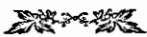

obeyikandi.com

العلم والأيدولوجيا

" بين الإطلاق والنسبية "

obeikandi.com

العلم والأيدولوجيا

" بين الإطلاق والنسبية "

دكتور

حسين علي

أستاذ المنطق وفلسفة العلوم المعاصرة

بقسم الدراسات الفلسفية -- بأداب عين شمس

الناشر

الدار المصرية السعدية

للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة

دار الكتب المطرية
فهرسة أثناء النشر
إعداد إدارة الشؤون الفنية

علي ، حسين

العلم والأيدولوجيا بين الإطلاق والنسبية / حسين علي

ط ٠١ - القاهرة: الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع (٢٠٠٨)

١٢٨ ص ؛ ٢٤ سم

رقم الإيداع : ١٩٥٢١ / ٢٠٠٨

تدمك : 9 - 94 - 6122 - 977

١- العلوم ٢- النسبية (فلسفة)

أ- العنوان

٥٠٠

الناشر

الدار المصرية السعودية

للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة

العقيد شيرين ثابت

E-Mail: elmsria.alsodia@hotmail.co.uk

الإدارة : 16 عمارات العبور - شارع صلاح سالم
الدور الثالث - مدينة نصر - القاهرة

تليفاكس : 02/22621365

محمول :

0123171744 - 0123171722 - 0123140315

حقوق الطبع محفوظة للناشر

٢٠٠٩ م

obeykita.com

obeikandi.com

الإهداء

تحية إلى الأستاذة الدكتورة

أميرة حلمي مطر

أميرة الفلسفة في وطننا العربي ..

تحيةً ملؤها الحب والتبجيل والإجلال.

obeikandi.com

تمهيد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لكل علم مقومات ثلاثة: موضوعه ومنهجه والإنسان القائم عليه، وبينما يختلف الموضوع بدهاء من علم إلى آخر، فإن طبيعة المنهج مازالت غير محددة. فهل يتعدد المنهج أم يتوحد؟ بعبارة أخرى هل تتوحد تلك القواعد التي يلتزم بها كل عالم في دروب علمه أياً كان موضوعه أم تتعدد بحسب موضوع علمه؟ ومما زاد الأمر صعوبة أن المنهج قد استخدم للبحث في أمرين مختلفين: للبحث في العلم نفسه والبحث عن الفلسفة الكامنة وراء العلم. ومن ثم جرى فصل العلم عن المناخ الاجتماعي الذي يتواجد فيه، وراج الحديث عن حياد العلم وعدم انحيازه وكأنه يستهدف حقائق مطلقة مجردة ثابتة⁽¹⁾.

فأصحاب الاتجاه الوضعي - مثلاً - يرون أنه لا بد للحقيقة العلمية أن تجيء مستقلة - بقدر المستطاع - عن قائلها، فلا يمازجها شيء من ميوله وأهوائه ونزعاته الذاتية وقِيمِهِ التي يقوم بها الأشياء من حيث خيرها أو شرها، وجمالها أو قبحها؛ فليس لعالم النفس - مثلاً - حين يصف السلوك الإنساني أن يقول عنه إنه سلوك مستحب أو مستهجن، وليس لعالم النبات حين يصف زهرة أن يقول عنها إنها زهرة جميلة أو قبيحة؛ كلا وليس للباحث العلمي أن يختار من الشواهد لبحثه ما يخدم رغبة في نفسه أو ما يحقق له مثلاً أعلى يتمناه؛ بل العالم الحق هو من ينظر إلى الواقع الخارجي المبحوث نظرة منزهة عن كل هذه الجوانب الذاتية⁽²⁾. إن الوصول إلى الحقيقة العلمية هو غاية البحث العلمي، والحقيقة العلمية قوامها الموضوعية. والمقصود بالموضوعية التعامل مع موضوع البحث كما هو، أي في استقلال

عن آرائنا وعواطفنا. وقد عبر كلود برنار(*) عالم الطب التجريبي - في

(*) كلود برنار Claude Bernard عالم فسيولوجى فرنسى، مكتشف الطب التجريبي، وُلِدَ فى الثانى عشر من يوليو عام 1813 وتوفى فى باريس فى العاشر من فبراير عام 1878 . وهو أحد العلماء الذين شعروا فى أثناء بحوثهم العلمية بضرورة إعادة فحص العلم الذى يقومون به لمعرفة أسسه العقلية والتجريبية، وكذلك معرفة صلة العلوم بعضها ببعض، وقيمة القوانين العلمية من حيث يقينيتها ومن حيث هى عنصر من عناصر تفسير الكون بأسره. وقد ضمنَ "كلود برنار" آراءه الفلسفية فى هذه المشكلات فى كتاب له بعنوان "المدخل إلى الطب التجريبي" ولهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها د. يوسف مراد وحمد الله سلطان ونشرت هذه الترجمة عام 1944 .

كان "كلود برنار" أستاذ الفسيولوجيا العامة فى كلية العلوم بجامعة باريس (1854 - 1868)، وفى سنة 1855 خلف أستاذه ماجندى فى كرسى العلوم الطبية فى الكوليج دى فرانس. وكان عضواً فى أكاديمية العلوم (1854) وفى الأكاديمية الفرنسية (1869)، ثم عُيِّنَ عضواً فى مجلس الشيوخ سنة 1869 .

ومن أهم مؤلفاته: دروس فى الفسيولوجيا التجريبية، دروس فى المواد السامة، دروس فى الجهاز العصبى، دروس فى الفسيولوجيا العامة، دروس فى خصائص الأنسجة الحية، دروس فى المخدرات الطبية، دروس فى الحرارة الحيوانية، دروس فى الباثولوجيا التجريبية، دروس فى داء السكر وفى توليد السكر لدى الحيوانات، العلم التجريبي، والمدخل إلى دراسة الطب التجريبي، الذى نشر سنة 1865 .

ومن اكتشافاته الفسيولوجية وظائف الغدد الهضمية وخاصة البنكرياس، ووظيفة الكبد فى توليد السكر وهذا الكشف يُعد فاتحة الأبحاث التى أدت إلى دراسة الغدد الصماء وإفراز الهرمونات الداخلية، اكتشاف الأعصاب المحركة للأوعية الدموية، نظرية الحرارة الحيوانية، الدور العظيم الذى تؤديه البيئة العضوية الداخلية، تأثير السميات وكيفية استخدامها فى تحليل الظواهر الفسيولوجية.

وكانت نتيجة الاكتشافات العلمية الهامة إقامة علم الفسيولوجيا على أسس تجريبية قوية والتدليل بأن الظواهر الحيوية خاضعة لمبدأ الحتمية العلمية، كما تخضع له سائر الظواهر الطبيعية. وكانت هذه الفكرة القضية الكبرى التى دافع عنها "كلود برنار" فى دروسه ومؤلفاته بكل قوة وإخلاص.

[انظر : Williams, Trevor : Biographical Dictionary of Scientists, Harper

Collins Publishers, Glasgow, 1994, PP. 45 - 46.

وأيضاً : د. يوسف مراد، مقدمة الترجمة العربية لكتاب كلود برنار، مدخل إلى الطب

=

القرن التاسع عشر - عن هذه الصفة أصدق تعبير في نص يقول فيه: "إن علي العالم أن يتخلى عن خياله^(*) عندما يدخل إلي معمله، تماماً كما يخلع معطفه، وعليه أن يستعيده ثانيةً حينما يغادر معمله، تماماً كما يرتدي معطفه". فكان العلماء في العصر الحديث فهموا أن البحث العلمي الدقيق يتخلى بالموضوعية ويتخلى عن الذاتية⁽³⁾.

وينطوي مصطلح "الموضوعية" **objectivity** علي الكثير من المعاني المتداخلة، وفيما يلي بعض منها:

1- الاستقلال عن الوعي أو الإدراك. الوجود الموضوعي للأشجار والجبال يعني أنها يمكن أن توجد حتي ولو لم يدركها أو يعيها أحد. لكن أيمن للألم أن يوجد حتي ولو لم يشعر به أحد؟ إذا كان ذلك مستحيلاً كان الألم غير موضوعي بهذا المعنى.

2- استقلال الرأي لو اعتقدنا أن شخصاً ما يستحق الإعجاب وجدير به حتي لو كان لبعض الناس رأي سيئ عنه، فإننا نعتقد أن جدارته لا

التجريبي، ص ص ز - ط.].

(*) الخيال الذي يشير إليه "برنار" هو "الخيال الاسترجاعي" **Reproductive Imagination** الذي يتمثل في مجرد استرجاع الصور الحسية لموضوع التفكير وهو يختلف من حيث طبيعته عن "الخيال الإبداعي" **Creative Imagination** الذي يتخلى به العالم الأصيل، والذي يبدو في قدرته على تركيب أو إبداع صور لا توجد في صورتها التركيبية في الواقع، مع أن عناصرها مستمدة من الواقع السابق. فعنصر الإبداع أو الابتكار الذي يتجلى في نظريات العلماء، يعني خلق أشياء جديدة لم تكن موجودة من قبل، لأنه يكشف عن حل أصيل للمشكلة. وهذا يعني أن الإبداع يتمثل في التحرر من الواقع المدروس، في الوقت الذي لا يتعارض فيه مع منطق الواقع.

[انظر: د. ماهر عبد القادر محمد، المنطق ومناهج البحث - النظرية والتطبيق، دار المعرفة

الجامعية، الإسكندرية، 1987، ص 191.]

تعتمد علي رأي الناس.

3- حياد الحكم، فالحكم يتحدد عن طريق عوامل مناسبة وليس بعوامل غير مناسبة مثل الميل أو التحيز الشخصي⁽⁴⁾.

يتضح مما سبق أن "الموضوعي" هو - علي حد تعبير "برتراند رسل": "ما تتساوي علاقته بمختلف الأفراد المشاهدين، مهما اختلفت الزاوية التي يشاهدون منها"⁽⁵⁾. ومن ثمَّ يحصر العلم نفسه فيما هو موضوعي عام، وليس له أدني شأن بما هو ذاتي خاص⁽⁶⁾. فالشيء يكون موضوعياً إذا كان وجوده مستقلاً عن وجود الذوات الذهنية. ومن الطبيعي أن نعتقد أن الكواكب والنباتات موضوعية بهذا المعنى بسبب أن وجودها لا يعتمد علي وجود الذوات الذهنية. في حين أن الشيء يكون ذاتياً إذا ما كان وجوده معتمداً علي وجود ذوات ذهنية. فالخبرات والأفكار هي ذاتية بهذا المعنى مادامت تعتمد علي ذوات ذهنية⁽⁷⁾.

ويرتبط بالجانب الموضوعي أن معظم العلوم الطبيعية نزلت إلي وضع قوانينها ونتائج تجاربها في معادلات رياضية كمية، بعد أن تبين العلماء أن الرياضيات تمثل نموذج الدقة والموضوعية في الصياغة إلي جانب أن التعبير عن الظاهرة بصورة كمية يستأصل الكيف الذي ارتبط غالباً في أذهان العلماء بالبحث في العلل الخفية. والواقع أن الاتجاه الذي ساد الأبحاث العلمية منذ فجر النهضة العلمية كان يثق في ضرورة تكميم الظواهر بغية الحصول علي نتائج دقيقة⁽⁸⁾.

وإذا كانت "الموضوعية" في العلوم الطبيعية تعني ضرورة أن يرصد العالم الوقائع فحسب، أي أن يهتم بالموضوع الموجود أمامه فقط فلا يدخل ذاته: مشاعره أو أحاسيسه أو أمانيه... إلخ في هذا الموضوع. فإن الموضوع في العلوم الإنسانية هو الإنسان، أي إنسان يدرس إنساناً، فهل يمكن أن لا يتأثر الإنسان الباحث بالموضوع أي الإنسان المبحوث. أما إذا انتقلنا إلي مجال الأخلاق فسنجد أن مصطلح "موضوعي" objective مثل مصطلح

"ذاتي" subjective أبعد ما يكون عن الوضوح، ومع ذلك فسوف نصف الذاتية الأخلاقية بأنها موضوعية لو أنها ذهبت إلي أن حقيقة ما تؤكده العبارة الأخلاقية مستقلة عن الشخص الذي يقول هذه العبارة في الوقت الذي يستخدمها فيه والمكان الذي يستخدمها فيه⁽⁹⁾.

عندما أقول عن فعل ما أنه صواب يثير فيّ أنا شخصياً شعوراً بالاستحسان لا يُعد نظرية موضوعية لأن حقيقة ما تؤكده العبارة الأخلاقية - طبقاً لهذه النظرية - سوف يعتمد باستمرار علي قائل هذه العبارة. فعندما يستخدم بعض الناس العبارة التي تقول: "إنني أشعر بالنفور من النساء اللاتي يصفعن أطفالهن". سوف تنقل لنا حقيقة عند بعض الناس، وسوف تنقل لنا كذباً عند آخرين. ولا ينبغي لنظرية أخلاقية أن تذهب إلي أن حقيقة التأكيدات التي تقرها العبارات الأخلاقية لن تعتمد أبداً علي الشخص الذي يقولها ولا الزمان والمكان الذي قيلت فيه⁽¹⁰⁾.

ويخطئ من يظن أن الجوانب الذاتية أقل "واقعية" من الجوانب الموضوعية، وكل ما في الأمر أن الأولي أقل أهمية من الثانية في المجال العلمي، لأنها لا تتيح لنا أن نستدل منها علي نتائج عن عالم الطبيعة الخارجية بحيث تجيء تلك النتائج موثوقاً بها⁽¹¹⁾. فإذا كان الواقع هو كل ما في المسألة فلن تكون الأشياء الذاتية أقل واقعية من الأشياء الموضوعية، لأن جزءاً من الواقع أن أكون في حالة ألم حتي ولو كان من الواضح أن وجودي في حالة ألم يعتمد علي وجود ذات ذهنية - أي وجود "أنا" تتألم⁽¹²⁾.

وللموضوعية دلالة أخرى هي ما يمكن تسميته بالدلالة الإبستمولوجية متى كانت تمثل الواقع تعبيراً عن الحقيقة. وهنا تختلف الآراء حول ما يقصد من الواقع أو الحقيقة. فهناك من يعتقد أن هذا العالم لا يوجد مستقلاً موضوعياً عن فكرنا، بينما هناك من يعتقد بوجود عالم موضوعي مستقل عن فكرنا. غير أن المنهج العلمي أو رجل العلم لا يتوقف كي يثبت أي

هذين الرأيين هو الصواب لأنها مسألة تخص الفلسفة أو نظرية المعرفة وحدها. ورغم هذا نجد صداها وأثرها في آراء العلماء عن تصوراتهم العلمية وقوانينهم ونظرياتهم، وعما إذا كانت جميعاً تمثل الحقيقة الواقعة، أو هي مجرد ابتكار عقلي. ولكننا نرى طائفة منهم لا ترحب بهذا النزاع وتُعده من بين أشباه المشكلات، لأنه مسألة متعلقة باللغة التي نختارها، ونفضل استعمالها، فكل من الواقعيين والمثاليين من العلماء عندما يتصدون لمادتهم العلمية إنما يمضون في الطريق نفسه، لأنهم يقومون جميعاً بالاستنتاج من معطيات الحس. والاعتقاد بواقعية الموضوعات العلمية أو إنكارها لا يؤثر قليلاً أو كثيراً في العلم. وكلا الموقفين يمكن إثباته من وجهة نظر المنطق، وأما من وجهة نظر الخبرة فلا يمكن البرهنة على واحد منهما. وعلى ذلك فإن الاختيار بينهما سيظل مسألة موافقة وملاءمة⁽¹³⁾.

وينبغي أن نسلم أولاً بأن الحقيقة العلمية ليست من الواقع، بل ما يقرره العلماء عن هذا الواقع. وليس ثمة حقيقة علمية نهائية، بل تندو النظريات المتعاقبة منها شيئاً فشيئاً. فالعلم لا يبلغ الحقيقة، أو بالأحرى، لا يكون على طريق الحقيقة، إلا إذا استطاع أن يعزو إلى الأشياء والحوادث معنى ودلالة. ولا يحكم على المعنى والدلالة أو الفكرة، بالصدق أو الكذب إلا في عملها وبلوغها ما تقصده، أي الحكم عليها بلغة نتائجها التي يمكن أن تحرزها. وصدق القضية العلمية إنما هو التنبؤ بتحقق متواصل لها، ووجودها الدائم داخل طائفة المعرفة المقبولة. فلا يمكن وضع الحقيقة العلمية خارج العالم المتغير، بل تظل دائماً تحت الاختبار المتواصل. وهي ليست انعكاساً للوجود أو الواقع في المرأة، فالعلماء لا يكفون عن تغيير الطبيعة لخدمة أهدافهم العلمية، ولا يحدث ذلك التغيير فقط من خلال الاختراع والإنتاج، بل في مواصلة اصطناعهم للمنهج العلمي داخل المعامل نفسها. ففي تجاربهم وتعقبهم لفروضهم يعالجون جوانب الطبيعة بحيث يغيرون من وضع الأشياء وعلاقاتها،

ويزجون بعضها ببعض مكونين ارتباطات جديدة، وهكذا يبدلون قطاعاً أو جانباً من البيئة عندما يعزلونه ويخضعونه لأساليب التحكم والضبط والتجريب كطريقة من طرق كشف الحقيقة⁽¹⁴⁾.

وعلينا أن نقول إن الحقائق الموضوعية التي يعتمد عليها العلم لا تقتصر فقط على تلك الملاحظات التي يمكن أن يتفق عليها الملاحظون العاديون على أساس حواسهم، لأن الإقتصار على ذلك قد يؤدي إلى إغفال أهمية المهارة والتدريب اللذين لا غناء عنهما في مجال العلم. فإخصائي الأشعة الماهر يمكنه أن يري المرض في صورة أشعة (x)، ويستطيع العالم الذي يستخدم المجهر *croscopemi* أن يري الخلايا وهي تنقسم، في حين أن غالبية الملاحظين لا يستطيعون ذلك، إذ ينقصهم التدريب والمهارة. ولا يمكن الاعتماد على حقيقة قبول الخبراء لأحكام الملاحظة في اعتبار هذه الأحكام صائبة، فالمعيار هنا هو مدي قدرة هذه الأحكام على الصمود أمام الاختبارات الموضوعية⁽¹⁵⁾.

يقول إمري لاكاتوش: "هناك تمييز هام بين نظريات المعرفة 'المسالمة' و'النشطة'، فأصحاب المبدأ المسالم ينادون بأن المعرفة الحققة هي تأثير الطبيعة على عقل خامد تماماً: والنشاط العقلي يمكن أن ينتج فقط عن الميول. وأكثر المدارس السلبية تأثيراً هي المدرسة التجريبية الكلاسيكية. أما الوضعيون فيعتقدون أننا لا نستطيع قراءة كتاب عن الطبيعة دون نشاط عقلي، أو دون تفسيره على شيء من التوقعات أو النظريات⁽¹⁶⁾.

أما دعاء النزعة الاصطلاحية فيمكن القول إن الفكرة الأساسية التي يجتمعون حولها ويلتقون فيها، تعتبر أن قضايا العلوم التي نذهب خطأ إلى النظر إليها على أنها بمثابة وصف للعالم استخلصناه من تجارب جزئية أقمناها لذلك الغرض، ليست في الحقيقة والواقع سوي وسائل يصطنعها الإنسان لفهم الطبيعة واستغلالها، وهي وسائل روعي وإراعي فيها جانب

اليسر والملاءمة. فالحقائق العلمية إشارات ومواضع ليس لها سوى قيمة ذرائعية من حيث إنها تفيدنا في تكوين صورة تقريبية عن العالم. لهذا فمعيار صدق النظريات العلمية ليس اتفاقها أو عدم اتفاقها مع الخبرة، ليس موضوعيتها أو عدم موضوعيتها في فهم الواقع، بل ملاءمتها. وتطور العلم هو تطور في وسائلنا ومبادئنا وتنوع لها نراعي فيه الجانب العملي الذرائعي. أما المبادئ والنظريات في حد ذاتها، فلا تملك أية قيمة موضوعية وإلا لما تغيرت حقاً⁽¹⁷⁾.

وكل من مارس البحث العلمي في ميادين العلوم الفيزيائية والبيولوجية يعرف كيف تؤثر التوقعات في عملية الإدراك وكيف يمكن أن يحدث الانحراف الإدراكي نتيجة أفكار محببة إلى الباحث، فيرى ما ليس له أساس في الواقع ويعجز عن ملاحظة الواقع ملاحظة محايدة أو في القليل يتشكك فيه إذا كان مخالفاً لتوقعاته. ولهذا السبب فإن البحث الذي يقوم به باحث، لا يؤخذ مأخذ الحقيقة المعترف بها نهائياً قبل أن يكرره غيره من الباحثين ويصلون إلى النتيجة نفسها. فالحقيقة العلمية معلنة وقابلة للملاحظة العامة وليست شخصية⁽¹⁸⁾.

العلم بين الحياد والتحيز

إننا نصف الشخص الموضوعي بأنه محايد، ونعني بذلك أنه لا ينحاز مقدماً إلى طرف من أطراف النزاع الفكري أو الخلاف العلمي. فالعالم ينبغي أن يقف على الحياد، بمعنى أن يعطى كل رأى من الآراء المتعارضة حقه الكامل في التعبير عن نفسه، ويزن كل الحجج التي تقال بميزان يخلو من الغرض أو التحيز. فالموضوعات التي يعالجها، والأفكار التي تقدم إليه، تقف كلها أمامه على قدم المساواة، دون أية محاولة مسبقة من جانبه لتفضيل إحداها على الأخرى، هكذا يري المدافعون عن موضوعية العلم والعلماء. كما يعتقد هذا الفريق أيضاً أنه عندما ينحاز العالم في نهاية الأمر، فلا بد أن يكون انحيازه هذا مبنياً على تقدير موضوعي بحث لإيجابيات الحجج وسلبياتها. والعالم محايد بمعنى أنه يترك تفضيلاته الذاتية جانباً؛ إذ إننا لا نستطيع تغيير شك، أن نتصور عالم نبات يهتم في أبحاثه بزهرة معينة لمجرد كونه يحبها، أو عالم حيوان يهمل نوعاً حيوانياً معيناً لمجرد أنه لا يطيق شكله⁽¹⁹⁾.

والواقع أن اتجاه العلم الحديث كله، منذ أيام ديكارت، يوحى بهذا الرأي: إذ إن التفسير الآلي للطبيعة وللكون قد أخذ يزداد قوة، وأصبح العلم يقف على الطرف المقابل للقيم البشرية، ويؤكد استقلاله التام عنها. وأصبحت الروح الموضوعية ذاتها تعني ترك القيم والمشاعر والأمانى البشرية جانباً. وصار المثل الأعلى للمعرفة العلمية هو العلم الرياضي، الذي أخذ يغزو علي الدوام ميداناً بعد الآخر من ميادين المعرفة، حتى أصبح له اليوم دور أساسي في العلوم الإنسانية ذاتها. وكانت قمة هذا الاتجاه إلى تأكيد حياد العلم هي المذهب الوضعي، الذي جعل للعلم وللقيم ميدانين مستقلين بينهما هوة لا تُعبر، وأكد أن القيم، من حيث هي تعبير عن أمان ورغبات إنسانية، لا شأن

لها بعملية وصف الأمور الواقعة، التي يأخذها العلم علي عاتقه. لأن القيم تنتمي إلي ميدان خارج عن نطاق اهتمام العلم، أي أنها "قيم معيارية" normative values ، علي حين أن مهمة العلم تقريرية ووصفية descriptive فحسب⁽²⁰⁾.

غير أن هناك مَنْ ينكر علي العلم حياده من حيث إنه معرفة، والمعرفة كأي كائن اجتماعي هي نظام متطور، هي كائن تاريخي. والعلم أياً كان موضوعه نظام للمعرفة لا ينفصل عن النظام الاجتماعي الذي يتطور بداخله. ومن هنا فإن الحقيقة العلمية أياً كان موضوعها ليست حقيقة مجردة علي الإطلاق، بل هي تقوم علي افتراضات متغيرة ومعلومات متجددة. مهما تكن أساليب البحث في العلوم الطبيعية القائمة علي النماذج الرياضية البالغة الدقة محاولة مستمرة لتمثيل الطبيعة المعقدة ومحاولة لفهم تحولاتها وعملياتها، ولكنها مع ذلك محدودة القدرات معرضة للنقص والنسبية والتحيز⁽²¹⁾.

فالعلم في حقيقته نشاط اجتماعي موجه بسعي لإنشاء وإنتاج نسق خاص من المعاني والرموز يزعم أصحابها من المتخصصين بأنه يتميز بمستوي وجودي (أنطولوجي) Ontological معين يرقى عن مستوي حقائق الحياة اليومية التي ينشئها العامة من غير المتخصصين. ويحاول "رجال العلم" التوصل إلي هذا المستوي "الأنطولوجي" المتميز الذي يحقق لهم مستوي أعلى وأرقسي من "الحقيقة"، من خلال إلزام أنفسهم بممارسة انضباط منهجي صارم يقوم علي التقيد بمواصفات المنهج العلمي التجريبي وحرفيته مع الالتزام بشخصية العالم الموضوعي "المحايد" الذي يفصل بين عواطفه الشخصية وبين دوره البحثي والعلمي، والذي يمارس دور الملاحظ "المتجرد" الذي يحافظ باستمرار علي "تعالیه الإكلينيكي" عن موضوعات ملاحظته⁽²²⁾.

ويذهب بعض الباحثين إلي حد القول بأن هذا الانضباط المنهجي الصارم، وتلك الشخصية العلمية المتجردة هما مجرد "نماذج مثالية" توجد في كتب مناهج البحث، ولكن يتعذر وجودها في واقع الممارسات الفعلية للبحث

العلمي⁽²³⁾. فالباحث مهما زعم بأنه محايد وموضوعي لا يمكن أن ينكر أنه كإنسان مفكر يملك عالماً خاصاً من المعاني والرموز، أو يملك نسقاً خاصاً ينشئ داخله حقيقته الخاصة التي تتضمن وتستند إلي تحيزاته الفكرية والشخصية المميزة، والتي تجعله يري العالم الخارجي بعيون غير محايدة أو بعيون مصبوغة بتلك التحيزات الخاصة. فالباحث لا يستطيع أن يزعم أنه يستقبل الواقع علي شاشة بيضاء نقية مستعدة لاستقبال كل ما يصل إليها من معلومات حسية بموضوعية وانضباط "عداد جيجر" (*) الذي يقيس شدة الإشعاع الساقط عليه⁽²⁴⁾.

ويتبدى التحيز في العلوم الطبيعية والرياضية :

أولاً: فى عملية انتقاء عوامل توصف بالأهمية واستبعاد عوامل أخرى توصم بالهامشية.

ثانياً: يظهر التعسف فى افتراض حدسى للطريقة التى تتم بها تحولات معينة أو تلك التى تتشابه فيها ظواهر متزامنة. فلا شك أن افتراض عدم وجود علاقة تأثير متزامن بين ظاهرتين لأسباب تتعلق بصعوبة حل المعادلات الناشئة يحد كثيراً من قدرة النماذج الرياضية على التنبؤ.

ثالثاً: تأتى الطرق العددية وما تؤدى إليه من تجزئء للزمان وتفتيت للمكان إلى خفض سقف طموح تلك النماذج لمحاكاة حركة الطبيعة الحرة المعقدة.

(*) "عداد جيجر" هو جهاز صممه العالم الألماني هانز جيجر (1882 - 1945م) ويستخدم هذا الجهاز فى قياس الإشعاعات الذرية ويتكون من أنبوبة زجاجية محكمة الغلق، مملوءة بغاز أو بخار تحت ضغط منخفض، وعلى محور الأنبوبة الزجاجية يوجد سلك معدني رفيع يمر داخل أسطوانة معدنية، وعند دخول أي جسيم مشع داخل الغاز يتم تأين هذا الغاز، وتتضح نسبة الإشعاع من خلال تسجيل عدد النبضات فى العداد وتحويلها إلى أرقام يمكن قراءتها.

رابعاً: إن البحوث الهندسية والعلمية القائمة على أساليب النماذج الرياضية هي محاولات مستمرة لتمثيل الطبيعة المعقدة، ومحاولة فهم تحولاتها وعملياتها، لكن هذه المحاولات محدودة القدرات ومعرضة للنقص والنسبية والتحيُّز. إن كنا لا نبخس هذه الأبحاث حقها، فلا يجب أن نرسم حولها هالة مثالية من الإحكام والضبط والدقة والإطلاق ليست لها⁽²⁵⁾.

وقد عالج الدكتور عبد الوهاب المسيري إشكالية التحيُّز في بحث له بعنوان "فقه التحيُّز" أوضح خلاله⁽²⁶⁾ :-

- إن التحيُّز مرتبط ببنية عقل الإنسان ذاتها، الذي لا يسجل تفاصيل الواقع كالآلة الصماء بأمانة بالغة ودون اختيار أو إبداع، فهو ليس سلبيًا وإنما فعَّال، ولذا فهو يدرك الواقع من خلال نموذج فيستبعد بعض التفاصيل، ويُبقي بعضها الآخر، ويضخم بعض ما يتبقى ويمنحه مركزية، ويهمش الباقي. والعملية الإدراكية هذه ليست عشوائية وإنما تتبع أنماطاً يمكن اكتشاف بعض جوانبها.
- التحيُّز لصيق باللغة الإنسانية نفسها، فلا توجد لغة إنسانية واحدة تحسوي علي كل المفردات الممكنة للتعبير عن الواقع بكل مكوناته، أي أنه لا بد من الاختيار. كما ثبت أن كل لغة مرتبطة إلي حد كبير ببيئتها الحضارية وأكثر كفاءة في التعبير عنها. وهذا يعني أن اللغة الإنسانية ليست أداة محايدة، فهي أداة ثرية مركبة تحوي داخلها الكثير من الأسرار.

• إن التحيُّز من صميم المعطي الإنساني ومرتبب بإنسانية الإنسان، أي بوجوده ككائن غير طبيعي لا يُرد إلي قوانين الطبيعة العامة ولا ينصاع لها. فكل ما هو إنساني يحوي قدراً من التفرد والذاتية، ومن ثمَّ التحيُّز. وإذا ما حددنا الحضارة بأنها كل ما صنعه يد الإنسان (في

مقابل ما يوجد جاهزاً في الطبيعة)، فإن التقافي بالضرورة متحيّز. بل إن ما يوجد في الطبيعة يجسد تحيُّزاً، إذ إن الإنسان هو الذي يجد الشئ الطبيعي حتى لو عثر عليه بالصدفة. وهذه ليست عملية عشوائية، وإنما هي نتيجة إدراك إنساني فعّال، وحينما يجد الإنسان الشئ الطبيعي فإنه يسميه، أي يُدخله شبكة الإدراك الإنساني، وينقله من عالم الطبيعة والأشياء إلى عالم الإنسان.

غير أن المدافعين عن حياد العلم يرون أن العلم ما هو إلا أداة تتيح للإنسان أن يفهم العالم المحيط به، وأن يفهم نفسه، على نحو أفضل، ومن ثمّ فهو يزيد من قدرته على السيطرة على العالم الخارجى، وعلى عالمه الداخلى الخاص. ولكن هذه القدرة "محايدة" بمعنى أنها لا تعدو أن تكون طاقة أكبر، قابلة لأن تتشكل فى اتجاه الخير أو الشر. وهذه الطاقة قد تكون عقلية، تتمثل فى فهم أفضل للظواهر، أو مادية، تتمثل فى مزيد من السيطرة على هذه الظواهر وتسخيرها لأغراض قد تكون منجّمة إلى تحقيق السعادة والرخاء للبشر وقد تتجه إلى إرضاء نزوات حاكم مستبد أو تحقيق مصالح فئة جشعة أو ضمان التفوق لشعب مغتصب⁽²⁷⁾.

إن هدف المعرفة بشكل عام ومنها العلم هو الوصول إلى صورة مفهومة للعالم وتحقيق القدرة على التنبؤ والتحكم، أي تحقيق مصلحة. والسؤال المحوري فى رأينا هو: التنبؤ والتحكم لمصلحة من؟ إن هذا السؤال هو محور قضية التحيز. ولعلّ تقديم بعض الأمثلة يدعم وجهة النظر القائلة بوجود تحيُّز أو على الأقل يوضحها⁽²⁸⁾:

فى الأنثروبولوجيا الطبيعية تتم دراسة وتصنيف البشر سواء الأحياء أو الذين انقرضوا وعمل مقارنات مع أنواع الحيوانات الأخرى فى شجرة التطور فى المملكة الحيوانية، وتقوم هذه الدراسات على قياسات للجمجمة مثل حجم الفراغ المخصص للمخ ولكل جزء منه على حدة، وشكل الجبهة

والأنف والفك وانحناءات العمود الفقري وتكوين الشفتين والكفين والقدمين وطريقة الوقوف إلى آخره.

وقد اختلفت وجهات النظر في تصنيف البشر - ويعنينا هنا في المقام الأول الأحياء منهم - وكل تصنيف كما أن له مبرراته العلمية فإن له أيضاً نتائج الاجتماعية والسياسية.

فقد قدّم بعض العلماء تصنيفاً قائماً على مقاييس الجمجمة يثبت أن الجنس القوقازي هو أرقى الأجناس في سلم التطور وهذه النظرية تؤدي بالتالي إلى أن سيادة الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى في هذه المرحلة التاريخية هي تعبير عن تفوقه الطبيعي؛ وحيث إنه طبيعي فهو دائم ومُبرّر. إلا إذا اعتمدنا على مؤشرات أخرى مثل تكوين الشفتين أو شكل العمود الفقري، لكان الجنس الزنجي أعلى في سلم التطور، هذا إذا كان مقبولاً أصلاً علمياً أن فروق التكوين الجسماني بين الأجناس البشرية الحديثة والتي تتضوي تحت الإنسان العاقل هي المحدد للوضع الاجتماعي والعلاقات بين الأمم.

في هذا المثال يتضح أن التحيز تم عن طريق الجمع الانتقائي للحقائق بهدف الوصول إلى نتيجة محددة تبرر أوضاعاً اجتماعية وسياسية معاصرة.

وفي مجال علم النفس ترى مدرسة من مدارس علم النفس أن القدرة على الإدراك وراثية في الأجناس البشرية، وقد ثبت أن قدرة الطفل الأبيض تفوق قدرة الطفل الزنجي وقد تمت اختبارات أثبتت ذلك، إلا أن هناك مدرسة مقابلة أيضاً في علم النفس ترى أن الاختلاف في الإدراك بين الأطفال سببه الاختلاف الحضاري والوضع الطبقي للطفل، وأن الاختبارات التي أدت إلى القول بأن الطفل الأبيض يتمتع بقدر أعلى على الإدراك تعافلت عن تأثير العوامل الأخرى، وأن الفروق التي ظهرت إنما هي نتيجة الأسباب السابق الإشارة إليها والتي لا تؤثر فقط في القدرة على الإدراك بل على مجال ومعنى الإدراك الذي يجري اختباره.

إن كلاً من المدرستين تعبران عن تحيز له معناه وتأثيره في المجال الاجتماعي والسياسي، كما تعبران عن اتجاهين فلسفيين متناقضين، فالقول بالتفوق الطبيعي للجنس الأبيض في المستوى العقلي هو ضرب على الوتر نفسه السابق الإشارة إليه في المثال الخاص بالأنثروبولوجيا وفلسفياً فإنه يؤكد وجهة النظر القائلة بأن التطور يتم على أساس وراثي وليس على أساس تغيير ظروف البيئة الاجتماعية وربما الطبيعية أيضاً.

وقد تم التحيز في هذا المثال من خلال التفسير النظري لنتائج التجارب.

إن انتقال الداروينية إلى علم الاجتماع لا يعبر عن عملية تخصيص وتبادل معرفي بين الفروع المختلفة للعلم بقدر ما يعبر عن تحيزات خفية.

وعندما قدم هايزنبرج (*) مفاهيم العلمية في إطار فلسفي في كتابه "الفيزياء والفلسفة" أثار ضجة في مجال السياسة أكثر منه في مجال العلم لأسباب تتعلق بالاختيارات السياسية، وقامت محاولات دحضه علمياً لأسباب سياسية.

بل لقد مُنعت دراسة بعض العلوم الحديثة في مجال العلم الطبيعي

(*) "فيرنر كارل هايزنبرج" Werner Karl Heisenbeg وُلِدَ في الخامس من ديسمبر عام 1901 بمدينة "دويسبرج" Duisberg قرب "سلدورف" بألمانيا. وكان والده حينئذ مدرساً بالجامعة، ودرس الطبيعة النظرية في جامعة "ميونخ" Munich علي يد "ارنولد سومرفلد" Arnold sommerfeld ونال درجة الدكتوراه عام 1923، ثم عمل مساعداً لـ"ماكس بورن" Max Born في جامعة "جوتنجن" Göttingen، وقضى الفترة ما بين 1924 إلي 1927 في جامعة "كوبنهاجن" Copenhagen حيث تتلمذ علي يد "نيلز بور" Niels Bohr، ثم عُيِّن مدرساً بتلك الجامعة، وبعودته إلي ألمانيا في عام 1927 عيّن أستاذاً للطبيعة النظرية بجامعة "ليبيج" Leipzig.

أشرف خلال الحرب العالمية الثانية علي فريق العلماء الألمان الباحثين في حقل الانشطار النووي. وضع عام 1925 نظرية في "ميكانيكا الكوانتم" فمُنح من أجل ذلك جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1932. وقد توفي "هايزنبرج" في الأول من فبراير عام 1976.

والاجتماعي في بعض البلاد لسنوات عديدة بوصفها تمثل تحيزات اجتماعية، وفي مرحلة لاحقة أُجيزت واعتبرت خالية من التحيزات.

إذن التحيز وارد في العلم سواء الطبيعي أو الاجتماعي، ويمكن أن يكون بوعي، وهو ما يُسمى التبرير، ويمكن أن يكون بدون وعي. وفي حالة ما إذا كان بدون وعي، يمكن أن يكون نتيجة نقص المعرفة العلمية ويمكن أن يكون هذا النقص ناتجاً من الموقع الاجتماعي الذي يمنع من الوصول إلى الحقيقة العلمية.

وعلي أية حال فإنه يمكننا القول إن كل تحيزات النموذج المعرفي الغربى الحديث نابعة من واحديته المادية الناجمة عن تصفية ثنائية الإنسان والخالق، ومن ثم ثنائية الإنسان والطبيعة⁽²⁹⁾.

1- وأهم التحيزات هو التحيز للطبيعي المادى على حساب الإنسانى وغير المادى. وهو تحيز ضد البشرية لصالح الطبيعة المادية وطبيعة الأشياء. ويظهر هذا فى محاولة تفسير ما هو إنسانى بما هو طبيعى وغير إنسانى، فيخضع الإنسان بشكل مطلق لقوانين الضبط والقياس والتحكم والتفسير التى تستخدم فى دراسة الظواهر الطبيعية، وتخضع الظواهر الاجتماعية لممارسات مناهج البحث فى العلوم التجريبية نفسها، وهذا ما يسمى بوحدة العلوم (فى مقابل استقلال العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية). وقد ساد اعتقاد بأن العلوم الفيزيائية هي مثال الدقة والإحكام، وأن تقدم المعرفة منوط بالافتداء بذلك النموذج⁽³⁰⁾.

2- فى هذا الإطار، ثمة تحيز للعام على حساب الخاص. والافتراض السائد أنه كلما تم تجريد الظواهر من خصوصياتها وارتفع المستوى التعميمى، ازدادنا علمية ودقة. ويجب أن يستمر تجريد الظواهر من خصوصياتها (الإنسانية والغائية) التى تشكل ثغرة فى النظام الطبيعى

المتصل، إلى أن نصل إلى مستوى تعميمي يقال له علمي وعالمي تُسد فيه كل الثغرات وتُصفى فيه كل الثنائيات، وهو المستوى الذي يتم فيه الوصول إلى القانون العام.

3- وكل هذا يعني أن المنحنى الخاص للظاهرة (خصوصياتها وتعينها) يشكل عائقاً في عملية الدراسة العلمية، ويبطئ من عملية التجريد التي تؤدي إلى الوصول إلى القواعد الطبيعية العامة⁽³¹⁾.

4- ثمّة تحيُّز للمحسوس والمحدود وما يقاس والكمي على حساب غير المحسوس واللامحدود وما لا يقاس والكيفي. فالعلم الغربي قد حصر اللامحدودة والمركبة والكيفية (في ظل النماذج التحليلية المادية) إلى التجاهل، فما لا يمكن قياسه أو ملاحظته خارجياً، فهو ليس موضوعاً للدراسة العلمية⁽³²⁾.

5- ثمّة تحيُّز للبسيط والواحدى والمتجانس على حساب المركب والتعددي وغير المتجانس.

6- تحيُّز للموضوعي على حساب الذاتي، فالروح الموضوعية شرط لا غناء عنه للعلم⁽³³⁾، والالتزام بالموضوعية في هذا السياق يعني أن يتجرد الباحث من خصوصيته ومن التزامه الخلقى ومن عواطفه وحواسه وكليته الإنسانية، ويحول عقله إلى صفحة بيضاء وسطح شمعي يسجل الحقائق ويرصد التفاصيل بحياد شديد وسلبية كاملة، وبذلك تتحول الظاهرة موضع الدراسة إلى مجرد شيء. وهذه الموضوعية تمتد لتشمل الظاهرة الإنسانية التي على الباحث أن يراقبها بتجرد كامل وحيادية وبرود شديدين، بحيث يصبح الإنسان موضوعاً لا يختلف عن الموضوع الطبيعي، يُوصَف ويُرصد من الخارج مع إهمال الجواني والدوافع الداخلية. ومن ثمّ يمكن للتفسيرات أن تكون تفسيرات شاملة ونهائية. ومع هذا، يجب

الإشارة إلى أن الواحدة السببية تعبر عن نفسها من خلال تأرجح شديد بين قطبين متنافرين: موضوعية كاملة فى المنهج وحيادية فى الإجراءات ورغبة فى الوصول إلى القوانين العامة البسيطة الخالية من المطلقات والغائيات التى تفسر الكون تفسيراً شاملاً، أى أن هناك رغبة فى التفسير العقلانى المادى الذى يُدخِل كل شىء فى شبكة السببية الصلبة والاستمرارية المطلقة التى لا انقطاع فيها. وبطبيعة الحال، تفشل هذه المحاولة، لاسيما إذا كان موضوع الدراسة هو الإنسان⁽³⁴⁾.

والتحيز ضد الغائية والخصوصية والفردية والتركيبية والذاتية هو تحيز ضد الصفات الإنسانية للإنسان وتحيز للصفات المادية الطبيعية، أى أنها تعبير عن تصفية ثنائية الإنسان والطبيعة. ويمكن أن نرى تحيزات النموذج المادى الأخرى فى هذا الإطار، فالتحيز للحركة (فى مقابل السكون)، والتراكم والاستمرارية (فى مقابل الانقطاع وعدم الاستمرار)، والخط المستقيم والدائرة الكاملة (فى مقابل الخطوط المتعرجة والحلزونية والأشكال الناقصة)، هى كلها تحيزات للطبيعى على حساب الإنسانى⁽³⁵⁾.

7- ويتبدى هذا التحيز المعادى للإنسان فى هيكل المصطلحات، فالمصطلح الأمثل هو المصطلح العام - الدقيق - الوصفى - الكمى، وهذه المصطلحات هى فى جوهرها صفات للأشياء الطبيعية، لوصف الظاهرة الإنسانية. ويرتبط بكل هذا تحيز للدقيق الرياضى على حساب المبهم، فكل العلوم تحاول أن تكون علوماً دقيقة لتتخلص من الثغرات، ومن هنا تصبح لغة الرياضيات لغة نموذجية حيث لا توجد ثغرة تفصل بين الدال والمدلول، أو بين الاسم والمسمى، أو بين الإشارة والمشار إليه حيث تصبح (أ) هى (أ) و(ب) هى (ب)، ومن ثم يلاحظ الاستخدام المتزايد للنماذج الرياضية فى معظم العلوم الإنسانية.

والنموذج الرياضى هو صورة ذهنية تمثل الواقع تمثيلاً كمياً ورياضياً، ولها قدرة على محاكاة حركته وتفسيرها والتنبؤ بها. وقد تزايد الاعتقاد بأنه يمكن ترجمة أكثر الظواهر تركيبياً وتعقيداً إلى معادلات وأرقام.

وحتى يتسنى للباحث دراسة الملامح الكمية الخارجية للظاهرة، لابد أن يعتمد أساساً على أدوات القياس والتفتيت الكمي الخارجى (استمارة - استبيان - مؤشرات إحصائية - نماذج رياضية)، وذلك للإحاطة كمياً بالظاهرة، وهو، فى سبيل وصوله إلى هذه النتائج العلمية، يكون حريصاً على تفتيت الكلية العضوية للظاهرة وعلى تشريحها واختزال عناصرها الأولية وجزئياتها بحيث يتحول التمايز الكيفى الداخلى للظاهرة إلى اختلاف كمي خارجى⁽³⁶⁾.

8- والتحيُّز للدقة البالغة (التي تصل إلى لغة الجبر والرياضة) هو تحيُّز للنموذج الطبيعى غير الإنسانى - كما أسلفنا. ولكن هناك عنصر آخر ينبغي إدراجه إذ يجب أن ندرك أن التحيُّز للدقة البالغة فى التعريفات والمطالبة بأن تكون جامعة مانعة واضحة هو تحيُّز للمصطلحات الغربية. فالمشروع المعرفى الغربى الحديث هو المشروع الوحيد فى العالم الذى اكتملت معالمه وأطره ومنهجيته وآلياته، وهو مشروع تسانده مجموعة هائلة من المؤسسات البحثية والثقافية والسياسية والعسكرية التى يمكنها توثيق أى شىء وإشاعة أية مفاهيم وحجب أية معلومات أو تهميشها، فى مقابل المشاريع المعرفية الأخرى⁽³⁷⁾.

"الموضوعية العلمية" عند كارل بوبر (*)

يري "بوبر" أن "الموضوعية العلمية" صفة تعتمد إلى حد ما على النظم الاجتماعية، ويرفض القول الساذج بأنها وليدة موقف ذهني أو سيكولوجي لدى الفرد من العلماء، كما يرفض القول بأنها تعتمد على ما حصله العالم من مران وما اكتسبه من تعود على الحيلة وتجنب التحيز، لأن مثل هذا القول من شأنه - في رأي "بوبر" - أن يستثير الرأي المعارض الذي يذهب إلى التشكيك في قدرة العلماء على اتخاذ موقف موضوعي. يقول أصحاب هذا الرأي الأخير إن افتقار العلماء الموضوعية قد لا يكون له أثر يُذكر في العلوم الطبيعية حيث لا يوجد ما يثير انفعالهم، أما في العلوم الاجتماعية التي لا تتجو أبحاثها من الأهواء الاجتماعية والتحيز الطبقي والمصالح الشخصية فقد يكون لهذا الافتقار إلى الموضوعية أثر فتاك. وهذا الرأي الذي ظهر

(*) كارل ريموند بوبر وُلِدَ في الثامن والعشرين من يوليو عام 1902 بمدينة فيينا ، وتوفي في السابع عشر من سبتمبر عام 1994 بمدينة لندن. وهو فيلسوف إنجليزي نمساوي المولد يهودي الديانة - ولد يهودياً لكنه تحول إلى المسيحية - متخصص في فلسفة العلوم وعمل مدرساً في معهد لندن للاقتصاد. يُعد بوبر أحد أهم وأغزر المؤلفين في فلسفة العلم في القرن العشرين، كما كتب بشكل موسع عن الفلسفة الاجتماعية والسياسية. درس الرياضيات، التاريخ، علم النفس، الفيزياء، الموسيقى، الفلسفة وعلوم التربية. حصل عام 1928 على درجة الدكتوراة في مجال مناهج علم النفس الإدراكي. تزوج عام 1930، وكان أول أعماله، الذي نُشر عام 1934 والذي اكسبه شهرة واسعة هو: "منطق الكشف العلمي". هاجر عام 1937 إلى نيوزيلندا حيث قام بالتدريس في عدة جامعات هناك، وألف كتاب "المجتمع المفتوح وأعدائه" 1945، والذي اكتسب من خلاله شهرة عالمية ككاتب سياسي. وأهم سمة تميز أعماله الفلسفية هي البحث عن معيار صادق للعقلانية العلمية. عمل أستاذاً للمنطق والمناهج العلمية بجامعة لندن 1949 - 1969. حصل عام 1965 على لقب "سير".

بصورة مفصلة فيما يسمى بـ"النظرية الاجتماعية في المعرفة" يغفل تماماً عما للمعرفة العلمية من طابع اجتماعي، لأنه يركز على القول الساذج بأن الموضوعية معتمدة على سيكولوجية الأفراد من العلماء. وهو لا يرى أن جفاف موضوع البحث في العلوم الطبيعية أو بعده عن الأمور الشخصية لا يمنعان التحزب والمصلحة الذاتية من التسلل إلى معتقدات العالم؛ والحق أننا لو اعتمدنا كل الاعتماد على نزاهة العالم عن الهوى، لاستحال العلم تماماً، بما في ذلك علم الطبيعة⁽³⁸⁾، يقول "بوبر" في هذا الصدد:

"يخطيء من يعتقد أن العلماء أكثر موضوعية من سواهم من البشر. إنها ليست موضوعية أو مجرد العالم كفرد بل العلم ذاته هو الذي يتجه نحو الموضوعية (التي يجوز أن نطلق عليها تعاون الأصدقاء اللدود بين العلماء" - أي الاستعداد للنقد المتبادل)"⁽³⁹⁾.

إن ما غفلت عنه "النظرية الاجتماعية في المعرفة" هو عين الصفة الاجتماعية للمعرفة - أعني ما للعلم من طابع اجتماعي أو عام: إذ إنها أهملت قيام العلم على قدرة الأفراد على اختباره، واستخدامه للنظم في نشر الأفكار الجديدة ومناقشتها، وهذان الأمران هما اللذان يصونان الموضوعية العلمية، وهما أيضاً اللذان يفرضان على ذهن العالم نوعاً من النظام يلتزم به⁽⁴⁰⁾.

ويرد "بوبر" على حجة المذهب التاريخي القائلة بأن البحث العلمي في المشكلات الاجتماعية لا بد أن يؤثر هو نفسه في الحياة الاجتماعية، وإن فمن المستحيل على العالم الاجتماعي المدرك لهذا التأثير أن يحتفظ بالموقف العلمي الصحيح المتصف بالموضوعية والنتزه عن الهوى. قائلاً إن هذا الأمر لا تختص به العلوم الاجتماعية وحدها. فالعالم الفيزيقي والمهندس الفيزيقي يوجدان معاً في هذا الموقف نفسه. وليس المهندس الفيزيقي بحاجة إلي أن يصير عالماً اجتماعياً حتى يتبين أن اختراع طائرة جديدة قد يكون له أثر هائل في المجتمع⁽⁴¹⁾.

كما يؤكد "بوبر" أن ما يسمى بالموضوعية العلمية يتوقف على المقاربة النقدية فقط لا غير: على واقعة مفادها أنك إذا كنت منحازاً لتحبيذ نظريتك الأثيرة، فسوف يتلطف فريق من أصحابك وزملائك على نقد ما أنجزته - أي على تنفيذ نظرياتك الأثيرة إذا استطاعوا (وإذا لم يفعلوها، فسيفعلها بعض العاملين من الجيل التالي). وينبغي أن تشجعك هذه الواقعة على أن تحاول تنفيذ نظرياتك بنفسك - معنى هذا أنها قد تفرض عليك نظاماً درسياً معيناً⁽⁴²⁾.

ولكي يزداد معنى "الموضوعية العلمية" عند "بوبر" وضوحاً؛ علينا التذكير بأن المنطلق الأساسي لنظرية بوبر في المعرفة أو ركنها الركين هو إصراره على أن المعرفة في كل صورها - وعلى رأسها العلم - موضوعية. ذلك أن بوبر يميز بين مغزيين لمعنى كلمة "معرفة" Knowledge:

- المعرفة بالمغزى الذاتي. وهي تتكون من اعتقادات الذات ونزعاتها ومشاعرها وما تراه أو تقره أو تنكره. و"بوبر" يرى أن المعرفة بهذا المغزى من اختصاص علم النفس.

- المعرفة بالمغزى الموضوعي: وهي تتكون من كل مخزونات الكتب وأجهزة الكمبيوتر، أي أن كل الأفكار المطروحة سواء كانت فلسفية أو علمية، مادامت مصنوعة لغوياً. إنها موضوع الإبستمولوجيا التي تبحث في محتواها المعرفي وعلاقاتها المنطقية وأسسها المنهجية؛ تفكير نيوتن في نظريته ونزوعه نحو صياغتها مثال للمعرفة الذاتية. أما اللحظة التي صاغها فيها فهي الحد الفاصل الذي نقلها من بحوث علم النفس إلى بحوث الإبستمولوجيا. لأن الصياغة اللغوية هي التي تجعلها قابلة للنقد والنقاش والتداول بين الذوات فتصبح موضوعية⁽⁴³⁾.

إن السؤال الذي ينبغي طرحه باستمرار، فيما يتعلق بموضوع الحقيقة

العلمية، هو: هل تنفلات القوانين العلمية والكشوف، والموضوعية التي ينطوي عليها العلم، من الشروط التاريخية والاجتماعية والسيكولوجية الماثلة زمن ظهورها، أم أنها تظل سجيئة تلك الشروط؟ لقد بين فلأسفة العلم أمثال "كارل بوبر"، و"توماس كون"، و"إمري لاكاتوش" (*) أن ثمة مسلمات غير مبررة تنطوي عليها النظريات العلمية، بل الأدهي من ذلك، أن هناك "أفكاراً قلبية تحرك ذهن العلماء كالحتمية عند "أينشتين" واللاحتمية عند "نيلز بور" Niels Bohr، ولقد كشف "كون" Kuhn النقاب عن وجود مبادئ خفية تتحكم في المعرفة وتسمح بتنظيمها⁽⁴⁴⁾، أما "كارل بوبر" فيري "أن العلماء العظماء، شأنهم شأن الشعراء، كثيراً ما يستلهمون حدوساً غير عقلانية"⁽⁴⁵⁾، ويؤكد أن: "كل الملاحظات ملقحة بنظرية، ولا توجد ملاحظة صافية نزيهة متحررة

(*) "إمري لاكاتوش" Imre Lakatos (1922 - 1974) فيلسوف ومنطقي وإستمولوجي مجري تجنس بالجنسية الإنجليزية وكتب بالإنجليزية، شارك في مقاومة النازية، وانتمى إلى الحزب الشيوعي المجري بعد عام 1945. ودرس فلسفة هيجل وماركس تحت إشراف جورج لوكاش. وكلفته وزارة التربية بالإشراف علي الإصلاح الديموقراطي للتعليم. ولكن موجة التطهير ساقته إلى السجون الستالينية، فأمضى فيها ثلاثة أعوام ما بين 1950 و1953. وعقب الانتفاضة المجرية عام 1956 لجأ إلى إنجلترا حيث تابع دراسته تحت إشراف "كارل بوبر". وخصص أطروحة في "كيمبردج" لطبيعة الاستدلال الرياضي.

[انظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، 1997، ص 569]

رحل "لاكاتوش" فجأة إثر حادث سيارة مروع بعد أن استقر في إنجلترا في مدرسة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، التي كان "بوبر" أستاذ المنطق ومناهج البحث بها، وكان "لاكاتوش" من أنجب تلاميذه وأخلصهم وجيد الاستيعاب للدرس البوبري، أخذ عن "بوبر" أن فلسفة العلم هي نظرية المنهج أو "الميثودولوجيا" بعد أن اكتسبت الميثودولوجيا مع "لاكاتوش" فعالية وحركية تاريخية. أما النظريات العلمية ذاتها فهي عند "لاكاتوش" "برامج أبحاث" نذكرنا بال نماذج الإرشادية عند "توماس كون" وأيضاً الاستراتيجيات العقلية عند "ستيفن تولمن". لذلك فإن فلسفة العلم هي "ميثودولوجيا برامج الأبحاث العلمية" وهذا هو عنوان كتابه الرئيسي.

[انظر: د. بُمني طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين (الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية)، عالم المعرفة العدد 264 ديسمبر 2000، الكويت، ص 425].

من النظرية...⁽⁴⁶⁾. ويقول "بوبر": "لقد كان فرنسيس بيكون علي حق إذ ساوره القلق من أن نظرياتنا تجعل ملاحظتنا متحيزة. ودفعه هذا إلي نصح العلماء بأنهم يجب أن يتجنبوا أي تحيز، وذلك عن طريق تصفية عقولهم من كل النظريات. ومازلنا نستمع إلي مثل هذه الإرشادات. بيد أننا لا نستطيع بلوغ الموضوعية بعقول خاوية. إن الموضوعية تعتمد علي النقد وعلي المناقشات النقدية والاختبار التجريبي النقدي. وبصفة خاصة، يجب أن نستبين جيداً كيف أن صميم أعضائنا الحسية تجسد ما يُعد تحيزات"⁽⁴⁷⁾.

ويلاحظ "بوبر" خطأً كبيراً تردت فيه الإبستمولوجيا التقليدية منذ أرسطو وديكارت وهوبز ثم باركلي^(*) وهيوم حتى كانط وصولاً إلي رسل وفريجه^(**)، حين اعتبروا الإبستمولوجيا بحثاً في المعرفة التي

(*) جورج باركلي فيلسوف إنجليزي. وُلِدَ في الثاني عشر من مارس عام 1685 وتوفي في يناير عام 1753. ويُعد "باركلي" فيلسوفاً مثالياً، فهو ينتمي إلي المثالية الذاتية أو ما يسمى بـ"الأنا وحدية" Solopsism. فالقضية الأساسية في فلسفة "باركلي" هي أن وجود أي شئ يساوي كونه مدركاً، أي أن وجود الأشياء معناه أننا ندركها. فالمدرك هو موجود، وغير المدرك لا وجود له. والمادة لا تُدرك في ذاتها إذ هي معني مجرد لا يمكن تصوره بعيداً عن كميّاته. ومن ثمّ يذهب "باركلي" إلي أن الشئ ليس له وجود مادي مستقل عن إدراكي له. ولكنه فطن إلي أن المدركات الحسية مستقلة عن العقل الذي يدركها، ولهذا حاول تفسيرها بقوله إنها موجودة في العقل الإلهي. وهكذا يُدخل "باركلي" هذا الإله الفلسفي لاشئ إلا لمواجهة صعوبة نظرية. ذلك لأن وظيفة هذا الإله تقتصر علي ضمان استمرار وجود الأذهان، وتبعاً لذلك، ما نسميه بالموضوعات المادية أيضاً.

[انظر كتابنا: ما هي الفلسفة؟، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص ص 139 - 140].

(**) "جوتلوب فريجه" Gottlob Frege وُلِدَ في "قسمار" Wismar في الثامن من نوفمبر سنة 1848، وتوفي في "بادكلينن" Bad Kleinen (في إقليم مكلنبورج) في السادس عشر من يوليو سنة 1925. من أكبر الرياضيين الألمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. امتاز بعقلية رياضية منطقية، واهتم بتطوير جزء كبير من أبحاث المنطق الرياضي، وبخاصة فيما عُرف بالاتجاه المنطقي الذي تبلور في صورته النهائية في

تؤول إلى علاقة تربط عقولنا الذاتية بموضوع المعرفة، أسماها رسل الاعتقاد belief أو الحكم judgement . يكتف بوبر جهوده ليستأصل هذا الخطأ، ويؤكد أن الإيستمولوجيا لا شأن لها البتة بالذات العارفة، بل فقط بموضوع المعرفة. وهذه الموضوعية المنفصلة تماماً عن الذوات تتسحب على العلم، وسواء اعتبرناه إيستمولوجيا متقدمة أو ظاهرة اجتماعية أو بيولوجية أو مجرد أداة معرفية، أو حتى وسيلة للتكنولوجيا والإنتاج الصناعي، فهو بناء موضوعي متجرد من معرفة الذوات. وفلسفة بوبر بهذا تفترق تماماً عن بعض التأويلات المثالية الذاتية التي شهدتها فلسفة القرن العشرين، نتيجة التطرف في معالجة التغير الكبير الذي طرأ على مفهوم التجريبية⁽⁴⁸⁾.

لكن - كما يبدو - إذا لم يساند تاريخ العلم نظرية العقلانية العلمية، فسوف يكون أمامنا كما يقول "لاكاتوش" اختياران: "الاختيار الأول هو أن نتوقف عن محاولة إعطاء شرح عقلائي لنجاح العلم. فالمنهج العلمي (أو منطق الكشف) الذي يُنظر إليه كنظام للتقييم العقلائي للنظريات العلمية - ومعايير التقدم - يخفى. وبالطبع يمكننا مع ذلك أن نحاول شرح التغييرات في "النماذج" بلغة علم النفس الاجتماعي. وهذه هي طريقة كل من 'بولاني'

"مبادئ الرياضيات" Principia Mathematica (1910-1913) الذي اشترك فيه "رسل" و "وايتهد". ومن أهم أبحاث "فريجه" "أسس الحساب" (1848) Die Grundlagen der Arithmetik ، "الدالة والتصور" (1891) Funktion und Begriff، و "القوانين الأساسية لعلم الحساب" (1893) Grundgesetze der Arithmetik، "الفكر: بحث منطقي" (1918-1919) Der Gedanke : Eine Logische untersuchung. هذا إلى جانب العديد من المؤلفات الأخرى والتي يتوجها جميعاً كتابه في "التصورات" (1879) Begriffsschrift .

[انظر: د. ماهر عبد القادر محمد ، فلسفة الذرية المنطقية- برتراند رسل- التيار الواقعي التحليلي، الجزء الأول، دار المعرفة الجامعية، ص 80 .]

و'كون'. أما الاختيار الآخر فهو أن نحاول على الأقل أن نقلل من العنصر الاصطلاحي فى التكذيب...، وبذلك ننقد المنهجية العلمية وفكرة التقدم العلمى. وهذه هى طريقة بوبر⁽⁴⁹⁾.

ولكى تكون المعرفة العلمية موضوعية تماماً لا بد من محك موضوعى للحكم عليها بالصدق أو الكذب، خصوصاً أن "بوبر" يسلم تسليماً بالواقعية، بمعنى الوجود الواقعى المستقل للعالم الخارجى. ويرى أن العلم هدفه الوصول إلى تفسير مرض لهذا العالم، والنظرية العلمية ذات مضمون معرفى ودلالة إخبارية، فيفترق بوبر افتراقه الحاد عن الأدائية، ويؤكد أن وظيفة العلم هى البحث الدؤوب عن حقيقة العالم وعن الصدق Truth. ويلعب الصدق دور المبدأ التنظيمى الذى يحكم شتى الجهود المعرفية بوصفه الغاية المرومة بعيدة التحقيق. البحث عن الصدق ومزيد من الصدق هو الهدف الدائم للعلم التجريبي، الصدق وليس اليقين. فليس هناك علم تجريبى يقينى ولن يكون. ويوضح "بوبر" هذا بأن يشبه الصدق بقمة جبل عادة ما تكون مغلقة بالسحب، من يحاول تسلق الجبل والصعود إليها تواجهه صعوبات كثيرة، وحتى إذا وصل إليها قد لا يعرف أنه بلغها فعلاً، لأنه قد يعجز وسط أطيايف السحب عن التمييز بين ذروة الجبل الحقيقية والقمة الثانوية. غير أن هذا لا يؤثر فى الوجود الموضوعى لذروة الجبل الحقيقية، واستحالة اعتبار النظرية العلمية يقينية أو مطلقة الصدق يمثل اعترافاً ضمناً بالوجود الواقعى الذى نفشل فى الوصول إليه على رغم أن العلم يتقدم نحوه باستمرار⁽⁵⁰⁾.

وعلى هذا النحو نتبين أن الموضوعية لم تعد انعكاساً لواقعة أصلية يتطابق معها رجل العلم، بل هى شروط يلتزم بها، وأهم تلك الشروط أن يكون ما هو موضوعى مشتركاً بالنسبة لأذهان كثيرة، وبالتالي يمكن نقله من واحد لآخر. وما يمكن أن يكون مشتركاً وقابلاً للنقل ليس الإحساسات أو الموجودات المنعزلة الواحدة عن الأخرى، بل هو ما يمكن أن يصاغ فى علاقات

ونظريات. وما تستطيع النظرية أن تقدمه هو صورة لم يستوف صقلها، وبالتالي فهي صورة مؤقتة وزائلة. ومن ثمَّ فمجال الاختيار مفتوح أمام العلماء ليستكملوا هذا الصقل والاقتراب من الحقيقة. وهنا تأتي الموضوعية مرتبطة ومشروطة بموقف معين، لأنه لا بد من اشتراك الذين يصطنعون المنهج العلمي في نظام واحد، على أساس من وحدة جهازهم التصوري، ومن خلال ما توافر لهم من عالم مشترك للبحث والمناقشة، بحيث يصلون إلى النتائج نفسها، ويصفون كل ما ينحرف عن إجماعهم بأنه على خطأ. وهذه المشاركة ليست واقعاً مفروضاً، بل هي مساهمة إيجابية، والتزام صريح تبعث عليه قيم ومعايير⁽⁵¹⁾.

وإذا كان الصدق يلعب هذا الدور الكبير، فما هو معياره؟ في هذا يتخذ "بوبر" الموقف الشائع وهو التناظر correspondence مع الواقع. معيار التناظر يحقق أهداف "بوبر" الإبيستمولوجيا، ويؤكد رفضه للأدائية ومعاييرها. والأهم أن التناظر على طرف النقيض من النظريات الذاتية في الصدق التي ترجعه إلى تاريخ أو علاقة المعتقد بالمعتقدات الأخرى. فيكون الصدق هو ما نستطيع تبرير الاعتقاد فيه أو قبوله. و"بوبر" بالطبع لا يريد معياراً للتبرير، ولا للاعتقادات التي هي مسألة ذاتية، بينما يصر دائماً على موضوعية المعرفة⁽⁵²⁾.

يضيف "بوبر" منتهى الموضوعية على المعرفة لدرجة الاستقلال التام عن أي شخص يعرف أو يعتقد، حتى يزعم أنها معرفة بغير ذوات عارفة أصلاً. مادام مكانها هو العالم 3، فما هو العالم 3؟ إنه ابتكار مثير لـ"بوبر" حين يقول إن هناك ثلاثة عوالم⁽⁵³⁾ :

العالم 1 : هو العالم الفيزيقي المادي.

العالم 2 : هو العالم الذاتي، عالم الوعي والشعور والمعتقدات والإدراكات والحالات العقلية والميول السيكلوجية.

العالم 3 : عالم المحتوى الموضوعي للفكر كالعلم والفلسفة والأعمال

الأدبية والفنية والنظم السياسية والتقاليد والقيم والأعراف. محتوى هذا العالم هو محتوى الكتب والصحائف وأجهزة الكمبيوتر والمتاحف والمعارض.

والعلاقة بين العوالم الثلاثة متداخلة، لكن العالم 2 هو الوسيط الذى يربط بين العالم 1 و العالم 3 بفضل علاقاته مع كل منهما. فهو يدرك العالم 1 بالمفهوم الحرفى للإدراك، ويخلق العالم 3 ويظل يدرسه ويضيف إليه ويحذف منه، حتى القوة التكنولوجية فى العالم 3 تمارس تأثيرها فى العالم 1 بفضل العالم 2.

يقول بوبر إن هذه النظرية فى جوهرها موقف تعددى جديد، يرفض الواحدية والثنائية، يرفض بوبر أيضاً الواحدية المحايدة مع ماخ (*) وجيمس

(*) "إرنست ماخ" Ernst Mach عالم فيزياء نمساوي وفيلسوف علم، وُلِدَ فى الثامن عشر من فبراير عام 1838 فى "تورا" Turas بمورافيا Moravia، وتوفى فى التاسع عشر من فبراير عام 1916 فى "هار" Haar بالقرب من "ميونيخ" Munich بألمانيا. بعد أن أتم تعليمه بجامعة فيينا عيّن "ماخ" عام 1864 أستاذاً لكرسي الرياضيات فى "جراز" Garz ، وفى عام 1867 أسسَ إليه كرسي العلوم الفيزيائية بجامعة "براج" Prague ، وفى عام 1 أصبح أستاذاً للفيزياء بجامعة فيينا . وتقاعد عن العمل فى عام 1901 .

اعتقد "ماخ" أن المكان والزمان المطلقين فى فيزياء "نيوتن" هما مجرد تصورين ميتافيزيقيين، ومن ثمّ لا معنى لهما وأن الزمان والمكان لا يكتسبان معنى إلا إذا أشارا إلى علاقات قابلة للملاحظة بين الأشياء. وكانت هذه النتيجة التى انتهى إليها "ماخ" تمثل خطوة هامة فى طريق الوصول إلى نظرية النسبية لـ"أينشتين". غير أن الأفكار الميتافيزيقية كانت لا تزال سائدة فى فلسفة العلم، بل داخل العلم نفسه، كان هدف "ماخ" الرئيسى هو أن يقدم تفسيراً لطبيعة العلم بحيث يعرض هذا التفسير طبيعة العلم مبرأة من كافة العناصر الميتافيزيقية، وإعادة بناء أسس علم الميكانيكا وفقاً لتلك المطالب الفلسفية.

اهتم "ماخ" اهتماماً بالغاً بدراسة الفيزياء والمشكلات الفيزيائية والنفسية للحواس، بخاصة ما يتعلق بنظرية المعرفة. فقام بدراسات تُعد رائدة حول المقذوفات "الفوقصوتية" أى الأسرع من الصوت supersonic والأجهزة النفاثة. وفى عام 1887 فى بحث له بعنوان: "تصوير ظواهر المقذوفات فى الهواء" وصف الزاوية المعروفة باسمه "زاوية ماخ" وهى الزاوية بين محور

ورسل وتعديتها المفرطة، ويحل مشكلة العقل والمادة عن طريق طرف ثالث يربط بينهما، ويرجع أصولها إلى سائر النظريات الميتافيزيقية التعددية كالأفلاطونية والهيكلية ومونادات ليبنتز الروحية... كلها في رأى بوبر نظريات تقول بوجود عالم غير عالمى العقل والمادة مثل العالم 3. ولكن بوبر يتلافى تطرفاتها الميتافيزيقية فلا يجعل العالم 3 سرمدياً مطلق الثبات كعالم المثل الأفلاطونى نتأمل فيه كما لو كان نجوماً فى السماء. العالم 3 من صنع الإنسان، ومكوناته واقعية، إنها المشاكل وحلولها، ويحوى دائماً الخطأ بجانب الصواب، وهو دائم التقدم والتغير والنمو. وهذه المرونة تجعله ملائماً للعلم الحديث.

العالم 3 يجسد موضوعية المعرفة بفضل استقلاله. فهو مُنتج مباشر لنشاطات الإنسان المختلفة، لكن مكوناته تستقل فى خلق مشاكلها التى قد يعجز الإنسان عن حلها، وفي خلق خصائصها التى تظل فى حدود المجهول، وقد يعرفها الإنسان أو لا يعرفها. مثلاً لا تزال كثير من مشاكل الأعداد الأولية واللامتناهية مثارة فى علوم الرياضة، فالإنسان خلق سلسلة

المقدوفة والغلاف الموحى الناشئ عن حركتها. وقد اشتقت وحدة "ماخ" أو "رقم الماخ" Mach Number من جيب زاوية "ماخ" والذي يساوى حاصل قسمة سرعة الصوت على سرعة المقدوفة أو الجسم الطائر. ويُستعمل هذا الرقم لوصف سرعة الطائرات وله أهمية كبيرة في مسائل المقدوفات الفوقصوتية. أدى إنكار "ماخ" لفكرة المطلق إلى المنطق المعروف "بالمنطق الإيجابي" والذي كان له أثر على تفكير "أينشتين".

وقد كان تأثير "ماخ" على تطور التجريبية فى القارة الأوروبية كبيراً جداً، واتخذت جماعة فيينا من "ماخ" هادياً أساسياً لها. وهجر "ماخ" نزعة الحسية الخالصة فى وقت مبكر جداً فى سبيل نزعة الفيزيائية. غير أن معظم الأفكار الرئيسية فى الوضعية المنطقية يمكن أن تعزى إليه. ومع أن أعماله الرئيسية قد ترجمت إلى الإنجليزية فى وقت مبكر وأقبل الناس على قراءتها، فإن تأثيره على الفلسفة الأنجلوسكسونية أقل ظهوراً، نظراً لما ورثته هذه الفلسفة من تقاليد تجريبية أكثر تطوراً.

الأعداد لكنه لم يخلق مشاكلها ولا خصائصها كالتمييز بين الأعداد الفردية والزوجية. مثل هذا نتيجة لخلقنا، غير مقصودة ولا يمكن تجنبها، نتيجة ثانوية أو جانبية by-product .

على هذا يفرق بوبر في مكونات العالم 3 بين المنتجات المقصودة التي اجتمع أشخاص معينون وبذلوا جهداً موجهاً لخلقها، مثل المؤسسات والأعمال الفنية والقوانين والداستير وبين المنتجات الجانبية الثانوية التي لم يخلقها الإنسان بقصد، بل انبثقت من تلقاء ذاتها. والغريب أنها قد تكون أكثر أهمية من المنتجات المقصودة. فأهم كيانات العالم 3 على الإطلاق هي اللغة، وليس هناك جماعة اجتمعت لتخطيطها، بل تبدأ بنشاط أولى توجهه الحاجة ثم يتسع ويتطور ويتحسن تدريجياً بغير خطة سابقة. إنها أشياء صنعها الناس بغير أن يصنعها واحد منهم، وحين تتبدى فائدتها تتطور وتحسن. العالم 3 هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان. موضوع الإبيستمولوجيا يقطن فيه، ولا شأن لها البتة بالعالم 2. وأهم مكونات العالم 3 اللغة والنقد ويفضل النقد يكون تطوره ونماؤه الدائم نحو الأفضل.

ومادام بوبر يولى كل هذه الأهمية للنقد، يمكن أن نتفهم جيداً لماذا كانت البطاقة الفلسفية التي يتخذها عنواناً لفلسفته هي العقلانية النقدية . Critical Rationalism

نقد هابرماس (*) للنموذج الوضعي للمعرفة

(*) هابرماس، يورجين (وُلد سنة 1929 -)

فيلسوف وعالم اجتماع ألماني، وأهم ممثلي الجيل الثاني لمدرسة فرانكفورت والنظرية النقدية الاجتماعية التي يعمل من أكثر من ثلاثين عاماً على بلورتها وتطويرها والتوسع فيها وتحويلها إلى فلسفة واعية وعملية للتححرر والتواصل، وذلك بالتعمق في مشكلات نظرية المعرفة وفلسفة اللغة ونظرية الأنساق وتكوين الرأي العام و"استلابه" في المجتمع الرأسمالي والليبرالي الحديث، مع التزود بعناصر مستمدة من شتى الاتجاهات الفلسفية المعاصرة، كالفلسفة التحليلية، وفلسفة التفسير أو التأويل الذاتي والتاريخي (الهيرمينوطيقا)، والأنثروبولوجيا الفلسفية، فضلاً عن الاهتمام بالحركات الاجتماعية "الجزرية" الجديدة في أوساط الثوريين والمحتجزين على هيمنة العقلانية العلمية والتقنية وسيطرة مؤسسات الدولة الحديثة على حياة الفرد والمجتمع سيطرة تشبه أن تكون حالة حصار شاملة.

وُلد عام 1929 في مدينة دوسلدورف، ودرس في جامعتي جوتنجن ويون التي حصل منها على الدكتوراه في عام 1954 برسالة عن المطلق والتاريخ أو التمزق في تفكير شلينج (أحد فلاسفة المثالية الألمانية)، ثم تابع دراسته في جامعة ماربورج التي حصل منها في عام 1961 على دكتوراه التأهيل للتدريس الجامعي برسالة عن تحول بنية الرأي العام، بحوث عن إحدى مقولات المجتمع البرجوازي (نوفيد، لوخترماند، 1962).

عُيّن في وظيفة محاضر للفلسفة بجامعة هيلبرج، ثم شغل منصب أستاذ الفلسفة والاجتماع فيها من عام 1964 إلى عام 1971، عندما تولى إدارة "معهد ماكس بلانك لبحث الشروط الحيوية لعالم العلم والتقنية" من عام 1971 إلى عام 1982، ودُعِيَ في الوقت نفسه ليكون أستاذاً شرفياً بجامعة فرانكفورت التي استأنف التدريس بها منذ عام 1984. كما تلقى جائزة هيجل سنة 1974 من مدينة شتوتجارت، وجائزة فرويد سنة 1976.

كان أول أعماله هي رسالته عن تحول بنية الرأي العام، وقد قدم فيها رسداً تحليلياً وتاريخياً موثقاً ودقيقاً لمسار الدعاية من القرن السابع عشر إلى التاسع عشر، تناول فيه تطور فكرة الرأي العام وتكوين الإرادة الديمقراطية، وكيف نشأت مع نشأة الرأسمالية. تركزت جهود "هابرماس" التحليلية والنقدية على مفهوم العقلانية ومشكلة "العقلنة" للحياة الاجتماعية التي سبق أن عالجها بعض أعضاء مدرسة فرانكفورت - وبخاصة ماركوز الذي جعلها من أهم

ينفي "هابرماس" وجود حياد أو براءة أو صفاء علمي. فالعلم في سياق العقلانية التقنية تحايثه حسابات السياسة أي إرادة قوة بالمعنى النتشوي، مما يقتضي إلقاء الضوء عليها. وهو أمر يتطلب نقد الاتجاه الوضعي والتيارات الداعية إلى العلم والنزعة التقنية. فهاته جميعاً تعبيرات متنوعة للأيدولوجيا المكونة للحدثة التقنية⁽⁵⁴⁾.

يُعد الاتجاه الوضعي، في نظر هابرماس، تعبيراً عن ذلك الجنوح إلى تحنيط العلم لدرجة يتحول معها إلى إيمان جديد واثق من قدرته الهائلة على تقديم أجوبة لكل الأسئلة المطروحة واقتراح حلول ناجعة لكل القضايا. أما النزعة التقنية فهي الجنوح إلى اعتبار التطبيق العملي للمعرفة العلمية هو وحده الكفيل بأن يتقدم المجتمع؛ بل إنها تنظر إلى التقنية نظرة أدائية محيلة إياها إلى وسائل محايدة قوامها التوظيف العملي للمعرفة العلمية ومتناسية أن التقنية تحول الإنسان نفسه إلى وسائل وأدوات، فتقمع طاقاته الإبداعية والتحررية. بهذا المعنى تكون أيدولوجيا ينبغي انتقادها من خلال نقد الحدثة والمجتمع الحديث الذي يجمع بين العلم والتقنية والصناعة وحول ذلك إلى "قوة منتجة أولى". فمنذ أن تحول العلم إلى قوة منتجة ذات وظائف اجتماعية، باتت قوة أيدولوجية باعتبار أنه يلعب دوراً أساسياً فسي منح المشروعية للنظام الاجتماعي والسياسي الحديث المؤسس على العقلانية التقنية⁽⁵⁵⁾.

خصائص المجتمع والإنسان "ذو البعد الواحد" في ظل النظم الرأسمالية والشمولية. وقد حاول "هابرماس" أن يتناول المشكلتين من منظور أوسع، فتطرق للبحث في مسائل دقيقة في الإبستمولوجيا (نظرية المعرفة) وفلسفة اللغة، وفي قضايا ومشكلات عينية في النظرية الاجتماعية، مثل مشكلة الشرعية في الرأسمالية المتطورة.

[انظر: د. عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت - تمهيد وتعقيب نقدي، حوليات كلية الآداب، الكويت، الحولية الثالثة عشرة، 1993، ص ص 90 - 2.]

أما "النموذج المعرفي" فنعني به صورة عقلية للعالم تشكل ما يمكن تسميته "خريطة معرفية"، ينظر الإنسان من خلالها للواقع. والنموذج لا يوجد جاهزاً بل هو نتيجة عملية تجريد عقلية مركبة (تفكيك وتركيب) إذ يقوم العقل بجمع بعض السمات من الواقع فيستبعد بعضها ويُبقي البعض الآخر، ثم يقوم بترتيبها بحسب أهميتها ويُركبها، بل أحياناً يضحّمها بطريقة تجعل العلاقات تشكل ما يتصوره العلاقات الجوهرية في الواقع، وتسمى هذه النماذج "نماذج إدراكية"، لأن الإنسان يدرك الواقع من خلالها، وتسمى أيضاً "نماذج معرفية"، أي أنها عادةً ما تحتوى على بُعد معرفي (كلى ونهائي). والنماذج (أو الخرائط) الإدراكية والمعرفية تولد إدراكاً مختلفاً من شخص لآخر ومن حضارة لأخرى للظاهرة نفسها (56).

انتقد "هابرماس" النموذج الوضعي السائد للمعرفة، وبيّن أنه يمثل أحد نماذج المعرفة البشرية القائمة على تحقيق المصلحة. والواقع أن هذا النموذج المعرفي الذي يهدف إلى التحكم والضبط التقني قد جاز على نموذجين آخرين يقومان على مصالح معرفية أخرى ويعبران عن حاجات وتوجهات تأملية ومعيارية وجمالية وعملية يمكن أن تلقى الضوء على مشكلة "عقلنة" المجتمع. ولذلك يقوم "هابرماس" بتمييز ثلاثة أنواع من المعرفة العلمية المرتبطة بثلاثة أنواع من المصالح البشرية. فالنوع الأول وضعي أو تجريبي - تحليلي يهدف إلى صياغة قوانين عامة يمكن أن تؤدي إلى تنبؤات صادقة يُعتمدُ عليها (كما نجد في العلوم الطبيعية). والمصلحة المرتبطة بهذا النموذج المعرفي توصف بأنها "تقنية"، وتقوم على تشكيل موضوع البحث تحقيقاً لأغراض الفعل العقلي الهادف. أما النوع الثاني فيتعلق بالعلوم التاريخية والتفسيرية (الهيرومينويطيقية) التي تتجه لتحليل النصوص والأفعال البشرية وتأويلها. ولما كانت هذه العلوم تقوم على تفهم أفعال التواصل بين البشر، وتتضمن تحليل فهمهم لأنفسهم وللمعايير والقواعد التي يعتمد عليها التواصل، فإن المصلحة المرتبطة بها

مصلحة عملية (بالمعنى الذى أراده كانط من هذه الكلمة الأخيرة فى فلسفته الأخلاقية النابعة من العقل العملى). وأما النوع الثالث والأخير فيتمثل فى العلوم والفلسفات التى تنسم بالتوجه النقدى، وتسترشد أو ينبغى أن تسترشد بتحقيق مصلحة أو اهتمام أساسى هو التحرر والخلاص. ومن العلوم التى تسعى إلى هذا الهدف نقد الأيدولوجيات (المنظومات الفكرية القاطعة) والتحليل النفسى والنظرية النقدية ذاتها، كلها "علوم" تعمل على كشف القوى والمصالح الخاصة التى تشوه فعل التواصل، وتبحث الشروط اللازمة للتوصل إلى إجماع حقيقى لا يعوقه قهر أو قمع داخلى أو خارجى، والتحرر من أشكال السيطرة وأبنيتها⁽⁵⁷⁾.

حرص "هابرماس" على "وضع الأنماط المختلفة للمعرفة داخل البناء العميق للخبرة الإنسانية"، مما ينجم عنه أن تغزو المعرفة "توجيهات" عامة ترشد الأوجه المتعددة للبحث وترشد للفعل. والحقيقة إن محاولة ربط المعرفة الإنسانية بالمصلحة تُعد تحدياً لأنصار النظرية الكلاسيكية اللذين يذهبون إلى أن العلم مستقل عن المصالح البشرية. فلقد أصر أنصار المذهب الوضعى باسم مفهوم الطبيعة الموجودة بصورة مستقلة عن الذات الإنسانية على ضرورة فصل الذات والموضوع أو قل فصل الحياة والمعرفة، أو فصل العلم والممارسة العملية. نهج هذا المنهج أيضاً أنصار المذهب التاريخى. وفى مقابل هذا يحاول "هابرماس" البرهنة على ضرورة مشاركة المصالح الإنسانية فى المعرفة وعلى الارتباط الوثيق بين العلم وتطبيقاته العملية. لذلك أهاب "هابرماس" بالتفرقة التى وضعها هوركهايمر^(*) بين "النظرية التقليدية" و"النظرية النقدية"، واستحضر أيضاً الكشف

(*) هوركهايمر (ماكس) Max Horkheimer ولد فى مدينة شتوتجارت بألمانيا عام 1895، لعائلة ميسورة. درس فى جامعات ميونخ وفرانكفورت. ناقش أطروحة الدكتوراه حول كانط عنوائها (مساهمة فى تناقض ملكة الحكم الغائية) عام 1922 وتحت إشراف الأستاذ هانزكونيلبوس H.Comelius. أصبح عضواً بهيئة التدريس فى جامعة فرانكفورت، ثم أصبح أستاذاً لكرسى الفلسفة الاجتماعية عام 1929. أصبح رئيس معهد البحوث الاجتماعية عام

التي توصل إليه هوسرل(*) لحياة العالم بوصفها أساس العلوم، وذلك حتى

1931، خلفاً لكارل جرونبيرج. ومع وصول النازية إلى الحكم في ألمانيا انتقل إلى سويسرا ثم إلى أمريكا عام 1934. وبعد عودته إلى ألمانيا عام 1948 استعاد موقعه في جامعة فرانكفورت. مات عام 1973. من أهم مؤلفاته: النظرية النقدية، كسوف العقل، جدل التنوير، نقد العقل الأداتي. وتحت إشراف ألفرد شميت صدرت أعماله الكاملة في عدة مجلدات.

[انظر: سليمان خالد المخادمة، نقد ماكس هوركهايمر للأيدولوجيا، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد 70، السنة الثامنة عشرة، ربيع 2000، هامش ص 115.]

(*) (هوسرل) أدموند Edmund Husserl فيلسوف ألماني، مؤسس منهج الظاهريات. وُلد في 8 أبريل سنة 1859 في مدينة Prossnitz (في إقليم مورافيا)، وتوفي في 27 أبريل سنة 1938 في مدينة فرايبورج - آن - برايسجاو Freiburg- in- Breisgau (في جنوب غربي ألمانيا). بدأ بدراسة الرياضيات في ألمانيا على يدى الرياضى الألمانى العظيم فايرشتراس Weierstrass. ثم واصل دراسته في جامعة فيينا، حيث وقع تحت تأثير فرانتس برنتانو، الذى وجهه إلى دراسة الفلسفة.

وهو من أسرة يهودية، لكنه اعتنق المسيحية البروتستنتية في سنة 1887، وعين مدرساً مساعداً Privatdozent في جامعة هله Halle في سنة 1887. ثم صار أستاذاً في جامعة جيتينجن Göttingen فى سنة 1910. وابتداءً من سنة 1916 صار أستاذاً في جامعة فرايبورج- آن- برايسجاو حتى سنة 1928.

وقد خلف بعد وفاته قديراً هائلاً من الصفحات المخطوطة التي لم ينشرها إبان حياته، بلغت أكثر من 45000 صفحة، والكثير منها معد للنشر، والباقي غير مكتمل تماماً. ويجرى العمل على نشر ما يمكن نشره منها في مدينة لاهاى في هولنده عند الناشر Nijmhof، وهذه المخطوطات محفوظة في لوفان في Husserl- Archiv، وقد أنشئ مركز محفوظات آخر في كولونيا بألمانيا منذ سنة 1951 في مكتبة جامعة كولونيا Köln. من مؤلفاته:

- "فلسفة علم الحساب" Philosophie der Arithmetik, Halle, 1891.
- "أبحاث منطقية" Logischen Untersuchungen, 3 Bde., 1900.
- "فلسفة علماً دقيقاً" Philosophie als strenge Wissenschaft, Logos Bd. 1, 1911.
- ترجمه إلى العربية الدكتور محمود رجب.
- "أفكار لإيجاد ظاهريات محضة وفلسفة ظاهرياتية".

- Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, 1913.

يستطيع أن يطرح من جديد مسألة الصلة الملغاة بين المعرفة والمصلحة interest . ذلك أن جميع العمليات المعرفية تقوم على أساس اهتمامات مرشدة تبقى عادةً دون اعتراف بها. لقد أراد "هابرماس" التأكيد بأن المعرفة الإنسانية لا يمكن أن تتفصل عن المصلحة وهذا يبين أنه كان يحاول أن يكشف جنور المعرفة بداخل مجال الحياة الإنسانية، وهذا بدوره يؤكد لنا أنه كان حريصاً على

- "محاضرات في ظاهريات الشعور الباطن بالزمان" .

- Voslesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins, herausg. Von M. Heidegger, in Jahrbuch fur philos. Und Phänomenolog. Forschung, Bd. 1X, 1928.

"المنطق الصوري والمتعالى"

-Formale und transzendente Logik, Halle 1929.

"أزمة العلوم الأوروبية والظاهرات المتعالية"

- Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, in Philosophia, Bd. 1, 1936

"التجربة والحكم" Erfahrung und Urteil, Prag 1939

"مجموع مؤلفاته":

- Husserliana, Edmund Husserl, Gesammelte Werk: Bd 1: Cartesianische Meditationen und Parise Vorträge, Haag, 1950

"تأملات ديكارتية":

- II: Die Idee der Phänomenologie, Haag, 1950

وترجمته إلى العربية الدكتور نازلي اسماعيل حسين.

"محاضرات في باريس"

- VII: Erste Philosophie, Haag, 1959, Méditations Cartésiennes, Paris 1932.

[انظر: د. عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، المؤسسة العربية للدراسات

والنشر، بيروت، 1984، ص ص 538 - 9 و 543]

أن تكون نمة علاقة بين النظرية والعمل⁽⁵⁸⁾.

يضع هابرماس على عاتقه، إذن، مهمة كشف الغطاء عن الوهم العلمي والتقني الذي يجعل النموذج التكنوقراطي النموذج الأسمى في العلاقة بين القرار السياسي والمعرفة العلمية. ويرى أن التكنولوجيا تضيف على الأشياء صفة الأدوات وتحيلها إلى مجرد وسائل فتقلب بذلك إلى عائق أمام التحرر إذ يتحول الإنسان نفسه فيها إلى أداة. ويعترض على النزعات الوضعية بخصوص موقفها من العلوم التجريبية؛ ودورها الأيدولوجي كنزعات تضيف صفة الشرعية على أشكال الرقابة والقمع في المجتمع الصناعي المتقدم برفعها شعار "حياد" العلم والتقنية وبراءتهما، ومناداتها بضرورة توفر ذلك حتى في العلوم الاجتماعية كشرط للحاقها بركب العلوم الدقيقة. وهو شرط يتجاهل خصوصية العلوم الاجتماعية ونوعية أساسها الإستمولوجي، كما يتغافل عن المحدودية المنهجية والمفاهيمية والإجرائية لكل حقل علمي. ومن ثم يؤكد هابرماس أنه لا حياد في الممارسة العلمية إذ كل نمط من أنماط المعرفة يخضع لتوجيه مصلحة معينة. ومن أجل الكشف عن المصالح الكامنة خلف كل نشاط معرفي تتعين ممارسة النقد في بعده الاستكشافي الحفري. وهو أمر لا تسعف الباحث فيه سوى العلوم الاجتماعية المسلحة بأعمال فرويد^(*)

(*) فرويد (سيجموند) Freud, Sigmund (1856 - 1939) منشىء مدرسة التحليل النفسي psychoanalysis وواضع منهجها ونظريتها الأساسية. وهو أصلاً طبيب نمساوي متخصص في الطب العصبي والنفسي، حيث كانت بداياته العلمية التي طورها، وأتاحت له فرصته لوضع نظريته في التحليل النفسي، بما أمدته من خبرات وتجارب ومواقف وتأملات لسلوك مرضاه النفسيين.

ولعل من أهم مؤلفات فرويد وأشهرها: "دراسات في الهستيريا" مع بروير عام 1895، و"تفسير الأحلام" (1900)، و"ثلاث مقالات في نظرية الجنس" (1905)، و"محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي" (1916 - 1917)، و"محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي" (1932)، و"ما

ونيتشه(*) وماركس(59). يقول "هابرماس":

وراء مبدأ اللذة" (1920)، و"الحضارة وسوءاتها" (1930)، و"حياتي والتحليل النفسي" (1925)، ويتضمن هذا الكتاب السيرة الذاتية لفرويد، ولهذا الكتاب ترجمة عربية قام بها كل من مصطفى زيور وعبد المنعم المليجي ونشرته دار المعارف بالقاهرة عام 1957.

وحوالي عام 1923 أصيب "فرويد" بالسرطان البطيء النمو في فكه سبب له آلاماً ومشكلات كثيرة. ومع ذلك ظل نشيطاً في بحوثه، يراجع نظريته ويعدل فيها ويضيف إليها، وينشرها ويدافع عنها. وفي عام 1938 عندما زحف النازي إلى النمسا اضطرت "فرويد" إلى الانتقال من فيينا خوفاً من النازي، إلى لندن، وساعده على ذلك عالم النفس البريطاني أرنست جونز، والأميرة اليونانية ماري بونايرت، وسفير أمريكا في فرنسا. وفي 23 سبتمبر عام 1939 (أي العام التالي مباشرة من وصوله لندن) وافته منيته عن عمر يناهز الثالثة والثمانين.

[انظر: د. فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ص ص 627 - 632]

(*) نيتشه (فريدريك) Nietzsche, Friedrich فيلسوف ألماني، مؤسس فلسفة القوة، ومن أعظم الفلاسفة تأثيراً في القرن العشرين، إذ كان يمثل نوعاً فريداً من الفلاسفة، نوعاً يجعل حياته في هوية مع فكره، ويقضى على كل حد فاصل بينهما.

وُلد نيتشه في منتصف القرن التاسع عشر وبالتحديد في الخامس عشر من أكتوبر عام 1844 في "ريكن" وهي بلدة صغيرة قرب ليبنتسج ببروسيا. كان نيتشه ابناً لقسيس بروتستانتي، مما كان يعني تنشئة عائلية تسودها التقوى والاستقامة. وقد ظل تأثير هذا العنصر باقياً في تلك النعمة الأخلاقية الرفيعة التي نجدها في أعماله، حتى تلك التي يبلغ فيها التمرد أقصى مداه. وقد أثبت منذ شبابه المبكر أنه باحث علمي ممتاز، وأصبح في الرابعة والعشرين أستاذاً لفقهِ اللغات القديمة بجامعة بازل. وبعد عام من هذا التاريخ اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا. ولما كان "نيتشه" قد أصبح مواطناً سويسرياً، فقد كان عليه أن يكتفي بالعمل ممرضاً في الخدمة العسكرية. وبعد أن تدهورت صحته نتيجة لإصابته بالدوسنتاريا، سُرَّح من الخدمة وأعيد إلى بازل. والواقع أن صحته لم تكن أبداً في حالة جيدة، ولم يصل أبداً إلى الشفاء التام من الأمراض التي أصابته أثناء تجنيده. وهكذا اضطرت إلى الاستقالة من منصبه عام 1879، وإن كان قد حصل على معاش سخّي أتاح له أن يحيى حياة مريحة إلى حدٍ معقول. وقد قضى الأعوام العشرة التالية في سويسرا وإيطاليا، مواصلاً عمله التأليفى، وكان في معظم الأحيان منعزلاً لا يعترف به أحد. وفي عام 1889 أصيب بالجنون، وكانت إصابته نتيجة متأخرة لمرض تناسلي أصيب به أيام دراسته، وظل في حالة الجنون حتى وفاته في الخامس والعشرين من أغسطس عام 1900 .

"منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر يُلاحظ في البلدان الرأسمالية الأكثر تقدماً توجهاً تطوريان: 1- ترابط متبادل متزايد بين البحث والتقنية والذي جعل من العلوم قوة الإنتاج الأولي. ويقوض هذان التوجهاً كلاهما ذلك التوافق للإطار المؤسسي والأنظمة الفرعية للفعل العقلاني الغائي، والذي كانت الرأسمالية الليبرالية قد تميزت به. وبالتالي تسقط الشروط ذات الصلة لتطبيق الاقتصاد السياسي التي كان ماركس قد وضعها، محقاً، فيما يتصل بالرأسمالية الليبرالية. أما بالنسبة لتحليل ذلك التوافق المتغير، فإن إطروحة ماركيز الأساسية القائلة إن التقنية والعلم يضطلعان اليوم بوظيفة مشروعية السيادة، تقدم المفتاح، فيما اعتقد⁽⁶⁰⁾.

اهتم "هابرماس" بمشكلة العلاقة بين النظرية والعمل، مقررأ أن النظريات التي تساعد على توضيح مسائل عملية تتفق مع الفعل التواصل، ومشيرأ إلى أن النظرية يجب ألا تكون بمعزل عن الحياة. ويذهب إلى أن هناك ثلاث نواح تتبدى فيها العلاقة الوثيقة بين النظرية والعمل، أولها الجانب الإستمولوجي للعلاقة بين المعرفة الإنسانية والمصلحة. وثانيها الجانب التجريبي للعلاقة بين العلم والسياسة في الأنساق الاجتماعية الرأسمالية المتقدمة، ويرى "هابرماس" أن الارتباط الوثيق بين السياسة والعلم بدأ واضحاً عند "هوز" فقد ارتبطت السياسة عنده بمنهج صارم للبحث وبتصور ميكانيكي للعالم، وهدف السياسة عنده تأسيس الشروط العامة لنظام المجتمع والدولة. وثالثها الجانب المنهجي لنظرية اجتماعية تهدف إلى افتراض دور النقد، النقد المرتبط بغاية عملية

[انظر: رسل (برتراند)، حكمة الغرب، الجزء الثاني، عالم المعرفة (72)، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-الكويت، 1983، ص ص 202 - 203.]

وهي تحرير الذات والخلاص⁽⁶¹⁾.

إن ما يميز الحضارة الصناعية المتقدمة هو خضوعها لأشكال من الرقابة المتعددة المستويات التي تندرج جميعها في عداد العقلنة والتخطيط والترشيد المتوخية كلها تحقيق "غايات" و"أهداف" معقولة. ويؤكد هابرماس أن "العقلنة" المتزايدة للمجتمع تتم بموازاة مع عملية إضفاء صبغة المؤسسة على التقدم العلمي والتقني. فبقدر ما يتدخل العلم والتقنية في مؤسسات المجتمع ويفقدها طابعها كمؤسسات، بقدر ما تغدو الإنتاجية هي المعنى الوحيد للمجتمع وتضع نفسها فوق كل مصلحة⁽⁶²⁾.

وهكذا يرى هابرماس أن خلف هذه "المعقولة" المظهرية ثمة إرادة سياسية كامنة تسعى إلى توسيع مجال السيطرة وعقلنته. فكل عقلانية تكنولوجية يحايتها منطق للسيطرة يتمثل في إخضاع الإنسان لنظام الأشياء. فطالما أن معقولة من هذا القبيل تقوم على وضع الخطط والاختيار بينها بحثاً عن أفضلها، واستخدام التكنولوجيا الملائمة وتهيئ الأنظمة المناسبة والمواتية، لبلوغ غايات ثابتة ومحددة، فإنها تبقى شيئاً يتم في غفلة عن التفكير وفي خلسة من المصالح الاجتماعية الكبرى. معقولة من هذا القبيل، لن تخدم سوى علاقات التسيير والتحكم التقني؛ إنها تفرض نوعاً من السيطرة على الطبيعة أو على المجتمع. ذلك أن النشاط العقلي حينما يطرح لنفسه غايات يتحول إلى رقابة. لذا فإن "عقلنة" شروط الحياة تعني في نهاية الأمر تحويل السيطرة إلى مؤسسة لها شرعيتها، والتي لا يُنتبه إلى أنها شرعية سياسية⁽⁶³⁾.

في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة صناعياً، تتجه السيطرة إلى أن تفقد طابعها القمعي الهيمني لتتحول إلى نوع من السيطرة "المعقلنة" دون أن تتخلى، مع ذلك، عن طابعها السياسي أو تفقده. لكن الطابع القمعي لا يختفي كلية، بل يتخذ لنفسه مظاهر وتجليات تتمثل في خضوع الأفراد ورزوحهم

تحت نير جهاز الإنتاج والتوزيع واندماجهم الكلي في منطقته. إلا أن الأفراد لا يعون بالجواهر القمعي لكل ذلك لأنه يضيف على نفسه رداءً جديداً من الشرعية مفاده الزعم بأن السيطرة على الطبيعة والتحكم في الإنتاجية المترابطة هو ما سوف يضمن للأفراد حياة تسودها الرفاهية⁽⁶⁴⁾.

لقد فاق تعاضم قوى الإنتاج، الذي هو أحد ميزات التقدم العلمي والتقني المعاصر، كل النسب والحدود. ومبادئ العلم الحديث قد رُكبت وبنيت، مسبقاً، على نحو يمكن معه استخدامها كأدوات مفاهيمية من طرف عالم الرقابة الإنتاجي الذي يجدد نفسه بصفة أوتوماتيكية. وكان من نتيجة ذلك أن اندمجت النزعة الإجرائية النظرية بالنزعة الإجرائية العملية وامتزجت بها. وهكذا قدم المنهج العلمي، الذي فتح الباب على مصراعيه أمام السيطرة الفعالة على الطبيعة، مفاهيم محضه، ولكنه قدم أيضاً مجموع الأدوات التي سهلت سيطرة الإنسان على الإنسان على نحو مطرد الفاعلية من خلال السيطرة على الطبيعة. ولقد أصبح العقل النظري، بمحافظته على بقائه وحياده، خادماً للعقل العملي. ولقد كان هذا التلاقي مفيداً لكليهما. واليوم ما تزال السيطرة قائمة، ولقد أخذت طابعاً أكثر شمولاً بفضل التكنولوجيا، وبوجه خاص بوصفها تكنولوجيا. فالتكنولوجيا تبرز ابتلاع السلطة السياسية من خلال امتدادها إلى كل دوائر الثقافة⁽⁶⁵⁾.

إن التكنولوجيا المعاصرة تضيف صبغة عقلانية على ما يعانیه الإنسان من نقص في الحرية، وتقيم البرهان على أنه يستحيل "تقنياً" أن يكون الإنسان سيد نفسه وأن يختار أسلوب حياته. وبالفعل إن نقص الحرية لا يطرح نفسه اليوم على أنه واقعة لا عقلانية أو واقعة ذات صبغة سياسية، وإنما يعبر بالأحرى عن واقع أن الإنسان بات خاضعاً لجهاز تقني يزيد من رغد الحياة ورفاهيتها كما يزيد من إنتاجية العمل. إن العقلانية التكنولوجية لا تضع شرعية السيطرة موضع اتهام، وإنما هي بالأحرى تحميها، والأفق الأداتي البراجماتي النزعة للعقل يقود إلى مجتمع شمولي

مستبد وقد اصطبغ بصبغة عقلانية. إن "العقلنة" في هذا المجال، التقني والأداتي، لن تُفهم حقيقتها، حسب هابرماس، إلا في المعنى الفرويدي : عقلنة الكبت والسيطرة عليه⁽⁶⁶⁾.

العلم والتقنية

من الثابت أن ظاهرة الترابط بين العلم والتقنية اكتسبت في حالة العلم الحديث أبعاداً نوعية جديدة، بحيث بات من الصعب فعلاً تمييز الحدود الدقيقة التي تفصل سيرورة العلم النظري عن سيرورة التطور التقني. ويمكننا أن نشير هنا إلى مظهرين أساسيين يعبران في تكاملهما عن طبيعة التأثير المتبادل الذي يحكم العلم النظري والتطورات التقنية. من جهة أولى يُلاحظ أن تقدم العلم النظري نفسه أصبح في العصر الحديث متوقفاً إلى حد بعيد على ما يتحقق من تقدم في حقل التطور التقني وأن إنجازات العلم تمر عبر إنجازات التكنولوجيا، حيث تقدم التكنولوجيا "تغذية ارتجاعية" للعلم النظري عن طريق تزويده بالأجهزة والآلات التي باتت تتحكم بتحديد سقف إمكانيات التقدم ضمن هذا الفرع العلمي أو ذاك⁽⁶⁷⁾. لقد أصبحت التقنية في عصرنا الحاضر متقدمة إلى حد مذهل بفضل ارتكازها على أساس من البحث العلمي، كذلك أحرز العلم قدراً كبيراً من نجاحه السريع بفضل مساندة التقنية: إذ إن التقنية هي التي تعطيه أجهزة أدق، وأدوات أفضل للبحث، وطرقاً أكثر فعالية لاختران المعلومات واستعادتها بسرعة فائقة⁽⁶⁸⁾. وباختصار، فإن هذا الامتزاج والتأثير المتبادل بين العلم والتقنية أدّى إلى صعوبة ترسيم الحدود بينهما⁽⁶⁹⁾.

والواقع أن هذه الظاهرة نفسها لا تخلو من دلالة ذات مغزى بالنسبة إلى موضوع هذا البحث الذي نقوم به، فموقف الخضوع الذي يجد العلم النظري نفسه مضطراً لاتخاذها بالنسبة إلى الدرجة التي وصل إليها مستوى التطور التقني يدلل بحد ذاته على أن للموقف العلمي جذوراً تمتد إلى خارج ساحة النشاط النظري الخالص التي يقيّمها لنفسه. وتزداد هذه الدلالة وضوحاً

عندما نأخذ فى اعتبارنا الصلات التى تُقَرَّب بين مستوى التطور التقنى ذاته وبين أبرز العناصر الفاعلة فى تحقيق النمو الاجتماعى العام. حيث يمكننا أن نجد فى خضوع العلم لمستوى التطور التقنى خضوعاً فى العمق لشروط يملئها مستوى التطور الاجتماعى ذاته⁽⁷⁰⁾.

أما المظهر الثانى الذى يميز علاقة الترابط بين العلم النظرى والتطبيقات التقنية فى العصر الحديث فإنه يتجلى فى ظاهرة ضيق المسافة الزمنية التى كانت تفصل فى الماضى بين ظهور الاكتشاف العلمى وبين دخوله حيز التطبيق التقنى. فالأمر الذى يلفت النظر فى عصرنا الحالى هو أن البحوث الأساسية، التى لها طبيعة نظرية خالصة، تتحول فى أقصر وقت إلى تطبيقات إنتاجية. فالمسافة الزمنية بين ظهور البحث النظرى واكتشاف تطبيقاته العملية قد قلت إلى أبعد حد فى عصرنا الحالى. وقد أجرى بعض العلماء مقارنة بين الفترات الزمنية التى كان يستغرقها الوصول من الكشف العلمى النظرى إلى التطبيق فى ميدان الإنتاج، منذ عصر الثورة الصناعية حتى اليوم، فتبين لهم ما يلى: "احتاج الإنسان إلى 112 سنة (أى من عام 1727 إلى 1839) لتطبيق المبدأ النظرى الذى يبنى عليه التصوير الفوتوغرافى، وإلى 56 سنة (أى من 1820 حتى 1876) لكى يتوصل من النظريات العلمية الخالصة على اختراع التليفون، وإلى 35 سنة (من 1867 إلى 1902) لظهور الاتصال اللاسلكى، وإلى 15 سنة (من 1925 إلى 1940) للرادار، و 12 سنة (من 1922 إلى 1934) للتليفزيون، و 6 سنوات (من 1939 حتى 1945) للقنبلة الذرية، وخمس سنوات (1948 - 1953) للترانزستور، وستين (1959 - 1961) لإنتاج الدوائر المتكاملة"⁽⁷¹⁾.

ومن المؤكد أن طول أو قصر المدة الزمنية التى يحتاج إليها الانتقال من الأساس النظرى لكشف معين على ظهور الاختراع الفعلى، يتوقف على عوامل متعددة : من بينها مدى الحاجة الاجتماعية إلى هذا الاختراع، ومقدار الوقت والجهد والمال الذى يُبذَل من أجل التوصل إليه. فمشروع إنتاج القنبلة

الذرية، مثلاً كان مشروعاً حيوياً خلال فترة حرب قاسية، بل كان مسألة حياة أو موت، وكان يمثل سباقاً رهيباً مع الزمن حتى لا يظهر هذا السلاح الفئاك عند النازيين فيصبح أداة لتحقيق أحلام دكتاتور مجنون مثل هتلر، ومن هنا كُرسَتْ له موارد أغنى دول العالم، وأُعطيَتْ له أولوية مطلقة على ما عداه من المشروعات، وتفرغ له أعظم علماء الطبيعة في القرن العشرين. ولكن من الصحيح، رغم هذا كله، أن الشقة تضيق تدريجياً بين العلم النظرى والتكنولوجيا التطبيقية كلما اقتربنا من العصر الحاضر⁽⁷²⁾. ومنذ بدأ العلم، كانت الحرب هي أقوى حافز للتقدم التقني⁽⁷³⁾.

وعلى أية حال، فإن ما يهمنا من هذا كله هو أن العصر الحالى يشهد تداخلاً وثيقاً بين العلم والتكنولوجيا، زالت معه الحواجز الزمنية التى كانت تفصل بينهما فى الماضى، وظهرت فى ظله أنواع جديدة من البحوث العلمية التى تجمع بين الأسس النظرية والجوانب التطبيقية فى آن واحد. ونتيجة هذا هى أن العلم أصبح هو الأساس المؤكد لكل تحول تقنى، وأن ما كان يقوم به الصانع المخترع أصبح يقوم به الآن عالم تطبيقي متخصص⁽⁷⁴⁾.

يحتل العلم فى وقتنا الحاضر مكانة مرموقة، فالمعارف العلمية لم تبقى سجينة المعاهد العلمية، بل أصبحت متداولة فى مختلف الأوساط؛ إنها تتفد، بشكل أو بآخر، إلى قلب حياتنا اليومية لتحدد تصورنا للعالم وتوجه تعاملنا مع الأشياء. وأكثر من ذلك، فإن المعرفة العلمية أصبحت تُعد نموذجاً للحقيقة، كما أصبحت صفة "علمي" مرادفة لصفة "حقيقي". هكذا أصبحنا نتكلم عن "التحليل العلمي" و"الخطة العلمية" حتى فى ميادين بعيدة عن العلم. واقتترنت سيطرة العلم فى عصرنا الحاضر بسيطرة التقنية. ولا شك أن العلاقة الوثيقة والمتعددة الأبعاد بين العلم والتقنية تسمح بالحديث عن توجه أو أسلوب علمي - تقني يسود عصرنا الحاضر ويتغلغل فى كل ميادين الحياة البشرية. ويمكن القول إن سيادة هذا التوجه العلمي - التقني هو السمة الأساسية لعالم اليوم⁽⁷⁵⁾.

وإذا كان الأمر كذلك، فإنه سيكون على الفلسفة، لكي تسهم في فهم عالم اليوم، أن توجه نظرها نحو هذا التصور العلمي - التقني لقخص أسسه وكشفه واستطلاع آفاقه. ونظراً لأن علم الطبيعة الرياضي يتخذ بالنسبة لهذا التصور دلالة حاسمة، فإن التأمل حوله سيكون ضرورياً لفهم العصر الذي نعيشه. ولكن، لكي يساهم هذا التأمل في فهم عالم اليوم، يجب ألا يكتفي بتناول هذا العلم كمجرد بناء نظري مستقل وقائم بذاته؛ بل يجب، من جهة، أن ينظر إليه في علاقته بعالم الحياة اليومية وفي مختلف أشكال التجربة البشرية، ومن جهة أخرى، أن يأخذ بعين الاعتبار سياقه التاريخي⁽⁷⁶⁾. إن العلم بحكم طبيعته هو فرع من فروع الثقافة كالفلسفة والشعر، وينتسب تاريخياً إلى أبوين شرعيين أحدهما هو الاعتقاد في إطراد الطبيعة - وهو الاعتقاد الذي نشأ عن الإيمان الديني بعبادة التوحيد^(*) - monotheism - والآخر هو حرية الفكر والتعبير الذي يُعد ثمرة من ثمار عصر النهضة⁽⁷⁷⁾.

لا شك أن قيمة التحليلات التي قدمها كل من هوسرل (1859-1938) وهيدجر^(**) (1889-1976) لعلم الطبيعة الرياضي انطلاقاً من منظورهما الفينومينولوجي، تعود إلى أنها تراعي، بكيفية صارمة، هذين الاعتبارين.

(*) توحيد Monotheism مذهب يقول بآله واحد تُرد إليه الأمور جميعها، ويقابل الثنوية وتعدد الآلهة.

[انظر: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 1979، ص 57.]

(**) مارتن هيدجر Martin Heidegger فيلسوف ألماني. وُلد في العشرين من سبتمبر عام 1889 في مسكرش Messkirch وهي مدينة صغيرة في مقاطعة بادن وهي غير بعيدة عن فرايبورج التي درس فيها الفلسفة فيما بعد علي يد أستاذه "هوسرل"، وتوفي في السادس والعشرين من مايو عام 1976 في مسكرش Messkirch مسقط رأسه. يُعد "هيدجر" في أوساط واسعة الانتشار الممثل الرئيس للفلسفة الوجودية Existentialism، وإن يكن هو نفسه قد رفض هذه التسمية. أشهر أعماله "الوجود والزمان".

لهذا، يبدو أنه من الممكن الاقتراب من الوضعية الراهنة المتميزة بسيطرة التوجه العلمي - التقني عن طريق المقارنة بين تحليلات هذين الممثلين المبرزين للفيثومينولوجيا، إلا أن هذه المقارنة لا تهدف أساساً إلى بيان نقط الاتفاق والاختلاف بين المفكرين، أو إلى البحث عن موقف جاهز إزاء التوجه العلمي - التقني السائد؛ بل ترمي، قبل كل شيء إلى الاحتكاك بالكيفية التي تعامل بها كل منهما مع الوضعية الراهنة، والاقتراب بذلك من رؤية المشاكل التي تطرحها هذه الوضعية⁽⁷⁸⁾.

لقد أراد هوسرل أن يشيد صرح العلم على أسس تهائية حاسمة، بحيث يرتفع ككل بناء متين حجراً فوق حجر وفقاً لخطة موجهة. فكان عليه إن أن يبدأ من حيث تجب البداية الحقيقية. ولا بدّ لذلك أن يسبقه تقويض لكل ما يحول دون هذا التشييد. ولا يعنى هذا سوى أن ندع أنفسنا للشك في كل ما أُقيم وأن نهتدى إلى الفيثومينولوجيا التي يؤثر أحياناً وصفها بأنها علم للأصول أو البدايات (أركيولوجيا) التي لا بدّ أن تكون راديكالية^(*) الطابع في تعقبها للجذور⁽⁷⁹⁾.

(*) الراديكالية Radicalism هي الميل إلى إخضاع الأنظمة والترتيبات القائمة لتساؤلات نقدية مع الاستعداد للدعوة إلى إصلاح أو حتى إزالة تلك الترتيبات إذا ما ثبت عدم استنادها إلى مبادئ محددة تبرر وجودها. ومن ثمّ، فإن العديد من علماء السياسة يعتبرون الراديكالية موقف أو توجه أكثر منها عقيدة سياسية. والموازاة المعتادة بين الراديكالية من جانب والتطرف من جانب آخر لا تبعد عن الصواب، وإن كانت وجهة للنظر الأخرى التي عادة ما تربط بين الراديكالية واليسار غير سليمة تماماً ذلك أن الراديكالية قد تكون أيضاً ناحية اليمين، فهذا يتوقف على طبيعة الأفكار ووجهات النظر التي تتبناها وتحاول أن تصل بها إلى مداها الأقصى ويتوقف أيضاً على طبيعة المؤسسات التي يتناولها الراديكاليون بالمعارضة النقدية. والراديكالية في ميدان السياسة هي ضد المحافظة ذلك أنها تؤمن بأن التحرك السياسي يمكنه أن يصلح من أوضاع الأفراد في المجتمع وذلك على خلاف المذهب المحافظ الذي يرى أن أثر الحركة السياسية في تحسين الأوضاع البشرية داخل المجتمعات السياسية أثر محدود جداً على أحسن تقدير.

[انظر: موسوعة العلوم السياسية، جامعة الكويت، تحرير محمد محمود ربيع واسماعيل]

إن تصور العلم الذي يبدأ منه هوسرل هو تصور أفلاطون وديكارت والنزعة العقلية في القرن السابع عشر عامة للعلم. وهذا التصور الذي يتوجه نحو الأسس الأولى والمعايير اللامشروطة، يختلف من حيث الأساس عن التصور الحديث عن العلم التجريبي، بل ويختلف عن التصور الحديث للعلم عموماً. فالعلم بالمعنى الأفلاطوني هو العلم المطلق، هو المعرفة المطلقة *épistémé*، ويتميز أساساً بأنه حدس للماهيات. وعند هوسرل أن الظاهريات تقوم علي حدس الماهيات في مقابل العلوم التجريبية التي تقوم علي الوقائع⁽⁸⁰⁾. ولا يتم هذا الحدس إلا في إطار قصدية الشعور، فهي عملية اكتشاف للموجودات وليست عملية استنباط أو استدلال لأنها تسبق كل استنباط. أما المستوي المعياري Standard الذي يحظى بالمشروعية عند هوسرل فهو "الرد" Reduction وهو ألا نزع شيئاً لا نستطيع أن نجعله جلياً لأنفسنا بالرجوع إلي الوعي وعلي نحو محايت خالص. فالرد هو المنهج الرئيسي الذي يحدد المجال المميز للفينومينولوجيا ويثير المشكلات في نطاقه ويضع المبادئ الأساسية. ففيه يبدو لنا العالم كظاهرة مباشرة للشعور الخالص، وتتجلي ماهية الشعور بوصفها شعوراً بشئ ما، وهنا تتعين مهمة الفينومينولوجيا كوصف وبنية الشعور الخالص في علاقته بموضوعات العالم، واستخلاص معني الظواهر بإرجاعها إلي البنية المقابلة لها من الشعور الخالص. ومعنى هذا بعبارة أخرى أن البحث لا بد أن يبدأ من خبرة الذات وما لديها من بديهيات، فهي الأساس الوحيد الذي يرفض قبول أبسط الاعتقادات دون مناقشة، ولا ينطوي علي أية عناصر تفسيرية تمليها الافتراضات الساذجة التي لم تصدر عن تأمل الذات منعكسة علي نفسها، فلا بد إذن من العودة إلي الذات حتي يستطيع الفيلسوف في داخل ذاته تقويض جميع

صبرى مقلد، الجزء الأول، 1994، ص 288 .

العلوم المسلّم بها حتى الآن، ثم يعيد بناءها من جديد، ومن ثمّ ينبغي عليه أن يكتسب علمه الخاص علي الرغم من اتجاهه نحو الكلية، وأن يكون قادراً علي تبريره من الأصل، وفي كل مرحلة بالاستناد إلي الحدوس المطلقة⁽⁸¹⁾.

وبهذا يمكن أن نحقق في نهاية الأمر نموذج العلم الأصلي الذي يقوم علي أسس يقينية علي الإطلاق، أي العلم الكلي، ولا يتأسس هذا التصور للعلم عن طريق عملية تجديد مقارنة تتخذ من العلوم المعطاة في الواقع نقطة بدء لها. فلا توجد أية هوية بين هذه العلوم بالمعني الحقيقي. فالمبدأ المنهجي الأول لديه هو ألا أطلق أي حكم ولا حتي أن أسلم بصحة أي حكم إن لم أكن استمددته من البداهة، أي من "التجارب" التي تكون فيها "الأشياء" والوقائع المطلوبة حاضرة هي ذاتها. وعندئذ ينبغي أن أنعم النظر في البداهة التي نحن بصدد السؤال عنها، وأن أقدّر مدي استخدامها، وأن أجعل حدودها ودرجة كمالها أموراً بديهية بالنسبة لي، أي أنه يجب عليّ أن أثبتن بأية درجة تكون الأشياء معطاة هي ذاتها في الواقع. وطالما أن البداهة تكون ناقصة فلا يمكن أن أطمع في معرفة أي شئ معرفة نهائية، وعلي الأكثر فكل ما في وسعي هو أن أنسب إلي الحكم قيمة المرحلة المتوسطة الممكنة في الطريق المؤدية إليها⁽⁸²⁾.

تكمن أزمة علم الطبيعة، بل وأزمة كل العلوم الحديثة وحتى الفلسفة، حسب هوسرل، في نسيان عالم الحياة اليومية كأفق لكل ممارساتنا. هذا النسيان يزداد تعمقاً مع اكتساح الصياغة الرمزية والصورية لكل حقول المعرفة العلمية. فمع طغيان الطابع الرمزي والصوري للمعرفة العلمية تختفي المعاني والدلالات الأصلية للأشياء وراء رموز فارغة يمكن أن نشغل عليها وأن نجري عليها عمليات متعددة دون التساؤل عن مضمونها. هكذا يتحول التفكير العلمي إلى نوع من الحساب يتم إجراؤه بكيفية صورية علي رموز وقضايا فارغة من أي مضمون يُذكر بعلاقتها بالعالم اليومي. إن التفكير العلمي يصبح شبيهاً

بالنشاط التقني الحرفي الذي يقوم على التمرن والعادة، لا على التأمل والابتكار. يتبين إذن، مع هوسرل، أن العلاقة بين العلم والتقنية الحديثين هي أعمق مما يُعتَقَد عادةً، فالتقنية ليست مجرد تطبيق للعلم، بل إن الروح التقنية تسود العلم ذاته كمعرفة نظرية. إن العلوم الحديثة هي في عمقها علوم تقنية⁽⁸³⁾.

مع طغيان الطابع التقني المنهجي في العلم الحديث يبلغ نسيان عالم التجربة اليومية حده الأقصى. وهكذا يسود الاعتقاد بأن العالم كما تتمثله القوانين والنظريات العلمية، والذي ليس في الأصل سوى نتائج لإجراءات منهجية تقنية، هو العالم الحقيقي، وبأنه موجود باستقلال عن كل وعي. أما عالم تجربتنا اليومية فيُنظَر إليه كمجرد تعبير ذاتي تقريبي عن العالم الحقيقي، ولذلك فهو لا يستحق أن يكون موضوعاً للدراسة العلمية. يرى هوسرل خطورة هذه النزعة الموضوعية التي تسود العلم الحديث في أنها تقود إلى انفصال العلم عن عالم التجربة اليومية⁽⁸⁴⁾.

إن تخلي العلم عن آفاق عالم الحياة البشرية يؤدي إلى انفلات البحث العلمي من مسؤولية الإنسان، فالبحث العلمي يتحول إلى عملية لا نهائية تتجسد في إجراءات منهجية تقنية للسيطرة على العالم الرياضي اللانهائي ومختلف قطاعاته. هكذا يصبح دور العالم مقتصرًا على متابعة قطاع أو مجال من العالم، دون أن يكون مضطراً للتساؤل عن علاقة البحث الذي يمارسه بآفاق الحياة اليومية وعن غاياته. إن آفاق العلماء والباحثين تضيق شيئاً فشيئاً، بحيث يبدو في نهاية الأمر كما لو أنهم أصبحوا مجرد أجزاء أو قطع داخل آلة كبرى، تعطي نتائج مفيدة، ولكن دون أن يعرفوا كيف تشتغل هذه الآلة، وما هي علاقتها الأصلية بعالم الإنسان. إن البحث العلمي يتجه إلى أن يتحول إلى "شغل" مقسم بكيفية دقيقة إلى مهام جزئية يقوم كل عالم بإحداها ويكون مسؤولاً عنها فقط. يسير هذا الشغل بكيفية أوتوماتيكية مستقلة، وذلك دون أن يشعر العلماء بأية ضرورة حية

للتساؤل عن سياق المعنى الشامل، أو عن الأفق الذي يندرج فيه كل مشروع بحث جزئي. معنى ذلك أن المسؤولية الشاملة عن سير البحث تخرج من يد العلماء والعلم عموماً⁽⁸⁵⁾.

وقد كان من شأن الحرب العالمية الثانية أن أثرت تأثيراً جديداً في وجهة نظر العلماء. وعلي الرغم من المهارات التقنية التي كان يتمتع بها العلماء، والتكنولوجيون في أمريكا، فإنهم كانوا من الجدة والحدثة بحيث إنهم لم يفكروا في عملهم بلغة القوة الحربية والاجتماعية، فظل تطبيقهم الاجتماعي لمهاراتهم أدخل في باب أعمال الهواة، ولكن "هيروشيما"^(*) قد عملت - إلي حد كبير - علي تغيير هذا الوضع. وكثيراً ما يقال عن "هيروشيما" إنها كانت بمثابة المعادل للتفاحة في قصة "جنة عدن": فقد وضع أكل هذه التفاحة حداً لعهد البراءة، ومنح الإنسان معرفة بالخير والشر. وليس من شك في أن "هيروشيما" قد أعطت الكثير من العلماء إحساساً جديداً بالمسؤولية⁽⁸⁶⁾.

وهنا تثار مشكلة "مسؤولية العالم" في العصر الحاضر. ذلك لأن العالم كان، تقليدياً، يقوم بالبحث النظري أو التطبيقي وليس في ذهنه إلا هدف واحد، هو إنجاز ما بدا له. ولكن الوعي المتزايد بالنتائج الأخلاقية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب على كثير من الكشوف العلمية في هذا

(*) هيروشيما Hiroshima مدينة في اليابان. تقع في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة هونشو Honshu ، عند الطرف الغربي من البحر الداخلي Inland Sea . ألقى عليها الأميركيون أولى قنابلهم الذرية (6 أغسطس 1945) فدمرت تماماً، أعيد بناؤها ابتداءً من عام 1950. سكانها 575000 نسمة. وفي التاسع من أغسطس من العام نفسه (1945)، ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية علي مدينة ناجازاكي Nagasaki: التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة كيوشو Kyushu باليابان. وتطل على بحر الصين الشرقي East China Sea . ظلت مغمورة حتى عام 1571 للميلاد عندما وفدت عليها السفن البرتغالية. سكانها 450000 نسمة. [انظر: منير البعلبكي، موسوعة المورد، دار العلم للملايين، بيروت 1981، المجلد الخامس،

العصر، جعل من الضروري أن تضاف إلى أعباء العالم مهمة أخرى، هي أن "يفكر" في تلك النتائج قبل وأثناء قيامه ببحثه، وربما أن يتمتع أصلاً عن مواصلة البحث إذا أيقن بأن نتائجه ستكون وخيمة⁽⁸⁷⁾.

تفاوتت الآراء حول مشكلة "مسؤولية العالم"، فهناك من يضيّقون تلك المسؤولية إلى الحد الأدنى، فيرون أنها تقف عند حدود معمله أو مختبره، وأن العالم لا شأن له بما يحدث خارج هذه الحدود. وهناك من يوسعون هذه المسؤولية إلى أقصى حد، فيؤكدون أنها تمتد في عصرنا الحاضر إلى المجتمع بأسره. ولكل من الفريقين، وكذلك لمن يقفون موقفاً وسطاً بينهما، حججه التي يدعم بها موقفه. ومن الواضح أننا ميالون إلى تأكيد مسؤولية العالم، وأننا نصفق بحماسة حين نجد عالماً كبيراً يخرج من إطار عمله العلمي الخالص لكي ينبه الرأي العام إلى خطر يوشك أن يحدثه العلم، أو حماقة تنزلق إليها البشرية نتيجة للتقدم التكنولوجي. ولكن المسألة ليست دائماً بهذه البساطة⁽⁸⁸⁾.

فهناك حالات لا يستطيع المرء أن يكون فيها على يقين من أن تدخل العلماء في اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بمصير المجتمع لا بد أن يكون خيراً على الدوام. وهناك دول تولى علماءها وخبرائها ثقة زائدة، وتوكل إليهم أمورهما. فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً - كانت أول دولة استحدثت وظيفة مستشار علمي للرئيس، كما أنها تقوم بتعيين ملحق علمي للعديد من المهام الدبلوماسية حول العالم، فضلاً عن لجنة المستشارين الخاصة بالرئيس والتي تضم نخبة من كبار العلماء في كافة التخصصات من داخل الحكومة وخارجها⁽⁸⁹⁾. ومن الملاحظ أن الغالبية العظمى من دول العالم أصبحت تحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الشأن.

إن استعانة السياسيين بالعلماء في عصرنا الحاضر أدّى إلي الحملة على ما يسمى "بالتكنوقراطية". ولفظ "التكنوقراطية" يعبر عن نوع من أنواع الحكم،

كالديمقراطية، التي تعنى حكومة الشعب أو الأغلبية، والأرستقراطية، التي تعنى حكومة الأقلية. أما التكنوقراطية فهي حكومة الفنيين الإخصائيين، أو هي بمعنى أوسع سيطرة هؤلاء الفنيين وتحكمهم في اتخاذ القرارات الكبرى في المجتمع. هذا النوع من السيطرة ثبت بالتجربة أنه لم يكن خيراً على الدوام⁽⁹⁰⁾.

ذلك لأنه قد تبين أن هذا التكنوقراطي، الذي هو في الأغلب عالم متخصص، أو خبير ذو تجربة واسعة، ينظر إلى الأمور بمنظور أضيق مما ينبغي، ينجس في إطار اختصاصه وحده. وقد يكون ذلك مفيداً، بل هو بلا شك ضروري في المسائل المتخصصة التي لا تمس إلا نطاقاً ضيقاً من مصالح الناس، أما في المسائل المصيرية، المتعلقة بمصالح المجتمع ككل، فإننا كثيراً ما نجد التكنوقراطيين عاجزين عن تأمل الأمور من منظور شامل، لأن مهمتهم تغلب عليهم، ونظرتهم العلمية المتخصصة تحجب عنهم رؤية الحقائق الكبرى للمجتمع العريض. ومن هنا فإن هؤلاء التكنوقراطيين كثيراً ما يتخذون قرارات ضيقة الأفق، وكثيراً ما يجد المجتمع نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى "السياسيين" غير المتخصصين، لكي يصلحوا ما أفسده العلماء الحاكمون، ولكنه يتميز عنهم، على الأقل، بشمول النظرة، وبالإحساس بنبض الجماهير ومعرفة وقع القرارات الحاسمة عليها⁽⁹¹⁾.

وبطبيعة الحال فإن الوضع الأمثل هو أن يكون العالم ذا وعى سياسى في الوقت نفسه. وهذا أمر يتحقق بالفعل لدى عدد من العلماء الكبار الذين يفخر بهم عصرنا هذا، والذين لم يمنعهم عملهم العلمى الشاق، وانهماكهم في كشوفهم الحاسمة، من أن يمتدوا بنظرتهم بحيث تتسع لمشاكل العالم الكبرى، وتدرك وضع الإنسان في المجتمع المعاصر، وتنفذ إلى الأسباب العميقة للأزمات التي يعانيتها، وإلى الحلول الفعالة لهذه الأزمات. ولكن أمثال هؤلاء العلماء قلة، والغالبية الساحقة تتشغل بعملها العلمى إلى الحد الذي يحجب عنها رؤية كثير من حقائق العالم المحيط به. ومن الصعب أن يعيب المرء على هذه الغالبية قصور نظرتها في الأمور

المتعلقة بالسياسة والأوضاع الاجتماعية ومشكلات الإنسان، إذ إن العمل العلمي يزداد تعقيداً على الدوام، ومن الطبيعي أن يكون في المشكلات المهنية الخاصة ما يشغل العالم بما فيه الكفاية. ومع ذلك كله فإن العالم في عصرنا الحاضر ينبغي أن يكون لديه حد أدنى من الوعي بالنتائج المترتبة على عمله العلمي، وهذا يرجع إلى أن طبيعة العلم ذاتها قد أصبحت تقتضى ذلك. فحين تتغير وظيفة العلم، من نشاط لا يؤثر إلا تأثيراً محدوداً، إلى نشاط مصيرى يمتد تأثيره إلى كافة جوانب الحياة البشرية، يكون من الطبيعي أن تتغير نظرة المشتغل به، من الإطار المهني الضيق، إلى الميدان الإنساني الشامل⁽⁹²⁾.

يبقى من الثابت أن توجيه العلم نحو خدمة الأغراض العسكرية وبالصورة الصريحة والمباشرة التي يتسم بها هذا الوضع خلال المرحلة المعاصرة، لم يعد يترك أي مجال للحديث عن حياد العلم واستقلاله عما يدور في ساحة الصراعات الأيدولوجية. ومن هذه الزاوية يمكن القول بأنه مهما أمعن رجال العلم في تأكيد حرصهم على تحصين أبحاثهم من شبهة التأثير بمدخلات الخيار الأيدولوجي، فإن هذا الخيار أصبح يفرض نفسه كإطار يحدد للبحث العلمي سقف إمكاناته وسلم أولوياته، وهو ما يمكن تتبع تجلياته الملموسة من خلال رصد الترابطات الوثيقة التي أصبحت تنظم العلاقة بين التجمعات العلمية وبين أجهزة ومؤسسات السلطة السياسية⁽⁹³⁾.

العلم والسياسة

من وجهة النظر الفلسفية والتاريخية فإن الأسئلة التي تدور حول علاقة العلم بالسياسة إنما تتجم عادةً علي نحو متصل بتلك الأسئلة المتعلقة بالمبادئ المناسبة للحكومات والتجمعات البشرية، ومدى شرعية أو جدوى السياسة والإمكانية السياسية للإذعان للمبادئ العقلية. ومع ذلك، ومن وجهة النظر التحليلية الدقيقة، فإن تناول العلاقة القائمة بين العلم والسياسة لا تقتضي بالضرورة إثبات أو نفي أن السياسة هي أسلوب حوار أو طريقة سلوك في الشئون العامة، كما أنه ليس من الضروري أن تهتم بالمبادئ التي ينبغي أن تحكم الحياة العامة. وهكذا يجب النظر إلي السياسة بوصفها ظاهرة قائمة، والسؤال الأساسي الذي يجب طرحه هاهنا ليس هو: ما الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين السياسة والعلم؟ بل بالأحرى: كيف لهذين النمطين البشريين من الخطاب والسلوك أن يتفاعلا بحيث يؤثر كل منهما في الآخر؟⁽⁹⁴⁾.

إن حاجة العلم إلى التمويل الحكومي تقتضى خضوعه بطريقة أو بأخرى لمتطلبات الخطط الحكومية التي لا تتطابق بالضرورة مع ما يمكن أن يمليه التزام الباحث بأصول مهنته وخصوصاً لجهة إيمانه المفترض بأن قيمة البحث تتبع من داخل البحث ذاته وليس من المنفعة التي يمكن أن تتجم عنه⁽⁹⁵⁾.

إن الوضع الذي يواجهنا هنا يتعدى حدود السؤال عما إذا كان رجل العلم مضطراً حقاً إلى الاستسلام لـ"كابوس" الالتزام بخدمة أهداف السلطة السياسية وخططها، وعما إذا كان في مقدور "الضغوط الثقافية والمعنوية" التي تستخدمها السلطة أن تنجح في "إذلال" رجل العلم وتحويله إلى آلة عمياء" تنفذ الأوامر التي تصدر إليها دون مناقشة أو تردد، فالواقع أن

استغلال السلطة السياسية لنتائج البحث العلمى لم يكن يفترض فى جميع الحالات حدوث ما يولد الانطباع بأن رجل العلم مرغم تماماً على الخضوع إلى ما تمليه لوائح التعليمات الحكومية الصريحة، بل إن ممارسة العلم البحث لم تتعرض، كما يلاحظ أحد المتخصصين، إلى تغيرات كبيرة من جراء كونها تتم ضمن مؤسسات تابعة للدولة وتتغذى بأموالها، حيث يمكن الإقرار بأن "المبادأة وأشكال البحث لا تتوقف على أى شكل من التعليمات الخارجة عن حب اطلاع ومصالح هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للبحث أو عن مصالحهم"، لكن هذا الواقع نفسه لا ينفى أن "الاختبارات التى هى موضوع هذا النوع من الأبحاث، تعتمد على مجموعة من المؤسسات، والآليات، والأساليب، والقرارات التى لا تتحكم بها هذه الممارسة وحدها". ومن هنا يمكن القول بأن الإشراف الحكومى على مؤسسات البحث العلمى يمكن أن يكون إشرافاً "ليبرالياً" يتسم بقدر كبير من "المرونة واللامركزية"، لكن أنشطة هذه المؤسسات سوف تبقى متوقفة فى نهاية المطاف "على نظام القرارات السياسية الذى يؤمن لها الموارد. وهكذا فإن انخراط الباحث العلمى فى مؤسسات البحث التابعة لإشراف الدولة والقائمة على دعمها سوف يعنى خضوعه للأهداف التى تجعلها السلطة السياسية هادياً للعمل العلمى، وفى بعض الأحيان موجهاً لخطواته التنفيذية، وذلك حتى عندما يعتقد ذلك الباحث بأنه قد نذر نفسه من أجل خدمة الحقيقة وحدها⁽⁹⁶⁾.

ولو تأملنا العالم المحيط بنا لوجدنا أن الظروف الواقعية ذاتها، فى هذا العالم، تحتم وجود تداخل وثيق بين العلم والسياسة، فلم يعد فى استطاعة العالم أن يمضى فى حياته العلمية مستقلاً، ويبحث المشاكل التى تهمة أو التى يريد كشفها، بل إنه أصبح، كما قلنا من قبل، مرتبطاً على الدوام بمؤسسات أكبر منه، هى التى تقدم إليه الإمكانيات، وتزوده بالأدوات المعقدة المكلفة التى أصبحت شرطاً أساسياً للبحث العلمى فى العصر الحاضر. وينطبق هذا على مختلف أنظمة الحكم القائمة فى العالم: ففي البلاد الاشتراكية يرتبط البحث العلمى بخطة

الدولة، وهى خطة سياسية فى المحل الأول، تحدد للعلماء مجالات البحث المطلوبة، ومقدار التمويل والتسهيلات التى ستقدمها الدولة إليها. وفى البلاد الرأسمالية يشغل عدد كبير من العلماء فى مؤسسات ذات أهداف تجارية مباشرة. وحتى العاملون فى الجامعات، يقومون بكثير من مشروعاتهم لصالح هذه المؤسسات بل إن المرتبات التى يحصل عليها علماء الجامعات ومعاهد البحث، يأتى جزء كبير منها من مساهمات المؤسسات الصناعية والتجارية فى ميزانيات الجامعات والمعاهد. ومن الطبيعى أن تفرض هذه المؤسسات اهتماماتها الخاصة على مجالات البحث، فضلاً عن أنها لا تود أن يخرج المشتغلون بالعلم عن إطار السياسة العامة التى تحافظ على مصالح هذه المؤسسات. وإذا كان يبدو أن تحكّم "الخطة" التى تضعها الدولة، فى النظام الاشتراكى، هو الأقوى، فإن حقيقة الأمر هى أن المؤسسات ذات الأغراض التجارية تحل محل الدولة فى رسم السياسة المطلوبة للبحث العلمى فى المجتمعات الرأسمالية، لأنها تمول نسبة كبيرة من مشروعات البحث العلمى عن طريق التبرع بأموال طائلة تُخصم من الضرائب المستحقة عليها، وبذلك تضمن سيطرتها دون أن تخسر شيئاً، وتضمن فى الوقت نفسه استمرار المبادئ العامة التى تتماشى مع مصالحها⁽⁹⁷⁾.

ومن الملاحظ أن استغلال السياسة واستخدامها لسلطة العلماء تأخذ أشكالاً متنوعة إذ يقوم بعض السياسيين أحياناً باستخدام العلماء كواجهة للتستر خلفهم من أجل اتخاذ قرارات غير مسؤولة وخاطئة. إذ يمكن لرجل السياسة فى هذه الحالة الادعاء بأن ليس فى مقدوره أن يصنع شيئاً أمام قوة البدهاء والضرورة العلميتين⁽⁹⁸⁾، كما يمكن أيضاً الاستعانة بسلطة العلماء من قبل رجال السياسة لتوظيف ذلك من أجل التلاعب بتوقيت اختيار أو تطبيق قرار سياسى معين⁽⁹⁹⁾. وما حدث فى غزو العراق من أمريكا تحت زعم أنه يمتلك أسلحة نووية استناداً إلى تقارير استخباراتية مستندة إلى معلومات علمية، لهو دليل على استغلال السياسة للعلم والعلماء.

كما أن صراع المصالح أو تعارضها قد يؤثر سلباً على حياد العلماء، لكن علينا أولاً أن نوضح ما المقصود بصراع المصالح: يحدث صراع المصالح عندما تتصارع المصالح الشخصية أو المالية للمرء مع التزاماته تجاه المهنة أو المؤسسة. هذا الصراع يُقوّض أو يُضعف قدرات الناس على اتخاذ قرارات وأحكام موضوعية موثوق بها مثلاً، الأب الذي يُطلب منه أن يحكم مباراة كرة سلة تلعب فيها ابنته تتصارع لديه المصالح : علاقته بابنته، وهي مصلحة شخصية تتصارع مع واجبه في تحكيم المباراة بنزاهة، هنا قد يتوقع المرء أن الأب سيعمل على احتساب نقاط لمصلحة فريق ابنته، لكن يمكن أيضاً أن يحاول تعويض هذا التحيز المعيب فيعمل على احتساب بعض النقاط ضد فريق ابنته. ولما كان حكمه متحيزاً فإن النقاط التي احتسبها غير موثوق بها وغير صادقة⁽¹⁰⁰⁾.

وعندما يحدث صراع المصالح في العلم، فمن الممكن أن ينال من موضوعية الأحكام والقرارات العلمية، مثل تحليل وتأويل المعطيات، وتقويم الأبحاث العلمية ومشاريع الأبحاث، بالإضافة إلى قرارات التوظيف والترقية⁽¹⁰¹⁾.

وهناك نوع شديد الشيوع من صراع المصالح في العلم يحدث عندما ينتظر الباحثون منفعة مالية من جراء نتائج البحث. هذه المنافع يمكن أن تتمثل في زيادة المرتب، وحقوق النشر أو استغلال براءة الاختراع، وتمويل بحث إضافي، وحصّة في الأرباح واعتمادات مالية أخرى وهكذا. كل هذه المنافع المالية يمكن أن تخلق صراعاً للمصالح حقيقياً أو ظاهرياً، من حيث إنها تُعَرِّض للشبهة قدرات العالم في تصميم تجارب، وإجراء الاختبارات، وتأويل المعطيات بصورة موضوعية. بالنسبة إلى الحالة الراهنة، وظف العالم ميشيل ماكنن M. Macknin من كليفلاند أمواله في شركة تصنع قطع حلوى طيبة للحلق على شكل المعين السداسي. اشترى هذا العالم أسهماً في هذه الشركة فور أن توصل إلى معطيات وبيانات تفيد بأن هذا النوع من

الحلوى الطبية فعّال في حالات البرد. ارتفعت قيمة سهم الشركة بعد أن نشر ماكنن نتائج البحث فكان أن ربح 145 ألف دولار في هذه الحالة، يبدو أن ماكنن وقع في صراع مصالح معتدل، مادام قد توصل إلى هذا الاستثمار المالي نظير حصوله على نتائج إيجابية، ولعله بهذا كان يخطط لشراء أسهم في الشركة. أما إذا كان قد اشترى الأسهم قبل إجراء البحث، فإنه يقع في صراع المصالح الحاد. والاستجابة المناسبة لهذا الصراع هي الكشف عنه وهذا ما فعله، وأن يراقب الصراع، وهذا ما ينبغي عليه وعلى جميع الأطراف أن يحاولوا إتيانه⁽¹⁰²⁾.

وإذا أردنا أن نطبق التحليل الأخير لصراع المصالح بالنسبة إلى العلم فإنه يتبع ذلك أن يكون لدى العلماء التزام بالكشف عن صراع المصالح، بما فيها الصراعات الظاهرية. وعلى الرغم من أن صراع المصالح قد لا يُقوّض البحث أو يُفسد نتائجه، يجب على العلماء الآخرين (وعلى العامة) أن يعرفوا جيداً أن الصراع موجود. فإذا كانت نتائج العالم "ماكنن" صالحة، فربما أراد علماء آخرون تكرار تجاربه أو عرض عمله للفحص النقدي الأبعد، لأن لديهم من الأسباب ما يجعلهم يشكون في مصداقية أحكامه. أما بالنسبة إلى العلماء الذين يحصلون على دعم مالي من الأعمال الحرة، فيجب عليهم أيضاً أن يكشفوا عن مصدر هذا الدعم المالي ماداموا يحصلون على منفعة مالية من خلال جنيهم لنتائج مفيدة. والآن نلاحظ أن دوريات وصحفاً كثيرة تطلب من العلماء أن يكشفوا عن مصادر التمويل من أجل معالجة صراعات المصالح⁽¹⁰³⁾.

من المنظور المثالي، يجب على العلماء، مثلما يجب على أصحاب المهن الأخرى، أن يتجنبوا كل صراعات المصلحة، ويجب عليهم أن يراقبوا الصراعات الظاهرية. ومع ذلك، يمكن لحقائق عملية أن تمنع العلماء من الإنصات إلى هذه المعايير المثالية. البحث غالباً ما يعود بمكافآت، كما أنه غالباً ما يكون دعمه المالي عن طريق الأعمال الحرة. لذا عندما نضع في الاعتبار

هذه الحقائق المالية والاقتصادية، فعلى أن نتوقع أن صراع المصالح سوف ينشأ فى العلم وربما لا يمكن تجنبه فى حالات كثيرة، مثلاً عندما يعمل العلماء لحساب مصنع، أو عندما يحاولون تطوير اختراعات لها براءات اختراع. فإذا تجنب العلماء كل صراعات المصالح، فإن عدداً ضخماً من الأبحاث لن يمكن إجراؤها أصلاً، كما أن كثيرين لن يجدوا عملاً كعلماء ويكون عليهم البحث عن وظيفة فى أى مكان. لكن يبدو أن أياً من هذه النتائج لن تكون فى مصلحة المجتمع أو الأعمال الحرة أو مهنة العلم. يجب على العلماء أن يكشفوا عن كل صراعات المصالح (الحقيقية أو الظاهرية)، كما يجب عليهم أن يتجنبوا صراعات المصالح الحادة. لكن يمكن التسامح إزاء دخول صراعات المصالح المعتدلة عالم العلم، كما يمكن مراقبة صراعات المصالح الظاهرية جيداً. يمكن للعلم أن يسمح ببعض صراعات المصلحة، مادام المجتمع العلمى يستطيع أن يختبر ويفحص عمل العلماء الذين يقعون بين فكي هذه الصراعات. إن تحكيم النظراء يساعدنا فى ضمان أن الانحيازات أو الأخطاء الناتجة عن صراع المصالح من الممكن أن تُصَحَّح⁽¹⁰⁴⁾.

يمكن استخدام سلطة العلميين أيضاً كأداة من أدوات التحكم الإدارى لكثير من البرامج الحكومية، إذ معظم ميادين الخدمة العامة لها توجهات فنية ومالية فضلاً عن التوجهات العلمية، فالخبراء العلميون يستطيعون أداء وظائف الخبراء القانونيين أو الاقتصاديين كطرق لتقنين الشؤون الإدارية أو ضبط السياسات التى تنعكس فى وظائف متشعبة من اللوائح السياسية والبيروقراطية. إن استخدام السياسة للعلم والى هى مقاربة للحالة المدروسة فيما بعد فى هذا البحث تتقارب مع التعريف العلمى للحقائق أو التأكيدات على السلوك الاجتماعى والسياسى. إن سلطة العلم تستطيع فى بعض المحررات الاجتماعية أن تقدم بعض العقوبات والى يمكن أن تتحول إلى توجهات عن الحقيقة فى شكل اختيارات مجمعة وسلوك اجتماعى. يمكن أن يحدث هذا فيما ولو كانت سلطة العلم تظهر كمؤسسة من خلال الرأى العام⁽¹⁰⁵⁾.

ولكن ، بالرغم من أن الاعتبارات السياسية تتحكم في العلم الحالي إلى هذا الحد، فإن كثيراً من المجتمعات تطالب العلماء بالألا يتدخلوا في السياسة، وتضع العديد من المؤسسات والجمعيات العلمية هذا الشرط على كل عالم مشغول بها. فالمطلوب من العلم أن يكون طاقة للمعرفة، تعمل جهات أخرى على توجيهها وتحديد الأهداف الاجتماعية التي ستخدمها. وإذا شاء العالم أن يعبر عن آرائه السياسية والاجتماعية. فعليه أن يفعل ذلك بوصفه مواطناً عادياً، لا بوصفه عالماً. وهذا هو الشرط الأساسي "الموضوعية" العالم كما تفهمها مجتمعات كثيرة. وهذا أمر مؤسف. لأن معناه هو أننا نعمل منذ البداية على استبعاد المنهج العلمي من بحث الموضوعات التي تمس صميم حياة الإنسان. أعنى الموضوعات السياسية والاجتماعية والأخلاقية، مع أن هذه الموضوعات قد تكون في أمس الحاجة إلى أن تُبحث بالأساليب الفكرية السليمة. فحين نعالج هذه الموضوعات متوخين أن نبحث عن الأدلة النزيهة في كل حالة، ونبتعد عن أساليب الديماجوجية(*) والتهوئش، وحين نفكر في

(*) الديماجوجية Demagogu مصطلح من أصل يوناني معناه الحرفي: قائد الشعب". ولقد استخدم أفلاطون مصطلح "ديماجوجي" بهذا المعنى فأطلقه على قادة النظام الديمقراطي بعد انتصار الديمقراطية في أثينا. وتستخدم الديماجوجية الآن بمعنى القدرة على كسب تعضيد الناس ونصرتهم عن طريق استثارة عواطفهم واللعب بأحاسيسهم ومشاعرهم وليس عن طريق الحوار العقلاني معهم. والديماجوجي هو الشخص القادر على الوصول إلى السلطة مستخدماً مهاراته الخطابية، حيث يستطيع أن يتحكم في انفعالات المستمعين إليه وأن يدفعهم إلى التحرك في الاتجاه الذي يريده هو بالرغم من وجود اعتبارات كثيرة موضوعية ترجح عدم التحرك في هذا الاتجاه. ويرى العديد من المفكرين أن الديماجوجي لابد أن يكون متصفاً أصلاً بصفات كاريزماتية وصفات قيادية، وأن يكون شديد الثقة بنفسه وقادراً على أن ينقل ذلك الشعور بالثقة للآخرين بحيث يظهر لهم وكأنه مقتنع تماماً بصدق ما يقوله لهم رغم علمه السام بزيف ما يدعيه. ودائماً ما يعزف الديماجوجي على وتر قدرته على الرؤية المستقبلية لأخطار تحديق بالشعب ولا يستطيع أن يراها، فيدعو الناس للتكثف وراءه ليحارب بهم قوى الطغيان التي يعلم دونهم أنها تحاول قهرهم والسيطرة عليهم. والديماجوجي يكون

سياستنا وشئون مجتمعنا تفكيراً يخلو من الانفعالية ولا يعترف إلا بالحجة المنطقية، وحين نختبر النظريات التي تُنظَم وفقاً لها حياتنا الاجتماعية عن طريق التطبيق، كما يفعل العالم في تجاربه العملية، وحين نبحث عن العلاقات السببية الحقيقية بين الظواهر الاجتماعية، حين نعمل ذلك كله، فنحن بغير شك نسدى خدمة جليلة إلى قضايا الإنسان المصيرية في مجتمعاتنا. وفي هذه الحالة يكون العلم قد أثبت وجوده في المجال السياسي والاجتماعي، مما يبده تلقائياً تهريج المشعوذين والآفاين الذين يتحكمون في هذا المجال الحاسم بأساليب لا تمت إلى العلم أو التفكير السليم بأية صلة. ولكن المهم في هذه الحالة هو أن يكون العالم نزيهاً بحق، وأن تُعطى له فرصة التعبير عن نفسه دون ضغط أو تأثير، وهو على أية حال شرط يصعب إلى حد بعيد تحقيقه في معظم المجتمعات المعاصرة⁽¹⁰⁶⁾.

ولعل المجال الأساسي الذي يُظهر حجم المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق الباحث العلمي في الوقت الراهن هو ميدان الأبحاث العلمية الموظفة لتطوير أنظمة التسليح العسكري، ولأسيما ما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية التي باتت تشكل مصدر خطر يهدد وجود المجتمع البشري. فأمام هذا الخطر المحقق وجدت المجتمعات العلمية نفسها عاجزة عن البقاء في منأى عن التفاعلات الاجتماعية التي أثارته قضية استخدام العلم في تهيئة وسائل تدمير المجتمع الإنساني حيث أصبح من واجب رجل العلم، أو من حقه أن يتساءل عما إذا كان يقوم بالبحث أم بالصناعة، بعلم الفيزياء أم بعلم المعادن، بالحرب أم بالسلم. وقد

دائماً مهتماً بالوصول إلى السلطة أكثر من اهتمامه بالصالح العام، ومن ثم يكون مستعداً دوماً لتبني سياسات ذات عواقب وخيمة بالنسبة للشعب إذا ما كانت هذه السياسات ستحقق هدفه الشخصي في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

[انظر: موسوعة العلوم السياسية، الجزء الأول، تحرير محمد محمود ربيع وإسماعيل -

صبري مقلد، جامعة الكويت، 1994، ص ص 287 _ 88]

لا يكون أمراً عديم الدلالة في هذا المقام أن أول تحرك جاد قام به بعض العاملين في مضمار البحث العلمى بهدف التحذير من أخطار الأسلحة الذرية قد جاء فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وكنتيجة مباشرة لما حدث فى هيروشيما وناجازاكي، حيث قام عدد من العلماء البارزين بتشكيل رابطة دولية لهذا الغرض عُرفت باسم "الاتحاد العالمى للمشتغلين بالعلوم". ثم تتابع بعد ذلك عقد مؤتمرات عديدة وصدرت بيانات كثيرة أعربت فى مجموعها عن قلق العلم إزاء ظاهرة ربط الأبحاث العلمية بمقتضيات التطور العسكرى وسباق التسلح. وكان أبرز هذه البيانات البيان الذى أصدره "برتراند رسل" عام 1955 ووقع عليه عدد من مشاهير العلماء وبينهم أينشتين الذى وقع على هذا البيان قبل يومين من وفاته. وقد تكون الملاحظة التى تفرض نفسها فى هذا المقام هى أن السلطات السياسية والأجهزة التابعة لها لم تعط كثير اهتمام للنداءات التى أعرب فيها رجال العلم عن قلقهم إزاء الطريقة التى تُستَخدم بها نتائج أبحاثهم وفق ما تقتضيه برامج السلطة السياسية وطموحاتها. بل إن أصحاب مثل هذه المواقف والنداءات كثيراً ما تعرضوا لضغوط صريحة ومباشرة من جانب السلطات السياسية بهدف إعادتهم إلى الجادة التى تلائم توجهات السلطة وأهدافها⁽¹⁰⁷⁾. إن سعى بعض الحكومات للتدخل فى عمل العلماء، ومحاولة وضع العقبات والعراقيل للحد من حرياتهم فى البحث والتأمل والاستكشاف سوف يؤدى فى نهاية المطاف إلى القضاء على مصدر من أهم مصادر قوة أية حكومة من الحكومات⁽¹⁰⁸⁾.

أما النزعة القومية فى العلم فربما كانت أشد خفاءً من النزعة التجارية، التى تعلن عن نفسها صراحةً وبلا مواربة. فدول العالم المعاصر، وأوساطها العلمية، لا تكف عن ترديد القول بأن العلم لا وطن له، وأنه يتخطى الحدود القومية، مثلما يتخطى الحواجز السياسية والعقائدية. فمن المستحيل أن نتصور مثلاً كيميائاً رأسمالية أو فيزيائاً اشتراكية وأخرى خاصة بالعالم الثالث، مثلما أن علم الأحياء الإنجليزى لا يمكن أن يكون فى أسسه الرئيسية مختلفاً عن علم الأحياء الصينى. فالحقيقة العلمية

تفرض نفسها على العقل فى أى مكان أو زمان، بقوة البرهان والمنطق وحدها، أى إن هذه الحقيقة بطبيعتها عالمية، ولا مجال للتفرقة القائمة على أسس قومية⁽¹⁰⁹⁾.

ولكن إذا كان هذا ما يعلنه الجميع، فإن الممارسات الفعلية تختلف عن ذلك فى كثير من الأحيان. ففى الوقت نفسه الذى يؤكد فيه الناس عالمية العلم، تظهر لديهم اتجاهات تتحدى هذا الاعتقاد الأساسى، وتؤكد أن النزعة القومية مازالت مسيطرة على عقول الناس فى هذا المجال بدوره. ويظهر ذلك بوضوح قاطع، حين نقرأ الكتب التى تصدر عن مؤلفين ينتمون إلى الدول المتقدمة علمياً. فالأمثلة التى يضربها المؤلف الفرنسى لعلماء أو لاكتشافات علمية مهمة نجد أغلبها مستمداً من علماء فرنسيين. وحين يتحدث الإنجليزى عن تاريخ العلم فكثيراً ما يبدو للقارئ كما لو كان هذا التاريخ قد كُتب على أيدى العلماء الإنجليز، وقل مثل هذا عن الألمان، وربما عن الأمريكين، وهلم جرا. أما فى عالمنا العربى فما أكثر الحديث عن فضل العرب وأسبقيتهم لكثير من أسس النهضة الأوروبية الغربية⁽¹¹⁰⁾.

إلا أن السؤال الذى ينبغى طرحه، رغم ذلك، إنما يتعلق بما إذا كان عجز رجل العلم عن الاضطلاع بمسؤولياته إزاء حالة "الاغتراب" التى أصبح عليها العلم الحديث نتيجة سوء استخدامه من جانب السلطات المتحكمة، يبيح للباحث العلمى أن "يخادع نفسه وهو يتذرع بحياد المادة العلمية كى يتجاهل الوظيفة الاجتماعية التى يمارسها". وقد يكون مما لا شك فيه أن طرح هذا السؤال يخرج برجل العلم من صفاء عالمه العلمى الخاص لينتقل به إلى ضبابية الخطاب الأيدولوجى. لكن المسألة التى لم يعد ثمة مناص من مواجهتها هنا هى أن ظروف المجتمع الحديث قد هدمت ذلك الحاجز الذى كان يمكن لرجل العلم أن يحتج بوجوده بين ميدانى العلم والأيدولوجيا، وذلك عندما جعلت من البحث العلمى استثماراً اجتماعياً يستمد مبرراته من كونه "نشاطاً فى سبيل الإنتاج" أكثر بكثير من كونه "مغامرة

للفكر الحر". فإذا كان من الصحيح أن السلطات السياسية تتحمل المسؤولية المباشرة عن طريقة استخدام نتائج البحث العلمى، فإن ذلك لا يلغى مسوغات الدعوة التى تطالب الباحث العلمى بأن "يفكر على نحو جاد ومنهجى ومسؤول بشأن النتائج طويلة المدى لعمله، ولمختلف أوجه استخدامه أو سوء استخدامه فى المستقبل"⁽¹¹¹⁾.

وعادةً ما تلعب السرية دوراً مهماً فى تطوير الملكية الفكرية فى الصناعة والتحكم فيها. فإذا بحثت شركة عن براءة لاختراع ما، فإن هذا الأمر يتطلب السرية للحفاظ على البحث قبل أن يصبح إعمال براءة الاختراع سارياً. على رغم أن براءات الاختراع تشجع على الانفتاحية فى المعلومات، فإن فترة السرية غالباً ما تظل سائدة حتى تحصل الشركة على البراءة. معظم الشركات تحافظ بالمثل على السرية التجارية تماماً، من أجل الإبقاء على الميزة التنافسية. مثلاً لم تحصل تركيبة الكوكاكولا على براءة اختراع، إنها سر تجارى. وعلى الرغم من أن العلماء الذين يعملون فى ميدان الصناعة غالباً ما ينشرون نتائجهم، فإن الشركات تراقب نتائج أبحاثهم وتتكتم عليها حفاظاً على مصالحها. وبالإبقاء على هذه السرية، تحقق الشركات أقصى حد ممكن من الأرباح، لكنها غالباً ما تعوق تطور وتقدم المعرفة⁽¹¹²⁾.

السرية قد تتصادم مع الأخلاقيات العلمية أو مع القيم الخلقية والسياسية. الشركة أحياناً تؤذى الناس بكتمانها للأسرار؛ وإذا أخذنا كمثال البحث المتعلق بإدمان النيكوتين والذي كانت قد تحملت أعباءه شركات التبغ، وهو يلقي الضوء الكثيف على هذا الموضوع الذي نحن بصددده. فى جلسة الاستماع بالكونجرس الخاصة بشركات التبغ، ناقش كل من فيكتور دينوبل V. Denobel وبول ميل P. Mele بحثاً أجريه على إدمان النيكوتين فى بواكير الثمانينيات، وذلك فى مختبر شركة "فيليب موريس" Ph. Morris وقد اكتشف هذان الباحثان مادة تزيد من إدمان النيكوتين عندما تضاف إلى

السجائر. وقد شهدا أيضاً زملاء لهما قد اكتشفوا شكلاً اصطناعياً للنيكوتين وأن الآثار السامة للنيكوتين الصناعي أقل من الآثار السامة للنيكوتين الطبيعي. وكان الهدف من بحثهما هو تطوير مادة النيكوتين، بحيث تجعل السجائر أقل إيذاء وضرراً؛ وقد كان هذا جانباً من برنامج بحث لدراسة كل ما يمكن معرفته عن النيكوتين وآثاره في الجسد. والجدير ذكره هنا أن عملهما ظل طيّ السرية، بحيث لم يكن مسموحاً لهما بمناقشته مع الرفاق والزملاء، كما أن الحيوانات التي استُخدمت في البحث قد أُتِي بها إلى المختبر بسرية بالغة. وأعد دينوبل وميل حيثيات كُشِفَها في بحث أرسلاه للتحكيم كي يُنشر في دورية علمية عن الأدوية المستخدمة في العلاج النفسى هي "Psychopharmacology" التي وافقت على نشره.

وعندما علم فيليب موريس بذلك، أجبر دينوبل وميل على سحب البحث، وسرعان ما أغلق فيليب موريس مختبره كما أن الباحثين دينوبل وميل غادرا هذه الشركة، ولم يُسَمَح لهما بمناقشة هذا البحث إلا بعد أن رتب عضو الكونجرس هنرى واكسمان H. Waxman الترتيبات كافة لهذين الباحثين للتحرر من اتفاق أبرماه مع فيليب موريس بعدم مناقشة بحثهما طوال العمر من دون إذن الشركة. وعلى الرغم من أنه في أوائل الثمانينيات كان معروفاً على نطاق واسع أن النيكوتين يسبب الإدمان، فإن خصائصه الإدمانية كانت لا تزال غير مفهومة جيداً. ولو أن بحث دينوبل وميل كان قد أتيح لعلماء النفس وعلماء الصيدلة وباحثين آخرين، لكان من المحتمل أن يطوروا تقنيات أفضل لمواجهة إدمان النيكوتين. وإذا كانت الهيئة الفيدرالية للتخدير وهيئة الجراحة العامة قد علمتا بحيثيات هذا البحث فإنه من المحتمل أن هذه الهيئات ستصدر تحذيرات قوية عن أخطار استخدام التبغ، وتحاول تغيير بعض سياساتها التربوية والتنظيمية. ولو كان بحث دينوبل وميل قد نُشرَ على الناس في أوائل الثمانينيات، لكان من المحتمل أن يكون عدد مَنْ وقعوا فريسة إدمان النيكوتين أقل أو عدد الذين شفوا من إدمانه أكبر.

والواقع أن الضرر الذى يسببه النيكوتين معروف جيداً: إنه يسبب الضرر للناس مباشرةً بأن يزيد مخاطر مرض القلب، كما أنه يسبب - بشكل غير مباشر - ضرراً عن طريق إكراه الناس على تناول منتجاته التى لها تأثير مباشر على سرطان الرئة والفم والحنجرة، وأيضاً يسبب تضخماً فى الرئة. هكذا يمكن القول إنه بالحفاظ على الأسرار التجارية المتعلقة بالمظاهر الإدمانية للنيكوتين، تسبب فيليب موريس فى إيذاء الناس وإنزال الضرر بهم. (بالطبع منتجات التبغ التى تروجها شركة فيليب موريس مؤذية وضارة جداً من أى زاوية كانت، لكن هذه الحقيقة لا تقلل من الضرر المضاعف عند الحفاظ على سرية أبحاث النيكوتين)⁽¹¹³⁾.

وقد يكون من الواجب الاعتراف فى هذا السياق بصعوبات الموقف الذى يحتمل أن يواجهه الباحث العلمى حين يقبل بحمل أعباء مسؤوليته كاملة، وخصوصاً فى الحالات التى تدفع بتنازع ولاءات الباحث إلى مده المتطرف، وذلك حين يصبح الاختيار قائماً بين مساندة الميل العلمى "الذى يتعذر تحقيقه دون دعم السلطة" وبين "تلويث هذا الميل بالدعم الذى يتلقاه" أو حين يكون ثمن الاختيار هو تهديد "عمالة الفرد" وخصوصاً تهديد "مستقبله المهني". إلا أن صعوبة هذا الاختيار لا تنفى وجوبه وما ينبغى أن يكون واضحاً فى هذه الحالة هو أن قرار الباحث بالاستمرار فى مواصلة أعماله أيضاً تكن نتائجها هو فى نهاية التحليل قرار شخصى ينطوى حكماً على خيار أيدولوجى يجب أن لا يحجبه اللجوء إلى الادعاء التقليدى القائل بأن مهمة العلم تقتصر على تقديم المعارف وأن استعمالاتها ليست من مسؤولياته. فالاختيار فى هذا المجال إنما يستجيب لطريقة معينة فى ترتيب أولويات الالتزام والولاء لقيم تنتمى جميعاً إلى حقل الأيدولوجيا الذى يتسع - كما لاحظ جيراروبوى - لمواقف تَعْلَى من شأن الأيدولوجيا عن طريق الاعلاء من شأن العلم بعد أن أصبح الإيمان المفرط بقيمته المطلقة جزءاً من أيدولوجية العصر⁽¹¹⁴⁾.

ويختلف وضع المستشار العلمي عن المستشار العسكري في أية حكومة من حيث إنه لا يكون مسؤولاً عما يترتب علي النصائح التي يقدمها إلي الحكومة من نتائج، وهذا أمر مفيد وضار في آن واحد، لأنه يؤدي إلي التخفف من المسؤولية وعدم التبصر بالعواقب، بجانب التمتع بالموضوعية واستقلال الرأي، وهي أمور ما كان من الممكن أن تتحقق لو أن المستشار العلمي كان مسؤولاً مباشرة عما يقدمه من نصائح⁽¹¹⁵⁾.

العلم والأيدولوجيا

إن الأيدولوجية موجودة بقدر أو بآخر في كافة العلوم بما فيها العلوم الطبيعية، فكل العلوم تعالج مصالح الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كل ما هنالك أنها مباشرة وتكون صارخة في ساحات العلوم الاجتماعية⁽¹¹⁶⁾. لقد أصبح العلم ذا طابع اجتماعي، ونعني بذلك الدلالة الاجتماعية للعلم ولمسؤولية العلماء، كما نعني به حجم منتجات العمل ونفقاته من الموارد المادية والبشرية مما يضاعف من تبعية العلم للمجتمع⁽¹¹⁷⁾.

يتشكل العلم - أي علم - داخل نظام اجتماعي معين، ويعكس معايير وقيماً وأيدولوجية هذا النظام. ومن جهة أخرى تساهم الافتراضات الأيدولوجية في صياغة وتصميم التجارب العلمية ذاتها، ونظريات العلماء. ويمكن بيان ذلك بمقارنة لغة وتشبيهات علم الأحياء في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الحالى، بلغة وتشبيهات هذا العلم بعد منتصف الخمسينيات. ففي الفترة الأولى نرى مصطلحات مثل: التيار، وبنك الطاقة، والحساب المودع، في حين نرى في الفترة الأخيرة تشبيهات ومماثلات من السبيرنطيقا: التحكم، التغذية المرتدة، الانتظام. وهذا دليل - في رأى أصحاب هذا الفريق - على أن العلماء يتأثرون بالأفكار الأيدولوجية والقيم المجتمعية السائدة في صميم عملهم العلمي⁽¹¹⁸⁾.

لقد ثبت أن العلم الطبيعي لا يتمتع بالحصانة ضد المؤثرات من خارج مجاله كما يُظن وكما هو شائع إلى الآن. وأن هذه المؤثرات تدخل في جانبه النظري والتجريبي على حد سواء، ويعكس كل جانب منها مؤثراته على الجانب الآخر، وهذه المؤثرات قد تكون نتيجة مستوى المعرفة المتاحة ضمن إطار ثقافي وحضاري معين، وقد تكون كذلك تعبيراً عن تحيزات اجتماعية تؤثر في تفضيل بناء نظري على آخر، أو تؤدي إلى الانتقائية في جمع

المعلومات التي تؤدي بالتالي إلى ترجيح أو تكوين بناء نظري معين⁽¹¹⁹⁾.

ففي عصرنا الحاضر تختلط النزعة الإقليمية بالانحياز الأيدولوجي، فيدافع الكتاب الاشتراكيون عن العلم الذي يظهر في ظل أيدولوجية اشتراكية، أو على يد عالم له اتجاهات اشتراكية، بينما يميل علماء البلاد الرأسمالية إلى الإقلال من دور هؤلاء الأخيرين، وتأكيد فضل نظامهم على العلم. فمنذ العهد النازي في ألمانيا نجد العلماء الألمان يتجاهلون فيزياء "أينشتين" زمناً طويلاً، لأنه غادر ألمانيا هارباً من النظام، وأدى هذا التجاهل إلى تقدم الإنجليز والأمريكيين عليهم في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، يروى لنا تاريخ العلوم أن باحثاً ألمانياً قد زور في صورة جنين حيوان حتى تبدو قريبة الشبه بجنين الإنسان، وذلك من أجل إثبات نظرية التطور التي "يؤمن بها".

وفي بريطانيا أعلن "سيريل بيرت" أنه قد توصل إلى نتيجة في الذكاء مؤداها أن الذكاء وراثي، وأنه لا صلة في زيادته أو نقصه بنوع التربية. وبخلاف التشكيك الكبير الذي أثاره أحد الصحفيين حول حقيقة وجود تلك العينة الضخمة، التي قال هذا العالم إنه أجرى تجاربه عليها⁽¹²⁰⁾، فإن هدفه الأكبر من وراء هذه البحوث تبرير الاستعمار وجعله أبدياً، لأنه لا أمل في تغيير مقدار الذكاء بالوسائل الحديثة للتربية.

وفي بريطانيا أيضاً، قام عالم النفس "هانز أيزنك"^(*) بالترويج

(*) هانز يورجن أيزنك H. J. Eysenck وُلِدَ في الرابع من مارس عام 1916 وتوفي في الرابع من سبتمبر عام 1997. وُلِدَ أيزنك في ألمانيا، وانتقل منها إلى إنجلترا عندما كان شاباً في ثلاثينيات القرن العشرين بسبب معارضته للحزب النازي. كان أستاذ علم النفس في معهد الطب النفسي (IOP) من 1955 إلى 1983. وكان مساهماً رئيسياً في النظرية العلمية الحديثة عن الشخصية، كما أسهم بنصيب وافر في إنشاء المدرسة السلوكية لعلاج الاضطرابات النفسية. والملاحظ أن آراءه كانت في كثير من الأحيان مثيرة للجدل.

لـ "حقيقة علمية" فحواها وجود فروق بيولوجية بين الأجناس فى مُعامل الذكاء، وأصبحت هذه الدعوى جزءاً متكاملأ من الحملة ضد هجرة الآسيويين والسود. كما أضفت الشرعية على التفرة العنصرية التى تنادى بها "الجهة القومية" الفاشية، والتى تدعى فى برنامجها أن البيولوجيا الحديثة قد أثبتت أن الآسيويين والأفريقيين واليهود منحطون وراثياً.

وإذا كانت جهود عالمية ضخمة لجمع ونشر كل ما يتصل بتاريخ العلوم المختلفة، فإن هذه الجهود تكشف مفارقات عديدة. فليس فى هذه الموسوعات التى صدرت عن تاريخ العلم مكان للعلماء غير الغربيين. كما أن علماء الرياضيات والفلك يحتلون مكاناً أبرز من علماء الجيولوجيا والتاريخ الطبيعى عموماً.

ومن الأمثلة القوية التى تهدم الزعم بعالمية العلم فى مجال تاريخ العلوم المختلفة - ما يقوله "جورج سارتون" - أشهر من اشتغل بتاريخ العلم فى القرن العشرين - إنه سيقصر فى تاريخه للعلم فى العالم على أسلافه فقط. وأسلافه هؤلاء هم الإغريق والعبرانيين، فتقافته نابعة من هذا الأصل، أما تأثير الفكر الغربى بالحضارات الأخرى فليس بالأثر العميق. وحتى من كتب من المؤرخين الغربيين فى تاريخ العلوم عن علوم غير غربية، فكان هدفهم من هذا ليس تأكيد حق حضارة أخرى أسقط دورها من حركة تاريخ العلم الإنسانى، بل كان الهدف إثبات أنه ليس هناك علم إلا العلم الغربى، وأن كل ما هو أوروبى عالمى. ومن جهة أخرى يبالغ المؤرخون من جنسيات أخرى فى إبراز دور حضاراتهم فى مسيرة العلم المعاصر (121).

إن المقصود من هذه الأمثلة هو أنه على الرغم من الإدعاء بأن العلم ملك للإنسانية كلها، وأن الحكم ينبغى أن يكون موضوعياً ونزيهاً، وأن العالم الكبير مواطن للعالم كله، لا لوطنه فحسب، ففى الواقع تتحكم - وتحكم - الأفكار التى تنتمى إلى الإطار القومى أو الأيدولوجى، مسيرة العلم

وتوجيهه، وتؤثر على نمو نوع معين من العلوم الطبيعية والإنسانية بمنهج معين، لإثبات أفكار أيدولوجية معينة.

ومع ذلك لا يمكن الفصل على نحو قاطع بين العوامل الأيدولوجية والعوامل العلمية والتكنولوجية في تطور العلوم، لأن التأثير بين الطرفين متبادل، ولكن المقصود هنا لفت الأنظار إلى أن العلم يتأثر بالاتجاه الأيدولوجي للمجتمع، إذ تُحدّد في ضوء هذا الاتجاه أهداف العلم والأولويات التي تُعطى للأبحاث العلمية، كما يتحدد في ضوءه مركز العلم وسط أنواع النشاط الأخرى التي يقوم بها المجتمع.

الأيدولوجية مصطلح حديث نسبياً ابتكره في مايو 1796 لأول مرة المفكر الفرنسي "ديتوت دي تراسي" (*) Destutt de Tracy (1836-1754)؛ وذلك في محاولة للدلالة على ما أسماه علم الأفكار Science of ideas تمييزاً له عن الميتافيزيقا. ثم لم يلبث المصطلح أن تغير معناه قليلاً، بحيث يُطلق على مجموعة الأفكار والمعتقدات، التي يبنيها مجتمع ما، في نفوس أفرادها، لترسم لهم أفضل الطرق، التي يسلكونها في حياتهم العملية والنظرية، ليحققوا للمجتمع أهدافه؛ ومعنى ذلك أن أولى الأمر في مجتمع ما يحددون لأعضاء ذلك المجتمع، الإطار الفكري، وخصوصاً فيما يتعلق بالأمور السياسية، وهو الإطار الذي لا يجوز لأحد أن يخرج على حدوده، ثم تكون له الحرية كلها في أن يفكر كيف شاء، داخل حدود ذلك الإطار (122).

(*) فيلسوف وعالم نفس فرنسي، كان من أتباع الفيلسوف "كوندياك" وأطلق على هؤلاء الأتباع اسم "الأيدولوجيين" Les idéologues (ويقال إن نابليون هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم سخريةً منهم لأنهم كانوا من معارضي السياسيين). وقد ساهمت هذه المدرسة بنصيب هام في علم النفس، ومن تطوراتها التالية نظرية "لانجه Lange في الانفعال. وكان أهم مؤلفاته هو "عناصر الأيدولوجية" Eléments d'idéologie (في أربعة مجلدات)

[انظر: د. فؤاد زكريا، هامش ص 21 من كتاب أيكين (هنري د.)، عصر الأيدولوجية، ترجمة: د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1962

وجاء ماركس وإنجلز^(*)، فاستخدما كلمة "أيدولوجيا" بمعنى ينحرف انحرافاً يسيراً عن المعنى السابق؛ إذ هو عندهما لا يعنى مجموعة فكرية يضعها مجتمع لأعضائه، بل يعنى فقط مجموعة الأفكار القائمة على أوهام، لا على حقائق الواقع. وقد كانت المجتمعات - فى رأيهما - تعتمد أن تبتث فى نفوس الناس، مثل هذه الأفكار التى لا تقام على واقع، حتى تتحدد لهم بهذا رؤية خاصة بهم لما يجرى فى العالم الخارجى. وكان الذى يقابل كلمة "أيدولوجيا" - مأخوذة بهذا المعنى - عند ماركس وإنجلز، هو النظر العلمى للواقع. ومن أقوال ماركس فى هذا الصدد، أن الأيدولوجيا - بهذا المعنى - هى حالة الوعى، التى تكون عند الناس، بالنسبة إلى الظروف التى يعيشون فيها، بحيث تظهر لهم تلك الظروف مقلوبة رأساً على عقب، كما يحدث لصور الأشياء فى آلات التصوير؛ وواضح من ذلك، أن ماركس ينفى أن تكون نظريته أيدولوجيا⁽¹²³⁾.

ثم اتخذ المصطلح معنى واسعاً بعد ذلك، بحيث أصبح معناه: الفكرة التى تستبد بصاحبها، ويحاول أن يفسر بها الوجود كله، والنظم الاجتماعية كلها؛ وبناء على ذلك، يكون الوجود كله، كأنما هو كتلة واحدة متماسكة، مشتملة على كل أجزائها، بحيث لا تستطيع أن تمس جزءاً يتغير، إلا ويتغير النظام كله؛ وأصحاب هذه النزعة يتخذون حيال أفكارهم المستبدة بعقولهم، وقفة مغلقة، فيما أن تقبلها كلها، وتقبل النظام الذى يترتب عليها كله، وإما أن ترفضها كلها وترفض أيضاً النظام الذى يترتب عليها، أى أنهم لا يسمحون

(*) إنجلز، فريدريك Engels, Friedrich (1820 - 1895): فيلسوف اشتراكي ألماني. يُعد أقرب رفاق كارل ماركس وأبرز المُستهمين معه فى تأسيس الشيوعية الحديثة. قضى شطراً كبيراً من حياته فى إنجلترا. التقى بماركس عام 1844، وأسهم معه فى وضع "البيان الشيوعى" Communist Manifesto. وبعد وفاة ماركس نشر المجلدين الثانى والثالث من كتاب "رأس المال" Das Kapital (عام 1885 وعام 1894).

[انظر: منير البعلبكي، موسوعة المورد، المجلد الرابع، ص 59]

بالنقد الجزئى، الذى يحاول أن يصلح جزءاً دون جزء آخر، أو فكرة من البناء الشامل دون فكرة⁽¹²⁴⁾.

إن لفظ الأيدولوجيا يُطلق بمعنيين: أحدهما مذموم والآخر مقبول. فالمعنى المذموم تكون الأيدولوجية فيه هى آراء الخصم الظاهرية، التى تخفى الطبيعة الحقيقية لموقفه، والتى ليس من صالح ذلك الخصم الكشف عنها. وبالمعنى المقبول يقال أن أيدولوجية عصر أو طبقة؛ ما هى إلا خصائص الذهن وبنيته فى ذلك العصر أو تلك الطبقة. ويظهر هذان المعنيان معاً فى الفلسفة الماركسية، التى يرجع إليها إذاعة شهرة لفظ الأيدولوجيا: فترى ماركس يتحدث عن الأيدولوجيا على أنها تمثل مواقف الناس كما لو كانت فى صورة مقلوّبة، ويضع الأيدولوجيا مقابل التفكير العلمى الأصيل، وينظر إلى مذهبه ذاته على أنه تجاوز للأيدولوجيا وكشف لخداعها، وبهذا المعنى يتحدث عن "الأيدولوجية الألمانية" بوصفها مذهباً فكرياً لفلاسفة خضعوا لمؤثرات لم يشعروا بها، على حين أن فلسفته هو لم تكن فى نظره "أيدولوجياً"، بمعنى أنه لا بد أن يعكس ظروف طبقة معينة. وهكذا اختفى التقابل القديم بين الأيدولوجيا وبين التفكير العلمى، وأصبحنا نجد مفكراً ماركسياً مثل جورج بوليتزر^(*) يصف الأيدولوجيا بأنها "مجموعة من

(*) بوليتزر، جورج Politzer, Georges فيلسوف فرنسى. وُلِدَ عام 1903 فى ناجيفاراد (النمسا - المجر)، وأعدم فى مارس عام 1942 رميةً بالرصاص على أيدى النازيين مع عدد من رفاقه من المثقفين والمناضلين العماليين. وقد وضعت ميثته الأساسوية حداً لتفكير كان خليقاً بأن يفضى إلى واحد من أكثر أشكال الفكر الماركسى أصالة فى القرن العشرين. استهل بوليتزر نشاطه الفكرى بترجمة كتاب الحرية الإنسانية لشلينج، ثم اتجه نحو الماركسية ووجه نقداً حاداً وعتيفاً لبرجسون فى نهاية استعراض فلسفى: البرجسونية (1929) ولعلم النفس الرسمى. وفى نقد أسس علم النفس (1928)، فند السلوكية والاستبطان والتحليل النفسى على حد سواء، ودعا إلى دراسة "الدراما البشرية"، أى إلى دراسة سلوك الأفراد العينية. وفي عام 1946- أى بعد وفاته - صدر له كتاب بعنوان "المبادئ الأولية للفلسفة"، وكذلك صدر له

الأفكار تُكون كلاً أو نظرية أو مذهباً أو حالة ذهنية فقط في بعض الأحيان"، ويعترف بأن المذهب الماركسي ذاته له أيديولوجيته التي تعكس تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في الطبقة العاملة (125).

ويرفض الدكتور فؤاد زكريا⁽¹²⁶⁾ ترجمة اللفظ الأجنبي ideology بـ"العقائدية"، بل يفضل ترجمته إلي "أيديولوجية" مبرراً ذلك بقوله: "إن لفظ 'أيديولوجية' ينطوي على معانى معقدة لا يمكن أن يعبر عنها لفظ 'العقائدية' بأية حال. وإذا كان هذا الأخير يمكن - تجاوزاً - أن يُعد تعبيراً عن الناحية التي يُعد فيها اللفظ دالاً على مجموعة من الأفكار والمواقف الأساسية للإنسان، فإنه لا يمكن أن يُعد معبراً عن الوجه الآخر الذي يُعد فيه اللفظ دالاً على 'انعكاس' لأوضاع وظروف تؤثر في الفكر الظاهري وتكون أهم وأسبق منه. وهكذا يستحق اللفظ" - كما يقول د. فؤاد زكريا - "أن يدخل على اللغة العربية بصورته الأجنبية دون تغيير".

إذا كانت التعريفات السابقة فيها بعض التعقيدات، كان من الأسهل، بل الأوضح، أن ننظر إلى التعريف المختصر الذي جاء في مستهل المقالة الطويلة في دائرة المعارف البريطانية، وهو على النحو الآتي:

"الأيدولوجيا هي شكل من أشكال الفلسفة السياسية أو الاجتماعية، تظهر فيها العناصر التطبيقية بالأهمية نفسها التي تظهر فيها العناصر النظرية؛ فهي

عام 1947- أي بعد وفاته أيضاً- كتاب آخر بعنوان "الثورة والثورة المضادة في القرن العشرين"، ويكشف الكتابان - إلي حد ما- عن ضحالة فكره الناجم على الأرجح عن الضغوط التي كان يمارسها عليه التزامه النضالي السياسي ورغبته في أن يجعل الماركسية في متناول أكبر عدد ممكن من الناس. ومع أنه يستحيل علينا الجزم بصدد المنحى الذي كان سيأخذه تطوره الفكري، يحق لنا الافتراض أنه كان سيساهم مساهمة فعالة في تطوير الفكر الماركسي على نحو ما فرضته أزمة الستالينية بعد الحرب.

[انظر: جورج طرابيشي، معجم الفلاسفة، دار الطليعة - بيروت، طبعة ثانية، 1997، ص 210 .]

إذن منظومة فكرية تدعو إلى تفسير الدنيا وإلى تغييرها في آن واحد.

المهم في هذا كله، أن مفهوم الأيدولوجيا له تاريخ طويل في الفكر الماركسي يتراوح بين المعاني المستهجنة والمعاني التي يمكن أن نسميها "محايدة"، كما يجب أن نلاحظ أن دلالاته الماركسية المختلفة قد تناولها المفكرون غير الماركسيين بالنقد والتحليل المرة تلو المرة، حتى أصبحت هذه الكلمة بمثابة مفهوم غير محدد المعالم مثله في ذلك مثل تلك المفهومات "الملغمة" في وقتنا هذا، من "سلام" و"ثورة فكرية" و"ديمقراطية" وما إلى ذلك. فالماركسية تـري أن الأيدولوجيات كلها طبقية، وبالتالي فهي قناع يخفي حقيقة الاستغلال الطبقي؛ فكل أيدولوجية هي تبرير لاستغلال طبقة لأخرى، أو لاستمرار طبقة في وضعها السائد.

لقد استخدم ماركس (*) الأيدولوجيا بمعنى الوعي الزائف، فالأيدولوجيا هي تشويه الحقائق وتزييفها بقصد تبرير موقف الطبقة الحاكمة، وقد أطلق عليها "ماركس" عبارة "الوعي الزائف". وكان أساس هذا التعبير النقدي لـ"الأيدولوجيا"، الرغبة في تنفيذ نظرية "هيجل" المثالية التي تـري أن البشر ماهم إلا أدوات في أيدي التاريخ، يقومون بأدوار عهّدت إليهم من قبل قوي

(*) وُلِدَ كارل ماركس في الخامس من مايو عام 1818 وتوفى في الرابع عشر من مارس عام 1883. وهو فيلسوف ألماني، يهودي الأصل، سياسي، وصحفي، ومنظر اجتماعي. قام بتأليف العديد من المؤلفات إلا أن نظريته المتعلقة بال رأسمالية وتعارضها مع مبدأ أجور العمال هي التي أكسبته شهرة عالمية. لذلك يُعد كارل ماركس المؤسس الحقيقي للفلسفة الماركسية، كما يُنظر إليه مع صديقه فريدريك إنجلز بوصفهما المنظرين الرسميين الأساسيين للفكر الشيوعي. شكّل وقدم مع صديقه فريدريك إنجلز ما يسمى اليوم بالاشتراكية العلمية. (الشيوعية المعاصرة). وُلِدَ ماركس بمدينة (تريب) في ولاية (رينانيا) الألمانية، والتحق بجامعة بون عام 1833 لدراسة القانون. أظهر ماركس اهتماماً بالفلسفة رغم معارضة والده الذي أراد لماركس أن يصبح محامياً. وقام ماركس بتقديم رسالة الدكتوراة في الفلسفة عام 1840 وحاز على شهادة الدكتوراة.

مستعصية على الإدراك. والفيلسوف وحده - في رأي "هيجل" - هو القادر على أن يفهم وقائع العالم على حقيقتها⁽¹²⁷⁾. وإن كان من الضروري توضيح أن هذا ليس معناه أن كل وعى زائف أيدولوجيا، إذ من الممكن أن يكون له أكثر من سبب من الأسباب كنقص المعلومات أو عدم القدرة على الملاحظة الكافية للحكم على الظاهرة. ولكن الأيدولوجيا هي الوعى الزائف الناتج من التكوين الطبقي للمجتمع، والذي يؤدي إلى ستر التناقضات الطبقيّة وبالتالي يساعد على إمكانية استمرار وضع الاستغلال، ولا يتم ذلك بشكل واع، أى ليس من تدبير بعض الأشخاص بغرض تبرير أوضاع طبقية معينة فى الأساس، وإن كان من الممكن أن يحدث ذلك فى مراحل متقدمة فى المجتمع الطبقي. وعلى هذا فإن التشويه الأيدولوجي يمكن أن يتسلل إلى كافة أوجه النشاط المعرفي التي تنتج من التقسيم الطبقي أو تتأثر به، ويتعين علينا أن نقول إن أشكال المعرفة هذه ليست كلها أيدولوجيا، بل يمكن أن نجد ضمنها نظريات وأفكاراً علمية. إلا أنه فى نصوص أخرى اعتبر الأيدولوجيا هي مكونات البناء الفوقي، وهذا يعطيها معنى مختلفاً إذ يساوى بين البناء الفوقي والأيدولوجيا مما يجعلنا نعتقد أن كل البناء الفوقي هو وعى زائف، وهذا يتناقض مع الفهم الأول الذي يمكن استنتاجه من أغلب كتابات ماركس، ولاسيما فى الفترة الأخيرة من حياته إذ إنه على سبيل المثال يرى فى علم الاقتصاد السياسي البرجوازي جوانب علمية، وجوانب أخرى أيدولوجية⁽¹²⁸⁾.

ويرى ماركس أن دور العلم هو كشف التشويه الأيدولوجي وليس القضاء عليه، لأن القضاء عليه يقتضى تغيير الواقع، وكما يقول فإن الإنسان لا يستطيع أن يحل فى فكره التناقضات التي لا يمكن حلها فى الواقع. وقد اعتبر اكتشافاته فى مجالات الفلسفة والاقتصاد ونظريته فى التاريخ علماً يكشف التناقضات فى المجتمع الرأسمالي، وأنه يتعين بناء على هذا العلم العمل على القضاء على المجتمع الطبقي، وبالتالي القضاء على التناقضات التي تؤدي إلى ظهور الأيدولوجيا، وهكذا

تكون نهاية الأيدولوجيا. وبعد ماركس ظهر لينين وكان مفهومه للأيدولوجيا هو تقيض مفهوم ماركس لها، ففى الوقت الذى أعطاهما فيه ماركس معنى معرفياً سلبياً فإن لينين اعتبر الأيدولوجيا هى مجموع أشكال المعرفة والنظريات التى تتجها طبقة معينة للتعبير عن مصالحها، وبالتالي فكما أن هناك أيدولوجية برجوازية فإن هناك أيضاً أيدولوجيا بروليتارية، وبذلك ارتبطت الأيدولوجيا بالطبقة بصرف النظر عن تقييمها المعرفى⁽¹²⁹⁾.

وفى مقدمة من عرضوا للمفهوم الماركسى للأيدولوجيا كارل مانهايم^(*)

(* كارل مانهايم Karl Mannheim (1893 - 1947) هو من مؤسسى "علم اجتماع المعرفة" وقد نهل من أربعة مصادر فلسفية هى: الكنطية الجديدة، والماركسية، والفينولوجية وأخيراً علم النفس الجشطلتى. يتميز مانهايم عن غيره من الكتاب المعاصرين المتشائمين الذين يقولون بأن الحضارة الغربية قد قاربت دور الفناء، فقد حلل تحليلاً علمياً وحيادياً التيارات الاجتماعية التى تكمن وراء الانقلابات والتغيرات الاجتماعية.

درس "كارل مانهايم" المفاهيم المختلفة التى تضمنتها المذاهب السياسية للتاريخ فى علاقاتها بالمراكز الاجتماعية التى كانت تشغلها الفئات الاجتماعية - والتى كانت فى الواقع عبارة عن محرك لتلك المذاهب المختلفة. فتوصل إلى القول بأن تلك المفاهيم المختلفة فى التاريخ كانت تؤلف قسماً من المدن الخيالية - أو - الأحلام الذهبية أو الطوباوية التى كانت تتطلع إليها بعض الفئات الاجتماعية. ويحدد "مانهايم" الفئات الاجتماعية تحديداً مرناً بحيث إنها تشمل الفئات الحرفية والعلمية والدينية والطبقية ولا يلزم نفسه بالمفهوم الاشتراكي للطبقة - وبالرغم من أهمية الوضعية الاجتماعية فى معرفة الدوافع الكامنة وراء الأفكار ووجوه النظر المختلفة إلا أنه يحذّر من المغالاة والمبالغة فى أثر الوضعية فى الإنتاج الفكرى، ويؤكد بأن البحوث التجريبية وحدها هى التى تقرر نوع الصلة بين العوامل الاجتماعية والفكر. ولا يعنى بهذه - الصلة - وجود علاقة ميكانيكية كالعلاقة بين السبب والنتيجة - ولكنه يقول بأن الفكر مرتبط بالوضعية الاجتماعية ذات الحيوية والفاعلية، فحين تتبدل الوضعية تتغير أنظمة التفكير معها - فالأفكار والآراء والطاقات النفسية تتصل، وتتقل، وتتحوّل، وتتحوّل باتصال وتحوّل القوى الاجتماعية، أى أن الصلة وشيجة بين أنظمة التفكير والتكوين الاجتماعى. وقد عرّف "مانهايم" الصلة بين الآراء والأفكار والوضعية الاجتماعية بأنها صلة "انسجام" أكثر من كونها

(Mannheim)، الذي كان من أقطاب علم الاجتماع في ألمانيا الذين تأثروا بنظريات المفكر الألماني ماكس فيبر (*). فكان اعتراض مانهايم على نظرية

صلة تقييرية - أو - حتمية. ومما لا شك فيه أن المعرفة تتصل بالمجتمع وليس العكس، إلا أن هذه الصلة أو هذا الأثر يختلف من حيث الشدة والضعف تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال، ولم يستثن "مانهايم" القول بأن هذه الصلة أو العلاقة تصل درجة الحتمية المطلقة، وحاول "مانهايم" أن يُعطي كلمة "صلة" معنى تجريبياً. ومن الضروري معرفة الصلة بين الرأى والوضعية.

اقترح "مانهايم" منهجاً للبحث يتضمن ثلاث خطوات هي:

1- البدء بالإنتاج الفكرى المستقل لنبنى نظاماً كاملاً تسجم فيه العناصر المختلفة.

2- المقارنة بين ذلك الإنتاج الفكرى والأنواع الأخرى المعارضة.

3- وأخيراً "العزو" أى إرجاع الآراء والأفكار إلى أصولها الاجتماعية.

وبذلك ربط "مانهايم" بين وضعية الحياة والإنتاج الفكرى، واعتبر منهج الاستقصاء التجريبى الطريق الوحيد لدراسة تلك العلاقة، وبما أن هذه العلاقة تتضمن عوامل بشرية، فلا يمكن الاكتفاء بمعرفة مظاهرها الخارجية، كما لا يمكن الاعتماد على الدراسات الإحصائية فى فهم طبيعة تلك العلاقة، فلرأى وظيفة عملية إلى جانب وظيفته النظرية.

يعتقد "مانهايم" بأن ظهور الأفكار وبلورتها يتأثران إلى حد بعيد بالعوامل الاجتماعية. ولا يقتصر تأثير تلك العوامل على أشكال الفكر ونماذجها، وإنما محتواها، ومضمونها، وبنيتها، بالإضافة إلى أنها تحدد مجال خبراتنا وملاحظاتنا. ومن المسلم به أن معرفتنا مرتبطة بأشياء منظورة بادية للعيان، فإننا حين نفكر، نفكر من وجهة نظر مصالح الجماعة التى ننتمى إليها.

[انظر: د. عبد الجليل الطاهر، مقدمة ترجمته لكتاب: مانهايم (كارل)، الأيدولوجية والطوبائية -

مقدمة فى علم اجتماع المعرفة، مطبعة الإرشاد - بغداد، 1968، ص ص 10 - 11].

(*) ماكس فيبر Max Weber عالم الاجتماع الألماني ترك بصماته على أهم العلوم الإنسانية وما

زالت أعماله مرجعية مهمة للمهتمين والدارسين. وُلِدَ في الحادي والعشرين من أبريل عام

1864 بمدينة "إيرفورت" (ولاية تورينجن)، وتوفي في الرابع عشر من يونيو عام 1920

بمدينة "ميونخ" عن عمر يناهز 56 عاماً متأثراً بمرض التهاب الرئوي، خلف وراءه إرثاً

يعتبر من أهم ركائز علم الاجتماع. ترعرع في عائلة محافظة. وبعد أن أنهى دراسته، التحق

بجامعات عديدة في برلين وهايدلبرج ودرس علوم الحقوق والفلسفة والتاريخ والاقتصاد القومى.

وعند بلوغه سن الثلاثين دُعي فيبر للعمل كأستاذ في كلية الاقتصاد القومى في جامعة فرايبورج

الماركسيين أنها لا تميز بين الأيدولوجيا الخاصة بالفرد، التي ترى أن كل الأفكار التي تختلف عنها مجرد أو هام أو أباطيل، والأيدولوجيا "الشاملة"

(جنوب ألمانيا). وبعد ذلك، انتقل إلى جامعة هايدلبرج. ولكنه بعد انتقاله إلى هذه الجامعة العريقة، أصيب بمرض نفسي أجبره على مزاولة عمله على مدى سبع سنوات بشكل متقطع. وكان عام 1904 بمثابة ولادة جديدة لـ"قبيير"، فقد بدأ من جديد بنشر أعمال ذات أهمية كبيرة في مجال علوم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد. وفي عام 1909 شارك قبيير في تأسيس الجمعية الألمانية لعلوم الاجتماع. ومن ثم بدأ قبيير عام 1913 بكتابة أحد أهم أعماله وهو "الاقتصاد والمجتمع" والذي نُشر لأول مرة عام 1922، أي بعد وفاته. وبدأت تظهر اهتمامات قبيير بالأمور السياسية الراهنة عام 1915. هذا ويُعد قبيير أحد المؤسسين للحزب الديمقراطي الألماني عام 1919. وفي العام نفسه كتب عملين مهمين هما "العلم كمهنة" و"السياسة كمهنة".

ما زالت مدرسته وأفكاره تلاقي اهتماماً متزايداً بين علماء معاصرين يحاولون تفسير مستجدات الساحة الاجتماعية واستكشافها من جديد. تمحورت اهتمامات قبيير حول نشأة المجتمعات الصناعية وظهور الرأسمالية كأسلوب إنتاج جديد. وفي حين ركز مواطنه "كارل ماركس" على العوامل الاقتصادية في ظهور الرأسمالية، أعطى قبيير أهمية كبيرة للمعتقدات الدينية والقيم في نشوء وظهور هذا النظام الاقتصادي.

صحيح أن قبيير ألف أعمالاً كثيرة، ولكن أبرز هذه الأعمال وأكثرها تأثيراً في الفكر الاجتماعي كان كتاب "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" وبحسب المؤرخين، فإن هذا الكتاب كان قراءة لدور القيم الدينية في ظهور قيم وأخلاق العمل في المجتمعات الصناعية الجديدة التي كانت أساس ظهور النظام الرأسمالي. وتأتي أهمية دراسات وأطروحات قبيير من اهتمامه المنقطع النظير بفلسفة العلوم الاجتماعية ومناهجها. وفي هذا الخصوص، استطاع قبيير تطوير المفاهيم والجوانب التي أصبحت بعد وفاته من ركائز علم الاجتماع الحديث. ومن أهم المصطلحات التي أثرى بها علم الاجتماع وتعتبر جزءاً مهماً منه ومرجعاً كبيراً للمهتمين بهذا العلم الإنساني هي "العقلانية" و"الكاريزما" و"الفهم" و"أخلاق العمل". وفي عام 1919 رافق قبيير الوفد الألماني إلى باريس لحضور مؤتمر فرساي الذي وضع حداً للحرب العالمية الأولى. وبعد أن تبين لمستشار الوفد الألماني أن الحلفاء — حسب المؤرخين — لا يرمون من خلال المؤتمر إلى إحلال السلام، بل إلى استغلال ألمانيا وإذلالها، بعد ذلك غادر المؤتمر احتجاجاً على ذلك.

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2020173,00.html>

الخاصة بزمن ما أو جماعة ما؛ وهذا هو المعنى الذى يدخل فى مفهوم روح العصر. على أن النوعين من الأيدولوجيا يشتركان - فى رأيه - فى كونهما رهنا الظروف الاجتماعية لكل فرد ولكل جماعة، الأمر الذى يجعل من الصعب تحديد مضمون الأيدولوجيا فى وقت معين من الزمن. والتفرقة الأخرى التى أجراها مانهايم هى بين الأيدولوجيا واليوتوبيا (أو مفهوم المجتمع المثالى). فالأيدولوجيا - حسب تعريفه - نظام فكرى يمكن أن يتعايش مع الحالة الراهنة فى المجتمع. أما اليوتوبيا فهى دائماً فى معارضة واضحة للحالة الراهنة⁽¹³⁰⁾.

وفى عام 1936 ظهر كتاب "الأيدولوجيا واليوتوبيا" لكارل مانهايم، ويُعد هذا الكتاب علامة فارقة؛ إذ فرّق مانهايم بين العلوم الطبيعية وأشكال المعرفة الإنسانية الأخرى، وينظر إلى العلوم الطبيعية بوصفها علوماً دقيقة محكمة لا تتأثر من حيث محتواها المعرفى بالظروف الحضارية الاجتماعية، أى ليس للزمان أو المكان دور فى المحتوى المعرفى للعلوم الطبيعية. فى حين أن باقى أشكال المعرفة يتأثر محتواها المعرفى بالظروف والأوضاع الحضارية والاجتماعية فضلاً عن تأثير هذه العوامل على النشأة والنمو، ومن هذه النقطة الأخيرة فإن العلوم الطبيعية لا تختلف عن باقى أشكال المعرفة⁽¹³¹⁾.

ولعل "كارل مانهايم" هو أول من تجاوز المفهوم الذى طرحه ماركس للأيدولوجية، عندما تحدث ماركس عن الأيدولوجيا كقناع للطبقة السائدة، حيث اعتقد "مانهايم" بأن التناقض بين الفكر والمعرفة وبين الأوضاع الاجتماعية التاريخية ليس محصوراً فى طبقة بذاتها، ولا فى مرحلة من مراحل التاريخ المختلفة، إنما يتعدى ذلك إلى الجماعات الإنسانية برمتها، مما أثار - من جديد - البعد النسبى للمعرفة متجلياً بأيدولوجية الفرد، بعد أن كان ذلك محصوراً بأيدولوجية الجماعات. وفى هذا السياق نستطيع أن نلج إلى الإشكالية الإستمولوجية للأيدولوجية كما طرحها "كارل مانهايم"

وهنا نأتي إلى تعريفه للمفهوم. يعترف "كارل مانهايم" بأن لفظة الأيدولوجية ترتبط في معظم أذهان الناس بالماركسية وتتحدد ردود فعلهم تجاهها إلى حد كبير بهذا الارتباط. ورغم أنه يقر بأن الماركسية قد ساهمت بالعرض الأصلي للمشكلة، ويقصد في هذا المجال الأيدولوجية كقناع، فإنه يذكر بأن الكلمة ومعانيها أبعد غوراً في التاريخ المعرفي من الماركسية، وأنها منذ الماركسية قد أخذت مفاهيم وأشكالاً وأطباقاً مختلفة عما عرفته في الماركسية، مفضلاً التمييز بين لفظة الأيدولوجية بالمعنى الجزئي وبين معناها الكلي. فالمعنى الجزئي يكون هو المقصود ضمناً عندما تدل الكلمة على أننا نتخذ موقفاً متشككاً تجاه الأفكار والتصورات التي يتقدم بها خصمنا، إذ نعتبرها تمويهات واعية بدرجات مختلفة لإخفاء الوضع الحقيقي، وهي تحريفات تتراوح ما بين الخداع المتعمد للآخرين أو خداع النفس، إلى التمويهات شبه المقصودة فالأكاذيب المقصودة⁽¹³²⁾.

إن التمييز بين الأنصار والخصوم، بين الأصدقاء والأعداء، أي آلية تمجيد الذات وإضفاء صبغة مثالية على الأنا والنحن، وفي الوقت نفسه الحط من قيمة الآخر وإضفاء صبغة شيطانية عليه. هذه الآلية الثنائية، التي تنسب الخير كله والفضل كله للذات، والشر كله والسوء كله للغير، آلية دارجة في كل الأيدولوجيات إن لم تكن هي العمود الفقري للتفكير الأيدولوجي. وسواء تعلق الأمر بأيدولوجيات ذات صبغة دينية أو أيدولوجيات علمانية، وسواء تعلق الأمر بأيدولوجيات ثقافية أو بأيدولوجيات سياسية، وسواء تعلق الأمر بأيدولوجيات كبرى أو بأيدولوجيات مشتقة، فإن هناك دوماً في كل من هذه الأيدولوجيات ميلاً إلى إضفاء صبغة مثالية على الذات وإلى إضفاء صبغة شيطانية على الآخر⁽¹³³⁾.

والأيدولوجية بهذا المعنى (أي بوصفها إطاراً عقائدياً يتضمن برنامج عمل) هي الفكرة التي رفضها الليبراليون؛ وهو المعنى الذي جعلهم يستخدمون الكلمة للازدراء والتحقير، ولكن يجب أن نعترف بأن هناك حاجة فعلية للأيدولوجية، بمعنى "المشاركة في أطر عقائدية تعطي حياتنا معنى

وهدفاً، وتجعلنا نحس بالانتماء إلى ثقافة معينة". ومن المنطقي أن أى عمل أو هدف أو تصور سياسى إنما ينبع من هذا الإطار العقائدى، ويكتسب قوته وفاعليته من خلاله. وفى هذا الصدد تؤكد مدرسة فرانكفورت، وتسوق على ذلك الحجج والدلائل، أن أى التزام أيديولوجى يحمل فى طياته - سرّاً أو جهاراً - إيماناً بشرعية بعض المؤسسات والممارسات الاجتماعية، وإيماناً بنظام علاقات القوى التى تضمن لهذه المؤسسات استمرارها. فنجد مثلاً (هابرماس) وغيره يؤكدون، أن الأيدولوجية هى صورة للعالم تهدف إلى تثبيت السيطرة أو السلطة، وإضفاء الشرعية عليها⁽¹³⁴⁾.

ومن المفيد فى هذا السياق أن نذكر أنفسنا فى البداية ببعض الملاحظ الواضحة، التى قد تبدو بديهية للبعض، والتى تميز بعض المواقف الأيدولوجية المُعلّنة، مثل الكاثوليكية أو الماركسية أو الليبرالية - الديمقراطية. إن هذه الأيدولوجيات تحاول جميعها - بدرجات متفاوتة من القهر - فرض نفسها على العالم؛ فهى أيدولوجيات متصارعة. هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد تعمل العقائد الأيدولوجية لتثبيت أوضاع غير مقبولة (كأن تسبغ الشرعية مثلاً على قهر مجموعة قهراً ظالماً لمجموعة أخرى)، أو قد يعتنقها بعض الناس بدوافع سيئة أو غير مُعلّنة؛ أى أن العقائد الأيدولوجية يمكن أن تنشأ بطريقة خاطئة. فمثلاً قد أعتنق آراء تتبع من الطبقة التى أنتمى إليها وتعتبر عن مصالحها، وعلى هذا تكون هذه الآراء خاطئة؛ لأنها لم تأخذ فى الحسبان مصالح الآخرين. وفى هذه الحالة تصبح المشكلة هى طبيعة هذه الآراء غير المرغوب فيها، وعدم صلاحيتها إذا نُوقشت من وجهة نظر أخرى، بدلاً من الظروف المسببة التى دفعتنى إلى اعتناقها⁽¹³⁵⁾.

وفى ستينيات القرن العشرين ظهر المفكر الماركسى الفرنسى ألتوسير^(*)

(*) ألتوسير، لوى Althusser, Louis فيلسوف فرنسى وُلِدَ فى الجزائر عام 1921 حصل على شهادة التبريز فى الفلسفة وعلم فى دار المعلمين العليا. نشر فى مطلع 1966 كتاباً بعنوان

الذي يُعد ممثلاً للاتجاه البنائى فى الفكر الماركسى، وهو يرى أن الأيدولوجيا لا تعبر عن العلاقة بين الناس وظروف وجودهم، ولكنها تعبر عن الطريقة التى يعيشون بها العلاقة بينهم وبين ظروف وجودهم وبالتالي لا يشترط أن يكون التعبير صحيحاً أو زائفاً أو مشوهاً، ولكنه خليط من كل ذلك، وأن لها وجوداً مادياً يتجسد فى مؤسسات وأجهزة أسماها أجهزة الدولة الأيدولوجية⁽¹³⁶⁾.

فليست الأيدولوجية معرفة خاطئة لأنها، قبل كل شيء، ليست معرفة

"مع ماركس"، وأتبعه بسلسلة من الدراسات التى أجزاها بعض تلامذته بإشرافه ونشرها فى مجلدين بعنوان "قراءة الرأسمال". وكان الهدف الذى سعى إليه هذان الكتابان تجديد دأب بن الماركسية، وقد أثارا مناقشات وجدلاً واسعاً داخل الحزب الشيوعى الفرنسى وخارجه على حد سواء. ذلك أن ألتوسير انتمى إلى هذا الحزب منذ عهد المقاومة ضد الاحتلال النازى، كما أن التلاميذ الذين التقوا حوله أعضاء فى الحزب نفسه، لكن العمل النظرى الذى قاموا به أرادوه خارج الرقابة الأيدولوجية لقيادة الحزب. وقد أفلح ألتوسير، إذ استغل مرحلة "ليبرالية" فى الحزب ووجود تيارات متباينة فى قيادته، فى نشر مؤلفاته بصورة مستقلة وفى فرض نفسه كمحاوٍر ممكن داخل حزبه بالذات. وقد تركت آراء ألتوسير فى الشباب من طلاب الجامعات أثراً بالغاً تمثل فى الموقف النقدى الذى وقفته حركة مارس 1968 من قيادة الحزب الشيوعى المتهمة بـ "التحريفية" لتخليها عن مبدأ دكتاتورية البروليتاريا، وهو موقف جديد يعتقد ألتوسير أنه من الصعب إيجاد تبرير نظرى له فى الماركسية وبالمقابل، فإن نقاد ألتوسير رموه بتهمة الستالينية. والواقع أنه يبدو أن ألتوسير مجدداً فى المنهج يبدو "قويماً العقيدة" فى الآراء.

ومن المؤلفات التى أصدرها ألتوسير لاحقاً - قبل أن يصاب فى مطلع الثمانينيات بنوبة جنون ويقتل زوجته - "لبنين والفلسفة" (1969) "ورد على جون لويس" (1973)، "عناصر لنقد ذاتى" (1974). وأخيراً، ومهما قيل فى ألتوسير، فإنه يبقى فى تاريخ الفكر الفرنسى والأوروبى ذلك الذى أثار من حول كتاباته عاصفة من الردود والردود المضادة لا تجد نظيراً لها إلا فى العاصفة النظرية التى أثارها الوجودية غداة الحرب العالمية الثانية، وقد مات منتحراً عام 1990.

[انظر: جورج طرابيشى، معجم الفلاسفة، دار الطليعة - بيروت، طبعة ثانية (ديسمبر)

1997، ص 88]

ولأن وظيفتها العملية المجتمعية تفوق أهمية وظيفتها النظرية المعرفية. ثم إن العلم لا يعدو أن يكون ممارسة نظرية في حين أن الأيدولوجية تشكل مستوى من مستويات كل تشكيلة اجتماعية. هذا ما رمينا إليه عندما قلنا بأنها ليست عالماً وهمياً وإنما هي العالم الواقعي الذي يتحقق فيه الوهم. يقول ألتوسير: "في كل مجتمع يوجد نشاط اقتصادي في الأساس وتنظيم سياسي وأشكال أيدولوجية، وبهذا تشكل الأيدولوجية جزءاً عضوياً في كل وحدة مجتمعية (...). ليست الأيدولوجية إذن ضلالاً، وليست شيئاً زائداً عرضياً بل هي بنية ضرورية للحياة التاريخية للمجتمعات. ومعنى ذلك أننا عند تحليلنا للواقع الاجتماعي يجب أن نأخذ في اعتبارنا الأيدولوجي كأحد مركبات هذا الواقع. فالأيدولوجية ليست شيئاً يضاف إلى الواقع بل إنها من شروط العيش الضرورية. والتمثل الأيدولوجي له قيمته الفعلية فهو تمثل فعال وليس ضرباً من الخيال يمكن إهماله. إن الناس لا يعكسون في الأيدولوجية الواقع الاجتماعي وإنما الكيفية التي يحيون بها ذلك الواقع⁽¹³⁷⁾.

إذا كانت الأيدولوجية - كما أوضحنا - من المركبات الأساسية للمجتمع، وإذا كانت مستوى من مستويات كل تشكيلة اجتماعية، فإنها لم تعد، إذن، مجرد خطأ وضباب يفتش إذا ما حل محله الصواب العلمي. لهذا فإن الأيدولوجية هي مستوى من مستويات التشكيلات الاجتماعية لا يمكن للعلم أن يقضى عليه. إن التمثل الأيدولوجي يخالف تمام الاختلاف التصور العلمي، فالتمثل الأيدولوجي يسعى إلى ملء الفراغ وتوحيد المتباين، بينما يبغى العلم معرفة الواقع الفعلي⁽¹³⁸⁾.

لا يعنى هذا أن العلم ترجمة للواقع ونسخة عنه كما يرى أصحاب المذهب الوضعي، يقول ألتوسير: "لم يعد العلم مجرد تقرير لحقيقة عارية متجلية نصادفها أو نكشف عنها. بل إنه إنتاج للمعارف، إنتاج تحده عناصر معقدة منها النظريات والتصورات والمناهج والعلاقات الداخلية المتعددة التي تربط مختلف هذه العناصر. فالعلم هو الممارسة النظرية المنتجة للمعارف وسيلتها في

ذلك التصورات والمفاهيم. ومن يتحدث عن الإنتاج يذكر التحويل، تحويل الواقع المعطى وتغيير المباشر. بذلك يكون النموذج الذى يبينه العلم مطابقاً لواقع مختبىء خلف الواقع الظاهر". فالمعرفة العلمية تتم عن طريق إنتاج موضوع يتميز عن المعطى المباشر، والعلم يخاصم الواقع الطبيعى لئيشىء واقعاً علمياً، إنه كما يقول باشلار (*) "يقاطع الطبيعة لكي يثبّد تقنية" (139).

(*) باشلار (جاستون) (Gaston) Bachelard (1884 - 1922) ولد في "ياسير أوب" - Bar-sur-Aub من أسرة متواضعة. ولم تتح له ظروفه العائلية إلا أن يتلقى قسطاً ضئيلاً من التعليم، مما اضطره إلى أن يعمل موظفاً صغيراً للبريد. وتعد قصة حياته كفاحاً مستمراً لهذا الشاب ذى الإرادة الحديدية، إذ استطاع أن يعلم نفسه بنفسه، وأن يرتفع فى ميدان العلم والفلسفة بقواه الخاصة إلى أن أصبح آخر الأمر أستاذاً فى السربون وواحداً من أكبر فلاسفة العلم فى القرن العشرين.

يقوم تفكير باشلار على أسس أو مبادئ عامة عرضها بوضوح منذ كتابه الأول "بحث فى المعرفة التقريبية" *Approchée Essai sur la connaissance* ثم زادها دقة وإكاماً فى كتاباته التالية. وأهم هذه المبادئ أربعة:

أولاً: للخطأ، من الناحية النظرية، أولوية على الصواب، أو بعبارة أخرى فإن ما يأتى أولاً هو الخطأ، بحيث يستحيل وجود حقائق أولى، بل توجد أخطاء أولى فحسب. ومن خلال الصراع ضد هذه الأخطاء تتبثق الحقيقة بالتدريج.

ثانياً: والمبدأ الرئيسى الثانى فى تفكير باشلار هو الإقلال من قدر الحدس فى مجال العلم. وقد لخص موقفه من هذه المسألة فى عبارة مشهورة هى: "إن الحدس يغدو أنفع ما يكون عندما يدفعنا إلى هدمه...". وليس من الصعب أن نستنتج سبب هجومه على الحدس: ذلك لأنه لا يثق بكل ما يأتى إلينا بصورة مباشرة، ولا يؤمن بجدوى ما هو تلقائى، وإنما يتعين على العقل - فى نظره - أن يعيد بناء كل المعطيات من جديد، وأن يقوم بعمل تركيب جديد لها، ويعاود الاهتمام إليها بوصفها نتائج، لا بوصفها مصادر آلية للمعرفة.

ثالثاً: وأما المبدأ الثالث، الذى يترتب على المبدأين السابقين، فهو أن الواقع نقطة نهاية الفكر، وليس نقطة بدايته، وأن العقل الذى يفهم هذا الواقع ليس قدرة ثابتة، تمارس عملية المعرفة بصورة مطردة واحدة، بل إن العقل ذاته يتغير من خلال الممارسة ويعاد تكوينه بصورة لا تنقطع.

رابعاً: والمبدأ الرابع والأخير يتعلق بالدور الذى يقوم به الخيال فى المعرفة. ففي هذا الجهد الذى يبذله العقل لكى يقاوم الخطأ ويدخل مع الجهل فى معركة مستمرة، يقوم الخيال والحلم بدور أساسى. ذلك لأن القدرة على الرفض إنما تتبع من قوة أصلية ذات طبيعة شاعرية، تمكن العقل من أن ينقد وينكر.

فليس العلم هو الذى ينعت الماضى قبل - العلمى بأنه ماض
أيدولوجى. إن المعرفة العلمية تكفى بوصف ذلك الماضى بالضلال
والخطأ. ولفضح هذا الماضى الخاطيء وكشف غلافه الأيدولوجى لأبد من
تدخل طرف ثالث بين العلم والأيدولوجيا، ذلك الطرف هو الممارسة
الفلسفية. فهذه الممارسة هى التى تبين أن أخطاء الماضى كانت تمثلات
أيدولوجية تدعى الحقيقة، فعندما يتكون الفكر العلمى كعلم فإنه يكشف أن
المعارف السابقة كانت معارف خاطئة لا أيدولوجية، والفلسفة هى التى
تكشف عن هذه الأخطاء بوصفها أخطاء أيدولوجية، "ميتافيزيقية" عند

من أهم مؤلفاته:

1- Essai sur la connaissance approchée approchée

بحث فى المعرفة التقريبية (1928)

2- La Valeur inductive de la relativité

القيمة الاستقرائية للنسبية (1929)

3- La Novel esprit scientifique

الروح العلمية الجديدة (1934)

4- La poétique de la reverie

تكوين الروح العلمية (1938)

5- La dialectique de la durée

جدلية الديمومة (1951)

6- L'activité nationaliste de la physique contemporaine

النشاط العقلى فى الفيزياء المعاصرة (1951)

7- Le materialism national

المادية العقلية (1953)

8- L'expérience de l'espace dans la physique contemporaine

تجربة المكان فى الفيزياء المعاصرة

[انظر: د. فؤاد زكريا، معجم أعلام الفكر الإنسانى، تصدير د. ابراهيم مذكور، الهيئة

المصرية العامة للكتاب، المجلد الأول، 1984، ص ص 837 - 42.]

"أوجست كونت" (*) و "أيدولوجية" عند ماركس و "تحليلية" عند باشلار

(*) "أوجست كونت" Auguste Comte فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي، وُلِدَ في مونتيلييه بفرنسا في التاسع عشر من يناير عام 1798 وتوفي في الخامس من سبتمبر عام 1857. أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يُعرف به الآن، أكد ضرورة بناء النظريات العلمية المبنية على الملاحظة، وكانت كتاباته على جانب عظيم من التأمل الفلسفي، ويُعد "كونت" الأب الشرعي والمؤسس الحقيقي للفلسفة الوضعية.

التحق "أوجست كونت" وهو في سن السادسة عشرة بمدرسة البولكنيك أو مدرسة الفنون التطبيقية، وكانت أوسع المدارس شهرةً أكثرها تميزاً في ذلك الوقت، ونظراً لطبيعة الدراسة بهذه المدرسة كان الاهتمام الأساسي لمناهجها هو التركيز على دراسة الرياضيات والطبيعة، ولم يكن هناك تركيز يُذكر على الدراسات الإنسانية بوجه عام.

وفي سن التاسعة عشرة عمل "كونت" سكرتيراً للمفكر الاشتراكي المعروف "سان سيمون"، وكان ما زال طالباً بمدرسة الفنون التطبيقية، ومع أن سان سيمون كان ينتمي إلى الأرستقراطية الفرنسية إلا أنه أصبح واحداً من أوائل مشاهير الاشتراكيين المثاليين وواحداً من المفكرين الاجتماعيين، ولقد عمل "كونت" و"سان سيمون" معاً منذ عام 1817م وحتى عام 1823م، وكانت علاقتهما في عملهما وثيقة لدرجة أنه أصبح من الصعب معها التمييز بين إسهامات كل منهما، ويتضح ذلك في عملهما المسمى "خطة العمليات اللازمة لإعادة تنظيم المجتمع".

كانت حياة "كونت" سلسلة من الإحباطات والمعارك الشخصية الأمر الذي تزايدت معه عزلته الاجتماعية بصورة مستمرة حتى أنه أصيب بمرض عقلي جعله ينقطع عن محاضراته التي كان قد بدأ في إلقائها سنة 1826م في الفلسفة الوضعية مما دعاه إلى محاولة الانتحار غرقاً في نهر السين، ثم عاد ما بين عامي 1830 - 1843 إلى إلقاء محاضراته التي كان قد انقطع عنها، وفيها قدم تصورات للمعرفة والعلوم وحاول خلالها وضع أسس علمه الجديد والذي أطلق عليه في بادئ الأمر "الفيزياء الاجتماعية" ثم تجنباً لتكرار الاسم الذي سبقه إليه "كتيليه" سمى العلم الجديد باسم علم الاجتماع.

يؤمن "كونت" بالتقدم أي التحول إلى المجتمع المثالي مثله مثل غيره من فلاسفة عصره، وعلى الرغم من ذلك فهو يصر على أن هذا المجتمع لن يتحقق بالثورة، السياسية بل عن طريق التطبيق المناسب لعلم أخلاق جديد، وهذا العلم أسماه "علم الاجتماع"، وكان ذلك عام 1839م، ولهذا أصبح "كونت" معروفاً بأنه الأب المؤسس لعلم الاجتماع "أرفع العلوم جميعاً" والعلم الذي سوف يستخدم المنهج العلمي الوضعي من خلال الملاحظة والتجربة.

يرى "كونت" Comt أن تاريخ البشرية ينقسم إلى ثلاث مراحل: المرحلة اللاهوتية والمرحلة الميتافيزيقية والمرحلة الوضعية. فقد أشار إلى أن تقدم المعرفة هو الأساس الذي تركز عليه نظريته

و"وضعية جديدة" عند التوسير. إن التفكير الفلسفي النقدي الذي يركز على الحلول التي يطرحها الفكر العلمي هو الذي يكشف العلاقات الجدلية لهذا الفكر مع الأيدولوجية وليس العلم ذاته. فالعلم يهدم الأخطاء الأيدولوجية دون أن يفكر فيها كحواجز إيستمولوجية. وهكذا فالتأمل الفلسفي هو نافذة ثالثة نستطيع من خلالها وحدها أن نميط اللثام عن العلاقات الجدلية بين العلمي والأيدولوجي⁽¹⁴⁰⁾.

ويرى التوسير أن العلم نقيض الأيدولوجيا وأن المعرفة تبدأ بالأيدولوجيا، ويتعين تخليصها منها وإحلال العلم محل الأيدولوجيا، وهو ما يسميه بالانقطاع المعرفي، وهو في هذا يختلف مع كل من ماركس وجرامشي^(*)، فمن زاوية ماركس لا يحل العلم محل الأيدولوجيا ولكنه يكشفها فقط، وإن تغير الواقع هو الذي يقضى عليها، ومن زاوية جرامشي فإن فكرة الانقطاع المعرفي تتناقض مع فكرة التحليل والتركيب السابق الإشارة إليها في تكوين الأيدولوجيا ومن ضمنها العلم⁽¹⁴¹⁾.

الأيدولوجية لا تقدم نفسها كأيدولوجية، والعلم لا يستطيع أن يكشف عن ماضيه كماض أيدولوجي، بل إنه كما قلنا يعجز عن التخلص من ذلك الماضى ما دامت الأيدولوجية تصاحبه. لذا لا بد من تدخل الطرف الثالث الذي يقوم بوظيفة النقد. فكأن المصارع الحقيقي للأيدولوجية ليس هو العلم

في التطور من خلال (قانون المراحل الثلاث) والذي يُعد أمراً حتمياً. بالإضافة إلى ذلك فإن تقدم المعرفة لا نهائي بمعنى أننا دائماً نتقرب من المعرفة الوضعية الكاملة ولكننا لا نتركها مطلقاً.

فى وقتنا الراهن لم تعد أفكار "كونت" تلقى إلا القليل من القبول، ومع ذلك علينا أن نعترف بأنه أعطى المناقشات التي أدت إلى ظهور علم الاجتماع الحديث الدفعة التي حركته وفعّلته. ومن أهم أعماله كتاب "الفلسفة الوضعية" الذي ظهر لأول مرة فى ستة أجزاء (1830 - 1842).

(*) جرامشي (انطونيو) Gramsci, Antonio (1861-1937) سياسي وفيلسوف إيطالي، شغل منصب أمين عام الحزب الاشتراكي الإيطالي.

وكان خصمها النظرى الأساسى هو الفلسفة من حيث إن هذه تتدخل كفكر يستعمل الكشوف العلمية ليحارب الأوهام الأيدولوجية. فعندما تكوّن خلال القرنين السابع والثامن عشر فلك وفيزياء رياضية، ظهرت فى ذلك الوقت ذاته أيدولوجية علمية تحلم بطبيعة تخضع خضوعاً مطلقاً للقوانين الرياضية، طبيعة تعطينا الرياضيات عنها صورة كاملة وتخضع لمبدأ رياضى هندسى ميكانيكى عند ديكارت وجبرى حسابى عند ليبنتس. ولكن تلك الفيزياء كانت، فى الوقت ذاته، فى حالة قطيعة مع الإشكالية الأيدولوجية الأرسطية فكانت الحاجة ماسة إلى تدخل فلسفى يفضح المفاهيم الأرسطية ويكشف بُعدها الأيدولوجى. ذلك كان هو التدخل الذى قام به ديكارت. كان على أبى الفلسفة الحديثة أن يقيم المفهوم الجديد للطبيعة وأن يمد العلم بما يحتاج إليه من تصورات جديدة. كان عليه أن يقوض صرح المفهوم الذى خلفته القرون الوسطى عن الطبيعة، ذلك المفهوم الذى كان ينظر إلى الطبيعة بوصفها كلاً منظماً متناهماً متراتباً متفاضل الأجزاء يجسد تدرجه وتراتبه تدرج القيم والكمالات⁽¹⁴²⁾.

العلم عند فيرآبند (*)

إنما هو أيدولوجيا ضمن أيدولوجيات متعددة

(*) وُلِدَ فيلسوف العلم كارل فيرآبند Paul Karl Feyerabend فى الثالث عشر من يناير عام 1924 بمدينة فيينا حيث التحق بالمدرسة الابتدائية وأكمل دراسته الثانوية. وفى مرحلة دراسته الثانوية انكب على القراءة، وقرأ الكثير من الكتب، وبالإضافة إلى حبه للقراءة أحب أيضاً المسرح theatre. وفى أبريل عام 1942 خدم "فيرآبند" فى الجيش الألمانى كضابط فى القطاع الشمالى من الجبهة الشرقية، وبلغ رتبة ملازم أول. وأثناء تفهقر الجيش الألمانى أمام زحف الجيش الأحمر أصيب "فيرآبند" بثلاث رصاصات أصابت إحداها عموده الفقرى مما تسبب فى عدم مقدرته على السير طيلة حياته إلا بمساعدة عصا، وقد عانى آلاماً شديدة نتيجة لهذه الإصابة، وقضى بقية فترة الحرب تحت العلاج كى يتعافى من إصابته. وبعد انتهاء الحرب، التحق فيرآبند بعمل مؤقت فى "بولدا" Apolda وكتب أعمالاً للمسرح. ثم التحق بمعهد "قيمار" Weimar فى ألمانيا حيث درس الإنتاج المسرحى وتاريخ المسرح والغناء. وكان يمثل مثلما يفعل أصحاب فرقة بريخت، وبعد التمثيل اعتاد المشاهدون أن يناقشوا ما شاهدوه. ثم عاد إلى فيينا لدراسة التاريخ وعلم الاجتماع، لم يقنع بذلك وسرعان ما تحول إلى دراسة علم الفيزياء حيث التقى بعالم الفيزياء فيليكس إهرنهافت Felix Ehrenhaft الذى أثرت تجاربه العلمية، فيما بعد، على آراء فيرآبند حول طبيعة العلم. ثم درس الفلسفة واشترك فى تأسيس ناد للفلسفة تحت اسم "جماعة كرافت" نسبةً إلى "فيكتور كرافت" أحد أعضاء جماعة فيينا. وتقابل فيرآبند أيضاً مع الفيزيائى وفيلسوف العلم "فيليب فرانك" Philipp Frink. كما التقى مع الفيلسوفة الإنجليزية إيزابيث أنكومب E. Anscombe، التى كانت قد حضرت إلى فيينا لتتعلم الألمانية ويتسنى لها ترجمة مؤلفات فتجنشتين وتأثر بها، ودارت بينهما نقاشات وحوارات عميقة حول آراء وأفكار فتجنشتين، وقد تأثر فيرآبند بفكرة فتجنشتين القائلة بأنه ينبغى أن تتغير مبادئ معينة من عصر إلى عصر آخر، وأن هذه المبادئ قد تختلف من حيث جوهرها.

وفى عام 1948 حضر فيرآبند الحلقة النقاشية الصيفية الدولية لكلية المجتمع النمساوية والتى عقدت فى Alpbach، وهناك التقى لأول مرة بـ "كارل بوبر"، الذى تأثر به "فيرآبند" تأثراً بالغاً، إذ كان، فى بادئ الأمر، معجباً بكارل بوبر ومتحمساً له، غير أنه اتخذ موقفاً سلبياً فيما بعد تجاه مبدأ إمكانية التكذيب الذى كان يدعو له "بوبر".

رحل "فيرآبند" إلى بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية ليعمل أساتذاً بجامعة كاليفورنيا، واستقر به المقام هناك حتى تقاعد عن العمل عام 1990.

العلم في رأي "فيرأبند" ينبغي ألا يتمتع بأية ميزة أو مكانة تجعله يتفوق على الأنشطة والفعاليات الفكرية الإنسانية المختلفة. من هنا نراه يدافع عن المجتمع ضد كل الأيدولوجيات، والعلم من بينها بل قل هو على رأسها⁽¹⁴³⁾. وهو يرى أننا يجب ألا نتعامل مع هذه الأيدولوجيات باهتمام كبير أو نعطيها قدراً أو حجماً أكبر مما تستحق، بل ينبغي أن نقرأها كما

وتوفى فيرأبند في الحادي عشر من فبراير عام 1994 بمنزله بمدينة "زوريخ" Zurich نتيجة لإصابته بورم في المخ. ومن أهم أعمال فيرأبند:

1- Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of knowledge, (1975).

ضد المنهج: مخطط تمهيدي لنظرية فوضوية في المعرفة، 1975.

2- Science in a Free Society, (1978).

العلم في مجتمع حر، 1978.

3- Realism, Rationalism and Scientific Method: Philosophical Papers, Volume 1, (1981).

الواقعية والعقلانية والمنهج العلمي: أوراق فلسفية، المجلد الأول، 1981.

4- Problems of Empiricism: Philosophical Papers, Volume 2, (1981).

مشكلات النزعة التجريبية: أوراق فلسفية، المجلد الثاني، 1981.

5- Farewell to Reason, (1987).

وداعاً للعقل، 1987.

6- Three Dialogues on Knowledge, (1991).

ثلاث محاورات في المعرفة، 1991.

7- Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend, (1995).

قتل الوقت، السيرة الذاتية لباول فيرأبند، 1995.

8- Knowledge, Science and Relativism: Philosophical Papers, Volume 3, (1999).

المعرفة والعلم والنزعة النسبية: أوراق فلسفية، المجلد الثالث، 1999.

[انظر: http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend]

تقرأ الحكايات الخيالية. فالعلم - في رأيه - ليس سوى أيديولوجية تمثل دوراً مشابهاً للدور الذي مثلته المسيحية في المجتمع الغربي لعدة قرون مضت، والتي نحتاج أن نتحرر منها الآن، ويدعى فيرأبند أن العلم الحديث ليست له من السمات ما يجعله أسمى من الشعوذة والتنجيم أو مختلفاً عنهما، ونجده في أحد كتبه(*) والذي صدر سنة 1987 يحتفل "بوداع العقل" حيث يقصد بالعقل هنا حالة العقلانية المفترض أنها تتميز عن العلم، حيث يدافع أولئك الفلاسفة عن مكانتها المميزة⁽¹⁴⁴⁾.

نعم لقد كان العلم في مقدمة الحرب ضد السلطوية وديكتاتورية التخلف والخرافة. ونحن ندين للعلم بتحرير الجنس البشري من نير الاستبداد وطغيان أصحاب الأفكار القديمة البالية. كما ندين له أيضاً بالحرية الفكرية المتزايدة، حتى أضحى العلم والتوير صنوين أو اسمين لشيء واحد. غير أن هناك مفارقة محزنة في الأمر ينبهنا إليها فيرأبند. فنحن (يقصد بنحن هنا من يعيشون في المجتمعات الغربية الديمقراطية بالطبع) الآن نستطيع أن ننتقد ما نشاء وكيفما نشاء باستثناء العلم. إن "كروبتكن" Kropotkin ، على سبيل المثال، يريد التخلص من كافة المؤسسات التقليدية وكل أنواع الاعتقادات غير أنه يستثنى العلم من ذلك. كما ينتقد "إبسن" Ibsen أهم أيديولوجيات القرن التاسع عشر ما عدا العلم. بل وحتى "ليفى شتراوس" Levi-Strauss الذي جعلنا ندرك أن الفكر الغربي ليس هو القمة المتفردة بالإنجازات الإنسانية، كما كان الغرب يعتقد، استثنى العلم أيضاً من هذه النسبية الأيدولوجية⁽¹⁴⁵⁾.

يقدم فيرأبند ردین على الاعتراض القائل بالامتياز النسبي للعلم، فيقول:

"تنتشر إشاعات عديدة بالطبع بأن للعلم تأثيراً، بيد أننا عندما نفحص الأمر بتأن يتضح لنا أن الحجج التي قُدمت تنقض ذلك، فالعلم لم يتفوق

(*) الإشارة هنا إلى كتاب فيرأبند: وداعاً للعقل Farewell to Reason . الذي صدر عام 1987.

بسبب نتائجه، فنحن نعلم ما يؤديه العلم، لكن ليست لدينا أدنى فكرة عما إذا كان في مقدور تقاليد أخرى أن تؤدي أفضل منه بكثير أم لا، ولذا يتعين علينا أن نبحث عن ذلك" (146).

يشتكى فيرآبند، من أن المدافعين عن العلم يحكمون في أغلب الأحيان بتفوقه على أشكال المعرفة الأخرى، دون أن يحاولوا معرفة هذه الأشكال على نحو دقيق. ويتفق معه شالمرز في هذه النقطة، فيلاحظ فيرآبند أن "النقاد العقلانيين" والمدافعين عن لاكاتوش درسوا العلم بشكل مفصل جداً، لكن موقفهم من الماركسية والتجيم أو الميادين الفكرية الأخرى التي كانت تعد في التقليد السائد ميادين بدعية (هرطقية)، إن موقفهم من ذلك مختلف جداً، إذ يكتفون بفحص سطحي، وبيبراهين أنجزت على عجل. وقد يوضح فيرآبند نقده من خلال الأمثلة المشخصة (147).

ويري فيرآبند أنه يتعين علينا أن ندع جميع التقاليد تتطور بحرية جنباً إلى جنب، وعلى أية حال فذلك المطلوب - من وجهة نظره - شرط أساسي لمجتمع حر، ويؤكد أنه من الممكن تماماً أن تكشف مناظرة مفتوحة عن هذا التطور، وأن ما تقدمه بعض التقاليد أقل مما تقدمه تقاليد أخرى، ولا يعني هذا أنها ستمحي من الوجود - وإنما يعني أنها ستحيا وتحفظ بحقوقها مادام هناك شعب يهتم بأمرها - إنه يعني فحسب أن منتجاتها (المادية، والثقافية، والوجدانية) إنما تلعب في الوقت الحاضر دوراً ضئيلاً نسبياً، حيث إن ما يُستحسن مرة لا يُستحسن دائماً؛ إن ما يعين تقاليد بعينها على النهوض في فترة ما لا يعينها في فترات أخرى. وسوف تستمر لهذا السبب - كما يقول فيرآبند - المناظرة المفتوحة، ويستمر معها فحص التقاليد المفضلة: إذ لا تتحقق هوية مجتمع على الإطلاق مع تقليد خصوصي واحد، وإنما الدولة والتقاليد دائماً ما يحتفظان بانفصالهما (148).

ويذهب فيرآبند إلي أنه لا يمكن أن يتحقق انفصال الدولة والعلم

(العقلانية)، الذى يُعد جزءاً من الانفصال العام للدولة، عن طريق إجراء سياسى وحيد، ولا ينبغي أن يتحقق بهذه الطريقة؛ فالعديد من الناس - في رأي فيرأبند - لم يصلوا بعد إلى النضج الضرورى للحياة فى مجتمع حر (وينطبق هذا بخاصة على العلماء والعقلانيين الآخرين)، إذ يتعين على الناس فى مجتمع حر أن يبتوا فى المسائل المتعلقة بشئونهم الأساسية كما يتعين عليهم أن يعرفوا كيف يتوصلون إلى المعلومة الضرورية، ويتعين عليهم كذلك أن يتفهموا مآرب التقاليد المباشنة لتقاليدهم والدور الذى يلعبونه فى حياة الأعضاء المنتمين إليهم، أما النضج الذى يتحدث عنه فيرأبند فلا يُعد فضيلة ثقافية، وإنما هو حساسية يمكن أن تُكتسب فقط بالتواصل المستمر مع وجهات نظر مخالفة، إنه لا يُعلّم فى المدارس، ومن العبث أن نتوقع - كما يقول فيرأبند - أن تجلب لنا "الدراسات الاجتماعية" الحكمة التى نرومها، ولكنها يمكن أن تُكتسب بالمشاركة فى إبداعات المواطنين، وهذا هو السبب فى التقدم البطيء والتآكل البطيء لسلطة العلم والمؤسسات المقدامة الأخرى التى تُعد نتاجاً لهذه الإبداعات والتى تفضل لمقاييس أكثر تطرفاً: إن إبداعات المواطنين هى الأفضل أما المدرسة فهى فقط للمواطنين الذين يزخر بهم المجتمع الآن⁽¹⁴⁹⁾.

ويرى فيرأبند أن أية أيدولوجيا تحطم النظام الشمولى للفكر تساهم بذلك فى تحرير الإنسان. كما أن أية أيدولوجيا تقود الإنسان إلى الشك فى المعتقدات الموروثة تكون عوناً للتطوير. إن الحقيقة التى تسود دون اختبار وفحص ومقارنة تشبه الطاغية الذى يجب الإطاحة به، بل والكذب أو الزيف الذى قد يساعدنا فى الإطاحة به لهو محل ترحيب عند فيرأبند. ولا عجب فى هجوم فيرأبند على كل ما يجور على المساواة بين الثقافات فى كافة المجالات، والمجتمع الحر فى رأيه ليس هو المجتمع الذى يحاول فرض قيمة الثقافية على الثقافات الأخرى المستضعفة وإنما هو المجتمع الذى تكون فيه لكل التقاليد والثقافات حقوق متساوية بغض النظر عن تصور الثقافات الأخرى لها⁽¹⁵⁰⁾.

وإذا كنا نسلم بأن العلم الذى ساد فى القرنين السابع عشر والثامن عشر

كان بحق أداة للتتوير والتحرر، فمن غير الملزم أن العلم سيظل دائماً أداة للتحرر أو التتوير. فالعلم، شأنه في ذلك شأن أية أيدولوجيا أخرى، قد يؤدي إلى الخراب، والتدمير، ومن ثمَّ قد يتحول إلى ديانة غبية جاهلة، ويدعونا فيرأبند إلى النظر في مناهج العلم التي يتم تدريسها اليوم. "حقائق" العلم يتم تلقينها في مرحلة مبكرة بالطريقة نفسها التي كانت تلقن بها "حقائق" الدين منذ قرن مضى في أوروبا. ولا توجد محاولة لإيقاظ القدرات النقدية عند التلاميذ كي يستطيعوا أن يروا الأمور من منظور خاص بهم. والأمر في الجامعات يأخذ طابعاً أكثر تنظيمياً وتمطية. ولا يزعم فيرأبند غياب النقد بالكامل، فالنقد موجود ولكن له حدود فأنت تستطيع أن تنتقد أموراً كثيرة من بينها النظام السياسي ومؤسسات المجتمع المختلفة، ولكن كما سبق وذكرنا، يُستثنى من ذلك العلم⁽¹⁵¹⁾.

وكما يؤكد فيرأبند - بجرأة يُحسد عليها - ليس العلم نظاماً معرفياً مقدساً يستلزم الكفر بكل ما عداه أو خالفه، إنه نظام عقلائي وجب أن ينمو ويزدهر وسط الأنظمة المعرفية الأخرى، وعلى الرغم من أن العلم ليس البتة ديناً، فإننا نعامله من منطلق الإجلال الديني، من نظرة تقديسية تنظر إليه وكأنه كيان لا يدانيه إلا الحق المطلق والخير المطلق، بل أيضاً - ولا ينبغي أن نتدهش - الجمال المطلق! فتمثيل العلم للجمال المطلق دعوى مرفوضة منذ فيثاغورث وحتى أبرزتها المدرسة الاصطلاحية التي تعامل النظرية العلمية بالمعايير الأستطيقية الجمالية، لكنه الجمال الذي لا يتذوقه إلا الذكاء العلمي بتعبير هنري بوانكاريه⁽¹⁵²⁾.

وتقابل أقوال العلماء وتصريحاتهم في المجتمع، غالباً، بنفس التوقير والاحترام الذي كانت تلقاه أحكام رجال الدين والفقهاء منذ أمد ليس ببعيد. واليوم أصبح العلم يماثل في استبداده الأيدولوجيات التي جاء أصلاً ليحاربها ويخلصنا منها. ولكن ما السبب في هذه المعاملة الخاصة جداً التي يلقاها العلم على الرغم من كونه مجرد أيدولوجيا بين أيدولوجيات عديدة لا يتفوق عليها في شيء؟ يرى فيرأبند أن السبب يكمن في الاعتقاد (الخاطيء)

بأن العلم ليس مجرد أيدولوجيا وإنما يُنظر إليه بوصفه مقياساً "موضوعياً" للحكم على كافة الأيدولوجيات الأخرى، وهي فكرة مافتىء فيرأبند يكرر عدم صوابها في العديد من كتاباته. إذ لا يمتلك العلم منهجاً خاصاً به يضمن له النجاح أو حتى احتمال النجاح. والسبب الحقيقي في نجاح العلماء أحياناً في حل المشكلات لا يرجع إلى امتلاكهم عصا سحرية يُطلق عليها مناهج البحث، أو نظرية محددة في العقلانية، وإنما يكمن سر نجاحهم في أنهم يدرسون المشكلات المطروحة أمامهم ويحيطون بتفاصيله إحاطة شاملة⁽¹⁵³⁾.

هذه النظرية التقديسية للعلم ازدادت جموداً وتحجراً على يد فلسفات العلم الوضعية ضد تاريخية، التي ترفع العلم فوق التاريخ. ثم أوتى فيرأبند الجرأة على هتك الحجاب المقدس الذي طالما انتشج به العلم الحديث، وكأنه ليس نشاطاً إنسانياً وليس واحداً من إنجازات حضارية عدة. ولم يكن هذا الهتك من أجل نفى العلم، كما تفعل الفلسفات الضد علمية كالرومانتيكية مثلاً، بل من أجل استبصار أعرق لمضامين العلم ووظائفه وحدوده وإطلاق الطاقات التقدمية فيه... إلى آخر هذه المهام التي لا يضطلع بها إلا فلاسفة العلم المحترفون، المخلصون له أكثر من سواهم⁽¹⁵⁴⁾.

وفي هذا الإطار، كان فيرأبند شديد التحمس للنزعة النسبية أو بالأحرى النسبوية **Relataivism** في العلم. وكان عمل فيرأبند "ضد المنهج" ليقوض تصور المنهج العلمي الواخذ الثابت دائماً. وإذا كانت المناهج ذاتها نسبية أو نسبوية، فلا غرو أن يؤكد فيرأبند علي أن كل شئ في العلم نسباوي، مثلما أكد "توماس كون" علي أن الأحكام العلمية نسبوية، أي بالنسبة للنموذج الإرشادي المعمول في إطاره⁽¹⁵⁵⁾.

obeikandi.com

الخاتمة

الحقيقة العلمية التي يطلبها المنهج العلمي ليست قابعة هنالك وعلينا أن نعثر عليها، بل هي أقرب إلى أن تكون مثلاً ينشده العلماء. فهي عند بوانكاريه العلاقات بين الأشياء التي يشترك في إدراكها جميع الكائنات المفكرة على أن تتيح الانسجام الكلي الشامل، وهو قيمة جمالية لا شك فيها. وكذلك عند أينشتين هي البساطة الجمالية التي ينشدها من يصوغ النظريات من العلماء لكي يفهم ما هو واقعي. وعند برونفسكي لا يمكن حتى ننقل من الواقعة إلى القانون الذي يعتمد صدقه على الاتساق والتماسك المنظم بين الأجزاء التي تتناسب وتتوافق فيما بينها، كما هو الحال في رواية رائعة، أو في تناسق الألفاظ في الشعر، فالوحدة الداخلية والاتساق والتماسك في العلم هو الذي يتيح له الصدق، وهو الذي يجعله أفضل نظام للتنبؤ من أية لغة لم يتح لها جمال التنضيد. والوحدة والنظام هي التي تبعث في العلماء حس الجمال، فكل بحث علمي ينطوي على استخلاص خيوط جوانب من العالم وضمها معاً في نسيج واحد منظم، وكل قانون علمي إنما ينسق بين طائفة متفرقة مبعثرة من الواقع.

فالحقيقة الموضوعية إذن يمكن تعريفها بأنها ما يقبل عادة من المجموع، كما يقول رسل، تجنباً للمساجلات العقيمة التي تنشأ من النظر إلى عاطفة فردية على أنها مقياس الحقيقة. أو هي "أفضل" ما يفكر فيه زمان معين، كما يقول شيلر، ويرتبط هذا التعريف الأخير بتقدم المعرفة العلمية، ويتصل بمعانى القيمة والاختيار.

والحقيقة كما ينبغي أن نقرها بمقتضى مبدأ الموضوعية، قد صنعت شيئاً فشيئاً، بفضل الجهود المختلفة لعدد عظيم من المخترعين، كما يقول برجسون في حديثه عن البراجماتية، ولو لم يكن أولئك المخترعون

موجودين، ووجد غيرهم مكانهم، لكان لدينا مجموعة من الحقائق (العلمية) تختلف كل الاختلاف عما لدينا اليوم. ولبقى الواقع كما هو أو يكاد، ولكن كانت تختلف المسالك التي نرسمها لمصلحة سيرنا فيه. ولسنا نستطيع أن نؤلف جملة واحدة دون أن نتقبل الافتراضات التي أبداعها أسلافنا، ولو أثرت الإنسانية في مجرى تطورها اتخاذ افتراضات من نوع آخر، لاختلقت قواعد تفكيرنا.

وعلى هذا النحو نتبين أن الموضوعية لم تعد انعكاساً لواقعة أصلية يتطابق معها رجل العلم، بل هي شروط يلتزم بها، وأهم تلك الشروط كما يقول بوانكاريه^(*) أن يكون ما هو موضوعي مشتركاً بالنسبة لأذهان كثيرة،

(*) تلقى "هنري بوانكاريه" (1854 - 1912) فيلسوف علم فرنسي تلقى تعليمه في الرياضيات والفيزياء، وحقق نجاحاً فائقاً في هذين المجالين، ويمكننا القول إنه، إضافة إلى "أينشتاين" و"لورينتز" Lorentz، فإن "بوانكاريه" يُعد واحداً من مؤسسي نظرية النسبية الخاصة. كان "بوانكاريه" يتمتع بشخصية تتسم بالانزاع والهدوء، استطاعت أن تحقق توافقاً مع بيئتها الاجتماعية.

وُلد "بوانكاريه" في مدينة "نانسي" Nancy في أسرة يصفها من نعاها في جريدة "التايمز" The Times بأنها 'أسرة بورجوازية عريقة'. بدأ تعليمه في مدرسة "نانسي" Lycée of Nancy، ثم اجتازها بامتياز لينتقل إلى مدرسة العلوم التطبيقية École Polytechnique. حصل بوانكاريه على الدكتوراة عام 1879، وسرعان ما حصل بعدها على وظيفته الأكاديمية الأولى في "كان" Caen. غير أن إقامته في الأقاليم لم تدم طويلاً، إذ عاد بعد ذلك بعامين وهو في السابعة والعشرين من عمره إلى باريس. ومنذ ذلك الحين توالى على "بوانكاريه" سلسلة من المراتب الشرفية التي استحقها عن جدارة. وفي عام 1887، أُنتخب عضواً في أكاديمية العلوم. ثم فاز عام 1889 بجائزة دولية قيمتها 2500 كراون وميدالية ذهبية مقدمة من ملك السويد للأبحاث التي تناولت موضوع المجسمات three-body. بعدئذ جعلته الحكومة الفرنسية عضواً في رابطة الشرف Legion of Honour. وهكذا، تربّع "بوانكاريه" بلا منازع على عرش الرياضيات والفيزياء الفرنسية في باريس.

بدأ "بوانكاريه" اهتمامه بالقضايا الفلسفية حوالي عام 1900، وأعتقد هنا أننا نستطيع مجدداً أن نلمس أثر بداية ثورة القرن العشرين في الفيزياء. ففي الفترة ما بين عام 1902 وموته المبكر في عام 1912، نشر "بوانكاريه" ثلاثة أعمال فلسفية هي: "العلم والفرض" (1902) Science

وبالتالى يمكن نقله من واحد لآخر. وما يمكن أن يكون مشتركاً وقابلاً للنقل ليست الإحساسات أو الموجودات المنعزلة الواحدة عن الأخرى، بل هو ما يمكن أن يصاغ فى علاقات ونظريات. وما تستطيع النظرية أن تقدمه هو صورة لم يستوف صقلها ، وبالتالى فهى صورة مؤقتة وزائلة. ومن ثمّ فمجال الاختيار مفتوح أمام العلماء ليستكملوا هذا الصقل والاقتراب من الحقيقة. وهنا تأتى الموضوعية مرتبطة ومشروطة بموقف معين، لأنه لا بد من اشتراك الذين يصطنعون المنهج العلمى فى نظام واحد، على أساس من وحدة جهازهم التصورى، ومن خلال ما توافر لهم من عالم مشترك للبحث والمناقشة، بحيث يصلون إلى النتائج نفسها، ويصفون كل ما ينحرف عن إجماعهم بأنه على خطأ. وهذه المشاركة ليست واقعاً مفروضاً، بل هى مساهمة إيجابية، والتزام صريح تبعث عليه قيم ومعايير.

ويخطئ من يعتقد أن العلماء أكثر موضوعية ممن سواهم من البشر. فالموضوعية ليست هي موضوعية العالم أو تجرده كفراد بل العلم ذاته هو الذى يتجه نحو الموضوعية.

بناءً على ذلك، فإنه سيكون على الفلسفة أن تخضع العلوم التقنية السائدة لتحليل نقدي؛ هذا التحليل يجب أن يتناول العلم كقوة توجه حياة الإنسان اليومية فى مختلف الميادين. يجب ملاحقة هذه العلوم التقنية فى كل أشكال حضورها الظاهرة والخفية فى عالمنا الراهن. ولا يعنى ذلك التشكيك فى حقيقة النظريات العلمية، بل بيان أن الحقيقة العلمية ليست هي الحقيقة

and Hypothesis، و"قيمة العلم" (1905) The Value of Science، و"العلم والمنهج" Science and Method (1908). وقد نشرت أفكاره الأخيرة حول الموضوع فى كتاب صدر بعد وفاته. اشتغل "بوانكاريه" بفلسفة الرياضيات وكذلك فلسفة العلم، وتعرفت فلسفة العلم عند "بوانكاريه" باسم "النزعة الاصطلاحية" Conventionalism.

الأخيرة، وأن العلم ليس هو الكلمة الأخيرة في حياة الإنسان. كما أن هذه المتابعة النقدية لن تهدف إلى البحث عن حقيقة أصلية للأشياء، أو عن فردوس مفقود يجب استعادته، بل فقط إلى إدراك العلوم التقنية في حدودها، والتنبه إلى المخاطر التي تنجم عن تحول هذه العلوم إلى غاية في ذاتها، بدل أن تكون مجرد وسيلة.

والفلسفة عندما تتخذ إزاء العلم موقفاً نقدياً، فإنها لا تقوم إلا بممارسة مهمتها الأصلية. فالفلسفة لا تقبل أية افتراضات أو مسلمّات، بل تخضع كل شيء للنقد والتساؤل. عندما يتخذ الإنسان الموقف الفلسفي ينكشف العالم في ضوء جديد، حيث تفقد البديهيات بدايتها، وتصبح القناعات الراسخة في حاجة إلى تأسيس، وتبدو الأشياء المألوفة في غرابتها. ولكي تكون الفلسفة وفية لمعناها الأصلي، يجب أن تتخذ هذا الموقف إزاء التوجه العلمي-التقني السائد في عالم اليوم، أي يجب عليها أن تحطم هذه الألفة التي أصبحت تربطنا به وتجعله يبدو كما لو كان أمراً بديهياً، يجب عليها أن تجعله يبدو في غرابته.

إلا أن الفلسفة، لكي تكون قادرة على القيام بهذه المهمة، يجب عليها، هي ذاتها، أن تتحور من هذا التوجه العلمي-التقني الذي بدأ تأثيره يمتد إليها هي كذلك. وهكذا لم يعد غريباً أن نسمع داخل الفلسفة أصواتاً تعبر، بكيفية أو بأخرى، عن هذا التوجه. فهناك من يدعو مثلاً إلى أن الفلسفة يجب أن تقتصر على تتبع مختلف مجالات المعرفة العلمية وأن تتوزع هي ذاتها مثل العلوم إلى تخصصات جزئية ودقيقة. بل وأكثر من هذا، هناك من يرى أن الفلسفة يجب أن تتخلى عن مهمتها التقليدية في توجيه الحياة العملية الأخلاقية، بحجة أن الفلسفة، لكي تحافظ على "علميتها"، يجب أن تترك هذه المهمة للأيدولوجيات ورؤى العالم. ومما يثير الاستغراب أن ينتشر هذا التصور في هذا الوقت بالذات، حيث تتخذ سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى الإنسان أبعداً مخيفة تطرح بكل إلحاح مهمة التفكير في قضايا التوجه الأخلاقي الفردي والجماعي.

إن الفلسفة لا يمكن أن تتعامل تعاملًا نقدياً مع التوجه العلمي - التقني إذا لم تتحرر منه. والفينومينولوجيا، بدعوتها للرجوع "إلى الأشياء ذاتها"، وبإحالتها إلى أشكال لتجربة العالم والأشياء سابقة على المعرفة العلمية ومختلفة عنها، تقدم مساهمة أساسية على هذا الطريق. ويجب ألا يقتصر النقد على المجال العلمي - التقني فحسب، بل لابد أن تكون عملية النقد كلية للحضارة الغربية.

ولكن لابد أن يواكب عملية النقد الكلية للحضارة الغربية، عملية أخرى هي عملية التخلص من الإحساس بمركزية الغرب ونزع صفة العالمية والعلمية والمطلقية عن حضارته وتوضيح أن كثيراً من "القوانين العلمية" التي يدافع عنها دعاة التغريب بوصفها تصلح لكل زمان ومكان هي في واقع الأمر نتيجة تطور تاريخي وحضاري محدد وثمره تضافر ظروف فريدة في لحظة فريدة. فإذا كان الغرب قد تحول إلى مطلق، فإنه يجب أن يستعيد نسبيته، وإذا كان يشغل المركز فإنه يجب أن يصبح مرةً أخرى عنصراً واحداً ضمن عناصر أخرى تكوّن عالم الإنسان.

إن الغرب يجب أن يصبح مرةً أخرى "غريباً" لا "عالمياً" ويجب أن ندرك محليته وخصوصيته الحضارية والجغرافية، وأن ننتفح عليه، بطريقة نقدية إبداعية، تماماً مثل انفتاحنا على الحضارات الأخرى.

obeikandi.com

هوامش البحث

- 1- د. فؤاد مرسى، المنهج بين الوحدة والتعدد - رؤية تحليلية، أوراق ندوة : إشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 1984، ص 61 .
- 2- د. زكى نجيب محمود، المنطق الوضعى، الجزء الثانى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة الطبعة الخامسة، 1980، ص 32.
- 3- د. ماهر عبد القادر محمد، مناهج ومشكلات العلوم - الاستقراء والعلوم الطبيعية، دار المعارف، القاهرة، 1983، ص 12.
- 4- Penguin Dictionary of Philosophy, edit. By Thomas Mautnen, Penguin Books , London, 1997 , p. 72.
- 5- رسل (برتراند)، الفلسفة بنظرة علمية، ترجمة د. زكى نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ، 1960 ، ص 131.
- 6- د. زكى نجيب محمود، المنطق الوضعى، الجزء الثانى، ص ص 32-3.
- 7- Guide to Human Thought Ideas that Shaped the World, edit. By Kenneth Meleish, Blooms Pory Publishing Limited, 1993, p. 523.
- 8- د. ماهر عبد القادر محمد ، مناهج ومشكلات العلوم - الاستقراء والعلوم الطبيعية، ص ص 12-3.
- 9- The Encyclopedia of Philosophy, edit. By Paul Edwards, Volume 3, Macmillan Company and the Free Press, New York, 1967, P. 71.
- 10-Ibid., p. 71.
- 11- د. زكى نجيب محمود ، المنطق الوضعى ، الجزء الثانى ، ص ص 34.
- 12- Guide to Human Thought Ideas that Shaped the World, edit. By Kenneth

Meleish, p. 523.

13- د. صلاح قنصوه ، الموضوعية ، الموسوعة الفلسفية العربية ، المجلد الأول ، (الاصطلاحات والمفاهيم) ، الطبعة الأولى ، معهد الإنماء العربي 1986 ، ص ص 803 - 5 .

14- المرجع السابق، ص 803.

15- د. عادل عوض ، الإستمولوجيا - بين نسبية فيرأبند وموضوعية شالمرز ، دار الوفاء ، الإسكندرية ، 2004 ، ص 183 .

16- لاكاتوش (إمري)، برامج الأبحاث العلمية، ترجمة د. ماهر عبد القادر محمد علي، أورينتال، إسكندرية، 2007، ص 67.

17- سالم يفوت ، فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع ، دار الطليعة ، بيروت ، 1986 ، ص 96 .

18- د. نجيب اسكندر ، المنهج العلمي في العلوم الاجتماعية ، من أوراق ندوة بعنوان: "إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي" تحت إشراف د. أحمد خليفة، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1984 ، ص 90 .

19- د. فؤاد زكريا ، التفكير العلمي ، عالم المعرفة - العدد الثالث ، الكويت ، 1978 ، ص 184 .

20- د. فؤاد زكريا، آفاق الفلسفة، دار التنوير، بيروت، 1988، ص ص 382-3.

21- د. فؤاد مرسى، المنهج بين الوحدة والتعدد - رؤية تحليلية، ص 62 .

22- د. نبيل مرقص، ممارسات البحث العلمي الاجتماعي - بين الهندسة الإستعمالية القسرية والحوار الثقافي الخلاق، ضمن أوراق ندوة: إشكالية التحيز - رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، تحرير د. عبد الوهاب المسيري، الجزء الثاني، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1997، ص ص 59-60 .

23- انظر ما ذهب إليه في هذا الشأن : د. نبيل مرقص، ممارسات البحث العلمي الاجتماعي - بين الهندسة الاستعمالية القسرية والحوار الثقافي الخلاق، ص ص 59-60 .

- 24- المرجع السابق، الموضوع نفسه.
- 25- د. ممدوح عبد الحميد فهمي ، الانحياز الحضاري الغربي في النماذج الرياضية العديدة كمنهج للبحوث في العلوم الهندسية، ضمن أوراق ندوة: إشكالية التحيز - رؤية معرفية ودعوة للاجتهد، تحرير د. عبد الوهاب المسيري، الجزء الأول، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1997، ص ص 47-595.
- 26- د. عبد الوهاب المسيري، فقه التحيز، ضمن أوراق ندوة: إشكالية التحيز - رؤية معرفية ودعوة للاجتهد، تحرير د. عبد الوهاب المسيري، الجزء الأول، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، 1997، ص ص 19-20.
- 27- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص 297.
- 28- د. علي مختار، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية، ضمن أوراق ندوة بعنوان: إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، إشراف د. أحمد خليفة، دار التنوير بيروت، 1984، ص ص 168-71.
- 29- د. عبد الوهاب المسيري، فقه التحيز، ص 53.
- 30- Otta, Max: Science and the Moral Life, A Mentor Book, New York, 1969, p. 137.
- 31- د. عبد الوهاب المسيري، فقه التحيز، ص 54.
- 32- المرجع السابق، الموضوع نفسه.
- 33- د. فؤاد زكريا، أفاق الفلسفة، ص 382.
- 34- د. عبد الوهاب المسيري، فقه التحيز، ص ص 55-6.
- 35- المرجع السابق، ص 56.
- 36- المرجع السابق، ص ص 56 - 7.
- 37- المرجع السابق، ص 57.
- 38- كارل بوبر، عقم المذهب التاريخي، ترجمة عبد الحميد صبر، نأة المعارف بالإسكندرية، 1959 ص ص 184-5.

- 39- كارل بوبر، أسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية، ترجمة د. يمنى طريف الخولي، عالم المعرفة، العدد 292، ابريل/مايو 2003، ص 122
- 40- كارل بوبر، عقم المذهب التاريخي، ص ص 185 - 6 .
- 41- المرجع السابق، ص 185.
- 42- كارل بوبر، أسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية، ص 122
- 43- د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، عالم المعرفة، الكويت، العدد 264، ديسمبر 2000 ص 347 - 8 .
- 44- إدجار موران، هل العلم بدون وعي مدان؟. ترجمة محمد فرطيميسي، مجلة 'فكر ونقد'، علي الإنترنت، العدد الثامن والثلاثون، الموضوع 30، ص 2 :
- http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n38_29fartamisi.htm
- 45- بوبر (كارل)، أسطورة الإطار، تحرير مارك أ. نوترنو، ص 33 .
- 46- المرجع السابق، ص 41.
- 47- المرجع السابق، الموضوع نفسه.
- 48- د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، ص 348.
- 49- لاکاتوش (امري)، برامج الأبحاث العلمية، ص ص 86 - 7.
- 50- د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، ص 348-9.
- 51- د. صلاح قنصوه، الموضوعية، الموسوعة الفلسفية العربية، ص 804.
- 52- د. يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية، ص 349.
- 53- اعتمدنا في عرضنا لفكرة العوالم الثلاثة التي قال بها " بوبر" علي كتاب الدكتوراة يمنى طريف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرين، الأصول - الحصاد -

الأفاق المستقبلية ، ص ص 349-351.

54- سالم يفوت، هابرماس ومسألة التقنية، مجلة "فكر ونقد" علي الإنترنت، العدد الأول الموضوع الرابع:

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n01_04yafut.htm

55- المرجع السابق ، ص 3.

56- د. عبد الوهاب المسيري، العالم من منظور غربي ، كتاب الهلال ، العدد 602 ، فبراير 2001 ، ص 15

57- د. عبد الغفار مكاوي، النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت - تمهيد وتعقيب نقدي، حوليات كلية الآداب ، الكويت ، الحولية الثالثة عشرة ، 1993 ، ص ص 90 - 2.

58- سالم يفوت، هابر ماس ومسألة التقنية، ص 4.

59- المرجع السابق، الموضوع نفسه.

60- هابر ماس (يورجين)، التقنية والعلم كأيدولوجيا، ترجمة د. إلياس حاجوج، منشورات وزارة الثقافة - الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1999، ص 98.

61- سالم يفوت، هابر ماس ومسألة التقنية، ص 6.

62- المرجع السابق، ص 4.

63- المرجع السابق، ص 7.

64- المرجع السابق، الموضوع نفسه.

65- المرجع السابق، ص 8.

66- المرجع السابق ، ص 9.

67- عماد هرملاني ، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، منشورات دار معد للطباعة والنشر والتوزيع، سورية - دمشق، الطبعة الأولى، 1995، ص 111 .

68- د. فؤاد زكريا ، التفكير العلمي ، ص 186.

69- Garvin McCain and Erwin M. Segal: The Game of Science, 5th Edition, Pacific Grove, California, 1988. p. 169.

70- عماد هرملاني ، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي ، ص ص 111 - 12.

71- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص 184 - 5 .

72- المرجع السابق ، ص 185.

73- رسل (برتراند) ، أثر العلم في المجتمع ، ترجمة محمد الحديدي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1985 ، ص 30.

74- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص 186.

75- إسماعيل المصدق، الفلسفة في عصر العلم والتقنية - نظرة فينومينولوجية، مجلة "فكر ونقد" علي الإنترنت ، العدد العاشر- الموضوع الثالث:

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n10_03musaddak.htm

76- المرجع السابق، ص 1.

77- Hallsham, Viscount, Science and Politics, Faber and Faber Limited, London, 1963, pp. 13 - 4.

78- إسماعيل المصدق ، الفلسفة في عصر العلم والتقنية - نظرة فينومينولوجية ، ص 2.

79- د. صلاح قنصوة ، الموضوعية في العلوم الإنسانية - عرض نقدي لمنهج البحث، دار التنوير ، بيروت ، 1984 ، ص 217

80- د. محمود رجب، تقديمه لترجمته العربية لكتاب هوسرل: الفلسفة علماً دقيقاً، المجلس الأعلى للجامعات ، القاهرة ، 2002 ، ص 6.

81- د. صلاح قنصوة ، الموضوعية في العلوم الإنسانية - عرض نقدي لمنهج البحث، ص ص 218 - 9 .

82- المرجع السابق ، الموضوع نفسه.

- 83- إسماعيل المصدق ، الفلسفة في عصر العلم والتقنية - نظرة فينومينولوجية ، ص5.
- 84- المرجع السابق، ص 8.
- 85- المرجع السابق ، الموضوع نفسه.
- 86- فيركيس (فيكتور س.) ، الإنسان التكنولوجي - الأسطورة والحقيقة ، ترجمة : د. زكريا إبراهيم ويوسف ميخائيل أسعد ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 1975، ص 66.
- 87- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص 306.
- 88- المرجع السابق، ص ص 306 - 7.
- 89- Waterman, Alan T., Science and Government, in: Philosophy of Science-The Delaware Seminar, Volume 1, 1961 - 1962, Edited by Bernard Baumrin, Interscience Publishers, p. 312.
- 90- د. فؤاد زكريا ، التفكير العلمي ، ص 307
- 91- المرجع السابق ، ص ص 307 - 8.
- 92- المرجع السابق ، ص 308.
- 93- عماد هرملاني ، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، 115.
- 94- Ezrahi, Yaron , The Authority of Science in Politics, in: "Science and Values- Patterns of Tradition and Change", Edited by Arnold Thackray and E. mendelsohn, Humanities Press, New York, 1974, p. 215.
- 95- عماد هرملاني، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، ص 117.
- 96- المرجع السابق ، ص ص 117 - 8 .
- 97- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي ، ص ص 209 - 10 .
- 98- Ezrahi, Yaron , The Authority of Science in Politics, in: "Science and Values- Patterns of Tradition and Change", Edited by Arnold Thackray and E.

mendelsohn, Humanities Press, New York, 1974, p. 227.

99- Ibid, p. 227.

100- رزنيك (ديفيد ب.) ، أخلاقيات العلم ، ترجمة د. عبد النور عبد المنعم ، مراجعة د. يمني طريف الخولي ، عالم المعرفة ، العدد 316 ، الكويت ، يونيو 2005 ، ص 129 .

101- المرجع السابق ، ص 133 .

102- المرجع السابق ، ص ص 133 - 4 .

103- المرجع السابق ، ص 134 .

104- المرجع السابق ، ص ص 134 - 5 .

105- Ezrahi, Yaron , The Authority of Science in Politics, p. 228.

106- د. فؤاد زكريا، التفكير العلمي، ص ص 310 - 11 .

107- عماد هرملاني ، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، ص ص 118 - 21 .

108- Hallsham, Viscount, Science and Politics, Faber and Faber Limited, London, 1963, p. 14.

109- د. أحمد عطية أحمد، آفاق تربوية متجددة - مناهج البحث في التربية وعلم النفس "رؤية نقدية"، الدار المصرية اللبنانية، 2003، ص ص 46-7 .

110- المرجع السابق، ص 47 .

111- عماد هرملاني ، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، ص ص 118 - 21 .

112- رزنيك (ديفيد ب.) ، أخلاقيات العلم ، ص ص 226 - 7 .

113- المرجع السابق، ص ص 227 - 8 .

114- عماد هرملاني، العلم والأيدولوجيا - دراسة في إشكاليات منهج البحث العلمي، ص 121 .

115- Wood, Robert C. . Scientists and Politics : The Rise of an Apolitical Elite, in

Scientists and National Policy-Making, Edited by Robert Gilpin and Christopher Wright, Columbia University Press, New York, 1964, p. 87 .

116- د. فؤاد مرسى، المنهج بين الوحدة والتعدد، دراسة تحليلية، ص 74

117- المرجع السابق، ص 80.

118- Sardar, Ziauddin (ed.); The Revenge of Athena. Science, Exploitation and the Third World. (Mansell Publishing Ltd., London, 1988) pp. 26-30 .

119- د. على مختار ، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية ، من أوراق ندوة بعنوان : "إشكالية العلوم الاجتماعية فى الوطن العربى" ، ص164.

120- ستيفن روز وآخرون، علم الأحياء والأيدولوجيا والطبيعة البشرية، ترجمة الدكتور مصطفى إبراهيم فهمي، مراجعة د. محمد عصفور، عالم المعرفة-العدد 148، الكويت، ص141.

121- د. أحمد عطية أحمد، آفاق تربوية متجددة - مناهج البحث فى التربية وعلم النفس "رؤية نقدية"، ص49.

122- د. زكي نجيب محمود، الأيدولوجيا ومكانها من الحياة الثقافية، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الرابع، 1985 ، ص 27.

123- المرجع السابق ، الموضوع نفسه.

124- المرجع السابق ، الموضوع نفسه

125- د. فؤاد زكريا ، تقديمه للترجمة العربية التي قام بها لكتاب أيكن (هنرى د.) ، عصر الأيدولوجية ، الهيئة العامة للكتاب ، القاهرة ، 1962 ، ص 7.

126- المرجع السابق، ص 8 .

127- د. أمل مبروك ، الأسطورة والأيدولوجيا ، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2005 ، ص 67.

128- د. على مختار ، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية ، ص 132 - 3 .

129- المرجع السابق، ص ص 133-4.

130- د. مجدى وهبة ، أية أيدولوجيا ؟ ، مجلة فصول ، المجلد الخامس ، العدد الرابع ، 1985 ، ص 35.

131- د. على مختار، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية، ص 139.

132- انظر: مانهايم (كارل) ، الأيدولوجيا والطوبائية، ترجمة د. عبد الجليل الطاهر، مطبعة الإرشاد بغداد ، 1968.

133- د. محمد سبيلا ، الأيدولوجيا كأساس للمشروعية السياسية :

<http://www.iraqforum.net/vb/showthread.php?t=166>

134- Christopher Butler, Interpretation, Deconstruction and Ideology, Clarinton Press. Oxford 1984, pp. 94 _ 120.

ترجمة: نهاد صليحة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2000، ص 69.

135- المرجع السابق ، الموضوع نفسه.

136- د. على مختار، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية، ص 138

137- عبد السلام بنعبد العالى ، الميتافيزيقا - العلم والأيدولوجية ، دار الطليعة - بيروت ، طبعة ثانية ، 1993 ، ص ص 93 - 6.

138- المرجع السابق ، ص ص 96-9.

139- المرجع السابق، ص ص 99-100.

140- المرجع السابق، ص 105.

141- د. على مختار، إشكالية العلاقة بين الأيدولوجيا والعلوم الاجتماعية، ص 138

142- المرجع السابق ، ص ص 105 - 6.

143- د. محمد أحمد السيد ، مقدمة ترجمته لكتاب : فيرأبند (بول) ، ثلاث محاورات في المعرفة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص 27.

144- د. عادل عوض ، الإستمولوجيا - بين نسبية فيرأبند وموضوعية شالمرز ، ص ص 194-5.

- 145- د. محمد أحمد السيد ، مقدمة ترجمته لكتاب : فيرآبند (بول) ، ثلاث محاورات في المعرفة ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ص 27.
- 146- فيرآبند (بول) ، العلم في مجتمع حر ، ترجمة : السيد نفاذى ، مراجعة : سمير حنا صادق ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، 2000 ، ص 121.
- 147- د. عادل عوض ، الإيستمولوجيا - بين نسبية فيرآبند وموضوعية شالمرز ، ص 195.
- 148- فيرآبند (بول) ، العلم فى مجتمع حر ، ص 121.
- 149- المرجع السابق ، ص ص 133- 4 .
- 150- د. محمد أحمد السيد ، مقدمة ترجمته لكتاب : فيرآبند (بول) ، ثلاث محاورات في المعرفة ، ص ص 27- 8.
- 151- المرجع السابق ، ص 28.
- 152- د. يمنى طريف الخولى ، فلسفة العلم فى القرن العشرين ، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية ، ص 439.
- 153- د. محمد أحمد السيد ، مقدمة ترجمته لكتاب : فيرآبند (بول) ، ثلاث محاورات في المعرفة ، ص 29.
- 154- د. يمنى طريف الخولى ، فلسفة العلم فى القرن العشرين ، الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية ، 2000 ، ص 439.
- 155- المرجع السابق ، ص 440.

obeikandi.com

الفهرس

الصفحة	الموضوع
9	تمهيد
17	• العلم بين الحياد والتحيُّز
28	• "الموضوعية العلمية" عند كارل بوبر
39	• نقد هابرماس للنموذج الوضعي للمعرفة
51	• العلم والتقنية
63	• العلم والسياسة
77	• العلم والأيدولوجيا
99	• العلم عند فيرآبند إنما هو أيدولوجيا ضمن أيدولوجيات متعددة
107	الخاتمة
113	هوامش البحث
125	الفهرس

obeikandi.com

كتب أخرى للمؤلف

أولاً : التأليف :

- 1- مفهوم الاحتمال في فلسفة العلم المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، 1994.
طبعة ثانية : الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة، 2005.
- 2- فلسفة هانز ريشنباخ، دار المعارف، القاهرة، 1994.
طبعة ثانية : الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة، 2005.
- 3- الأسس الميتافيزيقية للعلم، مطبوعات جامعة الكويت، 1997.
طبعة ثانية : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.
طبعة ثالثة بعنوان: "الميتافيزيقا والعلم"، دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع، القاهرة، 2006.
- 4- مبادئ المنطق الرمزي، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، الكويت، 1998.
طبعة ثانية : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.
- 5- العلم والقيم الأخلاقية، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 2000.
- 6- فن التفكير، سلسلة الشباب، العدد السادس، الهيئة العامة لقصور الثقافة
ووزارة الشباب، القاهرة، 2003.
- 7- علم الأحياء عند أرسطو، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،
2003.
- 8- التفكير العلمي عند ابن سينا، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2004.

- 9- ما هي الفلسفة؟، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2004.
- 10- المنطق وفن التفكير، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.
- 11- فلسفة الفن - رؤية جديدة، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.

ثانياً : الترجمة:

- 1- من كويرنيقوس إلى أينشتين، تأليف هانز ريشنباخ، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006.
- 1- نظرية النسبية والمعرفة القبلية، تأليف هانز ريشنباخ، الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2006.