

علم الاجتماع

بين الفينومينولوجية والتجريبية

الدكتور عبدالجليل الطاهر

« ان ما يسميه « هوسرل » فينومينولوجيا

أدعوه ميتافيزيقيا ٠

- وآيتها -

١ - توطئة :

بالرغم من أن علم الاجتماع الحديث يحاول أن يرتفع إلى مستوى العلوم الطبيعية ، وأن يتبع مناهج البحث التي تطبقها العلوم الطبيعية ، وأن يقطع كل صلة تربطه بالعلوم الإنسانية والفلسفة ، نجد اليوم الفينومينولوجيا شغل مكانة مرموقة في كل من فرنسا وألمانيا الغربية . ظهرت « الفينومينولوجيا » كرد فعل للتيارات الفلسفية التي سادت في مناهج البحث الاجتماعي مثل « المادية التاريخية » و « الاجتماعية الدوركهايمية » و « النسبية العلمية » وغيرها ، والتي حاولت الكشف عن القوانين التي تسيطر على تطور المجتمع ، وتواءر في حركته ، وتوجه مسيرته ، وتعين أهدافه ، وتصمم أفكار الإنسان وأراءه .

تعني « الفينومينولوجيا » البحث في مضامين الفكر ، ومحاتوياته ، مستقلة ، ومنعزلة عن كل وجود اجتماعي . من هذا التعريف الموجز ندرك أنه لا توجد أية صلة بين « الفينومينولوجيا » وعلم الاجتماع . لأن علم الاجتماع يدرس الاتجاه الفكري - الآراء والأفكار والتصورات ووجهات النظر - في واقعه الاجتماعي التاريخي ، من أجل أن يتوصل إلى القواعد العامة أو « القوانين » التي تسيطر على تلك الواقع فتواءر في الاتجاه الفكري . أي أن علم الاجتماع يهتم في الوضعية الاجتماعية التي ينشق منها الرأى وفي العلاقة القائمة بين الوضعية والرأى .
الآن البعض من علماء الاجتماع المحدثين مثل « غرفتشن

الذين يعتبران "Gurvitceh" "Vierkandt" ^(١) و "فيركاندت" ^(٢) من أنصار «علم الاجتماع الفينومينولوجي» يؤكد ان بأن «الفينومينولوجيا» ينبوع لا ينضب بالتصورات ، والافكار ، والآراء التي تضيف ثروة هائلة الى علم الاجتماع ، ويضرر بان أمثلة على ذلك نظرية «الفهـ» Max Weber ^(٣) التي جاء بها العالم الاجتماعي « ماكس فيبر » ^(٤) و « نظرية دلتاي » ^(٥) و « نظرية تونيز » ^(٦) و « نظرية مانهايم » ^(٧) .

تحتل العلوم الاجتماعية كلها (وفي ضمنها علم الاجتماع) مكانة قلقة ومضطربة ، تقع بين منطقى جذب . فعلى يمينها العلوم الطبيعية ، وعلى يسارها العلوم الإنسانية . ويشغل علم الاجتماع محل وسطا ، ولكنه لا يقوم في الغالب بواجب الارتباط الشكلي بين اليمين واليسار . فعلى اليمين لايزال علم النفس حائرا ومتربدا في التأكيد على نوع علاقاته ، فهل يقتصر على

(١) غرفتش ١٨٩٤ -) أستاذ في السوربون . ومن أشهر كتبه « الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة الالمانية ١٩٣٠ » و « الخبرة القانونية والفلسفة الجماعية في القانون ١٩٣٥ » و « الأخلاق النظرية ١٩٣٧ » و « اجتماعية القانون ١٩٤٠ » و « اجتماعية المعرفة » و « علم الاجتماع » .

(٢) فيركاندت ١٨٦٧ -) من أكبر دعاة الفينومينولوجيا في علم الاجتماع الالماني - (سشرح نظريته) .

(٣) ماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠) عالم اجتماعي ألماني تأثر كثيراً بالمدرسة التاريخية التي كانت ذات نفوذٍ واسعٍ في الجامعات الالمانية . (سشرح نظريته في الفهم بالتفصيل) .

(٤) ولهم دلتاي (١٨٣٣ - ١٩١١) من المفكرين الذين أثروا تأثيراً عميقاً في تاريخ الفكر الاجتماعي . تنبثق فلسفة « دلتاي » من مصادرين متناقضين هما : (١) الفلسفة التجريبية و (٢) الفلسفة المتعالية (وسشرح نظريته بالتفصيل) .

(٥) ثونيز ١٨٥٥ - ١٩٣٦) اهتم بالفلسفة السياسية والعلوم الاجتماعية . اعتبر علم الاجتماع فرعاً من الفلسفة ، ولهذا كان يلتجأ إلى علم النفس حيناً ، وإلى الطرق العلمية حيناً آخر (وسشرح نظريته بالتفصيل) .

(٦) كارل مانهايم (١٨٩٣ - ١٩٤٧) أحد علماء الاجتماع الذي يرجع إليه الفضل في تأسيسي علم اجتماع المعرفة Wissenschaftssoziologie . أخذ مانهايم نظريته من أربعة مصادر هي : (١) الفينومينولوجيا (٢) الماركسية (٣) ماكس فيبر و دلتاي (٤) علم النفس الكشتالي .

علاقته بالعلوم الحياتية ، أم انه يحصرها في نطاق العلوم الاجتماعية . كما تقوم الجغرافيا بدور هامة الوصل بين الدراسات الإنسانية والعلوم الطبيعية . وكثيراً ما نسمع عن محاولة ضم التاريخ وعلم الآثار إلى حضرة العلوم الاجتماعية ، بينما يرى آخرون بضرورة الحافظها بالفنون والأداب^(٧) .

ويرى بعض العلماء امكانية الفصل بين العلوم على أساس صلابتها - وعرف هذا البعض الصلابة بالصعوبة العقلية التي يشتمل عليها العلم - أو بمعنى آخر - المظاهر الرياضي للعلم . ولهذا نجد أن علم الاقتصاد يبذل كل ما في وسعه للاقتراب من العلوم الصلبة . ولا تقتصر صلابة العلوم على ذلك بل تعداها إلى الموضوعات التي تدرسها . خاصة وإن الصلابة تشير إلى مكانة سامية بين العلوم . ويرى البعض الآخر عدم فائدة جردن تلك الحقائق من هذين البعدين فأيتها تفقد معاناتها المألوفة . ومن الضروري أن نعتبر اجتماعي وطبيعي مظاهرتين لموضوع واحد ، يعالج كل منهما نفسـ الموضوع من وجهة نظر معينة تختلف عن الأخرى . أما في المانيا فتجمع Geisteswissenschaften العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية ويطلق عليهما عـ بـ عـ كـسـ ماـ هوـ مـ وجـودـ فـيـ أـمـيرـ كـاـ حيثـ يـ حـاـوـلـ عـ لـمـاءـ الـ اـجـتمـاعـ الفـصـلـ بـ يـ نـهـمـاـ^(٨) .

(٧) راجع الكتب التالية :

Seligman, "What are the social sciences", Encyc. of soc. Sciences, I., The Macmillan Co., New York.

Beard, Charles, The nature of the social sciences, charles Seribner's Sons, New York, 1934.

Redfield, R., "Social sciences and Humanities Measure, I."

(٨) راجع الكتب التالية :

Cohen R., Morris, Reason and nature, an essay on the Meaning of scientific method, Harcourt, Brace and Company, New York, 1931, 333-367.

Chase, Stuart, The Proper Study of Mankind: AN Inquiry into the science of human relations, Harper and Brothers, New York, 1948.

Northrop, F.S.C., The Logic of The Sciences and the Humanities, Macmillan, New York, 1947.

Mill, J. S., System of Logic, London, 1949.

قلنا بأن الدراسات الاجتماعية كانت موضع نقاش بين منهجين للبحث
 هما (١) الفلسفة التجريبية التي ظهرت في كل من فرنسا وبريطانيا
 و (٢) الفلسفة المتعالية التي سادت في المانيا بعد « كنط ». فقد عبر كل من
 « جون لوك » و « ديفيد هيوم » عن تفهومهما بالعلوم التجريبية ، وشكهما في
 المنهج التأملي الميتافيزيقي ، وأرادا أن يقيما في أرض التجربة والخبرة قواعد
 الطريقة العلمية ، التي تبحث في مضاميل الأخلاق ، والنظرية السياسية ،
 والذوق الفني الجمالي . وقد اتبع عدد من الفلاسفة هذا المنهج في البحث
 في إنكلترا مثل الفيلسوف « جون ستوراث مل » في كتابه *System of Logic*
 (١٨٤٣) . لقد أمن هو لاء الفلسفة بمنهج البحث التجاري ، ودحضوا
 النظريات التأمليات .

ظهرت في المانيا في الفترة الواقعة بين (١٧٧٠ - ١٨٣٠) حركتان
 فكريتان أثرتا في توجيه الفكر الحديث هما :

(الحركة الرومانسية : التي لم تكن في المانيا كما كانت في إنكلترا
 مجرد تغيير في أسلوب الكتابة – وإنما كانت دعوة إلى فلسفة جديدة ، تحدثت
 « الفلسفة العقلية » التي سادت في القرن الثامن عشر^(٩) .

(٢) الحركة التاريخية : التي اهتمت بدراسة « الخلق القومي »
 و « الروح القومية » .

اختلطت كل هذه التأثيرات في الفلسفة « الكنتية المتأخرة » . ففي كل

(٩) الفلسفة العقلية : تيار فلسفى يعتبر العقل المصدر الوحيد
 للمعرفة الصحيحة الموثوق بها . وهو على النقيض من الفلسفة التجريبية
 التي تعتبر « الخبرة الحسية » مصدراً للمعرفة ، ومن أشهر الفلاسفة العقليين
 هم : « ديكارت » و « سبينوزا » الذين ناضلوا ضد الإيديولوجى الالاهوتى –
 الأقطاعى ، من أجل انتصار العقل . ويعتبر الفيلسوف « ديكارت » مؤسس
 الفلسفة العقلية .

من « فخته »^(١٠) و « شيللنغ »^(١١) و « هيغل » اجتمعت فلسفة « كنط » المتعالية Transcendental والعقيدة الروماتيكية في القابلات الخلاقة ، المبدعة للإنسان ، وصلتها الوثيق بعالم الروح ، وبالتطور الحضاري في التاريخ البشري .

تميز القرن الثامن عشر « عصر النور » بتدفق تيارات فلسفية عارمة ، اجتاحت أوروبا الغربية – وخاصة فرنسا وألمانيا وهولندا وإنكلترا – تيارات انحدرت من الأوضاع الاقتصادية ، الاجتماعية ، والسياسية ، والثقافية المتبدلة ، المتغيرة ، التي حاول بعض الفلاسفة الوقوف ضدها ، والجبلولة دون شيوخها وانتشارها ، بغية المحافظة على أعقاب كانت متزعزة ومضطربة ،

(١٠) فخته (١٧٦٢ - ١٨١٤) يمثل الفلسفة الكلاسيكية الالمانية – المثالية الذاتية – كان من اتباع الفيلسوف « كنط » ولكنها انتقد العنصر المادي في الفلسفة الكنطية القائلة بالوجود الموضوعي « للشيء في ذاته » . جعل « فخته » « أنا » (المفهول به) الواقع الوحيد ، والقوة الخالقة ، التي تتفجر منها كل الأشياء ، التي تطابق « الوعي بالذات » الخاص بالانسانية كلها . يصبح « أنا » الذي دعا إليه « فخته » عبارة عن العقل ، والإرادة ، والمعرفة ، والعمل أيضا . يذكر « فخته » الأساس الموضوعي للفعالية البشرية ، والعالم المادي الخارجي بقوانيينه . وباتخاذ « أنا » « اليبيوع » الذي ينفجر منه العالم الموضوعي ، فإن « فخته » يؤكّد عدم وجود « شيء خارج الذات » . وتعتبر هذه الآراء مناهضة للعلم ، ومناقضة للتجربة البشرية .

(١١) شيللنغ (١٧٧٧٥ - ١٨٥٤) فيلسوف مثالى أوجده جدلية مماثلة لجدلية « هيغل » ولكنها بدأ بالطبيعة أولا وليس بالتاريخ البشري ، وقال بأن آخر مرحلة لتطور الوعي الذاتي تتجلى في ادراك الإنسان للفن . دعا إلى « فلسفة التطابق » بين الكينونة والفكر ، وبين المادة والروح ، وبين الموضوع والذات ، واعتبر هذا « التطابق » هو السبب الأول في العالم . وبهذا الرأي يشغل « شيللنغ » مكانة وسطى بين الفلسفة المادية والفلسفة المثالية .

راجع الكتب التالية :

Roguin, E., Sociologie, Partie de Philosophie, Lausanne, 1929,
pp. I-133.

Hippolite, J., Genèse et Structure de la Phenomenologie de
L'esprit du Hegel Aubier, Paris, 1946, pp. I-30.

لم تستطع أن تصمد أمام وهج انوار العقل في نضاله ضد الأساذير والخرافات .

كان هذا النضال بداية عصر جديد ، تميّز عن ثورة فكرية جذرية ، أثّرت تأثيراً كبيراً في النظم الفلسفية وخاصة في زعيم المثالية - الفيلسوف « فردرريك هيغل » ، الذي أراد أن يبحث في طبيعة وخصائص تلك الثورة في مجال ضيق ، وبمنهج مثالي ، قصره على الحياة الروحية ، مدعياً بأنه سيتدوّق أهمية تلك الثورة بهذا المنهج .

ومما تجدر الإشارة إليه موقف « هيغل » من الثورة البورجوازية في فرنسا سنة ١٧٨٩ الذي تغير وتبدل . فقد رحب « هيغل » بالثورة كل الترحيب في البدء ، واعتبر « نابليون » بطلاً من أبطال التاريخ ، وأنتقد بشدة كل معارضه تشنها الشعوب والملوكي ضد حكم « نابليون » الذي اعتبره رمزاً لمبادئ الثورة . الا ان « عهد الإرهاب » و « امبراطورية نابليون » قد تركا في تفكيره أنواراً متارجحة وقلقة . ولكنـه كان يعتبر « الثورة الفرنسية » محاولة جبارة « لروح العالم » تحقق ذاتها على هذه الأرض . وقد اعترف هيغل في كتابه (فلسفة التاريخ) بصراحة أن التفكير العتيق ، والبناء الفلسفى القديم لا يمكنهما ان يقاوما الافكار الجديدة التي انبثقت مع الثورة الفرنسية ، الداعية إلى حقوق الإنسان ، وإلى ان الشعب مصدر السلطات ، وإلى وجوب شريع القوانين لمصلحة أكثرية الشعب^(١٢) . يعتقد « هيغل » بأن الثورة الفرنسية انطلقت من الفكر - وليس من العقيدة أو الایمان القائم على السلطة ، التي حققت « سيادة الذات » من قبل « الذات نفسها » .

ان البحث في التناقض بين الفكر والعقيدة من أكثر مواضيع « الفينومينولوجيا » أهمية . فالهدف من التفكير الحر ، والفكر المجرد ، كما يقول « هيغل » تخلص الروح البشرية وتحريرها من الخطيئة الأساسية ،

(١٢)

Hegel, F., Lecons Sur la Philosophie of L'histoire, II, pp. 224-29.

التي كانت موعنة ومحزنة . ان هذا الخطأ ما هو الا « اللاعقل »^(١٣) . وجد « عصر النور » في العقائد عالما لا يمكن ادراكه بطريق التعليل العقلي المنطقى - وأيد « هيغل » عدم وجود الاشياء والمواضيع التي لا يمكن أن يدركها العقل . وميز « هيغل » بين « العقيدة » و « العقل » بقوله أن « العقيدة وجдан أو وعي هاجع » على النقيض من « الوجدان المتيقظ » الذي هو « عصر النور » Aufklarung^(١٤) .

ان النصال بين أفكار عصر النور والایمان الوضعي يوغل المضلات الأساسية التي واجهت « هيغل » في فترة شبابه . وقد عبر عن ذلك النصال في كتابه « الفينومينولوجيا » وبقى « هيغل » مخلصا لأراء عصر النور ،

(١٣) اللاعقل : هو الشيء الذي لا يخضع للعقل ، ولا يمكن تفسيره وتوضيحه بالمفاهيم والبراهين المنطقية . واللاعقلية تيار فلسفى ، مثالى ، ينكر العقل فى التفكير ، والعلم ، والمقدرة على معرفة الحقيقة . ويعترف بأولوية الارادة ، والغريرة والحدس (اللقانة) ، والقوى العميماء اللاشعورية - تلك القوى التي عبر عنها كل من (شوبنهاور) و « نيتشيه » و « برغسون » و « جيمس » و « ديوى » وغيرهم .

(١٤) فيما يخص موقف « هيغل » من العقيدة وعصر النور - راجع المقال الذى نشره Hyppolite بعنوان « أفكار هيغل الشباب » المنشور في مجلة « الميتافيزيقيا والأخلاق » في عدد تموز وتشرين الاول سنة ١٩٣٥ . يعارض « هيغل » بين الدين الذاتي والدين الموضوعي ودين الشعب والدين الخاص . ويقدر « العنصر التاريخي لاي دين » .

(*) Hyppolite, J., Genèse et structure de la phenomenologie. de L'esprit du hegel, Abrier, paris, 1946, pp. 1-133.

Marcuse, H., Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory, New York, the Humanities. Press, 1954, pp. 169-224.

ملاحظة :

كان « عصر النور » في المانيا أكاديميا وشكليا . وكان ضعيفا إلى درجة لم يستطع ان يؤلف جبهة موحدة ضد الغزو الاجنبى ، والخصومات المحلية . حاولت الفلسفة الالمانية أن ت الفلسف ظهور أمة منسجمة ، متضامنة ، ومتناهسة . وكان مفهوم قيام دولة قوية موجودا قبل أن تؤدي الظروف المادية إلى السلطة المطلقة بزمن بعيد . وخير مثال على ذلك الفيلسوف « لايبنتز » (١٦٤٦ - ١٧١٦) في نظريته عن "Monda of Mondas"

راجع كتاب « أصول فلسفة الطبقة الوسطى في عصر النور » تأليف ، هوريتز ، تعریب الدكتور عبدالجليل الطاهر ، مطبعة الرابطة ، ١٩٦١ ، ص (٣٥ - ٣٦) .

وللفلسفة العقلية . وبالرغم من اخلاصه هذا فإنه كان فلقاً ومتارجحاً .
 كتب « هيغل » كتاب "The Phenomenology of Mind" (١٨٠٧) في
 مدينة Jena . عندما كانت جيوش نابليون تقترب من المدينة - وانتهى
 من الكتاب عندما قررت معركة «ينا» مصير بروسيا ، وبدأت مرحلة جديدة
 في تاريخ العالم - أثرت كثيراً في تفكير « هيغل » . إذ كانت نقطة تحول
 في منهج البحث التاريخي والفلسفى عن الحقيقة . رأى « هيغل » النتيجة التي
 آلت إليها الثورة الفرنسية ، فقامت على انقضائها أسس الحكم الاستبدادي ،
 ففسر مجريها كمرحلة تطورية ضرورية .

وقال أن عملية تحرر الفرد أدت إلى الارهاب والتحطيم ، لأن الفرد
 شهر سلاحه في وجه الدولة - ولم تقم الدولة نفسها بعملية التحرر . فالدولة
 وحدها تستطيع أن تتحقق الحرية الكاملة . في مجالات العقل والأخلاق
 والدين والفلسفة . فربط بين تحقيق الحرية الكاملة وجود الدولة المناسبة .
 وصف « هيغل » « الثورة الفرنسية » ، بأنها حطمته نفسها بنفسها
 لأن الوعي الذي كافحت به لتبديل العالم تبديلاً
 يطابق المصالح الذاتية لم يجد تعبيره الواقعي الحقيقي . وبكلمة أخرى إن
 الإنسان لم يستطع أن يكشف مصلحته الحقيقية ، ولم يضع نفسه بحرية
 تحت سيادة القانون التي تضمن حريته وحرية الجميع . فالدولة الجديدة التي
 أقامتها الثورة ، كما يقول « هيغل » غيرت الشكل الخارجي فقط للعالم
 الموضوعي ، وجعلتها أداة ووسيلة للذات ولكنها لم تتحقق حرية الذات
 الجوهرية . ولا يتم ذلك إلا بنقل الثورة الفرنسية إلى الثقافة الجermanية المتماثلة ،
 وهكذا ينتقل تحقيق الحرية الحقيقية الكاملة من مستوى التاريخ إلى الحقل
 الباطني الداخلي للمعقل - حقل العقل الوعي بذاته ^(١٥) .

(١٥)

Marcuse, H., Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory, New York, The Humanities Press, 1954, pp. 169-224.
 Hegel, G.W.F., The Philosophy of History, New York, Willey Book Co., 1944. pp. 1-103.

وبالرغم من أن « الفينومينولوجيا » مثالية ، لا يمكن أن تقود البحوث الاجتماعية التجريبية ، فإنها اليوم شائعة في الدراسات الاجتماعية والنفسية - والمواضيع التي تخوضها هي : « الوجودان المطلق » و « ألانا المتعالية » "Transcendental Ego" و « الصور الذهنية المتعالية »^(١٦) فقد غيرت الفينومينولوجيا بالفعل اتجاه الدراسات النفسية ونقلتها من مستوى الواقع الجامدة إلى مستوى الظواهر ذات المعنى^(١٧) .

تعرض « الفينومينولوجيا » خطأ التطور التاريخي للوجودان البشري - من الأدراك الحسي المباشر - إلى - المعرفة المطلقة - وتعتبر هذا التطور عملية تطورية ذاتية Autodevelopment للروح التي ترقى إلى الشعور والوعي بذاتها . وقد ميز « هيغل » في هذه العملية التطورية ثلاث لحظات هي : (١) الوعي (أو الوجودان) و (٢) الوعي بالذات و (٣) العقل . فالقسم الأخير من « الفينومينولوجيا » يهتم بالروح والدين .

حاول « هيغل » أن يدرس مشكلة المعرفة « معرفة المطلق » - لأن المطلق هو وحده الحقيقى ، والحقيقة هو وحده المطلق . وبديلاً من أن تُعرض معرفة المطلق نفسها بنفسها ، فإن « هيغل » يعتبر « المعرفة » كما هي في « الوعي » (أو الوجودان) - أي - المعرفة الظواهيرية (الفينومينولوجيا) التي تتقد نفسها بنفسها وترتفع إلى مستوى المعرفة المطلقة^(١٨) .

(١٦) "Transcendental" المتعالي : اصطلاح فلسفى يستعمله « كنط » ليعرف به المعرفة التي لا علاقة لها بالمضمون أو بمحتوى المعرفة - وأنما تتصل المعرفة باشكال للمعرفة - أي قبل الخبرة - كالزمان والمكان والسببية والضرورة وغيرها من المقولات والمبادئ المنطقية ، فكل شيء يسمى ويتجاوز على حدود المعرفة التجريبية يعتبر متعالياً ومتفوقاً .

Petit Dictionnaire Philoso Philique, Moscow, 1955.

(١٧) جان بول سارتر ، نظرية في الانفعالات ، ترجمة الدكتور سامي محمود على وعبدالسلام القفاص ، القاهرة ، دار المعارف بمصر ، ص ١٢ .

(١٨) يستعمل « هيغل » المطلق للمعارضة مع النسبي . فالمطلق خارج عن إطار كل علاقة ، وهو كلي ، وكامل ، ومنجز ، وهو اللحظة الخامسة لتطور الفكرة - وهو الوعي المتحرر من الضرورات الطبيعية ومن الظروف الخارجية ، ومن كل مضمون محدود ، وتحقيق المطلق بنفسه في ثلاث درجات هي : (١) المثل الأعلى الغني الجمالي (٢) بشكل حقائق الوعي (الدين) (٣) وبالمعرفة العقلية المجردة . ويعنى المطلق « الله » .

٢ - الفينومينولوجيا الهيغيلية :

يقول « هيغل » بأن « الفينومينولوجيا » ليست « أوتولوجيا »^(١٩) . أو « نومينولوجيا » "Noumenology"^(٢٠) ، وأنما هي محاولة Ontology معرفة المطلق ، لأن المطلق وحده الحقيقي ، وأن الحقيقة هي المطلق . وتدرس « الفينومينولوجيا » تطور الوعي (أو الوجودان) الطبيعي وتقديمه نحو « المعرفة الفلسفية » أو « معرفة المطلق » . وبذلك يشير « هيغل » إلى ضرورة تطور الوجودان ، وإلى « التكينيك » الذي تتبعه عملية التطور الفينومينولوجي ، ذلك التطور الذي يخلق الوعي (أو الوجودان) المنهمك في الخبرة . أشار « هيغل » في كتابه « الفينومينولوجيا » متقدماً الفكر القائلة بأن « الفينومينولوجيا » ماهي إلا « نظرية للمعرفة » . وأبان الصعوبة التي تتبادر من العلاقة بين المعرفة وكيفية الحصول عليها – أي الوسيلة التي يمكن نيل المعرفة بواسطتها . وأكّد أن الفكر القائلة بوجود الصلة بين المعرفة والوسط أو المحيط الذي تصدر منه سوءدي حتماً إلى الغموض والابهام . وتكون المعرفة « نسبية » محدودة باطار وظروف المحيط – فان كانت المعرفة مشروطة بالمحيط أو الوسط ، فإن المحيط يغير الموضوع – موضوع

(١٩) "Ontology" اصطلاح فلسفى مشتق من الاصل اليونانى أي « علم الكينونة » على النقيض من الاغنوصية العجزية ، يعارض كل معرفة تحاول التثبت من الافكار خارج « الكينونة » أي أن المعرفة تعكس الموضوع الواقعى . وقد ميز Chrétien Wolf (١٦٧٩ - ١٧٥٤) الذي يرجع إليه الفضل فى نحت هذا الاصطلاح بين « علم الكينونة » و « علم المعرفة » . (٢٠) Noumen يعنى « الشيء فى ذاته » الذى يتميز عن الظاهرة . ان مواضع الخبرة وحدتها هي « الظواهر » فهى نتيجة لعمل يؤثر فى الإنسان بوحدة « غير معرفة » (الشيء فى ذاته) فلا يمكن معرفة « الماهية » . فالفصل بين الظواهر والبواطن – أو – الاشياء فى ذاتها – من مفاهيم الفلسفة الكنطية . « فالماهية » فى « التصور الفينومينولوجي » معنى الواقع الفردية . فكل واقعةٍ فرديةٍ لها ما يميزها عن غيرها ، ولها خصائصها الضرورية . بحيث يمكن استخلاص الماهية عن طريق تحويل حدس الواقع الفردية تحويلاً مقصوداً . تنكر الفلسفة المادية كل تمييز وتفريقٍ بين هذين الامرين وأن كل الاشياء فى ذاتها تصبح اشياء لنا – أي ان كل مجهولٍ يصبح معلوماً .

المعرفة - ولا يمكن ان يعرض الحقائق بحالتها المجردة . لأن المحيط يغير ويحور الحقائق تغيراً يتفق مع طبيعة المحيط . ومعنى ذلك أن ذاتية المعرفة منفصلة عن موضوعها . ويصبح المطلق متيناً عن المعرفة - ولا يمكن ان يصبح المطلق معروفاً بذاته ، ولا تستطيع المعرفة أن تفهم المطلق . وبذلك تنفصل المعرفة الظواهريّة عن المعرفة المطلقة . الا أن « هيغل » يبين على العكس من ذلك بأن المعرفة الظواهريّة - أي معرفة الوجودان المشترك - توءدى وتقود بالضرورة الى المعرفة المطلقة . ومعنى ذلك أن « هيغل » يعود الى وجهة نظر كل من « فخته » و « كنط »^(٢١) .

أما « شيللنغ » فإنه يعرف « الفينومينولوجيا » بأنها « علم المطلق » . بينما يقول « كنط » و « فخته » بوجوب دراسة المعرفة الخاصة بالوجودان الذي يفرق بين الذات والموضوع . ولكنهما جعلا فكرة « المعرفة المطلقة » نهاية لتطور الوجودان . يصبح المطلق عبارة عن المعرفة بالشيء ذاته - وتكون المعرفة الفينومينولوجية (الظواهريّة) المعرفة التقدمية التي توءدى الى المطلق - أي أن الوجودان الفينومينولوجي يرتفع الى مستوى الوجود او الوعي بالمعرفة المطلقة - وبذلك لا ينفصل الانعكاس عن المطلق - ويكون الانعكاس لحظة من لحظات المطلق .

(٢١) « الاشياء في ذاتها » و « الاشياء لنا » اصطلاحان فلسفيان أوجدهما الفيلسوف « كنط » أي ان الموضعي والأشياء توجد مستقلة عن الوجودان البشري ، أي انه لا يمكن ادراك الاشياء في ذاتها مطلقاً ولا يمكن أن تصبح أشياء لنا - معرفة و معلومة . وبذلك حفر « كنط » هوة "سحابة" بين الشيء في ذاته و « الظاهرة » ومعنى ذلك اننا لا نستطيع أن نحصل على فكرة « للشيء في ذاته » لأن المعرفة لا تدرك الا الظواهر - أي أن الحواس لا تستطيع ان تتغلغل في صميم « الشيء في ذاته » . يحاول هذا المبدأ أن يوفق بين العلم والدين . تعارض المادية الجدلية هذه الفكرة ، وتقول بعدم وجود شيء قائم بذاته غير قابل للمعرفة ، وإنما هناك فرق فقط بين ما هو معروف سلفاً « شيء لنا » وما هو غير معروف بعد « شيء قائم بذاته » . فعندما يستطع العلم أن يكشف عن الشيء القائم بذاته يصبح بكل تأكيد شيئاً لنا . فلنأخذ مثلاً على ذلك - الطاقة الذرية - كانت شيئاً قائماً بذاته ، فحين أصبحت في متناول أيدينا بفضل التقدم العلمي ، صارت « شيئاً لنا » . كما أن عدد الاشياء القائمة بذاتها أخذت تقل كثيراً مما كانت عليه سابقاً وازداد عدد الاشياء المعلومة « الاشياء لنا » .

أراد « هيغل » التقدم من المعرفة التجريبية الى المعرفة الفلسفية - من الحقيقة الحسية الى المعرفة المطلقة . تختلف هذه « الفينومينولوجيا » التي تعرض نفسها كتاريخ لتطور الروح عن « الاستنتاج التصوري » الذي قال به « فخته » أو « المثالية المتعالية التصورية » التي دعا اليها « شيللنغ » . حاول « فخته » أن يقود « الوجودان المشترك » للمعرفة المباشرة الى معرفة الذات الفلسفية . أما « الفينومينولوجيا » الهيغليية فإنها تعرض التطور التلقائي للخبرة كما تبدو للوجودان - من المعرفة التجريبية الى المعرفة الفلسفية - من اليقين الحسي الى المعرفة المطلقة . وتحتفل « فينومينولوجيا » هيغل بنقطة أخرى تتعلق بالخبرة . فالخبرة التي تصنع الوجودان ليست الخبرة النظرية ، معرفة الموضوع ، وإنما كل نوع من أنواع الخبرة . فيجب أن نأخذ بنظر الأعتبار حياة الوجودان لأنه يدرك العالم كموضوع من مواضيع العلم ، بينما يفرض نفسه هدفا . اي إننا نعني كل أنواع الخبرة : الأخلاقية ، والقانونية ، والدينية محل خبرة الوجودان بصورة عامة .

« الفينومينولوجيا » اذن الطريق الذي سلكه الروح ، وهو درب مسيرتها الذي ترتفع في ولو جه الى مستوى الوعي بذاتها - بواسطة - الوجودان . « فالفينومينولوجيا » تعنى قصة الحضارة الفلسفية ، لأنها تعقب تطور الوجودان الذي يتقل من معتقداته الأولى - عبر الخبرات الطويلة المتلاحقة الى التفكير الفلسفى - الى معرفة المطلق . ويقول « هيغل » بأن تاريخ تطور الوجودان ليس قصة او رواية وإنما هو عمل علمي - اذ يعرض تطور الوجودان ضرورة في نفسه تتبع من طبيعة الوجودان نفسه^(٢٢) .

ولما كانت « الفينومينولوجيا » دراسة سلسلة طويلة من خبرات الوجودان التي تؤدى دائمًا الى نتائج سلبية ، فعل الوجودان أن يتقل من معتقداته الأولى التي يلابسها الغموض والا بهام الى معتقدات أخرى : « هذا هو طريق الشك

(٢٢) قرأ « هيغل » كتاب « أميل » مؤلفه « روسو » فوجد فيه أول تاريخ للوجودان الطبيعي الذي ارتفع بنفسه بعد سلسلة طويلة من الخبرات الخاصة - تلك الخبرات الخالقة للحرية .

– أو بكلمة دقيقة – طريق اليأس^(٢٣) . وفي هذا الصدد يقول « شيللنغ » بأن « المثالية المتعالية » Idealisme Transcendental تبدأ بالضرورة في « الشك الشامل » الشك الذي يشمل كل الواقع الموضوعي . ففي « الفلسفة المتعالية » يكون الذات الأول والأساس الوحيد لكل الواقع ، والمبدأ الوحيد الذي نستطيع به أن نفسر ونوضح كل شيء . فالفلسفة المتعالية تبدأ بالضرورة في الشك الشامل بواقع الموضوع . وكان للفيلسوف « ديكارت » الفضل بتدشين الفلسفة الحديثة بهذا الشك الذي اعتبره « شيللنغ » الواسطة الضرورية للدخول في « المثالية المتعالية » عن طريق التوحيد بين الموضوعي والمبدأ الذاتي المجرد للمعرفة . بينما تحاول الفلسفة الطبيعية التخلص من « الذاتي » . أما « هيغل » الذي ينطلق من الوجودان المشترك فإنه يعارض فكرة « الشك المنظم الشامل » في تطور الوجودان الذي يتقدم بالشك فيما كان يعتقد به حقيقة وصحيحا . وبمعنى آخر أن الطريق الذي يسلكه الوجودان هو التاريخ الموسع لتكوين الوجودان نفسه^(٢٤) . وبذلك يستطيع الوجودان أن ينقى نفسه ويظهرها من كل أنواع التحيز والتفرض . وخاصة تلك الأنواع الناتجة من وجود الأشياء المستقلة عن المعرفة . فـ « لفينومينولوجيا » أذن هي تاريخ واضح للوجودان – تاريخ خروجه من الغار وصعوده إلى مرتبة العلم . فليس الشك وحده طريق الفينومينولوجيا وأنما الشك اليأس – الفعال .

٣ – الفينومينولوجيا والتاريخ :

هل ان « الفينومينولوجيا » هي تاريخ الإنسانية ؟ وهل هي فلسفة هذا التاريخ ؟ فإذا كان الأمر كذلك فلابد من البحث عن الصلة بين « الفينومينولوجيا » و « فلسفة التاريخ » . يبحث التاريخ عن الكل أو المجموع وليس الفرد . فلا يوجد غير تاريخ الإنسانية . وإن ذلك التاريخ عبارة عن الحالة الضرورية المطابقة للحقيقة – التي ينسجم فيها الموضوع مع الذات ، واللاشعور مع الشعور . وبمعنى آخر يجب أن تكون الحقيقة ضمانا للنظام الثابت الذي

Phenomenologie, I, p. 69.

(٢٣)

Phenomenologie, I, p. 70.

(٢٤)

يبدو كنظام للطبيعة • ويجب ان يكون للتاريخ معنى • وليس عمل الفرد الا جزئي فقط وبه تتحقق الحرية • ولهذا نظر « شيللنغ » الى التاريخ وليس كأنه عمل من أعمال الافراد فقط وأنما وحى للمطلق نفسه • فالضرورة يجب أن تكون في الحرية - التي تتبع بصورة لاشورية - أى - بدون مشاركتى - لأنى لا أستطيع أن أتبينها - أو أن أشملها بفعاليتى الشعورية الواقعية • ونظر « فخته » الى التاريخ باعتباره نظاما خلقيا للعالم الذى يجب أن يكون تحقيقا فعلا وضروريا لمصير الحرية نفسها •

يتبع « هيغل » و « شيللنغ » في وجهة النظر هذه - ويعتبر الفكرة الأساسية للتاريخ كتقدم نحو حرية عقلية حقيقة • لأن العقل سيد العالم - وبذلك يكشف لنا التاريخ تصيرا عقليا •

يعتقد « شيللنغ » بأن « المطلق » هو الشرط الأساسي لتكوين التاريخ - وأن التاريخ في مجموعه عبارة عن وحى مستمر ومتقدم للمطلق • فألتاريخ تعبير للمطلق • أما « هيغل » فإنه اعتبر التاريخ « تاريخ الروح البشرية » - بينما اعتبره « شيللنغ » الحياة بأجمعها - أى تفكير الطبيعة • فالعقل - هو العنصر الثابت ، هو الجوهر ، وهو القوة اللامتناهية ، التي تكمن وراء كل الحياة الروحية والطبيعية ، الذي يضع المادة في حركة • فالعقل هو الجوهر والماهية - جوهر العالم وماهيته - الذي ينال كل واقع به على كينونته وماهيته أيضا • ومن الجهة الأخرى هو الطاقة اللامتناهية للعالم • إن العقل هو « الحقيقى » وهو « الخالد » وهو « الجوهر القادر المطلق » وأنه يكشف عن نفسه في العالم ، ولا شيء في العالم يستحق الكشف عنه غير أمجاده وشرفه •

يلعب التاريخ في « الفينومينولوجيا » دورا كبيرا - لأن - « الفينومينولوجيا » تشمل أقساما عظيمة هي : الوعى ، والوعى بالذات ، والعقل • فالوعى بالذات يتالف نتيجة لتضالات واعية - مثل النضال بين السادة والعيid - تلك النضالات التي لا يمكن أن تعتبر طارئة ومؤقتة ، لأنها موجودة في جذور كل المدنيات البشرية • وليس من الضروري أن تكون

تلك الاقسام او اللحظات الثلاث (الوعي ، والوعي بالذات ، والعقل) متعاقبة – كاللحظات الثلاث : (اليقين الحسي ، والادراك ، والفهم) .

فالفينومينولوجيا تعنى رفع الوجودان التجربى الى المعرفة المطلقة . ولا يتم هذا الانتقال الا بعد أن يكشف (الوعي) فى ذاته الخطوات الضرورية لانتقاله . فالمشكلة التى تظهرها « الفينومينولوجيا » ليست تاريخ العالم ، وانما مشكلة تربية وجودان الفرد الواحد . فالمحاولة اذن « تربوية » وهى التى أشار اليها « روسو » فى كتابه « أميل » – اذ يقول بأن تطور الفرد يعيد بأختصار تطور النوع البشرى – فيجب أن يسبق عصر الحواس عصر التفكير .

اذن توجد علاقة بين فلسفة التاريخ والفينومينولوجيا – فالفينومينولوجيا هى التطور الواضح للعلوم لثقافة الفرد – أى – السمو من ذاته المحدودة الى ذاته المطلقة . ولا يمكن تحقيق هذا « التعالى » أو « التسامى » اذا لم يستفد الفرد من لحظات التاريخ المتفوقة لهذا الوجودان الفردى .

يظهر من هذا العرض الموجز أن الفينومينولوجيا تقوم بمحاولتين :

١ - التقدم بالوجودان التجربى الى المعرفة المطلقة – الى الفلسفة – التي يتحد فيها الوعي بالذات بالوعي بالكونية .

٢ - السمو بالذات الفردية الى الذات البشرية – والانتقال من الذات المحدودة الى الذات المطلقة .

يصبح الوجودان الفردى ناقصا يرى الصعود الى مستوى المعرفة المطلقة الكاملة . فتكون المشكلة الفردية هى المشكلة الرئيسية عند « هيغل » – وجعل « الفردية » وكأنها نقض النقيض .

ويقول « هيغل » بأن الوجودان يمر في ثلاث مراحل أساسية هي :

- ١ - الوعي بالمواضيع المجردة الناقصة .
- ٢ - الوعي بعالم الروح المتأهى .
- ٣ - الوعي بالروح المطلقة .

وأراد ان يجعل « الفينومينولوجيا » الخاصة بالروح أن تحل محل « علم النفس » .

يصبح التاريخ العام الشامل عرضاً للروح في محاولتها لمعرفة ما كان
مكناً تجسيده • ولما كانت البذرة تحمل في صلبها خصائص وطبيعة الشجرة
نفسها ، من حيث طعمها ، وشكل ثمارها ، فإن الروح كذلك تتضمن كل
خصائص وطبيعة التاريخ • فالشرقيون لم يتذوقوا طعم الحرية ، ولم يعرفوا
الروح ، لأنهم أدركوا بأنهم لم يكونوا أحراراً • كانوا يعرفون فقط حرية
الشخص الواحد • ولكن حرية هذا الشخص الواحد لم تكن في الواقع
غير عبودية للشهوات والنزوات - فالشخص الواحد - طاغية وليس رجلاً
حراً • انبثق الوعي بالحرية أولاً بين اليونانيين - فكانوا أحراراً ، ولكنهم لم
يعرفوا إلا حرية الأقلية • وحتى أفلاطون وارسلوا لم يدركا ذلك • إذ كان
ليونانيين عبيد - ولذا كان تأريخهم ممزوجاً بموءسسة العبودية • إلا أن
الشعب الجermanي - بتأثير المسيحية كان أول شعب أدرك ، ووعي بأن الإنسان
- كإنسان - حر • هذه هي حرية الروح التي توءل جوهرها وماهيتها •
فتاريخ العالم عبارة عن مسيرة كبرى لتحقيق مبدأ الحرية •

(١) الفكرة (٢) مركب من الانفعالات البشرية . فالاولى لحمة
نسيج التاريخ العالمي والثانية سداها .

يبدأ تاريخ العالم بهدف عام - هو - تحقيق فكرة الروح و من واجب التاريخ أن يكشف عن هذه الروح الخفية اللاشعورية ليجعلها واعية و شعورية . وهكذا يكون العقل هو الذي يحكم العالم . وبالنتيجة يحكم

تاریخه^(٢٥) . يعرض لنا المنطق بنية العقل ، وتكشف فلسفة التاريخ المحتوى التاریخي للعقل . فالعقل سيد العالم . الا أن « هیغل » ظن بأن التاريخ قد وصل الى أهدافه – وأن الفكرة والواقع قد وجدا أساسا مشتركا – بتسليم الطبقة الوسطى زمام الحكم بيديها . لأن فكرة الحرية – بالنسبة له – انحدرت من فكرة « الملكية الحرة » . ولهذا لم تبحث جدلية « هیغل » عن ما يحدث بعد تسلم الطبقة الوسطى السلطة ، وبعد اصلاحاتها وموتها كطبقة تاريخية .

يقول « هیغل » بأن القوة الدافعة في التاريخ هي « العقل » وأن جوهر العقل – هو – الحرية – فالمحتوى الحقيقى للتاريخ – هو – تحقيق الوعى الذاتى بالحرية^(٢٦) . نستنتج من ذلك بأن القوانين التاريخية تكون وتنمو في تجربة الإنسان الوعية . فإذا لم يستطع الإنسان أن يتذوق الحرية ، ويعمل جاهدا على تحقيقها فان قوانين التقدم تعطل . تقوم جبرية « هیغل » على أساس أن الحرية هي العامل المقرر ، وإن تقدم التاريخ يعتمد على مقدرة الإنسان على ادراك المصلحة الشاملة للعقل ، وعلى ارادة الإنسان واندفاعه لجعلها حقيقة واقعة . فكيف أذن يمكن التوفيق بين المصالح الخاصة للأفراد والمصلحة الشاملة ، وكيف يمكن أن يبرز الوعى الذاتى بالحرية في التجربة البشرية ؟ وتجربة أى فرد يمكن ان تعتبر التجربة التاريخية ؟

يجيب « هیغل » بقوله تجربة الأفراد الذين يرتفعون ويسمون فوق مستوى المصالح الفردية ، والذين يريدون خلق أنماط جديدة للحياة – هم رجال التاريخ – كالاسكندر والقيصر ونابليون . فمصالح هؤلاء اندمجت

(٢٥)

Hegel, G. F., The Philosophy of History, New York, Willey Book Co., 1944, pp. 103, 111-176, 223-236.

Man and the State, the Political Philosophers, the World's Great Thinkers, pp. 412-414.

Hegel G. W. F., La Phenomenologie de L'Esprit Paris, Aubier, Tome I, pp. 81-167.

(٢٦)

Marcuse, H., Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory, New York, the Humanties Press, pp. 169-224.

وتكمالت مع المصلحة الشاملة ، فهم الذين يوجهون التاريخ ، وهم الذين يتباون عن «الضروري» ويعروفون الخطوات التي يجب أن يتبعها التاريخ . ولكن هو علاء الرجال في الواقع ينفذون ارادة «العقل الشامل العالمي» ، فهم مجرد الآلات وادوات . فالعقل العالمي يعمل كقوة مجدهلة لا يمكن مقاومتها . كل انتقال من الحضارة الشرقية إلى الحضارة الأغريقية ، وظهور الاقطاعية ، وتأسيس المجتمع البورجوازي . كل هذه التغيرات والتبدلات كانت النتائج الضرورية للقوى التاريخية الموضوعية .

ويجب أن تحكم على تاريخ أية أمة بمقدار اضافاتها ومعطياتها التي قدمتها إلى الإنسانية - من أجل تحقيق الوعي الذاتي بالحرية . فلامم متباعدة ومختلفة في اضافاتها ومعطياتها . فان بعضها أكثر نشاطا واندفاعا من الدول الأخرى ، اذ قفزت بـ تاريخ الإنسانية قدما إلى الامام فأبدعت اشكالا جديدة في التاريخ ، بينما لم تلعب دول أخرى غير دور ثانوي^(٢٧) .

٤ - الفينومينولوجيا ونظرية الفهم (Verstehen) :

يبدو بكل وضوح وجلاء بأن «الفينومينولوجيا» ذات صلة وثيقة بنظرية «الفهم» التي دعا إليها كل من «دلتاي» و «ماكس فيبر» اللذين اعتباراها طريقة مثل دراسة التاريخ ومنهجا للبحث في علم الاجتماع . وتعتمد «الفينومينولوجيا» و «نظرية الفهم» على شكل من اشكال الوعي والشعور الذي تكون فيه خبرة الآخرين قد أصبحت جزءا من خبرتنا الشخصية » - وبمعنى آخر - اعادة تاريخ حياة خبرة الآخرين في وجداننا ، وذلك بسبب الأساس المشتركة والمتماثلة للطبيعة البشرية . تصبح مواضيع البحث والدرس في علم الاجتماع - الخبرات الروحية والعقلية ، وفي تلك الخبرات تكون «أنا» هي التي تمارس الخبرة ، وان خبرتها متميزة عن خبرات الآخرين ولكتها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا ، لتوئل نقطة للتحليل لا يسكن فهمها وادراكها الا بمعرفة طبيعتها بهذا المنهج . ومن الممكن القول

(٢٧)

Hegel, G.W.F., The Philosophy of History, New York, Willey Co., 1944, pp. 438-457.

بأن منهج البحث الفينومينولوجي يهتم بمايلي :

- ١ - يهتم منهج البحث الفينومينولوجي بالتصورات والمفاهيم الأخيرة النهاية - أي التصورات التي لا يمكن اشتقاها من التصورات الأخرى .
- ٢ - لا يمكن ترتيب وتصنيف تلك التصورات وفهمها إلا بالرجوع إلى الخبرة - أي بتوضيح جوهر تلك التصورات بأمثلة واقعية أو خالية ، بطريقة التأمل الداخلي الذاتي . كما تجدر الإشارة إلى عقد موازنات ومقارنات بين التصورات والظروف والواقع التي تتصل بها .
- ٣ - يمكن الحصول على تبصر متغفل وعميق في جوهر تلك التصورات بالرجوع إلى حالة منفردة واحدة وليس من الضروري أن تكون حالة واقعية - ومعنى ذلك عدم الرجوع إلى حالات كثيرة وممتعدة ، وعدم اتباع الطريقة الاستقرائية ، لأن منهج البحث الفينومينولوجي هو « التجريد التصوري » ومن الحالة « المجردة التصورية » المنفردة ، الوحيدة يمكن الوصول إلى بعض القواعد العامة .

يصبح المجتمع بالنسبة لعلم « الاجتماع الفينومينولوجي » عبارة عن مادة الخبرة الذاتية الداخلية للفرد^(٢٨) . أي عبارة عن أخيلة وتصورات ، تربط الأفراد بعضهم بعض . كما دعا إلى ذلك « فخته » قائلاً بأن « أنا » اليقوع الذي ينفجر منه العالم الموضوعي ، وجعل من « أنا المجردة » وجداناً بشرياً شاملًا ، وإن « أنا المجردة » نظام مغلق وكامل متماثل ومتشابه في جميع الأفراد . ومعنى ذلك أن « فخته » يؤمن بالحدس العميق ذي الصفة الجدلية بين الذات والموضوع والنظرية والتجربة^(٢٩) . فـ « أنا »

(٢٨)

House, F. N., The Development of Sociology, New York, McGraw-Hill Book Company Inc., 1936, pp. 403-411.

(٢٩) تدعى وجهة النظر هذه Solipism - وهي نظرية مثالية لا تعرف بشيء آخر في العالم غير الإنسان ووجوده . فكل شيء نتاج للوجود البشري . وقد قال Shiller بأنه المبدأ الذي يعتبر كل الوجود عبارة عن خبرة . ويرى هذا المبدأ بأن الفرد بوجوده هو الواقع . وأنهم بعض الفلاسفة بأنه يدعو إلى الانانية .

هي التي تفكك فتبدل الموضوع • تصبح الجدلية الفينومينولوجية عبارة عن جدلية الخبرة الفردية • يجب على « ألاما » كما يقول « هيغل » أن ترتفع في مستوى يقينها إلى الحقيقة ، وعليها أن تسير من : الوعي - إلى - الوعي بالموضوع - إلى - الوعي بالذات - وأخيرا الوحدة بين الوعي والوعي بالذات • أى ان الوعي ينظر الى مضمون الموضوع كذاته ، وذاته مقررة بذاته من أجل ذاته • وعندما تم الوحدة بين الروح الذاتية والروح الموضوعية - تنتفع الروح المطلقة التي تظهر في الفن والمدين والفلسفة^(٣٠) .

آ - فينومينولوجية دلتاي (Dilthey) :

تأثير « دلتاي » بالحركتين الفلسفتين « الرومانтика » و « التأريخية » • ورأى أن واجب الفلسفة أن تقيم أساسا منطقية للدراسات التاريخية ، لا تختلف عن الأساس المنطقية التي وضعها « كنط » للعلوم الطبيعية • وأعتقد « دلتاي » بامكانية الجمع والتوحيد بين منهج البحث التجربى والطريقة التأملية ، ولكنه أخفق في هذه المحاولة • أراد « دلتاي » أن يوجد منهجا للبحث خاصا بالدراسات الإنسانية ، مختلفا عن منهج البحث في العلوم الطبيعية • وقال أن الفلسفة التجريبية والوضعين حاولوا اتباع مناهج البحث المطبقة في العلوم الطبيعية على الدراسات الإنسانية ولكنهم فشلوا في النفوذ والتغلغل في صميم الفعاليات العقلية ذات الخيال الحالق المبدع • ان المشاركة الوجودانية القائمة على التشابه والتماثل في الطبيعة البشرية تساعدننا في فهم الدوافع والمحافز التي تحرّك الناس وتدفعهم للقيام بعض الاعمال • وبذلك تكون « الدراسات الإنسانية » قادرة على معرفة الواقع وفهمه •

وقال « دلتاي » بوجود صلات وثيقة بين الفهم والتعبير - بين الخبرة والالفاظ التي اختارها للتعبير عن تلك الخبرة • فكل خبرة نابضة بالحياة تؤلف قسما من تاريخ العقل وتؤدي الى التعبير بعض الالفاظ ، التي تصف المشاعر والأحساس والانطباعات - عن طريق تكوين صور واضحة ودقيقة

(٣٠)

Hyppolite, J., Genèse et Structure de la phenomenologie de L'Esprit du Hegel, Aubier, Paris, 1946, pp. 42-44.

في العقل - وخاصة في أساليب التعبير كالالفاظ والاشارات واللاماح .
 توجد أساليب مختلفة للتعبير ، فبعضها أوتوماتيكي ، ولا ارادى ، والبعض الآخر مفتعل ومقصود . وقد لا تجد بعض الأحساس الاطارات العلنية التي تناسبها كالالفاظ والاشارات واللاماح والحركات . وعلى كل حال فاننا لا نستطيع أن نحصل على فكرة ، أو نسر أعمق حيالنا العاطفية حتى نستطيع أن نعبر عنها . فالتعبير اذن جوهري وأساسي . فإذا كان التأمل أو الاستبطان - لا يقدر على أن يجد أساليب التعبير المناسب يكون طريقة بلدية .

ومadam مجرى الحوادث النفسية يسير بسرعة ، بحيث ان كل فكرة ، أو أن كل احساس ، يذوب بصورة متصلبة في الفكرة أو الاحساس الذي يعقبه ، يصبح من الصعب جداً أن نحصل على وجهة نظر ثابتة لما يجري في أنفسنا . يصبح واضحاً بأن التعبير - هو القاعدة - التي تقوم عليها معرفتنا وتشاد عقولنا . فالنظر الى وجه أحد الناس . الذي كان مكسور الخاطر ، تملأ عينيه الدموع ، هي تعابير الحزن ، فلا يمكنني فهم تلك التعابير بدون احساس وشعور في نفسي بعكس الحزن الذي ارتسم على وجه ذلك الشخص الحزين . وبالرغم من أن احساس الحزن هذا تعبير لفرد آخر ، يؤلف جزءاً من تاريخه العقلى ، فإنه يعيش في قراره النفسي ، وأنه يتبع نفسه في وجداً .

على هذا الأساس تقوم كل معرفتي بالشخص الآخر . وبفضل ما عبر به الشخص الآخر استطعت أن أعيش خبرته في وجداً - هذا هو جوهر المعرفة وأسس الفهم - فعندما أعيد حياة خبرة أحد الأفراد في وجداً ، تصبح خبرته جزءاً من تاريخي العقلى . ومن جهة أكون واعياً بتلك الخبرة ، التي تترجم الى المشاركة الوجودانية - ومن الجهة الثانية ، ليست تلك الخبرة ناتجة من ظروف الشخصية ، ولكنها انعكاس في وجوداني لخبرة أحد الأفراد الآخرين نتيجة لظروف خاصة أثرت فيه . وبمعنى آخر أن الخبرة والظروف بعيدة عن مجرى حياتي الخاصة . ويعنى ذلك فهم الشخص

الآخر كما لو كانت له حياة داخلية تشبه جوهرها حياتي الداخلية . وبذلك « أعيد كشف نفسي في الشخص الآخر » . فالفهم (أو المعرفة) شديد الصلة بالمشاركة الوجدانية وبالرغم من أنهما يتمشيان سوية في العادة ولكنهما مختلفان^(٣١) .

لا يمكن الحصول على المعرفة بدون المشاركة الوجدانية . فإذا أردت أن أصف الشعور الموحش الكثيف لدى بعض الناس فلا بد لي أن أخلق مثل هذا الشعور في وجوداني . إن هذه العملية سريعة وأوتوماتيكية . لأن التعبير يبدو على نبرات صوتي ، وملامح وجهي ، وحركات يدي . ولكن يزداد الأمر تعقيداً إذا كنا نتوخى فهم سلسلة طويلة من الحوادث والأعمال - كتاريف فترة زمنية ، أو حياة أمة أو مؤسسة ، فإننا لانستطيع ادراك غير بعض الخطوط العامة الرئيسة ، فمن الصعب جداً ، ادراك حوادث استغرقت سنين عديدة . وفي ذلك تبع مبدأ « المطابقة » - بين تلك الحوادث والطبيعة البشرية . ومعنى ذلك أننا نجمع الأدلة والبراهين التي تطابق الطبيعة البشرية . فعندما أتعلم إلى وجه أحد الأفراد فأتين التعبير عليه أجده أنها تثير في أحاسيسه هي ليست أحاسيس ولكنها استجابة لتعابير وجه ذلك الفرد . فهي حياتي لأنها في وجوداني ، وهي ليست حياتي لأنها استجابة لحياة شخص آخر ، عاش في وضعية لم أعشها أنا شخصياً . وهكذا استطيع أن أفهم الحوادث المدونة في المصادر التاريخية . إن منهج البحث الموضوعي هو أكثر المناهج ذاتية ، بالرغم من كل ما لدينا من حقائق عامة ، وأن نعيد حياة ماندرسه من حوادث وواقع في أنفسنا . يدعوه « دلتأي » ذلك « بالمعنى » . "Meaning"

يشير « المعنى » إلى العلاقة بين الجزء والكل في الحياة العقلية . ويعرف « دلتأي » « المعنى » بالفهم Das Verstehen . الذي يعبر عن العلاقة بين

(٣١) راجع الكتب التالية :

Hodges, H. A., Wilhem Dilthey, an Introduction, New York, Oxford University Press, 1944, pp. 11-36.

Mandelbaum, M., The Problem of Historical Knowledge, New York, 1938, pp. 58-67.

الجزء والكل في عملية « حية » . بهذا يكون « الفهم » الصفة المميزة
 للدراسات الإنسانية ، على النقيض من الدراسات الطبيعية .
 تبدأ معضلة المعرفة التاريخية با « لفهم » . لأن الخبرة المباشرة
 (Erlebnis) وحدها تستطيع أن تقدم لنا « كتابة السير Autobiography » .
 الشخصية . وتطلب المعرفة التاريخية أن تكون لنا معرفة بالحياة كما خبرها
 الآخرون . ففضل « الفهم » نمسك بالحوادث الداخلية (Ein Inneres)
 بواسطة الرموز والاشارات التي تتوصل إليها الحواس من الخارج . ويصبح
 الفهم « عملاً طبيعاً » يعتمد على الرموز الحسية - الموجهة نحو معرفة « الواقع
 النفسي » . تكون الحياة الواقعية داخلية ونفسية . يعني ذلك فهم الأشكال
 التي تفصح الروح عن نفسها بفعالياتها في العالم الخارجي . هذا هو مبدأ
 « دلائى » عن تجسيد الحياة . يتطلب « الفهم » و إعادة الخبرة - إعادة الحياة
 للخبرة - أي الخبرة ذات المعنى ^(٣٢) . فإن كان الشخص الذي يدون تاريخ
 حياته الشخصية ذات مشاركة وجدانية عميقة وواسعة وصيمية فإنه يسمى
 ويتفوق على حدود تاريخه الشخصي - ليصبح تاريخه تاريخاً لعصره .
 والخطوة الثانية في تدوين التاريخ هي "Biography" أي كتابة سير
 الآخرين فيجب أن يظهر كاتب السير ادراكاً عميقاً ، ليصور الشخص تصويراً
 دقيقاً كما لو أنه عاش معه وعاشره . والخطوة الثالثة والأخيرة « تدوين
 التاريخ » بأنه « تجسيد العقل » أو « تجسيد الروح » أو « تجسيد الحياة » .
 ماذا يعني « دلائي » بذلك ؟ يعني به مجموعة التعبيرات الخاصة بالحياة العقلية ،
 تلك التعبيرات المستمرة ، الدائمة ، وتشمل كل ما يزخر به المحيط من حضارة
 مادية ومعنوية - التي تؤثر في الماضي والحاضر ، وتؤثر في الأفراد ، وفيها
 تستقر روابط المدنية . فعل المؤرخ أن يكتشف تلك التعبيرات التي تناسب
 مع كل مرحلة تاريخية . وبذلك يصبح « دلائي » من القائلين بالنسبة
 للتاريخية .

(٣٢) Mandelbaum, M., The Problems of Historical Knowledge New York, 1938, pp. 60-62.

يعتبر « دلتاي » « علم الاجتماع » و « فلسفة التاريخ » قد وقعا في نفس الخطأ . فكلاهما يحاولان التغلغل ماوراء حقائق التاريخ ليتوصلان إلى مبدأ واحد - يسيطر على كل شيء - إلى درجة يصبح بها ذلك المبدأ عديم الجدوى والفائدة - انه يعبر عن ميتافيزيقية « أو كست كونت » و ميتافيزيقية « الحركة الجرمائية » . ففلسفة التاريخ وعلم الاجتماع يبحثان عن مبدأ يفسر كل الحوادث والواقع التاريخية - أو عن هدف يسيطر . يرفض « دلتاي » الاعتراف بوجود هدف فوق البشر - سواء كان « روحًا عالمية » أو « فكرة مطلقة » . ويقول بعدم وجود هدف آخر في التاريخ - غير الهدف البشري الذي هو العامل التاريخي الواقعي . ولا يوجد هدف شامل يوصل « معنى الحياة » . فمعنى بالنسبة له هو تلك الوحدة التي تعتبر جوهر الحياة - والحياة ليست متابعة متواصلة لهدف واحد .

ويتطلع « علم الاجتماع » الوضعي إلى قوة دافعة واحدة - أو - إلى قانون واحد يفسر حركة المجتمع وتصيره . ولكن يواجه حقائق معقدة ومركبة ، هي من اختصاص علوم متعددة . يجب أن تسهم معه في معرفة تلك القوى والقوانين . حتى قال « دلتاي » بعدم امكانية قيام « علم الاجتماع » .

ب - ماكس فيبر : Max Weber (نظرية الفهم) :

كان « ماكس فيبر » متأثراً بالمدرسة التاريخية الالمانية » وما يستقر وراءها من تناقض بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مناهج البحث . فدعا إلى منهج ذاتي (Verstehen) . وكان المعنى الأول لهذا المنهج هو محاولة تفسير الفظواهر البشرية بمضامينها التاريخية - أي باعتبار كل ظاهرة وحدة - قبل الفكرة القائلة بوجود مقولات شاملة ومجردة . وانتقد بشدة الرأى القائل بأن الهدف من منهج البحث العلمي هو الوصول إلى صورة كاملة وحقيقية عن الفظواهر . وقال بأن كل المعرفة التجريبية القائمة على الخبرة معرفة مجردة في طبيعتها ، فلا يمكن أن تشمل كل الحقائق ، وأظهر العلاقة بين الحقائق ومصالح القائم بالبحث . وقال بوجود عنصر « النسبية » :

في العلوم سواء كانت طبيعية أم اجتماعية . وأكيد بأن منهجه البحث الذاتي لا يشوه الحقائق ، ولا يؤثر في الموضوعية . وعلى هذا الاساس أراد « ماكس فيير » أن يضع أساس *Verstehen de Sociologie* – أي منهجه البحث الذاتي الذي يغير عن أراء الناس وأفكارهم ، وعن المعانى التي يضيفونها على المواقف والأشياء ، وعن أنماط سلوكهم ودوافعهم . حاول « ماكس فيير » أن يملأ الفراغ بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية – لأن الاتجاه كان يريد دراسة وتحليل السلوك البشري بمنهج العلوم الطبيعية .^(٣٣)

قال « فيير » أن المفاهيم العلمية عبارة عن أفكار مجردة لا تحيط بالواقع احاطة تامة وكاملة ، لأن للمعنى جانبين هما : (١) المعنى الواقعي الفعلى كما يبدو للفرد القائم بالعمل و (٢) المعنى الذاتي الذي يدرك بصورة نظرية . وقد سمي « فيير » المعنى الثاني – المعنى الكامل – او – المثالى – الذي يتميز بكونه مفهوماً مجرداً وعاماً ، الا انه يفيد في معرفة الواقع المنفرد الوحديد . فلم يبحث « فيير » الصلة بين القائم بالعمل والوضعية التي تحيط به وأوضح « فيير » بأن « الطريقة العقلية » تعين علماء الاجتماع في دراسة السلوك البشري ، لأن الأعمال التي يقوم بها الإنسان أعمال عقلية .

ويعرف « فيير » العمل العقلي اذا كان :

- (١) موجها نحو هدف واضح وغير غامض ، أو نحو مجموعة من القيم الموضوعية والبنية بصورة واضحة ومنطقية .
- (٢) اختيار الوسائل اختياراً يتفق مع خير ما لدينا من معرفة لفرض تحقيق الهدف .

يصبح علم الاجتماع – العلم الذي يحاول أن يفهم العمل الاجتماعي فهما تفسيرياً يعلل فيه الأسباب والنتائج . ويكون العمل اجتماعياً بفضل المعنى الذاتي الذي يضيفه القائم بالعمل حيث يأخذ بنظر الاعتبار سلوك الآخرين الذين يؤثرون في العمل .

(٣٣)

Parsons, T., Structure of Social Action; Chap., xvi. Parsons, T.,
Max Weber, The Theory of Social And Economic Organization, Oxford
University Press, New York, pp. 8-29.

لایمکن التفریق بین العمل ذی المعنی والاعمال المنعکسة التي لا ترتبط
بأى معنی . كما ان كثیرا من أنواع السلوك التقليدي عبارة عن عمل حدى
يتارجح بين المعنین - الحقيقی والمجرد - .

يلزم التأکد من تفسیر معنی الاعمال والظواهر ووضع الانسان نفسه
بصورة تصورية خيالية موضع القائم بالعمل ، ليسهم معه في خبرته مساهمة
مبنية على التعاطف والتباذب والمشاركة الوجданیة . وقسم نظرية « الفهم »
الى قسمین : منطقیة وانفعالية عاطفیة ، فالقسم الاول متوافر في الرياضيات ،
والقسم الثاني مفعوم بالفن ومعتمد على المشاركة الوجданیة - وقائم على تفهم
الدوافع والحوافر التي تحفز الانسان للعمل .

حاول « فيیر » أن يجمع بين وجهتی النظر « المارکسیة » و « النيتشیة »
في مناقشته للعلاقة بين الافکار والوجود الاجتماعي . قال « فيیر » أن الافکار
تبقی معزولة من كل قوة في التاريخ اذا لم تتحدد بالمصالح المادیة ، وأن أهمیة
تلك الافکار تظهر في التأثيرات النفیسیة التي تحدثها . ولكن على النقيض
من « مارکسن » و « نیتشه » رفض أن يعتبر الافکار مجرد انعکاسات للمصالح
النفیسیة والمادیة . وأکد على وجود حقول كثیرة : كالسياسیة والنفیسیة
والاقتصادیة والدينیة التي تحدث بينها منازعات بين الافکار والمصالح ، أو
بين حقل وآخر ، او بين دافع داخلي ومطلب خارجي . وقال « فيیر » بأن
العلاقة بين الافکار والمصالح « علاقة اختياریة » وليس هی مجرد انعکاس ،
او تعبیر لها . ولم ير « فيیر » أیة صلة بين المصالح والاصل الاجتماعي (او
الطبقة او الفئة) الذي يتمی الى الانسان ، ومضمون الفكرة ومحتوها .
ليست هنالك صلة مؤسسة سلفا بين مضمون الفكرة ومصالح الذين يقولون
بها .

(٣٤)

Gerth, H. H., And C. W. Mills, From Max Weber, Essays in
Sociology, New York, Oxford University Press, 1946.

Abel, Theodore F., Systematic Sociology in Germany, New York,
Columbia University press, 1929.

Barnes, H. E., An Introduction To The History of Sociology
Chicago, The University of Chicago Press, 1947. pp. 287-304.

فيجب أن نبحث في علم الاجتماع عن الأسباب والدوافع والعلل التي تكمن وراء الأفعال والأعمال . فكل عمل خطة تشتمل على هذه المعادلة : دوافع ورغبات - وسائل تناسب تلك الدوافع وتعمل على تحقيق تلك الرغبات - الهدف (أو الغرض) . بموجب ذلك تعتبر كل عمل يقوم به الإنسان ذا دافع ، ووسيلة معينة ، يحاول بها أن يحقق هدفا معينا . فليست هنالك أعمال لا شعورية ، وليس هناك جبرية واحتمالية .

نخلص من ذلك إلى أن نقطة الانطلاق في منهج البحث الخاص بنظرية « الفهم » Verstehen هي وجهة النظر الذاتية ، التي تقد بشدة وجهة النظر التاريخية . واعتبر المقولات الشاملة النظرية جوهرية للبرهنة على العلاقات السببية في الحقول البشرية والحضارية كما هو الحال في العلوم الطبيعية^(٣٥) .

ويشتمل البرهان على « العلاقة السببية » على ثلاث خطوات هي :-

- ١ - وصف الظاهرة وتوضيحها باطار عقلي - الذي هو في جوهر تجريدى و اختيارى بالنسبة للحقائق التي هي موضوع البحث .
- ٢ - وضع كافة النصوص والشرح المفصلة عن الحقائق وضمها في مقولات نظرية شاملة تجعل من الممكن القيام بالموازنة والمقارنة .
- ٣ - مقارنة تلك الظواهر والحقائق التي تم وصفها وتحليلها بظواهر وحقائق أخرى ، سواء كانت حقيقة أو خيالية ، والتي قد تختلف فيما بينها . ولكن الأصناف العامة الشاملة تكون واحدة .

فعلى علماء الاجتماع أن يعملوا على ايجاد « نمط قياسي » بناءً على عقلى للعمل - يكون كنموذج ، يستخدمه علماء الاجتماع للمقارنة والموازنة ليتفهموا العوامل اللاعقلية التي توءثر في العمل . وبفضل هذه المقارنة يتعرف علماء الاجتماع على الانحراف والشطط من المجرى العقلى للعمل . وقد دعا هذا التكوين النظري المجرد للعمل "Ideal Type" - او -

(٣٥)

Parsons, T., Max Weber: The Theory of Social and Economic organization, New York, Oxford University Press, 1947. Chap. II, pp. 8-30.

« النمط القياسي » • فهو نمط عام ومجرد - لا يصف مجرى معيناً وخاصاً للعمل ، وإنما مجرى قياسياً مثالياً - يفترض وجود بعض الأهداف والتوجيه . يصف هذا « النمط القياسي » بصورة موضوعية المجرى الممكن للعمل ، ويتضمن كل الخصائص الضرورية للعمل ، وكل العوامل والقيم والعناصر المتغيرة ، يستطيع علماء الاجتماع « بالنمط القياسي » أن يتعرفوا ويفهموا على العوامل اللاعقلية التي تؤثر في العمل وتخلق الانحراف والشطط عن المجرى المنطقي العقلي للعمل^(٣٦) .

٥ - فينوفينولوجية (باريتو) : "Pareto" (١٨٤٨ - ١٩٢٣)

انتقد « باريتو » كلاً من « أوكتست كونت » و « سبنسر » لمحاولتهما الأخذ بمنهج البحث الخاص بالعلوم الطبيعية ، ولمقارنتهما بين الكائن العضوي والكائن الاجتماعي . وصرح « باريتو » استحالة التغلغل في المعرفة الكاملة للظواهر الكاملة بكل تفاصيلها . ويقول بأن تكوين المفاهيم ، والصول إلى الأراء المجردة في العلوم الاجتماعية يتم بالتحليل وليس بالتجربة . وبين « باريتو » بأن الظواهر الاجتماعية نقطة التقاء لعدة فوائين مختلفة ، بحيث أن التفسير العلمي الشامل لتلك الظواهر لا يمكن أن يكون بقانون واحد ، وإن ذلك التفسير لا يقدم لنا إلا صورة جزئية .

وعرف « باريتو » العمل المنطقي بالجمع بين الأهداف الموضوعية والأهداف الذاتية ، والتعليق بين الوسائل والأهداف . وقال بأن « الهدف الذاتي » عبارة عن ما يأمله القائم بالعمل من وضعية تتحقق فيها رغباته ، ويفترض بأن تكون تلك الرغبات موضوعاً لعمله . أما الهدف الموضوعي فيجب أن يدخل في حيز الملاحظة والتجربة وقد أهتم « باريتو » بالرواسب Residuals تلك التي لا تتطابق المعيار العلمي .

وقد وصف « الرواسب » بأنها غير منطقية - لأنها عاطفية وانفعالية وغريزية . وبالرغم من اختلاف قوة هذه الرواسب من زمان إلى آخر ، ومن فئة اجتماعية إلى أخرى ، فإنها عناصر ثابتة في أي نظام اجتماعي . مثال ذلك

(٣٦) نفس المصدر ، ص (٨ - ٣٠) .

وصف بعض الايام بالسعادة وبعض الايام الاخرى بالبؤس والشقاء ، ووصف بعض الاشجار بأنها تشفى من بعض الامراض دون أن يكون لهذا الاعتقاد أى أساس تجربى ومنطقى . ويلعب السحر فى هذه الرواسب دورا مهما . وكثيرا ما تقدم بعبارات وجمل لحجب حقائق الرواسب . فالرواسب هي الاحاسيس والمشاعر التي تعتبر قوة مصممة في التوازن الاجتماعى . ولم يكتف « باريتو » بالرواسب - بل أهتم بالأسباب التي تدعى الناس لأن يتبدلوا ويتغيروا - والتي دعاها المشتقات "Derivations" . وخير مثال على تبادل العلاقات بين الرواسب والمشتقات هي الاخبار التي تنشرها الصحف ، فالرغم من أنها ليست منطقية فإنها تؤثر في مشاعر الناس وعواطفهم . وما كان الرابط تعبيرا عن عاطفة أو شعور فلا يمكن أن يكون ذا صلة بالحقائق . وعندما تصطدم « الرواسب » بالواقع فإن من واجب « المشتقات » ان تجد التبريرات المناسبة لتحليل انحرافها عن المنطق^(٣٧) . وقال « بارينو » بأن المجتمع لا يمكن أن يقوم بالعقل وحده^(٣٧) .

٦ - فينومينولوجية « توفيق » (Tonnies) :

حاول « توفيق » أن يجعل من « علم الاجتماع » علم مجرد - مستقلًا عن البحوث التجريبية والتطبيقات - مؤلفا من مفاهيم مجردة - فقام به على فكريتين جوهريتين هما « الجماعة » و « المجتمع » ، ودعاهما المقولات الأساسية لعلم الاجتماع مجرد . أخذ « توفيق » نظريته من مصدرين مهمين هما : العلوم الاجتماعية في القرن التاسع وعدد من الفلاسفة . حاول أن يوجد علم اجتماع تحليلي على النقيض من علم الاجتماع الانسكلوبيدى العام ، بنظرية عن « الجماعة » و « المجتمع » .

ففي الفترة التي بدأ بنظرية كانت العلوم الاجتماعية في المانيا قد

(٣٧)

Parsons, T., The Structure of social Action' Glencoe, II., The Free Press, 1949, pp. 178-293.

Ginsberg, Reason and Reason in Society, Harvard University Press, 1948, pp. 84-104.

تأثرت بمنهج البحث في العلوم الطبيعية - وخاصة بالفلسفة الوضعية ونظرية التطور وبأراء « سبنسر » و « جون ستوارت مل » و « كارل ماركس » وفوق الجميع تأثر بالفيلسوف « هوبز » .

يعتقد « تونيز » بأن « العوامل النفسية » هي التي توَلِّف القواعد الأساسية التي يقوم عليها « المجتمع و « الجماعة » . واتخذ من « الارادة » مفتاحاً لتفسير الطواهر الاجتماعية . وبذلك يتفق مع « شوبنهاور » بقوله « العالم كارادة » ومع « هوبز » الذي يفسر كل الوضعيات الاجتماعية بالعقل والارادة البشرية . وقد قسم « الارادة » إلى قسمين هما : « الارادة العضوية » و « الارادة الانعكاسية التفكيرية » فالارادة العضوية هي المحفز والداعم للسلوك ، وهي مصدر كل خلق وتكوين ، تشمل التفكير والمصير . وهي مصدر الطاقة التي تعمل على تغيير الحياة وعلى تحسينها . وتتجلى هذه « الارادة » في السرور والعادة والذاكرة .

أما « الارادة التفكيرية » فهي الناتجة من التفكير - فيها تسيطر فكرة الهدف - فتدبر كل الأفكار والانعكاسات ، فالتفكير يوجه الارادة العضوية ويوجه الانفعالات المنبثقة عن الارادة العضوية . فالتفكير لا يخلق الدافع وإنما يوجهها ويرشدتها . تصبح « الارادة التفكيرية » بدون معنى ، اذا لم تتصل بالارادة العضوية ، توجه طاقاتها نحو هدف أو موضوع معين . وتم سيطرة الارادة التفكيرية على الارادة العضوية بطريقة اختيار الاهداف والغايات وتصنيفها (إلى عامة وخاصة) وتكون من وظيفة التفكير التوازن بين الغاية والوسيلة . ولا يتم الا بتدخل عامل اللذة والألم . وتحول بذلك مظاهر الحياة الفعلة إلى مجرد منهج قائم على الحساب والتخييم والقياس . تعارض الاراداتان - العضوية والتفكيرية - بصورة طبيعية - لأن العضوية تعبر عن الماضي وتشمل التفكيرية وظيفة تتحقق في المستقبل .

نستنتج من أقوال « تونيز » بأن الارادة التفكيرية ليست واقعاً حقيقياً للحياة الإنسانية - فالارادة العضوية هي « الحدس » و « الوجدان » و « العقريّة » . فالارادة العضوية أوجدت الجماعة والارادة التفكيرية أوجدت المجتمع .

فالجماعة - مفهوم رومانتيكي عاطفي قائم على الانفعال المتفجر عن الارادة العضوية ، منها تبثق الاخلاق ، وروابط الأخوة والصداقه . تصبح الارادة الجماعية مرادفة للفضيلة . أما المجتمع فيسوده التنافس ويكون كل فرد غريبا عن الآخر ، يقيس علاقاته بالدرام - ويكون التاجر ملكا ، يتسلط على المجتمع . ويعرض الحساب والتخيين القيم الخلقية للدمار . ويقول « تونيز » بأن المدينة العظيمة والمجتمع يمثلان الفساد والانحلال والموت للشعب ^(٣٨) .

٧ - فينومينولوجيا « برغسون » (١٨٥٩ - ١٩٤١) ^(٣٩) :

أكَدَ « برغسون » على وجود عالمين هما : (١) عالم المادة و (٢) عالم الروح . وقال بامكانية تطبيق منهج البحث العلمي على الظواهر المادية فقط - أما عالم الروح - فلما يمكن الافادة من منهج البحث العلمي ، وإنما يمكن تطبيق الطرق الفلسفية والمتافيزيقية - فوجود الروح مستقل عن العلم الوضعي - لأن الروح دافع تلقائي ، ذاتي ، ومطلق - وأن طريقة الاستبطان وحدها تستطيع أن تتغلغل في عالم الروح . فعالم المادة - مجال الجبرية ، وعالم الروح مجاله الحرية . فالروح ، على التقىض من المادة - مستقلة - وتاريخ الروح في التاريخ - هو تاريخ الفتح التقدمي للحرية .

تعتبر « فينومينولوجيا » « برغسون » رجوعا إلى « اللاعقلية » التي تميز الفلسفة المثلية في المرحلة المعاصرة ، وتعنى رفضا كاملا للمعرفة العقلية ، المنطقية ، وقطعا لكل صلة بالعلم . ينكر « برغسون » القوانين العلمية ، والفكر المنطقي العقلي . يعتقد « برغسون » بأن منهج البحث العلمي لا يمكن أن يتغلغل في صنيم الواقع . فالعلم لا يتوصل إلا إلى قيمة

(٣٨)

Leif, J., La Sociologie De Tonnies, Press Universitaires de France, 1946, pp. 13-68.

Tonnies, F., Communaute Et Société, Press Universitaires de France, 1944.

(٣٩) من أشهر كتبه هي : « التطور الخالق » و « ينبوعا الاخلاق والدين » .

تجريبية عملية ولكنه لا يكشف الحقيقة • دعا « برغسون » إلى « الحدس » أو « اللقانة » منهجاً لادراك الواقع ومعرفته •

قال « برغسون » بالديمومة (Durée) - المفهوم الروحي المتأفيزي - واعتبره السبب الأول لكل شيء في الوجود • فالمادة ، والزمان ، والحركة لا تمثل إلا اشكالاً مختلفة - للديمومة - •

وليست « الديمومة » في رأي « برغسون » غير « الله » • فالحياة النفسية - تلقائية وهي انبعاث من الباطن وخلق مستمر أو « ديمومة » • « الديمومة » هي صفة « التعاقب » التي تحدث في الروح (٤٠) •

قال « برغسون » بوجود « الوئبة » او « القوة الحيوية » التي تدفعنا للسير قديماً ، ولكننا اندرى إلى أين تسير تلك القوة ، ولا ندرى ما هي فاعلة غداً • فتحن نكيف أنفسنا لها في لحظة معينة ، وبقدر ما نستطيع ، وبمعنى آخر إننا نشق بتلك القوة دون أن نحاول معرفتها والكشف عنها في المستقبل • ويؤكد « برغسون » بأن مسيرة التاريخ المدفوعة « بالقوة الحيوية » لا يوجد لها هدف معين ومعلوم • وانتقد « العقل » نقدها لاذعاً - واتهمه بتشويه العالم • وقال إن الحركة والاندفاع منشيان من الدوافع الأولى التي تكمن وراء العقل - وهي دوافع عمياء • ولهذا فلم يثق « برغسون » بالطريقة العلمية • رفض « برغسون » نظرية التطور العلمية وقال « بالتطور الخالق » Evolution Creatrice الذي يتخذ من « القوة الحيوية » قاعدة له • (٤١)

(٤٠) يعرف « برغسون » الديمومة بقوله : « إن الديمومة هي التقدم المستمر للماضي الذي ينخر في المستقبل ويتضخم كلما تقدم • ولما كان الماضي ينمو بدون انقطاع ، وعلى نحو غير محدود فإنه يحتفظ ببقائه • راجع « التطور الخالق » ترجمة محمد محمود قاسم ونجيب بلدى ، ص (١٤) .

(٤١)

Bergson Henri, L'Evolution Creatrice, Press Universitaire de France, Paris, 1946, pp. 1-83.

Bergson, Henri, Les Deux Sources de la Morale et le la Religion, Press Universitaire de France, Paris, 1946.

Bergson, Essai Sur Les Données Immédiate de la Conscience.

٨ - فينومينولوجية « غرفتش » (Gurvitch)

يعتقد « غرفتش » بأن منهج البحث في علم الاجتماع يقوم على التجريبية المطرفة القائمة على الحدس (اللقاء) *Un Emprisme Radical a la Base Intuitioniste Choses* ويرى بأن الحقائق الاجتماعية أشياء خارجة عن خبرة الفرد - وإن الوجودان الجماعي متفرد ومتعال على الوجودان الفردي .

إذ يدرس علم الاجتماع الروابط الأساسية بين « أنا » و « الآخرين » و « نحن » - ويركز اهتمامه على الترابط الوشيج في جوهر الوجودان . وأكيد بأن علم الاجتماع يعمل على إقامة الروابط والعلاقات^(٤٢) بين « أنا » و « الآخرين » و « نحن » هذه الأعمدة الثلاثة التي يمكن فصل أحدها عن الآخر .^(٤٣) وقد عرف العلاقة بين هذه الأعمدة الثلاثة تعرضاً عضوياً، وشبهها بعلاقة « أنا » بالجسم . فالمجتمع عبارة عن « أنا » وهو بنفس الوقت « شيء » أيضاً وبموجب ذلك يصبح علم الاجتماع دراسة موضوعية من جهة باعتبار حقائقه « أشياء » مستقلة ، ومنعزلة ، وخارجية عن ضمائر الأفراد ، وتمارس نفوذاً وسيطرة عليها ، وتميز بالالتزام والقدسية والاستمرارية ، كما أنها دراسة « فينومينولوجية » لأن حقائقه متصلة اتصالاً وثيقاً بوجودان الأفراد من جهة أخرى . فالواقع الاجتماعي يسهم في تكوين الأفراد وخلق وجودهم . ولهذا أصبحت تعدد الفئات واختلافها في المجتمع ، يتطابق مع عدد مختلف من أنواع الوجود ، وعدد مختلف من أنواع الترابط الاجتماعي - وتسمى وجهة النظر هذه (Pluralisme) - أي - الجمعية - .

(٤٢)

Cahiers Internationaux de Sociologie, 1946, "Georges Gurvitch, La Vocation De La Sociologie", pp. 3-22.

(٤٣) راجع المقالات التي كتبها « غرفتش » في المجالات التالية :
 "Philosophical Review", Nouember, 1943 No. 52. pp. 533-552
 "Is The Antithesis of Moral Man and Immoral Society True".
 "Twentieth Century Sociology", Chap. X, pp. 287.

يأخذ « علم الاجتماع » بنظر الاعتبار اذن التحليل الذي تقدم به كل من « هوسربل »^(٤٤) و « هيدغر »^(٤٥) عن الروابط وال العلاقات القائمة بين وجدانات الناس . والتي تظهر كصلات مباشرة ، حية ، واضحة . تصبح اذن « الخبرة الفينومينولوجية » المتكاملة وال مباشرة أساسا لعلم الاجتماع . ويذهب « غرفتش » الى القول بأن علم الاجتماع الخاص بالقانون (اجتماعية القانون) حقل من علم الاجتماع الخاص بالروح [اجتماعية الروح] فمصدر علم الاجتماع وفلسفة القانون هي « الروح » لأن القيم والاراء هي التي توحى بالقانون – فعلم الاجتماع يبحث في وظيفة الواقع الاجتماعي ، وتدرس فلسفة القانون قانونية الموضعيات باتصالها بالروح . فلا يمكن اذن فصل فلسفة القانون عن علم الاجتماع القانوني – فبدونها يكون علم الاجتماع القانوني نوعا من « العقائدية العقلية » "Rationalisme Dogmatique" فالخبرة القانونية المباشرة توسط بين الخبرة الخلقية والخبرة المنطقية ، وبين الخبرة الروحية والخبرة الحسية ، وت تكون من أعمال جماعية ، ومن وضعيات جماعية حسية –

(٤٤) « هوسربل » Husserl (١٨٥٩ - ١٩٣٩) - يعرف « الفينومينولوجيا » بأنها العلم الفلسفى الذى يبحث فى ظواهر الوجودان وعلاقاته بالمواضيع – ولا يعنى اصطلاح الوجودان – الوجودان الاجتماعى المدى ، وليس الوجودان الفردى المدى – الفرد المفكرة – وإنما « الوجودان المتعال » « المتفوق » « المجرد » « المنعزل » عن الفرد وعن فعالياته النفسية ، وعن المحیط الاجتماعى . ولا يعني بالمواضيع الاشياء « الحقيقة » « الثابتة » وانعکاساتها فى الوجودان وإنما المواضيع المثالية الغريبة عن العالم المادى – عالم الاشياء والمواضيع المعلومة الواضحة .

(٤٥) « هيدغر » Heidegger (١٨٨٩ -) تلميذ « هوسربل » وكلاهما قد أسهما فى التيار الفلسفى الوجودى ، اللذين افادا كثيرا من « الفينومينولوجيا » بعد اجراء بعض التعديلات عليه ليلاطم الميتافيزيقيا ويقول « هيدغر » بأن أول خاصية ماهوية للواقع الانسانى هو كونه بالضرورة « وجود فى العالم » وأن وجود العالم متضمن فى الواقع الانسانى باعتباره الامكانية الاساسية لهذا الواقع . هذه الامكانية هي ما يعبر عنه « هيدغر » بالتهم . فالوجود الانسانى موجود بقدر ما هو مهم بالعالم . والعالم هو المقابل الموضوعى لامكانيات الوجود الانسانى فى مجتمعها .

تحقق فيما وضعية^(٤٦) .

هذا هو علم لاجتماع الفينومينولوجي الذى ينطلق فى بحوثه من تحليل الفرد الاجتماعى للكشف عن المجتمع - أى يحاول اتخاذ السلوك الفردى الاجتماعى أساساً لدراسة المجتمع ، فيركز اهتمامه على العلاقات والروابط الداخلية - التى هى أساس قيام المجتمع - تلك الروابط التى توحد تلقائنا الروح بالروح . فليست هنالك علاقات عليه (سيبة) - وإنما هنالك علاقات الادراك والتحفيز - كالحب ، والنزاع التى تسبق الميول الأساسية كالشعور وال حاجات التى تجسد فى كائن متعال ، سام ومتوفى .

فيجب أن تتجاوز حدود الأحكام والمدركات ، ونتعدى حدود الخبرة الحسية إلى الخبرة الروحية - وهو مايدعى عادة « الاختزال الفينومينولوجي Réduction Phenomenologique » عند « هوسرل » - أى أن نضع العالم « بين قوسين » أى فى تعليق الحكم على العالم الواقعى الذى نعيش فيه ، والامتناع منهيجيا عن اصدار أحكام وجودية تتعلق به ، اذ ذاك يبدو لنا العالم بوصفه ظاهرة مباشرة للشعور الخالص .

ويكون المنهاج « الفينومينولوجي » قد وصف بنية الشعور الخالص فى علاقاته بموضوعات العالم والوصول إلى معنى الظواهر بارجاعها البنية المقابلة لها من الشعور الخالص^(٤٧) .

فـ « لفينومينولوجيا » تتجاوز العمل الانعكاسى الحسى فى المعطيات لستغافل فى صميم المباشر نفسه . هذه الخبرة « للاختزال الفينومينولوجي » التى لا يصعب على الفيلسوف تجسيدها ، توجد فعلاً فى حالة خفية غير ظاهرة .

(٤٦)

Gurviteh, G., Elements de Sociologie Juridique, Paris, Aubier, 1940, pp. 265-66.

(٤٧) راجع : نظرية فى الانفعالات ، ترجمة الدكتور سامي محمود وعلى وعبدالسلام القشاش ، دار المعارف بمصر ، ص ، ٧٣ .

يقول « شيلر » (٤٨) ان نقطة الانطلاق في المنهج الفينومينولوجي هي المعطيات وليس الاحكام ، وبذلك يضمن لنا هذا المنهج موضوعية عظيمة في البحث ، على العكس من العلم الذي يبني خبرته على سلسلة من الملاحظات الاستقرائية ، نجد أن « الفينومينولوجيا » تعرف الخبرة بتيار - كما يقول « هنري برغسون » - وهي الخبرة المباشرة بكل ما تزخر فيه من خصب وثروة ، والتي تمسك بالمعطى نفسه دون اللجوء الى رموز ، وتقيم التطابق بين *Signifiant* ، *Signifié* وبين الهدف والمعطى ، حتى تفند الى الماهية نفسها - الى الجوهر نفسه - يقول « غرفتش » هذا هو مجال الخبرة البدئية والمعطيات الكثيرة غير القابلة للاختزال ، المؤسسة على خبرة متكاملة للمباشر .

ان الحصول علىوعي بهذه الخبرة يتطلب جهدا عقليا صعبا ، يغير الاتجاه الطبيعي للتفكير ، الذي يميل عادة الى التفريق بين الموضوع والذات ، بين المعرفة بالشىء والمعرفة بالفرد . يجب اذن أن تتعذر مجالات الاحكام والمفاهيم والمدركات لنصل الى المجال الحيادى للتيار الحيوى (حيادى لانه يوحد صنفين متباينين هما : الخبرة الحسية والخبرة الروحية) . هذا هو « الاختزال الفينومينولوجي » الذي يرجع الى ذلك التيار الحيوى ويدرك لحظتين هما : (١) التقيية *Epuration* « التي بها نعلق احكامنا ومعتقداتنا . وكل فرضية فلسفية او علمية ، او بالاحرى التحرر من كل وجهة نظر سالفة ، او بكلمة مختصرة تحاى كل تفسير سالف للظواهر الحيوية . وبعد ان تم عملية « التعليق » هذه لكل تصور ، ومفهوم وكل بنية او تركيب سالف للروح ، تعود الخبرة المتكاملة اعادتها في شكل جديد ، كما يقول « هوسرل » : « ماسبق ان وضعناه معلقا يعاد بناؤه من جديد في مجال البحث الفينومينولوجي » .

(٢) الانعكاس أو القلب : Inversion يكون اسهامانا الشخصى

(٤٨) شيلر (١٨٧٤ - ١٩٢٨) يعتقد بوجود قيم خالدة - كان متأثرا بالفينومينولوجيا والمدرسة التاريخية . راجع كتاب : Mandelbaum M., The Probuem of Historical Knowledge, New York, 1936, pp. ١٥٥-١٤٧.

الذاتي بمواضيع المعرفة معلقاً فيجب أن نجذب الفكر إلى اتجاه معاكسين .
وهذه هي في الواقع الخطوة الخامسة التي هي في صلب الفينومينولوجيا التي
تجاوزت بعمل الانعكاس الحدسي على المعطيات فتجعلنا تتغلل في المباشر نفسه .
هذه هي خبرة « الاختزال الفينومينولوجي » .

من الممكن تلخيص النقاط الرئيسية للفينومينولوجيا التي تأخذ من هذه
الخبرة المباشرة أساساً للبحث بمايلي :

١ - من المفروض أن تكون تلك الخبرة روحية - تقودنا إلى علم
اجتماع الروح .

٢ - توجد أنواع مختلفة من الخبرة الروحية والخبرات غير القابلة
للاختزال (كالقيم الخلقيّة ، والأفكار المنطقية ، والعواطف) خصبة وغنية .
بفضل المراحل التاريخية التي مررت بها المدنيات والحضارات .

٣ - إن موضوعية المعطيات المباشرة لتلك الخبرات ، هي التي تشمل
كل الامتدادات غير القابلة للاختزال التي تمثلها .

٤ - يصبح من المؤكد وجود هذه الخبرة المتكاملة يكمن وراء الخبرة
العلمية والمعادية . فهي التي تحرر الفيلسوف من صعوبة التحقيق الملقاة على
عاته ، وتوصل إلى تيار الحياة في عنفوانه .

٥ - إن هذه الخبرة المباشرة ليست معرفة ، إذ تبقى معقدة واصطناعية
أكثر من المعطى - والتي تظل في مجال التجربة والشعور .

٦ - يمكن أن تكون الخبرة « الفينومينولوجية » جماعية Collective
اجتماعية Sociale وفردية أيضاً . ولا يمكن ادراك بعض الآراء أو القيم
الا في اتحادها وتآلفها ، وكذلك أنواع الحدس الجماعية (الجمالية ، والمنطقية ،
والخلقية) : فالوجودان الخلقي مفتوح في جوهره للإسهام في تيار الخبرات
الجماعية - التي تتجاوز الفرد - مثل الخبرة القانونية التي ماهي إلا موضوع

جماعي ، فالخبرة الفردية تستثنى بطبيعة القانون نفسه) ٤٩(

٩ - الفينومينولوجيا والوجودية :

اذا حاولنا أن نوصل « الفينومينولوجيا » التي جاء بها « هيغل » با « لفينومينولوجيا » التي دعا اليها « هوسرل » نستطيع ان نكشف الصلة باتيار الوجودي الفلسفى ، الذى يتعشش اليوم فى فرنسا والمانيا - واوربا الغربية - بصورة عامة . فالوجودية فلسفة مثالية ذاتية تحاول تسويف « الوجودان الاجتماعى » وترى فيه موقفا معاديا من المنظمات والاتحادات والنقابات العمالية . وقد كان للفينومينولوجيا التى جاء بها « هوسرل » الفضل فى اعداد الاسس الفلسفية للوجودية .

« وقد توسل هوسرل الى غرضه باصطناع فكرة القصد . وقال : (ان الظاهرة موضوع معروف ، وانها في نفس الوقت المعرفة بهذا الموضوع ، أى فعل نفسي ، وهذه الاضافة التي هي « قصد » الى الموضوع ، هي عين طبيعة المعرفة - أى ان المعرفة والمعروف متضادان) ٥٠ . ويقول أتباع « الفينومينولوجيا » هذه « بأنه علم بدون مقولات ، وفرض ، ومبادئ ، مستقل عن الخبرة ، وسابق للمفاهيم المنطقية ، يقوم على الوصف والتحليل للمعطيات المباشرة » في الوجودان المجرد ، وعلى « الحدس والعقلية » التي تكشف عن جوهر المواريث المثالية ، أى أن « الفينومينولوجيا » تحاول أن تقسم العلوم الاجتماعية والأنسانية على أسس جديدة .

تدرس « الفينومينولوجيا » « الوجودان المطلق » و « الأنما المتعالية » ، و « التصورات المتفوقة » . وكما يقول « سارتر » ان « الأنما » موضوع يعتمد

(٤٩) راجع ما يلى :

Hennion, Françoise, "Le Systeme Sociologique de Georges Gurvitch." Etudes Sociologique", 1947, pp. 1-16.

Dufrenne, M., "Existentialisme et sociologie" Dans Les Cahiers Internationaux de Sociologie, Volume I., pp. 161-171.

(٥٠) يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص ٤٤٣ - ٤٤٤ .

عملياً وموضوعياً على موضوع آخر^(٥١) ودعا ذلك « تعدد الأنما » .
 La Transcendance de L'ego

ان « الفينومينولوجيا » على العكس من الفلسفة الوجودية ، لا تقف عند حدود الوجود نفسه ، وإنما تتطلع إلى اللحظة التي يجتاز بها الوجودان تلك الحدود ليصل إلى المعرفة المطلقة . وفي هذه النقطة بالذات يختلف هيغل مع^(٥٢) « Kierkegaard » .

وتشترك « الوجودية » في نقاط عديدة مع فلسفة « شيللنج » إلا أنها أكثر تطرفاً في اليمينية . وتعتبر من التيارات المناهضة للاشتراكية والديمقراطية الموجهة . وتعني « الوجودية » بالوجود « الحياة الروحية الفردية » وتعارض « الوجود المادي » للأكائن و « الحياة الواقعية » الطبيعية والاجتماعية . ولعل من أهم الأفكار الرئيسية التي تسيطر على الوجودية هي : الخوف من الموت ، واليأس وغيرها من المظاهر النفسية البالغوجية . وقد Jaspers ، Heideggerd تبني بعض الكتاب من الامبرياليين الالمان مثل هذه الأفكار . وتدعى الوجودية اليوم بمفهوم « الحرية » . ويتهمها أعداؤها بأنها تقود الفلسفة إلى العدمية الفكرية والخلقية ، وعدم الثقة بالعلم والأخلاق . تدعى « الوجودية » إلى حرية الوجودان لذاته . وتعارض بين « الوجود » و « الماهية » معارضة ميتافيزيقية وتقول بأسقية « الوجود » - أي أسبقية الفكرة على المادة . ولا تعرف بحرية أخرى غير التي تدعى إليها الطبقة الوسطى^(٥٣) .

هناك عدد من التيارات الوجودية : التيار الذي بدأ به « Kierkegaard »

(٥١) Petit Dictionnaire Philosophique, Moscow, 1955, Article - "Existentialisme".

(٥٢) Kierkegaard (١٨١٣ - ١٨٥٥) فيلسوف دانماركي يرجع إليه الفضل في تأسيس الفلسفة الوجودية .

(٥٣) Mikel Dufrenne, "Existentialisme et Sociologie", Cahiers Internationaux, Tome, I, pp. 161-171.

وانتهى الى «نيتشه» ، وتيّار «Jaspers» ، «Heidegger» ، وتيّار «جبرائيل مارسيل» و «سارتر» . ومع وجود اختلافات بين هذه التيارات الا أنها تجمع الرأى على ضرورة عزل علم الاجتماع عن الواقع الاجتماعي . أى أن الاختلافات الموجودة في الفلسفة الوجودية لا أهمية لها في موقفها من علم الاجتماع . فعلم الاجتماع يحاول دراسة الاراء والافكار والظواهر الاجتماعية في اطاراتها المادية - الاجتماعية ، في واقعها الموضوعي ، بينما تزيد الوجودية عزلها من كل ارتباط اجتماعي وقصر البحث على الانفعالات الفردية - وعلى الاراء الذاتية . وتوء كد «الوجودية» باصرار على «حرية الذات» وعدم وجود واقع لا يشمله الوجودان . تستخدم «الوجودية» مبدأ «القصدية» - أى الخاصة الماهوية للشعور من حيث هو اتجاه الى موضوع مابدونه لا يكون الشعور شيئاً على الاطلاق^(٥٤) فكل شعور هو شعور بشيء ما ، ولا يمكن تصوره اذا سلب ما هو شعور به ، بل ولن يكون أبداً شعوراً بالعدم لأن هذا العدم سيكون موضوع الشعور . «فالقصدية» هي سرط امكان الاختزال الفينومينولوجي ، حيث يظهر الموضوع بوصفه ما يقصد اليه ، أى مثابلاً مباشرةً للشعور . وبمعنى آخر يوجد عائق يحول دون الموضوعية الاجتماعية . تذكر الوجودية انكاراً شديداً الفكرة القائلة بأن الحقائق الاجتماعية «أشياء» ، وأن المجتمع خارج ومستقل عن ضمير الفرد ، أو أن الوجودان الجماعي يتعالى ويتفوق على الوجودان الفردي . أى أنها ترفض «النظرية الدوركهايمية الاجتماعية» و «النظرية المادية» و «النسبية العلمية»^(٥٥) .

(٥٤) بول سارتر : نظرية في الانفعالات ، ص (٨٦) .

(٥٥) «الدوركهايمية» نسبة إلى أميل دوركهايم (١٨٥٨ - ١٩١٧) الذي اتخد من الوجودان الجماعي مفتاحاً لتفسير كل الظواهر الاجتماعية - وجعله نتابحاً للفعاليات الجماعية يختلف في طبيعته وخصائصه عن الوجودان الفردي يتتصف بالأمرية والقدسية والشمول والاستمرار .

تبدأ أحدى الخطوات الأساسية في الفلسفة الوجودية بتحليل
 (٥٦) – الذي قامت عليه فينومينولوجيا « هوسرل » *Cogito Pré-Reflexif*
 باعتبار أن الشعور هو دائماً شعور بشيء ما والكونيكتو الهرسل يظهر
 « ألانا » بوصفها أساساً مطلقاً ومصدراً لكل معنى ورابطة قصدية
 بالموضوع – وهو سر وجود الكائن في العالم ، والذى يتحقق من أن
 الوجودان هو الوجودان بالعالم . توجد علاقة مباشرة بيننا وبين المواقع والأشياء
 الموجودة حولنا ، هي فوق العلil المنطقي – فالأشياء تقدم لنا ونحن نقدم لها ، حتى
 تظهر فكرة الادراك . وهذه هي طريقة الفهم والادراك . ولكن يمكن
 النظر لكل واقع من زاويتين هما : زاوية المعرفة المباشرة وزاوية المعرفة
 الانعكاسية – أي الحية بواسطة ذات معلومة تكشف عن نفسها ، في بنية
 وجودية ، أو أنها تعرف كموضوع متميز ، غريب . ومن الضروري اذن
 معرفة الانتقال من زاوية إلى أخرى . ولنضرب مثلاً على ذلك جسم
 الإنسان : لانه يكون مرة موضوعاً للمعرفة ومرة أخرى وسيلة من وسائل
 المعرفة . فمن الممكن أن يكون الجسم موضوعاً لدراسات فسلجية تأخذ
 بنظر الاعتبار وظائف الأعضاء . وأخرى لدراسة تهتم بكلية الجسم
 وبالوظائف التي ينجزها ككل : أي دراسة الظواهر – الحية – الممزوجة
 بالوجودان والوعي وبكل عمل وحركة تقوم بها الذات – فمحاولتنا لتحليل
 أنواع السلوك الأولى – كالادراك وال الحاجة والعواطف – تكشف لنا الظواهر
 النفسية للجسم ، ولا يتطلب القيام بذلك إلى طرق بحث جديدة – وإنما
 إلى نهج بحث نفسي – فسلجي . موضوعي .

يفيدنا هذا المثال في دراسة الروابط التي تربط الفرد بالمجتمع .

(٥٦) الفكرة التي تستمد الواقع من وجود الفكر الممكّن – أي الواقع
 الروح – باعتبارها ماهية الفرد وجوبه .

فكمما أن الجسم بعلاقته في « أنا » يشبه علاقة الفرد بالمجتمع - فكذلك يكون الجسم مرة « أنا » ومرة أخرى « الشيء » - ويكون المجتمع مرة « أنا » ومرة أخرى « الشيء » خارج عن « أنا » . فالواقع الاجتماعي يشبه الجسم - بنية وجودية - « واقعة أولية » ، « أنا موجود» اجتماعيا كما أنا موجود « بدنيا » . ومما لاشك فيه ان الجسم وحيد لا نضير له - والمجتمع مؤلف من فئات كثيرة متشابكة . فتعدد الفئات يعبر عن أنواع الوجود المختلفة . تلك الانواع التي يهمنا أمر وصفها وتحليلها . فالفرد مرتبط بالآخرين ارتباطا عاما . فعلى علم الاجتماع أن يكتشف الروابط الأساسية بين الأفراد . فكل عمل أفهم به يتضمن اشارة الى الآخرين ، ومثلى يشبه مثل الذى يسبح فى بحر متلاطم من الأحكام التى يحملها الآخرون لي . فكل ما يحيط بالفرد من حضارة مادية أو معنوية يشير الى الآخرين - اضعف الى ذلك كل المبادئ الوجданية تفترض وجود صلات وروابط مع الآخرين . فابواب الوجدان مفتوحة للآخرين^(٥٨) .

ينص المذهب « الفينولينولوجي الوجودي » على وجود هوة سحبة بين الماهيات والواقع ، وأن من يبدأ ببحثه بالواقع لن يدرك الماهيات أبدا . إن مبدأ « الفينومينولوجية » هو المضى الى الاشياء « ذاتها » وأساس منهجها هو حدس الماهية . ينبغي اذن على الاقل توسيع نطاقها واسفاح المجال لتجربة الماهيات والقيم . بل يتبع الاعتراف بان الماهيات وحدتها هي التي تتيح تصنيف الواقع وفحصها . فما لم نرجع ضمنا الى ماهية الانفعال ، لاستحال

(٥٧) الواقعة في « الفينومينولوجيا » هي « وجود فردي ممكن » - وتنتج الواقعة الى الماهية الضرورية لأن التفكير الممكن يدخل في ماهية هذه الواقعة امكان ان تكون على غير ما هي عليه .

(٥٨)
Mikel Dufrenne, "Existentialisme" Et Sociologie", Cahiers Internationaux Vol. I, pp. 161-171.

علينا أن نميز الطائفة الخاصة بوقائع الانفعال ضمن الحشد الراهن من الواقعية النفسية .^(٥٩)

ان « الوجودية » تقف موقف المعارض ضد النظرية والتطبيق التورين ، وضد نضال بعض الشعوب نحو الاشتراكية . وتقول بأسبقية « الوجودية » و « الجوهر » أو « الماهية »^(٦٠) .

١٠ - خاتمة البحث :

يبحث علم اجتماع المعرفة في الصلة بين الانتاج العقلي والفئة الاجتماعية الصادر عنها ذلك الانتاج العقلي ، أو بمعنى آخر دراسة مدى تأثير الوجود الاجتماعي في الآراء والأفكار . درس « كارل مانهaim » المفاهيم المختلفة التي تضمنها المذهب السياسي للتاريخ في علاقتها بالمرآكز الاجتماعية التي كانت تشغلهن الفئات الاجتماعية - التي كانت في الواقع عبارة عن محرك لتلك المذاهب المختلفة . فتوصل إلى القول بأن تلك المفاهيم المختلفة في التاريخ كانت تؤلف قسماً من المدن الخيالية - أو - الاحلام الذهنية أو الطوبى التي كانت تتطلع إليها بعض الفئات الاجتماعية . ويحدد « مانهaim » الفئات الاجتماعية - بالطبقات الاجتماعية ، ولكنه لا يلزم نفسه بالمفهوم الاشتراكي للطبقة - ويحذر « مانهaim » من المغالاة والبالغة في تأثير الوضعية الاجتماعية (الطبقة الاجتماعية) في الانتاج الفكري ، ويؤكد بأن البحوث التجريبية وحدها هي التي تقرر نوع الصلة بين العوامل الاجتماعية والفكر . ولا يعني الصلة وجود علاقة ميكانيكية كالعلاقة بين السبب والنتيجة - ولكنه يقول بأن الفكر مرتبط بالوضعية الاجتماعية ذات الحيوية والفاعلية ، فحين تبدل الوضعية الاجتماعية تبدل أنظمة التفكير معها - فالآراء والأفكار

(٥٩) نظرية في الانفعالات ، سارتر ، ص ٢٣ .

(٦٠) جان بول سارتر ، المذهب المادي والثورة ، ترجمة سامي الدروبي وجمال الاتاسي ، دار اليقظة العربية ١٩٦٠ .

والطاقات النفسية تتصل ، وتنقل ، وتحول باتصال وتحول القوى الاجتماعية ، أى أن الصلة وشبيحة بين أنظمة التفكير والتكتوين الاجتماعي . وقد عرف « مانهايم » الصلة بين الآراء والآفكار والوضعية الاجتماعية بأنها صلة « انسجام » أكثر من كونها صلة تقرير - أو - جبرية . وبدون شك فكلنا يعلم بأن المعرفة تتصل بالمجتمع وليس بالعكس . الا ان هذه الصلة أو هذا التأثير يختلف من حيث الشدة والضعف تبعا لاختلاف الظروف والاحوال . ولم يستثن « مانهايم » القول الى أن هذه الصلة أو العلاقة تتصل الى درجة الجبرية المطلقة . وحاول « مانهايم » أن يعطي لكلمة « صلة » معنى تجريبيا . فمن الضروري معرفة الصلة بين الرأي والوضعية وشرحها .

اقتراح « مانهايم » منهجا للبحث يتضمن ثلاث خطوات هي :

(١) الابداء بالانتاج الفكرى المستقل لنبني نظاما كاملا تسجم فيه العناصر المختلفة .

(٢) المقارنة بين ذلك الانتاج الفكرى والأنواع الأخرى المعارضة .

(٣) وأخيرا تأكى خطوة « العزو » - أى ارجاع الآراء والآفكار الى الأصول الاجتماعية (أو الجذور الاجتماعية) .

وبذلك ربط « مانهايم » بين وضعية الحياة والانتاج الفكرى ، وأعتبر منهج الاستقصاء التجربى الطريق الوحيد لدراسة تلك العلاقة . وبما أن هذه العلاقة تتضمن عوامل بشرية ، فلا يمكن الاكتفاء بمعرفة مظاهرها الخارجية ، كما لا يمكن الاعتماد على الدراسات الاحصائية فى فهم طبيعة تلك العلاقة . فللرأى وظيفة عملية الى جانب وظيفته النظرية .

يعتقد « مانهايم » بأن ظهور الآفكار وبلورتها يتأثران الى حد بعيد بالعوامل الاجتماعية . ولا يقتصر تأثير تلك العوامل على أشكال الفكر ونمادجه ، وإنما محتواه ، ومضمونه ، وبنيته ، بالإضافة الى أنها تحدد مجال خبراتنا وملحوظاتنا . ومن المسلم به أن معرفتنا مرتبطة بأشياء منظورة بادية

لليان ، فأننا حين نفكر ، فأننا نفكر من وجهة نظر مصالح الجماعة التي
تنتمي إليها .

ويقول «مانهايم» بأن أشكال الفكر التي تبدو للعيان تشمل شيئاً كثيراً من «الدعائية» فيصبح المظاهر الذي يبدو للعيان لا يكشف عن الواقع أو عن الحقيقى . وقد عنى «مانهايم» بالواقع - الانسجام والتطابق - بعد أن نعمل على اتزاع العناصر المصلحة الخلقية في كل جزء من أجزاء المعرفة . وعندما تخلص من كل مصدر للخطأ ، نصل بعد ذلك إلى حقائق ثابتة موضوعية ، وغير قيمة . فالتطابق يتطلب الانتقال من المظاهر السطحية للمعرفة التي يسهل فصلها وعزلها ، إلى صلب الرأى وبنائه ، وذلك بمعرفة الآراء المعارضة - وقد دعا هذه العملية Particularization (طريقة التجزئة والتخصيص) - فلابد الاحاطة برأى من الآراء يجب أن أفهم الآراء المناقضة لذلك الرأى . وهكذا نجد أن «الفيزيومينولوجية» تؤلف مصدراً من المصادر التي أخذ عنها «مانهايم»^(٦١) . إن علم الاجتماع كما قال «أوكست كونت» يهتم بالبحث عن الحقائق بدلاً من الفروض والمقولات الوهمية الغامضة ، ويربط بين الحقائق الاجتماعية والنظام الاجتماعي القائم ، ويحرر تلك الحقائق من المفاهيم الميتافيزيقية واللاهوتية . فهو علم

(٦١)

Mannheim, Karl, Ideology And Utopia, Harcourt, Brace and Company, New York, 1936, pp. 36-236.

Mannheim, Karl, Man and Society in an Age of Reconstruction, New York, Harlourt, Brace and Company, 1940.

Mannheim, Karl, Diagnosis of Our Time, Oxford University Press, Newyork, 1944.

Maquet, Jacques J., The Sociology of Knowledge. Its Structure and Its Relation to the Philosophy of Knowledge, Boston, The Bacon Press, 1951, pp. 19-95.

Mandelbaum Maurice, The Problem if Historical Knowledge, Liveright Publishing Corp., New York, 1938.

موضوعي" ، مصدر المعرفة فيه الملاحظة والخبرة ، يهدف الى معرفة القوانين الموضوعية التي تسيطر على تطور المجتمعات وحركتها . وبالاضافة الى ذلك فان علم الاجتماع هدفاً تطبيقياً مثله في ذلك كمثل السياسة والاقتصاد - فيستفيد من الحقائق والقوانين في تنسيق المجتمع واعادة تنظيمه .