثابة توكيد لحقيقة وجود الله، وربما كان في ذلك تبرئة للبراجماتية من تهمة كونها نظاما إلحاديا." (144)

وقد شارك "جون ديوي" زميليه "بيرس وجيمس" في المبدأ العام للبراجماتية، وهو أن صحة الفكرة تقاس بمقدار ما يترتب عليها من فائدة، وما الأفكار إلى مجرد "خطط للعمل". ولكن ما قد يميزه عنهما هو أنه ربط "الحقيقة" بـ "البحث"، أن يقرر أن العلاقة بينهما هي علاقة "الحل" لـ "المشكلة" فما يؤدي إلى حل للمشكلة التي تطلبت البحث فهو "حقيقي".

ويضرب لنا مثلا بسيطا يصور هذا الأمر فيقول: (لنفرض رجلا مسافرا في جهة غير مألوقة له، يصل إلى مفترق طرق. ولما كان يفتقر إلى المعرفة الأكيدة لطريق العودة، فهو يصل إلى حالة من التردد والشك أي طريق هو الطريق الصحيح؟ وعلى نحو ستجد حيرته حلا لها؟ ليس أمامه إلا احتمالين: يجب إما أن يسلك طريقا بشكل أعمى أو بطريقة عشوائية، تاركا ما سيحدث

لضربة حظ، وأنه ينبغي عليه أن يميز أسسا للنتيجة، وهي أن طريقا معينا هو الطريق الصحيح. ومحاولة تقرير هذا الأمر عن طريق الفكر سينطوي على بحث لوقائع أخرى، أو عن طريق كليهما. فينبغي على عابر السبيل المتحير أن يتحرى بدقة ما هو متاح لديه و يجب أن يقدر ذاكرته. فهو يبحث عن دليل، قد يتسلق شجرة، قد يذهب في هذا الإتجاه أولا ثم ذاك. إنه يريد شيئا في الطبيعة

لافتة أو خريطة. وفكرة المتأمل يهدف إلى إكتشاف الوقائع التي ستخدم غرضه. (145) هذا المثال البسيط الذي ينصب على أنشطة لحل مشكلة عملية قد تواجه أي فرد منا، إنما يصور طبيعة "الحقيقة" عند ديوي، فما يساعد على حل الإشكال "فكريا كان أو عمليا" فهو "حق".

(143) مهران رشوان محمد "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة" دار الثقافة القاهرة ط2 1984. ص68

(144) * جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص248

(145) مهران رشوان محمد "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص69

وقد طبق ديوي (146) المبدأ البراجماتي في مجال المنطق أهم ما يميز المنطق لديه هو إتصال الخبرة الإنسانية بفتياري الخبرة متصل، يؤدي كل جزء منها إلى الجزء الذي يليه، وكل حل لمشكلة يعين على معالجة مشكلة تليها. وهكذا يستحيل الفصل في حياة الإنسان بين المرحلة الأولى الذي كان إدراكه فيها للمشكلات المختلفة إدراكا فطريا يستهدف به جانب المنفعة والمتعة، وبين المرحلة اللاحقة وهي مرحلة البحث العلمي كما نعرفه اليوم، فهذه إمتداد لتلك. والمنطق الذي يفسر هذه هو نفسه الذي يفسر تلك.

وعلى أساس فكرة الإتصال هذه، لا يقر ديوي مذاهب المنطق الأخرى على تفتيت عملية لفكر إلى وحدات، هي قضايا، بحيث تستطيع أن تقول عن القضية الواحدة، وهي بمعزل عن سواها، أنها صادقة أو كاذبة. إذ أن القضية في رأيه لا تكون إلا خيطا من نسيج، وحلقة من سلسلة، ومرحلة من مراحل السير نحو حل لمشكلة بعينها أولا، ثم الإستفادة بنتيجة البحث في تلك المشكلة المعينة في حل مشكلة أخرى، وهكذا. ومن الواضح هنا تأثير ديوي بنظرية التطور، تلك التي رفضت تفتيت الكائنات إلى أنواع مستقلة، يقوم كل نوع بمفرده متميزا عن غيره بخصائص محددة، ونظرت إلى الكائنات الحية على أنها متدرجة يصعب وضع الحدود الدقيقة بين أنواعها، وبذلك تظل الحياة في تدرج، لا فواصل فيها ولا تقسيمات. ونحن هنا نجد صورة من فلسفة التطور مطبقة عند ديوي في مجال المنطق، وعلى أساس ذلك، لم يقر ديوي ما يذهب إليه المناطقة عادة من أن القضية هي الجملة التي يمكن أن توصف بالصدق والكذب. ويرى أن الجمل التي يجب أن تأخذ بها هي تلك التي تكون ذات مهمة أدائية تؤديها في عملية البحث، أي تؤديها بالتعاون مع غيرها، في حل الإشكال الذي يكتنف الموقف المشكل الذي كان بادئ ذي بدء باعنا للإنسان على التفكير. فالقضايا عنده "وسائل" نتوسل بها إلى بلوغ هدف مقصود. (147)

وعلى ذلك فهي لا توصف بأنها صادقة أو كاذبة بلتوصف بأنها مؤدية إلى الغرض المقصود، أو غير مؤدية إليه. ومن هنا رفض ديوي كل كلام عن الصدق الصوري وحده، إذ أن الأمر في أي كلام كالأمر في الخرائط الجغرافية، فالخريطة الجغرافية لا تكون جديرة بإسمها إلا إذا صلحت في أن توجه السائر في طريق من شأنه أن يؤدي إلى غاية يريدها.

(146) الطويل توفيق: أسس الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، ط6، عام 1976 ص، 63-64

(147) مهراڤ رشوان "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص71

أما إذا صور المصور خطوطا هنا وخطوطا هناك تتخذ شكل الخريطة دون أن يكون لها جانب أدائي في توجيه الإنسان إزاء الرقعة المصورة فإنها لا تكون من الخرائط الصحيحة في شيء و هكذا قل في القضايا المنطقية، فلا يكفي فيها الإتساق الصوري لتقول عنها أنها صادقة منطقية ، بل لا بد أن تنظر إليها على أنها أدوات تقدم أو تعوق السير بعملية البحث على نحو ينتهي بنا إلى حل نراه ناجحا في ضل الموقف المشكل .

إن الفكرة عند ديوي لا تكون فكرة على الإطلاق إلا إذا كان من شأنها أن تهدي صاحبها إلى إحداث تغيير أو تحويل في مادة الوجود الخارجي ، تغييرا وتحويلا يحققان هدفا مقصودا. فالقضايا عنده ، سواء كانت تتحدد عن وقائع الخارج أو عن تصورات الذهن هي إذن ، مراحل وسطى في سبيل السير من مشكلة قائمة إلى حلها ، أي أنها أدوات وسيلية من شأنها أن تحقق لنا ما نستهدفه من تحول مقصود نريد له أن يطرأ على مادة الموضوع الذي نبحثه ، بحيث يصيب هذه المادة من التحول ما يجعلها في صورة جديدة ، غير الصورة ، التي كانت لها أول الأمر وهذه لصورة الجديدة للمادة تكون بمثابة الإجابة عن السؤال الذي طرح في بداية البحث، أي بمثابة الحل للمشكلة التي أثرت في البداية. فالقضايا لا يمكن إنتزاعها عن بقية القضايا الأخرى. كما يفعل المناطق عادة ، لنوعي أنها وحدة قائمة بذاتها. لأن القضية عند "ديوي" لا تكون "قضية" إلا بمقدار ما تؤدي إلى غيرها ، ثم إلى غيرها، وهكذا حتى تنتهي آخر الأمر إلى "حكم" أخير يكون بمثابة حل للمشكلة التي نكون بصدد معالجتها وحلها. فالقضية بهذا المعنى هي دائما وسيلة إلى غيرها .

وعلى أساس منطوق ديوي سميت فلسفته باسم " فلسفة الذرائع " أو " فلسفة الوسائل " أو "الأدائية Instrumentalism" ، ذلك لأن كل فكرة هي بمثابة ذريعة أو وسيلة أو أداة لبلوغ هدف منشود. (148) وكل ما يؤدي إلى هذا الهدف فهو حق، فصحة التفكير تقاس بمقدار ما يحرزه من النجاح. وفي هذا يقول ديوي: "إن كل ما هدانا حقا فهو حق"، والهداية هنا خاصة بعملية البحث ، أي عملية الإنتقال من مشكلة إلى حلها. هذه هي الصورة العامة لنظرية الحق أو "الصدق" عند رواد فلاسفة البراجماتية الأمريكية ، ويحسن بنا قبل أن ننتهي من هذا العرض أن نوجز الملامح العامة المشتركة بين هؤلاء الفلاسفة تجاه هذه المسألة:

أولا إنَ نظرية الحقيقة أو (الصدق) البراجماتية تقر بأن الحق أمر يحدث للفكرة ، أكثر من أن يكون خاصية ثابتة للفكرة التي نحاول الكشف عنها .

(148) مهران رشوان "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص72

فقبل أن يكتشف المرء ما إذا كان أي إعتقاد، أو فكرة أو نظرية من شأنه أن "يعمل"، فلا يكون صحيحا ولا خاطئا. ومن خلال عملية إختبار الإعتقاد على أساس نتائجه، وإتفاقه مع غيره من الإعتقادات، يصبح المعتقد صحيحا أو خاطئا، وأكثر صحة أو أقل صحة." (149)

ثانيا: إن الحقيقة أو الصدق ليس أمرا جامدا وغير قابل للتغيير، بل هو ينمو ويتطور مع الزمن. ففي الأزمنة المتعددة من التاريخ الإنساني، ربما تكون هناك نظريات أفكار مرضية بالنسبة للمشكلات التي كانت سائدة آن ذاك، وقد لا تصلح لأزمنة أخرى، فنكون بحاجة إلى نظريات جديدة أو أفكار جديدة تواجه هذه المشكلات الجديدة. ومعنى ذلك أن الأفكار إنما تخضع لتطورات مختلفة تبعا للمشكلات التي تواجه الجنس البشري، ولما كانت هذه الأفكار تتعامل مع هذه المشكلات، فهي تكون صادقة ما دامت مفيدة، ولا تكون كذلك إذا لم يكن لها عمل تؤديه وعلى ذلك، فالفكرة قد تؤدي عملا لفترة، وبالتالي تصبح صادقة لفترة، ولكنها قد تفشل بعد ذلك في أداء هذا العمل، ولا ترتب عليها نتائج مرضية، أو لم تعد متحققة بالتجارب اللاحقة، فتصبح عندئذ فكرة كاذبة. (150) وبذلك يكون

الصدق والكذب، والحق والباطل، الصواب والخطأ، كلها مفاهيم نسبية و ليست مطلقة .
ثالثا: إن النظرة البراجماتية هذه قريبة من النظرة إلى الإعتقاد التي تقول بها "النزعة السلوكية" إذ أن السلوك الناجح، في نظر السلوكيين، هو حده الدليل على صحة أي إعتقاد، والسلوك الفاشل دليل على خطئه. فعذا كنت تعتقد بأن هناك قطارا سيتحرك من القاهرة إلى الإسكندرية في العاشرة و خمس وعشرين دقيقة فهذا يعني أنك ستسرع إلى الذهاب إلى المحطة في وقت معين . وحينما تقترب من المحطة تكون الساعة العاشرة وأربع وعشرين دقيقة. فإنك ستجري لكي تلحق بالقطار. فإذا إستطعت أن تلحق به بعد جريك مسرعا كان إعتقادك صحيح وإذا لم تلحق به، وإتضح بأن موعد تحرك القطار هو العاشرة و ثلاث وعشرين دقيقة كان إعتقادك خاطئا. فهذا السلوك هو الذي يشكل مكونات الإعتقاد، وبالطبع يمكن أن نقول هذا على أكثر المعتقدات تجريدا .

رابعا: وعلى أساس هذه النظرة إلى الإعتقاد ووصفه بالصحة إذا ما تقدم بنا إلى تحقيق الغرض المنشود ووصفه بأنه خاطيء إذا فشل في ذلك.

(149) ديوي جون: المنطق نظرية البحث، ت: زكي نجيب محمود، دار النهضة العربية القاهرة مصر ط1 سنة 1965 ص173

(150) المرجع نفسه، ص174

توصف البراجماتية عادة بأنها من بين الفلسفات الواقعية، إذ أن نجاح الإعتقاد يعني ثبوت صحته بالخبرة العملية. لأن الإعتقاد هو في حقيقة الأمر دعوى بالصحة، ونحن نختبر المعتقد بممارسته وبما يترتب عليه من نتائج في دنيا الواقع أو بما يقود إليه من سلوك ناجح لمواجهة المشكلات الواقعية. (151)

يؤكد "وليام جيمس" ببساطة أن معيار الصدق لأي فرد لا بد أن يوجد في ملاحظة النتائج التي تترتب عليه إذا أثر المرء إفتراض صدقه. وهذا الموقف هو صورة من المذهب التجريبي، الذي يعتمد أساسا على الملاحظة ولا يستخدم الإستنباط إلى بوصفه منهجا مساعدا لإستنباط مضامين فرض ما وليس لتحديد صدقه .

ويمكن أن يرتبط المنهج البراجماتي بالمذهب الواقعي، الذي يؤكد أن الحقيقة إما أن تكون تمثلا مباشرا لحقائق واقعية توجد مستقلة عن الذهن الذي يعرفها (وهذه هي الواقعية الجديدة)، أو أن أفكار الذهن تطابق هذه الحقائق الواقعية (وهذه هي الواقعية النقدية الجديدة، الثنائية الإستيمولوجية)، لكن تفسير طبيعة الصدق التي طورها بإستمرار.

3/ المطلب الثالث: الحقيقة والإعتقاد اليوم:

يرى وليام جيمس إن تعريف الحقيقة بأنها "التطابق مع الواقع" هو تعريف لا يحسب حسابا لطابع الفكر الجوهري إذ يجعل من الفكر مجرد نسخة (copy) من الواقع، ومن الحقيقة (مجرد علاقة جامدة ساكنة)، بينما الفكر في جوهره مرتبط بالفعل، وبالعامل. والعالم الذي يحقق فرضا، إنما يبين بالتجارب العملية في المعمل، صحة هذا الفرض. ولهذا ينبغي أن نعرف الحقيقة بواسطة نتائجها العملية: فالحق هو ما ينجح وهو المفيد، وهو النافع والأمر أيضا بالنسبة للإعتقاد الأخلاقي: فما هو حق هو ما يحق في النهاية أكبر قدر من الخير عمليا.

أ- ويتوسع "جيمس" في معرفة ما هو مفيد أو ناجح أو نافع :
 ففي ميدان التجربة الفيزيائية، المفيد هو ما يمكن من التنبؤ والعمل ومن التأثير والإنتاج.
 ب- وفي مجال التجربة النفسية أو العقلية هو ما هو مفيد للفكر، وما يزودنا بالشعور بالمعقولة وهو شعور بالراحة والسلام .

ج - وفي ميدان التجربة الدينية يكون الإعتقاد حقا إذا نجح روحيا أعني إذا حقق للنفس الطمأنينة والسلوى وأعاننا على تحمل تجارب الحياة وسما بنا فوق أنفسنا .
 وليام جيمس: "التطابق بالمعنى الأوسع للكلمة، مع الواقع لا يمكن أن يكون غير واحد من اثنين: إما الوصول مباشرة للواقع أو في قربه، أو هو الإتصال الفعلي بالواقع إبتغاء مزيد من التأثير فيه هو نفسه أوفى وسيط تأثير أقوى مما تكون عليه الحال لو كان هنالك خلاف، وأضيف أن المقصود هو الفعل في الميدان العقلي والميدان العملي على السواء. وغالبا ما يكون هذا الإتفاق هو مجرد هذه الواقعة السلبية ألا وهي أن لا يصدر عن هذا الدافع شيئا يناقض أفكارنا ويعترض طريقها الذي يفضي بنا إلى نقطة أخرى." (152)

كلا ليس المهم هو إعطاء نسخة عن الواقع، وإن كان ذلك أحد الطرق المهمة جدا للإتفاق معه والإنتطابق. بل المهم هو أن نجد في الفكرة دليلا للتحرك وسط الواقع. إن الفكرة إذا أعانتنا على أن نكون (عقليا أو عمليا) على علاقة إما بالواقع وبأسباب الواقع، وإذا كيفت حياتنا بالفعل مع كل جهاز الواقع، بدلا من تعويق مسيرتنا بكل ألوان المضايقات هنالك سيكون إنتطابق وإتفاق، فيه تتوافر بدرجة كافية الشروط التي تقتضيها للحقيقة: وستكون هذه الفكرة صحيحة (حقيقة) تجاه الواقع موضوع النظر.

* (152) بدوي عبد الرحمان: "مدخل جديد إلى الفلسفة". وكالة المطبوعات، الكويت، ط2 سنة (1978). ص144

ويقول أيضا: "إن علينا أن نعنى لا بالحقيقة (بصيغة المفرد) بل بالحقائق، في صيغة الجمع ، ببعض الأفكار الموجهة ، ببعض العمليات التي تتحقق وسط الأشياء نفسها والتي لا تتصف بصفة مشتركة غير كونها جميعا أفكار نافعة." (153) إنها تنفع من حيث أنها تقودنا – وإن لم تجعل أنفذ فيها – إلى أجزاء من النظام العقلي الذي يغوص في الإدراكات الحسية في مواضع عديدة. وهذه الإدراكات سيحدث لنا أن نتصور بعقولنا نسخة عنها، فإنه سيكون لنا معها ذلك النوع من العلاقة التي تسمى عامة باسم: التحقيق **vérification**. وبالجملة فإن كلمة (حقيقة) ليست بالنسبة إلينا غير اسم جمعي يلخص عمليات التحقيق، تماما مثل (الصحة والثروة والقوة) هي أسماء تدل على عمليات أخرى متعلقة بالحياة عمليات أخرى نافعة أيضا. إن الحقيقة شيء يصنع مثل الصحة والثروة والقوة خلال تجربتنا.

ونخلص إلى القول أن "الحق" يقوم فيما هو مفيد (نافع) للفكر، كما أن "العدل" يقوم فيما هو نافع (مفيد) للسلوك. وأقصد بمفيدة أنه: مفيد بأية طريقة، مفيد في نهاية الأمر في المجموع، لأن ما هو مفيد للتجربة المقصودة الآن، لن يكون كذلك بالضرورة، وبنفس الدرجة بالنسب إلى تجارب لاحقة. إن للتجربة أحوالها الخاصة بها في "تجاوز الحدود"، وفي تصحيح صيغنا. والحقيقة "المطلقة"، الحقيقة التي لن تغيرها أية تجربة، هي هذه النقطة المثالية، التي تندعن البصر، التي تتخيل أن كل حقائقنا ستتلاقى فيها ذات يوم. ليكن! هذا أمر في وسع الإنسان المستنير تماما أن يتصوره أن تتصوره التجربة الكاملة تماما؛ وإذا تحقق هذا المثل الأعلى المزدوج، فسيتحقق كلا الأمرين معا وبنفس العملية. ولكن إلى أن يتحقق هذا، لا بد لنا أن نعيش اليوم، على ما نستطيع إمتلاكه، فيما يختص الحقيقة، اليوم حقا، مع إستعدادنا أن نعتزف بأن ما هو حقيقة اليوم قد يصبح خطأ غدا.

إن الحقيقة الموضوعية هكذا يؤكد "وليام جيمس" لا وجود لها ولا يمكن العثور عليها. وتأمل أقدم الحقائق، فستجد أنها كانت تسمى حقائق لأسباب إنسانية، أي لأنها كانت تشبع رغباتنا. "والسبب في أننا نسمي الأشياء حقيقية هو السبب في أنها حقيقية"، أي لأننا إعتبرناها كذلك بحسب تحقيقها لما نريده من أفعال. (154)

(153) بدوي عبد الرحمان: "مدخل جديد إلى الفلسفة". مرجع سبق ذكره، ص 145

(154) المرجع نفسه، ص 146

صحيح أن أصحاب المذهب العقلي يقررون أن الحق مستقل عن حاجياتنا ورغائبنا وأنا نعثر على الحق، ولسنا نحن الذين خلقه. لكن هذا الحق - بهذا يجيبهم جيمس - إذا فحطنا عنه وجدانه ليس إلا - القلب الميت للشجرة الحية - وبالجملة فإن "الحق نوع من الخيروليس كما يزعم عادة نوع متميز من الخيرومتسقا معه. إن الحق هو إسم لكل ما يتحقق أنه خير في شؤون الاعتقاد، وما هو خير أيضا لأسباب محددة." (155) الأفكار الحقة هي الأفكار المفيدة في الحياة ولو كانت الأفكار الزائفة (الخاطئة) هي المفيدة، لكن علينا أن نتجنب الحق وأن لا نسعى في طلبه.

والحقيقة هي عملية والأفكار تصير حقيقة بتحقيقها لوظيفة مطلوبة في التجربة الإنسانية. وما هو حق يمكن أن يتغير، بل هو يتغير فعلا كلما تغيرت حاجاتنا وما يشبع رغباتنا، وليس لنا أبدا أن نقيس الحق بأي مقياس آخر غير مقياس المنفعة في الحياة العملية.

ومن ثم فإن الحقيقي ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل تفكيرنا تماما مثلما أن الصحيح ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل سلوكنا. مطلوب ونافع وموافق على أي نحو أيا ما كان تقريبا. مطلوب ونافع وموافق في المدى الطويل وعلى الإجمال طبعاً لأن ما يلاقى بملاءمة وموافقة وأهلية كل الخبرة المنظورة لن يلاقي بالضرورة كل الخبرات الأبعد، بنفس الموافقة والملاءمة والأهلية، سواء بسواء. فالخبرة كما نعلم، لها طرقها من الفوران والغليان، وما وسائلها التي تجعلنا نصح قواعدنا الراهنة.

والحقيقي "على الإطلاق" بمعنى ما، لن تغيره أبدا خبرة، بعد ذلك هو نقطة نظر مثالية في الفنون وأن كل حقائقنا المؤقتة سوف تتجه نحوها ميلا وتقاربا. وهي تماثل الرجل الحكيم الذي بلغ حد الكمال وتضارع القوة الكاملة على الإطلاق، وإذا قدر لهذه المثل العليا أن تتفق أبدا فسوف تتحقق كلها معا. وفي غضون ذلك يتعين علينا أن نعيش اليوم وفقا لأية فكرة يتسنى لنا الحصول عليها الآن سواء أن نكون مستعدين لأن ندمغها بالباطل. إن علم الفلك البيطلموسي والفراغ الإقليدي والمنطق الأرسطوطاليسي وميتافيزيقا الفلسفة الكلامية، كانت مطلوبة لعدة قرون، ولكن الخبرة الإنسانية تعدت الحدود، ونحن الآن نسمي هذه الأمور صحيحة نسبيا أو صحيحة في نطاق الحدود من الخبرة. أما "على الإطلاق" فهي باطلة لأننا نعرف أن تلك الحدود كانت طارئة، وربما تكون قد استشرفها أصحاب النظريات تماما كما هو الشأن على يد المفكرين الحاليين. (156)

(155) جيمس وليام، "البرجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 195

(156) المصدر نفسه، ص 263

وعندما تقضي الخبرات الجديدة إلى أحكام إستيعادية , في الزمن الماضي, فإن ما تفوه به هذه الأحكام كان على الرغم من أي مفكر ماض لم يسبق له أن أقتيد وعلى حد تعبير مفكر دانماركي فإننا نعيش إلى الأمام ولكننا نفهم إلى الوراء.

إن الحاضر يلقي ضوءاً ورائياً على سبل العالم السابق, وربما كانت سبل حقيقة بالنسبة لمن عاشوا على مسرح أحداثها, ولكنها لم تعد كذلك بالنسبة لإمرء يعلم ما ظهر وما بان من القصة بعد ذلك. هذه الفكرة التضمينية المنسقة لحقيقة كامنة ممكنة أحسن ستنشأ فيما بعد, ومن المحتمل أن ترسخ يوماً, ما على وجه الإطلاق, ولها سلطات التشريع بأثر رجعي...تولي وجهها مثل كل الأفكار البراجماتية نحو تماسك الواقع ومحسوسيته ونحو المستقبل. ومثل أنصاف الحقائق, فإن الحقيقة المطلقة لا بد لها وأن تصنع , تصنع كعلاقة إتفاقية عربية لنمو كتلة من الخبرة التحقيقية تسهم فيها بنصيبها الأفكار نصف الحقيقية على طول الخط.

يقول وليام جيمس: " لقد سبق لي أن تشبثت بحقيقة أن الحقيقة تصنع إلى حد كبير من الحقائق السالفة. إن عقائد الإنسان في أي وقت هي من الوفير المختزن من الخبرة إلى حد كبير, ولكن المعتقدات هي نفسها أجزاء من المجموع الكلي لخبرة العالم , ومن ثم تصبح مادة العمليات المتوفرة والإختزان المستقبلية. وما دام الواقع يعني واقعا قابلا للممارسة والخبرة , فكلال الواقع والحقائق التي يكتسبها الناس عنهم في حالة تغير وتبدل وإنتقال مستمر(157),تغير وتبدل وإنتقال نحو هدف محدد ربما ولكن لا يزل تغيرا وتبدلا وإنتقالا – يستطيع الرياضيون أن يحلوا المسائل بمتغيرين إثنيين, فعلى أساس نظرية نيوتن, فإن التسارع يتغير مع المسافة لكن المسافة تتغير أيضا مع التسارع .

وفي ميدان سبل الحقيقة فإن الوقائع تأتي مستقلة وتحدد معتقداتنا مؤقتا وشرطيا, ولكن هذه المعتقدات تجعلنا نتصرف, وبقدر ما نسرع في ذل, فإنها تضع أمام ناظرنا أوتوجد وقائع جديدة تعيد تحقيق معتقداتنا والبت فيها طبقا لذلك. ومن ثم فإن كل لفة أوكرة الحقيقة وهي دور وتتدرج هي نتاج تقدير مزدوج. فالحقائق تنبثق من الوقائع. ولكنها تنغمس قدما في الوقائع مرة ثانية وتضيف إليها, والوقائع الجديدة بدورها تخلق أو تكشف عن حقيقة جديدة (الكلمة محايدة) ...

(157) جيمس وليام, "البراجماتية"; مصدر سبق ذكره, ص264

وهكذا إلى مالا نهاية و"الوقائع" نفسها في غضون ذلك ليست حقيقية هي وقائع فحسب... مجرد كائنات. أما الحقيقة فهي وظيفة العقائد التي تبدأ وتتمكن فيما بينها. إن الحالة شبيهة بنمو كرة الثلج، الذي مرده توزيع الثلج من جهة وإلى الدفعات المتتالية للأولاد من جهة أخرى مع هاذين العاملين مشتركين معا في تحرك بعضهما إستمرارا وتواترا وتواليا .

إن أعظم النقاط المصيرية إختلافا بين كون المرء عقليا أوبراجماتيا تبدوا الآن أمام ناظرنا كاملة واضحة. الخبرة في حالة تغير وتبدل وإنتقال. كما أن الحقيقة من الناحية السيكلوجية في حالة تغير وتبدل وإنتقال ذلك أقصى ما يسمح به المذهب العقلي ولكنه لن يسمح أبدا لأن الواقع نفسه أو الحقيقة نفسها في حالة تغير وتبدل وإنتقال. إن الواقع قائم كاملا وجاهز من السرمدية ذلك ما يصر عليه المذهب العقلي، وإتفاق أفكارنا معه هو تلك الفضيلة الفريدة الفذة فيها، والتي لا سبيل إلى تحليلها، والتي سبق للواقع أن أخبرنا بها. وبموجب ذلك التفوق الذاتي الجوهرى فإن حقبة لا شأن لها بخبراتنا، إنها لا تضيف شيئا لمحتوى الخبرة، ولا تحدث أي فرق بالقياس إلى الواقع الحقيقي نفسه. إنها حادث، عرضا وواقع، إتفاقا ومصادفة، إنها غير متحركة جامدة هامة مجرد إنعكاس فقط. إنها لا توجد وإنما تعتقد أو تدرك. إنها تنتمي إلى بعد آخر يختلف عن بعد الحقائق، أو علاقات الوقائع، وبإختصار فإنها تنتمي إلى البعد المعرفي؛ وبهذه الكلمة الضخمة "المعرفي" يخلق المذهب العقلي باب المناقشة.

وهكذا تماما مثلما تولي البراجماتية وجهها شطر المستقبل نجد أن المذهب العقلي يولي وجهه ثانية، هنا، إلى الخلف شطر الخلود الماضي. وإمعانا في الإخلاص لعاداته المتأصلة فإن المذهب العقلي ينكفى إلى المبادئ ويعتقد أنه بمجرد أن يسمى "مجردا" ما، فإن لدينا حلا فاصلا قاطعا. إن ماتمخض عنه الآثار الهائلة بالنسبة للحياة لما يترتب على هذا الفرق المتطرف في النظرة، لن يصبح واضحا وضوحا جليا إلا في محاضراتي الأخيرة. (158)

على أنني أرغب، في غضون ذلك، في أن أختتم هذه المحاضرة بأن أبين أن سمو المذهب العقلي لن ينجيه من الخبل العقلي عندما ينصب كلامك بصفة رئيسة على سؤال أنصار المذهب العقلي، بدلا من إتهام البراجماتية بتدنيس وتلويث وإنتهاك فكرة الحقيقة، بأن يحددوا هم لك فكرة الحقيقة ويفسروها بأن يقولوا بالضبط ماذا يفهمون هم منها، فإن المحاولتين الأكيدتين الوحيدتين اللتين تخطران ببالي هما الآتيتان : أولا: الحقيقة في نظام القضايا التي تملك الدعوة بلا قيد ولا شرط لأن لها الحق في أن يعترف بأنها صحيحة وشرعية .

(158) (جيمس وليام، "البراجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص264

ثانياً: الحقيقة إسم دال على كل تلك الأحكام التي نجد أنفسنا مجبرين على إصدارها بنوع من الواجب الإلزامي. وأول شيء يصيبك لأول وهلة مثل هذه التعريفات هو تفاهتها التي تبلغ حدا لا يقال. إنها تعريفات صحيحة على الإطلاق طبعاً، لكنها عديمة الأهمية على الإطلاق حتى نعالجها برجماتياً.

ماذا نقصد بكلمة "دعوى" هنا؟ وماذا نقصد بكلمة "واجب"؟ وكأسماء جمع مجملة للأسباب الملموسة التي تعلق لماذا يكون التفكير بالطرق الصحيحة مطلوباً ونافعاً بشكل شامل للناس الفانين؟

فلا جناح من التحدث عن دعاوى من جانب الحقيقة سيتعين الإتفاق معها، ولا جناح من القول بالتزامات من جانبنا توافق عليها. إننا نشعر بكل من الدعاوى والإلتزامات، وإننا لنشعر بها من أجل تلك الأسباب عينها. بيد أن العقليين الذين يتحدثون عن الدعاوى والإلتزام يقولون بصراحة ووضوح إنهما لاشأن لهما البتة بإهتماماتنا العملية أو أسبابنا الشخصية. إنهم يقولون إن أسبابنا التي تحدونا إلى الموافقة، وقائع سيكولوجية نسبية بالقياس إلى كل مفكر على حدا إلى مصادفات وأحداث حياة. إنها بينته ودلالاته فحسب، وليست جزءاً، بأي حال من حياة الحقيقة ذاتها. ذلك أن تلك الحياة تنجز نفسها في بعد منطقي بحث أو عرفي خالص، على إعتبار أنه بعد مميز مختلف تماماً عن البعد السيكولوجي وأن دعاواه متقدم تاريخياً على كل الحوافز الشخصية مهما تكن، وتعلو عليها وتتجاوزها وعلى الرغم من أنه لا ينبغي للإنسان أو الله أن يستثبت الحقيقة أبداً. فإن اللفظ مع ذلك لا يزال يتعين تفسيره وتحديده على أنه ما ينبغي إستثباته والإعتراف به. لم يسبق أن وجد مثل أكثر تماماً وأناقة لفكرة أنتزعت وأستخلصت تجريبياً من محسوسات الخبرة ثم إستعملت بعد ذلك لمعارضة وإنكار ومحو، ما أنتزعت وإستخلصت تجريبياً منه.

يقول وليام جيمس: "إن الفلسفة والحياة العادية زاخرتان بالأمثلة المتشابهة. إن الخطأ المنطقي العاطفي" هو سكب الدموع على العدالة المجردة، والكرم المجرد والجمال المجرد.... إلخ دون أن تعرف أبداً هذه الصفات عندما تقابلها في الشارع، لأن الظروف والأحوال تجعلها مبتذلة و شائعة. (159)

ويقول "وليام جيمس" في آخر مؤلف فلسفي: أجد عبارات مثل الآتية: (العدل مثالي... مثالي لاغير. فالمنطق يدرك أنه ينبغي أن يوجد ولكن الخبرة تبين أنه لا يمكن... والحقيقة التي ينبغي أن تكون، لا يمكن أن تكون. إن الخبرة تشوه المنطق. وبمجرد أن يدخل المنطق الخبرة فإنها تصبح مناقضة للعقل إن خطأ صاحب المذهب العقلي، المنطق هنا هو بالضبط مثل خطأ العاطفي، المنطقي فكلاهما يستخرج صفة من جزئيات الخبرة الموصلة ويجدها في غاية النقاوة عندما تستخرج بحيث يقابلان بينها وبين كل حالة على حدة وجميع الحالات الموصلة كطبيعة مضادة وأسمى. إنه من طبيعة الحقائق أن تصحح وترسخ وتحقق (160).

(159) جيمس وليام، "البرجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص 199

(160) المصدر نفسه، ص 258

إنه لمن المجزي أن تصح أفكارنا وتدفع بالمشروعية إن إلزامنا بالبحث عن حقيقة جزء من إلزامنا العام نحو فعل ما يجزى. إن الوفاء والجزاء والأرباح التي تجلبها الأفكار الصحيحة هي العملة الوحيدة لواجبنا في أتباعها وإقتفاء أثرها. إن الحقيقة لا تقيم أي نوع من الدعاوى أو تفرض أي ضرب من الإلتزام يختلفان عما تفعل الصحة أو الثروة. كل هذه الدعاوى شرطية. فالفوائد المحسوسة والمنافع الملموسة التي نكسبها هي ما نعنيه بتسمية السعي في المطلب واجبة.

وفي حالة الحقيقة فإن العقائد غير الصحيحة تنفت سمها ببحث في المدى الطويل مثلما تؤدي العقائد الصحيحة عملها ودورها بنفع و فائدة. فإذا تحدثنا نظريا وتجريديا, فإن صفة صحيح يمكن أن يقال من ثم, إنها تزداد نفاسة على الإطلاق وصفة غير صحيح (باطل) تزداد لعنة: فإحدهما يمكن أن تسمى خيرا, والأخرى شرابدون قيد لا شرط. ومن ثم ينبغي لنا أن نفكر في الحق وأن نعرض عن الباطل حتما. ولكننا إذا عاملنا كل هذا التجريد معاملة حرفية ووضعنا موضع المعارضة مع منبته الأم في الخبرة فانظروا أي وقف مناقض للعقل و مناف للطبيعة نزع بأنفسنا فيه. إننا لا نستطيع عندئذ, أن نتقدم خطوة إلى الأمام في تفكيرنا الواقعي فمتى سأعترف بهذه الحقيقة ومتى سأعترف بتلك؟ هل سيكون الإقرار جهرا؟ أم سرا؟ وإذا كان أحيانا جهرا أحيانا سرا فأيهما الآن؟ متى يجوز وضع حقيقة في مخزن التبريد في دائرة المعارف, ومتى ستبرز للجهاد؟ هل يجب علي دائما أن أكرر حقيقة أن $4 = 2 \times 2$ لأجل صاحبة دعوى خالدة في الإقرار بها, أم هل تكون أحيانا غير ذات موضوع؟ هل يجب علي أفكاري أن تثوي ليلا ونهارا قابعة في أصفاد ذنوبي الشخصية و عيوبي, لأنني عندي هذه الذنوب والعيوب حقا؟ أم يجوز أن أغرقها و أتجاهلها لكي أكون وحدة إجتماعية وقورا مهذبة, وليس كتلة من إنقباض الصدر الكظيم العليل ومن الاعتذار والمنافحة؟ من الجلي جدا, أن إلزامنا بالإقرار بالحقيقة أبعد ما يكون عن كونه بلا قيد و لا شرط أمر شرطي. إن الحق مكتوبا بحرف الجمع أو بصيغة المفرد يطالب بالتسليم به والإقرار به مجردا طبعاً, ولكن الحقائق الملموسة بصيغة الجمع لا تتطلب التسليم بها إلا عندما يكون التسليم بها نافعا لبلوغ مآرب.

إن الحق يجب دائما أن يفصل على الباطل عندما يرتبط كلاهما بالموقف, ولكن عندما لا يرتب أي منهما بالموقف فإن الحق يتساوى مع الباطل في كونه ليس واجبا. فإذا سألتني كم الساعة و قلت لك إنني أعيش بالمنزل رقم 95 شارع أرفنج, فغن إجابتي قد تكون حقا صحيحة ولكنها لا تجد سببا يجعل من الواجب علي أن أعطيها. وإذا أعطيتك عنوانا كاذبا فالمرء سيان بالنسبة للغرض. (161)

(161) ابراهيم, زكريا: "دراسات في الفلسفة المعاصرة", مرجع سبق ذكره, ص237

بهذا التسليم بأن هناك شروطا تفيد تطبيق الحتم المجرد الذي لامندوحة عنه، فإن المعالجة البراجماتية تجربنا بكل قوتها إن واجبنا الذي يحتم علينا الإتفاق مع الحقيقة ، يبدو لنا مبينا على أجمعه من قضاء المآرب المحسوسة وجر المغنم الملموسة . عندما إنتهى بركلي من تفسير ما يقصد الناس بالمادة ، ظن الناس أنه ينكر وجود المادة . وعندما يفسر شيلر و جون ديوي الآن ما يقصد الناس بالحقيقة فإنهما يتهمان بإنكار وجودها ويقل ناقدوهم إن هؤلاء البراجماتيون يحطمن كل المعايير الموضوعية ويستوي عندهم الخبل و الحكمة إذ يضعونهما على مستوى واحد. ومن العبارات الإصطلاحية المحببة إلي في وصف مذهب شيللر ومذهبي هي أننا شخصان نحسب أنه، بقول المرء أي شيء يجد من السرور أن يقوله وأن يسميه الحقيقة ، فإنك بذلك تحقق كل مطلب براجماتي. وإني لأترك لكم الحكم فيما إذا كانت هذه التهمة قذفا ناهشا للأعراض أم لا ؟ وليس ثمة من يرى نفسه أشد أسرا من أي إنسان آخر أكثر من البراجماتي الذي يحس أنه واقع بين شقي الرحى بين جماع رصيد الحقائق المعتصرة من الماضي وبين إكراه وإجبار وإلزام عالم الحس من حوله، فمن ذا يشعر أكثر منه بالضغط الهائل للتحكم الموضوعي الذي تؤدي عقولنا تحته وظائفها ؟ وإذا تصور أي إمري أن هذا القانون رخو ، لين فليحافظ على ما تأمر به هذه الوصية يوما واحدا كما يقول "إمرسون". لقد سمعنا كثيرا في المدة الأخيرة على فوائد الخيال و إستعمالاته في العلم ، ولقد حان الوقت لكي نحث على إستعمال قليل من الخيال في الفلسفة .

إن إحجام بعض نقادنا عن قراءة أي شيء، اللهم إلا أسخف المعاني الممكنة من بين سطور ما نكتب، أمر شائن قبيح يخزي خيالهم بشكل لايقل عن أي شيء آخر أعرفه في التاريخ الفلسفي الحديث. إن "شيللر" يقول إن الحقيقي هو ذلك الذي "يعمل" و"يؤدي" وبناءا على ذلك فهو يعامل كشخص يحدد التحقيق هبوطا و إسفافا إلى الدرك الأسفل من المنافع المادية، و"جون ديوي" يقول إن الحقيقة هي ما تعطي فردية إشباعا أو "إكفاء" (162) . وبمقتضى ذلك فهو يعامل كشخص يعتقد في تسمية كل شخص حقيقيا

بحيث يكون، بدرجة كونه حقيقيا، سارا، وليس ثمة ريب في أن نقانا يحتاجون إلى مزيد من الخيال عن الوقائع . لقد حاولت بكل إخلاص أن أمد خيالي وأن أقرأ أحسن معنى ممكن يتسنى إستخلاصه من المفهوم العقلي و لكنني أقر بالإعتراف بأنه لا يزال يحيرني تماما. إن فكرة حقيقة تدعونا إلى الإتفاق معها وتدعونا إلى ذلك بدون إبداء أية أسباب سوى أن دعواها " بلا قيد و شرط " أو "إستشرافية" سماوا وعلوا، فكرة لا أستطيع لها فهما أو فقها. إنني أحاول أن أتصور نفسي كما لو كنت الحقيقة الوحيدة في العالم ثم أتصور بعد ذلك ماذا سأستدعي بعد ذلك أكثر من ذلك ، إذا سمح لي بذلك .

إذا بدا لكن أن تقترحوا إمكان دعواي لأن عقلا كان عليه أن يولد من الفراغ خاويا فاقتدا المعنى و يقف ويحاكييني و ينسخني، ففي وسعي حقا أن أتخيل ما يمكن أن يعنيه التقليد و النسخ ، ولكنني لأستطيع أن أستحضر أي حافظ كما تستحضر الشياطين والجن بالسحر. أم أي نفع أو خير يعود علي إذا قلدت ونسخت،

أو أي نفع و خير يعود على ذلك العقل إذا قلدي ونسخني ,إذا كانت النتائج الأبعد تحذف و تلغى صراحة ومن حيث المبدأ كحوافز للدعوى(كما هو الشأن على يد سلطان وحجج أنصار المذهب العقلي) ....فهذا أمر لا أستطيع سبر غوره عندما حمل المعجبون الايرلندي فوق كرسي لا قعر له على الأكتاف إلى مكان المأدبة قال : " يقينا , لولا ما في الأمر من تكريم وشرف لكان أولى بي أن أجيء سيراً على الأقدام " وكذلك الأمر هنا : لولا ما في الأمر من تكريم , وشرف لكان من المحتمل أن أظل بدون نسخ .إن النسخ واحد من الأساليب الأصلية الحقيقية للمعرفة,(ولسبب عجيب لاندرية يبدو أن معاصرنا من الإستشراقيين يسقطون بعضهم فوق بعض, ويوقعون ببعضهم بعضاً لكي ينبذوه و يجحدوه).

ولكننا عندما نتجاوز النسخ ونرتد إلى أشكال أو صيغ غير مسماة من الموافقة من النوع الذي يفكر صراحة انه إما منسوخ وإما موجه, وإما مركب, وإما يندرج تحت أية سبل أخرى تحدد برجماتيا , فإن ماهية الإتفاق المطلوب تصبح غير مفهومة تماماً مثل علته سواء بسواء.فليس في الوسع تصور محتوى أو حافزله إنه تجريد لا معنى له على الإطلاق .

وبكل تأكيد فانه في ميدان الحقيقة هذا فإن البرجماتيين"وليس العقليين "هم الفئة الأصدق في الدفاع عن تعقلية الكون.فقيمة أية فكرة اليوم أو غدالاترجع الى صحتها أو صوابها في حد ذاتها ،وانما ترجع الى مدى مافيهها من دفع الى العمل ، وترقية السلوك.(163)

وصفوة القول يرى"وليام جيمس" إن الحقيقة اليوم وغدا ليست هي مطابقة الفكر للواقع وليست غاية في ذاتها، وإنما هي أداة ووسيلة لإشباع حاجات ضرورية، والتأثير في واقعنا وسلوكنا، فالأفكار الصحيحة هي النافعة والمفيدة وليست الصادقة هي ما ينبغي السعي إلى اكتسابها، وبالتالي فإن امتلاك الحقيقة يعني امتلاك المفيد (أداة مفيدة ونافعة).وقد قيل " امتلاك أفكار صادقة يعني على وجه الدقة امتلاك أدوات ثمينة للعمل".

(163) زاهر رفقي:أعلام الفلسفة الحديثة(رؤية نقدية)،دار الطبوعات الدولية، القاهرة ،مصدر ط ،ت، ص169

4/ المطلب الرابع: خصائص الحقيقة:

ما هي خصائص الحقيقة ؟ هل هي مطلقة أم نسبية ؟

يرى رواد الإتجاه البراجماتي وعلى رأسهم "وليام جيمس" أن تعريف الحقيقة بأنها "التطابق مع الواقع" هو تعريف لا يحسب حسابا لطابع الفكر الجوهرية، إذ يجعل من الفكر مجرد "نسخة" من الواقع ومن "الحقيقة" مجرد علاقة ساكنة جامدة، بينما الفكر في جوهره مرتبط بالفعل بالعمل... فالعالم الذي يحقق فرضا، إنما يبين بالتجارب العملية في المختبر، صحة هذا الفرض ولهذا ينبغي أن نعرف الحقيقة بواسطة نتائجها العملية؛ فالحق هو ما ينجح، وهو المفيد وهو النافع. والأمر واضح أيضا بالنسبة إلى الاعتقاد الأخلاقي، فما هو حق هو ما يحقق في النهاية أكبر قدر من الخير عمليا.

ويتوسع جيمس في فهم ما هو مفيد أو ناجح أو نافع: ففي ميدان التجربة الفيزيائية، المفيد هو ما يمكن من التنبؤ ومن العمل ومن التأثير والإنتاج؛ وفي ميدان التجربة النفسانية أو العقلية، النافع هو ما هو مفيد للفكر، وما يزودنا بالشعور بالمعقولة، وهو شعور بالراحة والسلام؛ وفي ميدان التجربة الدينية، يكون الاعتقاد حقا إذا نجح روحيا، أعني إذا حقق للنفس الطمأنينة والسلوى، وأعاننا على تحمل تجارب الحياة، وسما بنا فوق أنفسنا يقول جيمس: "التطابق، بالمعنى الواسع للكلمة، مع الواقع لا يمكن أن يكون غير واحد من إثنين: إما الوصول مباشرة إلى الواقع أو الاقتراب منه، وأهو الاتصال المباشر بالواقع ابتغاء مزيد من التأثير فيه؛ وأضيف أن المقصود هو الفعل في الميدان العقلي والميدان العملي على السواء. وغالبا ما يكون هذا الإتفاق هو مجرد هذه الواقعة السلبية ألا وهي ألا يصدر من هذا الواقع شيء يناقض أفكارنا ويعترض طريقنا الذي يفضي بنا إلى نقطة أخرى". (164) ليس المهم هو إعطاء نسخة عن الواقع، وإن كان ذلك هو أحد الطرق المهمة جدا للإتفاق والتطابق معه؛ بل المهم هو أن نجد في الفكرة دليلا للتحرك في وسط الواقع. إذ الفكرة إذا أعانتنا على أن نكون - عقليا أو عمليا - على علاقة إما بالواقع وبأسباب الواقع، وإذا كتبت حياتنا بالفعل مع كل جهات الواقع بدلا من أن تعيق مسيرتنا بكل ألوان المضايقات، هنالك سيكون إنطباق وإتفاق، تتوافر فيه بدرجة كافية الشروط التي تقتضيها الحقيقة، وستكون هذه الفكرة صحيحة (حقيقة) تجاه الواقع موضوع النظر.

(164) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان 1984م، ص 449

"إن علينا أن نُعنى لا بالحقيقة (في صيغة المفرد) بل بالحقائق، في صيغة الجمع، ببعض الأفكار الموجهة، ببعض العمليات التي تتحقق وسط الأشياء نفسها، والتي لا تتصف بصفة مشتركة غير كونها جميعاً أفكاراً نافعة. وبالجملة فإن كلمة "حقيقة" ليست بالنسبة إلينا غير اسم يلخص العمليات المفيدة للإنسان. والحقيقة شيء يصنع، مثل الصحة والثروة والقوة، خلال تجربتنا." (165) والحقيقة "المطلقة"، أي الحقيقة التي لن تغيرها أية تجربة، هي هذه النقطة المثالية التي لا يمكن الوصول إليها، والتي نتخيل أن كل حقائقنا ستتلاقى فيها ذات يوم. ليكن ! هذا أمر في وسع الإنسان المستنير تماماً أن يتصوره، وأن يتصوره التجربة الكاملة تماماً: لكن إلى أن يتحقق هذا المثل الأعلى، لا بد لنا أن نعيش اليوم على ما نستطيع امتلاكه من الحقيقة، مع استعدادنا أن نعترف بأن ما هو حقيقة اليوم قد يصبح خطأ غداً. إن الحقيقة الموضوعية، هكذا يؤكد وليام جيمس، لا وجود لها ولا يمكن العثور عليها. وتأمّل أقدم الحقائق فستجد أنها كانت تسمى حقائق لأسباب إنسانية، أي لأنها كانت تشبع رغباتنا." (166) والسبب في أننا نسمي الأشياء حقيقة هو السبب في أنها حقيقة أي لأننا اعتبرناها كذلك بحسب تحقيقها لما نريده من أفعال. صحيح أن أصحاب المذهب العقلي يقررون أن الحق مستقل عن حاجتنا ورغباتنا، وأنها نعثر على الحق، ولسنا نحن الذين نخلقه. لكن هذا الحق – بهذا يجيبهم وليام جيمس – إذا فحصنا عنه وجدناه ليس إلا "القلب الميت للشجرة الحية". وبالجملة فإن "الحق نوع من الخير، وليس كما يُزعم عادة، نوعاً متميزاً من الخير ومتسقاً معه.

إن الحق هو اسم لكل ما يتحقق، إنه خير في شؤون الاعتقاد، وما هو خير أيضاً لأسباب محددة "والأفكار الحقة هي الأفكار المفيدة في الحياة. ولو كانت الأفكار الزائفة (الخاطئة) هي المفيدة، لكان علينا أن نتجنب الحق وألا

نسعى في طلبه. والحقيقة هي عملية **La vérité est un processus**.

فالأفكار تصير حقيقة بتحقيقها لوظيفة مطلوبة في التجربة الإنسانية. وما هو حق يمكن أن يتغير؛ بل هو يتغير فعلاً كلما تغيرت حاجتنا وما يشبع رغباتنا. وليس لنا أبداً أن نقيس الحق بأي مقياس آخر غير مقياس المنفعة في الحياة العملية. (167)

(165) مهران رشوان محمد: "مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص 63

(166) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص 448

(167) بدوي عبد الرحمان: "مدخل جديد إلى الفلسفة". مرجع سبق ذكره، ص. 146.

5/ المطلب الخامس: الحقيقة والواقع:

لقد ارتبطت الحقيقة بالثبات والإستقرار في المفهوم اللغوي، وأحيانا ترتبط الحقيقة بما يتجاوز الإنسان على اعتبار أن الحقيقة من إختصاص الخالدين الآلهة أو أنصاف الآلهة كما في التصور اليوناني. وأن تكون الحقيقة هي الثبات والإستقرار واللاتغير، معناه أن يكون الواقع حقيقيا يعني أنه ثابت وغير متغير، لكن واقع الحال يثبت دينامية الواقع وتغيره، وإن لم يكن بصورة دائمة من هنا تتأسس الإشكالية الأساسية كيف ترتبط الحقيقة (الثبات) بالواقع المتغير؟ فما هي علاقة الحقيقة بالواقع؟.

وحل لهذه الإشكالية من خلال الإفتاح على الإرث الفلسفي وفق تسلسل تاريخي :

1/ تصور الإتجاه المثالي :

في الفلسفة اليونانية خاصة فترة أفلاطون(168) وسجاله مع السوفسطائيين تتحدد رؤية أفلاطون في كونه ميز بين واقعين واقع ثابت والآخر متغير، فالواقع الحقيقي "الثابت" هو عالم المثل"، عالم الافكار"، باعتباره عالم الماهيات والجواهر والحقائق المعقولة والمجردة والثابتة، وهو عالم مفارق للعالم الحسي، إنه عالم موضوعي .

في حين العالم الحسي عالم الأشياء، ما هو إلا نسخة للحقيقة الثابتة، لذا لا يمكن إدراكها إلا بالتأمل العقلي والتجريبي من خلال عملية جدل صاعد أي: الإنتقال من المحسوس إلى المعقول والمجرد، طريقه فعل تأملي عقلي حيث لا ثقة في الجسد ولا الحواس لأن المعرفة المرتبطة بالجسد والحواس ظنية متغيرة ونسبية. والعلم في نظره ليس إحساسا وإنما هو الحكم العقلي على الإحساس. وبالنسبة له الوجود الحقيقي هو عالم الأفكار لا يمكن الوصول إليه إلا بممارسة عقلية شاقة لحظة الخروج من الكهف (الشفاء من الجهل، التحرر من العبودية وتحمل الألم). (169) فمعرفة الحقيقة وتجاوز عالم الظلال والنسخ المزورة مشروط بالاعتماد على المنطق، والتأمل العقلي كممارسة نظرية تؤسس قواعد توجيه العقل البشري نحو العالم الحقيقي، وهو ما يفيد حسب أفلاطون النزوع إلى تأسيس ممارسة عقلية منطقية تستمد مبادئها من العقل وترفض لغة الجسد على إعتبار أن فعل التفلسف هو فعل ذهني تأملي، والإمساك بالحقيقة مشروط وفق التنظير عنده بممارسة الإنشطار داخل الذات، إنشطار يؤدي الى أن يتخلى الباحث عن الحقيقة، عن جسده ليقيم علاقة تأملية، على إعتبار أن الجسد مصدر عمى وغواية. فإدراك الحقيقة موعود فقط للحكيم التائب عن خطيئته (الثقة في الحواس والجسد والإستمتاع بتجربة الكهف). حسب نيتشه(170) التأسيس الأفلاطوني للحقيقة

(168)* أفلاطون: فيلسوف اغريقي يعتبر

اعظم الفلاسفة الاقدمين دون منازع، وكانت اعماله هي الشرارة الاولى التي اشعلت جميع المسائل والأفكار الفلسفية في العالم الغربي حتى اليوم، وكانت أيضا الحافز الأول لظهور علم النفس والمنطق والسياسة، وقد خلفت تلك الأعمال تأثيرات عميقة على الحياة العلمية في مختلف عصور التاريخ. ولد أفلاطون في أثينا عام 428 قبل الميلاد، وقد قضى أفلاطون معظم حياته في هذا المعهد مدرسا، ومشرفا على نشاطاته حتى توفي عام 348 قبل الميلاد وجميع أعمال أفلاطون المكتوبة، لحسن الحظ، حفظت ووصلت الينا، وهي تتألف من 26 عملا على شكل حوارات درامية حول الفلسفة وما يتعلق بها من أفكار. وقد سميت بالحوارات

(169) زيدان محمود: "نظرية المعرفة عند مفكري الاسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين"، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، ط1 سنة 1989، ص.20.

(170)* نيتشه: FRIDERICH NIETZCHE: هو الفيلسوف النازي ذو الاصل الألماني، ازداد سنة (1844) بمدينة روف، درس الفيلولوجيا الكلاسيكية بجامعة بون والتي سيصبح فيها أستاذا سنة (1890). ومن المميزات التي عرفتها هذه السنوات بالنسبة لنيتشه اكتشافه لصاحب كتاب العالم كارادة وتمثل « شوبنهاور»، بالإضافة الى الصداقة التي جمعه بالموسيقار فاجنر، غير أنها علاقة لم تدم طويلا. ونظرا لوضعيه الصحية المزرية لم يعد بإمكانه القيام بمزيد من العمل حيث سيدخل بدءا من سنة (1897) غمار حياة عنوانها الوحدة والحيرة. ومن أهم مؤلفاته: ميلاد التراجيديا (1871)، إنسان مفرط في إنسانيته 1878 العلم المرح 1882 هكذا تكل زرادشت 1883-1885 بمنأى عن الخير والشر 1886، جنبا لوجيا الأخلاق 1887 حيث سيعمل، وذلك بكيفية جنبا لوجية، على الكشف عن أصل أحكامنا المتعلقة بالخير والشر.

تم على أساس نسيان الأصل الجسدي للفكر، حيث إلغاء الجسد ومنح سلطة مطلقة للأفكار والروح وجعل العقل محل الجسد، والفكر محل الواقع. أما أرسطو (171) تلميذ أفلاطون، قدم رؤية خاصة لطبيعة الأشكال المركزي والعلاقة بين الحقيقة والواقع حيث يؤكد: الحقيقة واقع محايد وقد أكد أن الحقيقة لا توجد في عالم المفارق بل هي محايدة ومتضمنة في الواقع الحسي يتفق مع أفلاطون في أن الحقيقة ليست هي الظاهر والحسي، لكنها لا توجد خارجه إنما هي متضمنة فيه لأن المتغير لا يتغير إلا ضمن الثابت وعلى قاعدته، فالجوهر ثابت والمظهر متغير، وتغير المظهر لا يغير الجوهر، مثلاً تغير المظاهر الفيزيولوجية للإنسان لا يغير من جوهر الإنسان، فالإنسان يبقى إنساناً مهما تغيرت ملامحه. فالانتظير الأرسطي، لعلاقة الحقيقة (الجوهر بالمتغير)، الواقع يتيح لنا مسألة في غاية الأهمية حيث يصبح المحسوس وسيلة لإدراك الحقيقي والخالد وراء المتغير، فالأحكام العقلية هي الحقائق الفعلية المطابقة للواقع الحقيقي باعتباره جوهر العلة الأربعة. عموماً المقاربة الفلسفية الأفلاطونية والأرسطية للعلاقة بين الحقيقة والواقع تحمل بعداً انطولوجياً حيث اعتبار النظر إلى الحقيقة في بعدها الموضوعي، تبقى مهمة الإنسان فقط تأملها واستنباطها في أحسن الأحوال. وباستعادة تصور أفلاطون الذي يشترط أن الوصول إلى الحقيقة مرهون بالتخلص من حمق الجسد حيث يؤكد " إن من الإحساس ما لا يدفع إلى التفكير بل أنه يخدع الفكر، فالإحساس والحواس هي مصدر ضلال وهم". (172) فيستعيد "رونيديكارت" René « Descartes* فكرة أفلاطون حول إمكانية طول المحسوس كعائق أمام بلوغ الحقيقة، مما يفرض ضرورة تجاوز التجربة الحسية والجسدية للمعرفة" التخلص من حمق الجسد"، وهو ما جعل ديكارت يعتبر الشك هو الطريق نحو الحقيقة، مادام لا شيء يقيني، فالحواس خادعة والتجارب مظلمة، وما يخدع لمرة قد يخدع لمرات، لذا فالحقيقي هو ما يمتاز بالوضوح والبساطة وما لا يقبل شكاً، إنها الحقيقة الفطرية التي تستنبطها النفس من تلقاء ذاتها، لأنها واضحة بسيطة أولية وبديهية ما دامت جزءاً من تركيب العقل. سئل ديكارت عن طبيعة هذه الأفكار، فقال: فينا قوة تحدثها، وهي حقائق بسيطة وموضوعية. (173) فالحقيقي عند "ديكارت" هو ما يكون بديهياً أو ما يستدل عليه بواسطة الاستنباط والحكم العقلي، هكذا تكون الحقيقة ذات أساس فطري مادام العقل البشري هو أعدل قسمة بين الناس، وإختلاف آراء الناس لا يعود إلى إختلاف العقول وإنما إلى إختلاف وتغاير طرق توجيه العقل، لذا يدعو ديكارت إلى ضرورة الأخذ بالمنهج باعتباره مجموعة قواعد لقيادة الذهن من أجل الوصول إلى القدرة على التمييز بين الخطأ والصواب

(171)* أرسطو طاليس: Aristotus يُعتبر أرسطو إلى جانب أفلاطون وسقراط، واحداً من أهم فلاسفة الإغريق (اليونان) على الإطلاق. ولد في العام 384 ق.م في مدينة إسطاغيرا في مقدونيا، وتوفي في العام 322 في خالكيس إن ما تركه أرسطو من مؤلفات كان موسوعياً وضخماً جداً (تنسب أساطير العصور القديمة إليه ما يربو عن الأربعمان مؤلف، وصلنا منها بشكل شبه كامل فقط 47 مؤلفاً، بالإضافة إلى مقاطع متفرقة من مائة أخرى) تلك المؤلفات التي تميز من بينها، بالإضافة إلى خماسيته الشهيرة التي عُرفت بالأورغانون Organon، مجموعة تتعلق بالعلوم النظرية، من أنتاج، وأخرى ذات علاقة بالعلوم التطبيقية، من جانب آخر. أما الأورغانون، فهو يعطينا أسس المنطق الصوري من خلال ما عُرف بنظرية البرهان، وخاصة منه ما سمي بعدنن بالقياس.

(172) أفلاطون: "كتاب الجمهورية"، ت: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط1 سنة 1985 ص 180

(173) كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة مصر، ط5، دت، ص 146

والصواب، وبين الحقيقة واللاحقيقة. إن عصر "ديكارت" (174) هي عصر تأسيس الفلسفة الحديثة، حيث الإحساس أن الفلسفة أصبحت في بيتها كما تأكيد المؤرخين ذلك: حيث أصبحت الذات العاقلة مقياس العلاقة بالوجود، وأساس كل الحقائق انطلاقاً من الكوجيتو "أنا أفكر إذن أنا موجود" (175)، إذن وجهة نظر ديكارت لأساس الحقيقة يحمل بعداً ذاتياً على خلاف الأساس الأفلاطوني للحقيقة، فمع ديكارت لم يعد الإنسان ذلك الكائن المخلوق والمهياً لإستقبال الحقيقة إنما أصبح هو صانعها، وهو ما يعني أن الذات العاقلة أصبحت هي المصدر الوحيد والموثوق به لبناء الحقائق، حقيقة الذات العاقلة المفكرة وهي تتمثل موضعها وعالمها بشكل شفاف ويقيني، معه تصبح المعرفة تمثلاً صرفاً للواقع وحضوره كنظام منسجم أمام فكر الإنسان، الحقيقة كنوع من البروسيا، حيث الذات العارفة تصدر أحكامها على الواقع كموضوع. الإيمان بحقيقة الفكر وحده ومركزيته في فلسفة ديكارت سيدى قويا في فلسفة هيغل حين يعبر أن أعمق ما في الذات هو الفكر، عموماً ملامح فلسفة ديكارت تحمل المواصفات الآتية: الذات العاقلة مقياس كل شيء، الإيمان بالعقل وتقديسه، فصل الوجود عن الفكر، عدم الثقة في الجسد والحواس والتجارب، وإعتبار العقل هو المصدر الوحيد للحقيقة. فهي مطابقة الفكر لذاته. وهذه المعطيات أثارت إعتراضاً من طرف فلاسفة الإتجاه التجريبي.

2/ تصور الإتجاه المادي:

إن كثيراً من الفلاسفة الذين ينادون بالمنهج التجريبي يستندون في مناقشتهم إلى حجج شبيهة بتلك التي يستند إليها أنصار المذهب التجريبي. ذلك أنهم حين يشرعون في تفسير عالم الظواهر يلوذون بمبدأ كامل خلف هذه الظواهر ويعتبرونه عماداً لها يعتمد عليه وركيزة ترتكز إليها، وهو من ثم حقيقة تعلو على الظواهر، فهو "مطلق" يتخفى وراء "النسبي". تلك هي حال "سبينسر" (176) (H.Spencer) في نظريته عن المغلق Unknowable "هنالك حقيقة مغلقة علينا مجهولة لنا لا نستطيع أن ننفذ إليها بعقلنا، وسواء توصل الإنسان بالعلم أو بالدين فإنه لن يصل إلى ما يبغيه من مطلق. فالملحد يرى أن العالم قد وجد بذاته ولم ينشأ عن علة ما ولا نستطيع بعقلنا أن نستسيغ هذا القول إذ كيف نقر بمعلول دون أن تكون له علة. والمؤمن يعتقد أن الله خالق الكون وخالق الناس ولكنه لا يستطيع أن يعزز هذا بسند عقلي متين وبحجة منطقية واضحة، ويقصر العقل أيضاً في مجال العلم فهو لا يكاد يزودنا بمعرفة واضحة فيها إشباع لتطلعاتنا عن طبيعة المادة وماهيتها،

(174)*ديكارت روني: « René Descartes » فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي فرنسي، يلقب بـ"أبو الفلسفة الحديثة"، ولد في 13 مارس سنة 1596 وتوفي في 12 فيفري سنة 1650، ولد ديكارت متأثر واضح في علم الرياضيات، فقد إخترع نظاماً رياضياً سمي بإسمه وهو (نظام الإحداثيات الديكارتية)، الذي شكل النواة الأولى لـ(الهندسة التحليلية)، فكان بذلك من الشخصيات الرئيسية في تاريخ الثورة العلمية. وديكارت هو الشخصية الرئيسية لمذهب العقلانية في القرن 17م، كما كان ضليعاً في علم الرياضيات، فضلاً عن الفلسفة، وأسهم إسهاماً كبيراً في هذه العلوم، وديكارت هو صاحب المقولة الشهيرة: "أنا أفكر، إذن أنا موجود". من مؤلفاته كتاب (تأملات في الفلسفة الأولى-1641م).

(175) كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 57

(176)** هيربرت سبنسر: (H.Spencer) فيلسوف بريطاني، ولد في 27 أبريل سنة 1820، وتوفي في 8 ديسمبر 1903، هو مؤلف كتاب "الرجل ضد الدولة". وقد أوجد سبنسر، وليس داروين، مصطلح "البقاء للأصلح". رغم أن القول ينسب عادة لداروين. وساهم سبنسر أيضاً في ترسيخ مفهوم الارتقاء، وأعطى له أبعاداً اجتماعياً، فيما عرف لاحقاً بالدارونية الاجتماعية. وهكذا يعد سبنسر واحداً من مؤسسي علم الاجتماع الحديث.

فالعالم يحلل المادة إلى ذرات والذرات إلى ذريرات وقف عند هذا الحد فحسب وعلى ذلك فسبينسر يرى أن العلق البشري أعد إلى فهم الأشياء دون أن يتعداها إلى ما وراءها، وإذا حاول ذلك فمحاولته تبوء حتما بالفشل". (177) و"بوشنر" **George Büchner** (178) في نظريته عن قوة المادة - **Force-matter** (يذهب بوشنر في كتابه القوة والمادة إلى أن المادة مستودع يجمع بين قوى الطبيعة كلها و يشمل كل ما يلوح للبعض على أنه قوى روحية). و"إرنست هايكل" **Ernst Haeckel** (179) في نظريته عن الجوهر **Substance**. (180) (يذهب في كتابه أغاز الكون يبسط مذهباً مغرقاً في المادة مسرفاً في الآلية، والمادة هي الموجود الضروري الوحيد والحياة تتبع من جوهر واحد هو "المونيرا" وقد تألفت صدفة وإتفاقا من الأزوت والهيدروجين والأكسجين والكاربون ثم شملها التطور فتألفت منها الكائنات الحية).

إن المذهب المادي هو عبارة عن فلسفة تفسر الظواهر العليا بالظواهر الدنيا. وتحدد مصير العالم بالرجوع إلى القوى الغاشمة العمياء الموجودة في الكون. فالمذهب المادي يجعل مستقبل العالم رهنا بنظام آلي، وهو بذلك ينكر وجود نظام خلقي أبدي في صميم القوى الكونية، بينما نجد أن الحاجة إلى نظام خلقي أبدي هي من أعمق حاجات القلب البشري. فالعالم عندهم حقيقة واقعة مكتفية بذاتها.

(177) وولف : فلسفة المحدثين والمعاصرين، ترجمة أبو العلاء عفيفي، صادر عن مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر، ط 34

(178)* بوشنر جورج (**George Büchner**) ولد جورج بوشنر في عام 1813 في مدينة غوديلاو بالقرب من مدينة دارمشتات، حيث كان يعمل والده طبيباً. وبعد ثلاث سنوات رحل مع عائلته إلى مدينة غيسن حيث أنهى تعليمه المدرسي هناك، وكان بوشنر مشهوراً في مدرسته لإلقائه الكثير من الكلمات باللغة اللاتينية. ونظراً لتأثره بوالده الطبيب قرر بوشنر دراسة الطب والعلوم الطبيعية، ما دفعه إلى التسجيل في جامعة شتراسبورغ في فرنسا، في المجال العلمي فقد حصل بوشنر نتيجة لأبحاث قام بها على الجهاز العصبي للأسماك على درجة الدكتوراة في جامعة زيورخ، حيث سمح له فيما بعد بالعمل كأستاذ مساعد. وفي نوفمبر من عام 1836 بدأ بوشنر بكتابة مسرحية "فويتسك التي استطاع إنهاء الجزء الأكبر منها قبل وفاته. وقد أصيب بوشنر في عام 1837 وهو في سن الرابع والعشرين بمرض التيفوس الفتاك مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير ووفاته في نفس العام

(179)** "إرنست هايكل": (**Ernst Haeckel**) إرنست هاينريش فيليب أوغوست هيكل ولد في 16 فبراير 1834 في بوتسدام وتوفي في 9 أوت 1919، كان فيلسوفاً وعالم أحياء ألماني. قام باكتشاف العديد من أنواع الكائنات الحية. كان مؤمناً بشدة بنظرية التطور و أسس نظرية تسمى بـ (**recapitulation theory**) أو (**Embryonic Recapitulation**) في 1860. ماذا تقول نظريته؟ تقول أن الجنين في الكائنات (**complex animal**) يمر بمراحل تطور توجز تاريخ التطور لهذه الكائنات عبر ملايين السنين (الذي قال به داروين). من مؤلفاته أغاز الكون.

(180) وولف : فلسفة المحدثين والمعاصرين، مرجع سبق ذكره، ص 33

3/ تصور الإتجاه التجريبي :

يبين الإتجاه التجريبي أن الحقيقة هي مطابقة الفكر للواقع الحسي والتجريبي. فمعيار المطابقة هو الواقع الحسي بحيث يصبح الفكر ثانوياً بإعتباره إنعكاساً للواقع في الذهن البشري، ويعتبر "جون لوك" ممثلاً لهذا الإتجاه، حيث يرفض المعرفة الفطرية، ففي نظره كل المعارف تجد أساسها في الواقع الحسي والتجريبي، وقد شبه جون لوك « J. Locke » (181) العقل البشري بلوحة بيضاء تسجل عليها الإنطباعات الخارجية، ففي نظره لا يوجد شيء في العقل إلا وقد سبق وجوده في الحس. (182) ومادامت التجارب مختلفة، فإن الحقيقة تبعاً لذلك متعددة ومختلفة. ويميز "جون لوك" بين نوعين من الأفكار؛ أفكار بسيطة وهي التي تنفذ إلى الذهن عبر الحواس كشكل الشيء أو طعمه أو رائحته، وأفكار مركبة وهي التي يؤلفها العقل انطلاقاً من الأفكار البسيطة. وهكذا فمصدر كل أفكارنا، سواء كانت بسيطة أو مركبة، هي التجربة التي تعتبر المعيار الوحيد لصحة الأفكار، وهو ما يفيد أن المعرفة ذات أساس حسي تجريبي، بحيث تصبح التجربة الحسية هي معيار الحكم على صحة الأفكار. لذا يجب الثقة فقط بما تمدنا به الملاحظة والتجربة، ويصبح الإستقراء (183) هو المنهج الأفضل لبناء الحقائق، بعيداً عن التأمل المجرد، ومن الشواهد والأدلة التي يؤسس عليها هذا التصور رؤيته، إختلاف ونسبية العقول، بإختلاف الظروف والثقافات. ويؤكد "لوك" أن الوجود الحقيقي هو وجود الجزئيات، وأن الكليات ما هي إلا تجريدات ذهنية ولا بد أن تلي الجزئيات في المرتبة، لقد قال "لوك" إن التجربة الجزئية إحساس جزئي في مكان معين وزمان محدد، وينبغي أن يكون الإحساس هو الحد الذي نقف عنده وتنتهي إليه. وأن العقل مجرد مستقبل للإنطباعات الحسية وأن التجربة هي التي تهبه الأفكار وبالتالي فإن مفهوم الحقيقة مرتبط فقط بالمشاهدات الأمبريقية (التجريبية الحسية) ولا يتعداها إلى نظراتنا عن العالم الخارجي. فهذا العالم الخارجي موجود بإستقلال عن الذات العارفة ولن يتأثر بقناعتنا ونظرياتنا عنه. فالحقيقة عند "لوك" هي مطابقة الفكر للواقع الحسي. (184)

(181)- لوك، جون « J. Locke » هو فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي. ولد في عام 1632 في رينغتون (Wrighton) في إقليم (Somerset) وتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة أكسفورد، حيث انتخب طالباً مدى الحياة، لكن هذا اللقب سحب منه في عام 1684 بأمر من الملك. وبسبب كراهيته لعدم التسامح البيوريتاني عند اللاهوتيين في هذه الكلية، لم ينخرط في سلك رجال الدين. وبدلاً من ذلك أخذ في دراسة الطب ومارس التجريب العلمي، حتى عرف باسم (دكتور لوك). وتوفي عام 1704. يعتبر من أشهر مؤسسي الليبرالية، كتب لوك عدة مقالات منها: مقال خاص بالفهم البشري (Essay Concerning Human Understanding) وبعض الأفكار عن التربية وأخرى عن التسامح. ورسالتان في الحكم المدني / أنظر كتاب راوية عبد المنعم عباس: "جون لوك إمام الفلسفة التجريبية"، صادر عن دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، بتاريخ 1996. ص 120

(182) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1984م ص 374.

(183) الإستقراء هو عملية ذهنية بموجبها يتم الانتقال من الحكم الخاص إلى العام

(184)* ميمز (رودلف)، الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ج 1، ترجمة: فؤاد زكريا، دار النهضة العربية. د.ت. ص 39-40

4/ عند وليام جيمس:

إذا كانت الفلسفة المعاصرة بعنوانها الكبير مجاوزة الميتافيزيقية، لرفض المنطق الثنائي الارسطي يعني رفض الأساس الذي إنبتت عليه الحقيقة كمطابقة، وبالتالي تجاوز التصور التطابقي والماهوي للحقيقة هذه الأخيرة لم تعد ثمرة للبرهان، ولا نتيجة للتأمل العقلي الصرف والخلوات الطويلة، رفض يعكس اعتماد رؤية ومنطق مغاير أي معالجة مفهوم الحقيقة وفق منطق الاختلاف واللاتطابق. وتتحدد الحقيقة داخل هذا المنطق وفق التصور الآتي:

فقد ذهب "وليام جيمس" إلى أن ما يحدد معنى الحقيقة (Truth) على العموم إنما هو ما يترتب عليها من نتائج، وإذا كنا نحن في العادة نميز بين صدق القضية (من حيث هي قول يكافئ فيه الإثبات الشيء المثبت) وبين مجموع العمليات التي لا بد من القيام بها من أجل إمتلاك تلك الحقيقة أو من أجل التوصل معرفة صحتها؛ فإن الفلسفة العملية ترفض مثل هذا التمييز، وتذهب إلى أن الحقيقة ليست مجموع تلك العمليات. فالنظرية الصحيحة إن هي إلا تلك النظرية التي تقودنا بالفعل إلى النتائج العملية الفعالة. (185)

وهكذا يمكننا أن نقول بصفة عامة إننا نعرف أي موضوع من الموضوعات معرفة حقيقية، حينما نقوم بالفعل، أو حينما نستطيع أن نقوم على الأقل، بتحقيق تلك العمليات التي من شأنها أن تنتقل بنا من تجربتنا الراهنة إلى تجربة أخرى جديدة تأتي بنا مباشرة إلى الموضوع المراد معرفته. وعلى ذلك، فإن الفكرة الحقيقية ليست بمثابة صورة مطابقة للشيء، بل هي بالأحرى عبارة عن فكرة من شأنها أن تقودنا إلى إدراك ذلك الشيء. بيد أننا نجد عند "وليام جيمس" تعريفاً آخر للحقيقة يختلف عن التعريف السابق من بعض النواحي، إذ نراه يقول إن القضية لا تكون صحيحة (أو حقيقية) إلا إذا كان في قبولنا لها ما ينتهي بنا إلى نتائج مرضية، أعني أن صدق القضية رهن ما يترتب على التسليم بها من إرضاء لحاجات الفرد البشرية، بسيطة كانت أم معقدة. (186)

وبينما نجد أن التعريف الأول للحقيقة لا يكاد يخرج بنا عن مجال الإدراك المباشر للموضوع، بإعتبار أن هذا الإدراك هو المرحلة الأخيرة في صميم تلك العملية التي نسميها بإسم "الحقيقة Truth"، نرى أن التعريف الثاني يكاد يكون مستقلاً تمام الاستقلال عن كل إشارة إلى الإدراك، إذ الإحالة هنا إلى فكرة الإختبار أو الإمتحان "Epreuve"، أعني إمتحان الفكرة عن طريق التطبيق أو الإختبار العملي، بحيث أن الخطأ نفس لا يبدو هنا ضرباً من الفشل أو الخسارة.

(185) برييه (إميل)، تاريخ الفلسفة، الفلسفة الحديثة، فلسفة القرن السابع عشر، الجزء الخامس، ترجمة جورج طرابيشي. دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، ط: 2. 1993. ص 1040
(186) المرجع نفسه، ص 1041

وبهذا المعنى الأخير تصبح (الحقيقة) أقرب ما تكون إلى (الإعتقاد الحيوي *Croyance vitale*) على نحو ما فهمه **Newman** " وتلك فكرة لا يستبعد أن يكون وليام جيمس قد أخذها عن والده هنري جيمس (ذلك العالم اللاهوتي النازل من سلالة إمرسون). وعلى كل حال فقد وذهب جيمس إلى أن الحق لا يكون حقا إلا إذا كان في خدمة الخير، كما ذهب أيضا إلى أن الحقيقة الحية ليست فكرة تنتقل من ذهن إلى آخر، بل إنما الحياة وحدها هي التي تفصل في قيمة الحقائق. (187) ولو أننا أردنا أن نعرف الأصل في نظرية جيمس في الحقيقة، لوجدنا أن نزعة "جيمس" التجريبية هي التي دفعته إلى جعل " الحقيقة " ضربا من "التحقق *Vérification* "، كما هو الحال في العلوم مثلا. والواقع أن كل الحقائق العلمية إن هي إلا مجرد فروض تتحقق من صحتها عن طريق ملاحظة التجارب الجزئية و ليست أشد النظريات العلمية إحتمالا وإنسجاما سوى مجرد فروض، إلا أن نتثبت من صحتها بالرجوع إلى وقائع ملاحظة. وهكذا الحال أيضا بالنسبة إلى سائر تصوراتنا ومفهوماتنا فإنه لا بد من نخضعها على حكم التجربة، حتى نتحقق من صحتها علميا. فإذا ما طبقنا على المعاني والتصورات والأفكار هذا المنهج التجريبي، كان في استطاعتنا أن نميز بين القضايا الصحيحة والقضايا الكاذبة، لأن "الحقيقة ليست سوى إسم الجنس الذي ينطبق على كافة أنواع الأفكار ذات القيمة العملية المحددة، مما نتحقق عمليا من تأثيره في مجال التجربة". (188) وهذا ما يعنيه "وليام جيمس" حينما يقول: إن "الحقيقة" لا تعني في مجال الأفكار والمعتقدات شيئا آخر سوى ما تعنيه في مجال العلم. والواقع أن الأفكار نفسها إنما هي أجزاء من التجربة، وهي لا تصبح حقيقية إلا بقدر ما تعيننا على أن نكون علاقات مرضية جديدة مع أجزاء أخرى من التجربة. (189)

فالحقيقة إذن طابع ذرائعي *Instrumentale* (على حد تعبير جون ديوي)، لأن وظيفة الحقيقة تنحصر في الربط بين أجزاء تجربتنا ربطا عمليا مرضيا ناجحا. وهكذا يقرر جيمس مع مدرسة شيكاغو أن صدق الأفكار إنما يعني قدرتها على العمل أو على أداء وظيفة، **Truth in our ideas means their power to «work»** (190). لقد كان الفلاسفة القدماء يتوهمون أن هناك عالما معقولا فوق الزمان والمكان، فيه توجد كل الحقائق الممكنة، فكانت القضايا الإنسانية في نظرهم صادقة بقدر ما تجيء مطابقة لتلك الحقائق الأزلية.

(187) ابراهيم، زكريا: "دراسات في الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص32

(188) جيمس وليام، البراجماتية؛ مصدر سبق ذكره، ص261

(189) ابراهيم، زكريا: "دراسات في الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص34.

(190) المرجع نفسه، ص34.

ولما جاء المحدثون أنزلوا الحقيقة من السماء إلى الأرض، ولكنهم ظلوا يرون في الحقيقة شيئا سابقا على أحكامنا و قضايانا. وما مهمة العلم في نظر المحدثين سوى الكشف عن الأشياء والوقائع، إذ بذلك يتسنى لنا أن نخرج الحقيقة من مكنها أن نلقي عليها من الضوء ما يكفي للوقوف على قوانين الأشياء. وبهذا المعنى ظل المحدثون ينظرون إلى الوقائع على أنه كل منظم متماسك تسود بين أجزائه رابطة منطقية هي الحقيقة نفسها. ولكن التجربة – على نحو ما رآها جيمس – لا تكشف لنا عن أي شيء من هذا القبيل: إذ أن العالم كما رأينا ليس وحدة متماسكة بل هو مجموعة من الأشياء تتطور وتغير في صيرورة مستمرة و زمان حي متجدد ... وإذا كان الرأي التقليدي القائم على فكرة الثبات يعرف الحقيقة على أساس تطابقها مع شيء موجود من ذي قبل، فإن "وليام جيمس" لا يرى في الحقيقة مجرد نسخة مطابقة لما قد كان أو ما هو كائن، بل هو يرى أن الحقيقة تؤدي بما سيكون أوهي على الأصح تعد فعلنا لما سوف يكون. (191)

وبعبارة أخرى فإنه إذا كانت الفلسفة التقليدية تميل إلى أن تجعل "الحقيقة" تنتظر دائما إلى الخلف، فإن الفلسفة العملية تجعلها تنتظر دائما إلى الأمام وقد لخص برغسون (في المقدمة التي كتبها للترجمة الفرنسية لكتاب "وليام جيمس" المسمى بـ *Pragmatisme*) وجهة نظر جيمس في الحقيقة فقال: ((بينما ترى المذاهب الأخرى أن أية حقيقة جديد إن هي إلا إكتشاف *Découverte*)). (192) ترى الفلسفة العملية أنها إختراع *Invention* ومن هنا نرى أن "الحقيقة" في نظر جيمس ليست "صفة ساكنة" أو (خاصية قارة) في أية فكرة من الأفكار من الأفكار، بل هي أقرب ما تكون إلى حدث يعرض للفكرة فتصبح بمقتضاه صحيحة. وفي هذا يقول "جيمس" بصريح العبارة: الفلسفة العملية كما رأينا لا تجعل من الحقيقة مجرد توافق بين الحقيقة والواقع، بل هي تقرر أن الفكرة تصبح حقيقية عندما يثبت بالتجربة أنها فكرة صالحة مفيدة. (193) والواقع أن الفلسفة العملية هي النتيجة المنطقية الضرورية للنزعة التجريبية. لأنه إذا كانت الحقيقة كامنة في الإحساس وحده، وإذا كان "التصور *Concept*" هو عبارة عن خلاصة تحكيمية للتجربة الحسية، فإن القيمة الوحيدة للتصور تنحصر في طابعه التحكيمي من حيث هو ملائم أو محقق لغاية عملية. ومن جهة أخرى فإنه إذا كان "التصور" ذاتيا صرفا، وإذا لم يكن ينطوي في ذاته على حقيقة واقعية موضوعية، فإن صحته لا يمكن أن تحدد إلا بالنظر إلى نتائجه، أي بتطبيقه على الحقيقة الخارجية، ومعرفة مدى نجاحه أو فشله في هذا السبيل.

(191) جيمس وليام: "البراجماتية"؛ مصدر سبق ذكره، ص260.

(192) ابراهيم، زكريا: "دراسات في الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص35

(193) المرجع نفسه، ص35

وتبعاً لذلك فإن المذهب العملي (**البراجماتيزم**) لا بد أن يستحيل إلى مذهب تطبيقي **Practicalism** ينادي بإمتحان الأفكار عملياً لمعرفة قيمتها، وأثرها، وفائدتها، وقوتها. ويذهب جيمس إلى أننا لا نستطيع مطلقاً أن نتجاوز نطاق التجربة، فليس هنالك موضع لأن نتحدث عن حقيقة مطلقة، أو عن شيء في ذاته، يكون نطاق كل منهما فيما وراء الظاهرة. وهكذا يستبدل جيمس بتلك الحقيقة المطلقة التي لن تتغير منها أية تجربة مستقبلاً كائناً ما كانت، حقائق متغيرة نتحقق من صحتها عن طريق التجربة، ونتثبت من صحتها بالرجوع إلى نتائجها العملية. وما دامت "الحقيقة" **Truth** هي "التحقق" **Vérification**، فإن الأفكار الحقيقية إنما هي عبارة عن أفكار موجهة، أو فروض ناجحة أو عمليات مثمرة. وليس من المهم أن تكون ثمرة الفكرة مباشرة، إذ قد لا نستطيع أن نتوصل إلى النتائج العملية المترتبة عن فكرة ما من الأفكار بطريقة سريعة مباشرة، دون أن يكون في ذلك ما ينفي عن تلك الفكرة طابع "التحقق" أو إمكان التحقق **Vérifiability** "على الأقل. والواقع أننا كثيراً ما نكفي أنفسنا بمؤنة التحقق من الكثير من أفكارنا العادية، إكتفاءً بهذه الإمكانية (إمكانية التحقق) التي نحن على ثقة منها. ولهذا فإن جيمس يقرر أن معظم الحقائق تعيش على نظام مالي قوامه الإستدانة **Crédit system** وتظل أفكارنا ومعتقداتنا سارية المفعول، طالما ظل الناس يتقبلونها دون تحد أو توجس، مثلما في ذلك كمثل أوراق النقد التي تظل محتفظة بقيمتها طالما ظل الناس يتداولونها فيما بينهم. ولو أننا أمعنا النظر في مذهب جيمس في "الحقيقة" **Truth** "لوجدنا أنه يستعمل كلمة نتائج بمعنيين مختلفين، مما يدلنا على أنه قد ظل متأرجحاً بين المزاج الخشن **tough-minded** والمزاج الرقيق **tender-minded**. (194) أما المعنى الأول فهو ذلك الذي يقرر أن عنى أن أية قضية **Statement** هو عبرة عن نتائجها المباشرة التي يمكننا أن نتحقق منها عن طريق التجربة. وها هو ما قصد إليه بيرس **Peirce** في الأصل بنظريته في المعنى، حيث ذهب إلى أنه حيث لا تكون ثمة نتائج عملية مباشرة، فليس ثمة معنى. والمنهج العملي هو وثيق الصلة بفلسفة الذرائع **Instrumentalism** و ببعض الفلسفات الوضعية المعاصرة. ولو أخذنا بوجهة نظره، لكان علينا أن نسلم بأنه ليس ثمة موضع لإثارة الكثير من المشاكل الميتافيزيقية كمشكلة الله مثلاً: لأنه سواء قلنا أن الله موجود أم قلنا إنه غير موجود، فإنه لن يكون في إستطاعتنا عن طريق التجربة الموضوعية المباشرة أن نتحقق من وجود أي فارق حقيقي بين معنى هاتين القضيتين.

وأما المعنى الثاني لكلمة نتائج (Consequences) عند وليام جيمس فإنه يشير إلى النتائج غير المباشرة التي تترتب على الإيمان بفكرة أو التمسك بعقيدة. وفي هذه الحالة ليس للقضية ذاتها نتائج موضوعية مباشرة نتحقق منها عن طريق التجربة، بل إن للإيمان بتلك القضية نتائج عملية مرضية. (195) وبهذا المعنى يمكننا أن ننظر إلى الإيمان بالله على أنه ينطوي على معنى، لأنه يحدث بالفعل إختلافا كبيرا في حياة المؤمن. بيد أن النتائج المترتبة على هذا الإيمان في مجال التجربة ليست مستخلصة من القضية ذاتها، أو من الواقعة المفترضة، بل هي وليدة الإعتقاد بأن لهذه القضية أو الواقعة المفترضة مثل هذه النتائج. (196) و بعبارة أخرى فإنه ليس وجود الله نفسه هو الذي يحدث فارقا أو إختلافا فيما يختبره الفرد في مجال تجربته، بل كل ما هنالك أن إعتقاد الفرد بوجود إله من شأنه أن يصبغ بصبغته الخاصة موقفه من الحياة و نظراته العامة إلى الوجود، فيحدث نتائجه بطريقة غير مباشرة. و حينما يشعر المرء بالراحة أو السلوى لأنه على يقين من أن الله موجود، فإن هذه الراحة أو تلك السلوى ليست هي معنى إيمانه بأن الله موجود، و إنما هي مجرد نتيجة لتمسكه بهذا الإيمان أو ذالك " الإعتقاد (belief) و مهما يكن من شيء فإن وليام جيمس قد فهم كلمة " نتائج " على نحوين مختلفين فوقع بذلك تحت تأثير كل من العقليين الخشنة والرقيقة، دون أن يستطيع التوفيق بينهما. ولو أن جيمس بقي مخلصا للمبدأ العملي على نحو ما وضعه بيرس، لكان عليه أن يجعل محك صدق الأفكار هو الرجوع إلى نتائجها العملية المدركة في صميم التجربة. ولكنه وسع من معنى كلمة " نتائج " فأدخل في نطاقها الآثار الوجدانية والغايات العملية... إلخ. وهكذا أصبح " الحق " يعبر في نظر " جيمس " عن الملائم (Expedient) في مجال التفكير، كما أن " الخير " هو " الملائم " في مجال السلوك. (197) وربما كان في وسعنا أن نفهم خطورة الثورة التي تحدثها مثل هذه النظرة إلى " الحق " لو أننا توقفنا قليلا عند بعض الأمثلة التي يقدمها لنا وليام جيمس نفسه بهذا الصدد. ولناخذ على سبيل لمثال ذلك النزاع القائم بين المادية والروحانية لكي نرى على أي الوجوه يريد المنهج العملي أن يفصل فيه. وهنا يمكننا أن نتساءل ما الفرق بين نظرة الماديين إلى الكون، ونظرة الروحيين إليه؟ الواقع أننا إذا إقتصرنا على النظر إلى " الماضي " هذا الكون فسنرى أنه يستوي في ذلك أن نقول إن العالم هو من صنع المادة أو أنه من صنع روح إلهية. و أما إذا نظرنا إلى هذا العالم الذي نعيش فيه، ذلك العالم الناقص غير المكتمل الذي له مستقبل، فسنرى أن هنالك فارقا كبيرا بين المادية و الروحية.

(195) جيمس وليام: " البراجماتية "؛ مصدر سبق ذكره، ص 207

(196) ابراهيم، زكريا: " دراسات في الفلسفة المعاصرة "، مرجع سبق ذكره، ص 37

(197) جيمس وليام: " البراجماتية "؛ مصدر سبق ذكره، ص 208

والواقع أن الفلسفة العملية تريد دائما أن تحول أنظارنا نحو المستقبل، فما يعنيهها من كل هذه المشكلة إنما هو أن تعرف نوع العالم الذي يعدنا به كل من المذهب المادي والمذهب الروحي. فإذا ما نظرنا إلى المشكلة على هذا النحو، تبين لنا أن المذهب المادي هو عبارة عن فلسفة تفسر الظواهر العليا بالظواهر الدنيا. وتحدد مصير العالم بالرجوع إلى القوى الغاشمة العمياء الموجودة في الكون. فالمذهب المادي يجعل مستقبل العالم رهنا بنظام آلي، وهو بذلك ينكر وجود نظام خلقي أبدي في صميم القوى الكونية، بينما نجد أن الحاجة إلى نظام خلقي أبدي هي من أعمق حاجات القلب البشري. أما المذهب الروحي، فإنه إذ يقرر أن الروح ليست مجرد مظهر بسيط من مظاهر الكون بل هي قوة فعالة تعمل في صميم الكون وتساهم بنشاطها الخاص في التغيير في صفحة العالم، فإن يفتح أمام آمالنا الإنسانية الواسعة أفقا رحبا يتجاوب مع حاجات القلب البشري. وهكذا نجد (أن العقيدة الروحية في شتى صورها من شأنها دائما أن تقودنا إلى عالم مليء بالوعود والأمان، بينما تغرب شمس المادية في محيط هائل من الحسرة وخيبة الأمل). (198) من هنا نرى أن المنهج العملي (على حد تعبير جيمس بنفسه) من شأنه أن يضع حدا لتلك المناقشات الميتافيزيقية التي لا سبيل إلى الفصل فيها بأية طريقة أخرى. فهل نقول مثلا بأن العالم واحد أم كثير؟ وهل نقول بأنه محكوم بالقضاء والقدر أم أنه قائم على الحرية؟ وهل نقول بأنه مادي أم روحي هل هذه المسائل الميتافيزيقية هي في نظر "وليام جيمس" مما يصعب الفصل فيه عن طريق النظر العقلي وحده، فلنرجع إذن إلى التجربة لكي نتحقق من النتائج العملية التي تترتب على القول بهذا المذهب أو ذاك. وأما حيث لا توجد فوارق عملية بين المذهب ونقيضه، فإن معنى هذا أنهما متساويان (كما سبق لنا القول) وبالتالي فإنه ليس ثمة معنى لإثارة أية نزاع حول صحة الواحد منهما دون الآخر وعلى ذلك، فإن المنهج العملي يريد أن يفصل في المناقشات الميتافيزيقية العقيمة بالرجوع إلى نتائجها العملية و آثارها المباشرة وغير المباشرة. والحق في نظره لا بد أن يكون ملائما، مفيدا، مرضيا متلائما مع غيره من الحقائق. فليست "المنفعة الفردية" هي محك صدق الفكرة، بل لا بد للفكرة الحقيقية من أن تتلاءم مع غيرها من الأفكار العامة التي ثبتت صحتها عمليا. وعلى الرغم من أن جيمس يهيب بإعادة الاعتقاد (كما سنرى لاحقا) فإنه لا يدع الاعتقاد رهنا لإرادة تعسفية تقول للشيء كن فيكون، بل هو يرى أن كل اعتقاد لا ينسجم مع غيره من الاعتقادات لا بد أن يكون اعتقادا خاطئا. ولكننا سنرى مع ذلك أن "وليام جيمس" سيجعل للاعتقاد دائرة خاصة فيها تصبح الحقيقة قابلة للتغيير لإكتشافنا لوقائع جديدة، كما تصبح أيضا مسألة قابلة للزيادة أو النقص.

Matter of degree وهنا سيأخذ المذهب العملي صورة "فلسفة إرادية" تأبى أن تجعل من العقل الحكم المطلق الذي يفصل في صحة الحقائق لكي تهيب بالإرادة و العواطف مسلمة بما لها من حق مشروع , حتى في مجال الاعتقاد نفسه .

- **وصفة القول** لقد قام "**وليام جيمس**" بانتقاد التصور التقليدي الفلسفي للحقيقة معتبرا أنه إذا كانت الحقيقة في الفلسفة المثالية حقيقة عقلية خالصة لاعلاقة لها بالواقع بل إن الواقع هو الذي يجب أن يطابقها فإن النزعة البراجماتية تقف على طرفي نقيض من هذا التصور، إذ ترى أن الحقيقة ليست فكرية وأن الأفكار لا تستمد حقيقتها من ذاتها وإنما بالنظر إلى مردودها على حياة الإنسان ومدى ما تقدمه من منفعة مادية له .

إن الحقيقي عند "**وليام جيمس**" هو المفيد أي أن الحقيقة ينبغي أن تكون قابلة للتطبيق ونستفيد منها إستفادة مادية يقول: " إن الأفكار التي ينبغي أن نعتبرها صحيحة هي تلك التي تقول لنا أي نوع من الوقائع الضارة أو النافعة ينبغي أن ننتظر. إن الحقيقة إذن ليست غاية كما تصور ذلك "**إيمانويل كانت**" وإنما هي وسيلة لتحقيق المنفعة .

يقول "**وليام جيمس**": "هنا يظهر أن امتلاك الحقيقة عوض أن يكون غاية في ذاته إن هو إلا وسيلة مقدمة يتوصل بها الإنسان إلى إشباع حاجاته الحيوية." (199) ومن ثم فإن الحقيقي ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل تفكيرنا تماما، مثلما أن الصحيح ليس سوى المطلوب النافع الموافق في سبيل سلوكنا .مطلوب ونافع و موافق على أي نحو أيا ما كان تقريبا . مطلوب ونافع و موافق في المدى الطويل وعلى الإجمال طبعاً لأن ما يلاقى بملاءمة وموافقة وأهلية كل الخبرة المنظورة لن يلاقي بالضرورة كل الخبرات الأبعد بنفس الموافقة والملاءمة والأهلية سواء بسواء فالخبرة كما نعلم لها طرقها من الفوران والغليان وما وسائلها التي تجعلنا نصح قواعدنا الراهنة .

الفصل الثالث

الإعتقاد والحياة عند وليام جيمس

تمهيد

المبحث الأول: الإعتقاد والأخلاق عند وليام جيمس

1- المطلب الأول: الإلزام الخلقي.

2- المطلب الثاني: التفاؤل الخلقي.

3- المطلب الثالث: مشكلة الحرية.

المبحث الثاني: الإعتقاد والدين عند وليام جيمس.

1- المطلب الأول: حق الإعتقاد.

2- المطلب الثاني: الإيمان فرض نافع .

3- المطلب الثالث: تحقيق الإيمان.

4- المطلب الرابع: التجربة الدينية والتصوف.

المبحث الثالث: الإعتقاد والفلسفة والعلوم عند وليام جيمس.

1- المطلب الأول: الإعتقاد والفلسفة.

2- المطلب الثاني: الإعتقاد والعلوم.

*- الإعتقاد وعلم النفس.

الفصل الثالث: الإعتقاد والحياة عند وليم جيمس.

تمهيد:

إنَّ العائلة التي تربي فيها "وليام جيمس" كانت عائلة دينية , لذلك كان منذ صباه يميل إلى الدين و التدين فللدين صدى واسعاً في حياته الشخصية , وإن الطابع الذي غلب على فلسفته بشكل عام هو طابع ديني , و كانت دراسته في الدين دراسة سيكولوجية و لم تكن دراسة رجل دين أو كعالم في تاريخ الأديان، كما حاول أن يطبق المنهج البراغماتي على الدين , إذ أقام الدين على أساس التجربة. فقيمة الإعتقاد الديني في نظر جيمس تتوقف على ما يحققه من نتائج عملية على سلوك الفرد.

فالإعتقاد الديني يكمن في كونه تمثيل يطابق الواقع تقريباً, حاله حال النظريات العلمية, فصحة المعتقدات الدينية تتوقف في القدرة على التعامل مع أنواع من الظروف , إلا أن مبدأ القيمة الفورية في نظر "جيمس" ليس بالضرورة أن يطبق على الدين , فالنتائج التي يحققها الدين لا تكون بالضرورة آنية , لكنها قد تكون مستقبلية , تعطي و تخلع على حياتنا صبغة من التفاؤل و الطمأنينة و مثل ذلك فكرة الله التي تعطي الأمل و التفاؤل ما يؤدي ذلك إلى تغيير في مجرى الحياة. كما أكد "جيمس" على مسألة الحرية الدينية , فهو يرى أنه لا يوجد حاجة للإصرار على الإلتحاق الجماعي الديني , ضماناً لأنفسنا بأن عقولنا مرتبطة بالعالم الذي نعيش فيه . كما يمكن التأكيد أن "جيمس" لم يهتم بالأخلاق اهتمامه بالمنهج البراغماتي أو نظرية الصدق أو نظرية الدين، وإنما نجد في الاخلاق آراء، مثبتة في مختلف مواقفه ونظرياته، نرى كلاماً خلقياً في أبحاثه الدينية أوفي كتبه السيكولوجية، وسوف نتطرق الى ذلك في المباحث اللاحقة.

المبحث الأول: الإعتقاد والأخلاق عند وليام جيمس

لم يول "وليام جيمس" إهتماماً بنظرية الأخلاق كما يظهر ذلك في نظرياته حول الدين، أو نظرية الصدق، ويمكن إجمال أهم آرائه في الأخلاق في هذه العناصر (200):

1/الإلزام الخلقي

2/مذهب التفاؤل الخلقي أو الميلورزم **Miliorism**

3/ الحرية

1- المطلب الأول: الإلزام الخلقي:

يرى وليام جيمس أنه لا معنى لقيام علم الأخلاق في عالم ليس به حياة، فعالم الأشياء الجامدة (عناصر مادية) لا نجد فيه وجود للخير والشر، بحيث لا يمكننا القول أن جسماً صلباً أكثر خيراً من جسم آخر أو العكس. بهذا يرى أن الأخلاق تقوم في عالم به كائنات عاقلة لها إرادة ومشاعر ورغبات هذه الكائنات بالطبع هي الإنسان. مع جيمس لادلالة لعلم الأخلاق المطلق الذي يكثر المواعظ والإرشادات أويحث الإنسان على ضرورة التمسك بقواعد أخلاقية خالدة يقول جيمس: «الإنسان هو الخالق الوحيد للقيم في ذلك العالم وليس للأشياء قيمة خلقية إلا باعتباره هو». ويقول بأن الأخلاق المشروعة هي الأخلاق المتضمنة لإجماع الكل فالجيد هو ما اتفق عليه الناس أنه كذلك، وهذه القاعدة تجري مع القبيح، أيضاً يجب أن نتمسك بالجيد والقبيح في قانون المجتمع وأعرافه والزمن رهين بتغير هذه الفضائل أوتركها كما هي، فقد يحصل وتدافع فئة من الناس عن آراء وأفكار جديدة، ويعتقدون فيها خيراً فتتغير الفضائل وتعدل إذا ما توافق ذلك ومصالح الوسط والمحيط.

2- المطلب الثاني: التفاؤل الخلقي:

الميلورزم **Meliorism** إصطلاح وضعه "جيمس" للتعبير عن الموقف القائل بأن العالم ليس خيراً في ذاته، وليس شراً في ذاته، بل يمكننا أن نجعله خيراً بمكافحتنا الشر الموجود فيه بواسطة الميلورزم ويقف "جيمس" موقفاً وسطاً بين ما يعرف بالتفاؤل وما يعرف بالتشاؤم، بحيث أن الخير ليس ضرورياً ولا حتى مستحيلاً، بل هو ممكن، وأن الشر كذلك ليس عنصراً من عناصر الكون ولكنه شيء يمكن التغلب عليه، فالتفاؤل والتشاؤم شيئان إنسانيان بحيث أن الإنسان إذا اعتقد بالتشاؤم وتبناه في حياته يصبح العالم شراً، ومذهب التفاؤل الخلقي ليس مذهباً خلقياً فقط، بل هو نوع ضمن

(200) زيدان، فهمي "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 163.

فلسفة جيمس الدينية والميتافيزيقية، (201) أي أن جيمس عن طريق هذا التفاؤل حل مسألة الخلاص **salvation** في الدين ومسألة الشر في الأخلاق فكيف ذلك ؟
أ- التفاؤل والخلاص:

لـ "الإعتقاد بعالم غير منظور" (202) هو عنصر أساسي عند "جيمس"، وهذا الاعتقاد ما يبرره هو أن له أثر في حياتنا هو أثر التفاؤل بمعنى أن العالم الخلقى قد يضيف نوعا من الأمان والارتياح ويوضح رؤيتنا بأن العالم واسع وخير وأن الكون هو أشجع مما نرى إذ يوجد إمكان للحصول على السعادة وتحقيقها، إن أصابنا عجز أو يأس في عالمنا والتفاؤل بهذا المعنى متصل بمشكلة الخلاص في الديانة المسيحية.

إن "جيمس" لم يدع إلى الخلاص كما فعلت المسيحية، وهو أيضا لم ينكره كما فعل التشاؤميون، بل أراد أن يقف موقفا وسطا بقوله أن الخلاص ممكن، وإمكان الخلاص عنده قائم على معنى براجماتي، يرى أن الخلاص إمكان حقيقي نحو الكمال، لا أحكاما مجردة أو عقائد غير إنسانية ومن هنا ترتبط فكرة الخلاص عند جيمس بنظريته في الميتافيزيقيا أي مذهب التعدد، إذ العالم يضاف ويزاد فيه باستمرار لأنه به ثغرات نحن كبشر مناطين بملئها لنشعر أننا فعلا ما نكون لهذا العالم فنطمئن فيه ولا نخافه أبدا.

أ- التفاؤل والشر:

رأى جيمس أن مذهب التفاؤل يحل له مشكلة الشر في الكون، وكما سبق لي الذكر أنفا فأبرز مشكل خلقه المذهب الواحدى هو استحالة التخلص من الشر وتفسيره، بل ممثلي المطلق وعلى رأسهم هيغل يعتبرون الشر عنصرا واجبا في الكون يجب علينا تحمله والمحافظة على وجوده لأن له دورا أساسيا في تقديم الشكل النهائي للحقيقة. وقد أعلن جيمس أنه من الصعب حل مشكلة الشر ميتافيزيقيا وإنما يمكن حلها عمليا، "فجيمس" لم يتساءل ما دلالة الشر؟ ولكن تساءل كيف يمكن التغلب عليه؟ وخير جواب على سؤاله الأساسي ما قاله في التفاؤل الخلقى **Meliorism**، والإنسان سليم العقل **Healty-minded**، ينظر إلى الأمور على أنها جيدة وحسنة أما المريض **Sick soul** فينظر إليها

(201) زيدان، فهمي "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص 125

(202) المرجع نفسه، ص 166

أنها شر في ذاتها، والإنسان يصبح متفائلا إذا اعتقد بخير العالم لأنه سوف يجد العالم يحقق أحلامه ويخدمه، حينئذ لن يفكر في الشر أو على الأقل سيتجاهله. ويقول بهذا الصدد:

« **The word is good, we must say, since it is what we make it, and we shall make it good** أي أن العالم خير له، لأنه ليس إلا ما نجعل منه، وإذا فجاعلون منه شيئا خيرا. (203) »

3- المطلب الثالث: مشكلة الحرية:

ارتبطت نظرة "جيمس" إلى الحرية من ناحية نزعة التعددية ومن ناحية ثانية بمذهبه السيكولوجي في الفعل الإرادي. من الناحية الأولى وكما جاء في الفصول السابقة تصور "جيمس" العالم على أنه واقعة مرنة لا تهدأ عن التغير والتجدد، بحيث أن الحرية نفسها، تبدو بمثابة صورة من صور التجديد التي تميز العالم المتكثر والحق أن معنى الصيرورة والتغير والصدفة والحرية هي معاني مترادفة لا تنفصل عن المذهب التعددي. ويقول "جيمس": "نحن أناس أحرار نعيش في عالم من الجدة يمكننا على الأقل تحسينه." (204)

فالحرية عند "جيمس" هي صدفة وتجدد، كما أنها إختيار بين عدة إمكانات التي موضعها هو العالم، ولكن إذا كان التجدد هو إمكانية حقيقة في هذا العالم، فذلك لأن الكون المتعدد يتلاءم والنشاط الأخلاقي الإرادي ويقول: «إن الاحتمية هي الوسيلة الوحيدة لتحطيم هذا الكون إلى أجزاء خيرة وأجزاء شريرة، تمهيدا لمناصرة الأولى ضد الثانية» (205). من هنا يظهر أن دفاع جيمس عن الحرية مرتبط أيضا برغبته في المحافظة على الأخلاق في الكون مما يدل أن مذهبه في الحرية مرتبط بنزعة الأخلاقية في التفاؤل الخلقى أو التحسن **Meliorism**، وحتى عنها يدافع جيمس عن فكرة "الإمكان" فهو لا يدافع عنهما من زاوية ميتافيزيقية محضة، بل من وجهة نظر أخلاقية باعتبار أن الأمكان شرط للحرية والتجدد.

(203) إبراهيم زكرياء "دراسات في الفلسفة المعاصرة"، مرجع سبق ذكره، ص 42-43.

(204) إبراهيم مصطفى إبراهيم، نقد المذاهب الفلسفية المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 114

(205) James W: « The sentiment of rationality », in the will to believe 1915, p63/110

أما من الناحية الثانية ، أي النظر إلى الحرية على ضوء المذهب السيكولوجي عند جيمس ، سنجد أنفسنا أمام مذهب إرادي لا يرى في العقل **Mind** كجوهر، بل يراه كفاعلية ونشاط **Activity**، فإذا كان الناس قد تعودوا على النظر إلى الإرادة ككنز وملكة مخبأة في أغوار النفس ومحاطة بالأسرار من كل جانب، كأنها شيء مبهم غامض لا سبيل لفهمه أبداً، فإن جيمس على العكس من ذلك يربط بين الإرادة **Will** وبين مظاهر الحياة الشعورية، فالإرادة في نظره ليست منفصلة عن مظاهر الحياة العقلية، بل هي تعبير عن ذلك الميل الذهني الحركي **Ides-motor** أي أن كل فعل إرادي هو مجرد نموذج وصورة لذلك الفعل الذهني أي أن حرية الإرادة هي قدرة الذهن على التحكم في فعله الانتباهي !

« **This strain of the attention is the fundalental act of will** » (206)

وخلاصة القول فإن الحرية التي ينادي بها "جيمس" إنما هي فرض يوافق نظرية العلاقات الخارجية ومذهب الكثرة أو التعدد. ومعنى هذا المذهب الحرية ليس سوى تبرير لفكرة الجدة الممكنة، تلك الجدة التي يمكن تحقيقها في الكون بإرادتنا الحرة، هذه الذات الانسانية التي لاتألو جهداً في سبيل تغيير صفحة الكون، ولهذا يجعل جيمس من الإرادة الانسانية قوة خلاقة يحارب بها أفكار الفلاسفة والعلماء الاقدمين عن المطلق والعقل الكلي.

(206) James W: « The sentiment of rationality », in the will to believe 1915, p63/110

المبحث الثاني:- الإعتقاد والدين عند وليام جيمس :

لم يكن الدين عند "وليام جيمس" كموضوع بحث في ذاته ، ولكن في آثار الانفعال الديني ، وهل هذه الآثار حسنة تحقق الأمل ؟ وهل يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى ؟ وهكذا كان بحث "جيمس" في الدين قائم على أساس سيكولوجي وليس على أساس ميتافيزيقي . والنقطة الأساس في فلسفة الدين هي حق الإعتقاد لكل شخص. ويعد الإعتقاد هو الأيمان بشيء يمكن الشك فيه من ناحية نظرية أو هو الرغبة في العمل فالإعتقاد هو الإستعداد والتأهب للعمل.

أولا : المطلب الأول: حق الإعتقاد: إذا كان كل فيلسوف قد عرف وإشتهر من خلال نظرية معينة في فلسفته , فإن معرفة وشهرة "جيمس" جاءت من خلال نظريته المعروفة بإرادة الإعتقاد (The will to believe)(207), ورغم شيوع هذه النظرية بين صفوف العامة والخاصة, إلا أنه تعرضت في الوقت نفسه إلى نقد من قبل مجموعة من الفلاسفة والمفكرين(208) , فمنه ما كان مدحا و منه ما كان قدحا, لهذا فقد كان لنظرية الإعتقاد صدا واسعا في تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر, كما أن مجيء هذه النظرية أن كل فرد له حق الإعتقاد في شؤون الأخلاق و الدين , مما دفع ذلك إلى إعتناق و تمسك كثير من عامة الناس بها. ينطق جيمس في هذه النظرية مبينا أن كل شخص له الحق المطلق في الإعتقاد والإيمان , ذلك أن منطق العقل عاجز على أن يثبت صحة كل شيء, لهذا تكون رغباتنا و دوافعنا لذاتية هي الأساس في إثبات و تقرير صحة الأشياء التي لا يمكن للعقول إثباتها. أو أن يثبت بها, فهناك إذن طريقتين للإعتقاد هما: طريق العقل, وطريق الوجدان, وهذا ما أوضحه "جيمس" بقوله **إن إعتقادنا في بعض المسائل التي آمنا بها أثر بفعل طبائعنا الوجدانية والإختيارية, وأن إعتقادنا في بعض آخر منها أثر بمجهوداتنا العقلية"** (209), فمعتقداتنا إذا لا يمكن لها أن تقتصر على طريق واحد فقط وهو العقل, إنما هنالك طريق آخر تختلف طبيعته عن طبيعة العقل وهذا الطريق أطلق عليه جيمس تسميات مختلفة مثل الإرادة أو الوجدان أو الرغبة. ولهذا فنحن لسنا موجودات عقلية محضة تتولد كل معتقداتها عن إقتناع عقلي و بدهامة منطقية, بل إن عامل الإختيار هو الذي يحدد إعتقادنا إلى حد كبير, ومعنى هذا أن طبيعتنا غير العقلية تؤثر بشكل واضح في معظم أرائنا ومعتقداتنا. (210)

(207) جاءت هذه النظرية من مؤلف جيمس إرادة الإعتقاد , ((The Will to Believe)) و الذي يعد أشهر مؤلف لدى جيمس و يضم جزئين , إذ ترجمه إلى العربية محمود حب الله , فأبقى الجزء الله على تسميته , إرادة الإعتقاد – كما مر سابقا – أما الجزء الثاني فقد أطلق عليه تسمية العقل و الدين . - (151) ينظر : راسل, برتراند , تاريخ الفلسفة الغربية ...ص 470-471 , كذلك ينظر : بيري , رالف بارتون, أفكار وشخصية وليام جيمس ,ص 296
(208) كذلك ينظر : ديوي جون, نمو البراجماتية الدينية , مقال منشور في كتاب فلسفة القرن العشرين , رونز , داجو مبرت , ترجمة عثمان نوية , مؤسسة سجل العرب , القاهرة 1963 ص 240
(209) ديوي جون , نمو البراجماتية الدينية , مقال منشور في كتاب فلسفة القرن العشرين , رونز , داجو مبرت , ترجمة عثمان نوية , مؤسسة سجل العرب , القاهرة 1963 ص 6
(210) إبراهيم زكريا دراسات في الفلسفة المعاصرة , مرجع سبق ذكره , ص 43

وقد أعطى "جيمس" أهمية وضرورة للإيمان الديني، والذي لا يستطيع العقل أن يثبتته إنما الوجدان فقط. إذ اعتبره نوعاً من الاعتقاد الذي يخضع ويدين به الفرد في حالة مشكوك فيها، وقد يحمل إحساساً بالحرارة وإستعداداً للنضال في سبيله، وضرباً من الإباء الحماسي الحار الذي يرض الهزيمة، أو يدانيها، كما هي نفس الحالة عندما يطبق المرء على بعض الشؤون العملية الخاصة بك أو على عقيدة دينية سواء بسواء (211)، لذلك يرى البعض أن "جيمس" قد شدد على مسألة الاعتقاد والإيمان. معتبراً أن نظرية إرادة الاعتقاد أو حق الاعتقاد كانت يجب أن تسمى (حق الإنسان أن يؤمن) (212).

هاجم جيمس كل من فصل الإرادة والعقل عن العاطفة، و إنسجاماً مع نظرية داروين (213) حول العواطف، طابقت الشعور بالجهد مع المشاعر الحسية الحركية للإرادة، كما إختار جيمس الفكرة الداروينية حلول الإرتقاء، الذي تمارسه الأعصاب المصدرة الناقلة على الأحاسيس القادمة، بالإختيار الذي توجهه الحركات أو الميول العاطفية الغريزية الإنعكاسية الأساسية التلقائية، وأن الإرادة والعمل هما نفس الحركة النفسية المنبثقة على نحو غير مقصود من تكويننا الحركي التلقائي. إتفق جيمس مع بليزك باسكال "Blaise Pascal" (214) على مسألة قصور العقل في إثبات وجود الله، وأن المسلك الوحيد في إثبات الله هو الوجدان. وفي هذا الصدد يرى باسكال بأن الأدلة العقلية على وجود الله لا يمكن الإعتماد عليها لأنها ناقصة، وليس لها أي فائدة في موضوع السعادة الإنسانية، فهي تصدر عن إجهاد العقل وإتعب الفكر، لا تناسب عامة الناس، لذلك فإن المجال الوحيد للكلام عن الله ووجوده هو الإيمان والدين (215)، وقد صاغ باسكال فكرته هذه في دليل أطلق عليه (المراهنة) وحاول فيه إثبات وجود الله بالإستغناء عن العقل، أو البناء المنطقي.

(211) بييري، رالف بارتون، أفكار وشخصية وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 288

(212) كذلك ينظر: داجوبرت، رونز، فلسفة القرن العشرين، مرجع سبق ذكره، ص 239

(213) تشارلز روبرت داروين (بالإنجليزية) "Charles Robert Darwin" عالم حيوان، إنجليزي الجنسية، اشتهر بنظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي، حول نشأة الإنسان. ولد في إنجلترا في 12 فبراير 1809 وتوفي في 19 إبريل 1882 م هو عالم تاريخ طبيعي بريطاني اكتسب شهرته كواضع لنظرية التطور بدأ اهتمام داروين بالتاريخ الطبيعي أثناء دراسته للطب ثم اللاهوت في الجامعة. أدت رحلته على متن سفينة بيغل والتي دامت خمس سنوات إلى تميزه كجيولوجي وانتشار اسمه كمؤلف. ومن خلال ملاحظاته للأحياء قام داروين بدراسة التحول في الكائنات الحية عن طريق الطفرات وطور نظريته الشهيرة في الانتخاب الطبيعي عام 1838 م صدر كتاب داروين بعنوان أصل الأنواع (1) في عام 1859 م والذي كان بمثابة نقطة البداية في دخول فكرة الأصل المشترك للكائنات لتفسير التنوع في الطبيعة في المجتمع العلمي. عُين داروين بعدها عضواً في المجمع الملكي وتابع أبحاثه وتأليفه للكتب عن النباتات والحيوانات، بما فيها الإنسان. ومن أبرز كتب داروين كتاب سلالة الإنسان، وآخر ما كتبه كان حول دودة الأرض. دفن داروين في كاتدرائية وستمنستر أبي في لندن إلى جانب كل من وليم هرتشل وإسحق نيوتن تكريماً لتمييزه في هذا المجال. غير أن داروين قد واجه بعض ردود الفعل المناوئة لنظريته المخالفة لعقيدة الديانات السماوية والقائلة أن الكائنات الحية أبدعت من قبل اله حي عاقل.

(214) بليزك باسكال Blaise Pascal عالم فرنسي ولد في مدينة كلارمون توفيت والدته عام 1626م، وتوفي والده في العام 1631م، بقي سبع سنين لا يعرف عنه شيء فتكون فكره العلمي، من أهم أعماله: -وضع حساب الاحتمالات. اكتشاف الهندسة المتناهية في الصغر. ووضع عدة أبحاث في المخروطيات والقطاعات المخروطية. واخترع الآلة الحاسبة التي كانت أساساً للتكنولوجيا الحديثة. اكتشف المثالث المعروف باسمه. واخترع عام 1661م أول وسيلة نقل مشترك ضمن العربة الفاخرة.

(215) Wiener, Philip, Evolution and The Founder of Pragmatism, Harvard University press, Ghambrige, 1949, p.p. 119, 120.

وهاك الحجة، التي قدمها لنا باسكال فهو يقول: "لا عجب في العقل على شيء، فالمسألة ليست مسألة معرفة حياة أو موت، ففي أي الناحيتين مصلحتك ومنفعتك، الله موجود أو غير موجود، لنضع الفرد الأول، الله موجود، لو قبلت هذا الفرد وإعترفت بوجود الله وإتبعته وصايا الدين، كسبت الحياة الأبدية، والسعادة اللامتناهية، أما إذا أنكرت وجود الله وعصيت أوامر الدين، فقد خسرت كل شيء وأوقعت نفسك في العذاب الأبدي - لنضع الآن الفرد الثاني: الله غير موجود، سواء قبلت الفرد أو رفضته، ما كسبت ولا خسرت شيئا - وعلى ذلك فإن راهنت على أن الله موجود كسبت كل شيء في الفرض الأول، ولم تخسر شيئا في الفرض الثاني" (216).

وبناء على ما تقدم يتضح بأن جيمس يتفق مع باسكال في أن العقل ليس بإمكانه التوصل إلى الله، ما لم يتم الاعتماد على الوجدان أيضا، إلا أن لجيمس موقفا آخر من رسالة باسكال، وهذا الموقف يمكن أن يكون سلبيا مقارنة بالموقف الأول، تجاه فكرة إثبات وجود الله عن طريق الاعتقاد، إذ يرى "جيمس" في أن باسكال "يلزمنا بإعتناق المسيحية بطريق من الجدل قد يشتم منه إنه ظن، أن إهتمامنا بما هو حق يشبه إهتمامنا بما نخاطر به في لعبة الفرد" (217)، بعد هذا بين جيمس بأن كلام باسكال في إثبات وجود الله سوف يعمل على تقويض حريتنا، كما أنه لا يعطي أهمية أو دعما للإعتقاد، فالإعتقاد يجب أن يدعم حتى تضفي الإرادة الصبغة الحية للإختيار، وقد أوضح جيمس ذلك بقوله "قد يشعر المرء بأن العقيدة الدينية، إذا عبرت عن نفسها هكذا بلغة المراهنين، فقد رمت بأخر سهم من سهامها، ولا شك في أن عقيدة باسكال في الماء المقدس وفي الصلوات إتمدت على براهين أخرى غير هذه البراهين، وفي أن رسالته هذه لم تكن إلا براهانا يقصد به إلزام الآخرين وإقناعهم، ولم تكن إلا حركة اليأس الأخيرة، ولكننا نشعر بأن كل إعتقاد ناشئ عن عملية حسابية ميكانيكية مثل هذه، يفقد المعنى الحقيقي للإعتقاد، وإذا كان لنا أن نحكم على أمثال المعتقدين على هذه النحو، فقد نجد سرورا نفسيا في حرمانهم من النعيم الأبدي، ومن البين أنه إذا لم يكن في مثل هذا الحال ميل سابق نحو الإعتقاد فإن ما قدمه باسكال للإرادة من تخيير لا يكون تخييرا حيا" (218). من جهة أخرى قام جيمس بتوجيه نقد إلى أصحاب المذهب التجريبي، الذين يرون أنه لا يمكن أن نؤمن بفكرة ما لم نخضعها إلى التجربة، فالحقيقة هي ما تدركه الحواس، وكل شيء بعيد عن الحواس ومنطق العقل فهو في نظرهم لغط لا أساس ولا مبرر له، فالتجريبيون إذا لا يؤمنون بحقائق تأتي عن طريق الوجدان أو الذات، إذ يقول جيمس في هذا الصدد: "فهل نعجب إذن إذا رأينا هؤلاء الذين تربوا في خشونة المدارس العلمية الوعرة، يحتقرون مثل هذا النوع من الذاتية، ولا يعيرونها إهتماما، وإن قواعد الإخلاص التي ترعرت في مثل هذه المدارس كلها صفا واحدا فهي وجهة هذه الذاتية، ولهذا كان من الطبيعي أن يذهب هؤلاء الذين أصابهم مس من حمى العلوم إلى الضد الآخر،

(216) المصدر السابق، ص 148، 149

(217) جيمس، وليام، العقل والدين، ترجمة محمود حب الله، دار الحداثة للطباعة، والنشر والتوزيع الحمراء-نزلة اللبان... دط، ص 7

(218) المصدر نفسه، ص 8

ويكتبوا أحيانا، كأنهم يؤمنون بأن العلماء الحقيقيين الذين لم تفسد بصائرهم، ينبغي لهم أن يتجرعوا كأس عدم الوصول المريرة، وما يتبع ذلك من متاعب نفسية ويفضلونها على تلك الذاتية " (219) ويعرض جيمس كلام أحد العلماء التجريبيين وهو " كليفوردي "، الذي يرى بأنه لا يمكن أن تكون هناك حقائق تعتمد على الوجدان ومن كلامه: " إن الإعتقاد يتدنس، إذا كانت مسأله غير مبحوثة وكانت غير مبرهن عليها، وكان لا يهدف إلا نحو تهدئة نفس المعتقد وإدخال السرور عليه." (220) ويرى جيمس أنه على الرغم من أن المذهب التجريبي الذي يمثله كليفوردي قد رفض أن تكون هناك حقائق وجدانية ذاتية، إلا أن وجهة نظر "كليفوردي" نفسها نابعة من موقف وجداني ذات أساس عاطفي. إن ما يقوله الشخص الذي يتخذ هو الموقف حقيقة، هو أنه يفضل أن يخاطر بفقدان شيء طيب، إذ يرفض الإيمان بما قد يكون صحيحا، على أن يخاطر بالإيمان بشيء قد لا يكون صحيحا. (221)

ثانيا: المطلب الثاني: الإيمان فرض نافع :

قام "جيمس" بنقد المذهب التجريبي والعقلي في مسألة الإيمان، هذا لأن كلا المذهبين يرفضان، رفضا قاطعا الإيمان بمسائل متعالية عن العالم، والإيمان في نظرهما يجب أن يكون مبنيا على أساس الوجود الواقعي، أما جيمس فيرى أن الإيمان بمسائل لا يمكن التثبت منها في الوقت الحاضر هو إيمان مشروع، وإن لكل إنسان الحق في الإعتقاد، وإعتبار أن الإيمان فرض نافع يمكن تحقيقه، إذا لم يكن تحقيقه الآن فيمكن تحقيقه مستقبلا، والإيمان هو استعداد للعمل والسلوك، وإن نظرة جيمس هذه للإيمان هي نظرة تفاؤلية دينية، وهذا بدوره يرتبط بالتفاؤل الخلفي. لقد بين جيمس موقف المذهب العقلي من الإيمان، إذ أن المذهب العقلي يرى " الإيمان " من حيث هو ترحيب طبيعتنا بكافتها بنوع من العالم المتصور على أنه متوافق مع هذه الطبيعة، إيمان محرم، ما لم يكن هنالك بيئة عقلية على أن هذا بالفعل هو العالم الحالي وحتى إذا أحدث أن برهنة البيئة على أن إيماننا ما صادق كما قال كليفوردي: " قد يكون صدقا مسروقا إذا كان صدقا مزعوما مأخوذاً به في عجل... فرض الإعتقاد بشيء ما لم تعتمد البيئة عليه، هو قاعدة المذهب العقلي " (222) وبهذا يتضح بأن المذهب العقلي قد رفض كل إيمان، وإعتبره زائفا وليس مدعوما ما لم يقوم دليل عقلي عليه. لا يعمد المذهب العقلي إلى رفض الإيمان ما لم يكن مدعوما ببيئة عقلية فحسب، بل إنه يرفض النظرة التعددية للمستقبل، مقوضا على هذا الأساس الإمكانيات المتعددة للعالم، حاصرا نظرتة بتفاؤل مستقبلي تقيد وتحدد العمل، وهذا ما أوضحه جيمس بقوله: "إن المذهب العقلي، فكريا يتوسل بمبدئه المطلق للوحدة كأساس لإمكان الحقائق الوقائع المتعددة، وعاطفيا إن الفحوى أو قصارى الأمر ستكون طيبة، فإذا أخذ بهذه الطريقة، فإن المطلق

(219) جيمس، وليام، العقل والدين، مصدر سبق ذكره، ص 9

(220) المصدر نفسه، ص 10

(221) ميد، هنتر، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ت فؤاد زكريا، دار النهضة القاهرة، مصر دط 1975، ص 391

(222) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، ترجمة، محمد فتحي الشنيطي ط1 دار المحامي للطباعة، القاهرة، 1965، ص 186-

يجعل كل الأشياء الطيبة مؤكدة، وكل الأشياء السيئة مستحيلة." (223) يتبين من ذلك أن المذهب العقلي يرى بأن خلاص العالم فرض على إعتقاد وإيمان كل إنسان، فهو يقيد و يحد من حرية الإعتقاد. وفي مقابل المذهب التفاولي، المذهب التشاؤمي، والذي مثله الفيلسوف (آرثر شوبنهاور) **Arther Schopenhaer**. (224) وقد أطلق "جيمس" على هذا المذهب "تسمية المذهب الصعب المراس أو المذهب التجريبي"، (225) والذي يذهب بأن هذا العالم زائل لا يمكن الإيمان بعالم آخر يختلف عن طبيعة هذا العالم، فالإختلاف بين ما يؤمن به أصحاب المذهب العقلي، والمذهب التجريبي هو تحقيق هذا الإيمان. يقول "جيمس": "إن كل الصدام بين دين المذهب العقلي ودين المذهب التجريبي، ومخالفة حول مشروعية الإمكان، وبناء على ذلك فمن اللازم أن نبدأ بالتركيز على تلك الكلمة". (226) ويقدم "جيمس" نظريته البراجماتية حول هذه المسألة، والتي يمكن تسميتها بنظرية "التفاؤل الديني"، وهذه النظرية لا يمكن فصلها عن نظرية التفاؤل الخلقى (227) الميلوريزوم، "إن نظرية التفاؤل الديني تذهب إلى أن الإيمان فرض نافع يمكن أن يتحقق يقول "جيمس": "عندما تقول إن شيئا ما ممكنا أفلا يحدث ذلك فرقا أبعد وأعظم، وعلاوة على ذلك بالقياس إلى الحقيقة الفعلية الواقعة. إنه على الأقل يحدث هذا الفرق السلبي، وهو أنه إذا كانت العبارة صحيحة فيترتب على ذلك أنه لا يوجد شيء موجودا أو كائن قادر على منع الشيء الممكن...ومن ثم فإن غياب الأسس الحقيقية للتدخل، يمكن أن يقال إنه يجعل الأشياء غير مستحيلة، وبناء على ذلك ممكنة في المعنى العادي أو المجرّد.. ولكن معظم ضروب الممكن ليست عارية أو مجردة، وإنما هي لها أسس وضعي ملموس، أولها أساس وظيفي كما تقول" (228). وهكذا فغنى العلاقة وطيدة بين التفاؤل الخلقى والتفاؤل الديني لأنه ينصبان على سلوك الإنسان وإحداث التغيير فيه، إلا أن التفاؤل الديني يذهب أبعد من ذلك.

(223) جيمس، وليام، البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 328

(224) آرثر شوبنهاور ((Arther Schopenhaer)): ((1788-1860))م فيلسوف ألماني، اشتهر على نطاق واسع بسبب آرائه التشاؤمية وأسلوبه النثري المرهف. تأثر شوبنهاور بقوة بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانط. ففي سياق الجدل الكانطي، أصر شوبنهاور على أن الحياة التي نمارسها من خلال حواسنا مجرد عَرْض. وهو بذلك يعني أننا لانمارسها كما هي، ولكن نعرضها على أنفسنا. وأثناء عرض الحياة على أنفسنا، نقوم بتغيير أحداثها. وأول كتاب ألفه شوبنهاور هو حول الجذر رباعي الطبقات لمبدأ السبب الكافي (عام 1813م. (أهم أعماله: العالم رغبة وعَرْض) عام 1819م، الطبعة الثانية عام 1844م). إضافة إلى مجموعة مقالات بعنوان باريرجا وباراليومينا عام (1851م)

(225) كذلك ينظر: روزنتال، الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم إشراف جلال صادق العظم وجورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ط 2، 2006، ص 244.

(226)*ديورانت، ول: قصة الفلسفة، ت، فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، ط 4. 1979، ص 415

(227) جيمس، وليام، البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 328

(228) المصدر نفسه، ص 330

إذ يرتبط بالإعتقاد بوجود الله، فإذا كان الإعتقاد بوجود الله يحدث تغيرا إيجابيا في سلوك الإنسان فهو إيمان أو إعتقاد صادق في نظر جيمس. كما يعرض جيمس مجموعة من الخطوات التي أطلق عليها تسمية (سلم الإيمان) هذا السلم هو طريق الإرادة الطيبة كما يسميها، ويتضمن ما يأتي (229):

أولاً: ليس ثمة تناقض في كون وجهة نظر خاصة بالعالم صادقة، فليس ثمة شيء متناقض في ذاته.

ثانياً: فقد تكون – وجهة النظر هذه – صادقة في كنف شروط معينة.

ثالثاً: وقد تكون صادقة حتى الآن.

رابعاً: وهي صالحة لأن تكون صادقة.

خامساً: و ينبغي أن تكون صادقة

سادساً: ويجب أن تكون صادقة.

سابعاً: ستكون صادقة على أي حال بالنسبة لي.

ثالثاً: المطلب الثالث: تحقق الإيمان :

إن فهم المذهب العقلي للعالم هو فهم خاطيء لفهم "جيمس"، لأن هذا المذهب يرى أن لا عالم قد إكتملت صورته النهائية، و على إثر ذلك سوف تنتقي فكرة الإرادة الطيبة نحو العالم و هذا ما أوضحه "جيمس" في قوله: " إن العالم في كل جانب من جوانبه – في نظر المذهب العقلي – يتم تكوينه قبل أن نتعال معه، ومعرفة على ذلك بما يكون عليه العالم يحصل عليها ذهن سلبي مستقبل، ليس لديه حس أصيل للإحتمال ولا إرادة طيبة نحو أي نتيجة خاصة". (230) فتأثير العقل لا يعطي للفرد أي فرصة للتفكير بعيداً، في المستقبل المفتوح. و حتى تكون هناك إرادة خيرة نحو العالم دعى جيمس إلى تعددية العالم واصفا إياها بأنها " تتفق مع المزاج البراغماتي أحسن إتفاق و تلائمه خير ملاءمة، لأنها توصي مباشرة بعدد أكبر لا نهاية له من تفاصيل الخبرة المقبلة لعقلنا " (231)، فطرة جيمس هذه تعطي دور إيجابي للعمل، كما تعطي إحتمالات كثيرة مستقبلية، لا تقوض مساعينا كما يفعل المذهب العقلي، و يقول "جيمس": " فإذا كان العالم المتحسناً قائماً هنا بالفعل، فإنه يستلزم الإرادة الطيبة الفعالة عند كل منا، في إيماننا كما في وجود نشاطنا الآخر، لكي نمضي به إلى طريق النجاح و الإزدهار " (232).

فالنظرة التعددية للعالم يتمخض عليها إرادة طيبة و حرة في نظر "جيمس"، وهذا ما يدفع إلى السعي إلى تحسين العالم الذي تدور عجلته دائماً وحرية الإيمان الديني، التي هي مرادفة لحرية الإعتقاد، والتي تدفع الإعتقاد و إلى ما يتخطى حدود ما هو معروف، والمعتقد الإرادي يدخل في كافة شؤون الحياة، وفي مجال الإعتقاد الذي لا يستلزم برهاناً ولا دليلاً، إذ أن كل إنسان حر في صياغة آراءه الخاصة على مسؤوليته،

(229) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 188

(230) المصدر نفسه، ص 186

(231) جيمس، وليام، البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 323

(232) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 192

فالإيمان الديني ينتج عن رضى يحفز ويدفع إلى العمل و النشاط ,رضى عن حقيقة واقعية بقوة إلهية لها مثل أعلى أخلاقي مشابه لمثلنا الأعلى ,وتحتاج هذه القوى الإلهية إلى تعاوننا في العمل من أجل خلاص العالم.(233) فالعالم المتعدد الذي نؤمن به تتمخض عنه قوى متعددة أيضا,تحتاج هذه القوى إلى تآزرو تعاون في سبيل السير قدما نحو تحسين هذا العالم و نجاح هذا العالم يتوقف على جميع هذه القوى ,ويقول جيمس في هذا الشأن : "ويتصور العالم الماضي نحو التحسين ,تصورا إجتماعيا ,كتعدد لقوى مستقلة , فإنه سينجح بقدرما تعمل هذه القوى على نجاحه ,فإذا لم تعمل قوى منها , حق عليها الفشل , فإذا بذل كل منا أقصى ما يستطيع أمتنع الفشل " (234),هنا قد إنسحب جيمس عن الذاتية الفردية ,باعتبارها لا تستطيع أن تقدم لنا النجاح وحدها , ما لم تكن هنالك تعاون و إنسجام بين جميع القوى الأخرى ,التي تدخل في نجاح هذا العالم , وهذا ما أكدته مرة أخرى بقوله : " ونحن من حيث كوننا أفرادا أعضاء في عالم متعدد,يجب أن نقر بأننا ,وغن كنا نبذل خير ما لدينا , فللعوامل الأخرى أيضا صوتها في النتيجة , فإذا أبت هذه العوامل أن تتعاون معنا باءت إرادتنا الطيبة بالفشل وذهب جهدنا هباء " (235) ,وموقف جيمس هذا مطابق لموقف ديوي في الأخلاق حينما أكد ديوي على مسألة التفاعل بين الفرد و المجتمع .

ويقدم جيمس فكرة يبين من خلالها بان الإيمان يمكن أن يحقق نفسه بنفسه,ثم بعد ذلك يسوق مثلا موضحا فكرته هذه فهو يقول : "إن الإعتقاد المقاس بإرادة الفعل,لا يسبق دائما الأدلة العملية فحسب,ولكن هناك أيضا أنواع خاصة من الحقيقة يكون الإعتقاد جزءا من ماهيتها وجوهرها,على الرغم من أنها موضوع له,وليس الإعتقاد بالنسبة لهذا النوع مناسبا ومشروعا فحسب ولكنه جوهرى ولايمكن الإستغناء عنه , فلا يكون الصدق صدقا حتى تجعله عقيدتنا صدقا " (236) ,فالإيمان شرط من شروط تحقق ما نؤمن به على شريطة أن يجلب هذا الإيمان منفعة عملية , حينئذ تكون الفكرة التي نؤمن بها حق , أما إذا جلبت لنا عكس ذلك فالفكرة حينئذ تصبح زائفة لا حقيقة لها .

ويسوق جيمس مثلا موضحا من خلاله فكرته السابقة , فهو يقول : " فإفترض إنني متسلق جبلا من جبال الألب,وإفترض أنني من سوء الطالع قد أجهدت نفسي في الحركة, ووصلت إلى مكان لا منجى منه إلا بقفزة هائلة,وليس لدي من التجارب السابقة ما يبرهن على مقدرتي على أن أقفز تلك القفزة ,ولكن الأمل والثقة وحدهما اللذان ,قد يجعلانني أعلم أنني سوف لا أخفق فيها,ويعطيان أعصاب قلمي قوة تجعلها تنفذان ما قد يكون من غير هذه الإنفعالات النفسية أمرا محالا, ولكن إفترض العكس,فأفترض أن إنفعالات الخوف واليأس من الخطيئة والجرم أن يعتد المرء على فروض لم تدعمها التجارب السابقة فما الذي يكون إذن ؟

(233) ينظر :الشنيطي,محمد فتحي, وليام جيمس, مرجع سبق ذكره, ص170-171

(234) جيمس, وليام , بعض مشكلات الفلسفة, مصدر سبق ذكره, ص192

(235) المصدر نفسه, ص192

(236) جيمس, وليام , العقل والدين, مصدر سبق ذكره, ص6

سأتردد طويلا متعبا مضطربا، وفي ساعة من ساعات اليأس أرمي بنفسي فتزل قدمي وأسقط في الهوة " (237) تؤدي بنا فكرة تحقق الإيمان إلى موضوع آخر وهو فكرة الإيمان بالله وكيفية تحققها ، ذلك أن "جيمس" يرى بأن الإيمان بفكرة الله سوف تعمل عملها ، إذ أنها ترسي في نفوسنا الطمأنينة والسكينة والراحة، وهذا ما يؤثر على سلوكنا وأفعالنا فيعطينا نظرة تفاؤلية للعالم ، ويجرنا تفكيرنا إلى أن حياتنا لا تقتصر على هذا العالم الفاني ، إنما هنالك حياة أخرى أبدية ، يمكن أن ننعم فيها و نثاب على إيماننا . وعلى هذا الأساس فإن معتقدنا الديني سوف يحقق نفسه بنفسه ، وهو بذلك يعتبر صادقا ، طالما تترتب عليه آثار ونتائج عملية في حياتنا . وهكذا أصبح صدق المعتقد مرهونا بآثاره العملية. (238)

يفهم مما تقدم بأن الإيمان يمكن أن يحقق نفسه بنفسه ، ولكن يجب أن تتوافر الشروط الآتية :

أولاً: يجب أن يكون هذا الإيمان راسخا وحقيقيا حتى يعطينا القوة والعزيمة .

ثانياً: يجب أن يكون هناك حرية في العمل ، وإعتقاد راسخ بحرية أعمالنا وأفعالنا .

ثالثاً: يجب ان يكون هنالك تعاون وإنسجام بين قوانا و القوى الأخرى ، حتى يتسنى لنا تحقيق إيماننا .

رابعاً: المطلب الرابع: التجربة الدينية والتصوف :

1/ : صنوف التجربة الدينية:

لا يمكن التغاضي عن مؤلف "جيمس" الشهير "صنوف التجربة الدينية " الذي كان له الدور الفعال في إضفاء صبغة دينية على فلسفة "جيمس" بشكل عام ، كما جعل هذا المؤلف كثيراً من أصحاب الدين و اللاهوت يغيرون من نظرتهم عن الفلسفة البراجماتية على أنها فلسفة إحادية .

وقد حاول "جيمس" نفسه أن يبرر فلسفته البراجماتية بقوله : " ولكنني عندما أقول لكم إنني كتبت كتابا عن خبرة الناس الدينية ، أعتبره إجمالاً بمثابة تأكيد لحقيقة وجود الله ، وربما يتبرؤون برجماتيا من تهمة كونها نظاماً إحادياً " . (239) إن كتاب " صنوف التجربة الدينية " جاء مكملاً لكتاب " إرادة الإعتقاد " . وجاءت من الإعتقاد الديني عامة إلتزاماً إزاء العنصر الإلهي – أو الفائق على الطبيعة – من عناصر الحقيقة الكونية (240) ، كما يعد كتاب صنوف التجربة الدينية غوصاً إلى أعماق الحياة الباطنة وكشفاً لحجبها وتخليصها للناس من عبء العقائد الدينية المتحجرة ، و إطلاقاً لهم من أسر هذا النطاق الضيق المحصور إلى ميدان فسيح فيه خلاصهم (241) فهو بذلك لا يقتصر على الجانب الديني فقط بل يذهب إلى أبعد من ذلك ، فهو يتناول الجانب النفسي (السيكولوجي) ، ويعالج مشكلة الحرية أيضاً .

(237) جيمس، وليام ، العقل والدين، مصدر سبق ذكره، ص66-67

(238) الطويل، توفيق: أسس الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص4

(239) جيمس، وليام ، البراجماتية، مصدر سبق ذكره ، ص348

(240) كامل، فؤاد وآخرون، الموسوعة الفلسفية المختصرة، مرجع سبق ذكره، ص181

(241) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة ، مقدمة المترجم، مصدر سبق ذكره، ص9-10

ركز "جيمس" في كتابه هذا، على التجربة الفردية الخالصة، وأهمل دراسة الدين الذي يستند إلى المبادئ و الأسس العقلية، فهو يضيق ذرعا بالجدل اللفظي الذي تتضمنه الكتب الدينية. ويعتبر على أن الدين هو المركز الداخلي واللب الجوهرى للحياة الإنسانية والزعم الذي يدعي أنه مترجم على نحو كاف واف إلى ألفاظ مفرودة تعبر عن أفكار مجردة، ضربا من الخبرة تذوب فيها القريحة والشعور والإرادة (242)، وقد شدد "وليام جيمس" على رفضه بأن هنالك فلسفة دينية يعبر عنها من خلال مفاهيم ومعاني وألفاظ تدل على نظرية دينية، يقول "جيمس": "إنني أو من بأن من المستحيل على ما يسمى فلسفة الدين أن يمكنها أن تبدأ أن تكون ترجمة وافية لما يجري في دخيلة جيمس الإنسان الفرد، حالة كونه يعبر عن نفسه - حيا يرزق - بإيمان و تصوف ديني" (243)، وبذلك فإن جيمس قد وقف موقفا سلبيا من رجال اللاهوت والفلاسفة العقلين، الذين أرادوا أن يطفوا على الدين صبغة عقلية، لذلك فهو يرى أن كل محاولاتهم باءت بالفشل ولا أمل فيها على الإطلاق (244).

يعد موقف "جيمس" الراض لتفسير المذهب العقلي للدين، هو إقرار على أن الدين في جوهره أمر شخصي، والحق في ذلك أن هناك صور من التجربة الدينية لعدد من المتدينين، فالدين يتصل بالحياة، وكل منا يعيش بحسب مزاجه الخاص وبمقتضى مواهبه الخاصة (245)، وعلى هذا النحو جاءت دراسة "جيمس" للدين دراسة سيكولوجية تعطي لكل فرد فهما خاصا للدين، ورؤيا تختلف من شخص إلى آخر. كما جعل من أنواع الخبرة الدينية تشير إلى وجود خزانات محددة ومتنوعة للطاقات البشرية بالوعي التي مكننا قيام علاقة معها أثناء أوقات المشاكل والإضطرابات ولمس شيء ما أساس في أذهان الدينيين ويزودهم بمادة دفاعية لا تعيش في حالة صراع مع العلم والمنهج العلمي (246).

ويتضح من كل ما تقدم أن الدين الذي نادى به "جيمس" في كتابه "صنوف التجربة الدينية" هو دين فردي شخصي، يرفض كل عقلانية، ويسعى إلى سبر أغوار النفس الإنسانية وكل ما يعمل على صياغة الذات الفردية. إلا أنه على الرغم من الأشكال المختلفة للخبرات الدينية، فهي مجرد حجابات تلمع من خلال الوحدة الخفية، إهتداء النفس إلى الواحد، وشعورها بإنجاذبها له، وإنها مخلوقة له و ملزمة في خدمته. (247)

(242) بيري، رالف بارتون، أفكار وشخصية وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 356

(243) المصدر نفسه، ص 356

(244) ينظر: شنيدر، هيربرت، تاريخ الفلسفة الأمريكية، ت: الشنيطي، محمد فتحي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1964، ص-

391- 392

(245) كذلك ينظر: الشنيطي، محمد فتحي، وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 191

(246) بوترو، إميل، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ت: أحمد فؤاد الأهلاني الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1973، ص 245
(247) Benton, William, The Encyclopaedia of Britanica, Vol, 12, p. 864

2/ : مفهوم التصوف:

يعرض "وليام جيمس" في كتابه " البراجماتية " قصيدة لشاعر إسمع " والت هويتمان " (248) بعنوان " إليك " , يرى أنه يمكن تفسير هذه القصيدة , بالطريقة الأحادية الصوفية , وهنا يعطي لهذه الطريقة أهمية كبيرة, إذ يقول في هذا الصدد : "ومع ذلك فالبراجماتية يتعين عليها أن تحترم هذه الطريقة, لأنها نضالا تاريخيا هائلا يسوغها " (249), وقصيدة أخرى يعرضها في مؤلفه " بعض مشكلات الفلسفة " يبين من خلالها أهمية الواحدية الصوفية , حيث يقول جيمس في أهمية التصوف : "وأنا أدعو هذا الضرب من الواحدية , واحدية صوفية , فهي لا تنكشف فحسب في صيغ تتحدى الفهم , بل تعتمد أيضا على ذاتها إذ تلجأ إلى حالات من الإشراق لا توهب للعاديين من الناس " (250). هذا وشدد جيمس تشديدا قويا على أهمية التصور من خلال مقال كتبه بعنوان " صوفي متعدد " (251), واصفا من خلال صوفية , صديق إليه , فيقول جيمس: "أعترف أن وجود هذا الطراز الجديد من الصوفية شد قامتي وجعل حالة إحنائي تولي فرارا, إنني أشعر الآن بأن تعدديتي ليس بلا ظهر وسند قبل التعزيز الصوفي, إن الواحدية لا تستطيع من الآن فصاعدا أن تدعي أنها المستحق الوحيد لأيا حق قد تملكه الصوفية في إضفاء الإحترام والهيبة والمقام " .

وبالرغم من أن وليام جيمس قد أعطى أهمية كبيرة للتصوف عن أصحاب المذهب الواحدي, إلا أن ذلك قد قاده إلى مذهبه التعددي , معتبرا أن الحالة لاصوفية تبدأ من حالة التوافق والإنسجام بيننا وبين الله, وهو لا يريد أن يكون الإنسجام ذوبان بين الذات والله, إلى درجة الوحدة , فهو يرفض هذه الوحدة رفضا قاطعا, ويرى بأن الذات والله موضوعان متميزان , كل واحد منهما له صفاته التي يختلف بها عن الآخر, فهو هنا يخالف المذهب الواحدي في مسألة التصوف الذي لا يضع فارقا أثناء الشعور بالحقيقة الإلهية, وقد قال جيمس في هذا المضمرة : " فقد يسمى ذلك الشعور بالإنسجام مع الله الذي يميز أعلى مرحلة من مراحل الشعور به وحدة وإتحادا معه, وهكذا يمكن أن ينشأ مذهب إتحاد من أحشاء مذهب التآليه, ولكن ذلك الشعور بالإستسلام النفسي وبالإتحاد المطلق, من ناحية عملية , بين المرء و موضوع تدبره المقدس , يختلف كل الإختلاف عن أي نوع آخر من أنواع الإتحاد في الجوهر, إذ لا يزال الموضوع هنا الذي هو الإله والذات المدركة الذي هو أنا شخصيتين

(248)Karrer, Otto, Religions of mankind , Sheed and Ward Inc., New York, 1936,p.83

(249) "والت وايتمان Walt Whitman " شاعر أمريكي و صحفي ولد عام 1819 , صنف على أنه أعظم شعراء أميركا, أهتم بالشعر العاطفي كثيرا عاش في نيويورك وعمل في بداية حياته عاملا في مطبعة صغيرة. استطاع بعد فترة أن يكون معلما في إحدى المدارس الريفية. في عام 1838 إنصرف وايتمان عن مهنة التعليم إلى مهنة الصحافة, واشترى بمساعدة مالية من أصدقائه مطبعة صغيرة في بلده وبدأ بإصدار صحيفة أسبوعية أسماها اللونغ آيلندر. أثناء عمله الصحفي, كتب وايتمان في موضوعات متنوعة, تراوحت بين التعليم والموسيقى والأخلاق ومحاربة الإدمان والإرشاد. قصائده وقصصه في تلك الفترة كانت وعظيمة, تقليدية, عاطفية, تعكس المفاهيم الدينية والأخلاقية والفكرية لعصره. رغم أنه كان ناشطاً سياسياً من مؤيدي الحزب الديمقراطي, غير أنه لم يسع قط إلى تحقيق أية مكانة أو مستقبل خارج إطار الصحافة الأدبية والشعر. من أعماله: مجموعة أسماها أوراق العشب, وسلسلة قصائد تحت عنوان تنمة إلى قرع الطبول كتبها إثر الحرب الأهلية الأميركية. أصيب بشلل نصفي نتيجة جلطة دماغية, في أوائل عام 1873, وتوفي في عام 1892.

(250) جيمس, وليام, البراجماتية, مصدر سبق ذكره, ص 322

(251) جيمس, وليام , بعض مشكلات الفلسفة, مصدر سبق ذكره , ص 104

متمايزتين, فلا يزال هو موجدا خارجا أحس بوحدة خارجا, ومع درجة من الإتحاد معه تكون في نفس الوقت أعلى مرحلة الشعور لأنني وأنا حقيقة موجودة, اختلفت كل الإختلاف عن ذلك الموجود المقدس الذي يملؤني روعة وجلالا " (252).

ويتضح مما تقدم بأن صوفية وليام جيمس تمثل ذروة مذهب التآليه (253), إلا أن هنالك بعض المسائل التي لا تعير إليها أهمية, مثل إختراق حجب أسرار النفس وأسرار الفرد المعبود وعملية الإتحاد ما بين الذات والإله, (254) ويقول "جيمس" في هذا الصدد: "وأما كيف لقوتي العاقلة وقوتي الإرادية, اللذين يغييران قوى الإله أن يدركاه و يقفز لمقابلته, وكيف تأتي لي أن أكون متمايزا عنه وكيف تهيأ للإله نفسه أن يوجد, فهذه مشاكل ليس لها من حل, وسوف لا نجد لها من حل عند المؤلهة" (255).

ثالثا: قيمة التصوف: للتصوف قيمة في نظر "جيمس", إلا أن هذه القيمة تنحصر عند المتصوفة أنفسهم, ولا يمكن أن تعمم قيمة التصوف على جميع الناس, وعلى هذا النحو تعتمد على مشاعر ذاتية يتذوقها الفرد بعيدا عن الآخرين, وهذه القيمة في نظر "جيمس" يمكن أن تكون نوعين قيمة عملية وأخرى نظرية... إذ تنحصر القيمة العملية في أن الصوفي يشعر بالسعادة والأمان, وهما آتيان من صلته بلكو الفسيح الفائق على الطبيعة, (256) إذ قال "جيمس" في هذا الخصوص: "وفي الإيمان بتلك الحقائق التجريبية من غير تفلسف أو نظرفي مباحث الوجود, ومن غير فيض ميتافيزيقي أو خلقي ليبررها أو ليجعلها مستساغة لدى العقل, وفي السعادة الناشئة عن مجرد الإعتراف لها موجود, توجد طمأنينة المرء وقوته التي يرغب فيها, وتتفتح له أبواب الحياة على مصرعيها, فتتمر منها التيارات بقوة وشدة" (257), أما فيما يخص القيمة النظرية, فهي تساعد الصوفي على أن يلم بحقائق لا يتسنى لغيره الإلمام بها, يكسب الصوفي حقائق متصلة بهذا العالم مثل معرفة أمور المستقبل, وفهم سريع دقيق للنصوص الدينية. (258)

- (252)-بيري رالف بارتون, أفكار و شخصية وليام جيمس , مرجع سبق ذكره, ص 293
 (253)-مذهب التآليه (Theism) : هو الإعتقاد بوجود إله أو آلهة , و هو نقيض الإلحاد (Atheism) الذي ينكر هذا الوجود و هو بمعنى أدق المذهب القائل أن الله واحد مشخص لا متناه , يجمع بين العلو و الحلول , و ينطوي هذا المذهب عادة على القول بالألزلية , وكذلك يتضمن فكرة الله بوصفه خالق الكون ومركزه الأخلاقي.
 (254) ميد, هنتر : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها, مرجع سبق ذكره, ص 436 .
 (255) زيدان, محمود, وليام جيمس مرجع سبق ذكره, ص 170
 (256) جيمس, وليام, العقل والدين, مصدر سبق ذكره, ص 102-103
 (257) زيدان, محمود, وليام جيمس, مرجع سبق ذكره, ص 171
 (258) زيدان, محمود, وليام جيمس, مرجع سبق ذكره, ص 158 - 159

ويذهب "جيمس" إلى أن هناك أربع خصائص للحالات الصوفية , وهذه الحالات هي (259):
أولا : الحالات الصوفية لا يمكن وصفها ولا التعبير عنها .

ثانيا : الحالات الصوفية حالات إدراكية .

ثالثا: الحالات الصوفية سريعة الزوال .

رابعا : الحالات الصوفية حالات سالبة .

إن "وليام جيمس" قد أكد التجربة الدينية , وبما أن برجماتيته ترى أن الحق في النتائج العملية النافعة، ولهذا فإن الدين الحقيقي عنده هو الذي يترك آثارا حسنة تحقق السعادة والطمأنينة في حياة الفرد، وبهذه النتيجة يوضح "جيمس" في كتابه " صنوف التجربة الدينية " بأن المتدين لديه هو القديس (Saint) (260), ومتمى ما كانت هذه الإنفعالات ذات آثار حسنة على الحياة , كان تدينه صحيحا ومجزيا. كما يذهب جيمس إلى أن القداسة لها مظاهر عديدة ومختلفة , ومن مظاهرها حب الله والوفاء إليه , وصفاء القلب , والإخلاص والطاعة , والفقر " الزهد " , وكذلك الشعور بوجود حياة أخرى أكثر سعة من هذه الحياة التي نعيشها , مما يترتب على ذلك بوجود قوة عليا والشعور بالخضوع لها. (261)

3/ الإعتقاد بوجود الله :

أولا: فكرة الإله :

ينطلق "وليام جيمس" من التجربة المعاشة ليبدلي من خلالها على فكرة الله , معتبرا أن فكرة الله فكرة صحيحة إذا كان مفعولها يسري في سلوك الفرد , وإذا كانت تعمل على إضفاء جانب إيجابي في هذا السلوك لذلك يجوز للفرد أن يؤمن بفكرة الله وأن يعتبر فرض الله فرضا صحيحا , وقد قال "جيمس" في هذا الخصوص: " إذا كان فرض الله يعمل إكفاءا ورضا في أوسع معاني الكلمة , فهو فرض صحيح , ومهما تكن الصعوبات المختلفة منه , فالخبرة تومئ إلى أن الفرض يعمل إكفاءا ورضا , في ذلك أدنى ريب , وأن المشكلة هي بناءه و تحديده و تصميمه وإنجازه , بحيث يلتحم إلتحاما يتسم بطابع الكفاية والإرضاء , في مقومات الحقائق العامة الأخرى " , (262) ففكرة الله على هذا النحو لا تتجلى قيمتها بذاتها , وأبحاثها معاني أو ألفاظ مجردة , أو دلائل منطقية , وإنما قيمتها بتأثيرها على السلوك . وقد أشار "جيمس" إلى ذلك بمكان آخر بقوله : " وأيا ما كان , فهناك تصورات خافتة معتمة الصورة بحيث أن قيمتها كلها تتمثل في وظيفتها , مثل " الله " , " العلة " , " الجوهر " , " النفس " , فهي لا تزودنا

(259) المصدر نفسه، ص 159

(260) ينظر: بوترو، أميل، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 247

(261) كذلك ينظر: زيدان، محمود فهمي، وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 159-161-162

(262) جيمس، وليام: البرجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 347-348

بصورة ما محددة، ويبدون معناها يتوقف على إتجاهها الذي تتجه، وعلى مدى تقديرها في سلوكنا وتفكيرنا، فإننا لا يمكن أن ننصرف إلى تأمل أشكالها كما نفعل في "الدائرة" و"الإنسان"، بل ينبغي أن نتخطى إلى ما وراءها". (263) لقد رفض "جيمس" فكرة الله، أو إعتباره حقيقة مفارقة عن الإنسان، لها وجودها الخاص المختلف كل الإختلاف عن طبيعة الوجود الإنساني، بل أراد أن يكون مكانه في واقع الإنسان في صميم الإنسان نفسه نابعا منه و إليه جاعلا إله الإنسان مغلق على ذاته، وإنه يتوقف على الإنسان نفسه (264)، هذا وقد قال جيمس في فكرته هذه عن الله عندما قال: "إن البراجماتية لا تتحرج من إعتبار إله يعيش في صميم نجاسه الواقع الخاص أو الحقيقة المخصوصة، إذا كان ذلك يبدو أنه المكان المرجح أن نجده فيه" (265).
فإله "وليام جيمس" الذي آمن به يجب أن يكون ذا صلة وثيقة بتجربة الإنسان، له تأثير فعال على هذه التجربة. ويمكن أن ندافع عنه عس ضروري للتجربة الدينية، وإن كان لا يمكن أن يصلح كأساس للاهوت عقلي (266)، الذي يرى بأن الحقيقة الإلهية يجب أن يكون لها إستقلال خاص بعيد عن الواقع، فهي "تنشأ" مستقلة أصلا عن جميع الجزئيات المدركة إدراكا حسيا، فتصورات من قبل: الله، والكمال، والسرمدية، واللانهائية، واللاتغير، والهوية، والجمال المطلق، والحق، والعدل، والضرورة، والحرية، والواجب، والقيمة.. والدور الذي تؤديه في أذهاننا، يستحيل علينا فيما يقولون تفسرها على أنها ثمرات الخبرة العملية" (267).

وبناء على نظرة أصحاب المذهب العقلي و أصحاب اللاهوت، التي تدرك الله على أنه حقيقة مطلقة مفارقة، مسيطرة، وموجهة لهذا العالم، ولا دخل للإنسان فيه، أي إسقاط حرية، إن أصحاب المذهب العقلي واللاهوت "يقصدون أن لنا الحق دائما و حالا في أن نحضى بإجازة أخلاقية، و أن نترك العالم يتحرك و يتذبذب و يتراوح بطريقته الخاصة، شاعرين بأن مقاديره و قضاياه في أيد أحسن من أيدينا و لا شأن لنا بها." (268) وهذا ما رفضه "جيمس" الذي يدعو دائما إلى الحرية والمسؤولية، كما أن الإيمان بإله واحد مطلق يتمخض عنه مشكلة بالنسبة إلى جيمس ألا وهي مشكلة الشر. لأن لو كان هناك مثل هذا الإله الشامل، للزم أن يكون مسؤولا عن كل ما يقع والشر بعض ما يقع، فإما أن نقول أن الله عندئذ مسؤول عنه، وأنه عاجز عن رده، (269)

(263) جيمس، وليام: بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 58

(264) ابراهيم، زكريا: مشكلة الانسان، (سلسلة: مشكلات فلسفية معاصرة)، مكتبة مصر للطبعات، القاهرة، مصر، ط1، دت ص 182

(265) جيمس، وليام: البراجماتية، ص 106-107

(266) شنيدر، هيربرت: تاريخ الفلسفة الامريكية، مرجع سبق ذكره، ص 394

(267) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 55

(268) جيمس، وليام، البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 98

(269) محمود، زكي نجيب، حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 193

وقد أوضح جيمس ذلك بقوله: "يخلق ذلك مشكلة الشر، فالشر في نظر التعددية يمثل فقط مشكلة عملية هي كيفية التخلص منه، أما في الواحدية فاللغز نظري: كيف - إذا كان الكمال هو المصدر - يكون هنالك نقص؟ إذا كان العالم كما هو معروف للمطلق كاملاً، فلم يعرف على غير ذلك في الألف من الإضافات المتناهية الحقيرة أيضاً؟ فالإضافة الكاملة هي يقينا كافية، كيف تطرق إليه التهدم والورع و الجهل". (270) ويقدم أصحاب المذهب العقلي وأصحاب اللاهوت أدلة منطقية يدللون بها على وجود الله وهذا ما رفضه جيمس، لأنه يرى أن هذه الأدلة لا يمكن أن تقنع جميع الناس على إختلاف مستوياتهم. إنما ينبغي على اللاهوت المؤسس على العقل الخالص أن يقنع الناس جميعاً، ولكن لما كان ذلك أبعد ما يكون عن الواقع الفعلي، كان على اللاهوت الطبيعي أن يسحب دعواه لأنه علم برهاني متميز، فهو ليس في الواقع أكثر من نتاج جانبي للعاطفة الدينية، التي تقوم بالتعبير عن إقتناعاتها وتفسيرها، ولا تقنع حجج اللاهوت الطبيعي إلا أولئك الذين يملكون الإيمان الديني فعلاً، ولكنها تترك الآخرين في حالة فتور دون أي تأثير، ومن ثمة لا وجود لمعيار نظري مستقل نستطيع أن نحكم به على الإعتقاد الطبيعي في إله متناه (271)، إن جيمس قد إعتبر الحقيقة العقلية هي جزء من الإرادة والعاطفة الدينية، التي أعتبرها هي المبدأ أو المنطلق الحقيقي لكل دين ولا يمكن أن يكون هنالك بديل آخر غيرها، فالإله الحقيقي هو الذي ينبع من داخل الفرد، وليس تمليه عليه الأدلة المنطقية والعقلية.

ميز "جيمس" بين فكرة الإله وفكرة المطلق (Absolutism) التي ترى أن: "العالم كله يجب أن يكون وحدة متينة، يحدد الكل، كل عضو فيه على ما هو عليه... إذ تميل الواحدية إلى الإعتقاد بأن جميع الأشياء تنشأ عن ماهية الله" (272)، وهذه هي وجهة نظر باروخ سبينوزا (273) التي تختلف عن نظرية "جيمس" التعددية للعالم، لذلك هو يرى بأن فكرة المطلق لا يمكن أن تقوض فكرة الله. إن الواحديين وأصحاب مذهب الألوهية هم وحدهم الذين يؤمنون بالمطلق، أما الناس العاديون فلا يؤمنون إلا بفكرة الله أو مذهب الألوهية، وإن المطلق لا يشترك في شيء مع إله مذهب الألوهية إلا من حيث علوه على ما هو إنساني، (274)

(270) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 119

(271) كولنز، جيمس، الله في الفلسفة الحديثة، ت: فؤاد كامل، مطبعة دار العلم العربي القاهرة، ط 1973، ص 431-432

(272) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 118

(273) باروخ اسبينوزا ((Benedict de Spinoza)): باروخ اسبينوزا (ويطلق عليه أيضاً بينيديكتوس دو اسبينوزا) المولود يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1632 بمدينة أمستردام الهولندية، من أب برتغالي يهودي يمتحن تصدير واستيراد التوابل والفواكه الجافة. تعلم العبرية ولكنه لم يتابع دراساتها العليا، ما فوّت عليه دراسة التوراة. خلف والده في التكفل بشؤون تجارته لزم من قصير. ثم طرد فيما بعد من الطائفة اليهودية وفرض عليه عدم الاتصال بأفرادها جميعهم. ويروى عنه أنه تعرض لمحاولة اغتيال، واحتفظ بردانه الذي مزقته ضربات الخنجر، مستدلاً به، كلما سئلت له مناسبة معينة، للتأكيد على أن الدين يؤدي إلى الجنون! اتهم بالإلحاد وبتنكار كل الديانات أثناء إقامته بمدينة فوربورغ. مات لاهاي في 21 أفريل سنة 1677 بعدما عانى طويلاً من داء السل الرئوي المتوارث في عائلته. وقد أنجز خلال هذا العمر القصير (45 سنة) ما شكّل ما سماه هيجل النقطة الحاسمة والمركزية في الفلسفة الحديثة. وقد كان يستشهد مراراً بعبارة أوفيد التي مفادها: "أرى الأمل وأستحسنه، فأقوم بالأسوأ."! كتب رسالته في تحسين العقل، وأهم هذه الكتب على الإطلاق هو كتاب "رسالة في اللاهوت والسياسة وكتاب الأخلاق

(274) كذلك ينظر: كامل، فؤاد وآخرون، الموسوعة الفلسفية، مرجع سبق ذكره، ص 251

هذا وإن موقف "جيمس" ينطبق إنطباقا كلياً مع وجهة نظر البراجماتية بشكل عام التي ترفض الميتافيزيقا المطلقة والحقيقة المطلقة المعروفة لدى الإنسان وجميعها تعتبر معرفة نسبية للإنسان، كما أنهم البراجماتيون الأفاويل التقليدية عن الحقيقة، كونها ليست عقلانية بالكامل و هي وبصورة كلية مجردة من المعنى (275). إلا أنه على الرغم من أن "جيمس" قد خالف أصحاب المذهب المطلق، ولكنه في نفس الوقت لا يمكن له أن يكون من أصحاب المذهب التجريبي الذين يبطلون الدين، لهذا قد اتخذ موقفاً وسطاً بين المذهبيين، فهو لا يوافقهما ولا يرفضهما رفضاً قاطعاً، إنما اعتبر المذهب البراجماتي وسطاً بين المذهبيين التجريبي والعقلي، هذا ما أوضحه "جيمس" بقوله: "أما البراجماتية فعلى استعداد لأن تتناول أي شيء، لأن تتبع إما المنطق وإما الحواس، وأن تعطي وزناً وحساباً لأكثر الخبرات تواضعاً و ذلّة، وأكثرها شخصية". (276) وأخيراً في أحد المحاضرات التي ألقاها جيمس على مجموعة من أصحاب الدين المسيحيين عام (1881)، كان عنوانها (الأعمال العكسية (277) والإيمان بالله)، والتي أصبحت إحدى فصول مؤلفه (إرادة الاعتقاد)، تحديداً في الجزء الثاني من هذا المؤلف، أراد جيمس من خلال هذه المحاضرة أن يثبت وجود الله بعملية سيكولوجية بعيدة عن الإيمان اللاهوتي الشائع لوجود الله، الذي ينطوي على معرفة عقلية. كما عمل على أن يثبت إمكانية وقوع الفروض الدينية من وجهة نظر براجماتية، وهو يعرضها من خلال دفاعه عن مذهب التأييه (278).

ثانياً : صفات الله

عندما تعرض جيمس لمسألة صفات الله، تخلى عن تناول هذه الصفات تناولاً ميتافيزيقياً، وهو يذهب إلى أن هنالك كثيراً من المسائل التي تخص الله لا يمكن بحثها وبيانها ولهذا فهو فرق بين صفات الله الميتافيزيقية والأخلاقية دون أن يبحث في الأصل الخاص بهذه التفرقة (279)، الصفات الأخلاقية قد استمدتها من طبيعة الإنسان لأنه يعتقد أن الله والإنسان من طبيعة واحدة، وإن الإختلاف في الدرجة فحسب، (280) فالإله الذي يعتقد به جيمس هو إله طبيعي وليس ميتافيزيقي.

لقد أعطى جيمس صفتين جوهريتين إلى الله، وهاتين الصفتين هما القوة والعلم، ومن خلالها وجد بأنه يمكن النظر إلى الله على أنه شخصية مغايرة للإنسان، أو يمكن النظر إليه بصفته إله له كيانه الخاص الذي يختلف به عن الإنسان، وهذا يتم عن طريق إحساس الإنسان نفسه بالله، وقد أعرب جيمس عن ذلك بقوله: "لا بد أن يتصور الإله، أولاً أعظم قوة في العالم، فإن الإله يعبر - ككل شخصية أخرى - موضوعاً خارجياً، مغايراً لشخصيتنا، ويعرض لنا وجوده الخارجي، فنحس به وندركه، فيمكن أن نعرف الإله بأنه

(275) كولنز، جيمس، الله في الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 427

(276)-المرجع نفسه، ص 228

(277) جيمس، وليام، البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 151

(278) شنيدر، هيرت، تاريخ الفلسفة الأمريكية، مرجع سبق ذكره، ص 391

(279) كولنز، جيمس، الله في الفلسفة الحديثة، مرجع سبق ذكره، ص 437

(280) زيدان، محمود، وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 178

قوة عالمية مدركة مغايرة لقوانا، ولا تتوجه نحو ما هو خير فحسب، بل الخير مأخوذ في مفهومه أيضا. " (281) إن جيمس الذي وجد في الله قوة عالمية مدركة تتمتاز عن قوانا ، ميزة عن الإنسان الذي يتصف بالخير و الشر ، أما الله فيتصف بالخير فقط . لذا يجب على الإنسان أن يرقى إلى ما يتصف به الله و إقترابه منه و يحاول بمعونة الله أن يتخلص من الشر و يحقق الخير (282).

يرى جيمس طبقا لمذهبه التعددي أن الله شخصية محدودة، وليست مطلقة، وهذا ما يدخلنا في مسائل عديدة منها أن محدودية الله متناهية، تستدعي أن يوجد في زمان، وهو بهذا لا يمكن له أن يحيط بكل شيء ، لأنه قد حدد بزمان معين، أي ليس خالدا فهو لم يخلق الكون من الأزل. (283)

كذلك من الصفات التي أطلقها جيمس على الله ، هي صفة التعددية ، فهناك تعددية إلهية وليس إله واحد. فهو يقول في ذلك إن فرض الشرك ليست أقل احتمالا من فرض التوحيد ، فلماذا لا نقول بوجود قوى متعددة تحكم الكون، أليس من المحتمل أن يكون العالم مؤلفا من مجموعة القوى الفردية الإلهية ، التي تتمتع بدرجات متفاوتة من الحكمة والفهم دون أن يكون بين هذه القوى العديدة أية وحدة مطلقة. (284)

بينما نجد "ديوي" يرفض كل شكل من أشكال الأديان المطلقة المتعالية فوق طبيعة الإنسان، والتي تتخذ صوراً متعددة في نظره ، فمنها من تحاول أن توجد علاقة بين الواقع والمثال المتعالي، وأخرى تتمسك بجوهر ميتافيزيقي معتبرا دعامة هذا العالم ، كما ظهر على شكل نظرية ثابتة منافسة لكل علم ، هذا ما أوضحه ديوي بقوله: "القد وقع الإيمان الديني تحت تأثير الفلسفات، إذ اجتهدت في أن تبرهن على الصلة الثابتة بين الحق والواقع والمثل الأعلى في الموجود الأقصى، وكانت عنايتها في البحث عن حياة من الولاء لم تقدر أنه الخير مرتبطة بعقيدة خاصة لها صلة بأصول تاريخية، وإشتباك الدين كذلك بميتافيزيقا الجوهر وألقى بنفسه مع مصيرها مسلما بكونيات معينة، ورأى الدين نفسه بأنه يحارب معركة خاسرة مع العالم، كما لو كان الدين نظرية منافسة تدور حول بناء العالم الطبيعي." (285)

بالإضافة إلى ما تقدم فإن ديوي يعارض الأديان السماوية المنزلة ويرفضها رفضا قاطعا، معتبرا أنها بقايا العصر ما قبل العلمي وما قبل التكنولوجي، التي ليس لها مكان في المجتمع الحديث، فهي متحجرات إجتماعية إذا جاز التعبير مصنوعة من دوغمائيات بالية وتعاليم أخلاقية غير علمية،

وممارسات إعتقادية، ولكن جون ديوي لم ينفق الكثير من الوقت حول الأديان المنظمة لأنه يعتقد بأنها مرفوضة منذ زمن طويل، وسوف تختفي عما قريب من المشهد الإجتماعي، (286) وكذلك لم ينفق

(281) جيمس، وليام، العقل والدين، مصدر سبق ذكره، ص 90

(282) ينظر: زيدان، محمود، وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 177

(283) كذلك ينظر: ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 53

(284) كذلك ينظر: زيدان، محمود، وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص 179

(285) كذلك ينظر: ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 55

(286) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الاول، مرجع سبق ذكره، ص 450

الكثير من الوقت حولها، لأنها تصطدم مع فلسفته الطبيعية، التي لا تعير أي إهتمام إلا بما كان محسوسا، وخاضع للتجربة العلمية، ورفضه لديوي كونه يبحث في مسائل ميتافيزيقية. وإن التفكير الميتافيزيقي لا يبدي في واقع الأمر أدنى إهتمام بما يتصل بسيطرة الإنسان سيطرة عاقلة على الطبيعة، وهو كذلك يعوق البحث الفلسفي ويصبغه بصبغة قطعية جامدة، ويعلق عقول الناس دون ما في العلم الطبيعي من إمكانات كامنة. (287)

هذا فقد لاقت فكرة الله نقدا عند جون ديوي، إذ رفض تصور الله بعيدا عن التجربة الإنسانية أو الواقع الإنساني، فكان يرى بأن فكرة الله أو الإلهي لا بد أن ترتبط بكل القوى والظروف الطبيعية، من ضمن ذلك الإنسان والإدراك الترابطي – اللذان يعززان نمو المثالية وتوسيع مدى فهمها، وهكذا يلاحظ بأن ديوي لم يرفض فكرة الله رفضا قاطعا، بل أراد أن يجعلها ضمن إطار مذهبه ليس ثمة شك في موقف ديوي هذا من الدين، فهو قد إنعطف إنعطافا شديدا عن سابقه إنه لا يستطيع قبول الفكرة الدينية في نظامه، لأن الإيمان بالله أو المعرفة بنعم الله لا يمكن أن تكون جزءا من التجربة كما يعتقد ديوي (288). وبهذا قد إختلف عن جيمس في المسألة الدينية فتجريبية ديوي في أمور الدين أقل تطرفا، فهو يعتقد مثله مثل جيمس، أن ثمة كيفية دينية في التجربة مستقلة إستقلالاً نسبياً عن المعتقدات المصطلح عليها، وعن طقوس الأديان المنظمة، ولكنه يريد أن يحفظ القيم الدينية حرة من جميع أنواع العلم الكوني ومذهب فوق الطبيعة، فهو إنساني (289).

إن هناك سببين رئيسيين دفعا "ديوي" إلى رفض الدين والهجوم عليه وهذان السببان هما الأساس في رفضه للميتافيزيقا رفضا تاما. أولهما أن التفكير الميتافيزيقي لا يقدم و لا يؤخر على الإطلاق فيما يتعلق بالتقدم الذي حققه الإنسان في السيطرة الذكية على الطبيعة، وثانيهما أن التفكير الميتافيزيقي سيء لأنه يقف عقبة أمام البحث و الإستقصاء، ويسبب في جمود الفلسفة، فضلا عن أنه يغلق عقول البشر أمام الإمكانيات الكامنة في العلوم الطبيعية. ويلاحظ مما تقدم وجود نزعة تقاؤلية في مفهوم ديوي للدين، هذه النزعة تقتضي السعي والتواصل في تحقيق إمكانيات الطبيعة المتاحة إلينا، وأن يكون الموقف إتجاهها موقفا إيجابيا بناء، يسعى إلى التطور والرقى في هذه الحياة، والإيمان يجب أن يخلص

(287) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص450

(288) ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص44

(289) المرجع نفسه، ص45

لمثل أعلى وقد قال ديوي هنا: "إن الإيمان الديني يتعلق بإمكانيات الطبيعة وما يرتبط بها من عيش، سيتجلى عنه- بإخلاص للمثل الأعلى - التقوى نحو الواقع، الذي لن يتنازع الإيمان الديني وإياه فيما يختص بنقائصه ومصاعبه، على العكس سيحضى كل ما كان وسيلة لتحقيق الإمكانيات بالإحترام والتقدير، كما سيظهر بذلك كل ما يتجسد فيه المثل الأعلى، إذا لقي تجسيدا." (290)

ويخلص ديوي إلى حقيقة لا يمكن إنكارها أو تغاضيها، ألا وهي أن الدين الحقيقي يجب أن يكون دين الإنسانية جمعاء على إختلاف أنماطها، وليس تعددية دينية، ذلك لأن تاريخ الإنسانية عبارة عن نسيج مترابط، وعبارة عن تطور تراكمي لما حققته الإنسانية بأجمعها، لا يمكن أن يكون كل فرد له تجربة خاصة به معزولة عن الواقع المعاش هذا " ويتوقف نجاحنا على معونة الطبيعة، الإحساس بكرامة الطبيعة الإنسانية، ديني بقدر ما هو الإحساس بالرهبة والإحترام، عندما يستند إلى الإحساس بأن الطبيعة الإنسانية جزء متعاون في كل أكبر ". (291)

إن ديوي ينطلق من الواقع لتحقيق المثل الأعلى بموقف ديني، الذي يهدف إلى النجاح والنطور والإستمرارية في هذه الحياة، وليس الإنطلاق في مثل عليا ننتقيد بها و نسير على ضوئها. فالإعتقاد المشترك في نظر ديوي هو: " ممارسة عملية في الإبداع الثقافي، كما يعد نظرة شمولية للمجتمع من أجل النهوض والبناء في معترك الحياة، وعد الإعتقاد بوصفه مسألة ولاء للمثاليات المسقطة خياليا في الخبرات المتمتع بها على نحو شائع، وتصبح الألوهية وظيفة توحيد المثاليات مع بعضها البعض ومع الظروف الواقعية " (292).

(290) يعقوب فام: «مذهب الذرائع أو البرجماتية»، مرجع سبق ذكره، ص 148

(291) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 39

(292) ابراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 46

المبحث الثالث: الإعتقاد والفلسفة والإعتقاد والعلوم عند وليام جيمس.

1-المطلب الأول: مشكلة الفلسفة :

لن الفلسفة لدى "و وليام جيمس" ليست إشكالية مصطلح، ولا تقوم على تقسيمات نظرية بحتة من مثل مادي، مثالي، ذاتي، روحي، بل هي ممارسة. ولوج إلى عمق الحياة و دواخلها ، من خلال التجربة. الفلسفة تتحصل بطرق عدة. فهي مهد نظري نحصل عليه معرفيا بأحد أوجهه من قراءتنا. ولكن ذلك لا يكفي، إذ أن القراءة في الأصل تفترض رؤية ذاتية للأمور هي الأساس الذي نبني عليه أفكارنا نسميه (الخبرة). (293) الخبرة التي تتبدى في شعورنا ، وأحاساسنا الداخلي بضرورة ذلك و الحاجة إليه مما يدفعنا إلى معرفة ما يحيط بنا، والذي هو بالأصل مستقل عنا كتكون طبيعاني. الفلسفة بما هي نتاج معرفي، إشكالية كبيرة، تكمن في قدرة هذه المعرفة على إثارتها. إن موضوعات من مثل ميتافيزيقا الأخلاق ، طبيعة ، تفكير ، أساسيات معاشة . وبالتالي في حالة جذب بين طرفين ، الإنسان بما هو شعور من جهة ، ووجود آخر متماهي و متعايش معه من جهة أخرى. ولكن الإنسان هو الأساس لدى جيمس ، فإنه يطرح العلاقة الفلسفية دائما بما هي حقيقة فردية ترتبط بمجموع بشري كما وكيفا. يخلق حالة من المزاج وإن كنا نرتئي إطلاق إسم مناخ عام. (294) فالفلسفة لديه هي "تاريخ تصادم معين لأمزجة إنسانية " . وبالتالي فإنها تأخذ مشروعيتها من خلال كونها رؤية فردية ، حقيقة خاصة لاعامة. ولكن كيف نخلق أو نفترض وجود حقيقة عامة مقبولة، مع كون هذه الحقيقة في رؤيتها فردية ؟ ينطلق "جيمس" من مقولة "إنعدام المزاج العقلي المحدد" (295)، أو الرؤية المحددة للأمور. فخارج نطاق العقل التجريبي الواقعي تبقى الأمور التجريدية، الأكثر صعوبة وغموض في مسائل تكون ذلك المزاج. فالمرء الذي ينعدم لديه عدم القدرة على التحديد لمزاجه العقلي، يفقد القدرة على التجريد ، مما يدفعه إلى "إتباع الطراز السائد". (296) ولكن ما يدفعنا إلى البحث عن المجرى من خلال الواقع التجريبي، هو قدرة الفلسفة على دفع المرء نحو رؤية الأشياء، " فالفلسفة في الأساس رؤية لما هو محاط بالإنسان". (297) " إن العالم بما هو قائم خارج الذات ، والذات بما هي موجودة متحددة معرفيا كأداة فاعلة ، كلاهما الأساس الذي إستندت إليه الفلسفة في تمييزها بين ما هو مادي تجريبي ، وبين ما هو مثالي ذاتي .

(293) فرانسز بيتر كونزمان :أطلس الفلسفة DTF، ت: جورج كتورة ، المكتبة الشرقية لبنان . ط2 ، 2007، ص173

(294) غيوة فريدة: اتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ، دار الهديعين مليلة الجزائر . ط2002 ص104

(295) يعقوب فام: «مذهب الذرائع أو البرجماتية»، مرجع سبق ذكره، ص150

(296) ديلودال جيرار، الفلسفة الأمريكية، ت: جورج كتورة والهام الشعراني ، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، ط1 سنة 2009

ص234-235

(297) المرجع نفسه ، ص236

تمييزا نابعا من حقيقة أن الإنسان هو الذي أنشأ هذا التمييز في الوقت الذي ندرك فيه أن ليس في وسع أي إمرء أن يعيش ساعة واحدة بدون كل الوقائع (التجريبية) والمبادئ (المثالية). وبالتالي، فإن التمايز بين المادية و المثالية ليس "في مركز الإهتمام" بل في "التبديل والتوفيق داخل الطبيعة الإنسانية. (298)"

إن هذا الفصل بين المادي التجريبي، والمثالي العقلاني في تاريخ الفلسفة، فصل لذوي الإختصاص والخبرة. ولكن، ماذا عن الإنسان العادي؟ الإنسان العادي بعيد كل البعد عن هذا الفصل. فهو يعيش المادية والمثالية، التجريبية والعقلانية على حد سواء، بما تفرضه عليه طبيعة الحياة اليومية من وقائع. البعض منها يحله حلا تجريبيا ماديا ملموسيته. والبعض الآخر يحله حلا مثاليا عقلانيا لكونه لا يحتاج إلى فاعلية تجريبية. وبالتالي، إن حل المشكلة بين المادي والمثالي، بين العقلاني والتجريبي، تكمن في فهم المعادلة التالية: إن الإنسان ليس مديرا لطبيعته، ولا سانا لقوانينها. وإنما هو، متشرب ماص، مستوعب، والطبيعة هي التي تقف راسخة ثابتة وطيدة، وهو الذي يتعين عليه أن يكيف نفسه ويوقفها، بشتى الطرق أو الوسائل، سواء أكانت تجريبية ملموسة في الحياة اليومية، أو عقلانية مثالية تستند إلى المعرفة المسبقة للأموال والمتحصلة أساس للمشاهدة (299). النقطة الثانية التي قدمها "جيمس" على أنها إشكالية فلسفية هي، مستوى فهم الفلسفة الدينية وفق النمطين السابقين، المثالي والمادي، أو التجريبي و العقلاني. فهي لديه معشر الناطقين بالإنجليزية ذات نمطين رئيسيين أحدهما أكثر تطرفا...والآخر أكثر قهقرة ورجوعا. (300) فالفلسفة الدينية بنظر جيمس تفتقر إلى أسلوب الفعل أو الحركة. فهي فلسفة توفيقية، تحاول إيجاد معادلة توافق بين كل الأطراف التي تقع بين معالم الصراع القائم بين التجريبية والعقلانية. بينما نستطيع برأي جيمس، أن ندفع هذا المفهوم إلى مدى أبعد متمثل في "الإطلاقية الدينية" خارج نطاق الفكر الفلسفي.

تلك الإطلاقية القائمة على "إن إله الكتاب الروبوبيين يعيش على مرتفعات مجردة صدفة تماما مثلما يعيش المطلق". عند ذلك نصل إلى الحقيقة التالية: (301)

1- العقلانية = التقنية - التصفية - التأمل - الإطلاق.

2- التجريبية = المادة الخام - التجربة - الفعل - التعددية. ولكن، أين "جيمس" من ذلك؟ إنه في التجريبية.

(298) حنفي حسن: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية مصر د ط ص 439

(299) محمود، زكي نجيب، حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 191

(300) موريس تشارلز: رواد الفلسفة الأمريكية ت: ابراهيم مصطفى ابراهيم، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، مصر،

د ط 1996م، ص 237

(301) محمود، زكي نجيب، حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره، ص 192

إنَّ العقلانية خاطئة في رؤيتها حيث نظرت إلى هذا الكون الهائل بين الحقائق الملموسة والمحسوسة، بكل ما فيها من ضروب القسوة والعنف، تخرجنا من صفات التقنية والتصفية، على الرغم من مكانتها في الأشياء (302). الكون الحقيقي، إمكانية مفتوحة لشتى الاحتمالات، نتعرف عليها من خلال الحياة العملية للإنسان. حل هذه الإشكالية يكمن في البراجماتية كفلسفة بوسعها أن تشبع الطرفين وتعنى بهما. تقدم للطرفين الحل المرضي، دون أن تستغني عن مقولات مثل: العقلانية، التجريبية إنها عقلانية دينية إطلاقية، وفي نفس الوقت تجريبية ذات صلة بالوقائع.

فالبراجماتية تعد محاولة تجديد في الفلسفة حاولت حل الصراع القائم بين الفلسفة العقلانية والفلسفة التجريبية والفلسفات الأخرى، حيث تعد البراجماتية محاولة للحفاظ على الفلسفة وتصفية الجو الفلسفي المعاصر من المشاحنات والمجادلات التي تعدها (البراجماتية) مناقشات غير مجدية ولا توصل إلى حقيقة واضحة، فالمدرسة العقلانية مثلاً قالت إن العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة واحتارت في البحث عن المطلق والقوانين الثابتة، أما التجريبية فقد قالت بأن الحس هو المصدر الرئيس للمعرفة، وبذلك فالصراع القائم بين هاتين المدرستين وغيرهما من المدارس الفلسفية الأخرى متعلق بالصراع حول ما هو كائن وليس بما سيكون، والحركة التوفيقية التي قامت بها البراجماتية لحل الصراع، هو نقل عملية التفكير إلى ما سيكون، أي البحث عن النتائج والآثار.

فالفلسفة البراجماتية هي فلسفة النتائج وهي وسط بين المدرستين «فبوسعها أن تظل دينية كالمذاهب العقلية ولكنها في نفس الوقت مثل المذاهب التجريبية تستطيع أن تحتفظ بأخصب وأغنى صلة وثيقة بالحقائق والوقائع» (303)، وكما كانت البراجماتية محاولة لحل الصراعات بين المدارس الفلسفية، فهي كذلك محاولة للتوفيق بين الجانب الروحي لدى الإنسان أي (الدين) وحب الإنسان لطلب المعرفة «فإذا اثبتت الأفكار اللاهوتية أن لها قيمة في الحياة... فهي نافعة» (304)، والبراجماتية بهذا المعنى «هي فلسفة تجمع بين الأمرين، الولاء العلمي للحقائق، وبين اليقين القديم في القيم الإنسانية والتلقائية المحصلة سواء أكانت من النوع الديني أم الرومانتيكي» (305) في محاولة منها أن تبتعد بالفكر عن التجريد، وأن تحدث ارتباطاً وثيقاً بالعالم الواقعي، فالبراجماتية أصبحت بذلك محاولة للتجديد في الفلسفة وأصبح موضوعها الواقع والإنسان كباقي الفلسفات المعاصرة التي إنتقلت بالبحث من مشكلات الوجود إلى الإنسان وقضاياها وكيفية حل مشاكله.

(302) حنفي حسن: مقدمة في علم الاستغراب، مرجع سبق ذكره، ص 440
 (303) إبراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص 49
 (304) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 51
 (305) - المصدر نفسه، ص 96.

فقد كان جل إهتمام البراجماتية «منصباً على محاولة حل المشكلات التي تحدث في الحياة الإنسانية» (306) وكيفية إيجاد حل لهذه المشكلات التي تنشأ عن تغييرات مستمرة في حياته (الإنسان) «فالمشكلات التي يجب ان تعنى بها أي فلسفة تصلح لوقتنا الحاضر هي تلك المشكلات التي تنشأ عن التغيرات الحاصلة بين ظهرانينا بسرعة كبيرة متزايدة في نطاق جغرافي إنساني يتسع باستمرار يؤثر فينا تأثيراً عميقاً يزداد شدة وتغلغلاً في صميم أحوالنا» (307) فقد أصبحت المعالجة البراجماتية تبدأ من نقد الفلسفة من داخلها وإحيائها وإظهارها بثوب جديد يليق ومقتضيات الفكر المعاصر الذي يهدف إلى أن لا تكون الفلسفة معزولة عن الإنسان بل أن تقبل «مقولات الحياة بوصفها مقولات اساسية» (308).

* نقد البراجماتية للميتافيزيقا: (309) لما كانت البراجماتية هي البحث عن نتائج وتتبع آثار أية فكرة ومدى صلاحية هذه الفكرة عند الإنسان، أي فائدتها العملية، فكان من الطبيعي إذن ان يكون مجالها هو الحياة وألا يخرج عن إطار الحياة الإنسانية وان تبتعد عن البحث في مجال الميتافيزيقا، ذلك ان الأخيرة تعتمد على أفكار مجردة ليس لها ما يطبقها في دنيا الواقع، فأفكار مثل «العالم واحد أو متعدد، مادي أو روحاني، مسير أم مخير، هذه كلها أفكار قد يكون أو لا يكون فيها خير العالم.. فإذا لم يكن ثمة فرق عملي يمكن تتبعه بالإبدال، اذاً يعني من الوجهة العملية نفس الشيء، ومن ثم، فإن أي نزاع أو خصام بشأنها نزاع تافه معدوم الجدوى.» (310)

فيرى (بيرس) ان «طرائق الميتافيزيقيين في الاستنباط تصطنع على أساس فروض من عندهم ويصلون به إلى براهين يصفونها بالصواب القطعي الذي لا يتعرض للتعديل على ضوء ما قد تكشف عنه البحوث العلمية» (311) فيما بعد وبذلك تكون الفلسفة البراجماتية ضد الأنساق الميتافيزيقية التي تبدو ركانزها قانون ثابت لا يقبل التغير. فالبراجماتية تدعو إلى الإعتقاد بفكرة وإخضاع هذه الفكرة إلى التجربة وما تقدمه هذه الفكرة من فائدة عملية، وتكون إذا دعوة إلى تطبيق علمي للأفكار الفلسفية المطروحة، (312) وقد كان للآراء البراجماتية دور مهم وصلت إليه التكنولوجيا الأمريكية في يومنا هذا يفوق ما كانت عليه في بدء تكوينها.

(306)- جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص35.

(307) ديوي، جون: تجديد الفلسفة، ترجمة: امير مرسى قنديل، دار النهضة العربية، القاهرة، ص41.

(308) المصدر نفسه، ص32

(309). Perry, Ralph Barton: Present Philosophical Tendences, Longman's, Grren And Co. London. New York. Tornto, 1929, P.197

(310) بيرس ليس ضد القضايا التأملية التي تعتقد انها قضايا ميتافيزيقية.

(311) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص63-64.

(312) محمود، زكي نجيب: من زاوية الفلسفة، دار الشروق، بيروت، 1979

2- المطلب الثاني: الإعتقاد والعلوم عند وليم جيمس

*- الإعتقاد وعلم النفس:

أراد "وليام جيمس" في كتابه مبادئ علم النفس "Principales of psychology" أن يقدم علم النفس متقدماً باعتباره علماً تجريبياً، وحاول أن يتجنب بقوة كتابات أساسية معينة تنسب إليه كـ فيلسوف وصادر ببساطة أو إفتراض في هذا الكتاب دون مناقشة وجود عالم العقل و الأفكار Thought و الشعور Feelings و عالم الأشياء الخارجة عن الذهن، و أن تلك العقول تعرف مثل هذه الأشياء الخارجة عن الذهن، وقد قبل جيمس هذه "الثنائية المنهجية Methodological dualism" من أجل علم النفس ثم من أجل إقامة نظرية عامة عن وجود وقائع نفسية أو ذهنية معينة بصفة جوهرية. (313) وقد لاحظنا من قبل، عند مناقشة تصور الفيلسوف البراجماتي للخبرة أن جيمس كـ فيلسوف تعدى هذا الموقف الثنائي الذي إفترضه بصورة مؤقتة في "مبادئ علم النفس" و لم يعد يفكر في المحتويات التي تم إختبارها كموجود في الطبيعة النفسية أو الذهنية. وعلى سبيل المثال، فاللون البني الذي يمكن أن يعتبر "فيزيقياً" إذا نظرنا إليه في علاقته بالمكتب، إذا كان هذا هو لونه، و"ذهنياً" إذا نظرنا إليه في علاقته بالسيرة الذاتية لشخص ينظر إلى المكتب البني. وبهذا يصبح اللون البني لذهنياً و لافيزيقياً، وقد أخذ جيمس خطوة ثانية حاسمة عندما برهن على أن التفكير في شيء ما (الشعور بمعنى يشعر بـ) ليس نوعاً خاصاً أيضاً من الوجود أو الكيان Entity أو المادة الخام Stuff (أطلق برتراند راسل في كتابه تحليل العقل و تحليل المادة على المادة لفظ المادة المحايدة Neutral و هي التي تدخل في تركيب نسيج العالم بشقيه المادي و المعنوي). – ولكنها مسألة وظيفية لبند واحد في الخبرة المقدمة كبديل لوظيفة أخرى و ذلك عن طريق توجيه التصرف (السلوك) و هذا في مقابل البديل. ولم يستند جيمس ذاته كثيراً من مصطلحات العلامات (المصطلحات السيميائية Semiotic terminology)، ولكن ليس من العدل أن نقول في هذا التحليل أن الشعور بمعنى الشعور بشيء ما هو توظيف العلامات وأن أي شيء يمكن أن يوظف كعلامة، "فالعقل بهذا المعنى هو عملية العلامة Sign process". وهذا الجانب في فكر "جيمس" أمكن تصوره من قبل في فصل التصور وما صاغه جيمس في مبادئ علم النفس صاغه بوضوح في مقالة عالم 1904 بعنوان: هل الشعور موجود ؟ ؟ Does Consciousness exist ؟ وكانت إجابة جيمس على هذا السؤال قاطعة "لا" الشعور (كفكر) ليس نوعاً من الوعي الخالص: "إن الأفكار في الواقع مصنوعة من نفس مادة الأشياء؛ فالتمييز بين الفكر والشيء، بين العارف والمعروف هو تمييز وظيفي

ينشأ من الخبرة وإذا سمينا الشيء الموجود في الخبرة "مدرک حسی A percept" (314) إذن فإن التصور هو مدرک حسی بديل لمدرکات حسیة أخرى تقوم بتوجيه السلوك إليها, التي "تعنيها". وعندما يتم الحصول على هذا الموقف الوظيفي فإننا نقول في هذا التحليل أن لدينا شيء "في العقل". فالشعور يدل على نوع العلاقة الخارجية, ولا يدل على مادة بعينها أو وسيلة لمعرفة الوجود" (315) وقد كتب بيرس لجيمس معلقاً على مقال "هل الشعور موجود؟" في نفس شهر ظهوره. ومن الواضح أن بيرس لم يفهم ما كان يهدف إليه جيمس و كتب إليه يقول: "إن بحثك هذا أصابني بالإرتباك منذ بدايته وسيظل (المقال) أمامي حتى أكتشف ماذا تهدف من ورائه". ورد عليه جيمس بخطاب ذكر فيه أنه يهدف إلى إقامة نظرية مؤداها أن الشعور يعني "المبدأ الأساسي لكل خبرة أو كما تبدو في بعض الوظائف أو العلاقات بين أجزاء معينة من الخبرة".

وقد عبر "جيمس" في تحليله للشعور ووظيفته و العلاقة بينهما, عن نظرية مغايرة لنظرية بيرس والتي تفيد أن الذهن علامة مطلقة تعبر عن الواقع ولن يؤدي موقف جيمس إلى كزمولوجيا ذات نزعة مثالية موضوعية و كان من المفهوم من الوجهة الإنسانية لماذا لم يفهم بيرس إلى ما يهدف جيمس بدور العلاقة و الوظيفة في تحليله للشعور إن هذا الاختلاف إلهام لا يجب أن يقف حجر عثرة أمام حقيقة مؤداها أن جيمس و بيرس إتفقا في إعتبار العقل ("كالتفكير في" أو "الشعور ب") كعملية للعلامة أو الرمز. وإن الاختلاف بينهما يكمن في البعد الكوني الذي أعطاه كل منهما للعمليات الخاصة بالعلامة. إن العالم الذي يقع تحت خبرتي ليس هو هذا العالم في كليته موضوعاً بالصدق أو المعرفة, ونحن متأكدون من أن جيمس تحدث عن الخبرة المباشرة على أنها "إدراك مباشر" و لكن الفرق بين الخبرة المباشرة لشيء ما ومعرفته تيرهن على أنه فرق كبير, حتى أن البراجماتيين عادة ما يحددون المعرفة و الصدق بفروض مكتوبة بطريقة الرموز "عن" شيء ما, إذا فالصدق و المعرفة خاصيتين (من خواص الأفكار أو الرموز), أي خواص هذه؟ إنه من المفيد أن نبدأ مع جيمس بالإجابة على هذا السؤال طالما أنه توجهه لا يكون بإستخدام تعبيرات مباشرة من نظرية البحث كتلك الخاصة بالبراجماتيين الآخرين. كان "جيمس" صريحاً في قوله: "أن القضية البراجماتية يجب أن تطبق في مجال تحديد معنى الصدق". (316)

(314) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 60

(315) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 71

(316) جيمس، وليام، بعض مشكلات الفلسفة، مصدر سبق ذكره، ص 36

ولنتذكر أن "جيمس" فسر هذه القضية بطريقة الفصل أو الجمع المنطقي بين الظواهر، كما يوجد إما في العبارة "الإحساسات التي نتوقعها" أو "ردود الفعل التي يجب أن نستعد لها". وقد كنا نتوقع هذا الفرق لكي نبينه في نظرياته عن الصدق و قد بدأ بالإعتراف بأن الفكرة الصادقة تتفق أو تتطابق (تتناظر) مع الواقع ويصبح السؤال عندئذ عما يعنيه بكلمتي "يتفق" أو "يتطابق" إذا كانت القضية البرجماتية في المعنى أصبحت مقبولة .

ثم اعترف "جيمس" بعد ذلك أنه إذا كانت العلامة نسخة من الصورة، فإن صورة نظرية الصدق تصبح مفهومة. ولكن ليس كل العلامات صور، وإذا كان المفسر المنطقي صورة كما قال بيرس عادة إذن فكيف يمكن أن تتفق العادة أو تتطابق مع أي شيء آخر؟

لقد فكر "جيمس" في استخدام عدة طرق لكي يعبر بها عن مفهوم الصدق (Truth) ووجد أن النموذج الأصلي لعملية الصدق هو المبدأ الموجه منطقياً أو تصورياً نحو الفكرة و إلى ما يمكن أن (يتم) "التحقق" منه تحققاً كاملاً وببساطة وعلى سبيل المثال، فإن الإحساسات (التأثيرات الحسية) تجعل الإنسان يتوقع ما يحدث بالفعل. وخلاف ذلك يكون بالإمكان تحقيق المبدأ الموجه منطقياً أو تصورياً بصورة جزئية وليس بصورة (كلية) كاملة، ولكن التتطابق (التناظر) مع الوجه الثاني لعبارة جيمس عن القضية البرجماتية يبدو في نصوص، تقترض أن فكرة ما تكون صادقة، إذا كانت تمثل ردود الأفعال، التي تشير إلى أننا يجب أن نستعد لها. وثبت أنها مناسبة لإستمرار مجريات الفعل الذي إرتبطنا به، والعبارة التالية تبين وجهة نظريته معاً: "أن يتفق" مع الواقع بمعناه الواسع يمكن أن تعني فقط أن يتم الإرشاد إلى الواقع إما مباشرة أو إلى ما حوله، وأن يوضع الواقع في مجال العمل المرتبط به إما لكي يتناوله أو (يتناول) شيئاً ما يتصل به (وهذا) أفضل من عدم إتفاقتنا و من الأفضل إما ان يكون "ذهنياً أو عملياً". (317)

وعندما ذكر "جيمس" أن الموضوع الصادق هو تلك الفكرة التي تعطي أقصى حد للإقتناع (أو الشعور بالرضا). " وقد شمل الموضوع الصادق بوضوح كل من حدوث التنبؤ "تأثيرات حسية Sensible effects" والشعور بالإقتناع أو الرضا (إزاء) ردود الأفعال التي يجب أن نستعد لها بسبب (وجود) الفكرة إذن فإنه من دواعي السخرية أن نقول عن لسان "جيمس": أن أية فكرة بالنسبة إليه تمنحنا الشعور بالإقتناع فهي صادقة. ثم عرض علينا

الصعوبات التي تواجه مفهوم الصدق نذكر أنها أحيانا ما تأتي في الحقيقة، "بالإحساسات المتوقعة" بينما في أوقات أخرى يبدو أن هناك شعور بالرضا بهذا الإقتناع Satisfactoriness خاصة تجاه،

ردود الفعل التي تمنحه لنا الفكرة, وهذا إستطاع أن يكتب أنه "على ضوء المبادئ البراجماتية فإننا لا نستطيع أن نرفض أية فروض إذا كانت النتائج نافعة للحياة التي تنبع منها"(318). وهناك مبدأ أساسي واضح (تسبب في هذا الخلط), وهو أن التأكيد على الصدق كأفكار قابلة للتحقيق يضع "الإحساسات المتوقعة" في جانب تفسيره للقضية, بينما ينمو تأكيده على الصدق كأفكار مقنعة في بعض الأحيان إلى أن تعكس النتائج النافعة للحياة, وذلك عندما حاول تفسير هذه القضية وهكذا, فإن التأكيدين الواردين بشأن نظرية جيمس في الصدق يعكسان وجهتي نظريته في المعنى.

وقد حاول "ديوي" أن يحل مشكلة هذا الخلط لدى جيمس و ذلك بالتأكيد المستمر الذي نجده في البحث التاريخي الهام الذي نشره بعنوان "ماذا تعني البراجماتية بلفظ العملي؟ **pragmatism** What does mean by practical?" (319) ناقش فيه ديوي معالجة جيمس لنظرية الصدق و ذكر أنه يوجد "خلط في إختبار فكرة ما كفكرة خاصة تلك المتعلقة بقيمة إعتقادي كإعتقاد", و أعلن أنه لا يوجد إقتناع لا يعد جزءا من الفكرة وله صلة بإمكان التحقق من صدقه.

وإعترف "جيمس" بنفس الموضوع في خطاب له عام 1907 إلى آرثر لفجوي **Arthur Lovejoy** (إستجابة لنقد مشابه للفجوي) كتب أنه أخطأ في خلطه بين نتائج الأفكار الصادقة القائمة بذاتها وبين نتائج الأفكار حتى تلك التي نعتقد فيها. إن هذا الإعتراض الذي صدر عن "جيمس" كما يبدو إعترافا هاما, ولا يستطيع إزالة آثار كتاباته المبكرة عن الصدق, ولا أن يمنع غالبا الخلافات الحادة التي نشأت بينه و بين نقاده ومناصريه معا. ولكن الكتابات التي تحتويها دقيقة للغاية والموقف الذي أثاره "جيمس" له على الأقل ميزة إصدار كتابات هامة كثير عن علم العلامات **Semiotic** ونظرية البحث **The theory of Inquiry** مثل الشروط التي على أساسها تكون "العلامات مقبولة" وعلاقة المعنى بالقيم و صفات العلامات الأخلاقية والدينية.

ولم يكن لدى "جيمس" نظرية في العلامات متطورة تطورا كافيا, تسمح له بالتحدث بوضوح في هذه الموضوعات وهكذا فإن أخطار الخلط بين المعنى والغزى أو الدال (وهو الجانب المرئي أو المسموع من العلاقة) و"المدلول" (وهو الجانب المجرد وغير الملموس للعلاقة), والصدق كقيمة ثم قيمة الصدق. ولكن كتاباته ساعدت على أن تفرض على مثل هذه الكتابات الوضوح, ولم يكن ممكنا بعد "جيمس" أن نقول بوعي صحيح وببساطة أن الفكرة الصادقة "تتطابق" (تتناظر) مع الوقائع.

(318) ديوي, جون: نمو البراجماتية, مقال من كتاب فلسفة القرن العشرين, تأليف رونز واجبورث, ترجمة: عثمان نوية, دار الكتاب العربي, القاهرة مصر. د ط, ت, ص 101
(319) المرجع نفسه, ص 102

الفصل الرابع الإعتقاد ومستقبل الحقيقة.

المبحث الأول: عن الإعتقاد والمجتمع والإعتقاد والسياسة.

1-المطلب الأول: عن الإعتقاد والمجتمع.

2-المطلب الثاني: عن الإعتقاد والسياسة.

المبحث الثاني: الآثار النظرية والعملية للإعتقاد والحقيقة.

1-المطلب الأول: الفكر البرجماتي والفلسفة العملية.

2-المطلب الثاني: الفكر البرجماتي وتجاهل الفلسفة النظرية.

المبحث الثالث: نظريات الإعتقاد والحقيقة بين جيمس ورموز البراجماتية.

1-المطلب الأول: نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "تشارلز بيرس".

2-المطلب الثاني: نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "جون ديوي".

3-المطلب الثالث: نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "ريشارد رورتي".

4-المطلب الرابع: نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "وليام جيمس".

الفصل الرابع: الاعتقاد ومستقبل الحقيقة.

تمهيد :

كان لثراء وغنى حياة "وليام جيمس" أثر في نظريته العملية الإيجابية للحياة وإعتبارها جديرة بالمعيشة. فهو يرى أن على كل شخص أن يستخدم عقيدته كأداة تساهم في صنع الحقيقة، لكي يتلمس تلك الحقيقة مع بدء كل يوم جديد. إن قيمة أي فكرة تعتمد على ما تقدمه من منفعة للشخص، ولذلك حذر من المبالغة في العقيدة، كما حذر من تبخيس قيمتها. معتبراً أن مسؤولية الفرد هي تجنب مخاطر ما يترتب على ذلك. إن حياة الإنسان اليومية هي موضوع وليام جيمس الأثير عبر خبراته الملونة بين الفن والفلسفة وعلم النفس. ورؤيته في تعريف الحكمة والمنفعة، لها من الأهمية اليوم ما كان لها قبل قرن من الزمن فماهي علاقة الاعتقاد بالمجتمع وقضاياها وعلاقة الاعتقاد بالسياسة؟ ماهي الآثار النظرية والعملية للاعتقاد والحقيقة؟

المبحث الأول: عن الاعتقاد والمجتمع والسياسة.

1- المطلب الأول: عن الاعتقاد والمجتمع:

يعتبر "وليام جيمس" فيلسوفاً اجتماعياً بالدرجة الأولى، على الرغم من نزعة الفردية، بل يرى "رويس" (320) أنه الفيلسوف الوحيد المعبر عن روح المجتمع الأمريكي، على الرغم من عدم إيمانه بالفكر المثالي. كانت المشكلة الرئيسية في المجتمع الأمريكي تتمثل في تعدد الهجرات إليه وتنوع مصادرها وكثرة الجنسيات المختلفة الأصول، فكان لكل مجموعة من المواطنين مجموعة من التقاليد والعادات المختلفة والتنوع التي تجعل من الصعب صهر كل هذه الهجرات الوافدة في بوتقة واحدة. فبراجماتية "جيمس" ترى أن الهدف الحقيقي للحياة الإنسانية أن يحيا الإنسان بصورة أفضل. ويعد البحث عن الحقيقة والوصول إليها الشرط الضروري لتحقيق هذه الحياة الأفضل. (321) والعالم خاضع لإرادة الإنسان، والحقيقة والاعتقاد والواقع من صنعه. وبالتالي بات المستقبل أمام الجماعات المختلفة مفتوحاً يسمح لكل فرد أن يحقق ذاته، فالواقع تجربة إنسانية. فالإنسان ينظر إليه حسب عمله ونتائجه وليس حسب أصله والطبقة التي ينتمي إليها.

(320)*رويس جوزايا: فيلسوف أمريكي معاصر، ولد عام 1855 وتوفي عام 1916، من الهيجليين الجدد، ومن ممثلي المثالية المطلقة، من أهم مؤلفاته: الجانب الديني للفلسفة نشره عام 1885، وروح الفلسفة الحديثة نشره عام 1889، والعالم والفرد نشره عام 1901، وفلسفة الولاء (الكتاب الذي بين يدينا) نشره عام 1908، ومشكلة المسيحية نشره عام 1913. يعتقد أن العالم لا يتحقق له وجود إلا بمقدار ما تستطيع الكائنات ذوات العقول العلم بوجوده، وإذا كانت النفس الفردية تعرف من الحقيقة ما يجاوز حدودها، فذلك لأنها جزء من العقل الكوني. والعلم قاصر؛ لأنه مقتصر على الجانب الوصفي من الأشياء، أما وقع الأشياء على الذات المدركة، الذي هو سابق على الجانب الوصفي، فلا يمسه العلم. ينبغي للعالم أن يسلك وفق مبدأ خلقي. وواجب الإنسان أن يخلص الولاء للمجموعة الكبرى التي هو جزء منها.

(321) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص 12

وإذا كان صدق الفكرة يرتبط بنفعها والقدرة على تنفيذها، فليس هناك قيمة لإي أفكار أو معتقدات إلا حسب نتائجها ونفعها. بهذا المعيار لقيمة الإنسان ولمعاني الأفكار تستطيع الجنسيات المختلفة أن تتوحد وتتحتل مكانتها في المجتمع. كذلك الصدق يرتبط بالرضا النفسي والقبول، وفكرة الإيمان بالله تحقق الراحة النفسية والإطمئنان، بالتالي تعد فكرة صادقة، فإن هذا المعيار لصدقها يحقق التوافق بين العقائد الدينية المختلفة التي كانت سائدة في المجتمع الأمريكي، وحقق حرية العقيدة والتوفيق بين التصورات المختلفة لفكرة الألوهية.

وقد أصبحت الحقيقة مع الفلسفة البراجماتية حقيقة مرتبطة بقيم العصر كالمنفعة، العمل والمردودية والإلتصاق بالواقع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، وبناء على ذلك يشيد "وليام جيمس" بالقول إن حرية الفرد رهن بفهم قوانين حرية هذا الواقع لإختيار المستقبل، مستقبل الفرد الذي هو مكون إجتماعي. ذلك أن المجتمع ليس حقيقة واقعية، بل فكرة ميتافيزيقية إلا إذا إقترنت بمشاعرنا وإنفعالاتنا. (322)

والحقيقة الواقعة تعني ببساطة علاقة بحياتنا الإنفعالية النشطة. هذا هو المعنى الوحيد للكلمة على لسان الرجال العمليين. وبالتالي فإن أي شيء يثير ويحفز إهتمامنا هو شيء واقعي. وحينما نجد شيئاً يشدنا إليه بحيث نلتفت إليه ونملأ عقولنا به أو نضعه في إعتبارنا عملياً فإنه يظل واقعياً بالنسبة لنا، ونعتقد فيه، وعلى العكس حينما نغفله ونسقطه من حسابنا أولاً نسلك إستناداً إليه ونزدريه ونرفضه وننساه، فهو غير واقعي و ننكره. ويسوق لنا تاريخ الفكر في أمريكا عشرات الأمثلة لمفكرين في مجالات الفلسفة وعلم النفس والقانون والإقتصاد وغيرها، تؤكد هذا المزاج، إن جاز لنا أن نعتبر الفكر مزاجاً أو رؤية مزاجية حسب التقليد البراجماتي.

(322) ديف روبنسن و جودي بروفر : أقدم لك الفلسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، صادر عن المجلس الأعلى للثقافة، مصر، بتاريخ 2001. ص 114

إذ قبل "وليام جيمس" قال شونسي رايت: "إن الداروينية ليست منهجا عاما للتطور, ولكنها تطبيق متميز لمذهب المنفعة على مشكلات البقاء البيولوجي حيث البقاء للأقوى, وحيث القوة تصنع الحق فالصراع هو الأساس." (323) ولاتحدثني عن واقع موضوعي له قوانينه, أو عن مجتمع تحكم حركته المنظمة قواعد أو قوانين. ولا تحدثني عن عقل يفكر و يعي حركة هذا الواقع ويلتزم بها, و يعي حاضره, ويستشرف مستقبله ويدعم علاقاته الإجتماعية المتبادلة ويستوعب التاريخ وفقا لهذا الفهم النظري للواقع, إذلا واقع بهذا المعنى.

ويعبر عن ذلك بقوله: الريح تهب ما يحلو لها وتسمع صغيرها, ولكننا لا نعرف من أين وإلى أين؟ وظواهر الطبيعة ومن ثم ظواهر المجتمع, هي حالة من التباين والتشوش اللانهائي, ولا سبيل إلى كشف الإنتظام بينها أو معرفة وجهتها, أو الكشف عن علل وقوانين لها ولذلك نحن أسرى للأيقين في العلم و المجتمع.

وصفوة القول: أن ليس للإنسان أن يأمل في نظرية تكون هاديا ومرشدا له في العمل. أم الأخلاق والدين فهي أمور عملية, ولهذا رفض الإلزام الخلفي كما رفض القول بقواعد عامة أخلاقية للسلوك, والمعيار هو المنفعة التي تظاهرها قوة قنصع من المصلحة حقا يفرض نفسه, وفي ضوء هذا النهج, لا يجوز لنا, في نظر البراجماتية التحاور بشأن حقوق الإنسان مثلا, كالمبادئ العامة التي تلتزم بها المجتمعات والمحافل الدولية. وإذا شئت أن تتحدث عن الحرية, فحدثني عن حريتي أنا وعن من يعني أمره لأنه نافع لي, ودع عنك كل ماعدا ذلك من أحاديث عن حرية وحقوق الآخرين أفرادا وشعوبا فإنها لا تعني طالما و أنها لا تفيدنا ولا ترغمني قسرا بل قل أنها غير واقعية وغير موجودة, إنها خيالات ميتافيزيقية حتى وإن سمعت أوقرات عنها. (324) فإن مجرد الظهور كموضوع ليس كافيا لكي يجعل هذا الظهور للموضوع حقيقة واقعة. فمثل هذه الحقيقة قد تكون حقيقة ميتافيزيقية, حقيقة بالنسبة للرب.

(323) ديف روبنسن و جودي بروفر : أقدم لك الفلسفة , مرجع سبق ذكره, ص 111

(324) لويس جون : مدخل الى الفلسفة ترجمة أنور عبد الملك , دار الحقيقة للطباعة والنشر بيروت ط 3 1978 ص 193

ولكن ما نحتاج إليه هو حقيقة نافعة، حقيقة لأنفسنا أي نافعة، أما العوالم التي لا تبدو موضوعاتها هامة لنا ولا نافعة فإننا نعاملها معاملة سلبية و نصفها بأنها غير حقيقية. وهكذا فليس من الخطأ في شيء حسب رأي البراجماتية أن تسد الإدارة الأمريكية آذانها عن سماع مناشدات الحكومات والشعوب لمنح السود حريتهم و حقوقهم كاملة أو الاعتراف بحق شعب فلسطين في تقرير مصيره وإقامة دولته إلا إذا كشفت حسابات المكسب والخسارة. إن المصلحة تقضي بغير ما هو قائم ولكن ماذا لو طالب السود الأمريكيون بحقهم كاملا في الحرية والمساواة؟ أو لو طالب العاطلون بحق تغيير المجتمع؟ أو لو طالب شعب ناميبيا بحقه في دولة مستقلة؟ ... إلخ يمكن للسلطة التي تتعارض هذه الخاصية وهي بالفعل كل هذا مادة قابلة للإشتعال.....

بل الأخطر من ذلك أننا إذا سلمنا بواقع المجتمع وتصادم مصالحه، فسوف تتصادم الحريات، وتكون كل ذات حرة في كبت حرية معارضيها، وتكون حرية صاحب السطوة والسلطان، أو جهاز البطش، ذات قيمة إستعمالية صائبة وواقعية وناجحة... وهو ما ينتهي بنا إلى شعار: "البقاء للأقوى". إنني لا أستطيع أن أتحدث عن حرية الشعوب أو حرية الفكر والإبداع في ترابط مع مصالح المجتمع و حركته المستقبلية و إنما أتحدث عن حريتي أنا، أو حرية إستثمار أموالني دون إعتبار لمصلحة المجتمع أو مصالح الآخرين وهذه النظرة مصداق لرأي "أوليفر وندل هولمز":

"الحق يمتلكه الشعب القادر على قهر الشعوب الأخرى." (325)

إن الخير والصواب في نظر البراجماتية أن تسلك الذات وفق رؤيتها للواقع الذي هو مرة أخرى أحاسيسها ومشاعرها الذاتية التي تنطوي على حب أو كره، أي وفق مصالحها، بل الواقع علاقة بحياتنا الإنفعالية ولا شيء أكثر. فالموضوعات وأفكار الذات عن هذه الموضوعات هي منطلق سلوكنا، ولكن اللذات والآلام الناتجة عن السلوك تعدل مسار السلوك وتنظمه وأخيرا فإن أفكارنا عن اللذات والآلام تكتسب هي ذاتها قوة حفز أو كف.

(325) موريس تشارلز: "رواد الفلسفة الأمريكية"، مرجع سبق ذكره، ص63

والقول بأن الحرية الفردية قيمة إجتماعية لها رصيدها في الواقع الإجتماعي , ولها مدلولها التاريخي و محتواها الذي يشكل دعامة في بناء الحاضر إنما هو في نظر جيمس و من سار على دربه نوع من اللغو أو هو قول أشبه بالوعظ الديني لإلهاء العامة .ذلك لأن الأحكام القيمة عنده لا علاقة لها بالمطابقة مع الواقع , بمعنى أنها مقطوعة الصلة بأي صفات قيمة موضوعية و إنما أحكام القيمة أو القيم بعامة تركز على أساس مبدأ المنفعة لجماعة أو فئة معينة في ضوء إقتناعات محددة. ولنا أن نسأل : هل الحرية الفردية لأبناء شعب فلسطين قيمة جديرة بأن نقرها و أن ندعمها في المحافل الدولية ؟ الحكم هنا ليس رهنا بالحقوق والوثائق ووقائع التاريخ , بل رهان بالمنفعة. ومن ثم و في ضوء هذا النهج البراجماتي إذا رأيت إسرائيل باعتبارها جماعة أو فئة أو دولة أن منفعتها ومصالحها في إنكار هذه القيمة فإن ما تقوله حق وصواب وخير معا ؟ مصالحها وحرقاتها مع مصالح وحرقات هؤلاء أو أولئك , إذا ما آثرت الأسلوب السلمي أولا إلى تكوين عادات سلوكية لدى السود أو العمال العاطلين من شأنها ؟ أن تغرس أفكارا في أذهانهم تؤكد لهم وهما أو واقعا بالمعنى البراجماتي , أن وضعهم هذا هو الممكن الوحيد أو أن معارضته ستسبب لهم الألاما , وتجر عليهم المصائب والمتاعب , وإن من الخير , و من المريح , و "عين العقل " قبول الأمر الواقع وإيثار السلامة.

وهو ما يذكرنا بأسلوب تكوين العادات السلوكية التي حدثنا عنه "بيرس" و قام "وليام جيمس" بتطويره ودعمه سيكولوجيا وفلسفيا في كتابه "مبادئ علم النفس" حيث طابق بين الإنسان والحيوان، وأوضح أن هذا وذاك ليس إلا مجموعة أوحزمة من العادات . "الكائن الحي حزمة من العادات، فالسلوك اليومي للحيوان يبدو وكأنه ضرورة مغروسة فيه منذ ميلاده. وعند الحيوانات الأليفة وعند الإنسان بخاصة، يأتي هذا السلوك نتيجة التعلم. و العادات التي تكون ثمة مثل فطري نحوها تسمى غرائز , أما البعض منها , والذي يرجع إلى التعلم فيسمى "أفعال عقل". (326) فالأفعال العقلية هي رد فعل أو إستجابة ميكانيكية في ضوء العادات السلوكية المخزنة على أساس الثواب و العقاب . وتمارس الذات حريتها في تعديل السلوك , أو هكذا يعدل الناس سلوكها من حين إلى آخر في ضوء حساب المكسب والخسارة دون إلتزام بالمبادئ الخاصة المشتركة ."

(326) موريس تشارلز: "رواد الفلسفة الامريكية" ، مرجع سبق ذكره، ص 86

فالعادة هي الدفة الموازنة للمجتمع وهي أثنى عامل يحافظ عليه، إنها وحدها هي التي تبقى على كل منا في حدود خصائص قومه، وتتفرض أبناء الثراء والحظ من إنتفاضات الفقراء الحاقدة وتحافظ على الشرائح الإجتماعية كما هي دون أن تمتزج ببعضها والسؤال الآن كيف نكون العادة لدى الكافة أو الشعوب حفاظاً على الوضع القائم الذي ترضى به السلطة وحماية لأبناء الثراء والحظ كما يقول "جيمس" من إنتفاضات الفقراء الحاقدة؟ الإجابة على ذلك تلخصها عبارة شائعة ترددها الألسن وهي سياسة الردع على الصعيدين المحلي و العالمي و هي السياسة التي عرض بيرس عناصرها في منهج السلطة وقدم جيمس التبرير الفلسفي لها ثم جاءت المدرسة السلوكية في علم النفس لتضع أسسها التجريبية على الحيوانات وأضحى الناس في صورة حيوانات التجارب وأبرز أعلام هذه المدرسة فيما يختص في تطبيق أسسها النظرية على المجتمع والوصول بها إلى غاياتها، هو العالم الأمريكي "سكين" (327). الإنسان: "الفرد- المجتمع"، معاً في التاريخ، على علاقة تضاييف وإنتاج متبادل، لا ينفي وجود أحدهما وجود الآخر، فصغر أو تضخم الذات الفردية ينتج مجتمعاً مفوتاً، والمجتمع المفوت ينتج رعايا مسلوبى الإرادة والحرية. الحرية التي لا يمكن فهمها إلا كمطلب إنساني تاريخي، وكقيمة معرفية (إبستمولوجية)، ووجودية (أنطولوجية)، لأجل إنتاج إبداعي، فكما تحرر الإنسان من العبودية، كان أكثر إبداعاً، وفاعلية لتحقيق شرطه الإنساني. الحرية، جهاد العقل، وشرط للتفكير، وإنتاج للمعرفة والثقافة، وتحصيل التقدم الإنساني؛ فالإنسان "الفرد- المجتمع" قيمته بما يحقق من الحرية. تكتسب هذه الحرية "قيمتها المعرفية"، من كونها حقاً إنسانياً؛ ولأن المعرفة تحرر الإنسان وتعتقه.

(327) لالاند (أندرية): الموسوعة الفلسفية، ط2-مرجع سبق ذكره. ص1127

2- المطلب الثاني: عن الاعتقاد والسياسة:

إنّ الفلسفة البراجماتية بزعامة "وليام جيمس" تمتاز بأنها فلسفة شكلت الحياة في أكبر دول العالم، فهي عنوان للحياة الأمريكية كما هو معروف. هي فلسفة تفكير وتصور للحياة وفعالية سياسية وإقتصادية. أصبح لها حتى شهرة شعبية فليس من الغريب أن نسمع وصف براجماتي خارج الأوساط الثقافية المتخصصة. فمادام "وليام جيمس" يعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة، فالسياسي البراجماتي دائماً أنه يتصرف ويعمل من خلال النظر إلى النتائج العملية المثمرة التي قد يؤدي إليها قراره. وهو لا يتخذ قراره بوحى من فكرة مسبقة أو أيديولوجية سياسية محددة بل من خلال أخذه بعين الاعتبار للنتيجة العملية المنشودة. (328)

فالمعرفة البراجماتية هي المعرفة النافعة أو المعرفة الحقيقية. كانت تستخدم هذه المفردة في وصف القرارات والإجراءات خصوصاً السياسية منها. لكن البراجماتية، شأنها شأن الأفكار الكبيرة، تحمل في داخلها أكثر من توجه فإذا كانت الحقيقية تكمن في كونها نافعة ومفيدة فإن البعض أوصلها إلى حد المنفعة الشخصية. بمعنى أن الحقيقي هو النافع لي شخصياً بعيداً عن أي مقياس أو معيار خارجي وهنا يمكن أن تكون كذبة نافعة هي حقيقية فالمقياس هو النافع وكفى.

فالسياسة عند "جيمس": هي تصور صحيح لأنه عملي تطبيقي مفيد. ونظرية تستعمل نفس الأدوات لتؤكد صواب التصور. (329) أما السياسة الدولية هي قضية صحيحة لكونها واقعية عملية مطبقة ومفيدة. تحكم بالصواب على ما هو محتمل للخطأ، وبذلك ليست السياسة الدولية كلها عادلة. ويقرر وليام جيمس في نظريته قائلاً "واضح أن البراجماتية تنحون نحو الاقتطافية (أو الانتقائية)... وبعض الشروط التي تتحقق خلاص العالم موجودة بالفعل، ولايسع المفكر البراجماتي تجاهلها، وإذا تهيأت لنا هذه الشروط، فإن الخلاص سيصبح واقعا، ومن حقا أن تفسر الخلاص كما يحلو لك، وبأى طريقة تشاء، وأن تجعل منها كلمة مطاطة، يمكن تطبيقها على أشياء كثيرة،...

(336) موريس تشارلز: "رواد الفلسفة الأمريكية"، مرجع سبق ذكره، ص 89

(329) حيدر محمود: "لاهوت الغلبة (التأسيس الديني للفلسفة السياسية الأمريكية)"، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط 1 2009 ص 45

وعلي الإنسان أن يدير ظهره في اصرار لكل القضايا القبلية والمجردات والمبادئ الثابتة والمذاهب المغلقة والمطلقات، وعليه أن يعنى فقط بالنتائج الملموسة والقوة...، فعلينا أن نعيش اليوم مع الفكرة التي نراها صادقة الآن، وأن نكون على استعداد بأن نسلم يقينا بزيفها ما دامت تعارض مصالحنا. (330)

وتشارك الذرائعية في " النزعة الإستحسانية الأخلاقية" بذلك "المزج الغريب لأخلاقيات" المثالية الهيجلية والكانطية الجديدة و"وضعية أوغست كونت" (331) الدوغماتية لخصوصية المجتمع الأمريكي البيوريتاني-على عكس المجتمعات الأوروبية، بالتشكيكة الصعبة والخرافية للمهاجرون الأوائل من بروتستانتيا أوروبا، و من باقى بقاع العالم لكل الديانات ومعظمهم ممن فروا من الديكتاتوريات " التي مورست في كل بلدان العالم الشيوعى مثل الاتحاد السوفياتى سابقا بيهوديه ومسيحييه).

وبراجماتية "جيمس" رأسمالية الإتجاه. فالفلسفة البراجماتية " pragmatism" بزعامة "جيمس"، كانت وما زالت، تعمل على إنتاج مفهوم جديد ومغاير للحرية. على أساس لاعقلاني رأسمالي؛ حرية ممنوحة من السلطة. غايتها تحرير الإنسان، ليستمتع ويعيش سعيدا ومقتنعا بأنه إنسان حر. وإزاء كل أنظمة الحكم غير الديموقراطية في هذا العالم، التي لا تقيم العدالة الاجتماعية، وتحرم شعوبها حريتها وحقها في اختيار مصائرها.

(330) جيمس، وليام: "البراجماتية"، مصدر سبق ذكره، ص 68

(331) أوغست كونت (1857-1798) August Comte عالم اجتماع وفيلسوف فرنسي، يعتبر تلميذا لسان سيمونأسس المذهب الوضعي القائل ان لا سبيل إلى المعرفة إلا بالملاحظة والخبرة. يعتبر مؤسس علم الاجتماع حسب الفكر الغربي. يعد كونت مثله في ذلك مثل سبنسر من أنصار المدخل العضوي والذي أعطى اهتماما أساسيا إلى البناء الميكانيكي الآلي للكانن الاجتماعي حيث كان ينظر أصحاب هذا المدخل إلى المجتمع باعتباره نظاما متكاملًا يؤدي كل عضو من أعضائه وظيفته من أجل استمرار الكل وأن هذا المجتمع جزء لا ينفصل عن النظام الوظيفي. ومذهبه مبسوط في كتابه: محاضرات في الفلسفة الوضعية، وفيه يبين المراحل الثلاث التي اجتازها الفكر في تطوره: اللاهوتية التي تعلل الأشياء بمبادئ مجردة، والوضعية التي تعلل الأشياء بالمشاهدة والتجارب تأييداً للفروض. تتفاوت العلوم بساطة وتركيباً، فأبسطها الرياضة، فالفلك، فالفيزيائية، فالكيمياء، فعلم الاجتماع. وكل منها يعتمد على سابقه والاجتماع يعتمد عليها جميعاً وكلها في خدمته.

المبحث الثاني: الآثار النظرية والعملية للإعتقاد والحقيقة.

1/- المطلب الأول: الفكر البراجماتي و الفلسفة العملية.

إن الفكر الغربي لم يقتصر على العقل أو الذهن في تصوره للعلاقة بين الإنسان و العالم , و ذلك أن الحياة الفكرية عنده ليست وفقا على ملكة التفكير المنظم الذي يصدر عن هذه الملكة : ملكة الذهن , بل تتعمق لتشمل تلك الملكة الأخرى التي أطلق عليها برغسون إسم الحدس و ما يصدر عنها من إدراك مباشر للحقيقة , و تتسع لتشمل دائرة الشعور أو الوعي ولتضم كذلك التجربة المعاشة التي يتحتم عنها الفلاسفة الوجوديون . (332)

كل هذا التطور يشهده الفكر الغربي في أوروبا . أما في أمريكا فقد إتجهت الحياة الفكرية وجهة أخرى تتفق مع إتجاهات الناس في هذا العالم الجديد , وهي تلك الإتجاهات العملية التي يتميز بها، بصفة خاصة رجال الأعمال الذين يهتمهم في المحل الأول تحقيق النجاح في الحياة . وعلى هذا النحو ظهر في أمريكا مفهوم جديد للتجربة هو التجربة أو الخبرة البراجماتية . وفيه أصبحت التجربة أو الخبرة مقترنة بالفعل أو بتأدية سلوك معين و قيمته تقاس بنجاح الخطوات التي يتخذها الإنسان أو بتأدية سلوك معين . و قيمة الخبرة تقاس بنجاح الخطوات التي يتخذها الإنسان لتحقيق المعنى في دنيا الواقع العملي . فالخبرة هنا ضرب من الفعل ,إنها ليست التجربة المعملية التي تجري في المختبر و لا التجربة المعقولة التي نجدها عند إيمانويل كانت و لا التجربة المعاشة التي نجدها عند الوجوديين . و هي فوق هذا و ذلك ليست منهجا من مناهج المعرفة .إنها تجربة تقوم أولا و أخيرا على الفعل او على النشاط العملي الذي يترجم الفكرة و يعبر تعبيراً واقعياً عن نجاحها أو فشلها .في عام 1878 نشر تشارلز بيرس (الذي يعتبر المؤسس للفلسفة البراجماتية) بحثاً عنوانه : كيف نجعل أفكارنا واضحة ؟ قال فيه أننا لا نعرف على وجه التحقيق ما هي الكهرباء في حد ذاتها ,أي أننا لا نملك ماهية عقلية للكهرباء ,وكل معرفتنا بها محصورة فيما تؤديه لنا الكهرباء أو ما تحققه من أغراض عملية (333),و معنى هذا أن معنى الكهرباء يتحدد بالنظر إلى آثاره العملية التي نلمسها في تجربتنا اليومية .

(332) هويدي يحي: "قصة الفلسفة الغربية", دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة ,مصدرط سنة1993,ص133

(333) المرجع نفسه,ص133

والأمر على هذا فيما يتعلق بمعظم الأفكار فدقة هذا الجرس تعني أن المحاضرة قد بدأت , ولكن دقته الثانية تعني أن المحاضرة قد إنتهت . وقد ترتب على الدقة الأولى سلوك معين هو دخول الطلبة و الأستاذ قاعة المحاضرات , و ترتب على الدقة الثانية سلوك آخر هو خروجهم . و الدقة هي في الحالتين , فالفكرة لها "مجال فعل " خاص بها . ومعناها يتحدد من خلال هذا المجال و بالنظر إلى النتائج العملية المترتبة عليها . وعلى هذا النحو يتغير معنى العقل , فالعقل ليس مفروضا على الخبرة من عل , وليس ملكة منفصلة عن الخبرة تفضي بنا إلى عالم سام من الحقائق الكلية أو عالم من المعقولات والإطارات للخبرة و يقترن بها ليخلصنا من شوائبها و من عبوديتنا لبعض العادات البالية التي تعوق طريق تقدمنا .

والفكرة التي تتحقق أو تمتد في أفعال سلوكية هي التي تحوز موافقتنا و تغدوا جزءا من عقيدتنا أو معتقداتنا . فليس كل مايرد على ذهننا من خواطر يصبح معتقدنا لنا , إذ أن أفكارنا التي تبلغ هذه المرتبة هي فقط تلك الأفكار التي نراها تتحقق أمامنا على صورة أفعال تحفر آثارها في نفوسنا و ينعقد سلوكنا عليها , فتصبح معتقدا لا نملك عنه حولا .

وقد أراد "بيرس" منذ البداية أن لا يكون المعتقد معتقدا فرديا بل جماعيا , وذلك لأن المعتقد الحق هو الذي يعتقده مجموعة من الناس أو هو الذي يتحقق في إرادة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع . وهكذا فإن المعتقد الصحيح هو الذي يمكن تعميمه على عدد كبير من الناس . أما المعتقد الذي أومن به أنا وحدي فلا يستحق شرف تسميته بالمعتقد , لأن ماهية الإعتقاد قائمة في تحقيق السعادة لأكثر عدد من أفراد المجتمع . (334)

وقد توسع كل من وليام جيمس و جون ديوي في أفكار "بيرس" وأضافا إلى الفلسفة البراجماتية آفاقا جديدة . فذهب "وليام جيمس" مثلا إلى أن الحقيقة ليست إلا ما يقودنا إلى النجاح في الحياة , وقال إن المعتقدات الصحيحة هي وحدها التي تنتهي بنا إلى تحقيق أغراضنا الفعلية . وذلك لأن الحق لا يوجد أبدا منفصلا عن الفعل أو السلوك , باعتبار أننا ن فكر لنعيش وليس هناك حقيقة مطلقة . ولا وجود لفكرة حقيقية في ذاتها , إذ أن الفكرة أو المعتقد في دنيا الواقع , ويعبر بالفعل عن قيمته المنصرفه فورا . (335)

(334) هويدي يحي، قصة الفلسفة الغربية، مرجع سبق ذكره، ص134

(335) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص105-106

ويلاحظ "وليام جيمس" أن فكرتنا عن النار لا تحرق، أو على حد قوله النار العقلية لا توقد خشبا، والماء العقلي عاجز عن أن يطفىء نارا. ولهذا فإنه يهاجم صورنا الذهنية عن الأشياء المحسوسة ويقول أنها مهما بلغت من الوضوح و القوة فإنها لا يمكن أن تعدل الأشياء نفسها .

من هنا نرى أن الفلاسفة البراجماتيين يتفقون مع الحسيين أو التجريبيين الذي يوجهون هم أيضا النقد ضد الصور الذهنية ، ويقولون: " أن هذه الأخيرة إنها إدراكات و إنطباعات باهتة ضعيفة ، أو أنها ليست إلا هذه الإدراكات والإنطباعات بعد أن يكون قد ضعف تأثيرها علينا." (336)

ولكن البراجماتيين يختلفون عن الحسيين في أنهم فهموا من التجربة معنى أكثر إتساعا من معناها عند الحسيين .فالفلاسفة الحسيون يعدلون على التجربة مفهوما على أنها الحقل الذي يشمل جميع الإدراكات والإنطباعات الحسية .

أما البراجماتيون فالإحساسات عندهم كما يقول "ديوي": ليست أجزاء من أية معرفة كانت ناقصة أو كاملة و لكنها مثيرة ومنبهات وأنواع من التحدي للقيام ببحث أو بتحقيق ينتهيان بالمعرفة و هذا معناه أن الإحساسات ليست طرقا من طرق معرفة الأشياء تختلف قوة وضعفا و تزيد في قيمتها أو تقل عن الصور الذهنية و طريقة التفكير البرهاني ، وإنما هي منبهات للتفكير أو للسلوك وبوسعنا أن نقول أن عالم الخبرة المحسوسة يشتمل عند البراجماتيين على دائرتين :دائرة الآثار الحسية ودائرة الأفعال أو السلوك. وكلاهما يقع في الخارج ، ويمثلان واقعا ملموسا ، ولكن دائرة الأفعال الإنسانية تعبر عن ردود أفعال الناس وإستجاباتهم تجاه الأشياء المحسوسة التي هي منبهاتهم أو تعبر عن وظائف هذه الأشياء في حياتهم .

ولهذا فإن دائرة الخبرة لاتشتمل فقط عند البراجماتيين على إنطباعات حسية متفرقة ، بل تضم مجموعة من العلاقات بين الإنسان والأشياء ، ومجموعة من العلاقات الإجتماعية بين أفراد المجتمع بعضهم مع البعض الآخر بحيث أنهم يتداولون تلك الأشياء بالعمال أو الصناعات الذين صنعوها ، وهكذا وكل هذه الروابط أو العلاقات تنشأ في حقل التجربة أو الخبرة وليست من وضع العقل .

(336) هويدي يحي: "قصة الفلسفة الغربية"، مرجع سبق ذكره، ص135

ولكن المهم أن نلاحظ أن البراجماتية قد أضافت الكثير إلى معنى التجربة ووسعت دائرتها, ولهذا كله فإن " جيمس " يقدم فلسفته على أنها فلسفة التجريبية الأصيلة أو الراسخة, (337) باعتبار أن التجريبية التي نجدها عند الفلاسفة الحسيين ليست إلا تجريبية سطحية ومحصورة في نطاق الإنطباعات الحسية فقط. فضلا عن هذا فغن البراجماتية تختلف عن التجريبية التقليدية من ناحية أن هذه الأخيرة كانت قد ذهبت إلى أن الحقيقة معطاة أمامنا, وأن دور الإنسان محصور فقط في تسجيلها مادامت قائمة في الوقائع الخارجية و في الروابط القائمة بينها. أما البراجماتية فقد رفضت هذا التصور الإستاتيكي للحقيقة وقدمت بدلا منه تصورا ديناميكيا, أصبحت فيه المعرفة أو الحقيقة مرتبطة إرتباطا وظيفيا بالفعل, وأصبحت كذلك حقيقة متحركة تتصل بنشاط الإنسان وتتوقف على ما يستطيع أن يحققه من منفعة من ورائها. الحقيقة أو المعرفة في الفلسفة البراجماتية لم تعد قائمة في الأشياء, وموجودة في الخارج, بل أصبحت تقبل على الأشياء من خلال النشاط البشري الذي يقوم به الإنسان في الإستجابة لها.

وهذا معنى آخر لما يقصده "وليام جيمس" من وراء قوله بأن فلسفته تمثل التجريبية الأصيلة. ومن ناحية أخرى فإن التجريبية الأصيلة عند هـ، والفلاسفة البراجماتيين بوجه عام تتعارض مع المثالية الهيغلية من ناحية أن هيغل جعل موضوع المعرفة هو التصورات العقلية و الروابط القائمة بينها. وهذه التصورات تمثل عند "هيغل" لب الواقع أو روحه.

أما البراجماتيون ومنهم فيلسوفنا "جيمس" فقد رأوا أن التصور لايمس لب الواقع أو روحه في شيء, لأنه إذا كان هذه صحيحا فما هو المعيار الذي يجعلنا نفضل تصورا على آخر ونصفه بأنه صحيح و بأن الآخر فاسد.؟ إن العبرة هنا ليست في التصور نفسه بقدر ما هي في الأثر الفعلي الذي يحدثه التصور في حياتنا و في الأفعال التي نقوم بها إستجابة له.

فصحة المعتقد مرتبطة إذا بالفعل الذي تتحقق به منفعته, وعلى هذا فإن الفعل أو المنفعة هما الأصل لالتصور العقلي. "وإذا كانت الصورة العقلية التي لدينا عن موضوع ما أوإذا التصور العقلي الخاص بها الموضوع ليس صورة جوفاء أو ليس تصورا فارغا فإنها ستتحل في نهاية الأمر إلى مجموعة من الآثار العملية سواء كانت آثارا قريبة مباشرة أو بعيدة غير مباشرة, فالتصور الصحيح به أدواته أو مقولاته العملية التي ليست في حقيقتها إلى مسارات تجاربنا التي نسلوها بإيزائه." (338)

(337) عويضة، كامل محمد محمد: "وليام جيمس"، سلسلة أعلام من الفلاسفة مرجع سبق ذكره، ص 92

(338) هويدي يحي: "قصة الفلسفة الغربية"، مرجع سبق ذكره، ص 136.

غير مباشرة ،فالتصور الصحيح به أدواته أو مقولاته العملية التي ليست في حقيقتها إلى مسارات تجاربنا التي نسلوها بإيزائه .ففي هذا الإنتقال المستمر من تجربة سلوكية إلى أخرى ترتبط جهودنا في توضيح معنى هذا التصور ، والمهم في جميع الأحوال أن لا نفهم التصور على أنه فكرة مجردة لها وجودها قبل الواقع و مستقلة عنه .ولو فعلنا ذلك -و الفلاسفة العقليون هم الذين يفعلون ذلك- لكننا أشبهه ببعض رجال الإقتصاد الذين يخطئون فيزعمون أن أوراق النقد لها قيمة في ذاتها قبل التعامل بها .و علينا أن نلاحظ أن تأثيرنا في الأشياء لا يقتصر فقط على ردود الأفعال السلوكية التي توحى إلينا بها هذه الأشياء بل ومصالحه ، فيدخل الشيء الواحد في نسق معين من المصالح والأغراض فيكتسب بهذا معنى ما ، ثم يقوم هو نفسه بإدخال نفس هذا الشيء في نسق آخر من مصالحه ، فيكتسب معنى جديدا قد يكون مختلفا أو متعارضا مع معناه في النسق الأول ، وقد يكون مكتملا له .ومعنى هذا أنه لا وجود للحقيقة بل الموجود هو الحقائق أو مجموعة من الحقائق .الإنسان إذا هو الذي يهب الأشياء حقيقتها وفقا لتجربته البراجماتية معها .ولما كان الإنسان لا يقوم بتجربة براجماتية واحدة مع الأشياء ، بل بتجارب متعددة ، فلن نكون هنا بصدد تجربة واحدة ، بل بصدد تجارب متكررة و متعددة .والعالم كله عالم متكرر لا يخضع لمبدأ واحد ، ولا يمثل تجربة واحدة . وهذا معنى آخر للتجريبية الأصيلة كما حددها "وليام جيمس" .إن هذه التجريبية الأصيلة تقدم لنا عالما متكررا أشبه بالجمهورية الفيدرالية منه إلى الإمبراطورية أو الملكية .

وقدم "جون ديوي" صور للبراجماتية عرفت بإسم مذهب الذرائع أو الذرائعية . حيث كان متأثرا في معظم ما كتبه بفلسفة داروين في التطور .فهو يرى أن حياة الإنسان ليست في جوهرها إلا محاولة متصلة من جانبه لتحقيق التوافق مع البيئة المحيطة .وإذا لم يستطع تحقيق هذا التوافق فإن مصيره حتما إلى الموت .لكن ما سبيل الإنسان لتحقيق هذا التوافق ؟إنها أفكاره ، فأفكار الإنسان ليست إلا الوسائل أو الذرائع التي يلتمس بها طريقة إلى تحقيق هذا التوافق . (339)

والتجربة السلوكية للإنسان في الحياة تكون ناجحة بقدر إهتدائه إلى أفكار تمثل محاور إرتكاز في البيئة و ذرائع تعيد له الطريق إلى السيطرة عليها .

ولهذا فإن الأفكار التي يتحدث عنها ديوي ليست إلا أفكارا مجردة و ليست أحكاما منطقية نظرية كتلك التي إعتاد المناطق أن يقدموها لنا ويربطون فيها بين موضوع عقلي و محمول لهما في الواقع بل هي بالأحرى تعبر عن أحكام تنبع من الواقع و يكون موضوعها ومحمولها معبرين عن موقف تجريبي معين .

فالفيلسوف البراجماتي الذي يصدر أحكاما عقلية شبيهة بالقاضي الذي لا يصدر حكمه إلا بعد أن يكون قد إضطلع على "معايينة النيابة"، وإستمع إلى أقوال الشهود وعاش جو الجريمة أو الحادثة. ومن ثم لا يجيء الحكم الذي يصدره بعد هذا إلا معبرا عن الوقائع التي عاينها .

أما الأحكام العقلية النظرية فليست في نظر "ديوي" إلى خطوة إنتقالية تمهيدية للأحكام البراجماتية الواقعية . وما أشبه هذه الأحكام النظرية بالفروض العلمية التي يلجأ إليها العالم التجريبي , والتي لا تصبح قانونا إلى بعد التحقق من صحتها في المختبر . ولهذا كان الإصلاح الذي قدمه ديوي لعلم المنطق ولنظرية المعرفة قائما على أساس البدء من الذكاء لامن العقل أو الذهن أو الذات العارفة. إذ أن هذه البداية الأخيرة هي التي أغرقت المنطق ونظرية المعرفة في الميتافيزيقا وفي التوجهات المثالية التي أثقلت حركتها .

ودخل هذان العلمان بهما ما يطلق عليه "ديوي" إسم "حرب الفلسفات". (340) وبهذا المعنى أيضا كانت البراجماتية عند "ديوي" و"وليام جيمس" من قبله تجريبية أصيلة أو أصيلة. ويعرف "جون ديوي" الفلسفة أنها رؤية تهدف إلى تحرير العقول من الأهواء و تخفيف حدة التوتر في الحياة الإجتماعية السائدة في عصرنا. (341)

ومعنى هذا أن "ديوي" يوسع من معنى البيئة فيفهم منها كل ما يدور حول الإنسان من ظروف مادية ومعتقدات ومعايير وآراء أخلاقية , وكان واضحا في أنه أراد أن يؤسس الأخلاق على نوعين من الدراسات السيكلوجية من ناحية , والدراسات الإجتماعية من ناحية ثانية. وكل منهما غوص في البيئة بطريقة أو أخرى، ومحاولة لتضييق الثغرة القائمة بين العقل النظري والعقل العملي أو بين أحكام الواقع و أحكام القيمة . فالتجربة الأخلاقية في رأي ديوي بحاجة إلى ضوابط كثيرة نتلقاها من عالم الأشياء والوقائع والظواهر المادية والفيسيولوجية والبشرية أو الإجتماعية، وهذه الضوابط الأداتية أو الذرائعية من شأنها أن تسهم في غرس المعايير الأخلاقية في النفوس البشرية على نحو جذري .

(340) هويدي يحي: "قصة الفلسفة الغربية"، مرجع سبق ذكره، ص138

(341) المرجع نفسه، ص139

2/ **المطلب الثاني: الفكر البراجماتي و تجاهله للفلسفة النظرية:**

وقد وجه إعتراض إلى "جيمس" في حياته في نظرية الصدق هو أن نظريته تجاهلت مشاكل الفلسفة النظرية وأنها تسعى جهداً لبناء نظرية في العمل والحياة وأن غايتها تكيفنا مع الواقع فحسب. وفي هذا الإعتراض تحامل وسوء فهم: أما التحامل لأن خصوم الحركة البراجماتية يتصورون أن أي معارض للتجريد والتأمل منكر لمشاكل الفلسفة النظرية , أما سوء الفهم فسببه عدم فهمهم لكلمة عملي **practical** التي ردها "جيمس" أبدأ بالقول أنه إذا كان "جيمس" يجهل الفلسفة النظرية فلما وضع نظرية جديدة في المعرفة ونظرية المعرفة أحد فروع الفلسفة النظرية ؟ بل ولم بحث مشكلة الصدق وهي أعلى مشاكل المعرفة بل هي العتبة التي تنتقلنا من المعرفة إلى الميتافيزيقا ؟ ولم أسس ميتافيزيقا خاصة وسوف نعلم أن أبحاثه هنا بعيدة كل البعد عن شؤون العمل والحياة ؟ أنكر "وليام جيمس" **الفلسفة التأملية Specilative** ولم ينكر **الفلسفة النظرية theoritic** (342) وكان الشائع قبل جيمس أن الكلمتين تأملية ونظرية شيء واحد، وجاء هو ليميز بينهما. أنكر التأمل لاعتن إهمال أو تجاهل وإنما أنكره بعدما تأكد أنه عديم الجدوى ولا يوصل إلى نتائج نظرية. جاء "جيمس" ليثبت أن المنهج البراجماتي يرى أن كثير من المشاكل التأملية ليست مشاكل بل كانت قتالا في هواء، وليثبت أنه قد يكون الخلاف بين فيلسوف وآخر خلافاً على ألفاظ كما إستبان في الخلاف بين المادية و الروحية. تعريفات مجردة جافة لم تفد أحداً ولم تخدم فكرة حين بحثنا في طبيعة المادة وطبيعة الروح أو مصدرها فأدرك بذلك أن التأمل مرادف للغامض المبهم وهو يريد أن يكون للفلسفة قيمة و قيمتها في وصولنا لنتائج محددة لاغموض فيها . في وصولنا إلى ربط مشاكل الفلسفة العليا بشؤون العمل و الحياة . وهنا حدث سوء الفهم لكلمتي العمل والحياة من جيمس. فلم يقصد "جيمس" بربط الفلسفة بالحياة أن نفيد منها في جمع المال أو تحصيل الشهرة أو الرفاهية المادية، وإنما كان يقصد بها أنني أستطيع أن أنتقل من معتقد فلسفي إلى سلوك أتبعه نتيجة إعتقادي ، وقد يؤدي هذا السلوك الجديد إلى إعتناق فكرة فلسفية جديدة مثال ذلك، أن في إعتقادي، بأن العالم ناقص لم يتم بعد، وأنه محتاج إلى من يكمله , دافعا لي بالمساهمة في هذا الإتمام. وهذه المساهمة جعلتني أدرك أن الإنسان عنصر أساسي في بناء الكون، وجعلتني أدرك أيضا أنه يمكن القضاء على مشكلة الشر والنقص بمحاولة التقليل منه، وأن التفاؤل خير من التشاؤم , - التفاؤل الفلسفي الميتافيزيقي- ويتفق الكثير في أن القول بأن الكون ناقص، لم يتم بعد،

(342) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص 141- 142

والوصول إلى رأي في مشكلة الشر و النقص و في التفاؤل وقضية الإرادة و نصيب الإنسان في بناء الكون , يتفق الكثير معنا في أنها مشاكل فلسفية نظرية :بل أقول أنها مشاكل فلسفية عملية بلغة جيمس , فالعملية عنده مرادفة للنظرية , كما سنرى في تحليله لكلمة "عملي". ولكن لا مانع من أن يؤدي حلول هذه المشاكل إلى حياة عقلية يتبعها نفع الإنسان وسعادته ورفاهيته في حياته اليومية. "إن أبحاثنا النظرية قد تفتح بابا للسلوك الإنساني من حيث إن الأفكار منبهة للأفعال كما أنها تفسح المجال لتجديد الفكر. ولكن الأغبياء أهملوا البناء الإبتيمولوجي للنظرية البراجماتية، ركبت فيه النافذة , ثم ظنوا ان النافذة وحدها هي ما هنالك." (343)

إن الكلمة التي أثارت المنكرين ضد "جيمس" ومذهبه هي كلمة عملي **practical** حين قال نتائج عملية , آثار عملية , وما الإختلاف العملي وغير ذلك, وفهمها الشعب الأمريكي في ذلك الوقت فهما متصلًا بحياته اليومية لدرجة أن "بيرس" أنكر على النقاد الذين وصفوا مذهب المذهب العملي **practicalism** , أنكر أن هذه اللفظة عنوان مذهب و في غضون هذا الإختلاط أنكر كلمة براجماتيزم نفسها التي هي من خلقه , وإبتكر كلمة غريبة حتى لا يحول لإخوانه سرقتها براجماتيزم **pragmaticism** . فما معنى كلمة **practical** عند "جيمس" ؟

لم يكن يقصد جيمس أن عملي **practical** مقابلة لكلمة نظري **theoric** وإنما كان يقصد بها أنها مرادفة للمحسوس, والتميز, والواضح الدقيق, والجزئي, والفردي المحدد, والمتعين, وما له فاعلية وتأثير علينا, وما هو في متناول إمكاناتنا الحسية, في مقابل المجرد والعام والساكن. (344) يريد "جيمس" للمعرفة أن تكون نظرية, لكن لا تلك المعرفة المجردة التأملية و إنما المعرفة المحددة المعينة الدقيقة , هذا هو مقصد جيمس من كلمة عملي. ومما يؤيد ذلك أن "جيمس" كان يستخدم كلمة جزئي **particular** مرادفة لكلمة عملي يقول: "أقصد بالجزئي ذلك الشيء المحدد الدقيق وأقصد بالنتائج الجزئيات ما كان نتيجة عمليات تحليل منطقي, وإستنباط و مقارنات , وبذا تصبح النتائج الجزئية نتائج نظرية بحتة" ويقول في موضوع آخر "إن برجماتا (**pragmata**) معناها الأشياء في كثرتها" **pragmata means things in its their plurality** " (345)

(343) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص142

(344) م روزنتال و ب يودين : الموسوعة الفلسفية ، مرجع سبق ذكره، ص175

(345) جيمس، وليام: معنى الحقيقة، مصدر سبق ذكره، ص143

المبحث الثالث: نظريات الإعتقاد والحقيقة بين جيمس ورموز البراجماتية.

إن الحقيقة صفة أو خاصية لبعض أفكارنا فهي تعني إتفاقها مع الواقع تماما مثلما يعني الباطل إختلافها معه. وكلا من البراجماتيين والعقليين يتقبلون هذا التفسير كأمر أكيد ثابت وحيث (لا تنسخ) أفكارنا بالفعل، وقطعا، موضوعها فماذا يعني الإتفاق مع ذلك الموضوع؟ إن البرجماتية تسأل سؤالها المألوف: فهي تقول "إذا سلمنا بصحة فكرة أو عقيدة، فما الفرق الملموس الذي يحدثه كونها صحيحة في الحياة الواقعية الفعلية لأي امرئ؟ ما هي الخبرات التي ربما تختلف عن تلك الخبرات التي تحصل إذا كان الإعتقاد باطلا؟ كيف ستتحقق الحقيقة؟ وبإختصار ما هي القيمة الفورية للحقيقة، مقدرة تجريبيا؟". (346) الجواب: إن الأفكار الصحيحة هي تلك الأفكار التي نستطيع هضمها و تمثيلها ودمغها بالمشروعية و تعزيزها و توثيقها و إقامة الدليل عليها . والأفكار الخاطئة هي تلك التي لا نستطيع ذلك معها . هذا الفرق العلمي الذي يحدث معنا إذا كانت لدينا أفكار صحيحة. ومن ثم فهذا هو معنى الحقيقة ، لأن ذلك هو كل ما نعرفه عنها . إن حقيقة فكرة ليست خاصة أو صفة كاسدة متوقفة عن التوقف أو النماء ، وليدة ذاتها فيها . إن الحق يحدث للفكرة ، الفكرة تصبح حقيقة أو صحيحة ، إن الأحداث تجعلها صحيحة أو حقيقية و صدقها هو في الواقع من الأمر ، حدث ، سبيل ، ألا وهو سبيل إثباتها لنفسها ، سبيل برهنها. فصدقها أو صحتها أو مشروعيتها هو سبيل ترسيخها وتصحيحها والدفع بمشروعيتها . "إن الإتفاق في أوسع معنى، هو حقيقة أو واقع لا يمكن أن يعني إلا الإهتداء ، إما مباشرة إليها على خط مستقيم، وإما إلى مكتنفاتها و ملامستها أو مناهزتها علميا لدرجة تمكن من الإمساك بها أو بشيء مرتبط بها على نحو أحسن وأوفى مما لو إختلفنا معها. أحسن إما عقليا و فكريا وإما علميا و إجرائيا . إن أي فكرة تساعدنا على أن نعالج . " (347) سواء أكان ذلك علميا أم فكريا الواقع أو متعلقاته ، وبحيث لا تعرقل تقدمنا في ضروب من حبوط المساعي والكبت ، وبحيث تلائم و تزود و تناسب، في الواقع من الأمر حياتنا ، لوضع الحقيقة الواقعة برمتها، سوف تتفق بمافيه الكفاية لملاقات المطلب . وستكون صحيحة بالنسبة لتلك الحقيقة الواقعة إن الحقيقي في أوجز عبارة " ليس سوى النافع الموافق المطلوب في سبيل تفكيرنا، تماما كما أن الصواب ليس سوى الموافق النافع المطلوب في سبيل مسلكنا . " (348)

(346) جيمس، وليام: البراجماتية، مصدر سبق ذكره، ص 235-

(347) المرجع نفسه، ص 236

(348) J. William; Callaghan, Charles Sanders Peirce : "His general theory of Signs". (R.A). S. 61-1/2 (1986), 123

1/ المطلب الأول: الحقيقة والإعتقاد عند بيرس:

ذهب تشارلز ساندرس بيرس Charles Sanders Peirce «* (349) إلى أننا بعد أن نضع يدنا على جميع المعتقدات التي هي على الحقيقة قواعد للعمل , يمكننا أن نشرع في تحديد السلوك الذي تصلح تلك المعتقدات لتوليدته , هذا السلوك وحده هو الذي نرى فيه معنى هذه المعتقدات ومغزاها . والحقيقة الملموسة التي ترسب في جذور كل تفكير نقوم به , أيا كان حظه من الوثاقفة والمتانة , هو أنه ليس هنالك جانب من جوانب هذا التفكير , إلا ويمثل ناحية من نواحي العمل , ولكن نصل إلى الوضوح الكامل في تفكيرنا عن موضوع ما , ينبغي إذا أن نرى ما عسى أن ينطوي عليه الموضوع الذي أمامنا من نتائج عملية , أي إحساسات نتوقعها منه , و أي إرجاع يجب أن نتأهب لها. إن تصورنا لهذه الآثار , سواء أكانت قريبة مباشرة أو بعيدة نائية , هذا التصور عينه هو تصور للموضوع , بقدر ما يكون لهذا التصور مغزى وضعي .

فالسلك هو معيار صواب الفكرة ومعنى هذه أن تحقق المصلحة أو الغرض ضمان صواب الفكرة أو الإعتقاد إذ يرى بيرس أن السلوك أو الفعل ليس مجرد حدث يتبع أو يسبق غيره بل و بحكم الضرورة وسيلة نحو غاية وتحقق الغاية ليس معيار صدق فحسب , بل معيار خيرية أيضا . إنه تأكيد على أن السلوك خير. فإن كل ما يحقق الغرض المنشود يمكن القول إنه صحيح أو له ما يبرره والخير يرتبط إرتباطا وثيقا بالغاية والهدف والوظيفة والمنفعة فإن قيمة المعرفة رهن بالمنفعة العملية و المنفعة العملية لا تعني عند بيرس إثبات الصدق الموضوعي إستنادا إلى معيار الممارسة العملية , بل تعني ما يحقق المصالح الذاتية للفرد. وبذلك تصبح الخبرة الذاتية هي الواقع الموضوعي عنده .

(349) بيرس، تشارلز ساندرس (1839-1914م). فيلسوف أمريكي، كان له دور في نشر الفلسفة الذرائعية. وكان من الرواد الذين طوروا المنطق الرياضي. كما ساعد في تطوير دراسات الرموز أو السيميائية، وهي تُعنى بالدلالات الرمزية للعلامات، بالإضافة إلى الكلمات. عرض بيرس أفكاره الأساسية لمذهبه الذرائعي في مقال عنوانه: كيف نجعل أفكارنا واضحة أصدره في عام 1878م وُلد بيرس في كمبردج بولاية ماساشوسيتس بالولايات المتحدة الأمريكية. وشجعه والده، بنيامين، عالم الرياضيات الشهير، على دراسة العلوم والفلسفة. وتخرج في جامعة هارفارد عام 1859م. وفي فترة ما بين عامي 1861 و1891م قَدَّم لإدارة المساحة الساحلية للولايات المتحدة خدمات علمية، كانت دافعاً وراء اهتمامه بالفلسفة. وخلال أيام خدمته أسهم بأفكار اتسمت بالأصالة فيما يتعلق بنظرية التطور ودور المصادفة في نشأة الكون، والعقل البشري، وحقيقة الوجود الإلهي. لم يُعن بترتيب وتدوين فلسفته. وقد قام لفيف من الفلاسفة بعد سنوات من وفاته بإصدار أعماله في ثمانية مجلدات تحت عنوان مجموعة أوراق تشارلز ساندرس بيرس.

وينزع بيرس أيضا إلى التفسير النفسي بمعنى الإعتقاد و تبعيته للسلوك وهذا هو النزوع الذي يبلغ ذروته لدى "وليام جيمس". يقول بيرس: "جوهر الإعتقاد هو تكوين عادة و يمايز المرء بين الإعتقادات المختلفة على أساس أنماط النشاط المتولدة عن كل منها. والعادة، هي سلوك أو نشاط عملي هي التجسد البيولوجي لفكرة عامة. ويشبه هذا قولنا إن فكرة ما أو إعتقادا ما، إذا تمركز في المخ، أي نشأ له مركز في الجهاز العصبي فإنه يصبح عادة و بالتالي يحكم الإعتقاد الناشئ عن هذا نوعية السلوك. والنتيجة اللازمة عن ذلك إننا إذا إستطعنا خلق هذا المركز أي غرس الإعتقاد بوسيلة ما فإننا نخلق بالتالي السلوك اللازم وعلاوة على هذا الإهتمام بالجانب العملي، وغلبة السلوك وصولا إلى الهدف." (350)

كشف "بيرس" عن نزوع لا عقلاني في هذا الصدد. فقد إمتدح الغريزة و رأى أنها تكفل له اليقين بحياة مستقبلية أي حياة في الآخرة لم يعد العقل مصدر المعرفة و سبيل الإنسان إلى اليقين بل الغريزة أو القلب و كان يقول: "إفتح عينيك وإفتح قلبك فهو أيضا عضو إدراك تدرك به و قال أيضا إعتقاداتنا الغريزية أجل و أكثر يقينا من نتائج العلم."

وأعتبر "بيرس" في بحثه "تثبيت الاعتقاد" أن المنهج العلمي هو المنهج الوحيد من بين المناهج الممكنة، الذي يستخدم في هذا "التثبيت"، ولم يكن لتصور الصدق دور بارز، فيقول: "ولهذا يبدأ الصراع بالشك، وبتوقف الشك ينتهي الصراع، ومن هنا فإن الموضوع الوحيد لنظرية البحث هو تثبيت اليقين." (351)

ومنه ينظر بيرس إلى الحقائق على أنها تقرر على أساس ما يسمى بمفهوم الحس المشترك والحس المشترك هو الذي يقرر حقيقة ما إذا تعارضه حقيقة ما حتى وان كانت تجريبية على الرغم من ان "بيرس" مؤمن بالتجريبية فهذه الحقيقة التجريبية حتى وان تعارضت مع الحس المشترك وبالتالي رفض المعطيات التجريبية لصالح الحس المشترك والحس المشترك يعني الثقافة الشائعة والحقائق المتعارف عليها من تقاليد وقيم معينة.

(350) زيدان، محمود فهمي: وليام جيمس، مرجع سبق ذكره، ص62
(351) موريس تشارلز: "رواد الفلسفة الأمريكية"، مرجع سبق ذكره، ص88

2/ المطلب الثاني: الحقيقة والإعتقاد عند جون ديوي:

إن الأفكار في نظر "جون ديوي" John Dewey (352) لا تعدو أن تكون أدوات يستعين بها صاحبها لتحقيق التوافق مع البيئة، فالفكرة آلة نافعة تعين صاحبها على الحياة و الأفكار الفاشلة تؤدي بأصحابها إلى الهلاك و على ذلك ينبغي لنا أن نحرص على الإحتفاظ بالأفكار التي ترضينا وتكفل لنا النجاح و نتخلى عن الأفكار التي لا تفضي إلى ذلك . (353)

إذن فثمة تنافس بين الأفكار على البقاء ، والذكاء يتلخص في قدرتنا على التكيف بالظروف التي تكتنفها والملابس الجديدة التي قد تطرأ علينا ، فأولئك الذين يكتسبون أفكارا تعينهم على التكيف يكتسبون بالتالي الذكاء . والتفكير في نظر "ديوي" تكيف يؤدي إلى غاية خلال توافق بين مضمونات جزئية في تجاربنا . وليس هنالك مغالات في القول بأن الأدوات والمادة تتكيف إحداها بالأخرى في عملية الوصول إلى نتيجة سلمية ، فألوان الأفكار التي لدينا عن أهدافنا التي نرغب في الوصول إليها نجم بعضها عن الحاجات التي تدعو إليها ملابس جديدة تحيط بنا . فإذا واجه شخص خطر الموت من الصقيع ، فهو يدرك "مشكلة" وقاية نفسه من البرد . في هذه الملابس تعرض له فكرة مايقه و يرى أن كهفا يعينه على ذلك . وهو في هذه الحالة لا يدعو "كهفا" بل يدعو "واقيا" فهذا ما يعنيه الكهف بالنسبة إليه ، ذلك لأن جوهر مسعاه هو وقاية نفسه . ولكن المحاولات الأولى لهذا الشخص كفرك يديه لتدفئتهما تبدو محاولات ضئيلة القيمة . وحينئذ يحاول أفكارا جديدة : بعض الملابس ، خيمة ، منزل... الخ

من هنا يرى "جون ديوي" أن المعرفة النابعة من التفكير هي في صميمها معرفة تجريبية بالمعنى الطبيعي الذي تحمله كلمة "تجربي" ، فما لم نحاول أفكارنا و نختبرها فلن يقيض لها أن تتحول إلى معرفة . و الواقع أن المعرفة لا وجود لها إلا إذا أفضى التفكير إلى فعل تجريبي يحقق ما ذهب إليه .

(352) ديوي جون (John Dewey): من أشهر أعلام التربية الحديثة على المستوى العالمي، وهو فيلسوف وعالم نفس أمريكي، ويعتبر من أوائل المؤسسين للفلسفة البراجماتية، وولد في 20 أكتوبر 1859 في أمريكا في ولاية فرمونت (Vermont) في مدينة برلنغتون، وهو من أوائل الذين أسسوا في أمريكا المدارس التجريبية بالاشتراك مع زوجته في جامعة شيكاغو 1904 - 1896 تعلم ديوي من إسهامات الفلسفة الكلاسيكية ثم رسم مدرسته الحديثة على أسس نفسية واجتماعية مختلفة . وقد أخذ من سقراط صفة الصبر، ومن أفلاطون عمق التأمل، ومن أرسطو فكرة الواقعية ثم قدم لنا - مع غيره - الفلسفة البراجماتية بغية تكوين الفرد الليبرالي والمجتمع الديمقراطي . ربط ديوي الفلسفة بالتربية ثم ربط التربية بالحياة العملية ومشكلاتها وتحدياتها بشبكة فكرية ذات نزعة عملية، توفي سنة 1952. ألف كتابا منها: المدرسة والمجتمع The school and Society ، الديمقراطية والتربية Democracy and Education ، الخبرة والتربية . Experience and Education كيف نفكر How We Think ، الحرية والثقافة Freedom and Culture، البحث عن اليقين، تجديد الفلسفة ، الفن كتجربة**تنظر الشنيطي محمد فتحي: كتاب المعرفة دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة مصر 1981 ص 215

(353) ديوي، جون: "تجديد الفلسفة"، مرجع سبق ذكره، ص 29

ولكن الموضوع هنا موضوع معرفة لأننا بدأنا فيه بالتفكير أولاً , أي لأن التفكير قد سبقه . و المعرفة يجب أن تكون موضوعية , ولا يتم لها ذلك إلا إذا تحققت في الواقع التجريبي. ويعيننا الآن أن نتساءل عن طبيعة العلم في رأي "جون ديوي" هل تنصب مهمة العلم على فحص الموضوعات الواقعية؟ إن العلم في نظر ديوي هو إمتداد للتفكير التأملي الذي ينهض به الكائن البيولوجي حين تواجهه المشكلات الحيوية , وغرض العلم لا يتمثل في الكشف عن الحقائق الأبدية و التأمل فيها , بل هدفه الأول هو خدمة الإنسانية. إن العلم ناقص و لن يكتسب الطابع الموضوعي إلا إذا كانت غايته إرضاء حاجات البشر و مطالبهم , و يذهب "ديوي" إلى القول بأن ما ندعوه علماً تطبيقياً Applied science أخرى أن يكون العلم على الحقيقة من ذلك الذي ندعوه "علماً بحتاً Pure science " ذلك لأن الأول متصل إتصالاً مباشراً بالأدوات القائمة بالعمل , والتي تتوخى تعديل الوجود البشري و تبديل أحواله. (354)

وعلى ذلك فالعلم قائم في الهندسة و الميكانيكا وفي الطب و في الفنون الإجتماعية أكثر منه في الرياضيات والطبيعة. فالعلم في نظر "ديوي" عملية , وظيفة أو نشاط , وليس العلم جماعاً من المعارف أو محصولاً من النتائج المخزونة. العلم نشاط يحفزنا للعمل على حل المشاكل فهو قوة فعالة من أجل المعرفة **Sciencing** , وليس علماً ثابتاً مستكملاً **Science** ولا يبدأ النشاط العلمي إلا إذا واجهنا مشكلة , و لا ينقطع إلا حالماً نصل إلى حل لهذه المشكلة , أو عندما تغيب في زاوية النسيان. و تؤدي المشكلات بالطبع إلى الإيحاء ببعض الحلول , فنحن لا ندرك أننا نواجه مشكلة ما إلا إذا كان هذا الإدراك ذاته ينطوي على إتجاه إلى حلها. وكثيراً ما تسعفنا تكهناتنا الأولى , وحينئذ لا بد لنا من أن نفحص المشكلة بعناية أعظم حتى نحدد تحديداً أوضح وأدق ظروفها و ملابساتها , وما ينبغي لنا فعله بصددها. وكما فشلت فروضنا زدنا ضيقاً و إضطراراً و زدنا تأملاً و تفكيراً فيها , فنحن نحاول كل الحلول التي يزودنا بها خيالنا قبل أن نبذل جهداً مضاعفاً , وكل حل خيالي يخطر لنا , وكل فرد جديد نتوسل به , هو بمثابة مرشد يهديننا إلى الطريق. نبدأ أولاً بالإختبار , ونحاول أن نتبين صدقه فإذا كانت نتائجه صادقة على تجاربنا , كان فرضاً صالحاً سليماً نكون قد بلغنا به مرادنا , وإذا لم يكن الأمر كذلك نحيناها جانباً , وبدأنا الشوط من جديد , ومحك صحة الفكرة أو بطلانها هو مدى فاعليتها في ميدان الحياة. و جون ديوي يقول إن الحقيقة هي ما تعطي فردية إشباعاً أو "إكفاء".

3/ المطلب الثالث: الحقيقة والإعتقاد عند ريتشارد رورتي:

يعرف "ريتشارد رورتي"⁽³⁵⁵⁾ Richard McKay Rorty بأنه صاحب مشروع بعث حوار فلسفي جدي وجسر بين الفلسفتين التحليلية Analytique (الأمريكية) والقارية Continentale (الأوروبية)⁽³⁵⁶⁾ Européenne. وبالنظر إلى أن البراجماتية فلسفة أمريكية المنبت في نهاية القرن التاسع عشر فإنها، وعلى مدى قرن من العطاء والتواجد الفلسفي، قد عرفت تحولات هامة حيث يرى "رورتي" أنه إذا اتجهنا بأنظارنا صوب نهاية القرن العشرين وليس إلى بداياته سنجد أن البراجماتية عرفت نوعاً من البعث أو الميلاد الجديد لكنه لم يكن شبيهاً بتلك النزعة السيكلوجية panpsychisme التي ترد كل مادة إلى طبيعة نفسية أي إشارة إلى ما طبع البراجماتية في بداية عهدها مع "وليام جيمس" خاصة. ويثبت "رورتي" أن الفكرة الشائعة بأن واجب الفلسفة الرئيس هو تقرير ما يمكننا أو لا يمكننا معرفته هي مجرد هراء.

ويجب على البشر أن يركزوا على ما يفعلونه كي يتغلبوا على مشكلات الحياة اليومية لا أن يركزوا على ما يكتشفونه بالتنتظير. ولتحقيق ذلك اعتمد بصورة أساسية على الفلسفة الأمريكية "البراجماتية" التي طورها "جون ديوي وتشارلز بيرس ووليام جيمس" وآخرون. كما يعتقد رورتي أن الحقيقة غير منفصلة عن اعتقاداتنا ولغتنا وقد تطورت هذه الاعتقادات والكلمات كتطور الأصابع التي ساعدت في تكيف الكائنات الإنسانية مع البيئة وبذلك أمكنها الحصول على متعة أكبر بقليل من الألم".

إعتمد السيد "رورتي" على أعمال فرويد وهايدجر ولودفيغ فيننجشتاين وكوين وآخرين. وعلى الرغم من أنه يناقش أن "لا منطقة للثقافة ولا للتاريخ تصبح حقيقة أصح من أية حقيقة أخرى"

(355) رورتي، ريتشارد وآخرون، "البنوية والتفكير"، مداخل نقدية، ترجمة حسام نايل، أزمة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2007، ص178.
 (356) رورتي ريتشارد ماك كاي Richard McKay Rorty: فيلسوف ومفكر أمريكي عدّ واحداً من أهم فلاسفة ما بعد الحداثة ومفكرها و عرف من خلال مؤلفاته المبدعة في الفلسفة والسياسة ونظرية الأدب ومجالات أخرى، ولد في 10/4/1931 لوالدين يساريين مضادين للستالينية جعلاً بيتهما في "فلاتبروكفيل" / نيوجرسي، بلدة صغيرة على نهر ديلوير، مخبأً للثروتوسكيين المتمردين. وكان متحفظاً في الكلام وله اهتمامات غريبة، أدت به كصبي أن يرسل التهاني إلى الدالاي لاما المعين حديثاً، " زميل عمره 8 سنوات يفى بالعهد". كان السيد رورتي كما تقول زوجته يحب أن "يتجه مباشرة إلى الفضاءات المفتوحة ويتجول عبرها" وآخر ما راه من منظر الطيور هو الكوندور (نسر أمريكي ضخم) في الوادي العظيم (الغراند كانيون) في شباط إضافة لزوجته خلف السيد رورتي ثلاثة أبناء وحفيدين. في السنوات الأخيرة انتقد السيد رورتي بشدة إدارة بوش والحق الديني والديمقراطيين في الكونغرس والمفكرين المضادين لأمريكا. وعلى الرغم من تشاؤمه العميق من مخاطر المواجهة النووية والفجوة بين الأمم الغنية والفقيرة إلا أن السيد رورتي كان يحتفظ بشيء من تفاؤل ديوي عن أمريكا. من مؤلفاته كتاب "الفلسفة و امرأة الطبيعة" عام1979، وأصدر مجموعة أعمال منها "العرضية السخرية والتضامن 1989" و"الموضوعية النسبية والحقيقة 1991" ومقالات حول هيدغر وآخرين 1991" و"الحقيقة والتقدم 1998 توفي في 8 جوان 2007م، في "بالتو ألتو" / كاليفورنيا عن 75 عاماً".
 يُعتبر رورتي أحد أبرز الفلاسفة الأميركيين الذين انفتحوا على الفلسفة الأوروبية أو القارية في شقيها الألماني والفرنسي. بل إنه قطع مع الفلسفة الأنغلو سكونية التحليلية حين ادعت الصرامة العلمية، وصاغ مفهوم "ما بعد الفلسفة التحليلية" قياساً على مفهوم "ما بعد الحداثة"، مثله كمثل كارل بوبر في علاقته المأزومة بالوضع المنطقي. وقد يكون رورتي أشهر المناهضين الأميركيين للنزعة العلمية بعامّة وللنزعة القلانية بخاصة. وكان قد صادق على ما جاء في كتاب لبول فايربند نُشر في العام 1987 تحت عنوان معبر جداً: "وداعاً أيها العقل".

ويحاول "رورتي Rorty" أن يتجاوز كل الخلافات القائمة بين الواقعيين والوضعيين حول الحقيقة الاجتماعية ويحول هذه الحقيقة إلى مجرد وهم يستبدله بموقف ذاتي ينطلق من فردانية مطلقة ويحول المجتمع إلى مجرد مجموع الأفراد المستقلين.

لكن هذا الموقف الذي يتبناه "رورتي Rorty" ينطلق من الرد على إشكاليات وجدت أصلاً كنتيجة لعملية الفصل القسري بين الذات والموضوع، والذي اصطبغت به معظم الأنساق الفلسفية لمفكري الحداثة، وهذا الموقف يعاني من معضلة حقيقية في أنه يتعامل مع الإنسان وكأنه ليس جزءاً من الواقع الذي يحيط به، وبالتالي فإن رؤية الإنسان الاجتماعية هي رؤية منفصلة وفاحصة لهذا المجتمع، كما هي حال العالم في الفيزياء الكلاسيكية والذي يفحص الطبيعة بشكل منفصل (مفهوم المشاهد المستقل). لكن هذه المعضلة، أي معضلة الفصل بين الذات والموضوع، هي معضلة ليست جديدة في الفلسفة، وقد تم تقديم حلول عقلانية مناسبة لها في الماضي. وبالتالي وعلى الرغم من أهمية التساؤل الذي تطرحه ما بعد الحداثة حول العلاقة بين الذات والموضوع، إلا أننا نراه يؤكد على أن "الإنسان يصنع الظروف بالقدر نفسه الذي تصنع الظروف فيها الإنسان"، ويتساءل: "كيف يمكن لمعرفة الحقيقة التاريخية أن تكون ممكنة ما لم تعتبر أن ممارسة الإنسان النظرية والعملية هي جزء لا يتجزأ من هذه الحقيقة؟"

ويوضح أن "السؤال حول ما إذا كان التفكير الإنساني مرتبطاً بالموضوع هو ليس سؤال نظري بل هو سؤال عملي. فالإنسان يجب أن يثبت الحقيقة، أي الواقعية والقوة المرتبطة بالفكرة، يجب أن يثبت ارتباط تفكيره مع الممارسة. (357)

أما عن معضلة التفريق بين الحقيقة "بالمستوى الأول والتي تقول بالتطابق مع الواقع والحقيقة بالمستوى الثاني والتي تحدد ما هو جيد أن نفتتح به" والتي يعنقد "رورتي" بأنها تدخلنا بدوامة لعبة الدولاب فإنها معضلة يسهل حلها إذا ما وضعنا الإنسان في موقعه في منتصف العملية المعرفية لا كمشاهد مستقل وإنما كفاعل حيوي في هذا الفعل المعرفي وبالتالي تصبح الحقيقة ليست حقيقة لكل زمان ومكان بل هي حقيقة مرتبطة تاريخياً. وهنا يكون من الضروري التعامل مع الفكرة الكانتية، التي سيطرة طويلاً على الأطر المعرفية في الفكر الأنجلو - ساكسوني والتي تتلخص بالقول بأن النظريات العلمية الاجتماعية كانت أم بحثية هي نظريات خارج التاريخ تتعامل مع الواقع. قد لاقت الكثير من الانتقادات، ليس أقله إنتقاد كارل بوبر للمنهج التاريخي في كتابه "عقم المنهج التاريخي".

(357) رورتي، ريتشارد وآخرون: "البنوية والتفكيك": مداخل نقدية، مرجع سبق ذكره، ص 179.

لكن رورتي والذي يدعي موافقته مع هيجل في أهمية النظرة التاريخي يتجاوز بنقده للكانتية، نقد هيجل لها ليصل إلى نفي المنهج ككل تاريخياً كان أم غير ذلك. وإذا ما أعتقد رورتي بأن الممارسة الفلسفية القائمة تؤدي بالضرورة إلى الغيبية ينسى أن الأسلوب لحل هذه القضية يقبع بأن نحلل النشاط الاجتماعي لكي نستطيع أن ندرك سبب ظهور هذه الغيبية لا أن نقول بعدم جدوى التحليل ككل. (358) وبالتالي فإن "كل الحياة المجتمعية هي حياة عملية. وكل الغموض الذي يؤدي بالنظرية للوقوع في شبك الغيبية تجد تفسيرها العقلاني في الممارسة الإنسانية وفي أدراك تلك الممارسة" (كارل ماركس).

وبالتالي فالحقيقة الغائبة بالنسبة لرورتي تظهر بجلاء عند إعادة الإنسان إلى موقعه الصحيح في قلب الصورة الواقعية. فالإنسان جزء من هذا الواقع وليس مستقل بذاته. أما عن موقف رورتي من النظريات الشمولية والقائل بأن المعطيات كما نراها في تجلياتها الواقعية تدعم القول بضرورة تبني نظرة تجزيئية موضوعية. فكل قضية من القضايا التي تواجهنا تفسير مستقل نستطيع أن نفهم القضية من خلاله ولا يوجد تفسير شمولي لكل القضايا المتشابهة. إذا ما أخذنا بالفعل معطيات العلم الحديث بشقيه الاجتماعي والبحث لتمكنا من عرض أكثر من حجة لدعم الموقف الرفض للنظريات الشمولية، نظريات كل شيء. لكن هذا الرفض للنظريات الشمولية لا يعني بأي حال عدم الإقرار بوجود حقائق. فعدم اعتبار النظريات الشمولية ممثلاً للواقع لا يعني عدم وجود تمثيل نظري لهذا الواقع.

فما يمكن إستنتاجه من المعطيات الجديدة يعارض التمثيل النظري المتعالي الشمولي ولكن لا يعارض كل تمثيل نظري. فالنماذج الظاهرانية مثلاً يمكن اعتبارها تمثيل نظري محايد وهو تمثيل يحمل حقيقة في داخله. ومن هذه النقطة انطلق إلى التساؤل ما هو نمط مفهوم الحقيقة الممكن في العلوم الاجتماعية في ضوء المعطيات الحديثة؟ إن الحقيقة ليست معطى ثابت يصلح لكل زمان ومكان، بل هي معطى نسبي يعتمد على معطيات الواقع. وهذا المعطى النسبي قد يتحول مع تطور الفعالة به إلى مستوى من الإطلاق. ويرى "رورتي": "بأن الحقيقة كما تقدم في الوصف الاجتماعي اليوم وصلت إلى مستوى من التقديس الذي لا يجب أن يمسه. والحل يكون بأن نعرف ما يمكن أن نعتبره بأنه حقائق وصلت أو لامست الإطلاق، وهذه الحقائق في مجملها هي حقائق مرتبطة بالنتائج العلمية التي يمكن التدايل عليها في كل مرة ما دمنا نلتزم بالظروف الموضوعية

(358) رورتي ريتشارد: "الفلسفة ومرآة الطبيعة": ترجمة حيدر حجاج إسماعيل، (المنظمة العربية للترجمة) بيروت لبنان ط1(2009) ص247.

المرافقة لها، هذا بالإضافة إلى الحقائق الرياضية والمنطقية والتي تعتمد على آلياتها الداخلية في الوصول إلى الإطلاق. (359) ومثال ذلك قولنا أن $2 = 1+1$ وهو قول لا يمكن لشخصين أن يختلفا عليه كون أن العلاقة + معرفة بحيث تلزم الوصول إلى النتيجة. وكقولنا مثلاً "أن حجم الماء المزاح من وعاء مملوء بالماء يساوي حجم الجسم المغمور" (قاعدة أرخميدس).

ولكن عندما نتكلم على مفاهيم لا ترتبط بالمستوى الطبيعي المباشر نجد أنفسنا مضطرين للتعامل مع مفهوم متحرك للحقيقة، وأعني بذلك القول بأنه على الرغم من القناعة التامة بأن المفاهيم النظرية هي انعكاسات للواقع الموضوعي إلا أنها تؤثر بطرحها وتداولها اجتماعياً على الواقع الموضوعي ذاته. أي أن هناك تفاعل جدلي بين المفاهيم النظرية والواقع الموضوعي إلى الحد الذي يصدق معه القول بأن الإنسان يؤثر في واقعه من خلال أفكاره بنفس الدرجة التي يتأثر فيها بهذا الواقع. وإذا ما نظرنا إلى العلم بوصفه علم واحد يضم بداخله الفروع المختلفة من اجتماعية وبحثية، وإذا ما اتفقنا بأن العلاقة بين هذه الفروع هي علاقة عضوية بين فروع متساوية في الأهمية لا سيطرة فيها للفيزياء ولا للأدب. فإن هذه الصورة للعلم تتفوق على التركيز على رد كل العلوم إلى الفيزياء كما هي الحال في وجهة النظر الموروثة، كما أنها تتفوق أيضاً على نظرة "رورتي" التي تعطي التحليل الأدبي أهمية أكبر. وفي الوقت نفسه تعطي حل منطقي لمفهوم الحقيقة في ظل هذا العلم الواحد. فالحقيقة تكون حقيقة عضوية تتربط بعضويتها مع العلم المتطور والسابح في بحر التاريخ. وتكون لذلك حقيقة متحركة تعتمد في حركتها على مستجدات الواقع. ولكنها مع ذلك موضوعية لكونها تعكس عضوية الواقع وتشابك الذات والموضوع. (360) وفي الأخير يلاحظ "رورتي":

أولاً أنّ العقل لم يعد، في ضوء ما تقدّم، تلك المَلَكَة المتعالية على التاريخ، إنّما يقوم على علاقاته بلامعقولاته وبقِيم فيها . ثانياً: أنّه ينبغي أن ننتج لصانعي المجاز من مفكّري أو شعراء الكون أو الوجود أن يمدّونا بما عندهم من مجاز، مهما بلغت لامعقوليّته. والمجاز إمكان اجتياز وعبور، ويقابله في اليونانيّة (metaphora أي النقل والانتقال. وبالتالي، فما من أمرٍ يخوّلنا رفض أيّ مجاز يهدّد معارفنا أو يعيد النظر فيها.

(359) رورتي، ريتشارد: "نظرة براغماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة"، مجلة العرب والفكر العالمي، ترجمة فريق مركز الإنماء القومي، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، العددان 23-24، 2008، ص82
 (360) رورتي ريتشارد : "الفلسفة ومرآة الطبيعة"، مرجع سبق ذكره ،ص248

4/ المطلب الرابع: الحقيقة والإعتقاد عند جيمس:

يقف "وليام جيمس" موقفاً وسطاً بين طرفين متباعدين، ففي كل عملية من عمليات المعرفة يؤدي التحليل إلى إظهار عاملين، معطيات الإدراك من جانب والعناصر العقلية التي تعين على الربط بين هذه المعطيات من جانب آخر ومن أمثلة هذه العناصر العقلية: الهوية والتشابه، والإختلاف في الزمان والمكان والكم والكيف، والعالية، والغائية، والإمكان، والضرورة. وتعد هذه العلاقات هياكل ضرورية لكل فكر، وهي دعائم منطقية لكل سرح علمي، وأصول ثابتة لكل مذهب فلسفي.

ولقد كان التجريبيون يقعون في حيرة إزاء هذه العناصر، ويجدون أنفسهم عاجزين عن إلتماس أصل لها في معطيات الحس. وعلى ذلك فهذه العناصر تعزز موقف العقليين في دعوتهم إلى التسليم بمبادئ تتخطى كل تجربة وتعلو على كل إحساس، كالأفكار الفطرية والصور الأولية والمقولات الذهنية.. إلخ

ويستند "جيمس" على الحس في هذا الخلاف بالتحليل السيكولوجي، فيخلص منه بأن العلاقات التي يتصورها فكرنا بين وقائع الحس الخام، تقوم في التجربة المباشرة قيام الوقائع الخام ذاتها. (361) ويترتب على ذلك إذن أن مقولات الذهن التي إكتسبت شهرة في تاريخ الفلسفة وكانت دائماً حجر الزاوية في المذهب العقلي و حجر عثرة في طريق المذهب التجريبي الكلاسيكي، هذه المقولات لا وجود لها في نظر التجريبية الأصيلة. إذ أن هذه التصورات والتي لاحت متعالية أو عقلية صرفة عندما نلاحظها ملاحظة عابرة، فإن عالم النفس الذي يعنى بفحصها يمكنه أن يؤكد لنا بسهولة ويسر أنها مستمدة جميعها من وقائع التجربة، وأن طبيعتها الواقعية أمر لا سبيل لنا إلى إنكاره، شأنه في ذلك شأن أي واقعة أخرى من وقائع التجربة. والحق أن حياتنا العاطفية ثروة ضخمة فهي أغنى بكثير وأشد تنوعاً وعمقاً مما بدا لمعظم الفلاسفة عقليين وتجريبيين على حد سواء. وعلى ذلك فنحن لما ندرس هذه الحياة دراسة واعية فيها فطنة ويقضة نرى أنها تنتظم مجموعة عظيمة من التجارب الأصلية. ويعد هذا الكشف التي توصل إليه "جيمس" في ميدان الدراسات النفسية أساساً متيناً ودعامة راسخة لتجريبته الأصيلة سواء في ميدان الميتافيزيقا أو في نظرية المعرفة.

(361) الشنيطي محمد فتحي: "وليام جيمس"، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، ط1، سنة 1975، ص111.

فقد كان الفلاسفة قبل عهد "جيمس" ينظرون إلى الظواهر في إنطباعات الإحساس على أنها تثبت وتتصل في الذاكرة وفي الخيال بحيث تكتسب أسماء في اللغة كالأحمر والبارد والجامد والجبل والمنضدة والسور والحزن. بيد أن في اللغة كلمات أخرى كثيرة لا يمكن أن نردها إلى تجربة ما. هذه الكلمات تعبير عن علاقات منطقية مثل: لكن، إذن، و، لأن، بشرط.

وفي مقال مشهور بعنوان: "عن بعض ما أغفله علم النفس الإستبطاني" يوجه "وليام جيمس" انتباها لأول مرة إلى أن هذه الكلمات وإن بدت خلوا من المعنى في ذاتها، إلا أن لها مع ذلك مضمونا حسيا. وكل منها يوجهنا إلى موقف عقلي معين، إلى توقع أو إلى إنفعال، وعلى ذلك فهنالك شعور محدد توقظه هذه الضمائر. وإن إستعصى هذا الشعور على التحليل وكان منحصرًا في كونه إنتقالًا بين أفكار في الذهن، فإن له من الكيان ما يقارب كيان الإحساسات والإدراكات والصور والذكريات، وهي المشاعر الجوهرية. ولما كنا نستغرق في حياتنا في هذه

المشاعر الجوهرية لثباتها وإطرادها ومالها من أهمية عملية، فإننا لا نكاد نعني بهذه الحروف الإنتقالية التي تربط بينها. ولكن "جيمس"، يمنح هذه الحروف حقها الطبيعي من عناية الباحث وهو يعتبرها من ثم حقائق نفسية وبذلك يبسط "جيمس" من مجال تجاربنا الحية فيجعلها تشمل ما هو

أبعد من الإحساسات الخام التي ظل علم النفس محصورًا في نطاقها. (362)

ففي شبكة الحياة النفسية المعقدة خيوط عديدة ينبغي أن نعني بها جميعًا، إستوي في ذلك الإحساسات والصور والذكريات وما يربط بينها من حروف، فكلها تأتينا من معطيات تجربتنا المباشرة. فإذا شملت عنايتنا هذه الشبكة في جميع جوانبها لم نترك فجوة ما تفسح المجال لإدخال مبادئ أولية يستعان بها على تفسير عملياتنا العقلية.

وتتصل التجريبية الأصيلة بذلك الموضوع الذي كثيرا ما إحتدم حوله النقاش وثار الجدل أعني به "موضوع الحقيقة" أو صلة الشعور بموضوعه. ونحن نتساءل مع "جيمس" أليس من طبيعة الشعور وفي جوهره أن يكون له موضوع أعني أن يدل على شيء ما خارج عنه أعني على شيء غيره؟ أليس من الواضح الجلي أن علاقة كهذه من طبيعة تصويرية بحتة، فهي من ثم غريبة عن الوقائع المعطاة في التجربة الإدراكية، بل ومتنافرة معها كذلك؟ فهذه المعطيات الإدراكية أمور بسيطة قائمة بالفعل ولا يمكن أن تخرج عن النطاق التي تدور فيه.

(362) الشنيطي محمد فتحي: "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره، ص114.

ولكن كيف تتم المعرفة غن لم يكن هنالك حقيقة ؟ فإذا لم تكن الحقيقة منطوية في هذه المعطيات الإدراكية لتعرض بناء التجريبية الأصلية للإنهيار.

وقد بذل "جيمس" جهدا عظيما في الإهتمام بهذه المشكلة فقلبها على وجوهها ودرسها دراسة مستفيضة في مختلف زواياها , وكتب في ذلك عددا من المقالات جمعت في كتابه "معنى الحقيقة". وقد إتجه في هذه الدراسات إلى إطراح التصور الفكري المجرد للحقيقة إذ إعتبره تصورا لفظيا خلوا من المضمون , وإستعار عنه بالتصور البراجماتي , وهو التصور الوحيد الذي يلائم الوقائع و يتسم مع التجريبية الأصلية. ولنضرب مثلا بسيطا على ذلك (363): أسمع صوتا أتبين فيه صوت صديقي (س). فأين هي الحقيقة ؟ أنا أقول ها هو ذا (س) قادم . فحقيقة هذه الفكرة تكمن في مطابقتها لموضوع أعني بذلك مطابقتها للواقعة التجريبية الحية و هي أن (س) قادم فعلا , (س) بعينه لا شخص آخر . وكن ماذا تعني المطابقة أو ما يرادفها من ملاءمة و موافقة ؟ قد نرى أنها تعني أننا فتحنا الباب فوجدنا (س) أمامنا , ورأيناه و صافحناه وإحتفينا به و تحدثنا إليه . وهذا كله يؤكد تأكيدا مباشرا قاطعا أننا لم نخطئ في تفكيرنا بأن هذا الصوت الذي سمعناه هو صوت صديقنا (س).

إن العقل السليم يفضي بنا إلى هذا التعريف البراجماتي للحقيقة: إن حقيقة إعتقادي في حضور (س) تتمثل في سلسلة من التجارب العملية المباشرة للتحقق من صدق هذا الإعتقاد , سمعت الصوت فنهضت فإتجهت إلى باب الغرفة و فتحته , ودلفت إلى الردهة ورأيت صديقي وتحققت تحققا تاما من وجوده. إن التجربة الأولى – سماع صوت صديقي (س) قادتني في سلسلة من التجارب الأخرى الواضحة المحددة إلى تجربة نهائية وهي التحقق مما أومأت إليه التجربة الأولى والتثبت مما تنبأت به . ولا يعدو هذا أن يكون تعاقبا بين تجارب إرتبطت حلقاتها في سلسلة وقد مارسنا تجربة هذه الحلقات جميعا فلسنا إذن بصدد علاقة تصورية بحتة في الذهن . وهنا يعترض أصحاب المذاهب الفكرية المجردة فيرون في هذا التفسير قلبا للأوضاع . إذ يضع العربة أمام الجواد طبقا للمثل الشائع . فليس الفضل في صحة فكرتك عن (س) أنك تحققت منها , ولكن هذه الفكرة حقيقية ولذلك أمكن لك التحقق من صحتها . وتختلف الحالات الخاصة بإختلاف طبيعة الأفكار و موضوعاتها. ولا يمس هذا الإختلاف العلاقة القائمة بين الواحدة منها والأخرى , ذلك لأن هذه العلاقة هي دائما وهي عامة كلية سرمدية لا يمكن تعريفها .

(363) الشنيطي محمد فحفي: "وليام جيمس", مرجع سبق ذكره. ص115-116.

فالحقيقة إذن سابقة على كل بحث وتحقيق , والحقيقة هي التي تؤلف جوهر كل قضية صادقة , ولا سبيل لنا إلا أن نقر بهذا . ففي هاتين القضيتين المتعارضتين "الكوكب (مارس) يسكنه الناس " و"الكوكب (مارس) لا يسكنه الناس" نرى بالمنطق إحداهما لا بد و أن تكون صادقة والأخرى كاذبة و القضية الصادقة قضية صادقة في ذاتها مستقلة بعينها عن كل تحقق و هي صادقة دائما و ستظل صادقة دائما . وحتى إذا تبدلت أحوال الكوكب (مارس) فلن يكون لهذا التغير أدنى أثر على الحقيقة السرمدية الكامنة في القضية التي عبرت عما هو كائن في (مارس) قبل التغير الذي طرأ عليه .

ولم تكن هذه الحجج من عزم "جيمس" , فهو يرى في هذه النظرة إلى الحقيقة نظرة أفلاطونية صورية تجريدية ولفظية فارغة , تجعل من "الحقيقة" وسيطا سابقا على كل شعور إنساني لا نلمسه ولا نحسه . وهذا الوسيط قائم دواما بين "الواقع" وبين "الفكر" .

بيد أن "جيمس" يرى أن الفكر و الموضوع كليهما يتحد بالتجربة , و على ذلك فالحقيقة لا تعبر عن علاقة ما أعلى من التجربة , وهي لا تفصح عن علاقة ما لا تخضع للتعريف والتحديد أي أنها لا تتم عن علاقة مستقلة عنها . ولكنها تدل على علاقة خاصة جزئية تحدث دائما في الميدان العملي بين مختلف أجزاء التجربة ذاتها . وعلى ذلك فالحقيقة قطعة من الشعور وجزء لا يتجزأ من التجربة , (364) وسواء أدى الأمر بنا إلى التحقق من وجود صديقنا (س) أو عدم وجوده , فالمسألة كلها مرهونة بالتجربة , والتجربة في ذاتها ليست كاذبة أو صادقة ولكنها هي على ما هي عليه . فالحقيقة إذن ليست صفة باطنية لا سبيل إلى تعريفها . بعد هذا العرض المبسط لفكرة "الحقيقة" الذي إستعنا فيه بمثال الصديق (س) نحاول أن نعرض رأي "جيمس" في هذا الصدد مستنديين إلى التحليل السيكولوجي لأصول المعرفة يقال: إن "الحقيقة" خاصة ملازمة للأفكار , فصدق الأفكار أي حقيقتها يعني موافقتها للواقع كما أن كذبها أو بطلانها يتمثل في عدم موافقتها للواقع . (365)

والبراجماتية والنزعة التجريدية تلتقيان عند هذا التفسير للحقيقة , بيد أنهما سرعان ما تفترقان على معنى "الواقع" و معنى "الموافقة" , وطبقا للقاعدة البراجماتية نتساءل دائما : لنفرض جدلا أن فكرة ما أو معتقدا ما صادق , فما الفرق العملي الذي يؤدي إليه صدقه في الحياة العملية ؟ وأية تجارب تختلف عن تلك التجارب التي نصل إليها إذا كانت الفكرة باطلة أو المعتقد باطلا ؟

(364) الشنيطي محمد فتحي: "وليام جيمس", مرجع سبق ذكره. ص117-118

(365) * جيمس، وليام: "البراجماتية"، مصدر سبق ذكره، ص200-201

وبإختصار ما قيمة المعتقد في العمل , وما أهميته حين نزنه بميزان التجربة ونقيسه بمقياس الواقع ؟ والإجابة البراجماتية على هذا ميسورة المنال . الأفكار الصادقة هي تلك التي يمكننا أن نتثبت من صحتها , والأفكار الكاذبة هي التي لا نستطيع أن نتحقق من صدقها . فالتثبت والتحقق بالفحص والتحليل , هما اللذان يحددان الحقيقة و يولفان لبها و جوهرها . (366)

فإذا تقبلنا هذا التفسير "للحقيقة" لنبني على هذا أنها ليست خاصية ملازمة لفكرة صادقة , ولكنها شيء يحدث للفكرة , فتغدوا الفكرة بفضلها صادقة . ومعنى هذا أن الأحداث هي التي تجعل الفكرة صادقة . فحقيقة الفكرة أو صحتها أو صدقها تتمثل في عملية التحقق منها , فما كنه التحقق على النمط البراجماتي ؟ نحن نعيش في عالم وقائع , وهذه الوقائع قد تكون نافعة وقد تكون ضارة . والأفكار التي تتنبؤ سلفا بما نتوقعه من واقع معين هي أفكار حقيقية . وإمتلاك الحقيقة ليس غاية في ذاته و إنما هو وسيلة إلى إشباع إهتماماتنا المتجددة , ولما كنا في حاجة دائمة إلى إشباع إهتماماتنا فإن واجبنا الأول أن نواصل السعي وراء الأفكار الحقيقية . فالقيمة العملية للأفكار الحقيقية تستمد من أهمية موضوعاتها لنا . ونحن نخزن الأفكار التي تثبت قيمتها في الحياة العملية في مستودع ذكرياتنا . وقد ننتفع بها في زمان تال حين تمثل المناسبات التي تلائمها , وحينئذ نقول عن هذه الفكرة "إنها نافعة لأنها حقيقية" أو "أنها حقيقية لأنها نافعة" (367)

فهاتان القضيتان سواء في معناهما ومضمونها , وهوان ثمة فكرة قد تثبتنا من صحتها . بصفة الصدق أو "الحقيقة" اتي ننسبها إلى الفكرة , ننسبها إليها حين نبدأ بها عملية التحقق , وصفة النفع تدل على الفكرة حين تؤدي وظيفتها في التجربة . ومع ذلك فليس ميسورا أن نقوم بالتحقق تحققا مباشرا من جميع الأفكار . ومن هنا ففي وسعنا أن نجيز صدق فكرة نتحقق صحتها تحققا غير مباشر , حينما تكون هنالك ملابسات تدل على صحتها دون أن نتمكن من الإستيثاق إستيثاقا مباشرا من ذلك . ولذلك فنحن نسلم بالقضية "اليابان موجودة" مع أن أغلبنا لم يزر هذه الجزر , ونحن نتقبل هذه القضية لأنها تتفق مع معتقداتنا ولأنه ليس هنالك قضية تناقضها .

(366) بدوي (عبد الرحمن): الموسوعة الفلسفة، الجزء الاول، مرجع سبق ذكره. ص 449

(367) جيمس، وليام: "البراجماتية"، مصدر سبق ذكره، ص 262.

وكذلك الشأن في كثير من معتقداتنا الأخرى , فنحن نجيزها ما دمنا لم نتلق بمعتقدات تناقضها مثل ذلك أوراق مثل النقد تضل صالحة طالما كان الناس جميعا يتعاملون بها . وليس يخفى أن ثمة تحققا مباشرا في نهاية المطاف يسند هذا التحقق المباشر . ونحن على ذلك نتعامل بمعتقداتنا , فأنا أثق بمعتقداتك ثقتك بمعتقداتي والمعتقدات التي يتحقق منها البعض تحققا مباشرا تعد دعائم راسخة لتعاملنا هذا وما يصدق على الأفكار المتصلة بموضوعات تجربتنا الحسية يصدق على أفكار الموضوعات المتصورة والعلاقات المجردة . (368)

ونحن لانسرف في الأخذ بالأخيرة كما لا نسرف في التسليم بالأولى , وإنما ننظر إليها جميعا على قدم المساواة . الجبر في النظام الفكري يماثل الجبر في النظام الحسي . وينبغي لأفكارنا أن توافق الحقائق سواء أكانت هذه وقائع مجسمة أو مجردة , مدركات أو متصورات . وإلى هنا لا يستطيع أصحاب المذاهب المجردة أن يعترضوا , ولكننا حين نتساءل : ماذا نعني حين نزعم أن أفكارنا توافق الواقع ؟ فإن أوسع معنى لهذا هو أن أفكارنا إما أن تهدينا إلى الواقع ذاته أو إلى ما يكتنفه ويحيط به , ويغلب على الظن أنه يكون "للموافقة" معنى سلبي بحيث أن الواقع المعطى لنا في التجربة لا يتدخل في الطريقة التي تهدينا بها أفكارنا .

و حين يفحص "جيمس" العلوم يرى أن أعظم مهمة تقوم بها في ميدانها هو العثور على نظريات يمكن أن تنهض بالعمل : نظريات يمكن أن تكون بمثابة وسيط بين حقائق سابقة وبين تجارب جديدة و ينبغي للنظرية العلمية أن لا تززع المعتقدات السابقة إلا في أضيق نطاق وأن تؤدي إلى نتيجة ملموسة أو نتيجة يمكن التحقق منها . و النظرية التي تعمل "بالمعنى البراجماتي" يجب أن تصيب الهدفين معا . وحين يشتد التنافس بين نظريتين في ميدان العمل و يستوان في التقدير , فإن المفاضلة بينهما تقوم على أساس الأسلوب والإقتصاد في الجهد . ذلك لأن الحقيقة في العلم هي تلك التي تزودنا بأكبر قدر من إشباع لإهتماماتنا بما في ذلك ذوقنا .

(368) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره، ص 450

وقد إنتقد أعداء البراجماتية هذا التفسير "المنسوب لجيمس" للحقيقة إنتقادا مرا وحملوا عليه حملة عنيفة ونعتوه بالسفسطة والمغالطة بيد أن "جيمس" لم يعبا بهذه الحملة وفسرها على أنها ناجمة فحسب من سوء فهم للبراجماتية . وقد عرض لثماني احتمالات لسوء فهم المنهج البراجماتي وفنداها جميعا , وذكر أن حججه وحدها كفيلا بتقويض أدلة خصومه. (369)

لكن جيمس يرى أن الهجوم على التصور البراجماتي للحقيقة ليس في صميمه هجوما على الوقائع التي تشملها الحقيقة بقدر ما هو هجوم على ما تعنيه كلمة "حقيقة" ذاتها. والبراجماتيون حين يتحدثون عن الحقيقة يعنون بها العمل الذي تقوم به , بينما يعني خصومهم الموضوعات التي تدل عليها , وشتان بين النظريتين .

فخصوم البراجماتية يقولون إن العمل الذي ننهض به في ميدان الحقيقة ملازم لها و لكنه لا يؤلف كيانها. ومن ثم يلحون على ضرورة أن يكون لها كيان خاص بها يضاف إلى هذا العمل , ومن ثم فهي سابقة عليه و مفسرة له . و"جيمس" يرى أننا حين نتبع "القاعدة البراجماتية" ونستخدم الحقيقة على ضوءها على أنها تمثل خاصية في الفكرة لا في الموضوع فإننا لا نصادف عقبة ما في الوصول إلى أن "حقيقة الفكرة" تتمثل فحسب في "العمل" الذي تقوم به هذه الفكرة(370)

و"جيمس" مقتنع إقتناعا لا يتزعزع بأن "الحقيقة" كما يفهمها تتصل جذورها إتصالا عميقا بوظيفة المعرفة الإدراكية و كل معرفة إدراكية تعتمد على حالة من حالات الشعور, وتنطوي على الأقل على إحساس ما , شعور ما أو فكرة ما إذا أخذنا الفكرة بأوسع معنى لها أي بالمعنى الذي نجده عند "لوك" . ولكن لسيت المشاعر كلها تدخل في نطاق المعرفة الإدراكية. فبعضها لا يعدو أن يكون وقائع بسيطة ذاتية لها وجود فيزيقي فحسب , وتفتقر إفتقارا تاما لتلك الوظيفة التي ترقى بها , والتي بدونها لا يمكن أن تغدوا أجزاء المعرفة.

(369) يرى "جيمس" أن أعداء البراغماتية يسيئون فهمها من ثمانية أوجه هي : أولا: يرون أن البراغماتية نسخة من الوضعية ثانيا: أنها دعوة إلى الفعل. ثالثا: إن البراجماتيين يقطعون على أنفسهم طريق الإعتقاد في حقائق موضوعية. رابعا: أنه لا يمكن أن يكون هناك براجماتي واحد واقعا في نظريته في المعرفة. خامسا: إن ما يقوله البراغماتيون يفتقر إلى الإتساق و التوافق. سادسا: أن البراغماتية يقتصر تفسيرها على كيفية الوصول إلى الحقيقة لا على ماهية الحقيقة ذاتها. سابعا: أن البراغماتية تغفل الإهتمامات النظرية. ثامنا: أن البراجماتية مغرقة في مثالية ذاتية.

(370) الشنيطي محمد فتحي: "وليام جيمس", مرجع سبق ذكره. ص124

وهنا يتبع "جيمس" العقل السليم فيعتبر المعرفة معرفة بالوقائع الحقيقية التي توجد مستقلة عن الإحساس الذي تم من خلاله إدراكها. وهو ينكر وظيفة المعرفة على أي إحساس لا نعتقد نحن في أن مضمونه أو صفته موجودة خارجه كما هي موجودة داخله. إن الإحساس الذي لا يستطيع أن يعلو على ذاته فيدل على حقيقة واقعية تتخطاه يمكن إعتباره حلما أو وهما أو غلطة ولكنه لا يمكن أن يكون معرفة ولا يسعه أن يزودنا بمعرفة. (371)

ويرى "جيمس" أن كلمة معرفة ذاتها يمكن أن تستخدم بطريقتين متميزتين: ففي وسعنا أن نقول إننا نعرف شيئا أو إنسانا أو عملا , أو نقول إننا نعرف كذا و كذا عن شيء أو عن إنسان أو عن عمل. ففي الحالة الأولى لاتعدوا المعرفة أن تكون إلغا أو دراية بما هو معروف , وفي هذا تكون المعرفة أقرب إلى إتصال تجريبي وإحتكاك حسي منها معرفة عقلية خالصة. وهذا هو لون المعرفة الذي نصل إليه حين ندرك شيئا ما إدراكا حسيا فنراه ونلمسه و نسمعه أو نشاهد صورة له فحسب. أما في الحالة الثانية فالمعرفة تتمثل في تصورات و أحكام و قضايا , وهذه هي المعرفة العقلية . هذا النمط الثاني من المعرفة في أمل معنى له هو ما نعنيه في العلم و في الفلسفة. (372)

وهنا ندع "جيمس" يحدثنا نفسه عن التصورات التي تقوم عليها معرفتنا حديثا بلغ فيه الذروة في العرض و التحليل و الإستخلاص. وبذلك يستكمل القارئ الصورة التي نود ان ننقلها إليه عن موقف "جيمس" الفلسفي من المعرفة: "أول ما يجدر بنا ملاحظته بقدر ما يسعنا الحدس و التكهن أن التفكير في المراحل الأولى للذكاء الإنساني كان قاصرا على الناحية العملية, ثم أخذ الناس يصنفون إحساساتهم في فئات و يستعيضون عنها بتصورات , لكي يستخدموها فيما هي أهل له و ليتأهبوا للمهام التي ستواجههم , وأسماء كل فئة تدل على نتائج ربطت بينها في مناسبات أخرى وبين سائر أفراد الفئة. وهذه النتائج قد يظهرها أيضا الإدراك الحاضر. (373)

وعلى ذلك فإن الإدراك الحاضرالمباشر كثيرا ما يغوص في النتائج التي يفترضها التصورالمستعاض به عن الإدراك .

(371) جيمس، وليام: "معنى الحقيقة"، مصدر سبق ذكره.ص146

(372) المصدر نفسه،ص11-12

(373)*الشنيطي محمد فتحي: "وليام جيمس"، مرجع سبق ذكره.ص126

وعلى الجملة، فإن الإستعاضة عن التيار الإدراكي المباشر، لتصورات مرتبطة فيما بينها لإرتباطات تجمعها في نظام تصوري عام، يتسع بميدان مشهدها العقلي. فلو لم يكن لنا تصورات لعشنا ببساطة نقف عند لحظات تجربتنا الواحدة إثر الأخرى، كحيوان البحر الذي لا عيش له، يربض على صخرته متقبلا ما تواتيه به أمواج البحر من فضلات الطعام.

ونحن نستطيع بتصورات أن نشرع في البحث عن الغائب وعما هو بعيد عنا، ونتجه بنشاط في هذا الطريق أوداك، نطوي تجربتنا و نتعرف حدودها، نغير من نظامها، فنعود بها إلى وراء، نجتمع قطعها البعيدة و نفرق قطعها القريبة. ونثب فوق سطح تجربتنا بدلا من أن نغوص فيها، ونشكل من موادها البسيطة عددا من الأشكال الهندسية على قدر ما يستطيع عقلنا أن يشكل. كل هذه وسائل نتوسل بها لنقبض بأيدينا على التيار الحسي المتدفق ولنلتقي بأجزائه البعيدة. ومهما يكن شأن هذه الوظيفة الأولية التي يؤديها التصور، فإنني أختم حديثي عنها بما سبق لي أن ذكرته، وهو أنها ملكة تنضاف إلى وعينا الإدراكي لتهيأنا في الميدان العملي، للتكيف ببيئة أوسع من البيئة التي يعيش فيها الحيوان "إننا نرتب الواقع الإدراكي في تصورات لنستغله فيما يلائم أهدافنا ملائمة أفضل. وهل ترجمتنا التصورية للتدفق الحسي تمكننا أيضا من فهم الماضي فهما صحيحا؟ وماذا نعني بقولنا تجعلنا نفهم؟ إننا لو طبقنا قاعدتنا البراجماتية في تفسير الكلمة، لرأينا أنه كلما كان فهمنا لشيء ما أفضل كانت قدرتنا أكبر على أن نتحدث عنه، وقياسا على ذلك فإن تصوراتنا تجعلنا نفهم إدراكاتنا فهما أفضل. فمعنى كوننا نعرف هذه الإدراكات هو أننا نستطيع أن نذكر جميع أنواع الحقائق البعيدة المتصلة بها وستكون علاقات الواقع من مكانية و زمانية منظمة ومرسومة. (374)

وثمة رأي فلسفي قديم منحدر من أرسطو، يذهب إلى أننا لا نستطيع أن نفهم شيئا ما إلا إذا أحطنا بعلمه. فعندما تقول الخادمة: "إن القط كسر فنجان الشاي" فإنها تريدنا أن نتصور الكسر تصورا سببيا يربط بين العلة والمعلول. ولم يفعل "كلارك ماكسويل" شيئا آخر حين طلب منا أن نتصور أن كهرباء الغاز هي السبب في تصور الذرات، فثمة عامل خيالي يستخفي على النظر ينضوي في محتوى العالم، ونحن نضع مكانه الإدراك الذي نبغي تفسيره، وتتوقف صحة التفسير على مدى تصور العلة تصورا يجعل وجودها مرجحا لصلتها بالمعلولات التي تنجم عنها.

(374) كاز، بيتر: تاريخ الفلسفة في أمريكا، خلال 200 عام، ت حسي نصارومرا و هبة، مكتبة الانجلو المصرية، دط سنة 1980، ص 107

يلوح أن تفسيراتنا العلية كلها تطابق هذا النمط البسيط "ضرورة القطة لكسر الفجان" كما سبق أن أوردنا في مثال الخادمة. إن النظام المتصور للطبيعة قد بني حول نظامها الإدراكي، وهويتولى تفسيره تفسيراً نظرياً، وهذا النظام التصوري لا يعدو أن يكون نظاماً فردياً تطابق قسماته قسمات الإدراك المباشر. فالنظام التصوري هو في جوهره طوبوغرافي، أي نظام توزيع الأشياء. وهويفيدنا عن هذه وتلك من العلاقات التي نتساءل عنها.

وعلى ذلك فالنظام التصوري يقتصر على تجلية نتائج العملية، وتلك هي المنفعة الحيوية التي نجنيها من ملكة التصور: فالتصور يجعلنا نتكيف بيئة متسعة. وحين نعمل و نحن على بيئة من علل الأشياء نجني منافع لم نكن لنجنيها لو كنا نعمل مقتصرين على الأشياء وحدها. ولكن لكي نصل إلى مثل هذه النتائج ينبغي أن تكون التصورات في نظامها المفسر لها مرتبطة فيما بينها إرتباطاً متناغماً. وماذا يعني ذلك؟ هل يعني هذا أيضاً ميزة عملية فحسب أم أن ثمة شيئاً آخر فضلاً عن ذلك؟

يبدو أن ثمة شيئاً جديداً، لأنها تشير إلى الحقيقة القائلة بأنه ما تكاد أنواع مختلفة من التصورات أن يتم تجريدها أو بناؤها حتى تقوم علاقات جديدة تربط بينها بوسائل وثيقة عقلية لا يطرأ عليها تغيير. ولقد حاولت في كتاب آخر (أصول علم النفس) أن أبين أن هذه العلاقات العقلية هي كلها ثمرات لملكتنا التي تقارن وللحاسة التي لدينا عن "التفاوت". والعلوم التي تعرض هذه العلاقات هي العلوم التي نطلق عليها العلوم الأولية، وهي الرياضيات والمنطق* "شرح" ج، هـ، لويس" طابع الضرورة في الحقائق المجردة التي تعرضها هذه العلوم شرحاً طيباً في كتابه مشكلات الحياة و العقل"، (375) ولكن هذه العلوم تفصح عن علاقات المقارنة والهوية دون غيرها فالهندسة والجبر مثلاً يقومان أولاً بتعريف بعض الموضوعات التصورية، ثم يقيمان بعد ذلك معادلات بينها بحيث يحل كل موضوع محل ما هو مساو له.

ولقد عرف المنطق بأنه "إبدال المتشابهات"، وفي وسع المرء أن يقول بصفة عامة، إن إدراك التشابه أو عدم التشابه يولد الحقيقة "العقلية" أو "الضرورية" كلها. وليس ثمة شيء يحدث في علم المنطق والرياضيات، وفي عالم التفضيل الأخلاقي أو الجمالي.

(375) كاز، بيتر: تاريخ الفلسفة في أمريكا، خلال 200 عام، مرجع سبق ذكره. ص 213

إن الطبيعة الثابتة للعلاقات في هذه العوالم هي التي تصبغ القضايا التي تعبر عنها بالطابع السرمدي، فنظرية ذات الحدين تعبر عن قيمة أي قوة أو أي كمية قائمة في حدين إلى نهاية الزمن. هذه الأنظمة الواسعة الثابتة بالحدود الكلية هي التي تصيغ عوامل الفكر الجديدة التي سبق أن تحدثت عنها. **بالحدود عناصر أو (تتألف من عناصر) جردت من التدفق الإدراكي، ولكننا نلاحظ في شكلها المجرد علاقات قائمة بينها (ثم علاقات بين هذه العلاقات) تمكننا من أن نضع مشروعات متعددة لأنظمة متتابعة محددة، ولروابط متفاوتة. (376)** والألفاظ أو الحدود هي في الواقع من صنع الإنسان، ولكن النظام وهو ينجم عن المقارنة، تحده طبيعة الألفاظ من ناحية وقدرة إدراك العلاقات من ناحية أخرى.

وعلى ذلك فمجموعتان مجردتان كل منهما من إثنين تظلان دائما كما هما بإعتبارهما أربع مجردات. وما يحتويه المتضمن يحتويه كذلك المتضمن فيه، وإذا أضيف متساويان إلى متساويين فالنتيجة متساوية دائما في عالم المساواة المجردة فيه، هذه الخاصية الوحيدة التي يفترض أن الألفاظ حاصلة عليها. وما هو أكثر من الأكثر فهو أكثر من الأقل بصرف النظر عن الإتجاه الذي تتم الزيادة فيه. فإنك إذا إنتزعت حدا من سلسلة واحدة فإنك تنتزع من السلسلة في كل مرة والسلسلتان لا تنتهيان أبدا، أو تنتهيان معا أو إحداهما تستغرق قبل الأخرى... الخ، والنتيجة هذه هيكل من الحقيقة "العقلية" أو "الضرورية" التي تستند إليها كتبنا في الرياضيات، و(أحيانا في الفلسفة) في ترتيب حدودها الكلية.

وما برح هنالك سبب آخر لكون التصور يؤدي وظيفة غاية في الأهمية، فالتصورات لا ترشدنا في خريطة الحياة فحسب بل ونعيد وضع قيم للحياة حين نستخدمها. وعلاقة التصورات بالإدراكات ممثلة لعلاقة البصر باللمس. فالبصير يعيننا في الواقع حين يهيننا للإحتكاك بالملمسات، بينما تكون هذه مازالت بعيدة جدا عنا. ولكنه ينعم علينا فضلا عن ذلك بعالم جديد تتجلى فيه روعة المشهد، عالم يجذب إهتمامنا ويجعلنا نقبل على حياة مليئة بالعمل. وهذا بالضبط ما تفعله التصورات حين تخلع على عالمنا روعة وجمالا. وإن إمتلاك صور عديدة متسعة بسيطة هو في ذلك خير ملهم إذ يوقظ فينا مشاعر جديدة بالتسامي والقوة والإعجاب، ويثير فينا إهتمامات جديدة وحوافز عديدة.

(376) James, W. Pragmatism: A new name for some old ways of thinking. New York: Longmans, Green, & Co (1907). p363

وكثيرا ما ترمق المثالية الأشياء بنظرة إعجاب , لا لشيء إلا لأنها جردت , فالعلل مثل "هدم العبودية , والديموقراطية... الخ" تتضاءل حين تتحقق في جزئيات . إن المجردات لتلمسنا حين نتجه إلى الأمثلة الواقعية التي تكمن فيها هذه المجردات. ولما كنا أوفياء في مقاييسنا للجزئيات للمثل العليا الجزئية , فإننا لا نلبث أن ننظر إلى الولاء المجرد على أنه شيء أسمى , يكون الولاء فيه ولاء لامتناهيا وتعدو "الحقيقة" - على طول المدى - "منفذا مؤقتا" إذا قورنت بما تكون الحقائق عليه في تفصيلاتها من "قطع صغيرة و تخبط متتال". (377)

وبمقدار قوة تنبيه الموضوعات العامة و السرمدية لحساسيتنا تكون للحياة قيم أعمق حين نترجم الإدراكات إلى أفكار , وتظهر الترجمة كما لو كانت بعيدة جدا عن الأصل الذي نقلت منه . وعلى ذلك فالتصورات تؤدي أدوارا ثلاثة متميزة المعالم في الحياة الإنسانية :

أولا - فهي تقودنا كل يوم في الحياة العملية و تزودنا بخريطة واسعة من العلاقات القائمة بين عناصر الأشياء , وهذه الخريطة و إن لم تساعدنا الآن , فهي تعيننا في مناسبات مستقلة ممكنة وترشدنا إرشادا عمليا .

ثانيا وتأتي التصورات بقيم جديدة في حياتنا الإدراكية وتنعش إرادتنا من جديد , وتجعل أعمالنا تتجه إلى نقط جديدة أشد فاعلية .

ثالثا : والخريطة التي يرسمها العقل من التصورات , لها في ذاتها وجودها المستقل عندما يتم تكوينها . وهي تكفي بذاتها جميع أغراض الدراسة . ووجبنا أن نقر بالحقائق السرمدية التي تحتويها هذه الخريطة حتى وإن إنعدم عالم الحس . من هذا نرى بوضوح مبلغ مكسبنا وخسارتنا حين نترجم الإدراكات إلى تصورات , فالإدراك الحسي قاصر على ما هو هنا و على ما يجري الآن , والتصوير ينصب على ما يماثل و ما لا يماثل في المستقبل , وفي الماضي , وفيما هو بعيد كل البعد . ولكن هذه الخريطة لما يكتنف الحاضر خريطة سطحية شأن جميع الخرائط , فقسماؤها لا تعدوا أن تكون علامات ورموزا لأشياء هي في ذاتها قطع مجسمة في التجربة الحسية .

(377) كذلك تنظر ج، رويس: فلسفة الولاء 1908 خاصة المحاضرة 7 القسم 5. "يقول إمرسون: "إن كل إنسان يشاهد على تجربته بقعة من الخطأ , في حين أن تجربة غيره من الناس تبدو له جميلة و مثالية . و لو عاد المرء إلى تلك العلاقات العذبة التي جعلت حياته جميلة , و التي زودته بأصدق ثقافة و أمتع غذاء لتقطر أسى و حسرة . وأسفاه لست أدري لما يجعل وخز الضمير في سن النضج أحلى ذكريات عهد الحداثة ذكريات مرة , و يتغلغل في كل اسم عزيز . كل شيء جميل إذا نظرت إليه من زاوية العقل أو نظرت إليه كحقيقة من الحقائق , و لكن كل شيء مر لو نظرت إليه كتجربة , فالتفصيلات كنيية و لكن الخطة العامة نبيلة مزدانة . في الحياة الواقعية - دولة الزمان و المكان الأليمة - تسكن الهموم و الآفات و المخاوف . و مع الفكر و المثل الأعلى يوجد البشر الخالد أو زهرة السرور , و حوله تصدح جميع آلهة الشعر بالغناء . ولكن الحزن يلتصق بالأسماء و الأشخاص و الإهتمامات الجزئية و اليوم و الأمس . ((مقال في الحب)) رويس , جوزايا : فلسفة الولاء ترجمة: احمد الأنصاري مراجعة: حسن حنفي المجلس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة/القاهرة ، مصرط1، سنة 2002 ص163

ونحن لا نملك إلا أن نزن المصدق و المفهوم , وما هو سميك وما هو منتشر, وقد رأينا أن أحدها قد يكون له قيمة أعلى في بعض الأغراض و الآخر قيمة أسمى في بعض الأغراض الأخرى .ومن منا يستطيع أن يقرر قرارا حاسما أيهما خير مطلقا: أن نعيش أو أن نفهم الحياة ؟ ينبغي لنا أن نؤدي المهمتين معا , ولا يستطيع إنسان أن يقتصر على إحداها دون الأخرى , كما لا يستطيع المقص أن يقطع بأحد نصليه دون الآخر .

إذن في نظر وليام جيمس: أن الأفكار الصادقة أو الحقيقية هي الأفكار التي يمكن أن نتحقق منها، التي يمكن أن نثبت صحتها , والتي يمكن لنا تقويتها و تدعيمها , والأفكار الكاذبة هي التي لا نستطيع أن نقوم بشيء من هذا إزاءها. فالصدق على ذلك محدث للفكرة , و هذا الصدق ذاته يتولد من الأحداث, فصحة الفكرة مرهونة بحادثة أو بعمل. إن إمتلاكنا لأفكار صادقة يعني أننا نمتلك أدوات instruments للعمل ,ومن المقطوع به أن للمعتقدات الصادقة المتصلة بالواقع أهمية بالغة في حياة الإنسان. فنحن نعيش في عالم وقائع realities قد تكون نافعة و قد تكون ضارة , والأفكار التي ترشدنا إلى الوقائع التي نأخذ بها هي أفكار صادقة , وإتباع هذه الأفكار هو أول واجب إنساني يقع على عاتقنا . و إمتلاك الحقيقة أبعد أن يكون غاية في ذاته , فهو لا يعدو أن يكون طريقا تمهيدا إلى إشباع حاجات أخرى أشد حيوية , و على ذلك فالقيمة العملية للأفكار مشتقة من الأهمية التي لموضوعات هذه الأفكار بالنسبة لنا.(378)

ومع ذلك فموضوعات ، هذه الأفكار ليست ذات شأن، وأهمية في جميع الملابس والأوقات , بيد أنه طالما كان من الميسور لأي موضوع أن يغدو هاما في لحظة من اللحظات , فثمة نفع عظيم يعود علينا ولا ريب من الإحتفاظ بذخيرة من الحقائق ننتفع بها كلما دعتنا الحاجة. وحين يكون لفكرة من هذه الأفكار أهميتها ودعت حاجتنا إليها , فإنها تنتقل من مستودعها البارد إلى الحياة العملية التي ثبت فيها الدفء والحيوية , فنتنحش وتؤدي مفعولها في العالم و ينمو إعتقادنا فيها . ويمكننا أن نقول عن هذه الفكرة أنها صادقة لأنها نافعة **It is true because it is useful** أو أنها نافعة لأنها صادقة **It is useful because it is true** ؛هاتان القضيتان معا تحملان على الدقة نفس المعنى، أعني بذلك أن هنا فكرة قد تحققت و يمكن التأكد من صحتها . من هذه القضية البسيطة، تستمد البراجماتية تصورها العام للحقيقة، بإعتبارها شيئا مرتبطا إرتباطا جوهريا بالطريقة التي نتبعها لحظة ما، في تجاربنا في هدايتنا إلى لحظات أخرى تستحق أن نصل إليها.

(378) محمود، زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، مرجع سبق ذكره ، ص128.

فقيمة العقل تتمثل في كونه يؤدي هذه الوظيفة , أعني أن يرشدنا إلى ما يستحق أن يرشد إليه. وتكمن وراء كل عملية تؤدي إلى الحقيقة , يتم قيامنا بها مليون عملية , كإمارة في طريقها إلى الظهور والنشاط . إن الحقيقة تعيش في الواقع , مستندة إلى رأس مال ضامن **Credit system** و أفكارنا و معتقداتنا تظل في رواج طالما لا يتصدى لها ما ينافسها و يتحداها , وما أشبهها في ذلك بالأوراق المالية تظل سارية المفعول طالما أن الناس جميعا يقبلون التعامل بها . ولكن ينبغي أن لا يفوتنا دائما أن نتحقق من صحة الأفكار كما نتحقق من صحة الأوراق المالية و بعدها عن التزييف , وإلا كان مصير أفكارنا الإنهيار , كما ينهار نظام مالي . إن ما هو حقيقي له بمثابة مرشد في طريق السلوك . (379)

وتغدو الأفكار صادقة حين تعيننا على أن نرتبط بسائر أجزاء تجربتنا التي نعيشها إرتباطا نرضى عنه . إن أية فكرة تؤدي إلى إزدهار حياتنا وتحملنا من جزء إلى آخر عبر تجاربنا , وترتبط بين الأشياء ربطا نرضى عنه وتعمل في أمان وبساطة و توفر علينا المجهود والمشقة , فهي فكرة صحيحة صادقة معا .

يبدو مما تقدم أن فلسفة "وليام جيمس" تكاد تنحصر في نطاق فردي ذاتي , ولكن سرعان ما يبادر "وليام جيمس" نفسه بتجلية هذا اللبس , فيذكر : "أن تفسيره للحقيقة , تفسير واقعي , يتماشى مع الثنائية في المعرفة **Epstimological dualism** التي لا بد وأن يسلم بها كل فطن حصيف ."
(380)

إن إعتقادنا في وجود شيء مادي كوجود مكتب مثلا , هو تصور موضوعي مستقل عن الذات , ولا بد من التسليم به . هذا التصور للحقيقة الواقعية مستمد من التجربة التي نشترك فيها جميعا أعني التجربة الإجتماعية , وهذه التجربة هي أساس التعريف البراجماتي للحقيقة , فالإعتقاد بأن هنالك أشياء واقعية مستقلة عن الفكرة إعتقاد راسخ متين لا غنى لنا عنه .

(379) بدوي (عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الأول، مرجع سبق ذكره ص 449

(380) بييري، رالف بارتون: آراء وشخصية وليام جيمس، ترجمة: محمد علي العريان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965 ص 464-466.

والأفكار الأساس فى نظرية "وليام جيمس" هي بإيجاز :

أولاً: إنكار الحقيقة الموضوعية التى تتميز بوجودها المستقل عن الذات والخبرة البشرية وتنعكس فى وعينا عن طريق الحواس.

ثانياً: إنكار للضرورة الموضوعية العلمية.

ثالثاً: الإيمان بأن الوجود إعتقاد، والنجاح معيار الحكم على الحق والباطل، وعلى هذا النمط فى التفكير، فاننا لا نستطيع أن نرفض أى فرض لحياتنا، والحق والواجب والنافع والخير كلها مترادفات؛ فالفكرة النافعة حق والعكس صحيح، وأولى بنا أن نصرف النظر عن المبادئ العليا والأفكار الأولوية، ونوجه نظرنا الى النتائج .

رابعاً: فقد دافع "وليام جيمس" عن تعريفه الجديد للحقيقة، فالصدق ليس كشفاً عن حقيقة واقعية، وليس واقعة مستقلة عن ذهن العارف أو كامنة فيه، وإنما يحدثه الإنسان.

ويربط "جيمس" بين الفكر والسلوك، والصدق والنفعة والمعنى بالنتائج وتحقيق الرضا. فلا قيمة لفكرة إلا وفقاً لنتائجها العملية، ومدى شعورنا بالرضا عنها. وما صدقها إلا لالنفعة المتحقق منها، حيث تحدد التجربة مصداقيتها. إن الصدق يفتح المجال لحرية الإنسان وممارسة إرادته، فليس هناك ما هو محدد منذ الأول هو صادق بالضرورة؛ فالتجربة والنتائج العملية والنفسية هي المحك النهائي لمعنى الحقيقة. (381)

---

(381) جيمس، وليام: "معنى الحقيقة"، مصدر سبق ذكره. ص 85

نقد وتقييم

إن من مميزات البراجماتية نظرتها الواقعية الملحوظة , فقد أدركنا أن الحقيقة التي يمكننا بلوغها ليست أكثر من حقائق إنسانية يجوز عليها الخطأ والتغيير شأنها في ذلك شأنها كل شيء إنساني, كما أدركنا أن كل فلسفة هو موقف من أجل العمل, وليست أفكارا أكاديمية خاصة عاجزة , فالدلالة الحقيقية لأية قضية لا تكمن إلا في تأثيرها على توجيه الحياة , فإذا كان الشيء هو ذلك الذي تفعله , فإن الفلسفة هي التي تجعلك تفعله.

فالبراجماتية تنبع من هذه النظرة العينية الواقعية, متجنبة التجريدات والألفاظ الرنانة, وكافة الفلسفات السلبية. وبذلك فإن آراءها تجعل من الناس قوما نشطين من أجل الخير, عمليين في نظرتهم إلى الأمور, مصممين على تغيير الأشياء لا على تحملها . فهي تساعد الناس على العيش بقوة و تفاؤل ودينامية, فهي كما وصفها البعض فلسفة تقدم, تعمل على إقامة الفاعلية الأصيلة للإرادة الإنسانية, وتقف إلى جانب التحقيق الممكن لمتلنا العليا, فإذا ما عشنا وعملنا من أجلها فإن أفعالنا تحيلها إلى واقع (382). ومع هذه المزايا, فإن للبراجماتية جوانب سيئة إلى أبعد الحدود تتمثل فيما يلي: "البراجماتية فلسفة أمريكية." يرى كثير من الباحثين أن البراجماتية جاءت إنعكاسا للحياة الأمريكية بما تنطوي عليه من شهوة في الإمتلاك , و إمعانا في الحياة المادية وإعلاء لقيمة الفرد و مصالحه إلى أقصى درجاته, فهي تعبر عن النظام الرأسمالي الأمريكي بما يرتبط به من مصانع كبرى وتجارة ضخمة ومشروعات هائلة وما يترتب على ذلك من ربح و منفعة مادية يجب تسخير العمل البشري لبلوغ أقصى مده . وهذا النجاح العملي في دنيا الواقع الأمريكي هو أساس نظرية الحقيقة البراجماتية و يؤكد " راسل" أن البراجماتية تعبر عن البيئة الأمريكية فهي تعبر عن الثورة الصناعية للقرن الماضي, وتتسق مع عصر الصناعة وتأثيراته. (383) ولا يقتصر الأمر على " نظرية الصدق " وهي لب هذه الفلسفة كدليل على تعبيرها عن البيئة الأمريكية, بل يتعدى هذا إلى كثير من مواقفها الفلسفية الأخرى ويكفي هنا أن نشير إلى إنكار البراجماتيين للفلسفة المثالية الواحدية , وأخذهم بالفلسفة التعددية للكون, تلك التي أشرنا إليها من قبل , خاصة مع جيمس. إن مذهب التعدد أو الكثرة المعاصرة يزدهر إلى أقصى حد في الولايات المتحدة الأمريكية , ذلك لأن التعددية فلسفة تجعل من التغيير, وعدم القابلية للتنبؤ والمغامرة , فضيلة , وبدلا من أن يجد المفكرون في عناصر التجربة البشرية هذه شيئا ينبغي إستبعاده أو إخفاءه تحت البساط الميتافيزيقي, فإنهم يجدونها أساسية في العالم الواقعي , بل يجدونها مثير فيما تنبئ من تحديات وفرص.

(382) لويس جون :مدخل الى الفلسفة،مرجع سبق ذكره،ص190

(383) راسل برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية(الكتاب الثالث..الفلسفة الحديثة)، مرجع سبق ذكره ،ص474.

وقد ارتبط المذهب التعددي بالنمو السريع للحضارة الأمريكية خلال ثلاث أرباع أرقام الأخيرة . ولم يكن هذا الارتباط قد حدث بمحض الصدفة. فالمدنية الأمريكية بأسرها تعددية إلى حد لا يكاد يكون له نظير في غيرها من المدنيات ومن الأسباب التي تعود إليها هذه الظاهرة (384):

أولاً: الحجم المادي الهائل للولايات المتحدة أي أنها تحتل مساحة كبيرة من الأرض .

ثانياً: تنوع الأصول العنصرية , و الحضارات القديمة التي إنصهرت في البوتقة الأمريكية .

ثالثاً: نظام الحكم الذي يفتقر نسبياً إلى المركزية : فهناك حكومة فيديرالية , وحكومات للولايات , و مجالس للمقاطعات و البلديات , و كلها تتنافس على ولاء الأمريكيين و على أموال ضرائبهم , فما يزيد من تعدد الولاء , و تعدد الضرائب الذي يجد الأمريكيون أنفسهم موزعين بينه .

رابعاً: مازالت أمريكا تتصف بقدر كبير من الحركة الإجتماعية , وهذا يعني أن في إستطاعة معظم الأمريكيين – في أي وقت تقريباً – الانتقال إلى سكن أماكن جديدة , والإشتغال بأعمال جديدة , وتكوين مجموعة جديدة من الأصدقاء . ومثل هذه الأمور تساعد على تغيير الإهتمامات , وتحول الولاء .

خامساً: مازال الفوارق الإقليمية بين الأمريكيين قوية التأثير إلى حد بعيد :بمعايير إقليم معين تختلف عن معايير إقليم آخر. ورغم أن بعض الأشخاص الذين عاشوا طفلة حياتهم في نفس الإقليم , قد يرون أن معايير هذا الإقليم وإتجاهاته هي المعايير الوحيدة الصحيحة , فإن هناك من التنقلات السكانية ما يكفي للحيلولة دون أن تصبح هذه المعايير مطلقة .

سادساً: إن المدنية الأمريكية – شأنها في ذلك شأن أية مدنية صناعية حديثة – تبلغ من التعقد و الثراء حدا لا تستطيع معه تجربة أي شخص ان تستوعب إلا قدراً ضئيلاً من التعقد و الثراء , فتعددت المهن و تفرعت الإهتمامات على وجه تستطيع معه أن تقول أن الأمريكيين لا يتحدثون لغة واحدة إلا بمعنى حرفي و هو أنهم جميعاً يتكلمون الإنجليزية , غير أن ما يتحدثون عنه أو ما يعنونه بالكلمات التي يقولونها أو يسمعونها قد تبلغ من الإختلاف حدا يجعل إستخدام لغة مشتركة لا يعني إلا القليل .

ففي جميع أرجاء المجتمع الأمريكي , إبتداء من وزارات الحكومة الفيدرالية فما دونها , يحدث في كثير جدا من الأحيان إلا تعلم اليد اليمنى ما تفعله اليد اليسرى.(385) وهكذا نلاحظ أن لدى الأمريكيين تعددية في الحكومة , و تعددية في الطبقات الإجتماعية , و تعددية في المعايير الأخلاقية , و تعددية في التخصصات المهنية , و تعددية في المدارس الفنية , و تعددية في المدارس الفكرية . و بذلك يبدو أخذ البراجماتية لمذهب التعدد أمراً منطقياً تماماً.(386)

(384) ميد , هنتر , الفلسفة أنواعها و مشكلاتها: فؤاد زكريا، دار النهضة القاهرة مصر دط 1975 ص226-227 مرجع سبق ذكره

(385) نفس المرجع السابق ص227-228

(386) نفس المرجع السابق ص228.

وعلى ذلك , فإن آراء الفلاسفة البراجماتيين سواء في نظرية الصدق أو في آرائهم عن العالم أو غير ذلك من آراء إنما جاءت متأثرة بالبيئة الأمريكية و يحق لنا أن نصفها بأنها فلسفية أمريكية حقيقة أن الفلاسفة البراجماتيين لا يرضون هذا الوصف لفلسفتهم , ويرون فيه فهما خاطئاً للبراجماتية , وإنكاراً لأصالتها الفلسفية. ودعواهم في هذا أن هناك العديد من الجوانب في هذه الفلسفة تتعارض وبعض جوانب البيئة الأمريكية فيرى " جون ديوي " أن النظرة البراجماتية أمريكية في أصلها بقدر ما تصر على ضرورة العمل البشري وتحقيق بعض الأغراض ليكون الفكر واضحاً ولكنها في الوقت نفسه تعارض بعض جوانب الحياة الأمريكية . إلى أن ديوي يرى أن ما من فلسفة جديرة بهذا الإسم يمكن أن تعارض كلية المجتمع الذي نشأت في, ولكن ما من فلسفة جديرة بهذا الإسم تكون مجرد أثر لما يكون سائداً في المجتمع الذي ظهرت فيه. ويرد ديوي على (راسل) - الذي وصفها بهذا الوصف - قائلاً إن الفيلسوف لوجاء متأثراً ببيئته , إكان " راسل " (387) نفسه متأثراً في فلسفته بالأرستقراطية البريطانية (حيث أن راسل ينتمي إلى طبقة اللوردات)- وكان هذا الإتهام يوجه عادة إلى "راسل" من قبل الشيوعيين - و يرد "راسل" على ذلك غير منكر لهذا المر مؤكداً أنه كغيره من الفلاسفة جاء في أفكاره متأثراً ببيئته الإجتماعية. (388) وإن دلّ الجدل بين "راسل و ديوي" على شيء إنما يدل أكثر مما ينفي صحة الوصف الذي توصف به البراجماتية وهي أنها كانت في حقيقة أمرها " فلسفة أمريكية " , لا تصلح إلا للمجتمع الأمريكي, أو لمجتمع له طبيعة المجتمع الأمريكي .

ونصل الآن إلى أبرز أهم الإنتقادات التي توجه إلى البراجماتية وسنوجزها على الوجه التالي :
أولاً: إن البراجماتية لا تقدم لنا بحثاً إيجابياً عن الحقيقة, إذ أنها مجرد منهج لإكتشاف الأفكار الخاطئة وهي التي ليست لها آثار عملية. وهذا منهج سلبي لإيجابي , لأنها لا تهدف إلا إلى إستبعاد الأفكار الخاطئة تلك التي لا تكون لها هذه الآثار العملية. الإستبعاد - كما هو واضح - منهج سلبي للكشف عن الحقيقة ليس إيجابياً بحال من الأحوال. (389)

ثانياً: يلاحظ بعض الباحثين ذلك الإمتداد غير المشروع لفكرة المنفعة, لقد كان "وليام جيمس" والبراجماتيون يفخرون بإتساع أفقهم, ولكن الحق أن هذه الروح الفضاضة تبلغ حداً يؤدي إلى القضاء على كل معنى لكلمة "النافع" عندما كانوا يعرفون الحقيقة عن طريق المنفعة, فالنافع في اللغة المتداولة هو ما يفي بحاجة "حيوية" .

(387) رسل برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثالث.. الفلسفة الحديثة), مرجع سبق ذكره , ص 475

(388) هويدي يحي: مقدمة في الفلسفة العامة, مرجع سبق ذكره , ص 164-165

(389) *برتراند آرثر وليام راسل: 1970 - 1872 م. فيلسوف وعالم رياضياتي, يعدّ من أشهر فلاسفة القرن العشرين, كما وُصِفَ بأنه أهم علماء المنطق الذين ظهرُوا منذ عصر الفيلسوف الإغريقي أرسطو. قدّم راسل أعظم إسهاماته في المنطق الصوري ونظرية المعرفة, حصل على جائزة نوبل للأدب عام 1950م. قدّم راسل أعظم إسهاماته للفلسفة والرياضيات في مطلع القرن العشرين, وتعاون راسل مع عالم الرياضيات والفيلسوف الإنجليزي ألفرد نورث وايتهيد في مؤلفه الضخم المكون من ثلاثة أجزاء مبادئ الرياضيات (1913م). وقدّم راسل إسهاماً وافراً في تاريخ الفلسفة بكتب مثل: عرض نقدي لفلسفة ليبنتز 1900م; تاريخ الفلسفة الغربية 1945م, وعبر عن أفكاره الاجتماعية والسياسية في عدد من الأعمال; منها الديمقراطية الاجتماعية الألمانية 1896م; سبل الحرية 1918م; السلطة 1938م; السلطة والفرد (1949) ألف راسل في الأخلاق والتعليم أعمالاً مؤثرة; مثل: الزواج والأخلاق 1929م; اقتناص السعادة 1930م. ودوّن راسل كتابات كثيرة عن حياته, منها سيرة ذاتية نشرت بين عامي 1967م و1969م.

إلا أن البراجماتيين قد أضفوا على كلمة الحاجة معاني بلغت من الكثرة حدا لم تعد معه تدل على شيء، حتى ولا كلمة "النافع" ذاتها، فهناك حاجات ترمي إلى حفظ الحياة والعمل على إستمرارها، ولكن من الممكن أن نطلق إسم "الحاجة" على ما يعبر عن أكثر الميول الوجدانية تنوعا: فالمرء في حاجة أن يكون محترما، محبوبا، كما أنه بحاجة إلى أن يحب، وإلى أن يرى من يحبهم سعادة. والغيورون الحاقدون بحاجة إلى أن يروا الآخرين تعساء وأقل سعادة منهم. والمرء بحاجة إلى الإيمان بوجود الله، وخلود النفس. كما أن هناك حاجات عاطفية وعقلية كالحاجة إلى المعرفة والفهم ...

وهكذا نلاحظ أن "حاجات" الإنسان و"المنافع" التي تناظرها تبلغ من التنوع حدا يجعل كل تعريف للحقيقة للمنفعة ينتهي آخر الأمر إلى أنه لا يوضح من طبيعتها أي شيء. (390) **ثالثا:** لا شك في أن "الحقيقي" نافع على نحو ما، إلى أن ذلك لا سيستتبع القول بأن المنفعة هي أساس لتعريف الحقيقة. فالحقيقي نافع لأنه "حقيقي" قبل أي إعتبار للمنفعة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن المذهب البراجماتي يعرف الحقيقة بأنها ما يفي بالحاجة، غير أن أول ما نحتاج إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو أن لا نكون براجماتيين. ومعنى ذلك إن القاعدة الأساسية التي نضعها عندما نشغل أنفسنا بالبحث عن الحقيقة هي أن نصرف كل إعتبار للمنفعة، ولو تطرق الشك إلى نفوسنا و أمنا بشيء لأننا بحاجة إلى هذا الإيمان، لفقده الإيمان إذن كل قيمة له. ومرة أخرى نقول: **"إن الحقيقي نافع لأنه حقيقي، وليس حقيقيا لأنه نافع". (391)**

ولنتصور الحالة العقلية لمريض يقول لطبيبه: " لا تقل لي سوى ما أحتاج إلى تصديقه"، ألا يكون قوله هذا توسلا إليه أن يكذب؟ وهكذا ينتهي الأمر بالبراجماتية إلى أن تكون نظرية الأكذوبة الحيوية التي تقوم على أساس من نزعة الشك إن **"جيمس"** - و معه بقية البراجماتيين - يلعبون لعبة خاسرة مع الحقيقة فهو إذ يجعل من الحقيقة حقا في الإستمرار في الإعتقاد بما ينفعنا، إنما يرفض مفهوم الحقيقة بأسره. إن وضع الفكرة ذات النواتج المرضية مكان مفهوم الحقيقة معناه فتح الباب لأي خيال لبيب، فماذا يمكن أن يرضي الإنسان أكثر من إستمراره في الإعتقاد بأنه ذكي بينما هو في الواقع أبله؟ إن العالم مليء بكثير من السخف الذي يستشعر معه الإنسان قسطا من المتعة. (392)

وإذا كان تقييم الأفكار يتم على أساس ما تؤدي إليه من نتائج عملية، فعند أي حد نستطيع أن نحكم على فكرة معينة بناء على هذا الأساس؟ فلو كان هناك شخص يعتقد أن الطريق لحل مشكلاته الإقتصادية هو السطو على أحد البنوك، وكانت هذه الفكرة صحيحة أحيانا، لما يترتب عليها من نتائج عملية.

(390) موي بول: المنطق ومناهج البحث، ت: فؤاد زكريا، دار النهضة، القاهرة مصر د ط ت ص 15-16

(391) نفس المرجع السابق ص 16

(392) نفس المرجع السابق ص 16

إلا أن البراجماتيين يصرون على أن المرء لا بد أن يضع في حساباته لا مجرد النتائج المباشرة التي تترتب على الفكرة بل آثارها البعيدة أيضا. وهنا قد نقول: أننا لا نستطيع أن نعرف النتائج العملية لهذه الفكرة، مادامت النتائج البعيدة قد تستمر إلى غير ما حد. فقد تعمل الفكرة بنجاح في وقت معين، ثم تفشل في وقت آخر، ثم تعود للنجاح بعد ذلك. ومعنى هذا أننا ينبغي علينا أن ننتظر بلا نهاية لكي نتمكن من تقييم نتائج أي إعتقاد، ومن تقرير ما إذا كانت له نتائج عملية أم أنه يفتقر إلى مثل هذه النتائج. (393)

رابعا: أماعن تطبيق النظرية البراجماتية عن الحقيقة في مجال العلم، وما ذهب إليه "جيمس" والبراجماتيون من أن قضايا العلم قضايا حقيقية لأنها مفيدة عمليا، فيبدو نسقا للحقائق العلمية من أساسها. والواقع أن العديد من المعتقدات كانت وما تزال لها فائدة معينة وهي معتقدات نعرف أنها صحيحة، وهناك معتقدات أخرى كانت مفيدة وإن كانت رغم ذلك غير صحيحة. فكوننا نفرق بين الفروض المثبتة والخرافات النافعة يدل على أن نتائج العلم لا يمكن وضعها في هذا الصنف الأخير كما يبتغيه البراجماتيون. إن قبول نظرية معينة و إعتبارها صحيحة بدون برهان و لمجرد أنها نافعة أو أنها ترضينا من ناحية ما، هو نقيض الموقف العلمي تماما. إن العلم لا يتقدم إلا بنبذ هذه المعتقدات من مجال العلم الحقيقي. إن الفرض المرضي فحسب هو في أغلب الأحيان أقرب الفروض إلى الخطأ. (394)

خامسا: أما تطبيق المحك البراجماتي على المعتقدات الدينية فيبدو بالنسبة لنا كارثة. فإننا لا نسلم بالحقائق الدينية لمجرد أنها نافعة، بل لأنها حقائق في ذاتها بصرف النظر عن فائدتها ونتائجها العملية الناجحة. لأننا لو سلمنا بهذا المعيار - كما فعل جيمس - لكانت أي عقيدة - مهما تكن أسباب إنكارنا لها - حقيقة لمن يرى أنها نافعة له، وتستوي بذلك المحل والبدع مع الديانات السماوية الحقبة. لقد تنفس جيمس الصعداء باستطاعته إزالة العراقيل التي كانت تقف في طريق معتقداته الدينية. ولكنه ما قال "جورج سانتاينا" بقسوة: "لم يكن يؤمن حقيقة، كما يؤمن بأن من حق الإنسان أن يؤمن بأنه يمكن أن يكون على حق لو آمن." "إننا لو قلنا لشخص ما" إنني أعتبر أن عقيدتك خرافة، ولكن إذا كانت مفيدة لك فهي عقيدة حقيقية بالنسبة لك" أليس في ذلك سخرية به؟ (395)

سادسا: إن البراجماتية تركز على الفرد وتعلي من "الفردية" إلى أقصى حد وهي بذلك تعكس الفردية الممزقة التي سادت أمريكا في القرن التاسع عشر. وهذه الفردية بما يرتبط بها من فوضى وغموض تجعل الأفراد عاجزين عن تحمل النظام و الرقابة والمهام الاجتماعية التي تداخل في حريتها.

(393) لويس جون: مدخل إلى الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص 193

(394) نفس المرجع السابق ص 193

(395) نفس المرجع السابق ص 194

إن هذه الفردية هي التي جعلت أو اصغر قربي بينهم وبين الفيلسوف السوفسطائي "بروتاغوراس" حين قال: "إن الإنسان مقياس الأشياء جميعاً. فقد كتب شيللر (396) Schiller يقول: "ينبغي علينا أن نعود مرة أخرى إلى ما فعله بروتاغوراس، فننخذ الأحكام الفردية لأشخاص مفردين نقطة بدأ لنا. "لكن ليس لنا أن ننسى أن بروتاغوراس هو أحد هؤلاء الذين كانوا يخلطون الحق بالباطل لكي يتصيد في الماء العكر ماهو زائف ومريح، ويشيد صرح الخطابة على أفاض الفلسفة. لقد لاحظ أفلاطون بحق في "تيتاتوس" أننا لو سلمنا بمبدأ بروتاغوراس، لكان معنى ذلك التسليم بأن حجج المجنون تعادل في صدقها حجج العاقل، وأن أخط الحيوانات شأنها قد يكون له رأي في الكون لا يقل حصافة عن رأي الإنسان الحكيم. (397) ويمكن القول بأن البراجماتية قد تصلح لأولئك الذين يتمتعون بروح طموحة، تسعى إلى السيطرة النابوليونية. أما بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالروح الرواقية، ويتمسكون بالمثل العليا، والقيم الدينية، فإن البراجماتية تبدولهم ضيقة الأفق محدودة الإطار مخيبة الآمال. (398) ويمكن التأكيد في الأخير أن نظرية جيمس في الصدق نظرية جديدة جاءت بقيم جديدة في مجال المعرفة الإنسانية، إذ كان المعروف قبل "جيمس" نظريتين تقليديتين في الصدق هما المطابقة والإتساق وجاء "جيمس" بنظرية ثالثة لم يسبقه إليها أحد. والملاحظ أن كل من يقرأ نظرية "جيمس" قد يتوهم أنه من أتباع المطابقة لأنه يستخدم لفظ المطابقة بكثرة فيقول إن صدق الفكرة هو مطابقتها للواقع و كذبها عدم مطابقتها له. ويقول أيضاً يجب أن تكون المطابقة محسوسة أي يجب أن تشير الأفكار إلى الواقع ولكنها في واقع الأمر مخالفة لنظرية المطابقة التقليدية، وثورة عليها، ومقياس ذلك قول "جيمس": "ترى النظريات الشائعة في المعرفة أن الصدق مطابقة للواقع وهي قضية مبهمة. ففي نظرية "جيمس" الجديدة ثلاث خصائص أساسية يعارض بها نظرية المطابقة: تقول نظرية المطابقة إن الفكرة صادقة إذا حصل العقل في الواقع على نسخة شبيهة مشابهة دقيقة من موضوع الفكرة أو أن الصدق هو حصولنا على نسخة ثانية للعالم الخارجي. وينكر جيمس ذلك أشد الإنكار بل ويعتبر هذا المبدأ نافها لا يستحق التقدير. يقول: "ما الفائدة التي تعود علينا من إخراج نسخة ثانية ناقصة للشئ الخارجي داخل العقل، أعتقد أن في ذلك مضيعة للوقت يجب أن يكون في المطابقة شئ جديد. إن الصدق ليس في المطابقة وإنما في إثراء العالم الموجود وإمداده بالجديد، لم لا تكون رسالة التفكير العمل على زيادة العالم والإرتفاع به أكثر من مجرد محاكاته. (399)

(396)* شيللر Schiller : (1864-1937)، فيلسوف أنجليزي. أهم أعماله، المذهب الإنساني 1903، لغز أبو الهول 1891، منطق الإستعمال 1930.

(397) الطويل توفيق: اسس الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص 78.

(398) رسل برتراند : تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثالث.. الفلسفة الحديثة) مرجع سبق ذكره، ص 473.

(399) وولف : "فلسفة المحدثين و المعاصرين"، مرجع سبق ذكره. ص 107

إن "اللوترز" Lotze يحكم على القول القائل بأن الكيفيات الثانوية وهم لاحقيقة لأنه لا توجد مطابقة بينها وبين الأشياء، يحكم بأنه قول غير مقبول يهمننا أن نعتقد أن الفكرة جزء هام من الواقع، وأن رسالة العالم المادي الناقص أن يثير ليمده بإضافات جديدة، الشيء الثاني الذي ثار به "جيمس" على نظرية المطابقة هو نظرتة إلى طبيعة العقل، يرى أتباع المطابقة أن العقل مرآة تنعكس فيها صورة مشابهة للواقع، وأن العقل منفعل لا نشاط له، مستقل فقط للإنطباعات الحسية ويعكسها في صورة أفكار ينكر "جيمس" هذه الطبيعة للعقل إستنادا إلى أبحاثه في علم النفس: "إذ يرى أن للعقل فاعليته ونشاطه ودوره في الإدراك، ويرى أن التجريبية الإنجليزية (من "لوك" إلى "مل") هي المسؤولة عن هذا الإعتقاد. "ولا يتردد "جيمس" في نقدها. ترى التجريبية الإنجليزية أن الأشياء هي التي تعمل في العقل وأن الإدراك باب يدخل منه شيء وأن العقل بمثابة حجرة مظلمة لا ترى النور، ولكن ترك بها فتحة صغيرة تسمح بمرور أثار العالم المنظور أو مرور أفكار عن الأشياء. هذه التجريبية لم تقنع "جيمس" لكنه عديم الثقة بالمطلق شديد الثقة بالتجربة الجزئية معتبر إياها الجواب الأخير لكل سؤال، فلاذ بالصبر حتى وصل في أبحاثه السيكلوجية إلى أن العقل تلقائي له أصلته وخصوبته.

وشجعه إتحاد هذا الموقف تأييد "رينوفيه" (400) Renouvier و "هدجسون Hedgson"*(401)

وسيجفرت Sigwart* ولوتز Lotze*(402) الشيء الثالث الذي ثار به "جيمس" على المطابقة هو أن الأخيرة تتضمن أن الحقيقة موجودة قبل الإنسان، وأن الإنسان يسعى إليها بدليل أن الصدق هو مطابقة الفكرة لشيء موجود قبل الإنسان مستقلة عنه. وهذا واضح المخالفة لمذهب "جيمس" الذي يرى أن الإنسان هو الذي يصنع الصدق، وأن الصدق لم يوجد إلا بمعونة الإنسان وبفعل نشاط عقله وإستخدامه للأشياء. ولم ينس جيمس أن يستعيد فضائل نظرية الإتساق لنفسه، فأخذ منها فكرة إتساق الفكرة مع غيرها من الأفكار وعدم معارضتها لها، وإتساقها مع المعارف الماضية و التجارب السابقة التي يؤمن الإنسان بصدقها، ثم إتساقها مع التجربة الإنسانية الإجتماعية التي يطلق عليها تقاليد الفهم المشترك. أخذ "جيمس" مبدأ الإتساق ووسع فيه وأنكر منذ إستناده إلى ميتافيزيقا معينة هو أن يسلم نفسه بميتافيزيقا تناقضها أقصد القول بأن الأساس الذي تستند إليه نظرية الإتساق هو ميتافيزيقا الوحدة المطلقة، ولقد قام "جيمس" ليعارض هذا بمذهبه التعددي .

(400) شارل رينوفيه: Renouvier شخصية فرنسية شخصية طرحت أولى الافكار عن الشخصية جاء رينوفيه ليؤكد ان الشخص يولد حرا ويكون عقيدته حرا، وبمفهومه فان الإنسان الاخلاقي هو الذي لا يخضع الاخرين لغاياته بل يعتبر شخصية الاخرين شبيهه به مما يتطلب احترامها، وبذلك من واجب الإنسان ان يبحث عن وفاق بينه وبين العالم.

(401)*هدجسون، شادورث Ch، Hedgson: (1852-1913) من مؤسسي "الجمعية الأرسطية" أكبر جمعية فلسفية في إنجلترا. تصحيح لمساركناط وإكماله بأرسطو، ينكر وجود حقيقة وراء الظواهر، أهم علم له "ميتافيزيقا التجربة". أنظر جيمس، وليام: "معنى الحقيقة"، مصدر سبق ذكره، ص27.

(402)*اللوترز Lotze: (1817-1881) عالم في الطب والفيزياء والفسولوجيا وإهتم بالفلسفة، سمي مذهبه بالكاتنية الجديدة، وسماه أيضا المثالية الغانية وفق بين موندات ليبنتيز وحدة وجود سبينوزا، وبين الواحدية والتعددية، وبين الآلية والغانية والعلاقات بين العقل والجسد..

الخاتمة

الخاتمة:

من جملة النتائج التي يمكن إستخلاصها بعد إستقراءنا لأهم أفكار "وليام جيمس" في مجال الحقيقة والإعتقاد والعلاقة بينهما ما يلي:

ليس من الهين الخوض في مشكلة العلاقة بين الحقيقة والإعتقاد عند وليام جيمس، إلا أن الباحث يحاول توضيح العلاقة الوطيدة بينهما وإعطاء تصور شامل لها من خلال الفلسفة البراجماتية، ومن خلال هذا البحث المتواضع توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها بما يأتي إن جيمس قد ابتعد تماما عن التصورات المثالية والمطلقة في نظريته الصدق، بل على العكس ربطه بعالمنا الواقعي الذي نعيش فيه، ومن ثم جعل جيمس الحقيقة والإعتقاد ميدانا مرتبطا بالحياة ولا تظهران إلا فيها.

إن إلهام "جيمس" على نقد المذاهب الفلسفية وبالأخص المتقابلة منها، كالمذهب العقلي الذي يقابل المذهب التجريبي والمذهب المثالي في مقابل المذهب الواقعي، نستنتج بأن نقده هذا قد جاء إنطلاقا من طبيعة مذهبه البراجماتي، الذي يرفض جميع الصور الثنائية والتي منها ثنائية الفكر والواقع والعقل والجسم والمادة والصورة، إذ أراد "جيمس" أن يوحد بين هذه الثنائيات في نظريته الصدق والأخلاق والدين...

أولا: ليس المهم عند "وليام جيمس" العقل، بل هو فعل العقل وتأثيره وما يؤدي إليه بوصفه أداة في خدمة أغراض الإنسان.

ثانيا: الأخذ بالنتائج العملية التي ندرك أن تفكيرنا قد يكون على علاقة بها وعندئذ يكون إدراكنا لهذه النتائج، هو كل مفهومنا عن هذا الموضوع. هذه هي القاعدة التي عدت النتائج هي مقياس صدق الفكرة أو بطلانها.

ثالثا: بحث جيمس في مشكلة الحقيقة والإعتقاد من الناحية السيكلوجية، وبين أنه إذا كان الإعتقاد والحقيقة ليسا شيئا مختلفان، بل هما شئ واحد، بمعنى أن نعتقد هذا أن نصل إلى الحقيقة، وأن نعمل وفقها. فالحق ما هو عندي أنا حق، وما الباطل إلا الأمر الذي اعتبره عندي باطلا. وأن تحديد المعتقدات أو تبرير التمسك بها، يفرض أخذنا في عين الإعتبار النتائج العملية المترتبة على الإيمان بهذه المعتقدات ذاتها. فالحقيقة عند وليام جيمس منفصلة ليست مستقلة استقلالية تامة عن الإعتقاد بل هي مرتبطة بها إرتباطا يصعب فصله.

وإذا كانت نظرتنا إلى الاعتقاد ووصفه بالصحة إذا ماتقدم بنا إلى تحقيق الغرض المنشود ووصفه بأنه خاطئ إذا فشل في ذلك . فيعني أن نجاح الاعتقاد ثبوت صحته بالخبرة وفشله هو ثبوت خطئه بالخبرة العملية . وإذا سلمنا بأن فكرة أو معتقدا صحيحا فهناك الفرق الملموس الذي يحدثه كونه صحيحا في الحياة اليومية لأي شخص كون الخبرات التي ستكون مختلفة عن تلك التي تحدث إذا كان المعتقد زائفا وباطلا كما يوجد أي اثر عملي في سلوكنا نتيجة إعتقادنا بصدق قضية ما يختلف عن سلوكنا نتيجة اعتقادنا بكذبها. فمهمة الفلسفة برمتها ينبغي أن تتركز في الفرق بين النتائج فالفرق المحدد الذي سيحدث لنا من لحظات محددة من حياتنا إذا كان هذا التفسير للعالم أو ذاك هو التفسير الصحيح . وإذا لم يكن هناك فرق في النتائج بين كون الفكرة الصحيحة وبين كونها باطلة فتكون زائفة وبالتالي الحق ما هو إلا الشيء الذي يقودنا إلى النتائج العملية الفعالة، أو النافعة. يجعل جيمس من الحقيقة : حقنا في الاستمرار في الإعتقاد بما ينفعنا ، وأهم خاصية للحقيقة عنده هي التحقق العملي.

رابعا : رفض جيمس رفضا قاطعا بعض الفلسفات التي تلتزم بالمسلمات والمبادئ و القيم العليا الثابتة، ورفضه هذا نابع من ايمانه والتزامه بنظرية التطور، فهو يرى أن العالم في حالة تغير و تطور مستمرين، وبما أن الأخلاق و الدين جزء من هذا العالم في نظره ، فما على هذا الأساس خاضعان لهذا التغير وقابلين للتطور، وبذلك يرفض أن تصاغ أي نظرية خلقية أو دينية على مبادئ و قيم ثابتة غير قابلين للتطور، فكثير من الباحثين يذهبون إلى أن البراجماتية هي منهج أو طريقة و ليست مذهباً فلسفياً ذات صرح شامخ ، وهذا ما نجده واضحا شامخ ، وهذا ما نجده واضحا عندما قال جيمس " و ليس من الأمور المطلقة إلا أمر واحد، وهو أنه يجب علينا أن نبحث و نعمل ، لنوحد على مقدار تنصوره من الخير حقا " .

خامسا : اختلف جيمس مع غيره في طريقته لتناول المشكلة الخلقية والمشكلة الدينية ، فنرى أن جيمس قد بحث هاتين المشكلتين من الناحية السيكولوجية ، حيث أكد على الذات الفردية أي على الضمير الخلقى والإيمان الديني ، على الرغم من أنه لم يهمل الجانب الإجتماعي الذي يعمل على تآزر و التماسك بين الأفراد، إلا أنه نظر إلى المجتمع من خلال الفرد، بينما نجد أن غيره ومنهم ديوي الذي اختلف معه في بحث المشكلة الخلقية و الدينية ، فهو قد بحثها من جانب المجتمع ، على الرغم من أنه لم يهمل الجانب الآخر وهو الفرد ، إلا أنه نظر إليه من خلال المجتمع .

وقد أعطى جيمس أهمية خاصة للمشكلة الدينية والسبب في ذلك أن جيمس كان يرى أن كل تجربة دينية لها خصوصيتها و تميزها عن التجارب الأخرى ، وأن كل فرد له نظراته الخاصة للدين ، ويقرر جيمس أن الدين أساسا تجربة شيء يحسه المرء و يعيشه: إنه إحساس بتوافق تلقائي أو مجبول بين الإنسان وبين نفسه ، بين الإنسان الواقعي و المثالي ، وهو في الوقت نفسه إحساس بصلة الإنسان بوجود أعظم منه هو الذي يحدث هذا التوافق وينجلي كأنه مصدر لا ينضب من النشاط و القوة . هذا الإحساس المزدوج يصبح في النفس المتدينة لب الحياة الشاعرة . أكثر من ذلك ، و بسبب ذلك فإن الدين أساسا أمر واقعي و شخصي و ليس الدين في ذاته ، الدين الواحد الثابت إلا حقيقة مدرسية فارغة ، لأن الدين لا يوجد إلا مع وجود النفوس المتدينة و الحياة الدينية ، فهناك من الأديان بمقدار ما يوجد من أفراد و لم يكن عبثا أن يضع وليام جيمس على كتابه عنوان تعدد التجربة الدينية أو أصناف التجربة الدينية أو أنواع التجربة الدينية . هذه النظريات على أعظم جانب من الأهمية ، فهي تستبعد تماما من جوهر الدين كل ما يمكن أن ينتقل كما هو من فرد إلى فرد ، بإعتبار أنه على وجه خاص موضوعي فكري أو مادي عملي ، مثل العقائد و الطقوس و التقاليد . فهناك علاقة وثيقة بين علم النفس، و فلسفة جيمس. والنظرة التفاؤلية الخلقية التي يعتقد بها جيمس في العالم ، نابعة من اعتقاده بأن العالم هو حقيقة مرنة مطاطة ، قابلة للتغير و التشكل ، و إيمانه بأن الإنسان له القدرة على إمتلاك الإمكانية في التصرف على تشكيل هذا العالم ، فالعالم فيه الخير و الشر ، و على هذا لا أساس يمكن إستغلال جانب الخير منه و الإنتصار إليه ، و التغلب على الشر فيه ، و لكن دون القضاء عليه لأن القضاء على الشر أمر محال ، فهو جزء لا يتجزء من هذا العالم .

سادسا : إن الحقيقة والإعتقاد في الأخلاق التي أكد عليها جيمس هي أخلاق علمية و واقعية تخضع إلى التجربة و الإختبار ، إن تأكيده هذا نباع من طبيعة فلسفته البراجماتية التي لا يمكن فصلها عن الواقع بأي شكل من الأشكال ، فحاول أن يطبق منهج البحث العلمي على الأخلاق ، لأنه إعتبرها علما من العلوم الطبيعية الأخرى .

ونلاحظ أن جيمس حاول أن يربط العالم الواقعي بعالم آخر نتصوره -(أي بعالم غير منظور)- من خلال الإعتقاد بوجود الله ، نؤمن به على أن يكون هذا الأله دافعا و محفز في تغيير هذا العالم نحو الأفضل ، فينظر على هذا الأساس إلى الدين بشكل عام و فكرة الله بشكل خاص نظرة إيجابية ، و هذا عكس غيره من البراجماتيين ومنهم عند ديوي ، الذي رفض فكرة الله ، و أراد للدين أن يكون دين الإنسانية جمعاء ، إلا أنه لم يقصد الدين ، إنما قصده الإيمان بالعلم .

سابقاً: لقد ربط جيمس بين الاعتقاد و الصدق ،حيث يقول: " بأنه من المستحيل أن نقوم بأي تمييز بين معتقدات فعالة عما هو صادق،والحقائق ذاتها , فهما واحد ونفس الشيء . "خلافاً للمثاليين والواقعيين الذين تمسكوا بالتمييز العادي بين الحقائق والمعتقدات .

لكن نقول إذا كان تقييم الأفكار يتم على أساس ما تؤدي إليه من نتائج عملية , فعند أي حد نستطيع أن نحكم على فكرة معينة بناء على هذا الأساس ؟ فلو كان هناك شخص يعتقد أن الطريق لحل مشكلاته الإقتصادية هو السطو على أحد البنوك , وكانت هذه الفكرة صحيحة أحياناً , لما يترتب عليها من نتائج عملية . إلا أن جيمس والبراجماتيون يصرون على أن المرء لا بد أن يضع في حساباته لا مجرد النتائج المباشرة التي تترتب على الفكرة , بل آثارها البعيدة أيضاً . و هنا قد نقول أننا لا نستطيع أن نعرف النتائج العملية لهذه الفكرة , مادامت النتائج البعيدة قد تستمر إلى غير ما حد . فقد تعمل الفكرة بنجاح في وقت معين , ثم تفشل في وقت آخر , ثم تعود للنجاح بعد ذلك . و معنى هذا أننا ينبغي علينا أن ننظر بلا نهاية لكي نتمكن من تقييم نتائج أي اعتقاد , و من تقرير ما إذا كانت له نتائج عملية أم أنه يفتقر إلى مثل هذه النتائج . وكذلك يمكن التأكيد بأن ربط الحقيقة بالاعتقاد بما ينفعنا , يقضي على مفهوم الحقيقة بأسره, كما أن الانسان لا يسلم بالحقائق الدينية لمجرد أنها نافعة , بل لأنها حقائق في ذاتها بصرف النظر عن فائدتها و نتائجها العملية الناجحة . لأننا لو سلمنا بهذا المعيار - كما فعل جيمس - لكانت أي عقيدة - مهما تكن أسباب إنكارنا لها - حقيقة لمن يرى أنها نافعة له , و تستوي بذلك المحل و البدع مع الديانات السماوية الحققة .

لم يكن " جيمس " أول من جعل الحقيقة موضوعاً . فلقد كتب " هايدغر " ،نداء الحقيقة ، وكتب " راسل " فيما بعد كتاباً في معنى الحقيقة (1940)، قدم تفسيراً للصدق يفسح المجال للحرية البشرية والمبادرة، فالمستقبل مكون من عدة اتجاهات لا يمكن إستنباطها من الماضي ، ويتفق مع " برغسون " بعض معاصريه، ويغير الناس بينتهم، وإرادتنا حرة تساعدنا على جعل العالم أفضل عن طريق ممارسة إختياراتنا. فلنسنا أفكاراً محددة منذ الأزل في عقل مطلق وإنما نحيا أحراراً في عالم الجدة. فالحقيقة ترتبط بالتجربة، وليست مجاوزاً لها، فعالمنا عالم الخبرة الخاصة، لانعرف إلا مانجده في مجال الخبرة. فالصدق يحدثه الإنسان، وهو توافق ناجح بين أغراضه وأغراض العالم. فالأفكار الصادقة هي التي نستطيع إدراكها وإستيعابها والتحقق منها والمشاركة فيها وتطبيقها والإستفادة منها، وهي تجيب عن السؤال: ما الفرق العملي الذي يحدث إذا كانت الفكرة صادقة؟. تعتمد الحقيقة على سلوك الإنسان، يرتبط الصدق بالنفع، فالصدق هو النافع المفيد في طريقة تفكيرنا تماماً كما الصواب هو المفيد الوحيد في طريقة سلوكنا. لا بد أن يكون للفكرة قيمة فورية ونتيجة عملية ، ولا يتم الحكم عليها إلا إذا أدت إلى نتيجة عملية في الواقع. ليست حقيقتها صفة ثابتة فيها أو وراثية، إذ

يحدث الصدق للفكرة ، ولا تصبح صادقة إلا بواسطة الحوادث، فتكون حقيقتها حدثا و عملية تحقق لها، فيمثل تحققها صدقها.

وصفوة القول لقد حققت البراجماتية مع جيمس شهرة واسعة و لم تعد مجرد فلسفة أمريكية تعبر عن الواقع الأمريكي بسماته الفردية التي أبرزها التعددية في كل شيء و إطلاق حريات الأفراد السياسية والإقتصادية و الإجتماعية إلى أبعد الحدود نقول أنها تجاوزت أمريكا و إنتقلت إلى أوروبا و بقيه أجزاء العالم و أصبحت مع نهاية القرن العشرين أشهر الفلسفات و أكثرها تأثيرا في العالم المعاصر فقد أصبحت النغمة السائدة لدى الجميع لأن هي التساؤل عما سيعود عليه من فائدة , أي أن الجميع أصبح يقيس صحة أي فكرة بما يترتب عليها من نتائج نافعة ستعود عليه . و ربما يكون الأمر الذي غاب عن البراجماتيين و عن من تأثروا بهم في هذا العصر : أنه إذا سلمنا معهم بأن " الحقيقي " نافع على نحو ما , فإنه من المستحيل التسليم بأن " المنفعة " هي الأساس في تعريفنا للحقيقة لأن الحقيقي يكون نافعا لأنه حقيقي و ليس العكس . لقد تناسى الجميع أن أول ما نحتاج إليه عندما نبحث عن الحقيقة هو أن لا نكون براجماتيين " أي أن لا نكون باحثين عما ينفعا " و حينما نصل إلى الحقيقة بصرف النظر عن المنفعة يمكننا بعد ذلك التساؤل عن كيفية الإستفادة منها في الواقع العملي . و لا

شك أن كل " حقيقي " نافع على نحو ما كما قلنا , لكنه نافع لأنه حقيقي و ليس حقيقيا لأنه نافع كما يقول البراجماتيون . أما بالنسبة لتطبيق المنهج البراجماتي على المعتقدات الدينية فهو سلاح ذو حدين حيث أن جيمس حينما سلم بوجود الله و بالإيمان به فإنه سلم بذلك لأنه وجد أن تلك حقيقة نافعة لها آثارها العملية الناجحة في حياة المؤمنين , و هذا أمر قد ينخدع به المؤمنون بالله و يقدرّون المنهج البراجماتي على أساسه بينما يتضح الجانب السلبي حينما نكتشف أن البراجماتية بهذا إنما تساوي بين كل العقائد الدينية سواء كانت ديانات سماوية أو كانت من البدع و النحل المزيفة , فإذا كان معيار التسليم بصحة عقيدة ما هو ما يعود على المؤمن بها من منفعة و ما تسببه لديه من راحة و إطمئنان و تفاؤل , فإن أية عقيدة في نظر المؤمن بها مهما تكن أسباب إنكارنا لها قوية , تعتبر حقيقية على إعتبار أنها نافعة و مفيدة و على ذلك فإنه ينبغي أن ندرك أننا لا نسلم بالحقائق سواء كانت دينية أو غير دينية لمجرد أنها نافعة , بل لأنها في ذاتها حقيقية بصرف النظر عن النتائج العملية النافعة التي تحققها .

قدم لنا جيمس فلسفته على أنها محاولة توسط بين النزعة التجريبية و العقلية محاولا إنشاء نظام كلياتي ميتافيزيقي للعالم دون تجاوز المشكلات و الطرحات الإنسانية، فكان بذلك رائد المذاهب التجريبية التي اعتبرها ناقصة و حاول أن يوسع فيها فأدخل ضمنها عناصر أخرى أراد من خلالها أن يجمع بين إخلاصه للدين و الأخلاق من خلال بحوثه في هذه المجالات، حتى يرفع عن المذهب التجريبي تهمة الإنكار و الابتعاد عن الإعتقاد، فتوصل بذلك إلى نتائج قيمة لازالت موضوع تقدير الكثيرين لأنها أقيمت على أسس تجريبية تحليلية بمعنى أن انطلاقه من مقولة " الحقيقة و التطبيق " جعله يقر بأن

التعامل مع الحقيقة على أي مستوى لاهوتي أو ميتافيزيقي يكمن في التجربة بما هي تطبيق للحقيقة من خلال الاعتقاد بحقيقة الشيء ومراقبة النتائج، فالحقيقي عند **جيمس** : هو ذلك الذي يجب أن نعتقد فيه حيث يكون الاعتقاد أصلح لنا ، والأصلح هنا للفرد لا للمجموع". وبهذا نعود في الأخير لنقول أن المذهب البراجماتي عند جيمس يحمل على الشمول، إذ وجه نظرة متكامل يفسر بها الإنسان والعلم و الكون من حيث هو منهج و نظرية معرفية وميتافيزيقية، فالميتافيزيقا لدى جيمس هي كل ما يحس به الإنسان و يشعر به من قضايا نفسية، أخلاقية، روحية و دينية، و هذا ما يؤدي بنا للقول بأن هناك فعلا حضورا للجاني الميتافيزيقي في برجماتية **وليام جيمس** حتى و إن لم يعترف بها علنيا فهي موجودة في ثنايا موضوعاته الفلسفية.

فمالذي يترتب على نظرة وليام جيمس للحقيقة ؟

واضح أن ربط الفكر بنتائجه يقضي على كثير من المشكلات اللفظية التي تكون محل خلاف. فتشكل النتيجة والمنفعة والرضا معيارا لصحة الفكرة. قد تكون عبارتين تختلف ألفاظها ولكننا نقصد معنى واحدا أي نتيجة واحدة. كذلك قد نختلف على ما ليس له معنى، أي ليس له نتيجة في الواقع أو يشكل فرقا عمليا في حياتنا نؤسس عليه سلوكنا. ويمكن القول إن المعنى البعيد الذي يقصده جيمس من صياغته لمعنى الحقيقة التلخص من كثير من الكائنات الميتافيزيقية التي تمتلئ بها عقولنا. فقد نتصور موجودات ميتافيزيقية ونؤمن بكيانات فكرية لاتغير ولاتنفع وليس لها وجود حقيقي ولايؤثر وجودها أو إختفاؤها على سلوك الإنسان أو يحقق نفعاً عمليا له. يجب أن يكون الماضي جزءا من المستقبل وليس بديلا عنه.

فهرس المصطلحات

بالإنجليزية	بالفرنسية	بالعربية
Epistemology	Epistemologie	الإبستمولوجي
Dogmatism	Dogmatisme	الإتجاه الدوغماتي
Coherence	Coherence	الإتساق
Truth		الحق
Intuition		الحدس
A priori		أولي أو قبلي
Instruments		أدوات
Probability	probabilite	إحتمال
Truth	la verite	الحقيقة
The will to believe		إرادة الإعتقاد
Sever Tests	Testes severe	الحاسمة الاختبارات
Difference	Difference	الإختلاف
Common-sens	Le sens commun	الحس المشترك
Uniformities	Regularites	إطرادات
Belief	Croyance	إعتقاد
Meaningful	Plein de sens	إمتلاء بالمعنى
Natural selection	Selection naturel	إنتخاب طبيعي
Anthologie	Anthology	الأنطولوجية
Elimination	Elimination	استبعاد
Genetics disposition	Dispostion genetique	الإستعدادات الجينية
Deduction	Deduction	الإستنباط
Induction	Induction	الإستقراء
Raisonnement		الإستدلال
	Croyance vitale	الإعتقاد الحيوي
Instrumentalism		الأداتية
Logical constuction	Construction logique	بناء منطقي
pragmaticism		براغماتييزم
Systemic	Construction	البناء النسقي
Construction	Systemique	
Logical structure	Logique structure	بنية منطقية
Evidence	Evidence	البينة
Axiom	Axiome	بديهية
		ت
Confirmation	Confirmation	تأييد
Justification	Justification	تبرير
Practical test	Teste pratique	التجربة العملية

Crucial experiment	Experience cruciale	التجربة الفاصلة
Empiricism	Empirisme Concept	التجريبانية التصور
Tautology	Tautologie	تحصيل
Verification	Verification	التحقق
Principe de vérification		مبدأ التحقق
Vérification possible		التحقق الممكن
Vérification effective		التحقق الفعلي
Vérification directe		التحقق المباشر
Logical analytic pay	Analyse logique	تحليل منطقي تفيد
Conjectures	Conjectures	تخمينات
Corroboration	Corroboration	تعزير
Correspondance	Correspondance	تطابق
Definition	Definitions	التعريفات
Generalization	Generalisation	تعميم
Pluralism	Pluralite	تعددية
Explanation	Explication	تفسير
Refutation	Refutation	تفنيد
Assertion	Assertion	تقرير
Aproximations	Approximation	تقريبات
Equivalence	Equivalence	تكافؤ
Falsification	Falsification	تكذيب
Repetition	Repetition	تكرار
Similarity	Similarite	تمائل
Demarcation	Demarcation	تمييز - فصل
Prediction	Prediction	تنبؤ
Paralleism	Parrallelisme	توازي
Expectation	Previsions	توقعات
Meliorism		التفاؤل الخلفي
Dualism	Dualisme	ثنائية
Epstimological dualism		الثنائية في المعرفة
Body	Corp	جسم
Determinism	Determinisme	حتمية
Truth	Verite	حقيقة

ث

ج

ح

Judgment Solution	Jugement Solution	حكم حل
Meaningless Experience	Vide de sens Experience	خ خالية من المعنى خبرة
Refutation Exactness	Refutation Exactitude	د دحض دقة
Subjectivist The brain	Subjectivite Esprit	ذ ذاتيانية ذهن
True Tabula rasa Formal	Vrai Table-rase Formelle	ص صدق صفحة بيضاء صورية
Logical necessity Naturel Mutation	Necessite logique Naturel Mutation	ض ضرورة منطقية طبيعية طفرة
Habit Irrationnel Pseudoscience Causality Méthodologie	Habitude Irrational Pseudoscience Causalite	ع عادة اللاعقلانية علم زائف العلية علم المناهج
Hypothesis Falsifying hypothesis Speculative	Hypotheses Hypothese falsifiable	ف فروض فرض كاذب الفلسفة التأملية
Testability Verifiability Falsifiability Scientific statemen Matter of degree Existential statement	Testable Verifiable Falsifiable Proposition scientifique Proposition d'existence Decision	ق قابل للاختبار قابلية التحقيق قابلية التكذيب قضية علمية قابلية للزيادة أو النقص قضية وجودية
Decision	Decision	قرار

Laws	Lois	القوانين
Rules	Regles	قواعد
Cash value		قيمة فورية تعاملية
Explanatory explicative	power Puissance	قوة تفسيرية
Mind		العقل
PURITANISM		العقائد المتطهرة
ك		
Faulse	Faux	كاذب
ل		
Assymmetry	Insymetrie	اللاتماثل
Infinity	Infini	لانهايي
Langage	Langage	اللغة
Descriptive langage	Langage descreptif	لغة وصفية
Principale of Transference	Principe de transfert	مبدأ التحول م
Sciences knowledge	Connaissance Scientifique	معرفة علمية
Problem	Probleme	مشكلات
Effect	Effet	معلول
	Salvation	مسألة الخلاص
Criterion	Crtirium	معيار
Paradox	Paradoxe	مفارقة
Observation	Observation	الملاحظة
Prohibition	Prohibition	المنع
Objective	Objective	موضوعية
Metaphisical	Metaphisique	ميتافيزيقا
	Practicalism	المذهب العملي
	A percept	مدرك حسي
tough-minded		المزاج الخشن
tender -minded		
ن		
panpsychisme		النزعة السيكلوجية
work		تنجح
Theory of evolution	Theorie d'evolution	نظرية التطور
Relativity	Relativite	النسبية
Growth of knowledge	Croissance de La connaissance	نمو المعرفة
Monism	Monisme	الواحدية و
Realism	Realisme	الواقعية

Dogmatism
Logical positivism

Dogmatisme
Le positivisme
logique

الوثوقية
الوضعية المنطقية

Certainty

Certitude

اليقين
ي

الفهرس:

1 - المصادر والمراجع

- القرآن الكريم

أولا : المصادر

أ - باللغة العربية

1/ جيمس، وليام: البرجماتية، ترجمة: محمد علي العريان، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965

2/ جيمس، وليام: بعض مشكلات الفلسفة، ترجمة: محمود فتحي الشنيطي، المؤسسة العربية العلمية للتأليف والنشر، مصر. ط 1، 1947

3/ جيمس وليام: إرادة الاعتقاد، ترجمة محمود حب الله، دار احياء للكتب العربية ط بتاريخ 1947 .

4/ جيمس، وليام: العقل والدين، ترجمة محمود حب الله، دار الحدائث للطباعة، والنشر والتوزيع الحمرا-نزلة اللبان... ط 1

5/ جيمس، وليام: معنى الحقيقة، ترجمة: أحمد الأنصاري المركز القومي للترجمة. مصر ط 1 سنة 2008 .

ب - باللغة الأجنبية :

6-James William :The Varieties of Religious Experience (1902)

Centenary edition 2002

7-James, William,: Pluralistic Universe (Dodo Press) Centenary edition (May 18, 2007)

8-James, William,: The Principles of Psychology (2) volumes; London: Macmillan and Co., ca. (1891)

9-James, W. Pragmatism: A new name for some old ways of thinking. New York: Longmans, Green, & Co(1907).

10-James William, Essays in Popular Philosophy, New York: Longmans, Green and Company, 1896

ثانيا : المراجع

أ - باللغة العربية

11/ أفلاطون: كتاب الجمهورية ت: فؤاد زكريا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1 سنة 1985

12/ ابراهيم مصطفى إبراهيم: نقد المذاهب الفلسفية المعاصرة، دار الوفاء لندنيا الطباعة و النشر، ط 1، 2000م.

13/ ابراهيم، زكريا: دراسات في الفلسفة المعاصرة، مكتبة مصر، ط 1، 1968.

14/ ابراهيم، زكريا: مشكلة الانسان(سلسلة :مشكلات فلسفية معاصرة)، مكتبة مصر للمطبوعات، القاهرة، مصر، ط 1، دت .

15/ إسلام، عزمي: إتجاهات الفلسفة المعاصرة، دار وكالة المطبوعات، الكويت، دت ط .

- 16/البعلبي أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح الحنبلي: أبواب الفقه ، تحقيق: محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1981م.
- 17/الطويل توفيق: أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية، القاهرة مصر ، ط6 ، عام 1976
- 18/الشنيطي، محمود فتحي: وليام جيمس، دار الحمامي للطباعة، مصر، 1957.
- 19/ الشنيطي محمد فتحي: كتاب المعرفة ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة، مصر ط سنة 1981
- 20/الشيبياني عمر محمد التومي،تطور النظريات والأفكار التربوية، الدار العربية للكتاب ليبيا، تونس ط19772 .
- 21/الأهواني (أحمد فؤاد)، في عالم الفلسفة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة. د ت ط.
- 22/الأهواني، احمد فؤاد: جون ديوي، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف ، القاهرة – مصر. د ط سنة1968
- 23/باومر (فرانكلين - ل) : الفكر الأوروبي الحديث ، الاتصال والتغير في الأفكار ، ترجمة : د. أحمد حمدي محمود ، أربعة أجزاء ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر 1987.
- 24/بدوي ،عبدالرحمان: مدخل جديد إلى الفلسفة. وكالة المطبوعات، الكويت، ط2 سنة (1978)
- 25/بريهيه (إميل)، تاريخ الفلسفة ،الفلسفة الحديثة، فلسفة القرن الثامن عشر، الجزء الخامس ترجمة جورج طرابيشي .دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان ط:2. 1993.
- 26/بوترو، إميل: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة، ت : أحمد فؤاد الأهواني الهيئة العامة للكتاب، القاهرة ، مصر، 1973.
- 27/بيري، رالف بارتون: آراء وشخصية وليام جيمس، ترجمة: محمد علي العريان، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، 1965
- 28/حلمي مصطفى : الفكر الإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي " دار الدعوة – الإسكندرية ، مصر، د ط عام 1998
- 29/جود، س، ي: مدخل إلى الفلسفة المعاصرة، ترجمة: محمد شفيق شيا، مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط1، 1981،
- 30/حنفي، حسن: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية، مصر، دط 1991.
- 31/حيدر محمود: لاهوت الغلبة، دار الفارابي بيروت، لبنان ط1 2009.
- 32/ديوي، جون: تجديد الفلسفة، ترجمة: أمير مرسى قنديل، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر د ت.
- 33/ديوي جون: المنطق نظرية البحث، ت: زكي نجيب محمود، دار النهضة العربية القاهرة مصر ط1 سنة 1965
- 34/ ديلودال جيرار، الفلسفة الامريكية، ت، جورج كتورة والهام الشعرائي ،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، لبنان ط1 سنة 2009
- 35/ ديف روبنسن وجودي بروف: أقدم لك الفلسفة ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام , صادر عن المجلس الأعلى للثقافة , مصر , بتاريخ 2001
- 36/ديورانت ، ول : «قصة الفلسفة»، ترجمة فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان ط 6، سنة 1988
- 37/رايت ،وليام كلي : تاريخ الفلسفة الحديثة، ترجمته : محمد سيد أحمد – مراجعة إمام عبدالفتاح امام، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1 سنة 2010

- 38/ راوية عبد المنعم عباس : جون لوك إمام الفلسفة التجريبية ، صادر عن دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان بتاريخ 1996
- 39/ رسل برتراند: تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثالث.. الفلسفة الحديثة)ت: محمد فتحي الشنيطي، مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، د ط سنة 1977
- 40/ رودلف ميتس : الفلسفة الانجليزية في مائة عام ، ترجمة فؤاد زكريا، دار النهضة العربية، مصر. د ت.
- 41/ رسل (برتراند): حكمة الغرب، الجزء الثاني، الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ترجمة: فؤاد زكريا. سلسلة عالم المعرفة، 1983، (الكويت).
- 42/ رسل (برتراند): حكمة الغرب، الجزء الاول، الفلسفة القديمة والوسطية، ترجمة: فؤاد زكريا. سلسلة عالم المعرفة، 1983، (الكويت).
- 43/ رورتي ريشارد : الفلسفة ومرآة الطبيعة ترجمة حيدر حاج إسماعيل، (المنظمة العربية للترجمة) بيروت لبنان ط1(2009)
- 44/ رورتي، ريتشارد وآخرون، البنيوية والتفكيك: مداخل نقدية، ترجمة حسام نايل، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ط1، 2007
- 45/ زاهر رفي: أعلام الفلسفة الحديثة، دار المطبوعات الدولية، القاهرة، مصر، دت ط
- 46/ زقزوق محمود حمدي: دراسات في الفلسفة الحديثة دال بفكر العربي القاهرة، مصر ط3 1993
- 47/ زيدان محمود فهمي: «وليام جيمس»، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر الإسكندرية، مصر، ط 1، سنة 2005.
- 48/ سبيلا محمد وبنعبد العالي عبد السلام - سلسلة دفاتر فلسفية: الحقيقة، دار توبقال للنشر، دار البيضاء، المغرب، ط2 سنة 2005.
- 49/ شاخت (ريتشارد)، رواد الفلسفة الحديثة، ترجمة أحمد حمدي محمود. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، سنة 1997.
- 50/ شنايدر، هربرت : تاريخ الفلسفة الأمريكية. ترجمة: محمد فتحي الشنيطي، القاهرة، مصر، سنة 1964 .
- 51/ كولنز ، جيمس : الله في الفلسفة الحديثة، ت: فؤاد كامل، مطبعة دار العلم العربي القاهرة، مصر. دط 1973.
- 52/ كينشام، رالف: ثورة الفكر الأمريكي 1750 - 1820م، ترجمة: ثابت رزق الله،: النهضة المصرية، القاهرة، مصر. دت ط.
- 53/ لويس جون: مدخل الى الفلسفة ترجمة أنور عبد الملك ، دار الحقيقة للطباعة والنشر بيروت ، لبنان ، ط3 ، 1978.
- 54/ الصايغ نوال الصراف: المرجع في الفكر الفلسفي دار الفكر العربي القاهرة، مصر، ط1 1983.
- 55/ عثمان أمين: شخصيات ومذاهب فلسفية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة. مصر دت ط.
- 56/ عبد الوهاب جعفر وعلي عبد المعطي محمد: من قضايا الفلسفة ومشكلاتها ، دار المعرفة الجامعية مصر ط 3 - 2003 .
- 57/ عويضة، كامل محمد محمد: "وليام جيمس"، سلسلة اعلام من الفلاسفة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط 1، سنة 1993

- 58/ غيوة فريدة: إتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة ، دار الهدعين مليلة الجزائر
دط 2002
- 59/ محمود، زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق، بيروت، لبنان ط3،
1987
- 60/ محمود، زكي نجيب: من زاوية الفلسفة، دار الشروق، بيروت، لبنان 1979.
- 61/ محمود ، زكي نجيب ، برتراند راسل ، سلسلة نوابغ الفكر الغربي ، دار المعارف ،
القاهرة – مصر د ت ط.
- 62/ محمود، زكي نجيب: حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق بيروت، لبنان ط، 2 سنة
1982.
- 63/ محمد سليمان ، حسن: دراسات في الفلسفة الأوروبية، منشورات علاء الدين ،
دمشق، سوريا ط1، 1997م.
- 64/ مهران رشوان محمد: " مدخل إلى دراسة الفلسفة المعاصرة " دار الثقافة القاهرة مصر
ط 2 1984.
- 65/ موريس تشارلز: رواد الفلسفة الأمريكية ت: إبراهيم مصطفى إبراهيم، مؤسسة شباب
الجامعة ، الاسكندرية، مصر، دط 1996م
- 66/ موي بول : المنطق ومناهج البحث، ت: فؤاد زكريا، دار النهضة، القاهرة مصر د ط ت
- 67/ ميد، هنتر، الفلسفة أنواعها ومشكلاتها: ت فؤاد زكريا، دار النهضة القاهرة مصر دط 1975
- 68/ ميتز (رودلف)، الفلسفة الإنجليزية في مائة عام، ج 1، ترجمة: فؤاد زكريا، دار النهضة
العربية. د ط ت.
- 69/ نفنز ألن ، ستيل كومجر هنري: تاريخ الولايات المتحدة، ترجمة مصطفى عامر، مكتبة
مصر، د ط ت.
- 70/ هويدي يحي: قصة الفلسفة الغربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، مصر دط سنة 1993
- 71/ هويدي يحي: مقدمة في الفلسفة العامة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة مصر، دط 1974
- 72/ وايت، مورتن: عصر التحليل، ترجمة: أديب يوسف شيش، منشورات وزارة الثقافة
والارشاد القومي، دمشق، سوريا، دط، سنة 1975،
- 73/ وولف: فلسفة المحدثين و المعاصرين ، ترجمة أبو العلاء عفيفي، صادر عن مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر، مصر، دت
- 74/ يعقوب فام: «مذهب الذرائع أو البراجماتيزم»، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر دط
سنة 1998.
- 75/ كرم يوسف: تاريخ الفلسفة الحديثة، - دار المعارف - القاهرة، مصر، ط 5 دت.
ب - باللغة الأجنبية :

76/Cousin (Victor), Cours of the history of philosophy. Vol.II.,
New.York: D.Appleton & Company, 200Broadway. MDccc LII.

77/Copleston. F. ,A history of philosophy.V:7/ part I.,Image books.
New . York

78/charles Hartshorne and paul weiss (eds) "pragmatism and
pragmaticism" vol/collected papers of c/s/peirce/Cambridge: Harvard
university press 1934

- 79/ Perry, Ralph Barton: Present Philosophical Tendencies, Longman's, Grren And Co. London. New York. Toronto, 1929
- 80/Seth (James). English Philosophy and Schools of Philosophy. London: J.M. Dent & Sons, LTD. 1912.
- 81/ H, Frederrack, the, works of William James
- 82/Irwin Edman, Dewey, J ,his contribution, to the,American traditionp
- 83/Michel Bourdeau, Les trois états chez Auguste Comte, Paris: Cerf, 2006
- 84-Alan Richardson, Religious Truth in an Age of Science, inaugural lecture, University of Nottingham (England), 1954

*مقالات

باللغة العربية

- 85-جون ديوي :نمو البراجماتية الأمريكية، في فلسفة القرن العشرين، مجموعة مقالات نشرها داجوبرت و رونز، ترجمة، عثمان نوي ة .القاهرة، مؤسسة سجل العرب، طبعة1963
- *الرسائل الجامعية:
- 86-أميمة محمد الشواف :الناحية الخلقية في فلسفة وليام جيمس .رسالة ماجستير منشورة، كلية آداب القاهرة،مصر قسم الفلسفة 1973 .

*الموسوعات والمعاجم :

- 87/ ابن زكريا الأنصاري لأبي يحيى زكريا بن محمد :الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق : مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، 1991.
- 88/ابن فارس :معجم مقاييس اللغة: تحقيق عبد السلام هارون ج4 الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة ،مصر ط1 سنة1946 .
- 89/ البعلبكي، منير: المورد، دار العلم للملايين ،بيروت، لبنان دط 1977.
- 90/ الزبيدي محمد مرتضى:تاج العروس، تحقيق: إبراهيم التريزي، دار التراث العربي، بيروت، لبنان(د ط)
- 91/الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم :القاموس المحيط،الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،مصر ط 2دت.
- 92-الفراهيدي ،الخليل بن أحمد : معجم العين، تحقيق إبراهيم السامرّائي ومهدي المخزومي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،مصر ط1 سنة 1985
- 93-/الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ط2 دت .
- 94/المناوي محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق: محمد رضوان الداية،دار الفكر المعاصر، دار الفكر، بيروت، لبنان،1990.
- 95/بدوي(عبد الرحمن): موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1984م.

- 96/ بدوي (عبد الرحمن): الموسوعة الفلسفية، الجزء الأول، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1984
- 97/ بدوي أحمد زكي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، د. مكتبة لبنان، بيروت 1982م.
- 98- جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج2-1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان ط، 1985.
- 99/ كامل، فؤاد وآخرون: الموسوعة الفلسفية المختصرة، - دار القلم - بيروت، لبنان. د ت ط.
- 100/م روزنتال و ب يودين : الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم إشراف جلال صادق العظم وجورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ط 2، 2006 .
- 101/ لالاند (أندرية) : الموسوعة الفلسفية، تعريب : خليل أحمد خليل، تعهده وأشرف عليه أحمد عويدات، ثلاث مجلدات، ط1-2-3، منشورات عويدات، بيروت - لبنان، 2001.
- 102/ عبد المنعم حنفي، المعجم الشامل، المصطلحات الفلسفية، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر ط3، 2000م.
- 103/فرانز بيتر كونزمان: أطلس الفلسفةDTF،ت:جورج كتورة، المكتبة الشرقية، لبنان.دط، سنة2007.
- 104/مدكور إبراهيم، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، مصر 1982.
- 105/مجمع اللغة العربية " إبراهيم أنيس، وعبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف الله أحمد.": المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، مصر ط2، 1972
- 2*الدوريات والمجلات:
- 106/ أ.م بوشنشكي: «الفلسفة المعاصرة في أوروبا»، ترجمة عزت القرني، سلسلة عالم المعرفة، العدد /165 (الكويت).
- 107/ حبيب، محمد: الإنسان صانع التكنولوجيا، نقلاً عن كتاب (المعرفة والتكنولوجيا) المغرب سلسلة الدوريات بتاريخ 15/12/1993 (الكويت)
- 108/ الخولي (يمنى طريف)، فلسفة العلم في القرن العشرين، عالم المعرفة.(عدد 264)، 2000 الكويت.
- 109/رورتي، ريتشارد: "نظرة براجماتية إلى الفلسفة التحليلية المعاصرة"، مجلة العرب والفكر العالمي، ترجمة فريق مركز الإنماء القومي، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، العددان (23-24)، 2008.
- 110/صعب أديب: نحو منهج موحّد لفهم الدين، مجلة آفاق، بيروت، لبنان، العدد 39، لسنة 2005.

3 - فهرس الموضوعات :

المقدمة	أ - ط
الفصل الأول : الخلفية التاريخية لميلاد الفلسفة البرجماتية في أمريكا	01
تمهيد	02
- المبحث الأول : الفلسفة الأمريكية (الروافد التي أدت إلى نشأة فلسفة أمريكية الهوية)	03
1 - لمحة تاريخية عن تطور الفكر والمجتمع في أمريكا	03
2 - تحول الفلسفة من البحث التأملي إلى الثقافة المنهجية	05
3 - البرجماتية خير تعبير عن المجتمع الأمريكي	07
4 - مميزات الفلسفة البرجماتية	08
- المبحث الثاني : وليام جيمس والفلسفة البرجماتية	10
1- نبذة عن حياة وليام جيمس وفلسفته	10
2- التطور العقلي لفلسفة وليام جيمس	12
3- المنهج البرجماتية عند وليام جيمس	19
4- سبب إتجاه جيمس نحو الفلسفة البرجماتية	21
- المبحث الثالث : شبكة المفاهيم	23
- تحديد مفهوم الاعتقاد	23
- تحديد مفهوم الحقيقة	25
الفصل الثاني : الحقيقة والاعتقاد عند وليام جيمس	28
- تمهيد	29
- المبحث الأول : الوهم وإشتباه الحقيقة	30
1 - في الفلسفة	30
2 - في السحر	33
3 - في العلم	35
4 - في الدين	39
- المبحث الثاني : نظرية الصدق عند وليام جيمس	41
1 - مفهوم الصدق	41

41	2 - موقف وليام جيمس من العقليين.....
43	3-موقف وليام جيمس من التجريبيين.....
49	4- تطبيق المنهج البرجماتي على الصدق.....
51	المبحث الثالث : مفهوم الحقيقة ومعاييرها عند وليام جيمس.....
52	1 - تعريف الحقيقة عنده (الفرق مع تعاريف أخرى عامة وبرجماتية).....
61	2 - معايير الحقيقة (معيار النجاح والمنفعة).....
71	3 - الحقيقة والإعتقاد اليوم.....
80	4 - خصائص الحقيقة وانواعها.....
82	5 - الحقيقة والواقع.....
82	أ - عند المثاليين.....
84	ب - عند الماديين.....
86	ج - عند التجريبيين.....
87	د - عند وليام جيمس.....
94	الفصل الثالث: الإعتقاد والحياة عند وليام جيمس.....
95	- تمهيد.....
95	المبحث الأول : الإعتقاد والأخلاق عند وليام جيمس.....
96	1 - الإلزام الخلقي.....
96	2 - التفاؤل الخلقي.....
98	3- مشكلة الحرية.....
100	المبحث الثاني : الإعتقاد والدين عند وليام جيمس.....
100	1 - حق الإعتقاد.....
103	2 - الإيمان فرض نافع تحقيقه.....
105	3- تحقيق الإيمان.....
107	4- التجربة الدينية و التصوف.....
118	المبحث الثالث : عن الإعتقاد والفلسفة والإعتقاد والعلوم عند وليام جيمس.....
118	1 - عن الإعتقاد والفلسفة.....
122	2 - عن الإعتقاد والعلوم (الإعتقاد وعلم النفس).....

126.....	الفصل الرابع : الإعتقاد ومستقبل الحقيقة
127.....	- تمهيد
127	المبحث الأول : عن الإعتقاد والمجتمع والإعتقاد والسياسة
128	1 - عن الإعتقاد والمجتمع.....
133	2 - عن الإعتقاد والسياسة.....
135.....	المبحث الثاني : الآثار النظرية والعملية للإعتقاد والحقيقة
135	1 - الفكر البرجماتي و الفلسفة العملية.....
141 ...	2 - الفكر البرجماتي وتجاهل الفلسفة النظرية.....
143	المبحث الثالث : نظريات الإعتقاد والحقيقة بين جيمس ورموز البراجماتية
144	1 - نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "تشارلزساندرس بيرس"
146	2-نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "جون ديوي"
148.....	3-نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "ريشارد رورتي"
152.....	4-نظرية الإعتقاد والحقيقة عند "وليام جيمس"
167	2 - نقد وتقييم.....
175	الخاتمة
	الفهارس
181	1 - فهرس المصطلحات.....
186	1 - فهرس المصادر والمراجع .....
192	2 - فهرس الموضوعات .....