

نوابغ الفكر العربي

19

لدقیق فنچنثین

١٧

دکتور عزمی اسلام

دار المعارف بمصر

لدى
دقيق
فنجان

نوابع الفكر القيمي

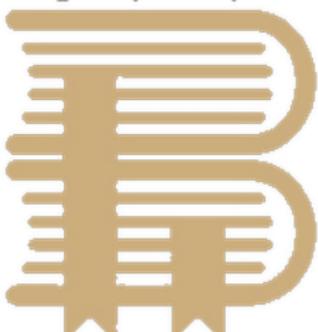
١٩

لدى حج فتح بن شهرين

بِقَلْمِ

دكتور عزمي إسلام

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net
nktba.net رابط بديل

دار المعارف بمصر

ملزم الطبع والنشر : دار المعرفة بمصر - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م.

الفهرس

صفحة

	مقدمة
٧	الباب الأول : فتجلجشتين ، حياته ومؤلفاته
١٣	الفصل الأول : حياة الفيلسوف
٣٠	الفصل الثاني . . . تطوره الفكرى من خلال مؤلفاته
	الباب الثاني : الفلسفة من حيث هي تحليل
٥٩	الفصل الأول : التحليل عند فتجلجشتين
٨٠	الفصل الثاني : تحليل العالم
٨٩	الفصل الثالث : تحليل الواقع والواقع النزيرية
١١٣	الفصل الرابع : تحليل الأشياء
	الباب الثالث : تحليل اللغة والفكر عند فتجلجشتين
١٣٧	الفصل الأول : تحليل اللغة
٢٧٨	الفصل الثاني : تحليل الفكر
	الباب الرابع : خاتمة ، ماذا بقي من فتجلجشتين
٣١٨	الفصل الأول : نقد فلسفة فتجلجشتين
٣٤١	الفصل الثاني : أهمية فتجلجشتين في الفكر الفلسفى المعاصر
٣٧٠	نصوص مختارة من مؤلفات فتجلجشتين
٣٨٥	قائمة بأهم مؤلفات فتجلجشتين مرتبة زمنياً
٣٨٧	المراجع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

دفعني إلى الاهتمام بدراسة فلسفة التحليل عند فنوجنثين عددة عوامل أهمها : أن فلسفته كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفكر الفاسقي المعاصر ، ويرجع ذلك إلى أهمية النتيج الذى اصطنعه في بحث مشكلات الفلسفة وهو النتيج التحليلي الذى يتناول عبارات اللغة ، الذى نصوغ فيها الأسئلة والمشكلات الفلسفية ، يتناولها بالتحليل المنطqi لكي يكشف عن أن هذه المشكلات ليست أصلًا بمشكلات ، وأنها لم تنتج إلا عن سوء استخدام اللغة .

الأمر الذى جعل فلسفة فنوجنثين أشبه ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية ، وذلك لأنها غيرت من مفهوم الفلسفة نفسها وكذا من مجالها ووظيفتها . فأصبحت الفلسفة لديه عبارة عن تحليل للغة ، وانتقل مجال البحث فيها من البحث في الأشياء في ذاتها أو الوجود من حيث هو موجود أو العلة أو المطلق أو الجوهر أو اللامتناهى أو العدم .. إلى غير ذلك – إلى البحث في العبارات والألفاظ التي يقولها الفلاسفة وتتحلّلها لبيان ما الله معنى منها وما لا معنى له أو لبيان الصحيح منها والخاطئ بناء على اتفاقها أو اختلافها مع قواعد الاستخدام العادى للغة . ومن ثم تغيرت مهمة الفلسفة فأصبحت تحليل مشكلات الفلسفة بدلاً من إقامة نسقات فكرية أو ميتافيزيقية متکاملة ، أصبحت الفلسفة لديه فلسفة للفلسفة ، وأصبح عمل الفيلسوف عنده ، هو أن يكون فيلسوفاً للفيلسوف بتحليله لما يقول .

هذا فضلاً عن أن فلسفة فتجلجشتين كانت ذات أثر بالغ في كل التيار الفكري الوضعي والتحليلي المعاصر ، الأمر الذي جعل دراسة الفلسفة في اتجاهها التحليلي أو الوضعي المنطق شيئاً متدرجاً بغير دراسة فتجلجشتين وعمرفة أفكاره وتحليلاته المنطقية التي اعتبرها رسول لعمقها ولاتساع مجالها حدثاً هاماً في تاريخ الفلسفة .

ولقد تناولت في هذا البحث فلسفة فتجلجشتين بالتحليل ، لإظهار ما تقوم عليه من أسس ومبادئ ، مع التركيز على طريقة في تناول مشكلات الفلاسفة التقليدية بالدراسة ، وكيفية تحليله إياها . واعتمدت في ذلك على « ولفاته » نفسها ، فضلاً عن بعض محاضراته بالجامعة — وقد نشر مور بعضها فيما بعد — أو محاضراته الخاصة التي نشرت في الكتاين الأزرق والبني ، أو ملاحظاته على المنطق والرياضية — كما رجعت كذلك إلى ما نشر من رسائله إلى رسول والمأمور ... وكان لا بد من قراءة فاحصة أحلل بها هذه المؤلفات والمحاضرات والرسائل والملاحظات لأجمع الشبيه إلى شبيهه ، حتى يستقيم كل موضوع على حلة في صورة تمكننا من متابعة رأيه فيها قد تعرض للكتابة فيه ، ومن توضيح كيفية تطور بعض آرائه من خلال مقارنتها في أكثر من عمل من أعماله الفلسفية ، ولم تكن هذه بالمهمة السيسية — بل إنني لا أكون مغالياً إذا ذكرت أن قراءة أحد مؤلفات فتجلجشتين ، يعني بذلك الكثير من الجهد مجرد فهمه أولاً قبل تحليله أو مقارنته ببقية أعماله الفلسفية الأخرى — ويشاركني في هذا الرأى ، كل من كتب عن فلسفة فتجلجشتين بلا استثناء ، حتى من كانوا من تلاميذه أو أصدقائه ، بل إن بعضهم مثل ماسلو يعترف صراحة أنه بعد أن أمضى عدة سنوات في دراسة « رسالة » فتجلجشتين ، ما زال يعرف بعجزه عن فهم بعض أجزائها ، كما يقول بول في كتابه « فلسفة فتجلجشتين المتأخرة » إن فتجلجشتين فيلسوف صعب ، متعب للغاية .

ولقد اتبعت في بحثي منهجاً نقدياً مقارناً ، فحاولت أثناء العرض إبراز الملامح الأساسية لمنهج التحليل بصفة عامة ، مقارناً بين طريقة في التحاليل في فلسفته الأولى ، وبينها في فلسفته المتأخرة . وقد توحيت ألا تكون المقارنات التي عقدها ، سواء بين أفكاره الأولى وبين أفكاره المتأخرة ، أو بينه وبين غيره من الفلاسفة، منفصلة عن سياق البحث ، فلتجأت إليها كلما سمح المجال بذلك – كما حاولت إبراز اتجاهه اللاميافيزيقي في فلسفته ولدى أصحابه هذا الاتجاه عنده ، وجعلت نفدي إياه في ضوء هذا الاتجاه ، مبيناً كيف أنه ينتهي إلى نتائج تختلف عنه حين يميل إلى القول ببعض الأفكار الميافيزيقية ، فضلاً عن الاتجاه إلى المثالية الناتية في بعض الأحيان .

هذا وأود أن أقدم شكرى موفوراً لأستاذى الدكتور زكي نجيب محمود على كل ما تفضل به من إرشاد وحسن توجيه ، ولا ينله من جهد فى مراجعة الترجمة العربية التى قمت بها لرسالة ثبتجنشتين المنطقية الفلسفية .

الباب الأول

فِتْجِنْشْتِينْ : حَيَاةٌ وَمَوْلَفَاتِهِ

الفصل الأول

١- حياة الفيلسوف

ولد لودفيج يوهان فتحنستين : Ludwig Joseph Johann Wittgenstein في السادس والعشرين من أبريل سنة ١٨٨٩^(١). وكان والده مهندساً مرموقاً يشغل منصباً قيادياً في صناعة الحديد والصلب بالمنسا ، كما كان لأم فتحنستين أثر بالغ في خلق الميل الفني القوى في الأسرة ، فقد كانت هي وزوجها موسقيين من الدرجة الأولى ، حتى لقد أصبح منزل فتحنستين في وقت ما مركزاً لحياة موسيقية جميلة ، وخاصية حينما كان يتردد عليهم صديق الأسرة الحمي يوهان برامز Brahms^(٢) الموسيقار العالمي الشهير .

وكان لودفيج الابن الثامن في هذه الأسرة ، فكان أصغر خمسة إخوة وثلاث أخوات سخت الطبيعة معهم جميعاً سواء في الخلق أو المawahب العقلية أو الفنية . وقد تلقى فتحنستين تعليمه الأولى في المنزل حتى بلغ الرابعة عشرة من عمره حين التحق بمدرسة لينتز Lintz في شمال النمسا لمدة ثلاثة سنوات ، وكانت رغبته في أن يدرس العلوم الطبيعية على يد بولتزمان Boltzmann^(٣) فيينا ، إلا أن بولتزمان توفي عام ١٩٠٦ ، وهي السنة نفسها التي أنسى فيها دراسته في

(١) وقد نشر هذا المقال في ذكرى فتحنستين ٢٢ Von Wright, G.H. Biographical Sketch, P. 22

وذلك في كتاب : Norman Malcolm: Ludwig Wittgenstein, (A Memoir)
(London, Oxford University Press, 2nd Edition, 1962).

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٣) كان أستاذاً لفلسفة المعلوم في جامعة فيينا من عام ١٩٠٢ - ١٩٠٦ وقد تولى هذا المنصب بعد أرنست مانخ Ernest Mach مباشرة .

المدرسة ، فاتتحق فتتجنشتين بالأكاديمية الصناعية العليا في برلين . وما هو جدير بالذكر أن هذه الدراسة كانت متفقة مع ميلوه ، فاهتمامه بالآلات كان ملزاً له طول حياته ، وما يروى عنه أنه استطاع وهو طفل صغير أن يقوم بتركيب آلة لحياكة الملابس أثارت إعجاب الجميع . كما يروى عنه أنه حتى في آخر سنوات حياته كان يقضى أحياناً يوماً بأكله أيام الحركات البخارية في متحف ساوث كنزنجتون South Kensington^(١) :

وظل فتتجنشتين في برلين حتى ربيع عام ١٩٠٨ ثم ذهب إلى إنجلترا ، وفي صيف العام نفسه كان يقوم بعدة اختبارات على الطائرات الشراعية في محطة الطيران الشراعي للقضاء الأعلى بالقرب من جلوسوب Glossop في مقاطعة دربي شاير Derbyshire وفي خريف العام نفسه تم قيده طالب بحث في قسم الهندسة بجامعة مانشستر ، وظل مقيداً بها حتى خريف عام ١٩١١ وكان أثناء هذه السنوات الثلاث مشغولاً ببحث في الملاحة الجوية ثم انتقل من تجاربه الخاصة بالطائرات الشراعية إلى إنشاء حرك نفاث يستخدم في الطائرات وكان عمل الحرك أول الأمر هو موضوع اهتمامه ، إلا أنه سرعان ما رأى كل اهتمامه على تصميم رفاص الحرك ، وكان هذا التصميم في أساسه عملية رياضية ، الأمر الذي وجه فتتجنشتين إلى الاهتمام بالرياضيات ، ومنذ ذلك الوقت على وجه التحديد بدأت اتجاهات فتتجنشتين تتغير ، فاتجه أولاً إلى الرياضيات البحتة ثم إلى أسس الرياضيات^(٢) .

والواقع أن السنوات الست (بين ١٩٠٦ و ١٩١٢) كانت من أصعب الفترات في حياة فتتجنشتين بالنسبة لاختياره للمهنة التي يريد أن يتوجه إليها ، ويقول فون رايت في هذا الصدد : « إن فتتجنشتين أخبرني أنه لم يكن سعيداً طوال

(١) نفس المرجع السابق صفحة ٢ .

(٢) نفس المرجع السابق صفحة ٤ .

هذه السنوات^(١)، وخير ما يشهد بذلك عدم الاستقرار الذي كان يشعر به والتغير الذي حدث له أثناء هذه الفترة مثل رحيله من ألمانيا إلى إنجلترا ، ثم تجراه في الملاحة الجوية ، ثم بنائه حركاً فناً ، ثم اهتمامه بالرياضية البحتة ثم أخيراً اهتمامه بفلسفة الرياضة . ويروى رسول عنه هذه الرواية التي تعبّر عن عدم استقراره في إحدى فترات حياته فيقول إن فتحنشتين جاءه بعد نهاية الفترة الدراسية الأولى التي قضتها في كبردرج وسألـه «أرجو أن تخبرـنـي إن كـنـتـ غـيـرـاً» فأجبـهـ «إنـيـ لاـ أـعـرـفـ مـاـ تـسـأـلـنـيـ» فـقـالـ «إنـيـ إـذـاـ كـنـتـ غـيـرـاًـ فـأـصـبـحـ مـلـاحـ جـوـيـاًـ،ـ إـذـاـ لـمـ أـكـنـ غـيـرـاًـ فـأـصـبـحـ فـيـلـسـفـاًـ» حيثـنـ طـلـبـتـ إـلـيـهـ أـنـ يـكـتـبـ لـىـ شـيـئـاًـ أـثـنـاءـ العـطـلـةـ حـوـلـ أـيـ مـوـضـعـ فـلـسـفـيـ وـسـوـفـ أـخـبـرـهـ عـنـدـنـذـ مـاـ إـذـاـ كـانـ غـيـرـاًـ أـمـ لـاـ،ـ وـمـعـ بـدـاـيـةـ الـفـرـةـ الـدـرـاسـيـةـ التـالـيـةـ أـخـضـرـلـيـ مـاـ طـلـبـتـ مـنـهـ،ـ وـبـعـدـ أـنـ قـرـأـتـ جـمـلـةـ وـاحـدـةـ مـنـهـ فـقـطـ قـلـتـ لـهـ:ـ «ـلـاـ،ـ يـحـبـ عـلـيـكـ أـلـاـ تـصـبـحـ مـلـاحـ جـوـيـاًـ»^(٢) .

ويروى عن فتحنشتين أنه طلب نصيحة أصدقائه وأساتذته ليرشدوه إلى كيفية دراسة الجزء النظري من أسس الرياضيات ، فوجهوه إلى كتاب «أصول الرياضيات» لبرتراند رسـلـ الذي كان قد ظهر عام ١٩٠٣ . ويبدو بوضوح الأثر الذي تركه هذا الكتاب في تطوير أفكار فتحنشتين ، بل إن فون رايت يرجع أن يكون هذا الكتاب هو الذي وجه فتحنشتين إلى دراسة مؤلفات فريجـهـ G. Fregeـ بعد ذلك^(٣) .

وفي عام ١٩١١ قرر فتحنشتين أن يتوقف عن دراسة المنسنة ، وذهب إلىينا Jena في ألمانيا لكي يناقش أفكاره عن أسس الرياضة مع فريجـهـ الذي نصحـهـ

(١) نفس المرجع السابق نفس الموضع .

(٢) برتراند رسـلـ : صور من الذكرةـ ترجمـةـ أـحمدـ الشـريفـ ،ـ مـراجـعةـ دـكتـورـ زـكـيـ نـجـيبـ محمدـ ،ـ دـارـ الفـكـرـ الـعـربـ ،ـ القـاهـرـ ،ـ ١٩٦٣ـ (ـ سـلـسلـةـ الـأـلـفـ كـتابـ رقمـ ٤٧٠ـ) ،ـ صـفـحةـ ٢٨ـ .ـ Von Wright : Biographical Sketch, P. 5.

باتوجه إلى كبردرج للدراسة مع رسول ، وقد نفذ فتتجشتين هذه النصيحة في خريف العام نفسه الذي تم قبوله فيه طالباً عادياً بكلية ترييني بجامعة كبردرج ، ثم قبوله طالباً للدراسات العليا ، واستمر في دراسته في كبردرج حتى خريف ١٩١٣ حين زار مع صديقه في الجامعة ديفيد بنسنت (١) David Pinsent الزرويج ، التي عاد إليها مرة ثانية في أكتوبر من العام نفسه لشدة إعجابه بها ، وأقام في مزرعة بمقاطعة سكولدن Skjolden شمال شرق بيرجن Bergen وبنى لنفسه في مكان منعزل بها كونحاً استطاع أن يعيش فيه فيعزلة كاملة أغلب وقته ، في بداية الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، وما هو بجدير بالذكر أنه تعلم اللغة الترويجية في هذه الفترة واستطاع أن يتكلماها بطريقة جيدة .

وقد اهتم فتتجشتين أثناء دراسته في كبردرج بالفلسفة وبأسس الرياضيات اهتماماً كبيراً ، كما استفاد من الشاطق الفكرى الصخم الذى كان موجوداً في كبردرج قبل الحرب العالمية الأولى ، إذ كان رسول في أوج تفكيره الفلسفى والمنطقى وأخرج هو والفرد نورث هولاند كتابهما «مبادئ الرياضيات» Principia Mathematica المنطق (٢) .

إلا أن اهتمام فتتجشتين لم يكن وفقاً على الفاسفة والمنطق والرياضيات أثناء دراسته في كبردرج ، بل إنه اهتم كذلك بعلم النفس ، وقام بإجراء بحث تجربى متعلق بالإيقاع في الموسيقى بعميل علم النفس بالجامعة ، وكان يأمل أن تلقى تجاربه بعض القبول على مشكلات علم الجمال الذى كان يهم به أيضاً في ذلك الوقت . وقد ساعد فتتجشتين على إجراء مثل هذه الأبحاث حبه للموسيقى ،

(١) أحد الشبان الاصدرين في الرياضيات في كبردرج في ذلك الوقت ، وأحد أصدقاء ثججشتين التللين - وقد مات أثناء الحرب العالمية الأولى ، وهو الذي كان قد أهلى ثججشتين إلى ذكراه أول مؤلفاته «رسالة منطقية فلسفية» .

Von Wright : Biographical Sketch, P. 6.

(٢)

وف هذا الصدد يقول فون رايت: «إن الإنسان يمكنه أن يحكم عليه بأنه موسيقى من أحسن طراز ، فقد كان يعزف على الكلارينيت ، كما كان يرحب في وقت من الأوقات أن يصبح قائداً للأوركسترا ، وكانت عنده موهبة نادرة في الصفير ، ولقد كان مما يدعوا للسرور البالغ أن تستمع إليه وهو يصفر كونشيرتو كاملاً بطريقة متواصلة لا تقطع إلا حين يقوم بلفت نظر الساعي إلى بعض تفاصيل البناء الموسيقى نفسه»^(١).

و مع بداية الحرب العالمية الأولى التحق فتحنثين بالجيش النمسوي كمتطوع على الرغم من أنه كان معفى من الخدمة العسكرية بسبب إصابته بمرض يمنع من تجنيده ، و عمل أولاً على مركب حرب في نهر الفستولا Vistula ثم في أحد مصانع الأسلحة في خراكوف Cracow وفي عام ١٩١٥ تلقى أمراً بالتوجه إلى أولمبيتز Olmütz في مورافيا Moravia كي يتلقى تدريبه ليكون ضابطاً . وفي عام ١٩١٨ نقل من الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغربية ، ثم وقع في يد القوات الإيطالية أسريراً أثناء انهيار الجيش النمسوي – المحرك في نوفمبر من ذلك العام ، و ظل في الأسر قرابة ثمانية أشهر – أى حتى أغسطس من العام التالي ١٩١٩ – بأحد معسكرات الاعتقال بالقرب من مونت كاسينو Monte Cassino في جنوب إيطاليا^(٢) .

و قد اختار فتحنثين – بعد انتهاء الحرب – مهنة التدريس ، و تدرب في الفترة بين عام ١٩١٩ و عام ١٩٢٠ في كلية المعلمين على التدريس في المدارس الأولية في فيينا – و مارس التدريس في الفترة بين عام ١٩٢٠ و عام ١٩٢٦ في مختلف القرى السحيقة في مقاطعى شنيرج Schneeberg و سمنرинг Semmering في جنوب النمسا . وكان ذلك متفقاً تماماً مع رغبته في

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Pilcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein. (Prentice-Hall inc. Englewood Cliffs, N. Y., U. S.A., 1964), P. 5. (٢)

الحياة البسيطة المنعزلة ، إلا أن هذه المهنة لم تكن تلائمه تماماً لشعوره بأنه دائم الاحتكاك بالناس الخبيثين به ، الأمر الذي أوصل فتتجنشتين إلى أزمة خطيرة في النهاية ، فاستقال من عمله وترك مهنة التدريس في المدارس إلى الأبد .

وببدأ في خريف عام ١٩٢٦ في عمل استوعب كل وقته وجهده وتفكيره طوال ستين كامليتين ، وكان ذلك العمل هو بناء منزل في ثينا لإحدى إخواته^(١) وما يذكر أن فتتجنشتين هو الذي صمم المنزل ، وهو الذي بناه بنفسه .

كما أنه اشغله أيضاً أثناء هذه الفترة نفسها بالنحت وعمل التماثيل في استديو صديقه المثال دوربيل Dorbil ، والواقع أن فتتجنشتين طوال هذه الفترة – سواء أثناء عمله بالتدريس أو أثناء بنائه منزله – لم تقطع صلته تماماً بالفلسفة . فقد زاره في بوتشبرج Puchberg عام ١٩٢٣ أحد الشبان اللامعين في كبردرج هو فرانك رامزى F.P. Ramsey وكان رامزى قد أسمهم في ترجمة رسالة فتتجنشتين إلى اللغة الإنجليزية (ترجمة أوجدن Ogden) ، كما كتب وهو في سن العشرين ملاحظة نقدية عن رسالة فتتجنشتين في مجلة مايند Mind^(٢) ، وتكررت زيارة رامزى لفتتجنشتين في المسامرة أخرى في العام التالي – وكان رامزى يحاول إقناع فتتجنشتين بالعودة إلى إنجلترا ولو في زيارة ، وقد ساعد كينز Keynes ، رامزى في جهوده في هذا الصدد وقدم النفقات الازمة لذلك ، وقد زار بالفعل فتتجنشتين أصدقاؤه في إنجلترا في صيف عام ١٩٢٥ . وظل فتتجنشتين في المسامرة حتى نهاية عام ١٩٢٨ ، وتعرف إليه أثناء هذه الفترة موريس شليك Morits Schlick الأستاذ بجامعة ثينا وللذى اشهر فيما بعد كمؤسس لجامعة ثينا ، وللذى كان قد تأثر تأثيراً كبيراً بدراساته لرسالة فتتجنشتين المنطقية الفلسفية ، كما تعرف إليه أيضاً في تلك الأثناء عضواً آخر من أعضاء هذه الجماعة هو

Von Wright: Biographical Sketch, P. 12.

Ramsey, F.P. : The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays. (١)
(London, Kegan Paul, 1931) (٢)

فريدرش فايزمان Friedrich Waismann ثم قرر العودة إلى كبردرج بعد أن استمع إلى بروير Brouwer يلقي محاضرة في ثيننا عن أساس الرياضيات في مارس من عام ١٩٢٨ ، فشعر في تلك الأثناء أنه يجب أن يعود إلى الفلسفة لأن بإمكانه أن ينتج شيئاً إبداعياً خالقاً في هذا المجال^(١) . وعاد فتجنشتين إلى كبردرج مع بداية عام ١٩٢٩ بعد غيبة طالت حوالي خمسة عشر عاماً^(٢) وسجل نفسه أولاً طالب بحث – إذ كانت فكرته أن يقوم بالتحضير للدرجة الدكتوراه في الفلسفة ، لكن جامعة كبردرج أدخلت في اعتبارها الفترة التي أمضتها فتجنشتين بها قبل الحرب ، واعتبرتها بمثابة فترة إعداد للتقدم لهذه الدرجة وأصبح بإمكان فتجنشتين أن يتقدم لنيل هذه الدرجة برسالته المنطقية الفاسفية ، التي كانت قد طبعت ونشرت قبل ذلك بحوالي ثمان سنوات . وحصل فتجنشتين على الدكتوراه في يونيو عام ١٩٢٩ وأصبح في العام التالي – أي ١٩٣٠ – زميلاً في كلية ترينيتي^(٣) . وقد عاش فتجنشتين في إنجلترا منذ ذلك الوقت ، حتى وفاته ، وإن كانت قد تخللت هذه الفترة عدة زيارات قام بها إلى الخارج سواء إلى الترويج أو المسا أو الولايات المتحدة الأمريكية .

وعلى الرغم من اكتساب فتجنشتين للجنسية الإنجليزية ، إلا أنه لم يكن معجبًا بأساليب الإنجليز في الحياة كما كان يكره الجو الأكاديمي في كبردرج في ذلك الوقت . وحينما انتهت مدة زمالته في كلية ترينيتي عام ١٩٣٠ فكر في زيارة الاتحاد السوفيتي وزاره بالفعل مع أحد أصدقائه .

وظل فتجنشتين في كبردرج حتى نهاية العام الجامعي ٣٥ – ٣٦ ثم رحل إلى الترويج وبقى في كونخه المنعزل قرابة العام بدأ فيه في تأليف كتابه «أبحاث فلسفية» Philosophical investigations ثم عاد إلى كبردرج

Von Wright : Biographical Sketch, P. 12.

Maxwell John Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis. (Duguense

{١}
٢}

University Press Pittsburgh, Pa., U.S.A., Second impression 1961), P. 74

Von Wright : Biographical Sketch, P. 31.

(٢)

عام ١٩٣٧ وخلف مور بعد ذلك بستين – أى عام ١٩٣٩ – على كرسى الفلسفة^(١)، ولأنه شُرِّط في الحرب العالمية الثانية ساهم فيها أيضاً – مما ساهم في الحرب العالمية الأولى من قبل – فعمل بعض الوقت بأحد المعامل الطبية في نيوكاسل . وما هو جدير بالذكر أن فتجمشتين كان يجد في نفسه ميلاً قوياً ورغبة شديدة في الاشتغال بالطب حتى إنه قرر ذات مرة – في أوائل الثلاثينيات – أن يترك الفلسفة نهائياً ويشتغل بالطب ، ويروى عنه أنه كان قد توصل إلى عدة كشف علمية أثبتت نجاحها أثناء عمله في نيوكاسل^(٢) وإن لم تذكر الرواية طبيعية هذه الكشف .

وعاد فتجمشتين قلقه من جديد ، وضيقه بحياة الترب الأكاديمى في كمبردج ، فاعتزل كرسى الفلسفة بالجامعة مع نهاية العام الجامعى ١٩٤٧ ورجع مرة أخرى إلى عزلته واستقر هذه المرة – ابتداء من شتاء عام ١٩٤٨ – في مزرعة بالريف الإيرلندي ثم انتقل منها إلى كوخ صغير في غالواي Galway على الشاطئ الغربى لإيرلندي حيث عاش في وحدة تامة على شاطئ المحيط ، حتى لقد أصبح فتجمشتين في نظر جيرانه الصيادين البسطاء ، أشبه ما يكون بالأسطورة ، وخاصة أنه كان قد استأنس بعض الطيور التي تعودت أن تأتى إليه كل يوم كى يطعمها بنفسه .

إلا أن صحته لم تتحمل الجو على شاطئ المحيط ، فانتقل إلى أحد الفنادق في دبلن وظل طوال هذه الفترة يعمل بجد كبير ، وأكل بذلك الجزء الثاني من كتابه «أبحاث فلسفية»^(٣) .

وقد مرض فتجمشتين في تلك الأثناء مرضًا شديداً، وتبيّن له في خريف عام ١٩٤٩ – أثناء وجوده في زيارة لكمبردج – أنه كان يعاني من السرطان ،

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٦ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٧ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٨ .

وذلك إثر عودته من زيارة قصيرة للولايات المتحدة بدعوة من تلميذه نورمان مالكوم أستاذ الفلسفة الحالى بجامعة كورنيل ، وتوفى في ٢٩ أبريل ١٩٥١ في منزل الطبيب الذى كان يعالجها في كبردرج ^(١) ، وكانت آخر عبارة قالها لزوجة الطبيب : « قول لهم إننى قد عشت حياة رائعة » ^(٢) .

ب - شخصية الفيلسوف

كان ذلك عرضاً سرياً لحياة فتجلجشتين ، إلا أن ذلك العرض لا يمكنه لإلقاء الضوء على جوانب شخصيته الفريدة . وسأحاول في الصفحات القليلة المقبلة أن ألتقي بعض الضوء الذى قد يكشف عن جوانب هامة من شخصيته لعل في ذلك ما ينير أمامنا السبيل لتبني تفكيره وتطور هذا التفكير . يصف نورمان مالكوم أحد تلاميذ فتجلجشتين في كبردرج أستاذوه في الرواية التالية فيقول : «رأيت فتجلجشتين لأول مرة في اجتماع نادى العلوم الخلقية في كبردرج عام ١٩٣٨ ، وذلك حين أخذ أحد الحاضرين في إبداء ملاحظة على إحدى المقالات التى تلبت في ذلك الاجتماع . وكان وهو يتكلم يجد صعوبة كبيرة في التعبير عن نفسه ، وبدت كلماته كما لم تكن مفهومة بالنسبة لي . وحين همت إلى الشخص بالحالس بجواري متسائلة : من هذا ؟ أجابني : أنه فتجلجشتين . وقد دهشت لأننى كنت أتوقع أن يكون مؤلف «رسالة المنطقية الفلسفية» الشهير رجلاً متقدماً في السن ، في حين بدا هذا الرجل شاباً في حوالي الخامسة والثلاثين (وكان عمره الحقيقي في ذلك الوقت ٤٩ سنة) ، وكان وجهه نحيل ، كما كان شكل وجهه البانى على درجة من الجمال ، فهو ذو أنف أدقى ، كما كان رأسه مغطى بخصل كبيرة من الشعر البني . وقد لاحظت الاهتمام البالغ المملوء

بالاحترام الذي وجهه إليه كل الحاضرين في القاعة . وهو لم يتكلّم كثيراً في ذلك اليوم بل كان يبدو عليه بوضوح كما لو أنه كان يصارع أفكاره ، وكانت نظراته مركزة ، كما كان يبدى بيديه حركات كما لو كان يناقش أحدهما . وقد ظل الجميع في حالة صمت كامل حتى انتهى فتنجنشتين ^(١) . ويعبّر فون رايت عن هذا المعنى أيضاً بقوله : « إن فتنجنشتين كان رجلاً غير عادي ، فهو بلا شك كان يقف متميزاً عن كل من حوله . وقد يكون قولنا بأنه كان يعيش على حافة المرض العقلي ، أقرب إلى الصدق — ولقد ظل الخوف من الوصول إلى حافة المرض ملازماً له طوال حياته ^(٢) ». وهو في هذا قريب الشبه بالفيلسوف الألماني نيتше الذي ظل خوفه من الجنون ملازماً له حتى أصيب به بالفعل في أواخر سني حياته . إلا أن فتنجنشتين ظل محتفظاً بقواه العقلية كاملة وبذكائه متقدماً إلى آخر لحظة عاشها — ويستطرد فون رايت قائلاً : « إلا أنه من الخطأ أن نقول إن أعماله ومؤلفاته كانت تشوّبها أي شائبة تدل على المرض والانحراف — فأعماله وأفكاره كلها بجديدة أصيلة تماماً ، تنسم بأنها طبيعة صريحة ، خالية من كل تصصن وتكلف ... وهذه هي الصفات التي كان هو نفسه يتحلى بها ... » ^(٣) ومن المرجح أن السبب في ذهاب بعضهم إلى القول بأنه كان يعيش على حافة الجنون ، هو عزلته عن الناس في كثير من الأحيين للتفرغ للفلسفة والتفكير والتأمل ، الأمر الذي دفعه إلى أن يتجه إلى الترويج وإلى أيرلندا عدة مرات لكي يخلو فيها إلى نفسه ويتفرغ للتفكير في مشكلات الفلسفة . وفي هذا الصدد يقول رايت : « إن فتنجنشتين كان يتتجنب الشهرة ، كما كان يبتعد عن أي علاقة يمكن أن تربطه بمن يعتقد أن علاقته بهم ليست شيئاً مرغوباً فيها . ولم يكن أحد خارج الدائرة

Malcom, N: Ludwig Wittgenstein (A Memoir), P. 23

(١)

Von Wright: Biographical sketch., P. 9.

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

الحدودة المكونة من أسرته وأصدقائه الشخصيين ، يعرف أى شيء ، عن حياته وعن أخلاقه وسلوكه . وكانت عزله هذه سبباً في كثير من الروايات الخاطئة عن شخصيته ، وكانت بالتالي سبباً في سوء فهم أفكاره وفلسفته ، وهذا واضح مما كتب عنه بعد وفاته في كثير من المجالات العلمية^(١).

وكانت السمة البارزة في فوجنستين ذكاءه الشديد^(٢) وصفاء عقله ، وقد عبر رسل عن ذلك بقوله حين وصف فوجنستين « أنه كان على قدر كبير من التأثير لما له من النقاد وصفاء العقل إلى درجة غير مألوفة على الإطلاق^(٣) » ، كما كان يقول : « إن بداية معرفى بفوجنستين كانت أكثر مغامراتي العقلية إثارة طوال حياتي كلها »^(٤) إلا أن رسل لم يكن هو الفيلسوف الوحيد في كبردرج الذى لاحظ ذكاء ذلك الشاب النسوى ، بل كذلك مور الذى قال عنه : « تعرفت على فوجنستين فى كبردرج إذ كان فى السنة الأولى لالتحاقه بالجامعة يحضر محاضراتى فى علم النفس ، لكنى لم أعرفه جيداً إلا فى السنتين التاليتين — وجينا عرفته جيداً ، أدركت أنه كان أكثر ذكاء منى فى الفلسفة ، ولا أقول أكثر ذكاء فقط ، بل أكثر عمقاً كذلك »^(٥) .

كان فوجنستين يميل إلى البساطة فى كل شيء ، وكان ذلك يبدو واضحاً من ملابسه ، ومن ثبات حجراته فى كبردرج فلم يكن يتمسك فى ملابسه بالطريقة التقليدية فى الجامعات ، بل كان يرتدى دائماً بنطلوناً خفيفاً وقميصاً مفتوح الصدر (بلا ربطة عنق) ، وسترة من الصوف أو الجلد — هذا فى الجامعات — أما خارجها فكان يرتدى قبعة من الصوف (التويد) ومعطف مطر داكن اللون « حتى إن الإنسان لا يمكنه أن يتخيّل فوجنستين مرتدياً حلة كاملة

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٩ .

(٣) برتراند رسل : صور من الذاكرة صفحة ٣٠ .

Von Wright : Biographical sketch, P. 6.
Moore, G.E. : An Autobiography. (in the Philosophy of G. E. Moore, edited by Schilpp.) P. 33.

ورباط عنق وقبعة أنيقة ، وكانت ملابسه دائماً نظيفة جداً وحذاؤه لامعاً^(١) .
وطريقة فنجنشتين في إلقاء محاضراته ، تكشف لنا عن أكثر من جانب
من جوانب شخصيته ، مثل البساطة واللدية والإخلاص للعمل والحب الشديد
للحق ، وأحياناً الحشونة والبغاء والقسوة ، فيروي مالكوم عنه أنه كان في
محاضراته - التي لم تكن محاضرات بالمعنى الحقيقي بل مجرد اجتماعات ، على
الرغم من إصرار فنجنشتين على تسميتها بالمحاضرات^(٢) - يتكلم باغة إنجليزية
وبلهجة الرجل الإنجليزي المثقف ، وكان صوته رناناً عالى النبرة وإن لم يكن
متفرقاً ، ولم تكن الكلمات تخرج من فمه متقدمة بل بعد جهد كبير . وكان
وجهه سريع الحركة بطريقة ملحوظة كما كان معبراً جداً أثناء الحديث ،
وكانت عيناه عميقتين وغالباً ما كانتا تحملان شيئاً من القسوة في التعبير^(٣) .

والطريقة التي كان يستخدمها فنجنشتين في إعداد محاضراته - كما أخبر
بنالك مالكوم فيما بعد - أنه كان يقضى عدة دقائق قليلة قبل لقائه يستمع به
يتذكر فيها النتائج التي وصل إليها في مجده أثناء لقائه السابق ، كما كان في
بداية المحاضرة يلقى أحياناً ملخصاً سريعاً لما فات ، يبدأ منه مباشرة إلى أفكار
جديدة دائمة^(٤) .

وكانت المحاضرة تقوم على طرح سؤال ما يقترح أحد الحاضرين إجابة عنه ،
وكانت الإجابات بدورها تؤدي إلى أفكار جديدة وتؤدي بالتأل إلى أسئلة
جديدة ، وكان ذلك متوقفاً إلى حد كبير على الحاضرين الذين كان عليهم من
كبار الشخصيات في مختلف المجالات ، فكان مور يتردد على محاضرات

Malcom, N.: Ludwig Wittgenstein (A Memoir), P. 25

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٦ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٤ .

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

فتجنثين لعدة سنوات ابتداء من عام ١٩٣٠^(١) ، كما حضر بعض الفلاسفة الإنجليز والأمريكيين المعاصرين محاضرات فتجنثين في كبردرج^(٢) .

وفي بعض الأحيان كان فتجنثين يحاول أن يصل بنفسه إلى فكرة جديدة ، فيمنع كل مناقشة أو حوار أو أسلمة بإشارة من يده – ثم يتبع ذلك فترات صامت تقطعها تمنيات فتجنثين التي يتبعها الحاضرون باهتمام بالغ . وفي أثناء هذه الفترات من الصمت كانت نظراته دائماً مركزة ، ووجهه يشع حياة ويداه تقومان بحركات كبيرة ، ويقول مالكوم إن الإنسان كان يشعر في مثل هذه الحالات أنه جالس أمام شخص جاد إلى أقصى حد ، مستغرق إلى أقصى حد ؛ أمام قوة كبيرة من الذكاء^(٣) .

وكانت شخصية فتجنثين هي السائدة في هذه الاجتماعات ، أو هي كما يذكر مالكوم كانت شخصية آمرة بل شخصية طاغية^(٤) .

ويرى مالكوم أن قسوة فتجنثين كانت نتيجة لحبه الشديد للحق ، فهو في حرب دائمة مع أعقق مشكلات الفلسفة ، بحيث كان حل إحدى هذه المشكلات يؤدي إلى مشكلة أخرى . . . وهكذا . . . وهو لم يكن يكتفى بمجرد معالجة المشكلات الفلسفية بطريقة سطحية ، بل كان يتطلب فهماً كاملاً لها ، ولنذا فقد كان يدفع نفسه بكل قواه حلها وتحليلها ، الأمر الذي كان يجعل كل كيانه في حالة توتر . وكل من كان يحضر محاضرات فتجنثين يدرك بوضوح أنه كان

(١) وقد سجل مور ألم أفكار فتجنثين في هذه الفترة (بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣٣) ونشرها في مجلة Mind في أعداد : يناير سنة ٥٤ ، يناير سنة ٥٥ ويويليو سنة ١٩٥٤ . ثم نشرت كاملة في كتاب مور Philosophical Papers «بحوث فلسفية» عام ١٩٥٩ الذي أعيد طبعه عام ١٩٦٣ .

Von Wright : Biographical sketch, P. 17

(٢)

Malcom, N.: Ludwig Wittgenstein, (A Memoir), P. 26

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٤ .

يبنل بجهداً في شحد ذكائه إلى أقصى حد^(١) . ومع ذلك فلم يكن فتجنشتين راضياً عن نفسه أو عما يقوله في كثير من الأحيان ، ففراه يردد أحياناً في بعض المحاضرات عبارات أشبه بالقول «إنى أشعر بغباء شديد اليوم» أو «إن لكم أستاذًا فظيعاً ..»^(٢)

كان فتجنشتين واعياً بالجهد الكبير الذى يبنله في محاضراته ، الأمر الذى جعله يعتزل كرسى الفلسفة في كبردرج عام ١٩٤٧ ، فضلاً عن نصيحته المستمرة لطلابيه المقربين بالتخلى عن فكرة العمل بتدرис الفلسفة ، فقد حاول فتجنشتين عام ١٩٣٩ أن يقنع نورمان مالكوم بالتخلى عن فكرة أن يصبح مدرسًا للفلسفة ، وسأله عما إذا كان يعتقد أن الإنسان الطبيعي السوى لا يستطيع أن يكون أستاذًا للفلسفة بالجامعة ، ويكون في نفس الوقت شخصاً جاداً أميناً^(٣) . وقد جدد فتجنشتين محاولته معه أكثر من مرة لإقناعه بالتخلي عن مهنة تدريس الفلسفة ، كما قام بمثل هذه المحاولات مع طلبة آخرين أيضاً^(٤) .

لم يكن فتجنشتين بصفة عامة مهتماً بالجانب المادى في الحياة ، كما لم يكن حريصاً كل الحرص على جمع الثروة ، بل كان على العكس تماماً – وخير ما يشهد بذلك الحادثتان التاليتان :

١ – بعد وفاة أبيه عام ١٩١٢ ، أصبح فتجنشتين يمتلك ثروة كبيرة تنازل عنها كلها بعد عودته من الحرب العالمية الأولى مباشرة^(٥) ، ويعزو البعض سبب تخليه عن الثروة إلى :

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع.

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٦.

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٠.

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع.

(٥)

(١) شعوره بالإثم لحصوله على ثروة لم يكسبها بجهده بل عن طريق الميراث .

(٢) رغبته في الابتعاد عن كل التعقيدات المتعلقة بالميراث وبالثروة نفسها ، وخاصة من الناحية الإدارية والحكومية .

(٣) رغبته في ألا تكون ثروته وأمواله هي أساس التفاف الناس حوله ، أو أساساً لصداقة زائفة لا تقوم ألا على رغبة في الاستفادة منه مالياً^(١) .

ويؤيد فتجنثين بنفسه التفسير الثالث ، كما يذهب رسول إلى أن أساس تنازل فتجنثين عن ثروته هو أن الثروة لا تعلو أن تكون عيناً وضيافة للfilisوف^(٢) .

إلا أنني أميل إلى الاعتقاد – حتى مع صحة هذه التفسيرات – إلى أن السبب الأساسي الذي جعله يتنازل عن ثروته هو تأثيره البالغ بتولستوي . فأثناء الحرب العالمية الأولى ، وقع صدفة على كتابات تولستوي عن الأنجليل Gospels التي يذكر فتجنثين أنها تركت في نفسه أثراً كبيراً^(٣) ويتصبح ذلك التأثير الكبير إذا ذكرنا أن تولستوي كان قد فعل نفس الشيء وتنازل عن جميع أمواله وثروته الطائلة . بل حتى عن ألقابه ومات فقيراً معدماً^(٤) .

٢ – أنه لم يكن يتخل عن أصدقائه بمساعدتهم بمال الذي قد يحتاجون إليه – بدون أن ينتظر إعادة هذا المال إليه مرة ثانية – وفي هنا الصدريروي ما الكوم الرواية التالية قائلاً : « على الرغم من كل المحاولات التي كان يبذلها

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 19

(١)

(٢) برتراند رسول : صور من الذاكرة ، صفحة ٢٩ .

Malcolm, N : Ludwig Wittgenstein. (A Memoir), P. 70

(٣)

(٤) محمد الحفيظ : تولستوي – القاهرة – طبعة الرسالة ، ١٩٤٨ .

فتشجذبتي لكي يجعلني أتخلى عن مهنة التدريس ، إلا أنه ساعدني بالفعل على الاستمرار في دراستي الفلسفية في كبردرج لمدة ستة أشهر ، وكان ذلك على النحو الآتي :

كانت كل مصر وفاني ونفقاتي تدفعها جامعة هارفارد من منحة كنت أستفيد منها لمدة سنتين غير قابلة للتتجديد — وفي صيف عام ١٩٣٩ نفت كل مواردي بانهاء مدة المنحة وأصبحت مضطراً للعودة إلى الولايات المتحدة . إلا أنني كنت راغباً في البقاء في كبردرج لمدة أطول ، فقد كانت الأفكار الفلسفية الموجودة في كبردرج في ذلك الوقت تثيرني إلى حد كبير ،ذا أنني اعتدت أنني كنت قد بدأت أفهم فهماً أولياً عمل فتشجذبتي ذلك الفهم الذي كنت أرجو أن يزداد ويضطرد . وذات مرة حينما كنت مع فتشجذبتي ذكرت له ما أتوقعه من عودتي إلى الولايات المتحدة في تلك الأثناء . وقد أراد فتشجذبتي أن يعرف كل شيء عن الموضوع ، فلما رويت له الأمر كله قال إنني كنت مفتوناً بفلسفة كبردرج وبأنه سيكون أمراً يدعو للرثاء لو أنني غادرتها في مثل هذه الحالة — وكان يقصد بذلك أنني إذا بقىت في كبردرج لمدة أطول وعرفت فلسفتها بشكل أوضح فلن أظل متاثراً بسحرها ، الأمر الذي يعتبر في نظر فتشجذبتي — شيئاً طيباً يستحق البقاء . وقد فكر في تزويدي بالنقود الكافية لبقاء في كبردرج لمدة الأشهر الستة التالية ، وهذا ما نفذه بالفعل — فكان يعطيني (ولا يفرضني) مبلغاً معيناً كل شهر في الفترة بين أغسطس ١٩٣٩ ويناير ١٩٤٠ وهو تاريخ عودتي إلى الولايات المتحدة ، وكانت جملة المبلغ الذي أعطاني إياه في أثناء تلك الفترة تبلغ حوالي المائتين جنيهًا ، وهو لم يكن يتضمن إعادة المبلغ إليه ثانية ..^(١)

وعلى الرغم من ميل فتشجذبتي إلى العزلة ، فقد كان في حاجة إلى الصداقة لا مجرد المعرفة العابرة السطحية ، وكان يتشكل في شعور أصلقائه ويتمنى

لو أنه كان شعوراً خالصاً من أي غرض أو منفعة – وفي هذا الصدد يقول مالكوم : «كان فتجمشتين يشك في أن أصلقاوه كانوا مرتبطين به لا حباً فيه بل اهتماماً به كمصدر للإلهام الفلسفي ، وقد ذكر لي مرة أنه قد تخل عن ثروته حينها كان شاباً حتى لا يكون من بين أصدقائه من يعتمد عليه أو يطمع فيه ، ولكنه الآن أصبح يحتوى أن تكون صداقتهم له من أجل الفلسفة التي يستف寅ونها منه ويتعلمونها عنه . وبمعنى آخر فهو كان يطمع في اكتساب صداقه من لا يريدون منه أي شيء^(١)».

وكان بالإضافة إلى كل الصفات السابقة قوى الشخصية بصفة عامة نزيهاً مستقيماً محباً للحق كريم الخلق وإن كانت تغلب عليه دائعاً نزعة الشاؤم^(٢) فضلاً عن ذكائه الشديد وأماته وصلقه وإحساسه القوى بمعنى الواجب .

وما هو جدير باللحظة وجه الشبه الكبير بين فتجمشتين وسفراط في الحياة الأخلاق فكل منها أثر تأثيراً بالغاً في تلاميذه من الناحية العقلية والناحية السلوكية والخلقية^(٣) وكل منها استخدم في تعليم الفلسفة منهج المناقشة والبدل بدلاً من طريقة المخاضرات ، فقد ظن كل منها أن المعرفة الفلسفية يمكن أن تنتقل بكل بساطة من ذهن المعلم إلى ذهن التلميذ بواسطة منهج جللي يقوم على توجيه الأسئلة والإاجابة عنها بحيث يصل التلميذ نفسه إلى رؤية الحق .

وكان كل منها قاس مع تلاميذه على الرغم من حبه لإياهم . كما كان كل منها شديد الإخلاص لأفكاره ومثله العليا وهجر كل شيء في سبيل الفلسفة . كما كان عند كل منها إحساس قوى بفكرة الواجب وبالاستعداد للمخاطرة بالنفس في سبيل خلمة الدولة والدفاع عنها ضد النظر .

وأخيراً كان كل منها يرحب بالموت ، وواجهه كل منها بكل شجاعة^(٤).

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦٠ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٢ وصفحة ٧٢ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٤ .

Pitcher, G.: The Philosophy of Wittgenstein. P. 19.

(٤)

الفصل الثاني :

تطوره الفكري من خلال مؤلفاته

لم تكن مؤلفات فتحنشتين كثيرة متعددة ، حتى إنه لم ينشر في حياته إلا كتاباً واحداً هو « رسالة منطقية فلسفية » ومقالاً له بعنوان « بعض ملاحظات على الصورة المنطقية » ، وبقية ما نشر بعد ذلك كان كله بعد وفاته ، وكل ما نشر من كتابات فتحنشتين لم يكن كثيراً ، بقدر ما كان عيناً يصعب فهمه وتفسيره حتى بالنسبة لطلابه الذين كانوا يستمعون إلى محاضراته ويناقشونه فيما يكتب أو يقول . الأمر الذي أدى إلى ظهور كثير من الكتب كشرح لما قاله أو كتبه فتحنشتين في مؤلفاته القليلة ، وغير مثل على ذلك ظهور أكثر من خمسة كتب في السنوات العشر الأخيرة ، كل منها يحاول فيه مؤلفه - وأغلبهم من تلاميذ فتحنشتين ، مثل أنسكوم - أن يفسر ما قاله فتحنشتين في « رسالته المنطقية الفلسفية » التي ظهرت لها حتى الآن ترجمتان إنجليزيتان ، تختلفان إلى حد ما في تناول النص الألماني ، وهذا ما سأتناوله فيما بعد بشيء من التفصيل .

ويمكّنا أن نلاحظ بصفة عامة على مؤلفات فتحنشتين الفلسفية ، جمال الأسلوب الذي يكتب به ، وفي هذا الصدد يقول فون رايت : « قد يكون شيئاً يدعو للدهشة إذا لم يوضع فتحنشتين يوماً ما بين كتاب الثر الذي يكتبهون باللغة الألمانية - فالأسلوب الذي يكتب به بسيط ، كما أن تركيب الجمل كان قوياً منطلاقاً في نفس الوقت - كما كان الإيقاع واضحاً فيها تماماً⁽¹⁾ » .

ويستمر رأيـت في تعليقه قائلاً : « إن أـهم ما يلاحظ في كتابـات فـتنجـشتـين خـلـوها تماماً من كل زـخرـفة أدـبـية أو رـطـانـة في الأـسـلـوب ، بل نـجـدـها بـسيـطـة قـوـيـة تـعـتمـد على خـصـوصـيـة الـخيـال – وـيمـكـنـنا القـول بأن بعض الـكتـابـات الـأـمـانـ قد تـأـثـرـوا في الـكتـابـة بـأسـلـوبـه مـثـلـ ليـشـتـنـبرـج Lichtenberg الذي أـثـرـ فيه فـتنـجـشتـين تـأـثـيرـاً بالـغاً^(١) » .

إـلاـ أنهـ عـلـىـ الرـغـمـ منـ بـسـاطـةـ أـسـلـوبـ فـتنـجـشتـينـ وـرـشـاقـهـ وـبـلـاغـتـهـ فيـ التـعبـيرـ ، فـقدـ كـانـ أـفـكارـهـ بـالـغـةـ الصـعـوبـةـ سـوـاءـ تـلـكـ الـىـ كـتـبـاهـ فـيـ مـؤـلفـاتـهـ أوـ الـىـ كـانـ يـنـاقـشـهـ فـيـ مـحـاضـراتـهـ – وـفـيـ هـذـاـ الصـلـدـ يـقـولـ مـالـكـومـ تـلـمـيـدـ فـتنـجـشتـينـ : « إنـيـ اـسـمـعـتـ إـلـىـ مـحـاضـراتـ فـتنـجـشتـينـ الـىـ كـانـ يـلـقـيـهـ عـامـ ١٩٣٩ـ فـيـ كـمـبـرـدـجـ عـنـ الـأـسـنـ الـفـلـسـفـيـةـ لـلـرـياـضـيـاتـ ، وـأـعـتـقـدـ أـنـيـ لـمـ أـفـهـمـ شـيـئـاـ مـنـ مـحـاضـراتـهـ عـلـىـ الإـطـلـاقـ إـلـاـ بـعـدـ أـنـ بـدـأـتـ أـعـيـدـ درـاسـةـ مـذـكـرـاتـ ، بـعـدـ مـضـيـ مـاـ يـقـرـبـ مـنـ عـشـرـ سـنـوـاتـ^(٢) » .

وـالـوـاقـعـ أـنـ هـذـاـ الرـأـيـ كـانـ يـشـرـكـ فـيـهـ أـغـلـبـ تـلـمـيـدـ فـتنـجـشتـينـ ، وـكـلـلـكـ أـغـلـبـ مـنـ كـبـ عنـ مـؤـلفـاتـهـ ، فـنـزـىـ مـثـلـ بـلـاشـارـدـ يـقـولـ فـيـ كـتـابـهـ «ـ العـقـلـ وـالـتـحـلـيلـ » : «ـ إـنـ فـتنـجـشتـينـ عـلـىـ الرـغـمـ مـنـ أـنـهـ ذـهـبـ فـيـ رسـالـتـهـ المـنـطـقـيـةـ الـفـلـسـفـيـةـ إـلـىـ القـولـ «ـ بـأـنـ كـلـ مـاـ يـمـكـنـ التـفـكـيرـ فـيـهـ عـلـىـ الإـطـلـاقـ ، يـمـكـنـ التـفـكـيرـ فـيـهـ بـوـضـحـ » ، إـلـاـ كـلـ مـاـ يـمـكـنـ أـنـ يـقـالـ ، يـمـكـنـ قـوـلـهـ بـوـضـحـ »ـ (٤/١١٦)ـ . إـلـاـ أـنـ رسـالـتـهـ نـفـسـهـ جـاءـتـ نـمـوذـجاً طـيـباً لـلـغـمـوضـ^(٣)ـ . كـماـ يـقـولـ أـيـضاًـ : «ـ إـنـ مـنـطـقـ فـتنـجـشتـينـ فـيـ الرـسـالـتـ الـمـنـطـقـيـةـ الـفـلـسـفـيـةـ يـلـغـ حـدـاًـ مـنـ الصـعـوبـةـ أـنـ كـانـ مـنـطـقـ هـيـجـلـ إـلـىـ جـانـبـهـ وـاـضـحـاًـ مـفـهـوـمـاً^(٤)ـ ، الـأـمـرـ الـذـيـ أـدـىـ إـلـىـ سـوـءـ تـفـسـيرـ

(١) نفسـ المرـجـعـ السـابـقـ ، صـفـحةـ ٢٢ـ .

Norman Malcolm : Ludwig Wittgenstein, A Memoir, P. 23.

(٢)

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 197.

(٣)

(٤) نفسـ المرـجـعـ السـابـقـ ، صـفـحةـ ١٢٠ـ .

فلسفة فتتجنشتين لا بعد وفاته فقط ، بل حتى أثناء حياته أيضاً . وهو كان واعياً بذلك تماماً ، فقد كان يخشى سوء فهم فلسفته وتفسيرها من تلاميذه أنفسهم ، وقد روى ذات مرة أن إحدى السيدات اللاتي كن يحضرن حاضراته ، كتبت مقالاً تعرض فيه وجهة نظر فتتجنشتين في موضوع معين ، وقدمنت هذا المقال إلى مجلة مايند (العقل) Mind لنشره ، كما قدمت صورة منه لفتتجنشتين الذي قرأه ثم أخبرها بأن الموضوع سيُجدّأ وأنها لا يمكنها نشره ، مما اتصل بمور - وكان هو الناشر المسؤول في ذلك الوقت لجلة مايند وأخبره بأن المقال سيُجدّأ ولا يصلح للنشر ، وقد اقتنع مور بأن المقال المذكور على النحو الذي وصفه به فتتجنشتين . إلا أن المقال نشر بعد ذلك ، الأمر الذي أغضب فتتجنشتين إلى أقصى حد^(١) ، وقد عبر فتتجنشتين عن هذا المعنى في مقدمة « رسالته المنطقية الفلسفية » بقوله « لن يفهم هذا الكتاب - فيما أظن - إلا أولئك الذين كانت قد طرأت لهم الأفكار نفسها الواردة فيه ، أو قد طرأت لهم على الأقل أفكار شبيهة بها ، ولذا فهو ليس كتاباً مدرسياً . وإنه ليتحقق الغاية منه لو أنه أمعن قارئاً واحداً قرأه وفهمه^(٢) .

ولم يكن فتتجنشتين يشك فقط في فهم تلاميذه له ، بل كان يشك كذلك في أنه سيفهم في المستقبل فقد قال ذات يوم لفون رايت : « إنه شعر كما لو كان يكتب لأناس يفكرون بطريقة مختلفة تماماً ، وينفسون هواء حياة أخرى غير حياة الناس الموجودين الآن ، أى لأناس ذوي ثقافة تختلف عن تلك الثقافة الموجودة^(٣) .

وكان هذا في نظره أحد الأسباب التي يجعله لا يطبع مؤلفاته الأخيرة . وقد عبر فتتجنشتين بنفسه في مقدمة كتابه « أبحاث فلسفية » عن معنى قريب

Norman Malcolm : Ludwig Wittgenstein, A Memoir, P. 59.

{١}

Wittgenstein, L. : Tractatus Logico-Philosophicus.

{٢}

Preface, P. 27.

Von Wright : Biographical sketch, P. 2

{٣}

من ذلك بقوله: «إنني كنت إلى عهد قريب مستبعداً للفكرة نشر «ألفاظ أثناء حياتي ... والسبب الرئيسي للنلاك أنني كنت مضطراً إلى معرفة أن نتائجى (الفلسفية) التي توصلت إليها (والتي ذكرتها إما في محاضرات أو في خطوط طلاق أو مناقشاتي) قد أسيء فهمها إلى حد كبير ...»^(١)

والواقع أن صلة فتحنستين بالفلسفة بدأت وهو صغير ، وكانت أول قراءاته في الفلسفة هي التي تركت في نفسه تأثيراً أكثر عمقاً من غيرها . وكان أول ما قرأه فتحنستين هو شوبنهاور Schopenhauer وهو صبي في سن السادسة عشرة^(٢) وتأثر تأثيراً كبيراً بفلاسفة شوبنهاور المثالية بصفة عامة ويدو ذلك التأثير في كل الميل المثالية الواضحة في فلسفته وخاصة في فكرة الأنما وحدية Solipsism السائدة في رسالته المنطقية الفلسفية ، وفكريته عن الحد Limit (سواء حد العالم أو حد اللغة) ، وكذا فكريته عن القيمة .. وغيرها من الأفكار التي يمكن فهمها بوضوح أكثر في ضوء فلسفة شوبنهاور^(٣).

وما لا ريب فيه أن النزعة المثالية الميتافيزيقية واضحة تمام الوضوح في فلسفة فتحنستين ، ولا تمثل الاتجاه الأضعف في «رسالته المنطقية الفاسفية» على التحول الذي ذهب إليه ماسلو بقوله :

«هناك اتجاهان يبلوان واصحين في «الرسالة» ، والاتجاه السائد هو الاتجاه الوضعي ، والاتجاه الأقل سيادة هو الاتجاه الميتافيزيقي — واتجاه فتحنستين — وإن كان مضاداً للميتافيزيقا ويعتبر أن كل ميتافيزيقا مجرد لغو — يميل أحياناً إلى أن يتكلم لغواً ميتافيزيقياً ، والمثل على ذلك طريقة تناوله لمعنى الشيء Object»^(٤). وقد عبر عن هذا المعنى خير تعبير موريس

Wittgenstein, L.; Philosophical Investigations, Preface, P. X.

{ ١ }

Anscombe, G.R.M.: An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. (Hutchinson)

{ ٢ }

University Library, London, 2nd edition, 1969) P. 11.

{ ٣ }

Anscombe, G.E.: An Interoduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 12.

{ ٤ }

Maslow, Alexander : A study in Wittgenstein's Tractatus. (U.S.A.,

University of California Press, 1961), P. 11.

كورنفورد يقوله : « إن فلسفة فتجلجشتين قد تسللت إلى المثالية الذاتية في صورتها الأكثر تطرفاً ، وهي صورة الأنما وحدية ، وهي في نفس الوقت ترفض الاعتراف بأنها قد فعلت ذلك . وقد ثبتت هذه الخدعة .. تحت ستار مبدأ شلبيك في التحقق »^(١) ؛ بل إنني أميل إلى الاعتقاد بأن الاتجاه المثالى ظل موجوداً يمثل الأرضية الخلفية لأغلب أفكار فتجلجشتين الفلسفية لا في أول مراحل حياته الفكرية فقط ، بل كذلك في فلسفته المتأخرة .. التي حاول أن يخرج فيها من دائرة الأنما وحدية ، وإن لم يستطع أن يصفها تماماً من شوائبه المثالية . وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصيل أثناء عرضي لفلسفة فتجلجشتين في التحليل .

ويبدو ذلك الاتجاه المثالى بصفة عامة في أول إنتاج فكري لفتجلجشتين ، وهي مذكراته الفلسفية التي ظهرت عام ١٩٦١ تحت اسم : « المذكرات » .

Ludwig Wittgenstein : Notebooks ١٩١٤-١٩١٦.

. وهي مذكرات كتبها فتجلجشتين في الفترة بين عامي ١٩١٤ و ١٩١٦ ، وقامت بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية أنسكوم G.E.M. Anscombe التي قامت بشرتها هي وفون رايت في مؤسسة بلاكويل Basil Blackwell عام ١٩٦١ في أكسفورد بإنجلترا ، فقد كان من عادة فتجلجشتين أن يكتب أفكاره في مذكرات ، وكان يبدؤها دائماً بذكر التاريخ ، وهكذا أصبحت أقرب إلى المذكرات اليومية . وهو غالباً ما كان يرجع إلى مضمون مذكراته الأولى في مذكراته المتأخرة ويفكر فيها^(٢) ، كما كان أحياناً يمل هذه المذكرات على زبائنه أو تلاميذه أو يكتبهما إليهم ، فقد كتب إحدى هذه المذكرات عام ١٩١٣ وأرسلها إلى رسول ، في حين أمل بعض أفكاره المنطقية على مورفي الترويج في

Maurice Corrington : Science Versus Idealism. In Defence of Philosophy against (١)
Positivism and Pragmatism. (International Publishers, New York, 1962), P. 149.

Von Wright : Biographical sketch, P. 9

(٢)

ربيع عام ١٩١٤^(١)). ويرجح فون رايت أن فتجلشتين كان على أيضاً بعض هذه المذكرات على موريس شليث وفازمان^(٢).

وتعتبر أفكاره في هذه المذكرات بصفة عامة نموذجاً طيباً لتطور تفكيره في هذه الفترة ، وهي نفس الأفكار التي ركزها فيها بعد في «رسالته المنطقية الفلسفية»^(٣).

وهكذا يمكننا أن نحدد المرحلة الأولى من مراحل تفكير فتجلشتين بالفترة المنشية عام ١٩١١.

أما المرحلة الثانية من مراحل تفكير فتجلشتين ، فهي تلك التي تبدأ من عام ١٩١١ حتى عام ١٩٣٠ وتمثل في هذه الفترة فلسفة فتجلشتين الأولى التي تبلورت في عملين فلسفيين هما كل ما نشره فتجلشتين أثناء حياته من مؤلفات وهما :

١ - «رسالة منطقية فلسفية» Tractatus Logico-Philosophicus

وقد كتبها فتجلشتين باللغة الألمانية بعنوان Logisch-Philosophische Abhandlung ونشرت بهذا الاسم باللغة الألمانية عام ١٩٢١ في «المجلة السنوية للفلسفة الطبيعية» (نشر أوشنفالد Ostwald Annalender Naturphilosophie^(٤)) ثم غير فتجلشتين عنوانها إلى الاسم اللاتيني الذي عرفت به بعد ذلك وهو Tractatus بناء على اقتراح جورج وور وذلك بعد ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ومن المحتمل أن يكون كتاب Tractatus Theologico-Politicus لسبينوزا هو

Wittgenstein, L. : Notebooks, 1914 - 1916. (edited by : G. H. Von Wright & (١)

G.E.M. Anscombe, With an English translation by Anscombe, Oxford,
Basil Blackwell, 1961) Preface, P. V.

Von Wright : Biographical sketch, P. 9 (٢)

Wittgenstein, L. : Notebooks 1914 - 1916, Preface, P. V. (٣)

Von Wright : Biographical sketch, P. 12 (٤)

الذى أُوحى إلى مور بهذه التسمية اللاتينية «الرسالة»^(١). وقد قام بهذه الترجمة Oggden وعاونه فيها بعض المتخصصين في الفلسفة من تلاميذ وأصدقاء فتجلشتين مثل فرانكل رامزى Ramsey, F.P. ، ونشرت «الرسالة» بعد ذلك عام ١٩٢٢ بواسطة Kegan Paul في لندن في صفحات ألمانية – إنجلizerie مقابلة لا يتجاوز عددها المائة مع مقدمة طويلة لبرتراند رسل يعرض فيها لأهم أفكار فتجلشتين الفلسفية ، ويشرح كنبلك أهم المصطلحات الغامضة والأفكار العميقة التي وردت في هذه الرسالة .

ويرى البعض أن هذه الترجمة لم تكن دقيقة تماماً ، وبالتالي فهي لا تعبر عن الأفكار التي كان يذهب إليها فتجلشتين تعبيراً كاملاً ، ويؤيد هذا الرأى فون رايت الذي يقول : «إن هذه الترجمة تحتوى على عدد كبير من الأخطاء التي أفسدت المعنى ، وإن الإنسان ليرجو أن يرى هذه الأخطاء وقد تم تصحيحها في أقرب فرصة»^(٢) ثم يستطرد قائلاً : «إنه من الغريب أن يقول المترجم في ملاحظة له أثناء تقديم الكتاب إن أصول الترجمة ، قد تمت مراجعتها بعناية كبيرة جداً بواسطة المؤلف نفسه – لأن هذه الملاحظة لا يمكن أن تكون صادقة ، وذلك حسب ما قاله لي فتجلشتين نفسه»^(٣). كما تقول Anscombe أنسكوم ، وهي تلميذة لفتجلشتين – وقد ساهمت في ترجمة ونشر أول مؤلفات فتجلشتين – مثل «بعض ملاحظات على أساس الرياضيات» و «أبحاث فلسفية» وغيرها .. تقول أنسكوم : «قا، يحتاج الأمر إلى تحذير القراء الإنجليز من أن ترجمة أو جلن Ogden ترجمة سيئة جداً ، وقد أخبرني فتجلشتين أنه لم يراجع كل الترجمة ، بل أجاب فقط على استفسارات قليلة بمحض وص بعض

Max Black : A Companion to Wittgenstein's Tractatus. (Cambridge University Press, Cambridge, 1964) P. 23. (١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٣) نفس المرجع السابق ، هامش نفس الصفحة .

القرارات – وإننا يمكننا على سبيل المثال ملاحظة أثر تصحيح فتجلشتين لبعض العبارات الواردة في «رسالة» مثل العبارة رقم ٤٠٢٣^(١).

ويذهب أريك ستينيوس E. Stenius إلى أنه اعتمد – أثناء قيامه بدراسة «رسالة» فتجلشتين – على الأصل الألماني لأن الترجمة الإنجليزية التي نشرها كيجان بول (وهي ترجمة أوجدن) ليست في نظره كافية تماماً^(٢).

وهذا ما أدى إلى ظهور ترجمة بديلة «رسالة» فتجلشتين بقلم بيرز D. F. Pears وماك جينس B.F. McGuinness^(٣) عام ١٩٦١ . وهي لم تأت إلا بتعديل طفيف للترجمة الأولى – وما زالت مع ذلك بعض أفكار فتجلشتين في الرسالة موضع خلاف كثير من الباحثين – وبعدهم يذهب إلى صحة ترجمة أوجدن مثل رسول الذي كتب مقدمة هذه الترجمة ، وبعض الباحثين مثل ستينيوس وأنسكوم وفون رايت والمكمون يفضلون عليها ترجمة بيرز الجديبة .

وقد اعتمدت في بحثي هذا على كلتا الترجمتين ، وكذا على النص الأصلي الذي كتبه فتجلشتين باللغة الألمانية وخاصة بالنسبة لما هو «وضع خلاف بين الترجمتين الإنجليزيتين» .

والواقع أن عدم دقة ترجمة «رسالة» فتجلشتين إنما يرجع إلى صعوبة الفكرة التي يتناولها فتجلشتين نفسه بالدراسة والبحث ، وكذا إلى الطريقة التي يعرض بها هذه الأفكار في شكل نتائج نهائية لعمليات فكرية سابقة غير واردة في «رسالة» نفسها . وكذا إلى فتجلشتين نفسه الذي يستخدم أحياناً اللفظ

(١) (هامش) Ancombe, G. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 17.

(٢) Erik Stenius : Wittgenstein's Tractatus, (A Critical exposition of the main lines of thoughts) "Basil Blackwell, Oxford, Second impression, 1964", Preface, P. X.

(٣) Wittgenstein, L. : Tractatus Logico-philosophicus(translated by :D.F.Pears and B. F. Mc Guinness, New York, The Humanities Press, 1961).

الواحد بأكثر من معنى ، مثل كلمة "Ding" ، "Sachlage" ، "Tatsache" ، "Gegenstand" ، "Sachverhalt" ، وغيرها من الكلمات التي اختلف حول معناها الدارسون «رسالة» فتجشتين بما في ذلك رسل نفسه في مقدمته التي قدم بها هذه الرسالة ..

أما العمل الفلسفي الثاني الذي يتمثل فيه أيضاً تفكير فتجشتين في هذه الفترة فهو :

٢ — مقال له بعنوان «بعض ملاحظات على الصورة المنطقية» :

Some Remarks on The Logical Form

وهو بحث تقدم به فتجشتين أثناء الاجتماع المشترك بين الجمعية الأرسطية وجمعية مجلة Mind التي عقدت في نوتنجهام Nottingham في يوليه عام ١٩٢٩^(١) وكان من المفروض أن يقرأ فتجشتين هذا البحث في الاجتماع المذكور ، إلا أنه أدهش المستمعين بأن تحدث إليهم عن موضوع مختلف تماماً عن الموضوع الأصلي ، وذلك بأن تحدث عن فكرة الانهائية في الرياضيات ، ولم يقرأ المقال الأول على الإطلاق^(٢) الذي نشر في «منشورات الجمعية الأرسطية» في نفس العام (أي ١٩٢٩) .

هذا هو العملان الفلسفيان اللذان نشرهما فتجشتين لا في هذه المرحلة فقط ، بل طوال حياته كلها — وإن كان قد نشر عام ١٩٢٦ — أثناء اشتغاله بالتدريس — قاموساً باللغة الألمانية للمدارس الابتدائية^(٣) .

Maxwell John Charleneorth : Philosophy and Linguistic Analysis (Duquesne (١)

University press, Pittsburgh, Pa., U.S.A., Second Impression, 1961) in
Duquesne studies, Philosophical Series, No. 9. P. 74.

Von Wright : Biographical sketch., P. 14. (٢)

(٣) نشر عام ١٩٢٦ في قيينا بواسطة Holder-Picheler-Tempski (فون رايت : صفحة ١٤).

والواقع أن أفكار فتحنستين المتمثلة في هذين العملين الفلسفيين — تمثل تمام التبديل مرحلة معينة مر بها تفكير فتحنستين الفلسفي ، وهي المرحلة التي يغلب فيها أثر برتراند رسل ، وخاصة رسل مؤلف كتاب «المبادئ» Principia وصاحب فلسفة النزرة المنطقية Logical Atomism^(١) وكذا أثر جوتلوب فريجيه . ويعكينا ملاحظة أن أول المشكلات التي تناولها فتحنستين في هذه المرحلة كانت معلقة بالمشكلات التي يعالجها رسل فريجيه ، مثل « دالة القضية » ، « المتغير » ، « التعميم » ، « الملوية » . وأقدم أجزاء رسالة فتحنستين هي تلك الأجزاء المتعلقة بالمنطق ومشكلاته ، وما هو جدير بالذكر أن فتحنستين قد صاغ أفكاره الرئيسية حول هذه الموضوعات قبل بداية الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، أي قبل أن يبلغ السادسة والعشرين من عمره^(٢) .

وفتحنستين نفسه لا ينكر تأثيره برسلي فريجيه فنراه يقول في مقدمة «الرسالة» : «لن أشير إلا إلى مؤلفات فريجيه التي أنا مدين لها كما أني مدين لكتابات صديقي برتراند رسل ، من حيث استثارة أفكارى هذه»^(٣) . وسألناه بشئ من التفصيل ذلك الأثر البالغ الذي ترك طابعه على تفكير فتحنستين وعلى مؤلفاته في هذه المرحلة ، وذلك على النحو الآتي :

أولاً — تأثير فريجيه^(٤) :

فريجيه لم يكن فيلسوفاً بالمعنى المعروف من الكلمة ، فهو لم يكن معنىًّا

(١) Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 75

(٢) Von Wright: Biographical sketch, P. 70.

(٣) Witzgenstein, L. : Tractatus,.. Preface, P. 28.

(٤) جوتلوب فريجيه Gottlob Frege (١٨٤٨ - ١٩٢٥) كان أستاذًا لرياضيات في جامعة فيينا ، وأهم مؤلفاته :

١ - « ترجمة الأفكار » Begriffsschrift Concept-Script. ١٨٧٩

٢ - « أساس علم الحساب » Grundlagen der Arithmetik Foundations of Arith.

بالبحث في نظرية المعرفة مثلاً أو الأخلاق ، وإنما كان كل اهتمام منصبًا على المنطق وأسس الرياضيات .

وكانت طريقة في البحث في هذه الأسس هي التي استرعت اهتمام فتجلشتين إلى حد كبير يجعله يقدره كثيراً حتى إن فتجلشتين يفترض في « رسالته » مقدماً أن قراءه لابد أن يكونوا قد قرءوا فريجية أيضاً^(١) .

ويمكنا أن نلخص أهم أفكار فريجية التي تأثر بها فتجلشتين على النحو الآتي :

١ - فكرته عن « قيمة الصدق » Truth-Value وهي الفكرة السائدة الآن في الفكر المعاصر والتي توصل فريجية إلى معناها بعد جهد كبير وعمل شاق في نظرية المعنى والصدق ، عمل أنتج كذلك أفكاراً ومفهومات أخرى مشهورة^(٢) . « قيمة صدق » القضية ، هو صيقلتها أو كتبها تبعاً للموضوع الذي تخبر عنه أو هو كما يقول فريجية :

الصدق إذا كانت صادقة ، وهو الكذب إذا كانت كاذبة^(٣) .

وقد تأثر فتجلشتين بهذه الفكرة بشكل واضح ، وتطورها وأضاف إليها بحث ظهرت في رسالته المنطقية الفلسفية في صورة مجلدة — وهذا ما سأتناوله بالتفصيل أثناء مناقشتي لهذه الفكرة في فلسفته .

٢ - وقد نتج عن هنا المعنى فكرة جديدة ذهب إليها فريجية وهي فكرة

٢ - « القوانين الأساسية في علم الحساب » (Grun dgezette der Arithmetik) في جزأين صدر الأول منها عام ١٨٩٣ والثاني عام ١٩٠٣ .

وقد كتب W. C. Kneale فصلاً خاصاً عن فريجية وعنوان « فريجية والمنطق الرياضي » في كتاب الثورة في الفلسفة The Revolution in Philosophy الذي قام بنشره آير A. J. Ayer كاكتبه عنه بالتفصيل أنسكوم في كتابها : An introduction to Wittgenstein's Tractatus Anscombe, G. E. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus P. 12.

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٤ .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

دالة القضية Propositional function . فالقضية المنطقية إما أن تكون صادقة أو كاذبة ، وهذا الصدق أو الكذب هو ما يحدد قيمتها أو بمعنى آخر يجعل لها قيمة . إلا أن هناك عبارات لغوية ليست بالقضايا لأنها لا تكون صادقة ولا كاذبة وبالتالي لا قيمة لها ، وهذه لا يسمى بها فريجية بالقضية ، بل بدالة القضية . وقد توصل فريجية إلى هذه الفكرة نتيجة للمقارنة بين المحمول من جهة والتعبير الخاص بالذلة الرياضية من جهة أخرى مثل « $(س)$ » . فإذا ما صادفنا قولًا «س شجاع» ، فإنه لا يعتبر قضية ، بل دالة قضية ، ويعكنا أن نحصل منه على قضية إذا ما استبدلنا : (س) اسم علم - حقيقة ، كأن نقول «سقراط شجاع» - مثلما نحصل من « $(س)$ » على تغيير ذى قيمة محددة إذا ما استبدلنا : (س) أى عدد محدود - وبمعنى آخر - فإن دالة القضية بالنسبة لفريجية هي عبارة بها عدد ثغرات يمكن ملؤها ، ويروز فريجية هذه الثغرات بمجموعة من الحروف المجائية - فالقول بأن «س» يجب ص لا يعتبر قضية منطقية بقدر ما يعتبر دالة قضية - فإذا ماتت هذه الثغرات الموجودة في دالة القضية بالأفاظ مناسبة مثل الأسماء أو الصفات التي توصف بها الأفراد - أصبح لدينا تعبير عن قضية منطقية كأن نقول بدل العبارة الرمزية السابقة «الأب يحب ابنه» أو «محمد يحب أخيه»^(١) .

وقد انتهى فريجية من هذه الفكرة إلى عدة نتائج أهمها أنه أدخل - في كتابه «ترقيم الأفكار» - كل القضايا الكلية التي لا تشير إلى أفراد جزئية في عداد دوال القضايا لا القضايا^(٢) .

وقد قدم فريجية مجموعة كاملة من القوانين المنطقية والبدويات تكفي للبرهنة على كل ما يتصل بدلالات القضايا ، ثم بين على سبيل التوضيح كيف يمكن

Kneale, W.C. : Frege and Mathematical logic (In The Revolution in Philosophy, ed : by : Ayer, A.J.) P. 33. (١)

(٢) نفس المرجع ، صفحة ٣٤ .

استخدام الرمزية Symbolism في صياغة ألم الأفكار المتصلة بالأعداد وترتيبها^(١).

والواقع أن هذه التفرقة بين القضية وبين دالة القضية تعتبر تفرقة أساسية بالنسبة للمنطق الحديث^(٢) وقد تأثر فتحجنتين بهذه الفكرة أيضاً تأثيراً كبيراً وقد تناولها في « رسالته » بشيء من التفصيل وهذا ما سأذكره فيما بعد.

٣ - تفرقة الشهيرة بين معنى اللفظ ودلالة - فقد فرق فريحة بين معنى الألفاظ Sense (Sinn) وبين ما تشير إليه الألفاظ من أشياء . فإذا قلت أن « نجمة المساء هي كذا وكذا » و « نجمة الصباح هي كذا وكذا » . وكانت نجمة المساء هي نفسها نجمة الصباح ، فإن التعبيرين « نجمة الصباح » ، « نجمة المساء » يكون لهما نفس الدلالـة reference (Bedeutung) لأنـهما تشيران إلى نفس الشيء وهو كوكب الزهرة (فينوس) Venus ، في حين يكون لكل منها معنى مختلف عن معنى الآخر - وهذا هو السبب في أن كل قول عن المواربة يمكن أن يكون قوله إخبارياً .

وقد استخلص فريحة هذه التفرقة بين المعنى Reference Sense ، وبين الدلالـة Sense - أثناء مناقشته لصدق وكتب الموضوعات والمفهومات ، القضايا والأنـكار^(٣). أما إذا قلت : حينما أتكلم عن « ذلك الشيطان الصغير » فإني أعني عليهما - فإني أكون قد عنيت إنساناً ما ، وهذا الاستخدام لكلمة المعنى يقابل لفظ reference (Bedeutung) على التحوـلـى يستخدمـه به فريحة^(٤) .

وتحجنتين يتبع فريحة في استخدامـه لكلمة Bedeutung وكلمة Bedeuten بصفة عامة في « رسالته المنطقية الفلسفية » - لا بالمعنى الذي ذهب إليه أو جدـنـ

(١) نفس المرجع ، نفس الموضع .

Anscoms, G. E. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 14.

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٧ .

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٧ .

في ترجمته «رسالة» فتجشتين حين ترجم الكلمة الأولى *Bedeutung* بكلمة *معنى* *Meaning*، وترجم الثانية *Bedeuten* بكلمة يعني *to mean* – بل بالمعنى الذي يقصد إليه فتجشتين من الكلمة الأولى وهو الدلالة *reference* ومن الكلمة الثانية أي «يدل أو يشير إلى أو يمثل» *To stand for*^(١).

وفكرة فتجشتين عن المعنى *Sense* (*sinn*) هي فكرة فريحة نفسها في هذا الصدد ، وعلى وجه أكثر دقة ، يمكن القول بأن فتجشتين أضاف إلى معنى الكلمة عدة بجوانب أيضاً . فقد ذهب مثلاً إلى أن الأسماء لا «عني لها» ، بل هي فقط ذات دلالة *reference* ، بينما القضية لا تكون ذات دلالة ، بل ذات معنى *sense* فقط – وإن القضية لا يمكن أن تكون ذات معنى بدون أن تكون إما صادقة أو كاذبة .

وأكثر من هذا ، تجد أن فتجشتين يميل إلى اعتبار أن معنى «الاتجاه» *direction* متضمن في مفهوم «المعنى» *sense* ، وخاصة حينما يتكلم عن المعانى الموجبة والسلبية على أنها متضادة (وكلمة *sinn* في اللغة الألمانية تعنى «الاتجاه» ، كما أن كلمة *Sense* تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس المعنى – أي الاتجاه – وخاصة في الرياضيات ..^(٢))

٤ – فكرته الجديدة التي قدّمتها فريحة عن التكمية *Quantification* وهي فكرة ذات أهمية كبيرة في المنطق ، وأصبح المناطقة يستخلصونها على نطاق واسع للدرجة أننا أصبحنا ننظر إليها مثل نظرتنا إلى العجلة وقد نسينا من آخرها .

وفكرة التكمية *Quantification* تقوم أساساً على إعادة صياغة قضية مثل «كل شيء ثقيل الوزن» إلى : «بالنسبة لكل س ، س ثقيل الوزن»

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

ومثل «شيء ما ثقيل الوزن» إلى : «بالنسبة لبعض «س ثقيل الوزن» ، أو إلى : «س موجودة و من ثقيلة الوزن» و تكتب هذه الصيغ في عبارات رمزية ^(١) .

ولقد كان ذلك الكشف في المنطق الحديث بمثابة الأداة لتوضيح الفكر ، بل يمكن القول بأنه بدون نمو وتطور هذا الجانب من المنطق عند فريجية ورسيل ، لم يكن فتنجنشتين ليستطيع كتابة «رسالته المنطقية الفلسفية» ^(٢) . وهذا ما سيتبين فيما بعد .

٥— إلا أن أهم ما تأثر به فتنجنشتين عن فريجية هو نقد الأخير لذلك الافتراض الذي تقوم عليه نظرية ترابط الأفكار ، الذي يذهب إلى أن أي فكر (أو حكم أو قصبة) عبارة عن ترابط وتسلسل مجموعة من الجزئيات . فالتحليل التقليدي لحكم ما إلى عدد من العبارات المنفصلة التي ارتبطت بعضها البعض الآخر بصفة مؤقتة بالرابطة Copula (أى فعل الكينونة) هو القالب الذي ملأه ميل بنظريته في مركبات الفكرة idea Compounds ^(٣) .

والواقع أن نقد كل من فريجية وبرادل لهذا الاتجاه النفسي في الفلسفة يعتبر أيضاً نقداً لذلك الافتراض الذي يقوم عليه هذا الاتجاه من أن الألفاظ أسبق من القضايا ، أولية عليها — الأمر الذي أدى بهما إلى القول بأن الحكم أو الفكرة عبارة عن وحدة ذات دلالة لها ملامح متميزة إلا أنها لا تتكون من مجموعة من الجزئيات ^(٤) فالوحدات الأولية للمعرفة يستحيل أن تكون مدركات فرادى لأن المدرك الواحد لا يكون فكراً ولا يكون معرفة بأى معنى ، إنما تبدأ

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٥ .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ryle, G. : Introduction (to The Revolution in Philosophy. edited by : A. J. Ayer), P.6.

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٧ .

المعرفة حين يبدأ الحكم ، ولا يكون هناك حكم إلا إذا تكاملت لها قضية فيها محکم عليه ومحکوم به ورابطه تربط بين الطرفين — فقول «تفاحة» ليس فکراً ، وقول «حمراء» ليس فکراً كذلك ، أما قول «التفاحة حمراء» فوحدة فكرية لأنه تعبر عن حكم قد يصيغ وقد يخاطئ^(١) .

وقد تأثرت الفلسفة التحليلية المعاصرة تأثيراً بالغاً (وخاصة فتحجنتين) بهذه النظرة ، إذ نجح هذا النقد في إيضاح أضعف موضع في تحليل التجربيين للمعرفة حين جعلوا من الانطباع الحسي الواحد أو الفكرة الواحدة المتخالفة عن ذلك الانطباع^(٢) وحدة للفكر ، فجعلوا بذلك من الفكرة الواحدة فکراً — على حين أن الحد الأدنى للفكر هو القضية التي تربط بين فكريتين على أقل تقدير — الأمر الذي أدى بالفلسفه التحليليين المعاصرین إلى أن يقيموا فاسقتهم على أساس منطق جديد يتلافى أوجه النقص الموجود في الاتجاه التجربى عند لوک وهیوم ویل ، وذلك يجعلهم القضايا الأولية لا المدرکات المفردة — هي الوحدات البسيطة الأولى في تحليل المعرفة^(٣) .

و واضح جداً تأثر فتحجنتين بهذا النقد الذي وجهه كل من فريحة وبزادل ، الأمر الذي جعل فتحجنتين يرد الفكر في تحليله إلى مجموعة من القضايا البسيطة أو النوية لا إلى مجموعة من الانطباعات المتجزئة المترابطة بعضها مع البعض الآخر ، كما رد الواقع الخارجي إلى مجموعة من الواقع النوية كل منها إما أن تكون من شيء وهو متصف بصفة ، أو إلى عدة أشياء ، مترابطة بعلاقة ما ، وعلى ذلك فالعالم بالنسبة له إنما يتكون من واقع لا من أشياء^(٤) .

(١) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ١٩ .

David Hume : A Treatise of Human Nature, Vol. I, P. 11

(٢) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية . صفحة ٢٠ .

Wittgenstein, L. : Tractatus Logico-Philosophicus, (1,1) .

(٤)

ثانياً - تأثير رسل :

من الصعب تحديد نقاط معينة نقول إن فتجلشتين قد تأثر بها من رسلي
ـ إنما يمكننا أن نقول مع ماكسويل : «إن فتجلشتين في تفكيره الأولى ـ كما ييلو
في «رسالته المنطقية الفلسفية» كان واقعاً إلى درجة كبيرة تحت تأثير برتاند رسل،
أو بمعنى أدق، رسلي مؤلف كتاب «مبادئ الرياضيات»، وربما كان تأثير
رسلي أيضاً ـ كفيلسوف النزرة المنطقية ـ واضحًا وضوحًا كبيراً في فتجلشتين
في تلك الفترة، ففتجلشتين مثل رسلي، كان بهم، وخاصة في كتاب «رسالة
منطقية فلسفية»، بالأسئلة الفلسفية التي يشيرها المنطق»^(١)، حتى إنه يمكن القول
بأن «المنطق الجديـد عند كل من رسلي وفرجـة، كان هو الباب الذي دخل
منه فتجلشتين إلى عالم الفلسفة»^(٢).

وكما ذهب رسلي إلى أن المنطق الرياضي، على الرغم من اعتباره أداة فلسفية
ذات فائدة، هو في حد ذاته لا يحمل معنى فلسفياً مباشراً ـ ذهب أيضًا
فتجلشتين في «الرسالة المنطقية الفلسفية» فتجده في «الرسالة» يناقش أسئلة
المنطق الرياضي كوسيلة لتوضيح مشكلات فلسفية معينة، أكثر من مناقشته إياه
في حد ذاته. وإن كانت وجهة نظره قد تغيرت فيما بعد بالنسبة للمنطق
الرياضي وخاصة في كتابه «ملاحظات على أساس الرياضيات»^(٣).

إلا أن الأثر الهام الذي لا يمكن إغفاله وللذي تأثر به فتجلشتين من رسلي
هو نظرية الأخير في معنى النزرة المنطقية.

١ - فمعنى النزرة يقتضى التعدد والكثرة، ورسلي يقول في هذا الصدد:
«إن الفلسفة التي أود أن أنصارها يمكن أن يطلق عليها اسم النزرة المنطقية،

Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 75. (١)

Von Wright : Biographical sketch, P. 5. (٢)

Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 76. (٣)

أو التعددية المطلقة ، لأنني في الوقت الذي آخذ فيه بوجود أشياء كثيرة أنكر أن يكون هناك كل واحد مكون من هذه الأشياء^(١) .

وهذا ما ذهب إليه فتجمشتين أيضاً في « رسالة منطقية فلسفية » — فالعالم عنده كثير لا واحد وهو مكون من جزئيات صغيرة هي الواقع^(٢) .

٢— ورسل يؤمن بأن العالم الخارجي ينقسم إلى واقع ، تكون معيار حكمتنا على صدق أو كتب القضايا المنطقية . فإذا قلت « إن السماء تمطر » فإن ما أقوله يكون صادقاً إذا كانت حالة الجو على نحو معين ، ويكون كاذباً إذا كانت حالة الجو على نحو آخر . وحالة الجو التي تجعل كلامي صادقاً أو كاذباً هي ما أسيبه بالواقعة^(٣) .

وهذا ما ذهب إليه فتجمشتين من أن العالم الخارجي ينحدر إلى مجموعة من الواقع ، تكون هي أساس حكمتنا على صدق أو كتب القضايا التي تصورها .

٣— ورسل يؤمن بأن الواقع هي مما يمكن تحليله ، فالواقعة ليست شيئاً جزئياً مفروداً Particular بل هي مركب من شيء أو أكثر وصفاته وعلاقاته^(٤) . فإذا قلت « هنا أبيض » فإني أتكلم عن شيء متصف بصفة معينة مثلاً^(٥) . وينه布 فتجمشتين إلى مثل هذا الرأي في رسالته فيقول إن « الواقعية النزوية هي مجموعة موضوعات : (موجودات أو أشياء)^(٦) .

Russell, B. : *Mysticism and Logic*, P. 110.

(١)

Wittgenstein, L. : *Tractatus Logico-Philosophicus*, (1, 1)

(٢)

Russell, B. : *Philosophy of Logical Atomism* PP. 500-501

(٣)

وقد أورد هذا النص موريس فايس في مقالته المنشورة في كتاب :

Morris Weitz : *The Unity of Russell's Philosophy in The Philosophy of B.*

Russell, (ed. by : schilpp) P. 85

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٨٤ .

(٥) نفس المرجع السابق ، صفحة ٨٥ .

Wittgenstein, L. : *Tractatus Logico-Philosophicus*, (2, 10)

(٦)

٤— إن رسول يحمل اللغة إلى مجموعة من القضايا النذرية ، التي لا يمكن أن تحلل إلى أبسط منها وتشير مباشرة إلى واقعة موجودة في الواقع ، أو هي كما يعرفها رسول « بأنها ما ثبت أن شيئاً معيناً يتصرف بصفة معينة أو أن أشياء معينة ترتبط بعلاقة ما »^(١) أو هي يعني آخر كما يقول « الجملة التي تتضمن كلمة علاقية (يمكن أن تكون محمولاً) وأقل عدد ممكن من الألفاظ المطابقة لتشكيل جملة ما »^(٢) .

وإلى مثل هذا الرأى ذهب فتجمشتين حين قال إن اللغة تنحدل إلى وحدات أولية هي القضايا النذرية التي تعبّر عن الواقع النذرية الموجود في العالم الخارجي بحيث تكون رسماً لها^(٣) .

وسأشرح أثناء حديثي عن فتجمشتين هذه النقطة بالتفصيل ، وبينما الندوة الذي وجه إلى فلسفة النذرية المنطقية بصفة عامة .

٥— إن رسول كان يعتبر « أن المنطق هو لب الفلسفة »^(٤) ولذلك « بدل من المنطق مدخلًا للفلسفة — وهذا ما فعله فتجمشتين أيضًا وخاصية بالنسبة للموضوعات التي تناولها في الأجزاء الأولى من رسالته المنطقية الفلسفية^(٥) على أساس أنها إذا أردنا أن نفهم معنى الفكر ، وجب علينا اختبار اللغة وفهمها ، طالما كان الفكر يجب التعبير عنه بواسطة اللغة ، وهذا ما أدى إلى الافتراض بأن المنطق هو الدراسة الخالصة للفلسفة^(٦) .

هذا ويعكتنا من عقد المقارنة السريعة التالية بين موقف رسول الفلسفي في

Russell, B. : Our knowledge of External world, P. 56.

(١)

The Philosophy of B. Russell (ed. by : schilpp)

وقد ورد هذا النص في كتاب

Russell, B. : An Enquiry into Meaning and Truth, P. 95

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus ... (2, 173-4, 022).

(٣)

وهو عنوان مقال ظهر له عام ١٩١٤ . Logic as the Essence of Philosophy. (٤)

Von Wright : Biographical sketch, P. 5

(٥)

Pears, D.F. : Logical Atomism : Russell and Wittgenstein P. 47

(٦)

حوالي عام ١٩١٤ وبين عوقف فتحنثين في هذه الفترة ، أن نلحظ مدى تأثير فتحنثين بفلسفة رسل .

فرسل يقول في كتابه « التصوف والمنطق » إن القضايا الفلسفية يجب أن تكون قضايا أولية ^(١) .

ويعبر فتحنثين عن نفس هذا المعنى بقوله « إن الفلسفة لا تزودنا بأى رسوم لواقع الخارجى ، ولا يمكنها أن تؤيد ولا أن ترفض الأبحاث العلمية » ^(٢) .

ورسل يقول إن « الفلسفة هي العلم بالمكان » ^(٣) .

ويقول فتحنثين « إن المنطق يبحث في جميع الإمكانيات ، وجميع الإمكانيات هي موضوعات بحثه » ^(٤) .

ورسل يقول « الفلسفة .. تصبح غير متميزة عن المنطق » ^(٥) .

وفتحنثين يقول إن الفلسفة (ت تكون من المنطق والميتافيزيقا)، بحثت يكون الأول (أى المنطق) أساساً لها ^(٦) .

ورسل يقول (إن الصور forms .. هي الموضوع الحقيقى للمنطق الفلسفى) ^(٧) .

وفتحنثين يذهب إلى أن (الفلسفة هي المبدأ الخاص بالصورة المنطقية للقضايا العلمية « وليس للقضايا الأولية وحدتها ») ^(٨) .

Russell, B. : *Mysticism and Logic*, P. 111.

Wittgenstein, L. *Notes on Logic* (printed in Notebooks, 1914- 1916) edited by

Anacombe, G. and Von Wright, Basil Blackwell, Oxford, 1961) P. 93.

{ ١ }

{ ٢ }

Russell, B. : *Mysticism and Logic*, P. 111.

Wittgenstein, L. : *Tractatus*. (2,0121)

Russell, B. : *Mysticism and Logic*, P. 111.

Wittgenstein, L. : *Notes on Logic*, P.93.

{ ٣ }

{ ٤ }

{ ٥ }

{ ٦ }

(٧) وقد ورد هذا النص في كتاب

Black, M. : *A Companion to Wittgenstein's Tractatus*, P. 26.

Wittgenstein, L. : *Notes on Logic*, P. 93.

{ ٨ }

وغير ذلك من الموضوعات التي تأثر بها فتتجشتين من برتراند رسل .. وأنا لست في هنا الصدد بسبيل إحصاء ذلك ، بل بسبيل الاستشهاد على وجود مثل هذا التأثير ، وأسأعرض مثل هذه الأمثلة كلما وجدت الفرصة سانحة لمقارنة فتتجشتين برسمل أثناء عرضي لفلسفه فتتجشتين .

أما المرحلة الثالثة فتلخص في موقف فتتجشتين الفلسفى في حوالي عام ١٩٣٠ والسنوات التالية لها وتعتبر أفكاره في هذه الفترة بمثابة تطور يمهد إلى أفكاره الجديدة التي عبر عنها في كتاباته المتأخرة .

والواقع أن قيمة الأفكار الواردة في مؤلفات فتتجشتين في تلك المرحلة – أقل من قيمة أفكاره في « الرسالة المنطقية الفلسفية » ، وفي « الأبحاث الفلسفية » ، إلا أن قيمتها ترجع إلى أنها تمثل مرحلة انتقال في تطور تفكير فتتجشتين . وهو في هذه المرحلة كان يحاول جاهداً أن يجد لنفسه سبيلاً للتحرر من أفكاره التي ذهب إليها في « الرسالة المنطقية الفلسفية » (١) .

والقارئ لكتابات فتتجشتين الفلسفية يلاحظ بوضوح وجود كثير من الصيغ والتعبيرات التي يجدها مألوفة في كتابات شليك وأعضاء آخرين من جماعة ثينا ، وهذا – على حد تعبير فون رايت لا يترك مجالاً للشك في التأثير المباشر الذي تركه فتتجشتين في شليك وفي أعضاء هذه الحماعة (٢) .

وسأعود لمناقشة هذه الفكرة حين أعرض لفكرة التحقق عند فتتجشتين . وتلخص فلسفة فتتجشتين – في هذه المرحلة – فيما يلى :

١ – مؤلفان كبار مكتوبان على الآلة الكاتبة باللغة الألمانية :

(١) الأول منها بحث يقع في حوالي مائة صفحة مقسمة إلى فصول وأجزاء .

Von Wright : Biographical sketch, P. 14.

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(ب) والثاني يحمل اسم « ملاحظات فلسفية » Philosophische Bemerkungen

وكان موضوع هذين المؤلفين المكتوبين على الآلة الكاتبة عاماً شاملأ ، وإن كان فتجلجشتين يعطى فيما اهتماماً خاصاً لفلسفة الرياضيات^(١).

٢ - محاضرات فتجلجشتين فيها بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٣٣ :

Wittgenstein's Lectures (1930-1933)

وهي بعض الملاحظات التي استطاع جورج مور أن يجمعها من محاضرات فتجلجشتين ومناقشاته في الفترة بين عام ١٩٣٠ وعام ١٩٣٣ وقد نشرها تحت العنوان السابق في مجلة Mind عدد يناير ١٩٥٤ من صفحة ١ إلى صفحة ١٦ ، عدد يوليه ١٩٥٤ من صفحة ٥٣٠ إلى صفحة ٥٥٩ ، عدد يناير ١٩٥٥ من صفحة ١ إلى صفحة ٢٧^(٢).

ثم أعاد مور نشر هذه المحاضرات ضمن مجموعة مقالات له نشرت بعنوان :

Moore, G.E. : Philosophical Papers. (London, George Allen and Unwin, New York : The Macmillan Company, 1959).

٣ - الكتاب الأزرق والبني : Blue and Brown Books

وهذا هو العنوان المختصر لهذين الكتابين اللذين ظهرما في مؤلف واحد باسم :

Preliminary Studies For The "Philosophical Investigations", generally Known as The Blue and Brown Books.

في مؤسسة Basil Blackwell في أكسفورد بإنجلترا عام ١٩٥٨ ثم أعيد

طبعهما عام ١٩٦٠ ثم أعيدت الطبعة مرة ثانية عام ١٩٦٤ .

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٣ .

Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis P. 75.

(٢)

والكتاب الأزرق عبارة عن مخاضرات أملأها فتحجنتين على طلبه في
كمبردج أثناء العام الدراسي ١٩٣٣ - ١٩٣٤ . أما الكتاب البني فقد أملأه
فتحجنتين على اثنين من طلبهما فرانسيس سكينر Francis Skinner
وأليس أمبروز Alice Ambrose أثناء العام الدراسي ١٩٣٤ - ١٩٣٥ .

ولم يطلق فتحجنتين أى اسم على هذه المخاضرات ، التي كان من الممكن
أن يسمياها باسم « ملاحظات فلسفية » أو « أبحاث فلسفية » . ويرجع السبب
في تسمية هذين الكتابين بالأزرق والبني ، إلى لون الغلاف الذي كان
كل منهما مختلفاً به ، بحيث تداول تلاميذ فتحجنتين قراءة هذه الكتب مع
تسميتها بلون الغلاف الذي كانت النسخة الأولى من كل منها مختلفة به^(١) .

وأهمية هذه الكتب ترجع إلى أنها توضح تطور أفكاره ، وخاصة الكتاب
الأزرق - لأنه كان يحتوى على ما أسماه فتحجنتين « بالفلسفة الجديدة » - كما
أن هذين الكتابين يوضحان بصفة خاصة كثيراً من العبارات والأجزاء الصعبة
في هذا الكتاب الذي ركز فيه فتحجنتين أفكاره بدرجة كبيرة وهو « الرسالة
المنطقية الفلسفية »^(٢) .

٤ - ملاحظات على أساس الرياضيات :

Remarks on the Foundations of Mathematics

(Bemerkungen Über Die Grundlagen Der Mathematik)

وهي مخارات من ملاحظات كتبها فتحجنتين فيما بين عامي ١٩٣٧ و ١٩٤٤ ،
وقد طبعت بعد وفاته عام ١٩٥٦ في أكسفورد في ١٩٦ صفحات ألمانية مقابلها
١٩٦ مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ، وقد قامت بالترجمة تلميذته Anscombe, G.
وقامت بشرتها هي وريز R. Rhees وفون رايت في مؤسسة Basil Blackwell

Wittgenstein, L. : The Blue and Brown Books. (Basil) Blackwell, Oxford, 1964) (١)

Preface, P. v

Von Wright : Biographical Sketch. P. 9

(٢)

تم أعيد طبعها مرة ثانية عام ١٩٦٤ . أما المرحلة الأخيرة من مراحل تطوره الفكري فهى التي تبدأ من حوالي عام ١٩٤٥ وتنهى حوالي عام ١٩٤٩ وهى التي تعرض فيها لفلسفته الجديدة بعد أن تطورت وبدأت معالمها تتضح وإن لم تبلور تماماً في المرحلة السابقة .

ولست الآن بسبيل عرض فلسفته الجديدة فهذا ما سأقوم به فيما بعد .

وتخلص أهم أفكاره الفلسفية الجديدة في هذه المرحلة ، في كتاب :

«أبحاث فلسفية» (Philosophical Investigations) (Philosophische

Untersuchungen) وهو مكون من جزأين انتهى فتحجشتين من أوطما عام ١٩٤٥ ، أما الجزء الثاني فقد كتبه بين عامي ١٩٤٧ و١٩٤٩ . وقد قامت بترجمته إلى اللغة الإنجليزية تلميذته أنسكومب Anscombe وقامت بنشره هي وريز R. Rhees في مؤسسة بلاكويل عام ١٩٥٣ ثم أعيد طبعه عام ١٩٥٨ ، ثم ظهرت الطبعة الثالثة له عام ١٩٦٣ .

ويعتبر كتاب «أبحاث فلسفية» بمثابة مراجعة أو تصحيح لأفكار فتحجشتين السابقة ، وهذا ما عبر عنه فتحجشتين في مقدمة «الأبحاث» بقوله (إني قد اضطررت أن أتبين خطاء جسيمة فيما كتبته في الكتاب الأول) (١) . وهي خطاء يمكن ذكر أهمها في :

١ - فكرته عن طبيعة المعنى .

٢ - نظريته في الأشياء أو البساطة المنطقية .

٣ - نظريته عن بناء اللغة .

٤ - وظيفة «تحليل اللغة» (٢) .

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, (translated by : Anscombe, G., (١) Basil Blackwell, Oxford, 3rd impression, 1969) Preface P. IX

Maxwell, J., Charlerworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 104. (٢)

إلا أن الكتاب يعتبر في الوقت نفسه بمثابة تطوير لأفكاره القديمة الواردة في «الرسالة المنطقية الفلسفية»^(١) ، بحيث لا يمكن إدراك الأفكار الواردة في كتاب «الأبحاث» إلا في ضوء مقارنته بالكتاب الأول (أي الرسالة) وطريقة فتجنستين في التفكير فيه ، وهو في هذا الصدد يقول في مقدمة «الأبحاث» : (لقد أتيحت لي منذ أربع سنوات مضت أن أعيد قراءة كتابي الأول «رسالة منطقية فلسفية» لكنني أشرح ما فيه من أفكار إلى شخص ما . وقد بدا لي فجأة أنني يجب أن أطبع هذه الأفكار القديمة والأفكار الجديدة معاً)^(٢).

وربما يكون أحسن وصف للعلاقة بين الكتاين ، هو أن كتاب «الأبحاث» يترجم الأفكار الواردة في «الرسالة» بشكل جديد ، ويقدمها في سياق جديد ويطبقها بطريقة مختلفة .

فما قد قيل عن اللغة بصفة عامة في «الرسالة» قد ترجم إلى عبارات تتعلق «بألعاب اللغة» في «الأبحاث» ، و «حدود اللغة» في «الرسالة» أصبحت هي حدود «ألعاب اللغة» الجزئية في «الأبحاث» .

وما لا يمكن قوله في «الرسالة» ، أصبح هو قواعد أو مقاييس ألعاب اللغة الفرعية في «الأبحاث» ... إلخ^(٣) .

وبذلك يمكننا أن ننظر إلى أفكار فتجنستين المتأخرة (كما هي واردة في كتاب «الأبحاث») من زاويتين مختلفتين :

١ - من حيث هي تصحيح لأنخطاء كبيرة واردة في آرائه القديمة ، وخاصة فكرة الأنما وحدية^(٤) والاتجاه الذري المنطقي .

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Preface, P. X (٢)

Maxwell, J., Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 104. (٣)

Cornforth, M. : Science Versus Idealism, P. 155. (٤)

٢— من حيث هي تطوير بعض الأفكار القديمة على النحو السالف الذكر .

و بما هو مجيد بالذكر أن من الأسباب التي أدت إلى تخلي فتحنشتين عن أفكاره الأولى وإلى تطويرها :

أولاً — مناقشاته مع فرانك رامزي : ويقول فتحنشتين في هذا الصدد : « إن ما ساعدى على تبيان هذه الأخطاء النقد الذى وجهه لأفكارى فرانك رامزى الذى كنت أتناقش معه مناقشات عديدة أثناء الستين الأخيرتين من حياته »^(١) .

ولقد كان فتحنشتين يقول إن مناقشاته مع رامزى أيقظته من سباته الدوّيجماطيّ ، وكانت بعض هذه المناقشات تأخذ الطابع البرانيجماطيّ وخاصة حول كتابات رامزى المتأخرة . وكذا حول بعض الأفكار الواردة أيضاً في « الأبحاث الفلسفية » لفتحنشتين^(٢) .

ثانياً — مناقشاته مع أعضاء جماعة فينا^(٣) ، وخاصة موريس شلياك وفايزمان^(٤) .

ثالثاً — نقد سرافا Piero Sraffa^(٥) — أحد الاقتصاديين الإيطاليين — وكان فتحنشتين قد التقى به في كمبردج . وقد عبر فتحنشتين عن ذلك بقوله إن مناقشاته مع سرافا كانت تجعله يشعر كأنه مثل الشجرة التي قطعت عنها جميع فروعها ، وأن هذه الشجرة لم تكن لتورق من جديد إلا بناء على ما فيها

Willgenstein, L. : Philosophical Investigations, Preface, P. X. (١)

Passmore, J. : A Hundred Years of Philosophy . (Gerald Duckworth. & Co., London, 3rd impression, 1962), P. 425. (٢)

Pitcher, G. The Philosophy of Wittgenstein, P. 171. (٣)

Von Wright : Biographical Sketch, P. 12. (٤)

Passmore, J. A Hundred Years of Philosophy, P. 425. (٥)

من حيوية وخصوصية^(١) . ويروى نورمان مالكوم كيف كان نقد سرافا النظرية التصويرية للقضايا عند فتجلجشتين ذو أثر كبير في تخليه عن هذه الفكرة فيما بعده ، فيقول :

(كان فتجلجشتين وسرافا P. Sraffa — الحاضر في الاقتصاد بجامعة كمبردج — يتناقشان كثيراً حول الأفكار الواردة في « الرسالة » . وفي ذات يوم ، كانا يربكان — فيما أظن — قطاراً ، وكان فتجلجشتين ما زال مصرّاً على أن القضية وما تصفه — يجب أن يكون لها نفس الصورة المنطقية ، ونفس الكثرة المنطقية — فقام سرافا بعمل إشارة مألوفة عند أهالي نابولي تعنى الاحتقار والازدراء — وذلك بخلع أسفل ذقنه بظاهر أطراف أصابع إحدى يديه . ثم سأله فتجلجشتين : ما هي الصورة المنطقية للذلك ؟ وكان المثل الذي ذكره سرافا كافياً لكي يحدث في فتجلجشتين شعوراً بعلم جادوى إصراره على أن القضية يجب أن يكون لها نفس الصورة Form التي يوجد عليها الشيء الذى تصفه هذه القضية . وهذا ما جعله ، يتخلى فيما بعد عن فكرته القائلة بأن القضية يجب أن تكون رسماً للواقع الذى تصفه)^(٢) .

الباب الثاني

الفلسفة من حيث تحليل

الفصل الأول

التحليل عند فتحنشتين

١ - معنى التحليل

التحليل كلمة ترد في السياق الفلسفى ، ويقصد بها بصفة عامة نفس المعنى الذى يبادر إلى الذهن من استعمالها المألوف فى لغة الحديث الجارى — فهو تعنى فى اللغة الفلك والفتح فيقال (حل — حال) العقدة أى فتحها (فانحلت)^(١) ، وذلك يعنى فلك كل ما هو مركب أو كلى إلى أجزائه أو العناصر المكونة له^(٢) ويفاىلها التركيب الذى يعنى بناء كل من أجزاء — أى ربط وتجميع عناصر الكل المنفصلة أو الصغيرة فى وحدة شاملة .

وهو يكاد يكون نفس المعنى الذى نجده فى الفلسفة لهذه الكلمة بصفة عامة^(٣) الذى تعنى فلك وتفتيت الموضوع الذى نتناوله بالبحث إلى عناصره أو وحداته الأولية^(٤) سواء كان فكرة فى الذهن أو قضية من قضايا المنطق أو جملة من جمل اللغة أو واقعة من وقائع الحياة .. أىً كان الغرض الذى يسعى إليه الإنسان من وراء هذا التحليل .

ولذا فالتحليل مختلف تبعاً لطبيعة الموضوع أو المركب الذى نحلله^(٥) فهو قد يكون مادياً إذا كان المركب الذى نحلله مادياً مثل التحليل الكيميائى ، وقد يكون عقلياً مثل تعريفنا أو تحليلنا لفكرة ما أو لمفهوم عقلى معين^(٦) .

(١) مادة حلل — فى قاموس لسان العرب ، وقاموس مختار الصحاح (وهى من باب رد) .

(٢) دائرة المعارف البريطانية .

(٣) Baldwin, J. M. : Dictionary of Philosophy and Psychology. (New York, 1911)

Analysis, P. 24.

Lalande, A. : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie (Presses Universitaires de France, 8 edition, Paris, 1960) P. 54.

Baldwin, J. M. : Dictionary of Philosophy. P. 42

Lalande, A. : Vocabulaire de la Philosophie, P. 54.

(٤)
(٥)
(٦)

والتحليل كنهج لا يقتصر على الفلسفة وحدها ، بل نجله ممثلا في أكثر من مجال فكري . فهناك التحليل الرياضي وهو معروف منذ الرياضيات اليونانية : فالمنهج الذي كان متبعاً للبرهان على قضية ما ، يكون عن طريق تحليلها إلى أبسط أقوال تم البرهان عليها من قبل أو إلى تلك الأقوال التي تفترض بديهيتها . وقد أورد بابوس Pappus (+ ٢٧٥) أدق تعريف يوناني في هذا الصدد بقوله « إن التحليل يتناول حقائق متفقاً عليها تكون بمثابة الوسائل المؤدية إلى نتائج مركبة نقبلها ... »^(١)

وهناك التحليل أيضاً في ميدان التربية ، الذي يتناول الموضوعات التي يدرسها التلاميذ بالنسبة لأعمارهم إذ يقوم المربون بتحليل المناهج الدراسية: لمعرفة مدى اتفاقها مع درجة التضييق العقلي للتلاميذ في مراحل معينة من حياتهم بحيث تكون مما يتفق مع مستوى تفكير التلاميذ المتوسط الذي ينبع في سن معينة .

كما أن هناك التحليل النفسي الذي يتناول الظواهر النفسية ومظاهر السلوك بالتحليل لمعرفة العناصر الأولية التي تؤدي إليها ...^(٢)

والتحليل كنهج من مناهج علم النفس يستخدم في الكشف عن خبايا اللاشعور لمعرفة العوامل التي قد تكون دفيئة فيه ، والتي تتسبب في أنواع معينة من السلوك . وعلى ذلك فتحليل السلوك بصفة عامة في هذه الحالة يكون بمثابة رده إلى المكونات اللاشعورية التي تؤدي إليه .

كما قد يكون هناك تحليل في الأدب ، فقد يلتجأ البعض في النقد الأدبي إلى تحليل عناصر المقال أو الكتاب إلى الأفكار الرئيسية التي تحتاج إلى مناقشة أو لايصال .. إلى غير ذلك من مختلف الميادين وال المجالات التي يمكن تطبيق التحليل فيها كنهج . ولست الآن بسبيل حصر هذه الحالات والإفاضة في

(١) دائرة المعارف البريطانية - مادة Analysis ، صفحة ٨٦٤ .

(٢) Baldwin, J. M. : Dictionary of Philosophy, P. 42.

تناولها — بل بسبيل الاستشهاد فقط على أن التحليل كنجز ليس مقصوراً على ميدان الفلسفة فقط .

فالتحليل عملية يراد بها اكتشاف عناصر موضوع معين من أجل غرض خاص ، ولئن كان هذا التحديد لمعنى الكلمة غير دقيق ، فشأنها في ذلك شأن كلمات هامة كثيرة ككلمة «العلم» و «الفن» وما إليهما من الكلمات التي ليس عليها اتفاق حاسم بين من يستعملونها من المختصين ، فهي ليست بعد في دقة استعمالها كالكلمات التي تدل على مسميات محسوسة مثل كلمة «أحمر»^(١) التي لا يمكن أن يكون هناك خلاف حول مدلولها طالما كان هناك اتفاق بين العلماء على معناها^(٢) .

إلا أن الكلمة تحليل ، وإن تكن قد فاتتها هذه الدقة في تحديد المعنى ، فهي ليست خلواً من كل تحديد من حيث انطباقها على عادة معانٍ إن تكون مختلفة فيما بينها بعض الاختلاف — فهي كذلك متشابهة تشابهآً يبرر جمعها تحت هذا الاسم .. فالاستعمالات المختلفة لهذه الكلمة ومعانٍ المختلفة التي يأخذ بها الفلاسفة المعاصرةن في معناها ، تتشابه وتتجه كلها وبوجهة واحدة بحيث تكون أفراداً من أسرة هي التي نطلق عليها اسم «التحليل الفلسفي» .

كما أنهم يختلفون كذلك بالنسبة للتنتائج التي يتضمنون إليها من عملية التحليل ، وهي الوحدات الأولية أو العناصر التي يتركب منها موضوع التحليل ، فهي بالنسبة للوك وهيوم مثلاً مجموعة من الاطبعات الحسية ، وهي بالنسبة لديكارت الطيائع البسيطة ، وبالنسبة لليستر النيرات الروحية أو المونادات Monads — وهي بالنسبة لفلاسفة التحليل المحدثين القضايا الأولية أو النيرية Atomic .

Margaret Macdonald, (editor) : *Philosophy and Analysis.* (New York , Philosophical Library, 1954), P.5 (١)

(٢) دكتور زكي نجيب محمود: نحو فلسفة علمية ، القاهرة—١٩٥٨ ، ط ١ ، صفحة ١٣ .

١- التحليل والتركيب :

التحليل والتركيب كلمتان متقابلان في المعنى المفهوم ، وخير ما يوضح ذلك ما نلاحظه من أنه كان للفلاسفة على الدوام مقصداً أساسياً هما : بناء نسقات من الميتافيزيقا والمنطق والأخلاق (وهذا تركيب) وتوضيح أفكار هامة (وهذا تحليل) .

إلا أنه لا ينبغي التفرقة بين هذين المصطلحين على نحو حاسم ، لأن ما هو تركيب من وجهة نظر معينة هو تحليل من وجهة نظر أخرى . . . فجمهورية أفلاطون على سبيل المثال تعد بناء في نطاق الفكر لمجتمع عادل كاهم في عدالاته ، أو هي قد تعد تحليلاً لفكرة المجتمع العادل . ولذا يمكن القول بأن التقابل بينهما صوري – لأنهما متكمالتان تتم إحداهما الأخرى عملياً ، ولذا فتحليلنا لمفهوم أي حد منطقي مثلاً إن هو إلا تركيب لما صدقاته وبالعكس .

ولأن مورد هنا بعض ملاحظات لتوضيح الغرض الذي أنا بسيبه :

١- إننا حين نصف هذا الفيلسوف بأنه تحليلي ، وذلك الفيلسوف بأنه تركبي ، يجب أن نلاحظ أنه يندر جداً أن نجد الفيلسوف الواحد قد انصرف إلى التحليل وحده في كل فلسفته أو إلى التركيب وحده – بل إننا نطق عليه هذه الصفة أو تلك حسبما يكون الطابع الذي يغلب على عمله – سواء كان تحليلياً أو تركبياً^(١) ، وخير مثل لذلك ديكارت الذي جعل التركيب والتحليل خطوتين هامتين في منهجه الفلسفي فرآه يركز عليهما في قواعده في المزج ، وعلى الرغم من أننا نلاحظ بوضوح نزعة ديكارت العقلية ، إلا أنه اعتمد على التحليل كنهج في التفكير الفلسفي السليم بغرض رد المشكلات التي تعترض تفكير الإنسان إلى عناصرها الأولى البسيطة الواضحة بذاتها ، بغفل النظر عن

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٦ .

مصدر هذه العناصر الأولى وعن كونها فطرية أولية أو غير ذلك . فيقول ديكارت في كتابه « قواعد المنهج » إن للتفكير الفلسفي قواعد عدة ويلخصها في أربع وهي :

(١) ألا أطلق على الإطلاق شيئاً على أنه حق ما لم أتبين بالبدهاهة أنه كذلك ، بمعنى أن أبذل الجهد في اجتناب الت怱ل وعدم الثبت بالأحكام السابقة وألا أدخل في أحکام إلا ما يتعمل لعقلى في وضوح وغیره يزول معهما كل شك .

(٢) أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها ما استطعت إلى القسمة سبيلاً ، وبقدر ما تدعى الحاجة إلى حلها على أحسن الوجه .

(٣) أن أرتّب أفكارى فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة ، وأندرج رويداً رويداً حتى أصل إلى معرفة أكثرها تعقيداً ، بل أن أفرض ترتيباً بين موضوعات الفكر التي لا يسبق بعضها البعض بالطبع .

(٤) أن أعمل في جميع الأحوال من الإحصاءات الكاملة والمراجعات الواقية ما يجعلنى على ثقة من أنني لم أغفل شيئاً يتصل بالمشكلة المعروضة للبحث^(١) .

وبصفة عامة يكون الفيلسوف تحليلياً إذا ما جعل مهمته استخراج أو استنتاج النتائج مما يتصل بتحليله سواء كان هنا « شيئاً » أو « عبارة لغوية » – فإذا لم يكتفى بمجرد تفتيت ما يتناوله شيئاً كان أو عبارة لغوية ، بل نراه يضيف من عنده أحکاماً عن الوجود – كله أو بعضه – اعتبر فيلسوفاً تركيبياً .

(١) Descartes, R. : Discourse on Method, (A Penguin book, No. L. 97 1962)
English Translation, P. 50.

وقد وردت هذه القواعد مترجمة في كتاب « ديكارت » . الدكتور عثمان أمين . صفحة ٧٢ (ط ٢) . القاهرة - ١٩٤٦ .

فهيوم مثلاً يعتبر فيلسوفاً تحليلياً لأنّه يحمل الفكر إلى عناصره الأولية ليتّنى إلى أن تلك العناصر الأولية إما انطباعات أو أفكار (وال فكرة بالنسبة هيوم انطباع حسي غاب مؤثره وبقى في الذهن صورة تتفاوت درجة وضوحها ونطوعها . . وهذا ما سأتناوله بالتفصيل في الفصل الثاني) – بينما كان أفالاطون فيلسوفاً تركيبياً حين افترض أحکاماً إيجابية يصف بها الوجود ، كان يقول إن هناك عالماً عقلياً قوامه أفكار إلى جانب هذا العالم المحسوس الذي نعيش فيه والذى قوامه أفراد جزئية^(١).

والفيلسوف التحليلي يبدأ موضوع المشكلة كالتبيّع أو الإنسان أو اللغة مثلاً – ثم يحاول رده إلى وحدته الأولية التي يترتب منها ، والتي لا يمكن بدونها أن تتحل إلى ما هو أبسط منها ، كما فعل رسول حين حلل الطبيعة إلى وحدات أولية هي الحوادث events وليتّر إلى الذرات الروحية (المونادات) ، أو كما فعل لوك وهيوم بربطها المعرفة الإنسانية إلى مجموعة من الانطباعات الحسية ، ورسول حين حلل الكلام إلى قضائياً أولية يكون موضوع الواحدة منها دائماً حادثة من حادثات الطبيعة^(٢) بالمعنى الذي أسلفناه ، وكما فعل ثقجنشتين حين قسم العالم إلى مجموعة من الواقع الذريّة أو البسيطة^(٣) ، وحال اللغة ككلّها بربطها إلى القضائيا الذرية التي تشير الواحدة منها إلى واقعة ذرية ، وهذا ما سأتناوله بشيء من التفصيل في الفصول التالية فيما بعد . . . أما الفيلسوف التركيبى فعلى خلاف ذلك – يحاول أن يبني الوجود في خياله بناء قوامه العناصر البسيطة التي يفترض وجودها ، كما فعل سبينوزا حين افترض بساطة أولية لبني منها الكون كـ اقتضبه

(١) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ١٤ .

(٢) دكتور زكي نجيب محمود : برتراند ريل ، دار المدارف – سلسلة زوايا الفكر العربي . رقم ٢ ، صفحة ٩٩ .

Wittgenstein, Ludwig : Tractatus Logico-Philosophicus. (English Translation, (٢)
International Library of Psychology and Philosophy, London, Kegan
Paul, 1933, 2nd impression) P. 31.

بداية عقله وقمة خياله^(١)

٢— إنه من الملاحظ أن أيّاً من صفات التحليل والتركيب قد لا تسود أعمال فيلسوف معين فقط بحيث يتصف بهذه الصفة أو تلك — بل إنها قد تسود أحياناً عصراً بأكمله كعصرنا هذا^(٢) — كما قد يسود التركيب عصراً بأكمله ، كما كانت الحال في فلسفة العصور الوسطى أو في الفلسفة الأولمبية في القرنين السابع عشر والثامن عشر (ما عدا إنجلترا) ، كما أن نزعة التحليل قد تكون هي التزعة السائدة في بلد ما كإنجلترا مثلاً ، بينما نرى أن التركيب هو التزعة السائدة في بلد آخر كألمانيا مثلاً ..^(٣)

٣— إنه على الرغم من ارتباط التحليل والتزعة التجريبية في أغاب الأحوال (كما هو واضح بالنسبة لأغلب الفلسفه الإنجليز مثل لوک وهیوم ونجون ستیوارت میل وبرتراند رسل وغيرهم من الذين يتميزون أساساً بطابعين هما التحليل من ناحية والتزعة التجريبية من ناحية أخرى — بحيث نراهم دائماً ينتهيون بتحليلهم إلى أن العناصر الأولية هي الإحساسات البسيطة التي تتأثر بها الحواس) ، وعلى الرغم من ارتباط التركيب والتزعة العقائية أيضاً في أغاب الأحوال (كما هو واضح بالنسبة لفلسفه فرنسا وألمانيا بصفة خاصة مثل ديكارت وسبينوزا وهيجيل وغيرهم من الذين يتميزون أساساً بطابعين هما التركيب من ناحية والتزعة العقليه من ناحية أخرى ، بحيث نراهم يقيمون مبدأ يبنون عليه بناءً متضاماً مع ذلك المبدأ لأنّه مستنبط منه) . إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن يكون الفيلسوف التحليلي تجريبياً ، ولا أن يكون الفيلسوف التجاري تحليلياً ، أو أن يكون الفيلسوف العقلي تركيبياً أو يكون الفيلسوف المركبي عقلياً^(٤) .

(١) Margaret Macdonald : *Philosophy and analysis*, P. 6.

(٢) ويطلق مورتون هوايت اسم عصر التحليل على كتابه الذي يعرض فيه لفلسفه القرن العشرين .

Morton white : *The Age of Analysis*. (Mentor edition, 1955, New York).

(٣) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ١٦ .

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٥ ..

فالطبائع البسيطة natures simples التي ذهب إليها ديكارت . وهي المواضي الطبيعية المجردة التي تدرك بالذهن لبساطتها إدراكاً مباشراً كالامتداد والوجود والوحدة والحركة والشكل والزمان والمكان ،^(١) ليست سوى نتيجة تحليل ، وإن كانت هي نفسها موضوعات لحدس عقلي – وليس بالموضوعات الحسية التي تتأثر بها المحسوس .

وكل ذلك الحال بالنسبة للذرات الروحية (الملونادات) التي أخذ بها ليبرتzer – هي أيضاً نتيجة تحليل لكنها ليست مما تدركه المحسوس .

وإذن فهناك عمليات فلسفية تحليلية لم تقتض أن يكون القائم بها من الفلاسفة التجريبيين الذين يردون الأمر كله إلى المحسوس وإدراكها .

كما أن العكس قد يكون صحيحاً كذلك ، إذ قد يكون الفيلسوف تجريبياً دون أن يكون فيلسوفاً تحليلياً – مثل الفيلسوف الإنجليزي الحديث صمويل ألكسندر S. Alexander في كتابه «المكان والزمان والألوهية» Space, Time and Deity فهو على الرغم من نزعته التجريبية على عادة الفلسفه الإنجليز وعلى الرغم من اعتماده على المحسوس مصدراً للمعرفة ، إلا أنه يبني منها بناء فلسفياً شبيهاً بالنسقات التي يقيمه الفلسفه العقليون . وهذا فهو فيلسوف تجريبي وتركيبي في الوقت نفسه ، كما أنه يعتقد أن الفلسفه لا تختلف عن العلم إلا في كونها تبحث في مشكلات أعم من مشكلات العلم ، ولكنها معاً (أى الفلسفه والعلم) يدوران حول موضوعات بعضها^(٢) .

٤- إنه على الرغم من أن كانت Kant كان أول من استخدم لفظي «تحليلي analytic» و «تركيبي Synthetic» حين عرف الحكم التحليلي بأنه ذلك الحكم الذي تكون فيه فكرة المحمول متضمنة بالفعل في فكرة الموضوع ،

(١) دكتور عثمان أمين : ديكارت ، ط ٢ ، القاهرة - ١٩٤٦ ، صفحة ٦٧ .

Margaret Macdonald : Philosophy and Analysis, P. 6

(٢)

وأنها بناء على ذلك لاتضيق شيئاً جديداً إليها^(١) ، إلا أن عملية التحليل كمنهج للتفكير كانت مستعملة منذ القلم .. فلنخرج الديالكتيكي عند سقراط وأفلاطون لم يكن سوى تحليل لأفكار معينة بقصد الوقوف على المفهوم الأساسي الذي تشير إليه ، مثل فكرة العدالة وفكرة التقوى .. وغيرها ، كما اتخد التحليل كمنهج في الرياضيات اليونانية لما ذكرت من قبل ، إلا أن وظيفته في الفلسفة الحديثة تغيرت تبعاً للغرض الذي استخدم من أجله ، فبعد أن كان التحليل لتوضيح الأفكار كما كان الحال بالنسبة لسقراط عن طريق السير الراجل من الأمثلة الجزئية إلى ما وراءها من مبادئ عامة ، أو عن طريق الخفر في السلوك الجزئي بغرض استخراج المبدأ الكامن فيه^(٢) كما يحفر المثال تقطعة من الرخام ليستخرج منها تمثالاً معيناً يريده إخراجه .. أصبح التحليل في الفاسفة الحديثة – على يد ديكارت ولسبت تحليلاً للوجود ، وعلى يد لوك وهروم تحليلاً للمعرفة – ليروها إلى وحداتها الأولية ، بعض النظر عن وحدات التحليل بالنسبة لهم – لأن الشيء الذي يجمعهم جميعاً هو تحليل المركب إلى عناصره الأولية أو البسيطة . وأصبح ينظر إلى التحليل في الفلسفة كجزء من عمل الفيلسوف من حيث إنه العملية التي تقرر بوضوح وصراحة ، ما هو متضمن من قبل في أفكارنا مهما كان مخفياً أو مختجاً .

ومنذ بداية القرن الحاضر ذهب كثير من الفلاسفة إلى أن التحليل هو كل عمل الفلسفة أو هو الفلسفة بأكملها – من حيث إن الفلسفة لا تتكون على نفس النحو الذي تتكون عليه العلوم الأخرى ، إذ هي لا تقوم على أساس محاولة توسيع معرفتنا ، بل على أساس نوع آخر من النشاط يوضح ما تعرفه فعلاً من قبل ، وذلك بحل المشكلات التي لا تنتج عن جهلنا بالواقع نفسه بقدر ما تنتج من الخلط العقلي وسوء الفهم^(٣) .

(١) Ayer, A. J. : Language, Truth and Logic. (London, Victor Gollancz, 1936) p.p 100-101.

(٢) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ١٤ .

(٣) نفس المراجع السابق ، نفس الموضع .

ولم يكن ذلك الخلط ناشئاً إلا عن سوء استخدامنا للإطارات التي تصب فيها أفكارنا ومعارفنا ، وهي اللغة .

ولذا فقد أصبح تحليل اللغة هو العمل الأساسي للفلسفة — لا من حيث هي مجرد ألفاظ — وإنما كان ذلك الميدان خاصاً بعلماء اللغة وفقهاها ، بل من حيث ما تشير إليه من أنذكار وعمرفة — وخاصة تلك المتعلقة بالعلوم بصفة خاصة ، دون أن تتدخل في وظيفة العلماء إنما هي فقط تحلل قضایاهم ، وقضایا اللغة بصفة عامة بهم بد توضیح غواصها دون أن تتعرض للضرب في مجاهل الغیب^(١) ، وهذا ما دعا فوجنستین إلى القول بأن الفلسفة التقليدية بمشكلاتها وحلوها التقليدية ، إنما تنشأ عن الجهل بمبادئ الرمزية وسوء استخدام اللغة^(٢) .

ونثير من يمثل هذا الاتجاه الجديد هم فلاسفة الوضعيه المنطقية ورسل وور وفوجنستین وكارنب وغیرهم من حاولوا أن يقوموا بمراجعة لامدرکات العقلية من حيث هي « إعادة تخطيط تخريطة الفكر » — وهذا ما سأتناوله بالتفصيل فيما بعد .

ويمكّنا أن نتبين ثلاثة اتجاهات أساسية بالنسبة لمعنى التحليل :

١ — تحليل المفهوم أو الفكرة عن طريق تطبيقها الجزئية لمعرفة المبدأ الكامن وراءها — كما هو واضح في المنهج الديالكتيكي عند سقراط وفي محاورات أفلاطون وفي أخلاق أرسطو .

٢ — تحليل المعرفة الإنسانية وردها إلى مجموعة من البساطة والعناصر الأولية ، وكذلك تحليل الوجود — كما هو الحال عند كل من ديكارت ولوك وهيومن ولبيتز .

(١) نفس المرجع السابق — صفحة ١٦ .

Wittgenstein, L. : Tractatus-Preface, P. 27

(٢) (ترجمة أوجدن) .

٣ - تحليل الإطارات التي تصب فيها المعرفة الإنسانية - أي اللغة - كما هو الحال عند فلاسفة كبردرج مثل مور ورسل ، وعند فتحجنتين وجامعة قينا وكارب .

٤ - التحليل والتوضيح :

يذهب آير Ayer في كتابه «اللغة والصدق والمنطق» إلى أن معنى التحليل هو التوضيح مستشهدًا على ذلك بفلسفة كانت فيقول : «إن الحكم التحليلي عنده هو الحكم الذي يكون المحمول فيه (ب) متعلقاً بالموضوع (أ) مثلاً كما لو كان شيئاً بحيث مفهومنا عن الموضوع (أ) ، بينما الحكم التأليفي (التركيبي) بالنسبة له ، هو الحكم الذي يكون فيه المحمول (ب) خارجاً عن الموضوع (أ) على الرغم من ارتباطه به ارتباطاً إضافياً (علاقياً) ، وهذا ما عبر عنه كانت في كتابه (نقد العقل الخالص ، الفصلين الرابع والخامس) بقوله إن الأحكام التحليلية لا تضيف شيئاً إلى مفهومنا عن الموضوع بذكر المحمول ، إنما هي تحله فقط وترده إلى تلك الأفكار التي يتكون منها ، والتي طلما اعتقדنا بشكل غير واضح أنها موجودة فيه . بينما يضيف المحمول إلى مفهومنا عن الموضوع - في حالة الأحكام التأليفية - أفكاراً جديدة لم تكن متضمنة فيه بأى حال ، ولا يمكن أن يكشف عنه أي تحليل ^(١) .

وهذا يعني ببساطة أن التحاليل توضيح لما كنا نعرفه من قبل بطريقة غامضة أو غير واضحة . وهكذا يمكننا أن نتبين العلاقة بين التحاليل والتوضيح ، وبين ذلك من المعنى المألف أيضاً لكلمة تحايل من حيث هو فك وتفتيت الموضوع الذي نتناوله بالبحث ، وكذا من المعنى الذي يبدو في الاتجاهات الرئيسية الثلاثة سالفة الذكر التي تمثل معنى التحليل وأهم استعمالاته . ولقد قصرت الفلسفة

التحليلية الحديثة مهمتها على مجرد التوضيح فقط ، فهي توضح ما توضحه وتجلّى ما تجلّيه ببيان الميكل المنطقى الذى يحمل مادة القضايا المنطقية لإظهار ما بين الأجزاء من علاقات — حتى يبرز الكامن ويتعرى الخبىء — فـا أكثر ما تكون فكرة متضمنة لفكرة أخرى وقضية مستلزمـة لقضية ثانية . . . ولا يبدو ذلك إلا بالتحليل المنطـقى^(١) الذى يحدد ألفاظنا الفلسفـية تحديدـاً لا يدع أمامـنا كـلمـة بغـير مـسمـى ما يمكن تـعـقـبـه بالـحـواـس^(٢) بحيث يكون الشرط الأساسـى لـصـحة اللغة هو إمـكـان تـحـقـيقـها ، أى إمـكـان الرجـوعـ بها إلى ما جاءـت تصـورـهـ من وـقـائـعـ العالمـ الـخـارـجـى^(٣) .

فتحـنـ كـثـيرـاً ما نـسـتعلـمـ جـمـلاً وـعـبـاراتـ قد لا تكونـ وـاضـحةـ المعـنىـ ، وـعـدـنـ لا يمكنـ تـوـضـيـعـ معـناـهـاـ إـلـاـ إـذـاـ حـلـلـنـاـهـاـ إـلـىـ مـكـونـاتـهاـ الأـصـلـيـةـ (إـلـىـ جـمـوعـةـ منـ القـضـاياـ الـذـرـيـةـ)ـ كـماـ أـنـ تـحـلـيلـ المـادـةـ إـلـىـ ذـرـاتـ كـانـ لـهـ أـكـبـرـ الفـضـلـ فـيـ تـقـدـيمـ الـعـلـومـ ، وـكـذـاـ تـحـلـيلـ الذـرـةـ نـفـسـهاـ — فـبـعـدـ أـنـ كـانـتـ الذـرـةـ هـىـ أـصـغـرـ جـزـءـ يـمـكـنـ أـنـ تـنـقـسـ إـلـيـ المـادـةـ — أـمـكـنـ بـتـحـلـيلـهاـ أـنـ نـصلـ إـلـىـ مـعـرـفـةـ مـكـونـاتـهاـ ،ـ الـأـمـرـ الـذـىـ زـادـ مـنـ تـوـضـيـعـ فـكـرـتـنـاـ عـنـهاـ وـمـكـنـ إـلـىـ إـنـسـانـ بـالـتـالـىـ مـنـ إـحـراـزـ تـقـدـيمـ كـبـيرـ فـيـ مـخـتـلـفـ الـعـلـومـ .

كـماـ أـنـ تـحـلـيلـ الـعـبـاراتـ وـالـأـلـفـاظـ مـنـ حـيـثـ بـنـاؤـهـاـ الـمـنـطـقـىـ الـعـامـ — لـاـ مـنـ حـيـثـ طـرـائقـ اـسـتـخـدـامـهـاـ فـيـ لـغـةـ بـعـينـهاـ ،ـ إـنـ هـوـ إـلـاـ تـحـلـيلـ لـلـفـكـرـ مـنـ حـيـثـ صـورـتـهـ وـتـوـضـيـعـ لـهـ مـادـتـهـ .

وـالـتـحـلـيلـ مـنـ حـيـثـ هـوـ تـوـضـيـعـ لـهـ أـكـبـرـ الـأـهـمـيـةـ فـيـ إـظـهـارـ أـنـ كـثـيرـاًـ مـنـ الـمـشـكـلـاتـ الـتـىـ تـتـحـدـثـ عـنـهاـ الـفـلـسـفـةـ قـدـ تـرـجـعـ إـلـىـ سـوـءـ اـسـتـخـدـامـ عـبـاراتـ

(١) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ٦٥ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦٨ .

أو الألفاظ معينة يسمى بها فلاسفة الوضعية المنطقية بالعبارات الزائفة التي قد تكون على أحدهى صورتين :

أولاً : أن يذكر المتكلم في عبارته كلمة بغير معنى ، أي كلمة لا تشير إلى شيء من خبرات الإنسانية الحسية مثل كلمة (جوهر) كما يستعملها الميتافيزيقيون حين يقولون مثلاً إن لكل شيء جوهراً وراء معطياته الحسية (مثل فكرة الجوهر عند لوك ولبيتر وأرسطو) .

ثانياً : حين يستخدم المتكلم ألفاظاً كلها من ذات المعنى الخبرى المفهوم ولكنه يرتبها على نحو لا يرضاه منطق اللغة فى استعمالها المألوف . . . مثل عبارة « العقل عنصر » أو « جبل الذهب »^(١) .

إلا أن هذه النظرة التي تعتبر الفلسفة تحليلامنطقياً ، وبالتالي توضيحاً لأفكارنا وعباراتنا اللغوية قد لاقت بعض النقد ، الذى ينامض فى عدة اعتراضات منها :

أن القول بأن عمل الفيلسوف هو أن يخلل قضايا معينة ، إنما هو طريقة أخرى للقول بأن عمله هو تعريف وتحديد عبارات معينة مثل « القضية » ، و « الاحتمال » . . . إلخ^(٢) .

والسؤال الذى يتबادر إلىذهن الآن هو : هل التحليل هو التعريف بهذا المعنى ، طالما كان التعريف عبارة عن توضيح للعبارات أو الألفاظ التي نستخدمها ؟

يناقش باب Pap. Arthur هذا السؤال بقوله (إن الإنسان سواء تكلم عن تحليل فكرة أو مفهوم ، ولكن فكرة العلية ، أو عن تعريف كامل للتعبير « من علة ص » – فلن يكون هناك اختلاف كبير في الحالتين « لأن معنى

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٧٠ .

(٢) Pap. P. Arthur : Elements of analytic Philosophy . (New York, 1949, Macmillan's edition.) P. 445 .

فكرة العلية هو نفس المعنى الذي نفهمه من التعبير القائل بأن « من عادة صن »^(١) فهل معنى ذلك أن التحليل هو التعريف؟

لكي أجيئ عن هذا السؤال يحسن أن أقف أولاً عند كلمة التعريف لكي أوضح المقصود منها على وجه التحديد — فأنما إذا عرفت كلمة « مستطيل » بأنه « أي شكل رباعي منتظم فيه جميع الزوايا قائمة » إنما أقوم بتعريف فكرة المستطيل أو مفهومنا عنه ، ولا أعرف كلمة « مستطيل » نفسها^(٢) .

وقد يجيء سبي التعريف الذي لا يتعلق بالألفاظ بقدر تعلقه بالمفاهيم أو الطابع أو الماهيات ، بالتعريف الشيئي Real definition^(٣) على عكس التعريف الاسمي Nominal definition الذي يتعلق بالألفاظ فقط دون أن يتعداها^(٤) .

فإذا ما جاء التعريف بإضافة معلومات جديدة^(٥) لم نكن نعرفها في الألفاظ المعرف — لم يكن التعريف في هذه الحالة تحليلاً — إذ أن التحليل لا يضيف شيئاً إلى معرفتنا بقدر ما يوضحها فقط ، أما إذا لم يأت التعريف بأى جديد ، وكان بمثابة توضيح لما هو غامض أو إظهار ما يتضمنه اللقظ أو العبارة المعرفة من عناصر خافية .. فإنه يكون هو والتحليل شيئاً واحداً . فإذا عرفت « الأبرولة » بأنها امرأة كانت متزوجة ومات زوجها ، وإذا عرفت (١ - ب٢) بأنها تساوى (١ - ب) (١ + ب)^(٦) فإنني أكون قد قمت بتحليل معنى الكلمة الأولى

(١) نفس المرجع السابق - نفس الموضع .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٤٤٦ .

(٣) والترجمة الحرفية لهذا الاصطلاح هي « التعريف المُحْقِّق » أو الواقعى . إلا أننى أفضل استخدام تعريف « التعريف الشيئي » لتعلقه بالأشياء التي نتكلم عنها لا بالألفاظ المبورة عن الأشياء .

ونذكر ما ذهب إليه الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه « المنطق الوضعي » ، صفحة ٥٥ ط ١٩٥١ .

(٤) Pap, P. Arthur : Elements of Analytic Philosophy, P. 447

(٥) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٦) دكتور زكي نجيب محمود: المنطق الوضعي (الجزء الأول) - (القاهرة ١٩٥١ - ط ١)

صفحة ٦٨ .

وبحصرت الصفات الأساسية التي تجعل من المرأة أرملة ، والتي يلزومها لا تكون كذلك – إلا أنني لم أضف شيئاً جديداً إلى معنى الكلمة ، فالأرملة يجب أن تكون أولاً امرأة وثانياً متزوجة ثم مات زوجها . فإذا لم تكن امرأة وإذا لم تكن قد تزوجت ومات زوجها – لما كانت كذلك .

كل ما فعلته في هذه الحالة هو أنني أبرزت عناصر المعنى المتضمنة في هذه الكلمة وأوضحت ما كان خافياً فيها . وكل ذلك الحال بالنسبة للممثل الثاني فأنما حين قلت أن $A - B^2 = (A - B) + B$ لم أضف شيئاً إلى معنى $(A - B^2)$ إنما أوضح العناصر الرئيسية التي تتكون منها فقط ولم أزيد عليها شيئاً . وهذا ما ينطبق أيضاً على تعريف أرسطو (بالجنس والفصل) فأنما حين أقول «الإنسان حيوان ناطق» لا أخبر عن الإنسان بخبر جديد بقدر ما أقرر الصفات الموجودة في الموضوع ، في المحمول – حيث إن الإنسان لابد أن يتضمن بصفة الحيوانية – التي يشارك فيها مع بقية الحيوانات الأخرى ، ولا لما أصبح إنساناً وكل ذلك بالنسبة للتفكير . وسألناول هذه النقطة بشيء من التفصيل حين أتكلم عن جون لوك حيث إنه أول من تنبه إلى هذا فذهب إلى أن من قضايا تحصيل المهاصل trifling^(١) ما لا يلقي أي ضوء على عقولنا وأفهمانا – مثل القضايا التي يكون محمولها تعريفاً لموضوعها^(٢) مثل «الرصاص معدن» إذ أنني ياخبارك بالجنس «معدن» عن النوع «رصاص» لا أكون قد فعلت شيئاً أكثر من تكرار هذه الصفات الأساسية فيه والتي لا بد من اتصف النوع بها ولا استحال وجوده – إلا أنني لا أود أن أنهى من ذلك إلى أن التحليل والتعريف شيء واحد . . . هما كذلك بالنسبة للحالات السابقة – إلا أن المقصود بالتحليل في الفلسفة المعاصرة ليس تعريفاً للألفاظ . . .

Locke, J. *An Essay Concerning Human Understanding.* (Ward, edit, New York, 1920) B. IV , ch. VIII, sec. I, P. 519. (١)

Ibid : B. Iv, ch. VIII, Sec. 2, P. 520. (٢)

فالتعريف يكون للحدود كل على حدة . أما التحليل فيكون لعبارة كاملاً ، وفضل التحليل على التعريف هو أنه حينما يتعدى تعريف حد ما تعريفاً مباشراً ، نلجم إلى تحليل العبارة التي يرد فيها ذلك الحد المراد تعريفه . فإذا ما استبدلنا بالعبارة كلها عبارة أخرى تساويها معنى – مع استغنائنا عن الحد المراد تعريفه ، كنت بمحنة من قدم تعريفاً لذلك الحد بطريق غير مباشر ..

والواقع أن الفكرة العامة عن التحليل كانت تعدد نوعاً من الترجمة ، أو نوعاً من التعبير عن المعنى نفسه بالفاظ أخرى Paraphrase لكنها ترجمة تستخدم نفس اللغة ، وليس ترجمة من لغة إلى أخرى . ترجمة من صورة أقل وضوحاً إلى صورة أكثر وضوحاً ، من صورة مضللة إلى صورة غير مضللة (١) .

أي أنه ليس المراد بالتحليل أن تترجم عبارة إلى عبارة أخرى مساوية لها في معناها – سواء كانت الترجمة إلى نفس لغة العبارة الأولى أو إلى لغة أخرى فقط (٢) بل لا بد أن تتجزء العبارة الثانية التي هي تحليل للأول أكثر إبرازاً للعناصر التي تنطوي عليها العبارة الأولى ، بهذا لا يكون التحاليل مجرد ترجمة عبارة إلى أخرى تساويها ، بل يتشرط أن تتجزء العبارة الثانية مساوية للأولى في معناها ، ومضافاً إلى ذلك زيادة في الوضوح وفي عرض عناصر المعنى (٣) لأنه لو كانت العبارة كترجمة للعبارة ق – مثل التعريف القاموسى الذى أعرف بواسطته أن الأسد هو الليث لما كانت كتحليلاً ق . أما إن كانت كـ

Strawson, P.F. : Construction and Analysis

(١)

وهو مقال منشور في كتاب :

Ayer, A.J. : The Revolution in Philosophy. (London, Macmillan's edit.

New York, 3rd. impression, 1957) P.99

Pap, P.A. : Elements of Analytic Philosophy, P. 453.

(٢)

Moore, G.E. : Analysis (in The Philosophy of G.E Moore, edited by schilpp, P.A.) Northwestern University, 1942, first edition, The Library of Living Philosophers, U.S.A.) P. 666.

(٣)

تحليلاً للعبارة ق فلا تكون ق تحليلاً للعبارة ك . هذا وسائل هذه النقطة إضافياً
أثناء عرضي لفلسفة فوجنشتين .

ب - فلسفة التحليل عند فوجنشتين

تعهد :

التحليل عند فوجنشتين هو السمة البارزة في فلسفته ، حتى إننا نستطيع القول بأن الفلسفة عند فوجنشتين هي تحليل ، بل يذهب البعض إلى «أننا يمكن أن نتكلم لأول مرة بطريقة صحيحة عن وجود فلسفة للتحليل حينما نتكلم عن فلسفة فوجنشتين»^(١) .

١ - يستخدم فوجنشتين التحليل كنهج في الفلسفة لا كغاية فلسفية ، فهو لا يستهدف التحليل مجرد تقسيم العالم إلى مجموعة من الواقع ، أو رد اللغة إلى عدّة قضايا ، أو رد المعنى إلى طريقة استخدامها للألفاظ – إنما هو يستخدمه لكي يوصله إلى غاية أبعد من ذلك ، وهي توضيح المشكلات الفلسفية التي إذا ما وضع معظمها تحت مجهر التحليل ، زال عنها كل غموض واتضح أنها مشكلات رائفة ، أو أنها ليست بمشكلات أصلاً .

وقد عبر فوجنشتين عن هذا المعنى تعبيراً دقيقاً بقوله : «إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية ، ليست كاذبة بل هي خالية من المعنى فلست نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل ، وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى ، فمعظم الأسئلة والقضايا التي يقولها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا . (فهي أسئلة من نوع السؤال الذي يبحث فيها إذا كان الخير هو نفسه الجميل على وجه التقرير) . وإنذن

فلا عجب إذا عرفنا أن أعمق المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات على الإطلاق^(١) .

وكان هذا المنهج التحليلي هو الغاية التي يهدف إليها فتنجنشتين في الفاسفة دائماً ، وفي هذا الصدد كان يقول : «إن نظرته إلى أعماله الفلسفية لا تعنى بما إذا كانت النتائج التي توصل إليها صحيحة أو غير صحيحة ، فإن كل ما يهم هو أن منها جديداً قد وجد»^(٢) .

كان لهذا المنهج التحليلي في الفلسفة عند فتنجنشتين أثر كبير في الفاسفة المعاصرة بصفة عامة ، وقد عبر عن ذلك شابل V. chappell بقوله : إن «كلاً من فتنجنشتين ورايل Ryle يستحقان منا أكبر تقدير لما أحدثاه من ثورة في الفلسفة على حد تعبير مؤيديهما المحسنين .. فيما لا جدال فيه أن هناك تغيرات جوهرية حدثت في الفلسفة الأنجلوأمريكية خلال العشرين سنة الأخيرة؛ وأن طريقة التفكير الفلسفى الجديدة أصبح لها السيادة في الحياة الفاسفة في إنجلترا وأستراليا والولايات المتحدة ، وبعض البلاد الإسكندنافية كذلك ..

وعلى الرغم من الأحكام التي تطلق على هذه الفلسفة الجديدة التحليلية ، وعن نجاحها أو عدم نجاحها ، فما لا شك فيه أن هناك تقدماً كبيراً في حل المشكلات الفلسفية التقليدية قد تحقق وأن هناك مكاسب جديدة قد تتحقق عن طريق الفهم الفلسفى الجديد»^(٣) .

وهذا ما عبر عنه ماكس بلاك M. Black أيضاً بقوله إن فتنجنشتين قد قدم لنا طريقة جديدة ذات أثر بالغ للنظر إلى المشكلات الفلسفية القديمة^(٤) .

(١) (عن ترجمة أوجلن) . Tractatus Logico-Philosophicus. 4.003.

(٢) Moore, G. E. : Wittgenstein's Lectures in 1930-33 (Mind, 1955) P. 627.

chappell, V. C. (editor) : The Philosophy of Mind. (A Spectrum book, Prentice-Hall inc. U.S.A., 1962) Preface, P. VII.

Black, M. (editor) : Philosophical Analysis. (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1950) Preface, P. 13.

بل إن اهتمام فتجمشتين بالتحليل يجعله يذهب في «رسالته المنطقية الفلسفية» إلى أن «الفلسفة كلها عبارة عن تحليل للغة»^(١) .

٢— وقد ترتب على هذا أن أصبح مفهوم الفلسفة لديه هو أنها مجرد توضيح للأفكار عن طريق تحليل العبارات التي تصاغ فيها هذه الأفكار ، وهو في هذا الصدد يقول: «إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار . فالفلسفة ليست نظرية من النظريات ، بل هي فاعلية . ولذا يتكون العمل الفاسني أساساً من توضيحات ، ولا تكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية ، إنما هي توضيح للقضايا . فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح وتحديد الأفكار بكل دقة ، وإلا ظلت تلك الأفكار معتمدة وبهجة — إذا جاز لنا هنا الوصف»^(٢) .

٣— ومعنى هذا أن التحليل لا يضيف إلى معرفتنا معرفة جديدة ، ولا تتبع عنه مبادئ جديدة . بل هو مجرد طريقة توضح ما نقوله ، لكنه تبين — بناء عليها — ما له معنى من كلامنا وما لا معنى له ، وأن نتكلم وبالتالي كلاماً له معنى ، ولذا فالفلسفة «تبين بياناً وأوضحاً ما يمكن التحدث عنه . وكل ما يمكن التفكير فيه على الإطلاق ، يمكن الحديث عنه بوضوح ، وكل ما يمكن أن يقال يمكن قوله بوضوح»^(٣) .

والواقع أن هذا كان هو المدف من التحليل عند فتجمشتين سواء في فاسفته الأولى كما هي ممثلة في «الرسالة المنطقية الفلسفية» — وذلك على النحو الذي ذكرته سالفاً — أو في فلسفتة المتأخرة كما هي ممثلة في «الأبحاث الفلسفية»؛ فهو يذهب في الكتاب الأخير إلى أن «المشكلات يتم حلها — لا بإعطائها تفسيراً جديداً ، بل بواسطة ترتيب وتنظيم ما نعرفه بالفعل من قبل ، فالفلسفة

Wittgenstein, L. : Tractatus... 4,0031.

Ibid : 4, 112.

Ibid : 4,115.

{١}
{٢}
{٣}

عبارة عن معركة ضد البلبلة التي تحدث في عقولنا نتيجة لاستخدام اللغة»^(١)، الأمر الذي جعله يقول: «إن نتائج الفلسفة هي الكشف عن جزء آخر من الكلام الواضح خلوه من المعنى»^(٢)، ولنذا كان المدف من الفلسفة عنده هو تحليل المشكلات الفلسفية بواسطة تحليل العبارات التي تصوغها فيها حتى نتبين ما إذا كانت هذه المشكلات مشكلات حقيقة أم لا . وبمعنى آخر فالهدف من الفلسفة هو أن نوضح للآخرين كيفية الخروج من المشكلات الفلسفية التي تستغلق على أفهامهم أو على حد تعبير فتحشتين «هو أن نوضح للذباب طريق الخروج من زجاجة الذباب»^(٣)، أى أن الفلسفة أصبحت يتظر إليها على أنها أسلوب في Technique لعلاج المشكلات الفلسفية ، وبذلك أصبحت مهمتها مهمة علاجية Therapeutic^(٤)؛ وإن كانت طريقة في التحليل في كل من الكتابين مختلفة ، فطريقة التحليل المستخدمة في «الرسالة المنطقية الفلسفية» كانت تعتمد على رد ما هو مركب إلى عناصره الأولى أو وحداته الأولية البسيطة التي لا تنحل إلى ما هو أبسط منها . فالعالم عنده بناء على ذلك ينحل إلى وقائع^(٥) والواقع تنحل إلى أشياء أو بسائق^(٦) ، واللهجة تنحل إلى مجموعة من القضايا الذرية أو الأولية^(٧) ، والقضية الأولية تنحل إلى أسماء^(٨) وهكذا ..

أما التحليل في فلسفته المتأخرة فيسلوك اتجاه آخر ، فهو لا ينصب على رد ما هو مركب إلى عناصره البسيطة أو وحداته الأولية ، بل ينصب على اللغة

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations. (translated by : Anscombe, G.E. - Basil Blackwell, Oxford. 2nd. edition, 1963), sec. 109, P. 47. (١)

Ibid : sec. 119, P. 48. (٢)

Ludwig Wittgenstein : Philosophical Investigations, sec. 308, P. 103. (٣)

Maxwell, J. charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis P. 71. (٤)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (1,1). (٥) (ترجمة أوجلن)

Ibid : 2,01 (٦)

Ibid : 4,52 (٧)

Ibid : 4,22 (٨)

لمعرفة الطريقة التي تستخدم بها الألفاظ بالفعل .

والتحليل يظهر لنا في هذه الحالة أن كثيراً من مشكلات الفاسفة تنشأ مثلاً من استخدام كلمة ما في سياق مختلف للسياق الذي كان يجب أن توضع فيه أو تستخدم فيه «ويزول ذلك اللبس وسوء الفهم المترافق باستخدام الألفاظ إذا ما استبدلنا صورة تعبير بصورة أخرى ، ونستطيع أن نسمى ذلك (تحليل) صورة التعبير »^(١) .

هذا ، ولقد طبق فنجنشتين فكرة التحليل على كثير من مجالات البحث الفلسفي أحسنها :

- ١ — الواقع الخارجي أو العالم .
- ٢ — مجال اللغة والفكر (سواء كان فكراً فلسفياً أو علمياً أو غير ذلك) .
وسأتناول كلاً من هذه الموضوعات على حدة بشيء من التفصيل ، وإن لم تكن هذه الموضوعات منفصلة في فلسفته وتحليلاته ، فتحليل اللغة مرتبط بتحليل العالم^(٢) إذ أن القضية الأولية — وهي الوحدة الأولى التي تنحل إليها اللغة — تكون رسمياً لواقعة الذرية^(٣) وهي الوحدة الأولية التي ينحل إليها العالم .
كما أن تحليل الفكر مرتبط بتحليل اللغة من حيث إن اللغة هي الصياغة اللغوية ، أو هي الجهاز المزدئ الذي نعبر به عن الأفكار والمعانى المختلفة ؛
وسأتناول كلاً من هذه المجالات على النحو التالي ..

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations sec. 90, P. 49.

(١)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 18.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,01).

(٣)

الفصل الثاني

تحليل العالم

يبدأ فتجلشنتين « رسالته المنطقية الفلسفية » بالحديث عن العالم ، في حين أن الغرض الأساسي من فلسفته في هذه الرسالة هو تحليل اللغة ، وبيان كيف يكون سوء فهمنا لمنطقها هو السبب في كثير من مشكلات الفلسفة . وكان الأولى به أن يبدأ بمحنة باللغة وتحليلها ، إلا أنه فضل أن يبدأ بتحليل العالم . وأرجح أن يكون مرجع تفضيله هذا إلى أن تحليل اللغة بالطريقة التي ذهب إليها في « رسالته » إنما يعتمد اعتماداً أساسياً على تحليل العالم ، فاللغة يحالها إلى مجموعة من القضايا الأولية^(١) التي يتوقف صدقها أو كذبها على مدى مطابقتها للواقع الخارجي . والقضية الأولية عند فتجلشنتين ليست إلا « وصفاً لواقع من الواقع »^(٢) ، وعلى ذلك فمن الضروري وجود الواقع أولاً الذي يتوقف بناء عليه صدق قضيائنا أو كذبها ؛ لأنه « إذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعية الذرية موجودة . وإذا كانت كاذبة ، لم يكن الواقعية الذرية وجود »^(٣) ، ولا كان العالم هو مجموع الواقع الذري الموجودة^(٤) كان من الضروري أن يكون الحديث فتجلشنين عن تحليل العالم سابقاً على حديثه عن تحليل اللغة . وهذا ما يجعلني بلوري أحنو حنوه متخدناً من تحليله للعالم بداية لحديثي عن فلسفة التحليل عنه .

إلا أن بدء فتجلشندين بتحليل العالم أدى بالبعض إلى اعتبار هذا التحليل

Willgenstein, L. : Tractatus . . (4,52) .

(١) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,022.

(٢)

Ibid : 4,25

(٣)

Ibid : 2,04 .

(٤)

بداية أنطولوجية في فلسفته مثل ماكس بلاك الذي ذهب إلى أن «مناقشة الوجود بمعنىه العام Ontology التي يبدأ بها الكتاب»، ربما كان من الممكن أن تكون هي آخر جزء فيه^(١) . وإن كنت لا أتفق مع بلاك في أن تحليل فتحجنتين للعالم كان من الممكن أن يكون هو الجزء الأخير في «رسالته»، فإنني أتفق معه في أن بحث فتحجنتين في العالم من خلال «رسالته المنطقية الفلسفية» كان بحثاً يغلب عليه الطابع الأنطولوجي الذي يضفي على معنى العالم صفة الوجود الكلى فضلاً عن وجود الواقع التي يتكون منها . ويبدو هنا المعنى جلياً في بعض عبارات «رسالته» مثل القول بأن «العالم والحياة شيء واحد»^(٢) ، وأن «الشعور بالعالم ككل محدد هو الشعور الصوف»^(٣) وأن للعالم جوهرًا مكون من الأشياء^(٤) ، وغير ذلك . . .

هذا إذا كان العالم الذي يتحدث عنه فتحجنتين هو العالم الواقعي ، أما إذا كان ما يرمي إليه هو عالم آخر غير العالم الواقعي — عالم ممكناً مثلاً أو منطقي — فسيكون معنى العالم في هذه الحالة معنى ودياً (أنطولوجياً) أعم وأشمل من معنى العالم الفعلي ، لأن العالم بهذه المعنى سيكون كلاماً متضمناً للعالم الحقيقي (الذى ينحل إلى وقائع ذرية موجودة) ،^(٥) وللعالم الممكنة أيفاً (وهي التي تتكون من الواقع التي يمكن أن توجد وإن لم يكن لها وجود بالفعل) — وسأعود إلى مناقشة هذه النقاط فيما بعد . وفي كلتا الحالتين نجد أن النتيجة التي ينتهي إليها فتحجنتين من تحليله للعالم هي نتيجة ميتافيزيقية تعارض مع اتجاهه التحليلي السائد في فلسفته بصفة عامة ، وسأعود للحديث عن تناقض فتحجنتين فيما بعد في أكثر من موضع في هذا البحث .

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus. (Cambridge, Cambridge University Press, 1964) P. 27 (١)

(Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (5, 621).

Ibid : 2,021 .

Ibid : 6,045.

Ibid : 2,04 .

(٢) (عن ترجمة أجدلت)

(٣)

(٤)

(٥)

والواقع أن الكلمة العالم *World* (Welt) عند فتحنثين غير واضحة ولا محددة تحديداً يجعلنا على يقين من المعنى الذي يعطيه هذه الكلمة.

(١) فهو أحياناً يستخدم هذه الكلمة لكي يشير بها إلى العالم الموجد بالفعل ، وخاصة في العبارة التي يقول فيها إن «العالم هو جموع الواقع لا الأشياء »^(١) لأنّه يقصد بالواقع هنا تلك الواقع الموجدة بالفعل ، ويعبر عن هذا المعنى أيضاً بقوله «إن العالم حدوده الواقع وإن هذه الواقع هي جميع ما هناك منها»^(٢) وقوله «إن العالم هو جموع الواقع التالية الموجدة»^(٣) أي إلى لها وجود . الأمر الذي يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن ما يقصده فتحنثين بالعلم ، هو العالم الفعلى أو الواقعى .

(٢) وهو أحياناً يستخدم هذه الكلمة كي يشير بها إلى عالم ليس هو عالمنا الواقعى ، ويتمثل في استخدامه هذه الكلمة في بعض عبارات «رسالته» مثل : «الواقع في المكان المنطقى هي العالم»^(٤) بمعنى أن العالم يتكون من الواقع بالإضافة إلى الروابط المنطقية التي تربطها بعضها بعض ، لأن فكرة المكان المنطقى عند فتحنثين تشير إلى معنى الروابط المنطقية بين الواقع^(٥) . وبهذا المعنى لا يكون العالم الذي يقصده فتحنثين هو العالم الخارجى – لأن العالم الخارجى مكون من الواقع التالية الموجدة^(٦) .

ومن العبارات التالية أيضاً : «أن جملة الوجود الخارجى هي العالم»^(٧) و «أن الوجود الخارجى هو وجود الواقع التالية»^(٨) الأمر الذي يؤدى إلى

Ibid : ١,٢.

(١)

Ibid : ١,١١.

(٢)

Ibid : ٢,٠٤.

(٣)

Ibid : ١,١٣.

(٤)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 37.

(٥)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,04).

(٦) (ترجمة أوجدن)

(٧)

Ibid : ٢,٠٦٣.

(٨)

Ibid : ٢,٠٦ .

(٩)

استنتاج أن العالم على هذا النحو هو وجود عدم وجود الواقع الذرية . وحيث إن الواقع الذرية غير الموجودة ، هي الواقع السالبة ، أو هي الواقع التي ليس لها وجود فعلي ، فإن العالم في هذه الحالة لا يكون هو العالم الفعلى فقط ، بل هو العالم الفعلى والعالم الممكنا — المكون من الواقع الممكنا — أيضاً .

(ح) وهو أحياناً يفرق بين معنى العالم ، ومعنى الوجود الخارجي^(١) ، فينذهب إلى أن الوجود الخارجي يتكون من « وجود عدم وجود الواقع الذرية »^(٢) — بينما يذهب إلى أن « العالم هو بمجموع الواقع الذرية الموجودة »^(٣) . وعلى ذلك يكون مجال الوجود الخارجي أشمل وأوسع من مجال العالم الذي يقتصر على جزءه من مجال الوجود الخارجي ، وهو الجزء الخاص بالواقع الذرية الموجودة .

(د) وهو أحياناً أخرى لا يفرق بين معنى العالم ، ومعنى الوجود الخارجي فيقول إن « جملة الوجود الخارجي هي العالم »^(٤) وينتقل يجعل مجال الوجود الخارجي هو مجال العالم ، ولا يفسر لنا كيف يكون الاثنان شيئاً واحداً — هل اتسع مجال العالم أم ضاق مجال الوجود الخارجي فأصبح مجالهما واحداً .

الواقع أن الغموض الذي يكتنف معنى كلمة « العالم » عند فتحجشتين يزول إذا نحن جعلنا أساس فهمنا لكل من « الوجود الخارجي » ، « والعالم » — البساطة أو الأشياء التي يمكن تسميتها بأسماء . والتي منها تتكون وقائع العالم . ويعيل إلى مثل هذا الرأى ماكس بلاك Black الذي يذهب إلى أن الكلمتين متراجفتان في المعنى عند فتحجشتين خاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا معنى العبارة رقم

(١) لقد ترجمت كلمة reality (Wirklichkeit) بالوجود الخارجي لتفرق بين معناها ومعنى كلمة العالم .

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,06).

Ibid : 2,04.

Ibid : 2,06g.

(٢) (ترجمة أوجلن)

(٣)

(٤) ..

(٢٠٥))١) في «الرسالة» التي يقول فيها «إن جموع الواقع الذري الموجدة يحدّد ما ليس بذى وجود من الواقع الذري»^{٢)}.

ويعنى ذلك – ولو أن «العلم هو جموع الواقع الذري الموجدة»^{٣)} – أن هذه الواقع الذري الموجدة تحدد لنا فعلاً أى وقائع ذرية ليس لها وجود؛ لأنني إذا افترضت أن العالم يتكون من سـ من الواقع الذري ، موجود منها بالفعل قـ من الواقع الذري ، استطعت أن أعرف عدد الواقع الذري التي لم توجد بعد وجوداً فعليـاً وهي سـ – قـ.

وقد حاول أريك ستينيوس Erik Stenius أن يفسـر ذلك بأن نصـع في اعتبارنا أن العالم نفسه يعتبر واقـعـه ، من حيث إنه مركـب من عـدـة وـقـائـعـ أبـسطـ هي الواقعـ الذـريـ^{٤)} وهذا ما يقصدـه فـتـجـنـشـتـينـ حين يـتكلـمـ عنـ العـالـمـ عـلـىـ أنهـ جـمـوـعـ الـوـاقـعـ المـوجـدـةـ – أـىـ الـعـالـمـ الفـعـلـيـ . وبـأنـ نـصـعـ فيـ اعتـبارـناـ أـيـضاـ أنـ الـعـالـمـ نـفـسـهـ يـمـكـنـ أـنـ نـنـظـرـ إـلـيـهـ كـشـئـ thingـ – أـىـ شـئـ مـرـكـبـ موجودـ فيـ بـنـيـةـ الـعـالـمـ^{٥)} عـلـىـ أـسـاسـ أـنـ كـلـ وـاقـعـةـ بـسـيـطـةـ تـرـكـبـ منـ شـئـ أوـ أـكـثـرـ ، وـعـلـىـ ذـلـكـ فـإـذـاـ اـعـتـبـرـناـ الـعـالـمـ وـاقـعـهـ ، فـلـاـ بدـ أـنـ يـكـوـنـ مـرـكـبـ منـ شـئـ عـلـىـ الـأـقـلـ يـدـخـلـ فـيـ تـكـوـيـنـ هـذـهـ الـوـاقـعـةـ . وهذاـ ماـ يـقـصـدـهـ فـتـجـنـشـتـينـ حينـ يـتكلـمـ عنـ الـعـالـمـ عـلـىـ أـنـ جـمـلـةـ الـوـجـودـ الـخـارـجـيـ الـذـيـ يـتـكـوـنـ منـ الـوـاقـعـ المـوجـدـ وـالـسـالـبـةـ مـعـاـ – لـأـنـ الـطـرـيقـةـ الـتـيـ تـرـابـطـ بـهـ الـأـشـيـاءـ هـىـ الـتـىـ تـحـدـدـ لـنـاـ وـجـودـ الـوـاقـعـ (ـأـىـ الـوـاقـعـ المـوجـدـ)ـ وـعـدـمـ وـجـودـهـ (ـأـىـ الـوـاقـعـ السـالـبـةـ)^{٦)}.

إـلـاـ أـنـىـ أـشـكـ فـيـ أـنـ يـكـوـنـ فـتـجـنـشـتـينـ ، قـدـ قـصـدـ مـنـ معـنىـ الـعـالـمـ أـنـ شـئـ

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 70.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus, (2, 05)

(٢) (ترجمـةـ أـوـجـلـنـ)

Ibid : 2,04.

(٣)

Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, P. 28.

(٤)

(٥) نفسـ المرـجـعـ السـابـقـ ، نفسـ المـوـضـعـ.

Wittgenstein, L. : Tractatus .. (2,06).

(٦) (ترجمـةـ أـوـجـلـنـ)

على النحو الذي ذهب إليه ستنيوس — فتتجنثين بالرغم من أنه يذهب إلى أن «الأشياء تكون جوهر العالم»^(١) ، إلا أن هذا لا يعني أن العالم شيء من الأشياء ، لأنه لو كان شيئاً لكان بسيطاً طبقاً للعبارة التي يقول فيها فتتجنثين نفسه «إن الشيء بسيط»^(٢) في حين أن العالم لا بد أن يكون مركباً «لأنه يصل إلى الواقع»^(٣) وما يمكن تحليله إلى ما هو أبسط منه لا يكون بسيطاً.

وموقفنا إزاء هذا أنه ليس هناك تناقض في استخدام فتتجنثين لمعنى العالم ، إنما هناك اختلاف في استخدام الألفاظ في أكثر من سياق . فهو أحياناً يستخدم كلمة العالم ليعني بها ما تعنيه كلمة «الوجود الخارجي» كما هو في العبارة رقم (٢٠٦) ، وهو في هذه الحالة لا يتحدث عن العالم الواقعي الفعلي ، بل عن العالم المنطقي المكون من جملة الواقع الذري الموجود والتي ليس لها وجود (أو الواقع الموجبة والواقع السالبة)^(٤) على حد تعبيره — وهذا ما جعل بعض مفسري فلسفة فتتجنثين مثل ماكسويل يذهبون إلى القول «بأن فتتجنثين أحياناً كان يتكلم عن (العالم) ، فإنه لم يكن يعني بذلك العالم الطبيعي»^(٥) — ويستشهدون على ذلك بما قاله فتتجنثين في العبارة رقم (٥٦١) من «أن المنطق يملأ العالم ، وحدود العالم هي أيضاً حداً» .

وهو أحياناً أخرى يستخدم كلمة العالم ليعني بها العالم الموجود المتحقق بالفعل كما هو الحال في العبارات رقم (١,١) ورقم (١,٢) ورقم (٢٠٤) في «رسالته المنطقية الفلسفية» .

وهذه إحدى الصعوبات البالغة التي نصادفها في فلسفة فتتجنثين ، وخاصة في «رسالته المنطقية الفلسفية» ، وأعني بها عدم تحديده لمعنى بعض الألفاظ

Ibid : 2,021.

(١)

Ibid : 2,02.

(٢)

Ibid : 1,2.

(٣)

Ibid : 2,06.

(٤)

Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis. P. 84.

(٥)

التي يستخلصها ، وعدم التزامه بنفس المعنى بالنسبة للفظ الواحد — الأمر الذي جعل كثيراً من الألفاظ والعبارات التي يستخدمها غامضة وبهمة ، وفتح بالتالي المجال أمام إمكان تفسيرها تفسيرات مختلفة متعددة^(١) ، وقد عبر بلانشارد Blanshard عن هذا المعنى تعبيراً واضحاً بقوله «إن رسالة فتحنشتين نفسها جاءت تموزياً طيباً للغموض»^(٢) فهو لم يقل لنا مثلاً ما هي الواقع ، ولا ما هو العالم ، أو أي عالم هنا موجود بالفعل^(٣) ولا ما هي الأشياء ، وما هو الفرق بينها وبين الواقع . وفي هذا الصدد يقول ماسلو Maslow : «إن النتيجة التي انتهيت إليها في هذا الصدد هي أنني أشك أن فتحنشتين — أثناء كتابته للرسالة — كان هو نفسه يفرق تفرقة واضحة بين معنى هذين الاصطلاحين (أى الأشياء والواقع الذري) ولذا فلن المستحيل علينا أن نوضح توضيحاً كاملاً معناهما في "الرسالة"»^(٤) .

يبدأ فتحنشتين في تحليله للعالم بتعريفه في «الرسالة المنطقية الفاسفية» فيقول إن «العالم هو جميع ما هناك»^(٥) أي أن العالم يتكون من كل ما هو موجود ، بحيث يدخل كل ما هو موجود في تكوينه . وعلى ذلك يمكننا القول بأن العالم مركب وليس بسيطاً ، وهو في هذا متفق مع ما يذهب إليه فلاسفة مذهب الكثرة أو التعدد من أن العالم لا يمكن أن يكون كلا واحداً مكوناً من أجزاء ، بل هو أجزاء متراقبة بعضها مع بعض في كل واحد مركب . وإن كان معنى العالم عنده أحياناً يوحى بأنه كل واحد ، وهذا ما يعطيه المعنى الأنطولوجي الذي سبق أن أشرت إليه .

فتحنشتين يسمى الأجزاء التي يتكون منها العالم بالواقع (Tatsachen) facts

Maslow, A. : A study in Wittgenstein's Tractatus, Preface, P. XIII.

(١)

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 197.

(٢)

Maslow, A. : A study in Wittgenstein's Tractatus, P. 5

(٣)

Maxwell, J. Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 85.

(٤)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (١).

(٥) (ترجمة أوجدن)

فالعلم هو مجموع الواقع لا الأشياء^(١) ، وون ثم فالواقعة هي الوحدة الأولى التي ينتهي إليها تحليل العالم وإن كانت هي نفسها تنحدل بدورها إلى أشياء ، لأنها بالنسبة لشتانجستين ليس لها وجود على حدة ، بل إن كل شيء لكي يكون شيئاً بالفعل لا بد أن يرتبط بواقعة معينة أو أن يدخل في تكوينها – وهذا ما سأتناوله بالتفصيل أثناء حديثي عن الأشياء .

ومن هو بجيدير باللاحظة أن فشتانجستين كان متلقياً في هذا الصدد مع رسول وكلذلك مع بيروس Peirce, C. – فرسيل يذهب إلى أن العالم لا يتكون من مجموعة من الأشياء بقدر ما يتكون من مجموعة من الواقع التي هي جزء من العالم الواقعي الحقيق^(٢) . وقد عبر عن ذلك بقوله : «إن أول ما أرغب في تأكيداته هو أن العالم الخارجي – أي العالم الذي نرمي إلى معرفته ، لا يمكن وصفه وصفاً كاملاً بواسطة مجموعة من الأشياء المفردة Particulars ، بل يجب أن ندخل في اعتبارنا أيضاً هذه الأشياء التي أسيبها بالواقع»^(٣) .

وهو نفس المعنى أيضاً الذي ذهب إليه بيروس بشكل أوضح في قوله : «إن الواقع يتعلق أولياً بالواقع ولا يتعلق بالأشياء إلا من حيث هي عناصر هذه الواقع»^(٤) .

ولكن ألا يتعارض هذا التحليل للعالم مع مفهومنا العادي لمعنى العالم ؟ فالتصور المألوف لمعنى العالم هو أنه مكون من جميع الأشياء الموجودة بحيث إننا لو أردنا تحليل العالم لتصورنا أنه ينحدل إلى جميع الأشياء الموجودة لا إلى

Wittgenstein, L. : Tractatus... (١,١).

(١) (ترجمة أوجدن)

Russell, B. : The Philosophy of Logical Atomism.

(٢)

وقد أورد هذا النص في كتاب : فلسفة برتراند رسيل – نشر Schilpp ، صفحة ٨٥ .

(٣) وقد أورد هذا النص رسيل في «خاتمة عن اللógica المنطقية» في كتاب :

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 30

Charles Sanders Peirce : Collected Papers, Vol. 8, P. 87. (edited by : A.W. Burks, U.S.A., 1958). (٤)

جملة الواقع الموجودة - بمعنى أنني لو أردت أن أعرف ممًّا يتكون العالم ، وكان في إمكانى أن أحصى عدد جميع الموجودات ، لكان أمامى - مع استحالة إمكان تحقيق ذلك بالفعل - قائمة طويلة من الأشياء لا نهاية لها . الواقع أن هناك اختلافاً بين وجهة نظر فتحنشتين وبين وجهة نظر الإدراك العادى أو الإدراك المشترك Common sense بالنسبة لبنيـة العالم^(١) .

فالإدراك المشترك لا يقر قول فتحنشتين بأن العالم مكون من مجموعة من الواقع لا الأشياء ، بل إن الإدراك المشترك يذهب إلى أن العالم شيء ، وبالتالي فهو مكون من الأشياء - ويعلق ستنيوس Stenius على ذلك بقوله «أنى أعتقد أن ما يقوله الإدراك المشترك صحيح ، وكل ذلك ما يقوله فتحنشتين»^(٢) .

ويؤيد ستروسون Strawson وجهة نظر الإدراك المشترك في تصور العالم فيذهب إلى أننا «حين نتكلـم عن «العالم» (وهي الكلمة فـسـدـ معناها بشـكـلـ معنـ) على أنه «السموات والأرض» ، وحين نتكلـم عن الواقع وال موقف وحالات الأشياء من حيث هي متضمنـة في العالم أو هي أجزاء له ، فمن الواضح أن يكون الحديثـ في هذه الحالة حدـثـاً تشـيـبـيـاً . إذ العالم هو جملـة الأشياء لا الواقع»^(٣) .

إلا أن ذلك الاختلاف بين معنى العالم بالنسبة لفهم العادى أو الإدراك المشترك ، وبين معناه عند فتحنشتين يزول إذا ما اعتبرنا أن الأشياء هي الأسماء بالنسبة لتصور كل من وجهـى النظر للعالم . لأن الواقع عند فتحنشتين ، ولو أنها هـى الوحدـات الأولى التي ينتـهي إلـيـها تـحلـيـلـاـ للـعـالـمـ ، إلا أنها في نظرـه ليست بـسيـطـةـ ، بل هـى مـركـبةـ من أـشـيـاءـ بـحيـثـ تـعـتـبـرـ هـذـهـ الأـشـيـاءـ فيـ نـظـرهـ هـىـ جـوـهـرـ الـعـالـمـ»^(٤) .

^(١) Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, p. 18

^(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٠ .

^(٣) ورد هذا النص لستروسون في كتاب Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 36.

Wittgenstein, L. : Tractatus .. (2,021)

^(٤) (ترجمـةـ أـوجـنـدـ)

الفصل الثالث

تحليل الواقع والواقع الذرية

أولاً — الواقع facts (Tatsachen)

لكن ما هي هذه الواقع التي ينحدل إليها العالم أو يتكون منها ؟ الواقع أن ثقجنشتين لم يوضح لنا بطريقة قاطعة المعنى الذي يقصد إليه من كلمة واقعه (Tatsache) fact ^(١) . إنما يمكن استنتاج أن معناها يشير إلى ما هو مركب في الوجود الخارجي . وهذا ما ذهب إليه رسل في مقدمته «للرسالة» بقوله «إن ما هو مركب في العالم يعتبر واقعة» ^(٢) وهو متفق أيضاً مع قول ثقجنشتين بأن «ما هو هناك ، أي الواقع ، هو وجود الواقع الذرية» ^(٣) ويفسره : فمعنى وجود الواقع هو وجود الواقع الذرية ، وعلى ذلك فالواقعة إنما تتكون من عدّة وقائع ذرية ، ولذا فهي بالتالي مركبة وليس بسيطة .

ويمكّنا أن نامض بصفة عامة أهم الصفات التي تتصف بها الواقع عند ثقجنشتين على النحو الآتي :

١— إنها واقع مركبة من واقع ذرية وليس بسيطة ^(٤) على النحو الذي شرحناه سابقاً .

٢— إنها منفصلة بعضها عن بعض ، مستقلة بعضها عن بعض ، بحيث لا يدل إثباتنا لواقعة ما على وجود واقعة أخرى أو نفيها .. وهذا ما عبر عنه

Maxwell J. Charlesworth : Philosophy & Linguistic Analysis, P. 85 (١)

Russell, B. : Preface to the Tractatus, P. 9 (٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (٣) (ترجمة أوجدن)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 31. (٤)

فتشجنتين بقوله : «إن العالم ينحدل إلى وقائع كل منها يمكن أن تكون هي ما هو قائم هناك أو لا تكون — دون أن يؤثر ذلك فيها عداتها»^(١).

وأرجح أن ما يقصده فتشجنتين في هذه العبارة الأخيرة بالواقع ، الواقع الذري لا الواقع المركبة — ويؤيد هذا الرأي أيضاً ماكس بلاك بقوله «ربما كان فتشجنتين يقصد حقيقة الإشارة إلى الواقع الذري»^(٢) . وقول فتشجنتين عن الواقع الذري «إنها مستقلة بعضها عن بعض»^(٣) وقوله عن الواقع «إنها إما أن تكون متضمنة في واقعة أخرى ، أو منفصلة عنها»^(٤) .

وأقول إنني أرجح ذلك فقط ، لأن العبارة الأخيرة الواردة في كتابه «المذكرات» notebooks قد كتبها بتاريخ ٢٨/١١/١٩١٦ ، بينما ظهرت الطبعة الأولى «للرسالة» عام ١٩٢١ ، ومن المحتمل أن يكون فتشجنتين قد عدلَ من فكرته عن معنى الواقعية كما أورده عام ١٩١٦ . هنا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فليست هناك — من الناحية المنطقية — آية استحالة في أن تكون الواقعية منفصلة عن الأخرى ، فكما أن الواقعية منفصلة عن غيرها من الواقع الذري — على الرغم من إمكان ترابطهما في واقعه مركبة ، فكلماك ليس هناك ما يعني من أن تكون الواقع المركبة منفصلة بعضها عن بعض على الرغم من ترابطها في وقائع أكثر تركيباً ، وهكذا حتى نصل إلى العالم الذي يتكون من جميع الواقع . هنا فضلاً عن أن العبارة رقم (١,٢١) في «الرسالة» سابقة على حدديثه عن الواقعية . إذ أن أول ذكر لها يرد في العبارة رقم (٢) ، ومن المحتمل أن فتشجنتين حين كان يتكلم عن الواقع في العبارة

Wittgenstein, L. : Tractatus... (١,٢ and ١,٢١).

(١) (ترجمة أوجدن)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 98

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (2,061).

(٣) (ترجمة أوجدن)

Wittgenstein, L. : Notebooks 1914 (Oxford), Basil Blackwell, 1961-translated by Anscombe), P. 90.

(٤)

الأول إنما كان يقصد بها معنى الواقع بصفة عامة ، بلا تخصيص لمعناها (سواء كانت مركبة أو بسيطة ذرية) من حيث هي الوحدات التي ينحل إليها العالم .

٣— إن الواقع لا يمكن تعريفها على وجه الدقة ، إنما يمكن القول بأنها هي ما تجعل القضايا صادقة أو كاذبة^(١) .

٤— هذا ويستخدم فتتجنشتين كلمة واقعة fact بصفة عامة في « رسالته » على أكثر من نحو^(٢) :

(أ) فالواقعة إنما مركبة Tatsache تكون من واقع آخر أبسط منها .

(ب) وإنما بسيطة لا تكون من واقع آخر أبسط منها — وهي ما يسمى فتتجنشتين بالواقعة الذرية Sachverhalt .

(ج) والواقعة أيضاً إنما أن تكون موجبة ، وهي التي تشير إلى ترابط الأشياء على نحو معين في الواقع الخارجي كأن أقول (القلم على يمين الكتاب) ويكون القلم موجوداً بالفعل على يمين الكتاب .

(د) وإنما أن تكون واقع سالبة ، وهي التي لا تمثل الطريقة التي توجد بها الأشياء في الواقع الخارجي « فوجود الواقع الذرية أيضاً يسمى بالواقعة الموجبة ، وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة »^(٣) وسأعرض لهذين النوعين الآخرين أثناء مناقشتي للواقعة الذرية عند فتتجنشتين .

ومنا هو سجير باللحظة أن فتتجنشتين لا يعطى اسمـاً معيناً للواقعة المركبة على النحو الذي فعله للواقعة البسيطة ، ولذا فهو في أغلب العبارات التي يستخدم فيها كلمة Tatsache (fact) إنما يقصد بها معنى الواقعية المركبة .

Russell, B. : Introduction to the Tractatus, P. 11

(١)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 31.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,06).

(٣) (ترجمة أوجدن)

ثانياً - الواقع الترية *(Sachverhalten) atomic facts*

هكذا يخل فتجنثين العالم إلى وقائع مركبة تتحول بدورها إلى وقائع أبسط منها ، والواقعة البسيطة التي لا تكون من وقائع أخرى ، والتي لا تتحول إلى ما هو أبسط منها يسمى فتجنثين بالواقعة الترية . الواقع أن الكلمة « واقعة ذرية » Sachverhalt تعتبر من أشد الألفاظ غموضاً في فلسفة فتجنثين وخاصة أنه أحياناً يستخدمها بأكثر من معنى ، الأمر الذي أدى إلى ترجمتها في اللغة الإنجليزية على أكثر من نحو – فيبروناند رسل Russell, B. في مقدمة إلى كتبها « للرسالة » يترجم هذه الكلمة بالواقعة الترية فيقول :

« إن الواقع التي لا تتركب من وقائع أخرى يسمى فتجنثين بالواقعة الترية (atomic facts) Sachverhalten ، بينما تسمى الواقعة التي قد تكون من وقعتين أو أكثر بالواقعة المركبة (fact) Tatsache^(١) ، وقد اعتمد رسل في ترجمته للكلمة الألمانية على هذا النحو على شرح فتجنثين نفسه لهذه الكلمة في خطاب أرسله إلى رسل بتاريخ ١٩١٩/٨/١٩ وذلك ردأً على خطاب أرسله رسل يستفسر فيه منه عن بعض العبارات الواردة في « الرسالة »^(٢) ، في هنا الخطاب يشرح فتجنثين معنى كلمتي : Tatsache, Sachverhalt على النحو الآتي : « ما هو الفرق بين الواقعة Tatsache وبين الواقعة الترية Sachverhalt ؟ إن الواقعة الترية هي ما يقابل التفصية الأولية Elementarsatz إذا كانت صادقة – أما الواقعة فهي ما يقابل الناتج المنطقي لعدة قضايا أولية حينما يكون هذا الناتج صادقاً . أما السبب في أنني ذكرت كلمة Tatsache قبل ذكر الكلمة Sachverhalt فإنه يتطلب شرحاً طويلاً^(٣) ، وإن أرجع أن السبب في ذلك التقادم يرجع

Russell, B. : Introduction to the Tractatus, P. 9

Wittgenstein, L. : Notebooks - 1914-1916,

(١)

(٢) هاشم صفحة ١٢٩

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٩ .

إلى أن فتحنثتين يستخدم الكلمة واقعة Tatsache على أنها واقعة مركبة من واقع آخر ذرية . ولذا فهي أعم وأشمل من الواقعة الذرية .

ويؤيد ذلك التبيّح أن فتحنثتين لم يقدم الكلمة Tatsache على كامنة Sachverhalt في خطابه السابق ذكره فقط . بل كذلك في « رسالته المنطقية الفلسفية » . فكلمة واقعة Tatsache وردت أول ما وردت في العبارة رقم (١,١) بينما لم ترد الكلمة إلا في العبارة رقم (٢) لأول مرة .

— ويؤيد هذه الترجمة التي ذهب إليها رسول ، أوجدن Ogdan, C.K. في ترجمته للرسالة نفسها^(١) ، كما يوافق على هذه الترجمة أيضاً بطريقة ضمنية فرانك رامزي F.P. Ramsey لأنّه كان قد ساهم في الترجمة المذكورة^(٢) .

ـ كما تؤيد هذه الترجمة أيضاً أنسكوم G.E. Anscombe تلميذة فتحنثتين^(٣) ، بل إنها توّكّد أن فتحنثين قد قبلت ترجمة هذا المصطباح على النحو الذي أورده رسول ، أي « واقعة ذرية »^(٤) .

ـ أما بيرز وماك جينس D.F. Pearce & B.F. McGuinness فيذهبان في ترجمتها الجديدة « للرسالة »^(٥) إلى ترجمة الكلمة Sachverhalt بكلمة State of affairs — أي حالة الأشياء أو أمر من أمور الواقع ، إلا أنها لا يختلفان عن اتجاه رسول في ترجمة الكلمة Tatsache بكلمة واقعة^(٦) .

وهذا ما يذهب إليه بشر G. Pitcher أيضاً في ترجمة الكلمة Sachverhalt بـ « حالة الأشياء » ، كما يأخذ بترجمة الكلمة Tatsache على أنها واقعة^(٧) .

(١) وهي أول ترجمة ظهرت « لرسالة فتحنثين » ، ونشرها Paul K. Wright عام ١٩٢٢ .

Von Wright : Biographical Sketch, P. ٢١.

Anscombe, G.E. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus P.P. ٢٩-٣٠.

(٢) نفس المرجع السابق ، هاشصفحة ٣٠ .

(٣) التي نشرت عام ١٩٦١ .

Willgenstein, L. : Tractatus... (١,١ and ٢) (ترجمة بيرز وماك جينس) .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. ٤٦.

(٧)

— أما أريك ستنيوس Erik Stenius فله رأى مختلف لهذين الرأيين ، إذ يذهب إلى أن الكلمة Sachverhalt من حيث الاشتراق في اللغة الألمانية ترجم إلى Sich Verhalten ، أي اتخاذ كيفية أو طريقة معينة ، و Sachen أي الأشياء ، وبالتالي يكون Sachverhalte هو «النحو الذي توجد عليه الأشياء» (how matters stand) wie sich die Sachen Verhalten. أن ليست هناك كلمة مقابلة ل Sachverhalt في اللغة الإنجليزية من بين الكلمات التي اقترحت لترجمتها مثل «موقف» Situation أو «ظرف» Circumstance أو «أمر من أمور الواقع» state of affairs (٢) ويرى أن كلاً من هذه التعبيرات لها معنى مختلف عن معنى الكلمة الألمانية ، ولذا فهو يبدأ في توضيح معنى هذا اللفظ مقارنا إياه بكلمة Tatsache وذلك على النحو الآتي : أن Sachverhalt تعني تبعاً للاستعمال الألماني «النحو الذي توجد عليه الأشياء» ، وهو نفس المعنى الموجود في الكلمة Tatsache فما هو الفرق بين الكلمتين ؟

إذا قلت العبارة ١ – القمر أصغر من الأرض – فإن هذه العبارة تعبّر أيضاً عن شيء هو ما هنالك في الواقع.

وإذا قلت العبارة ٢ – الأرض أصغر من القمر – فإن هذه العبارة تعبّر أيضاً عن شيء هو ما هنالك (٣) إلا أن العبارة الأولى صادقة ، بينما العبارة الثانية كاذبة . والفرق بين العبارتين هو أن المضمون الوصفي للعبارة الأولى لا تثبته العبارة فقط على أساس أنه هو ما هنالك what is the case بل إنه بالفعل ما هنالك في الواقع . ولذا فإن هذا المضمون يعتبر واقعة Tatsache من الواقع .

(١) Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, P. 29.

(٢) وترجم الكلمة Sachverhalt في المعامِل إلى اللغة الإنجليزية ترجمة عامة غير واضحة مثل Brockhaus Bild Wörterbuch : ارجع إلى قاموس State of affairs, fact situation (Third edition, Brockhaus, Wiesbaden, 1961, article : die Sache).

(٣) Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, P. 30

لكن المضمن الوصفي للعبارة الثانية لا تثبته العبارة وحدها على أساس أنه هو ما هنالك ، بل إنه بالفعل ليس هو ما هنالك ، ولنذا فهذا المضمن الوصفي ليس واقعة من الواقع . « وإننا نسمى المضمن الوصفي للعبارة — تبعاً لاستخدام اللفظ في اللغة الألمانية — بأنه Sachverhalt بعض النظر عن كونه واقعة أم لا . وعلى ذلك فكل من العبارتين (١) و (٢) تعتبر Sachverhalt والفرق بينهما أن العبارة الأولى تصف واقعة موجودة بالفعل a bestehender Sachverhalt أي واقعة Tatsache ، بينما العبارة الثانية ليست وصفاً لواقعة موجودة a nicht bestehender Sachverhalt: ولنذا فهي ليست واقعة^(١) .

وعني ذلك أن ترجمة الكلمة Sach verhalt يجب أن تكون هي « الواقعية الممكنة » ، بينما تكون ترجمة الكلمة Tatsache هي الواقعية الموجودة بالفعل — أي الواقعية^(٢) . وعلى ذلك فكل واقعة Tatsache كانت واقعة ممكنة Sachverhalt ثم تحققت بالفعل ، وليس كل واقعة ممكنة . واقعة إلا إذا تحققت فعلاً :

إلا أن الكلمة Sachverhalt تعني بالإضافة إلى ذلك الإشارة إلى ما هو بسيط ، ففتتجشتين يقول إنها ما تثبته القضية الأولية « أبسط قضية ، أي القضية الأولية ، ثبت وجود (واقعة ممكنة ما)^(٣) eines Sachverhaltes^(٤) وهذا يعني أن استخدام القضية الأولية هو ما يشير إلى وجود واقعة بسيطة . ولنذا فإن الكلمة Sachverhalt تشير إلى إمكان وجود الواقعية البسيطة — أي إلى « الواقعية التالية الممكنة » . أما الواقعية التي لها وجود فعلى فيترجمها ستينيوس بالواقعة fact.^(٥)

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢١

(٣) (واقعة ممكنة) بناء على ما يذهب إليه stenius ، إلا أنها واقعة ذرية طبقاً لترجمة أويجدن .

(٤) (ترجمة أويجدن) Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,21)

stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, P. 39.

(٥)

— أما ماكس بلاك Max Black فينادش كلا الاتجاهين السابقين ، ويعرض للحجج التي تؤيد ترجمة هذه الكلمة على أنها واقعة ذرية ممكنة (وهذا ما ذهب إليه stenius) ، والحجج التي تؤيد ترجمة الكلمة على أنها واقعة ذرية (وهذا ما ذهب إليه رسول) ، وهو يسمى الاتجاه الأول بنظرية الإمكان P-theory ، والاتجاه الثاني بنظرية الوجود الفعلى F. theory . ولتوسيع ذلك نفرض أن العبارة « جاك يحب جيل » ، والعبارة « جيل يكره جاك » تعبان عن قضيتي ذريتين تكون أولاهما صادقة ، والثانية كاذبة — فإن العبارة « جاك يحب جيل » تبعاً لنظرية الوجود الفعلى F. theory عبارة عن (واقعة ذرية) Sachverhalt ، لا تكون العبارة « جيل يكره جاك » كذلك .

بینما ستكون كل من العبارتين تبعاً لنظرية الإمكان P-theory ، واقعيتين ذريتين ممكنتين ^(١) .

وأعرض باختصار لأهم الحجج لكل من النظريتين السابقتين على النحو الآتي :

(١) حجاج تؤيد نظرية الوجود الفعلى : F. teory

١— إن فتجلشتين نفسه قد سمح باستخدام كلمة « واقعة ذرية » في الطبعة التي تمت مراجعتها عام ١٩٣٣ — وهي الطبعة الثانية من « الرسالة » — كما سمح باستخدامها في الطبعة الأولى (الترجمة إلى اللغة الإنجليزية) عام ١٩٢٢ ، وكانت لدليه الفرصة في كلتا الحالتين لتصحيح الترجمة لو لم يكن يوافق عليها . وليس من المستساغ أن نفترض أن فتجلشتين لم يكن يفهم الفرق بين أن يكون معنى كلمة Sachverhalt مشيراً إلى واقعة ما ، وبين أن يجعلها تمثل إمكاناً ما . كما أنه ليس من المستساغ أيضاً القول بأن معرفته باللغة

الإنجليزية لم تكن تسمح له بالقيام بالتصويبات المناسبة^(١). وللإمثلة مثل هذا الرأى تذهب أنسكوم Ansccombe أيضاً إلى قالت بأن فتجلشتين كان موافقاً على ترجمة هذه الكلمة على أنها « واقعة ذرية »^(٢). ٢— إن فتجلشتين كان يتكلّم عن الواقع على أنها مكونة من (وقائع ذرية) Sachverhalte^(٣)، وحيث إن الواقعة Tatsache هي واقعة مركبة ، فإن ذلك يؤيد اعتبار (الواقعة الذرية) Sachverhalt على أنها واقعة فعلية^(٤) لا شيئاً ممكناً .

٣— إن فتجلشتين يتكلّم أكثر من مرة في « رسالته » عما يسميه (بالواقعة الذرية الممكنة) möglicher sachverhalt — وذلك في العبارات رقم (٢,٠١٢٤) ورقم (٢,٠١٢١) مثلاً .

فلو كانت كلمة Sachverhalt تعني الإمكان لا الوجود الفعلي للواقع ، لكان معنى القول السابق ، (a möglicher Sachverhalt) في العبارة رقم (٢,٠١٢٤) مساوياً للقول « بالإمكان الممكن » Possible Possibility ، وهو قول لا معنى له^(٥) .

٤— يقول فتجلشتين : « إن التركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل (الواقعة الذرية) Sachverhalt »^(٦) ، وعلى ذلك فإن مجرد ترابط عدّة أشياء لا بد أن يؤدي إلى وجود واقعة بالفعل ، لا إمكان وجود واقعة^(٧) .

٥— إذا كانت (الواقعة الذرية) Sachverhalte مجرد إمكانات ،

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ansccombe, G. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus P. 30.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (4,2211).

(٣) (ترجمة أوجدن)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 42.

(٤)

(٥) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (2,011).

(٦) (ترجمة أوجدن)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 42.

(٧)

فكيف يقول فنجنستين «إنه لمن جوهر الشيء أن يكون ممكناً» لواقعة ذرية ما^(١) ، ولقد كان من المؤكد أن يقول «فنجنستين بناء على نظرية الإمكان — إن الشيء لا بد must من وجوده في جميع (الواقع الذري) التي يدخل في تكوينها^(٢) .

(ب) حجج تأييد نظرية الإمكان P. theory :

١— إن فنجنستين غالباً ما يتكلّم عن وجود Bestehen أو عدم وجود nichtbestehen (الواقع الذري) ، ويتبّع ذلك من العبارات رقم (٢) ورقم (٢٠٤) ورقم (٢٠٥) ورقم (٢٠٦) وغيرها — وفي هذه الحالة لا يكون من العسير علينا أن نتصور واقعة fact غير موجودة^(٣) وعلى ذلك فهي قد تكون ممكناً .

٢— إنه يستخدم أحياناً كلمة (واقعة ذرية) Sachverhalt ، وكلمة (واقعة ممكناً) Sachlage بطرفيتين متقاربيتين ، وأحياناً ككلمتين متادفيتين^(٤) ويبليو ذلك إذا ما قارنا العبارة رقم (٢٠١٢) بالعبارة رقم (٢٠١٢١) ، وببداية العبارة رقم (٢٠١٢٢) بنهائتها ، والعبارة رقم (٤،٠٣١) بالعبارة رقم (٤،٠٣١١) والعبارة رقم (٢٠٢١) بالعبارة رقم (٤،٠٢٣)^(٥) . ولا كانت «أمور الواقع» هي عبارة عن تشكيل للأشياء^(٦) فهي وبالتالي ممكناً الوجود^(٧) كان Sachlagen

Willgenstein, L. : Tractatus... (2,٠١١).

(١) (ترجمة أوجدن)

فنجنستين يلعب إلى نفس المعنى في العبارات رقم (٢٠١٢) ورقم (٢٠١٢١) ورقم (٢٠١٢٣) ورقم (٢٠١٤١) .

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 42.

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٥) يمكن الرجوع إلى نفس هذه العبارات في الترجمة العربية النصوص الملحقة بهذا البحث.

Willgenstein, L. : Tractatus... (3,٢١).

(٦) (ترجمة أوجدن) .

Ibid : 5,٩٥

(٧)

كل ذلك معنى الكلمة Sachverhalt^(١).

ويتبين بذلك من هذه المناقشة إلى القول بأن الكلمات الثلاث (الواقعة الذرية) و Sachverhalt و «أمور الواقع» Sachlage و «الواقعة» Tatsache تستستخدم كلها على أنها تشير إلى ما هو موجود في الواقع (بسطأً كان أو مركباً) ولا تشير إلى إمكانات^(٢). ولنذا فهو يقول : «إنني أفضل هنا — وتقريراً دائماً — ترجمة هذه الكلمة Sachverhalt»؛ «الواقعة الذرية» كما هي واردة في ترجمة أو جدن Ogdens^(٣).

وإن لأميل إلى ترجمة الكلمة Sachverhalt بالواقعة الذرية ، بناء على ما تقدم من صحيح تدعم هذا الرأي خاصة وقد قبل فتجلشتين نفسه هذه الترجمة على حد تعبير تلميلته أنكسوم ، وإن كان هنا لا يعني أن الواقع الذري عند فتجلشتين لا بد أن تكون موجودة وجوداً فعلياً ، إنما يعني ضرورة وجودها من حيث هي أبسط ما يمكن أن ينحل إليه العالم ، أما عن العبارات التي قد يستفاد منها فهم معنى الإمكان في الكلمة Sachverhalt فسأعود إلى مناقشتها بالتفصيل بعد أن أعرض لأهم السمات التي تميز بها الواقع الذري والتي يمكن استخلاصها من «رسالة» فتجلشتين^(٤).

ل لكن ما هي الواقعية الذرية عند فتجلشتين؟ يمكن تلخيص أهم ما تميز به الواقعية الذرية من صفات فيما يلى :

Black, M. : A Companion Wittgenstein Tractatus, P. 43

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٤٥.

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٩ . وكلمة هنا يشير بها بلاك إلى العبارة رقم (٢) التي جاءت هنا تعلقاً عليها.

(٤) سأقوم — بناء على ذلك بترجمة الكلمة Sachverhalt بالواقعة الذرية ، وكلمة Tatsache بالواقعة ، وكلمة Sachlage بأحد أمور الواقع ، أو بحالة الأشياء.

١ - إن الواقعية النزارية أبسط ما يمكن أن ينحل إليه الوجود الخارجي أو العالم .

فالعالم عند فتحنستين يتكون من عدد من الواقع (١) المركبة ، والواقعة (المركبة) هي وجود الواقع النزاري (٢) ، أي أنها تتكون من عدد من الواقع النزاري مرتبط ببعضها مع بعض .

والواقعة النزارية هي أبسط الواقع التي يمكن أن يرتد إليها تحليلنا للعالم ، بحيث إننا لو استمررنا في تحليل العالم لوجدناه مركباً من وقائع مركبة ، وهذه إذا ما حملناها فقد نجد لها مكونة من وقائع أقل تركيباً حتى ننتهي أخيراً إلى وقائع بسيطة لا يمكن أن تنحل إلى وقائع أبسط منها تكون هي الوحدات الأولى التي يرتد إليها تحليلنا النهائي للعالم — وهي ما يسميه فتحنستين بالواقعة النزارية Sachverhalten فإذا قلت مثلاً « سocrates حكيم » فهذا القول يعبر عن واقعة ذرية ، أما إذا قلت « سocrates حكيم وأفلاطون تلميذه » فهو يعبر عن واقعة مركبة لا واقعة ذرية بسيطة (٣) ، لأن العبارة الثانية يمكن أن تنحل إلى عبارتين هما ١ - سocrates حكيم و ٢ - أفلاطون تلميذ سocrates . كل منها تعبّر عن واقعة ذرية مستقلة ، أما العبارة الأولى فليست كذلك . كما أني إذا قلت « كان سocrates حكيمياً أثيناً » كان هذا القول معيّراً عن واقعة مركبة من واقعتين هما « كان سocrates حكيمياً » و « كان سocrates أثيناً » (٤) — أما إذا قلت « كان سocrates حكيمياً » جاءه هذا القول معيّراً عن واقعة بسيطة لا يمكن تحليلها إلى واقعة أبسط منها . وإذا قلت مثلاً « القلم على يمين الكتاب » فهذا القول يعبر عن واقعة بسيطة ذرية ، أما إذا قلت « القلم على يمين الكتاب وهو كتاب في المنطق »

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (١,١).

(١) (ترجمة أوجدن)

Ibid : (٢)

(٢) (ترجمة أوجدن)

Russell, B. : Introduction to the Tractatus, P. 9

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢ .

جاء ذلك القول معبراً عن واقعة مركبة تتكون من وجود القلم على يمين الكتاب ، واتساف الكتاب في نفس الوقت بصفة معينة هي أنه كتاب في المتنق ، ولذا فهي يمكن أن تكون من واقعتين هما ١ - « القلم على يمين الكتاب » و ٢ - « الكتاب كتاب في المتنق » . وهكذا .

٢ - إن الواقعية الذرية - على الرغم من كونها أبسط وحدات ينتهي إليها تحليلنا للعالم - هي في حد ذاتها مما يمكن تحليله . وليس في هذا تناقض ، فالواقعية الذرية بسيطة من حيث إنها أبسط مستوى من الواقع يمكن أن ينتهي إليه التحليل . وهي مركبة - لا يعني أنها تنحدل إلى وقائع أخرى أبسط - بل يعني أنها تتكون من أشياء أو عناصر بسيطة ، وفي هذا الصدد يقول فتجلشنين إن « الواقعية الذرية هي مجموعة موضوعات (« موجودات entities أو أشياء things) »^(١) .

إذن فالواقعية الذرية هي أيضاً مما يمكن أن ينحدل إلى ما هو أبسط - هي الأشياء . فلماذا يقول فتجلشنين إن « العالم هو مجموع الواقع لا الأشياء »^(٢) ؟ طالما أن العالم ينحدل إلى وقائع ، والواقع إلى أشياء ؟ لماذا لا تكون الأشياء هي آخر ما نصل إليه بتحليلنا للعالم ، وليس الواقع ؟

الواقع أن الأشياء بالنسبة لفتجلشنين ليس لها وجود مستقل عن الواقع التي تدخل في تكوينها - « فن جوهر الشيء أن يكون مكوناً ممكناً لواقعية ذرية ما »^(٣) . فالأشياء تتضمن إمكان حملها لأى حالة من حالات الواقع^(٤) « وكما أنها لا تستطيع تخيل الأشياء المكانية خارج المكان ، ولا الأشياء الزمانية خارج الزمان ، فكنذلك لا تستطيع أن تخيل شيئاً ما معزولاً عن إمكان

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,01).

(١) (ترجمة أوبيان)

Ibid : 1,1

(٢)

Ibid : 2,011

(٣)

Ibid : 2,014

(٤)

ارتباطه بأشياء أخرى ^(١) . وسأعود إلى تناول هذه الفكرة بالتفصيل فيما بعد حين أتناول بالحديث معنى الأشياء objects عند فتجمشتين . وما أود إيضاحه الآن هو أن الشيء في ذاته ليس له وجود منفصل عن الواقع ، وعلى ذلك فما له وجود هو الواقع لا الأشياء وإن كان وجود الواقع معتمد على وجود الأشياء .

٣ - الواقع الذري مستقل بعضها عن بعض ^(٢) منفصل بعضها عن بعض

بحيث إننا لا نستطيع من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية ما أن نستنتج وجود أو عدم وجود واقعة ذرية أخرى ^(٣) . فلن وجود الواقع الذري ق (القلم أزرق) مثلا لا نستطيع أن نستنتج وجود الواقع ل (القلم على يمين الكتاب) أو عدم وجود الواقع م (القلم بين الكتاب والمحبرة) . فليست هناك ضرورة منطقية ولا واقعية تستلزم وجود (القلم على يمين الكتاب) أو عدم وجود (القلم بين الكتاب والمحبرة) بسبب أن (القلم أزرق اللون) .

كذلك كون (سocrates حكماً) لا يستلزم أن (سocrates كان أثيناً) ،
لا العكس .

٤ - ولكن كيف تكون الواقع الذري من الأشياء ؟ هل مجرد تراكم عدة أشياء بعضها مع بعض يؤدي إلى تكوين واقعة ذرية ؟ يرى فتجمشتين أن الواقع تتكون بناء على اتصاف شيء ما بصفة معينة أو ترابط شيئاً أو أكثر على نحو معين . فقولي (هذه الوردة حمراء) ^(٤) يفيد واقعة ما تعبّر عن اتصاف الوردة بصفة معينة هي كونها حمراء اللون ، وقولي (الوردة على يمين الكتاب) يفيد أن الوردة مرتبطة بعلاقة مكانية هي علاقة (على يمين) مع الكتاب .

Ibid : 2,0121

{ ١ }

Ibid : 2,061

{ ٢ }

Ibid : 2,062.

{ ٣ }

Willgenstein, L. : Notebooks 1914-1916., P. 94.

{ ٤ }

إذن فتكون الواقعية يتحدد بناء على العلاقات التي تربط بين الأشياء مكونات هذه الواقعية . ولوضوح ذلك بالمثل الآتي : لو أني كتبت على هذه الصفحة البيضاء الموجودة أمامي الآن عدة حروف هجائية منفصلة مثل (ق س ر ط ا) ووضعتها بين قوسين على النحو السابق ، لما كان لهذه الحروف معنى - لكن لو رتبتها على النحو التالي (سقراط) وكانت كلمة ذات معنى من حيث دلالتها على شخص معين هو سقراط الفيلسوف الأثيني . وهذا المثال نفسه ينطبق على معنى الواقعية النذرية ، فهي ليست مجرد مجموعة من الأشياء (كالحال في الحروف المنفصلة) ، بل مجموعة من الأشياء المتراقبة على نحو معين (مثل الحروف المتصلة) - وفي هذا الصدد يقول ثيوجنستين إن « التركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل الواقعية »^(١) « في الواقعية النذرية تتشابك الأشياء أحدها بالأخر كحلقات السلسلة »^(٢) أو هي « ترتبط بعضها ببعض على نحو محدد »^(٣) .

٥ - الواقعية النذرية لها بنية (Form) صورة (Struktur) ومنها وبنية الواقعية النذرية هي الطريقة التي تتشابك بها الأشياء في الواقعية النذرية^(٤) ، أما إمكان ترابط الأشياء على نحو معين ، أي إمكان قيام هذه البنية ، فيسميه ثيوجنستين بصورة الواقعية^(٥) .

ويعنى ذلك أن بنية الواقعية تتعلق بالواقعية الفعلية ، أي تتعاقب بالطريقة التي ترابط عليها الأشياء بالفعل في الواقعة - أما صورة الواقعية فلا تتعاقب بالطريقة الفعلية التي ترابط وفقها الأشياء بل بإمكان ترابط هذه الأشياء وفقاً لطريقة معينة في واقعة ما .

Willgenstein, L. : Tractatus... (2,0272)

(١) (ترجمة أبي جند)

Ibid : 2,03.

(٢)

Ibid : 2,031.

(٣)

Ibid : 2,032

(٤)

Ibid : 2,033

(٥)

وعلى ذلك فبنية الواقع تتعلق بالواقع نفسها ، بينما صورة الواقع تتعاقب بالأشياء التي تتكون منها هذه الواقع ، وإمكان ترابط هذه الأشياء على هذا النحو أو على نحو آخر — وليس الفرق بين البنية والصورة هو مجرد الفرق بين الممكن والواقع فقط على التحويل الذي ذهب إليه رامزى^(١) بقوله : « إن النقطة الوحيدة التي يمكنني إدراكها في التبييز بين البنية والصورة هي معنى الإمكان الذي لا يجعل من صورة الواقع التي نتكلم عنها واقعة بالفعل — حتى إننا يمكننا أن نتكلم عن صورة الواقع أَعْ ب سواء كانت أَع ب صادقة أم كاذبة مفترضين أنها ممكنة منطقياً^(٢) » .

وللتوضيح ذلك نفرض أن لدى واقعة ذرية مكونة من شيئين هما A ، B وقد ارتبطا بعلاقة معينة هي A (وهي أن A على يمين B مثلاً) فتكون الواقعية الذرية الموجودة لدى هي (A على يمين B) وتكون بنية الواقع في هذه الحالة هي كون A على يمين B ، أو كون A مرتبطة بعلاقة مكانية مع B هي علاقة (على يمين) .

وتكون صورة القضية في هذه الحالة هي (A ب) أي إمكان ارتباط A ، B بعلاقة ما على نحو معين ، والتحو الذي ترابط عليه A مع B يتحدد بناء على A ، B معاً ، فقد تكون (A على يمين B) أو (A على يسار B) أو (A قبل B) أو (A بعد B) أو (A قتل B) أو (A يحب B) — إلا أن كل هذه الواقع تشارك في صورة منطقية واحدة هي (A ب) .

٦ - الواقعية هي مما يمكن ملاحظته وإدراكه^(٣) لأنها هي التي يتوقف عليها صدق أو كذب القضية الأولية التي تصورها ، أو التي تتجزأ ، ربماً لها : « فلكي نكشف عما إذا كان الرسم (أي القضية) صادقاً أم كاذباً »

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 67
 Ramsey, F.P. : The Foundations of Mathematics, P. 271.
 Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 192.

{١}
 {٢}
 {٣}

يلزم أن نقارنه بالوجود المخارجي^(١) ، إذ يتألف صدق (الرِّيم) أو كذبه من اتفاقه أو عدم اتفاقه مع الوجود المخارجي^(٢) . ولكن تم المقارنة لا بد أن تكون الواقع موجودة بالفعل بحيث يمكننا بناء على اتفاق القضية أو عدم اتفاقها معها أن نحكم بصدقها أو كذبها .

٧— ويتربّ على ذلك ضرورة وجود الواقع الذري حتى يمكن أن يكون للغة معنى^(٣) لأن الواقع الذري هي ما يجعل القضايا الذرية صادقة^(٤) « فإذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقع الذري موجودة ، وإذا كانت كاذبة لم يكن للواقع الذري وجود »^(٥) . « والقضية لا تثبت شيئاً إلا بقدر ما هي رسم له »^(٦) « إنها وصف لواقع من الواقع »^(٧) يعني أن الواقع الذري يجب أن تكون أسبق في الوجود من القضايا التي يكون صدقها أو كذبها « هوناً بوجود أو عدم وجود تلك الواقع » ، فلا يجوز لنا أن نقول (إن العلاقة المركبة « اع ب » تعني أن ا ترتبط بعلاقة هي ع مع ب) ، إنما يجب أن نقول (أن كون « ا » مرتبطة بعلاقة معينة مع « ب » يعني اع ب)^(٨) .

وهذا ما يعبر عنه في الفلسفة المعاصرة بمبدأ التتحقق verification الذي نعتمد عليه في معرفة صدق أو كذب القضية ، بتحققتنا من مدى مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها له . وسألناول هذا الموضوع بالتفصيل أثناء حديثي عن تحليل اللغة ، كما يتربّ على ذلك أيضاً ضرورة وجود الواقع الذري ، حتى يمكن للغا

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (2.223).

(١) (ترجمة أوجلن)

Ibid : 2.222.

(٢)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 15.

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦ .

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (4.25).

(٥) (ترجمة أوجلن)

Ibid : 4.03.

(٦)

Ibid : 4029.

(٧)

Ibid : 3.1432.

(٨)

أن يوجد أصلًا^(١) وفي هذا الصدد يقول فتتجشتين « و حتى لو كان العالم مركبًا بطريقة غير متناهية للدرجة أن كل واقعة تتكون من عدد غير متناه من الواقع الذري ، وكل واقعة ذرية تتكون من عدد غير متناه من الأشياء ، فحتى في هذه الحالة ، لا بد من وجود أشياء وواقع ذرية^(٢) ».

٨— الواقع الذري ليس ثابتة بل هي متغيرة ، أما الثابت فهو الأشياء

التي تتكون منها هذه الواقع الذري ، وفتتجشتين يقول في هذا الصدد إن .. « الشيء هو الثابت ، وهو الموجود ، أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء^(٣) » والتركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل الواقع الذري^(٤).

وللتوضيح ذلك أقول: لو كانت أمامي ثلاثة أشياء أرمز لها بالرموز ١، ٢، ٣ مرتبة على نحو معين في واقعة ذرية على الشكل الآتي (١ بين ١ ، ٢) ، فإن هذه الواقع لا تكون ثابتة ، بل يمكن أن تتغير بتغير العلاقة الموجودة بين العناصر التي تكونها ، فتصبح مثلاً (١ بين ٢ ، ٣) وتكون هذه واقعة جديدة غير الواقع الذري القديمة ، وقد تتغير هذه الواقع الجديدة فتصبح مثلاً (٢ بين ١ ، ٣) وهي واقعة تختلف عن الواقعتين السابقتين .. وهكذا ..

ومن الملاحظ في المثال السابق أن العناصر التي تكونت منها هذه الواقع ثابتة لم تتغير وهي ١ ، ٢ ، ٣ أما الذي تغير فهو العلاقة التي تربط بين هذه العناصر مما يجعل منها هذه الواقع الذري أو تلك .

لكن بي هناك سؤال هام — سبق أن أشرت إليه — هو : هل الواقع الذري موجودة بالفعل أو لا ؟

الواقع أن ما يعنيه فتتجشتين بالواقع الذري — على الرغم من السمات

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 28.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,2211)

(٢) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 2,0271

(٣)

Ibid: 2,0272.

(٤)

واللامح الأساسية التي تميزها على النحو سالف الذكر – غير واضح بالمرة^(١) خاصة من حيث وجودها الفعلى أو عدم وجودها .

وقد سبق أن ناقشت بالتفصيل العبارات التي تؤيد ضرورة وجود الواقع الدرية ، إلا أن فتجنثين نفسه يوحى في كثير من عبارات « رسالته » بأن الواقع ليس من الضروري أن تكون موجودة وجوداً فعلياً ، بل إنه يذهب إلى أنها ليست موجودة ، ونوضح موقفه في هذا الصدد على النحو الآتى :

١ – يقابل فتجنثين بين الشيء وبين الواقع الدرية التي تتكون من أشياء ، فينسب صفة الوجود إلى الأشياء لأنها ثابتة – بينما يصف الواقع بأنها متغيرة وليس ثابتة ، والتتبعة المرتبة على ذلك هي أن الواقع لا تتصف بصفة الوجود الفعلى ، وفي هذا الصدد يقول فتجنثين « إن الثابت والموجود والشيء كلها مترادفات »^(٢) « فالشيء هو الثابت ، وهو الموجود – أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء »^(٣) « والتركيبة التي قواها أشياء هي التي تشكل الواقع الدرية »^(٤) .

٢ – إن الواقع الدرية عند فتجنثين ذات نوعين : الواقع سالبة ، وواقع موجبة « فالوجود الخارجى هو وجود وعدم وجود الواقع الدرية (وجود الواقع الدرية أيضاً يسمى بالواقع الموجبة ، وعدم وجودها يسمى بالواقع السالبة) »^(٥) ، فكيف إذن تكون الواقع الدرية ذات وجود فعلى إذا كان بعضها سالباً أو غير موجود بالمعنى الذى ذهب إليه فتجنثين ؟ بمعنى آخر إذا فرضنا أن هي جملة الواقع الدرية التى يتكون منها العالم ، وكان بعض من سالباً أو غير ذى وجود فعلى على حد تعبير فتجنثين – فكيف يمكننا القول بأن من موجودة ؟

Maslow, A. : study in Wittgenstein's Tractatus, P. 19.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,027).

(٢) (ترجمة أوجلن)

Ibid : 2,0272.

(٣)

Ibid : 2,0273.

(٤)

Ibid : 2,06.

(٥)

هل معنى ذلك أن الواقع الموجبة فقط هي الواقع الذرية الحقيقة لأنها هي الواقع الموجودة ، بينما لا تكون الواقع السالبة وقائع « على الإطلاق » .

يمكننا توضيح ذلك إذا عرفنا ما يقصده فتجشتين بالواقع السالبة . ولنفرض أن العالم كله يحتوى على ثلاثة (Basait ملحوظة) أو أشياء هي ١ ، ٢ ، ٣ نسميهما على التوالي بالأسماء التالية ل ، م ، ن بحيث يشير الاسم ل إلى ١ والاسم م إلى ٢ والاسم ن إلى ٣ . بناء على ذلك يمكننا أن نكون القضية الذرية الآتية :

(١) ل م ، (٢) م ن ، (٣) ل ن بحيث تشير القضية الأولى إلى الواقع الذرية المكونة من (١) ونرمز لها بالرمز ق ١ ، وتشير القضية الثانية إلى الواقع الذرية المكونة من (٢) ونرمز لها بالرمز ق ٢ ، وتشير القضية الثالثة إلى الواقع المكونة من (٣) ونرمز لها بالرمز ق ٣ .

ولنفرض أن القضيتين الأوليتين (ل م) ، (م ن) فقط صادقتان ، أما القضية الأخيرة فهي كاذبة . في هذه الحالة سيكون العالم مكوناً من واقعتين ذريتين فقط هما ق ١ (المكونة من ١ ، ٢) ، ق ٢ (المكونة من ٣ ، ٤) ، بحيث يعبر اتصال الواقعتين ق ١ ، ق ٢ عن كل الصدق الموجود في العالم .

لكن لنفرض أن هناك من يتعرض على ذلك بقوله إن هناك شيئاً آخر بالإضافة إلى ق ١ ، ق ٢ قد أهملناه في العالم ، هو عدم وجود المجموعة الباقية المكونة من (١ ، ٢) . في هذه الحالة سنحتاج إلى قضية سالبة لا موجبة ، نعبر بها عن عدم وجود هذه الواقع ، ونرمز لها بالرمز لا ق ٣^(١) .. وفي هذه الحالة يكون العالم مكوناً من ثلاث وقائع ، اثنان منها موجبة والثالثة سالبة وذلك على النحو التالي : — ق ١ ، ق ٢ ، لا ق ٣ . ولكن لكي يكون قولنا هذا صحيحاً ، لا بد — بناء على رأي فتجشتين — أن يكون هناك في الواقع الخارجي ما يجعل

هذه القضايا صادقة — « فإذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعة الموجودة ، وإذا كانت كاذبة ، كانت غير موجودة »^(١) — وهذا الشرط متوفّر بالنسبة للقضيّتين الأولىتين (ل م) ، (م ن) اللتين تعبّران عن الواقعتين اللتين تشيران إليهما ، بالرمز ق ١ ، ق ٢ ، إلا أنه لا ينطبق على القضية الثالثة « لا (أ -) » التي عبرنا عما تشير إليه بالرمز (لا ق ٣) . لكن الرمز (لا ق ٣) لا يعني وجود الواقعة ، أو هو يعني عدم وجود مجموعة مكونة من ١ ، ٢ في الواقع الخارجي ، إذن ما الذي يقابل هذه القضية السالبة في الواقع ؟ يقابلها انفصال أو عدم اتصال ١ ، في مجموعة واحدة تكون واقعة ذرية ، وعلى ذلك فإن صدق لا ق ٣ يرجع إلى عدم اتصال ١ ، ٢ في الواقع الخارجي^(٢) . وعلى ذلك فالعالم الخارجي في هذه الحالة يتكون من واقعتين موجبتين هما ق ١ ، ق ٢ موجودتين في الواقع ، الأولى مكونة من ارتباط (أ ، ب) معًا والثانية مكونة من ارتباط (ب ، ح) معًا ، ومن واقعة سالبة ليست موجودة في الواقع بل هي تفيد انفصال جزئيات معينة وعدم ارتباطها في مجموعة واحدة .

ويعني ذلك أن الواقع السلبية ليس لها وجود ، وما له وجود بالفعل هو الواقع الموجبة ، إلا أننا حين نتكلّم عن العالم يجب علينا أن نذكر كل المجموعات التي تتكون من ترابط الأشياء بالفعل أى الواقع الموجبة ، مثل ق ١ ، ق ٢ — وكذلك كل المجموعات التي كان من الممكن أن تتكون من ترابط الأشياء ، وإن لم تكن مترابطة بالفعل (أى الواقع السالبة) مثل لا ق ٣ .

ما سبق يتضح أن الواقع التدرية السالبة ليس لها وجود بالفعل ، وإن كنا نحتاج إلى ذكرها وإلى أن ندخلها في اعتبارنا حين نتحدث عن العالم بصفة عامة ، لأن « الواقع السالبة ليست إلا تبريرًا لنفي القضايا الأولية »^(٣) ، بل

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (4,25)

(١) (ترجمة أوجلان)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 71.

(٢)

Wittgenstein, L. : Notebooks 1914 - 1916., P. 94

(٣)

أكثُر من ذلك : فلا الواقعة السالبة واقعة بالفعل ، ولا القضية الأولية السالبة قضية أولية (مثل لا ف) – بل هي دالة قضية^(١) وقد عبر فتحنستين عن هذا خبر تعبير بقوله إنه « من الطبيعي ألا تكون القضايا الأولية ، قضايا سالبة »^(٢) . ولَا كانت القضية الأولية تعبّر عن الواقع ، وتكون رسماً له ، ولَا كانت القضايا الأولية موجبة فقط (لأنها لا تكون سالبة) ، فإن الواقع التي تعبّر عنها ، وتعجّع رسماً لها هي وقائع ذرية موجبة لا سالبة – وسأعود إلى مناقشة معنى القضية الأولية بالتفصيل أدناه عرضي لتحليل اللغة .

ولكن هل معنى ذلك أن الواقع الذرية الموجبة ، موجودة وجوداً فعلياً حقاً؟ وعلى أي نحو يكون هذا الوجود؟

١ – الواقع أن هناك دوراً في فلسفة فتحنستين في هذا الصدد ، فهو يثبت وجود الواقع الذرية بناء على صدق القضية الأولية ، ويثبت صدق القضية الأولية بناء على تصويرها للواقع أو كونها رسماً لها – وهو بذلك يدور في حلقة مفرغة لا تنتهي إلا إلى مجرد افتراض ميتافيزيقي يبرر به هذا الدور ، وهو افتراض صحة فكرة الذرية المنطقية وساناقش معنى الذرية المنطقية عند فتحنستين بعد عرضي لتحليل العالم وأثناء مناقشتي لتحليل اللغة .

يقول فتحنستين : « إن إِذَا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقع الذرية موجودة ، وإن إِذَا كانت كاذبة ، لم يكن للواقع الذرية وجود »^(٣) ، كما يقول : « إن أبسط قضية ، أي القضية الأولية ، ثبت وجود واقعة ذرية ما »^(٤) ، وعلى ذلك فوجود الواقع الذرية مرتبط بصدق القضية الأولية أو هو مرهون بها . إلا أنه يقول أيضاً : « إننا لكي نكشف عما إذا كان الرسم (أي القضية) صادقاً

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 56

{١}

Wittgenstein, L. Notebooks 1914 - 1916., P. 130.

{٢}

Wittgenstein, L. Tractatus... (4,25).

{٣} (ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,21.

{٤}

أو كاذباً ، يلزم أن نقارنه بالوجود الخارجي^(١) بمعنى أن صدق القضية يتوقف على وجود الواقعية التي تكون القضية رسماً لها .

والواقع أن فتتجنشتين ليس واضحاً تماماً في هذه النقطة^(٢) لأنه إذا كانت الواقع الذري موجودة بالفعل ، فكيف يكون إثباتها متوفقاً على القضية الأولية التي تصورها ؟ لأن القضية الأولية تثبت وجود واقعة ذرية ما^(٣) بالنسبة لفتتجنشتين .

فإذا لم تكن موجودة بالفعل ، فكيف يكون صدق أو كذب القضية الأولية التي تجيء رسماً لها ، متوفقاً على وجود الواقعية الذرية أو عدم وجودها^(٤) .

وأرجح أن فتتجنشتين حينما كان يتكلّم عن الواقع الذري ، لم يكن يرى إلى إثبات وجودها الفعلي ، إنما كان يرى إلى ضرورة وجودها فقط لكي يبرر بناء عليها صادق أو كذب قضيائنا الأولية . ويؤيد هذا الرأى قول فتتجنشتين أن « لا بد من وجود أشياء وفائق ذرية »^(٥) ، والضرورة هنا ضرورة منطقية تبرر تحليل العالم إلى وحدات أولية يسهل تصويرها أو رسماً بها بقضيائنا الأولية — لأنه لوم يسبق وجود القضية ، وجود الواقع الذري ، لما استطعنا أن نحكم على قضية ما بأنها صادقة أو كاذبة أو خالية من المعنى ، ولا أصبح مبدأ التحقق الذي يعطي له فتتجنشتين قيمة كبيرة — بلا معنى أيضاً .

وما يؤيد ذلك أن فتتجنشتين نفسه لا يكاد يمثل للواقع الذري بأمثلة واضحة بل هو يرمز لها في « رسالته » بالحرف الهجائية ق ، ل . . . الخ ولعل السبب

Ibid : 2,223.

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 15.

Wittgenstein, L. : Tractatus ... (4,21).

Ibid : 2,223 and 4,25.

Ibid : 4,2211.

{١} (٢) (٣) (ترجمة أوجدن)
{٤} {٥}

في ذلك راجع إلى أن فتجمشتين نفسه لم يضع لنا حداً للتحليل الذي نصل إليه ، ولا حداً لما يمكن تحليله ولا لا يمكن . فما معنى أن نقول إن الواقع يجب أن تتحول إلى وقائع ذرية لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها ؟ وما هو معيار البساطة والتركيب الذي نضعه في اعتبارنا ونحكم بناء عليه بأن هذه الواقعه بسيطة أو مرتكبة ، أو هذا الشيء بسيط أو غير بسيط ^(١) أو أن التحليل قد بلغ مداه الأقصى ؟ وهل الواقع الذري التي يقول بها فتجمشتين هي نفسها بسيطة ؟ يقول بلاشارد : « إن الإنسان — في حالة الواقع الذري — يصطدم بصعوبة واضحة في تحقيقها أو إدراكتها . فهناك بعض الشك فيما إذا كان أي شخص قد صادف قط أيّاً منها ، ولنمثل لذلك .. فالقول بأن (هذه المنضدة بنية الاون) لا يؤدي إلى توضيح معنى الذرية لأن المنضدة ليست شيئاً بسيطاً ، بل هي تركيبة تتضمن عدداً من الصفات والعلاقات ، وكذلك القول بأن (هذه النقطة سوداء) ليس قوله ذرياً لأننا تكلمنا عن شيئين مختلفين هما : أن هذه نقطة ، وأن هذه سوداء ^(٢) » — بل إن القول : هذا — الأسود this-black ، لا يفيد معنى الذرية لأن « هذا » قد تحمل عنصر الوصف مثلما تفعل الجملة التالية « هذه النقطة » — كما أن كلمة أسود ، كلمة غامضة طالما كان من الممكن وجود درجات متعددة لظلال اللون الأسود . ولنذا فالقول « هنا أسود » ليس قوله ذرياً تماماً ، ولا يعبر تمام التعبير عن واقعة ذرية ^(٣) .

هذا ويمكننا — في ضوء المناقشة السابقة لمعنى الواقع الذري — أن ننتهي إلى القول بأن فتجمشتين حينما كان يتكلم عنها على أنها ذات وجود فعل ، إنما كان يرمي من ذلك إلى أن يوضح التقابل بين اللغة من ناحية وبين الواقع من ناحية أخرى — لا إلى إثبات وجودها المتحقق بالفعل ، ولكن يفرق كذلك بين معنى الواقع الذري الموجبة وبين الواقع السالبة التي يمكن وجودها وإن لم تكون متحققة فعلاً .

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, p. 7.

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 170.

{ ١
٢ }

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٧١ .

أفضل الرابع

تحليل الأشياء

الأشياء بالنسبة لفتشنستين هي أقصى ما تصل إليه عملية التحليل ، وإن لم تكون هي المكونات المباشرة التي يتكون منها العالم على النحو الذي ذكرناه — بل هي المكونات التي تتكون منها الواقع ، والواقع هي التي يتكون منها العالم ، والواقع أن معنى الأشياء عند فتشنستين غير دقيق بدرجة كافية^(١) بل كثيراً ما نجده مشوياً بشيء من الغموض كما هو الحال بالنسبة لمعنى الواقع الذري عنده — وقد عبر ماسلو Maslow عن ذلك بقوله « إن هذين الاصطلاحين (أى الواقع الذري والشيء) — مترابطان من حيث استخدام فتشنستين لهما ، مثل قوله بأن الواقع الذري هي مجموعة موضوعات (موجودات أو أشياء)^(٢) بحيث إننا لو استطعنا أن نكون فكرة واضحة عند أحدهما ، استطعنا أن نعرف بوضوح معنى الآخر أيضاً ، والتنتجة التي انتهت إليها في هذا الصدد هي أنني أشك أن فتشنستين — أثناء كتابته «رسالة» — كان هو نفسه يفرق تفرقة واضحة بين معنى هذين الاصطلاحين ، ولذا فلن المستحب علينا أن نوضح توضيحاً كاملاً معناهما في الرسالة »^(٣) .

إلا أنها على الرغم من ذلك يمكننا أن نحدد معنى الأشياء من الملاحظات التي أوردها فتشنستين عنها في « رسالته المنطقية الفلسفية » ، وذلك كما يلي :

١— إن الأشياء هي المفردات أو البساطات التي لا يمكن أن تنحدر إلى ما هو

Maslow, A. : A study in Wittgenstein's Tractatus, P. 8.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,01)

(٢) (ترجمة أوجدن)

Maslow, A. : A study in Wittgenstein's Tractatus, P. 5.

(٣)

أبسط منها ، وقد عبر عن ذلك فتجلجشتين بقوله إن « الشيء بسيط »^(١) . ولكن ما معنى أن يكون الشيء بسيطاً؟

الآن يكون مكوناً من أجزاء ، أو مركباً من أشياء أخرى . وهل هذا ينطبق على المعنى الذي نذهب إليه في الاستعمال العادي في اللغة لكلمة « شيء »؟

إننا نقول عن (الكتاب) شيء ، وعن (المنضدة) شيء وعن (الشجرة) شيء . فهو المنضدة حقيقةً تعتبر شيئاً بسيطاً لا يمكن تحليله؟ لا — فالمنضدة مكونة من أربعة أرجل وسطح ولون وشكل وحجم ... إلخ . إذن فالشيء الذي يقصد به فتجلجشتين ليس معناه هو معنى الجزئيات المفردة الموجودة في العالم .

والواقع أن هناك اختلافاً كبيراً بين مفسري فلسفة فتجلجشتين حول تفسير معنى « الأشياء » بالنسبة له نلمح صفاتهما فيما يلي :

(١) يذهب ماسلو Maslow في كتابه « دراسة في رسالة فتجلجشتين المطافية الفلسفية » إلى أن فتجلجشتين يستخدم في رسالته كلمة شيء بمعنىين ما :

١— أن فتجلجشتين يعني بالأشياء ، المعطيات الحسية — إذ أنه يتكلّم عن « بقعة ما في مجال الرؤية ... عن نغمة ما ... عن الصلابة ... إلخ »^(٢) وفي هذا الصدد يقول ماسلو « ربما يكون هذا التفسير هو الأكثر اتفاقاً مع وجهة نظر فتجلجشتين ، الأمر الذي يجعل معنى الأشياء ، متفقاً مع معنى الانطباعات عند هيوم »^(٣) ، ومع نظرة إرنست ماخ Mach, E. في كتابه « تحليل الإحساسات » The Analysis of Sensations الذي قال فيه « إن المركبات تنحل إلى عناصر — أي إلى تلك الأجزاء التائية التي تتكون منها ،

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,02).

(١) (ترجمة أوبلدن)

Ibid : 2,0131.

{٢}

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 9.

{٣}

والتي لا يمكننا أن نقسمها إلى ما هو أصغر منها أكثر من ذلك . . . وعادة ما تسمى هذه العناصر باسم الإحساسات . ولكننا نفضل أن نتكلم ببساطة عن العناصر . . . وعلى ذلك ، فالعالم لا يتكون — بالنسبة لنا — من ماهيات غامضة حينما تتفاعل مع ماهية أخرى غامضة مثلها — وهي الذات *Ego* — تنتج الإحساسات . بل إن الألوان والأصوات والأزمنة . . . بالنسبة لنا — هي هذه العناصر النهاية الافتراضية ^(١) ، ومن المختل أن فتتجنثين كان يعني مثل هذه العناصر حينما كان يتكلم عن المكونات النهاية للعالم في مقالته المشورة في منشورات الجمعية الأرسطية (عام ١٩٢٩ ، المجلد ٩ ، صفحة ١٦٥) ^(٢) قائلاً إننا «إذا ما حاولنا أن نحصل على تحليل فعل . . . فسنلتقي بالألوان والأصوات . . . إلخ بدرجاتها وتغيراتها المستمرة ، وبمجموعات منها . . . مما لا نستطيع أن نعبر عنه كله بواسطة أساليبنا العادبة في التعبير» ^(٣) .

وهناك بالطبع اعترافات كثيرة على اعتبار المعطيات الحسية كأشياء ، فثلا : إن فتتجنثين يتكلّم عن الإمكاني في العبارة رقم (٢٠١٤) التي يقول فيها «إن الأشياء تتضمن إمكان حملها لأى حالة من حالات الواقع» ^(٤) . «إلا أن كلامنا عن الإمكاني بالنسبة للعمليات الحسية يكون لغزاً ، لأنها أحد أمرين ، إما أن تكون موجودة وجوداً فعلياً أو لا تكون موجودة على الإطلاق — في حين أن ما هو وسط بين الوجود وعلم الوجود هو أمر لا ينطبق عليها . إلا أنه يبدو أمراً متحتملاً في بعض الأحيان ، أن يعتبر فتتجنثين المعطيات

Ernst Mach : The Analysis of Sensations (Open Court Publishing Company , 1914.

وقد ورد هذا النص لآخر في كتاب :

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 10.

(٢) وهو المقال المنثور بعنوان : *Some Remarks on Logical Form*

(٣) وقد ورد هذا النص لفتتجنثين من المقال السابق ذكره في كتاب :

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 10.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,014).

(٤) (ترجمة أوجدن)

الحسية ، أي المعطيات النهائية ultimate تخبرنا على أنها هي العناصر الأخيرة التي يجب أن ينحل إليها العالم^(١) .

٢— أما المعنى الثاني الذي تعطيه «رسالة» للأشياء ، فهو أنها أشياء مفردة dinge-things^(٢) . بل يختص فتجلشتين حديثه أكثر من ذلك فيتكلّم عن الأشياء المكانية مثل (المناضد والمقاعد والكتب)^(٣) ، ويعلق «اساو على ذلك بقوله : «إن الأشياء التي نعرفها في حياتنا اليومية (كالكتب والمناضد والمقاعد) مركبة وليس بسيطة في حين أن فتجلشتين يرى أن «الشيء بسيط» وعلى ذلك فيما نحن نتكلّم عن الأشياء كفردات بمعنى أنها ما يشار إليها بواسطة ألفاظ اللغة ، إلا أنها لا يمكن اعتبارها كعناصر نهائية للخبرة .

وحتى لو ذهبنا إلى أن فتجلشتين لا يعني بالأشياء دائمًا العناصر النهائية للعلم ، فإننا لا ننصح باستخدام الكلمة «أشياء» وكلمة «عناصر» كل منها بدلاً من الأخرى^(٤) .

(ب) يرى أوريك ستنيوس Stenius في كتابه «رسالة فتجلشتين المنطقية الفلسفية» أن معنى الأشياء عند فتجلشتين لا يقتصر على معنى «المفردات» بل يشمل أيضًا معنى «الصفات» و «العلاقات» فيقول : «إننا إذا قلنا (أحمر) ، فإننا نجد أن المحمول predicate يرتبط بالموضوع أ ليعبر عن واقعة ذرية . وإذا نظرنا إلى الواقعة الذرية على أنها رابطة^(٥) بين أشياء ، كان لأبد

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 10.

(١)

(٢) نفس المراجع السابق ، نفس الموضع .

Willgenstein, L. : Tractatus... (3,143).

(٣) (ترجمة أوجدان)

Ibid : 2,02.

(٤)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 11.

(٥)

(٦) ويفضل Stenius ترجمة الكلمة الألمانية بكلمة رابطة combination بدلاً من Verbindung ترجمتها بكلمة connection على النحو الذي ذهب إليه Ogden في الترجمة الأولى الرسالة وكل من يبرز Pears ومايك جينس Mc. Guinness في ترجمتهما الأخيرة للرسالة . (ماش)

Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus, P. 61.

لنا أن نعتبر الاحمرار redness شيئاً من الأشياء^(١).

كما يقول إن العبارة رقم (٢,٠٣) تفيد تشابك الأشياء أحدها بالآخر كحلقات السلسلة في الواقعية الذرية وعلى ذلك فالواقعية تفيد وجود الأشياء التي تتكون منها ، وكذا الطريقة التي تتشابك بها . ولا كانت العبارة رقم (٤,٢٢١) تقول إن كل واقعة ذرية تتكون من عدد غير متناه من الأشياء ، فإن معنى ذلك أن فتتجنشتين لا يعتبر أن الأشياء هي فقط المفردات الجذرية التي تتكون منها الواقعية ، بل كنملاث هي ما تشير إليه المحمولات predicates في القضية الأولى^(٢) سواء كانت هذه المحمولات علاقات تربط بين المفردات أو صفات تتصف بها .

(٢) يرى كل من كوبى Copi وأنسكوم Anscombe أن معنى الأشياء عند فتتجنشتين هو المفردات الجذرية فقط^(٣) فيقول كوبى إن الصفات عند فتتجنشتين أما صفات مادية أو صورية .

١— والصفات الصورية لا يمكن أن تكون أشياء لأن فتتجنشتين نفسه يقول : «إن كون قضيابا المنطق تحصيلات حاصل ، يبرز الصفات الصورية — أي الصفات المنطقية للغة والعالم»^(٤) أي أن الصفات الصورية يمكن إبرازها فقط في القضية ولكن لا يمكن تمثيلها بالفاظ — أي تسميتها بأسماء ، أما الأشياء فهي التي يمكن تمثيلها أو تسميتها كما عبر عن ذلك فتتجنشتين في العبارات (٤,٠٣١٢ ، ٣,٢٢١ ، ٣,٢٢١) .

٢— والصفات المادية لا يمكن أن تكون أشياء أيضاً ، لأنها لا تنتج

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦٢ .

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 6g.

(٢)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 113.

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (6,12).

(٤) (ترجمة أوجلن)

إلا بناء على شكل الأشياء^(١) ، والشيء لأنه بسيط^(٢) لا يمكن أن ينبع عن شكل أشياء أخرى . وحيث إن الصفات إما أن تكون مادية أو صورية وحيث إنه لا الصفات المادية ولا الصفات الصورية يمكن أن تكون أشياء ، إذن فالصفات ليست أشياء^(٣) .

(د) وينصب إلى مثل هذا الرأي الأخير أيضاً Pitcher في كتابه «فلسفة فتحنستين» فيقول : «إنني أرى أن فتحنستين ينصلب في رسالته إلى أن «الأشياء» ليست إلا المفردات البسيطة فقط ، وإلى أن الواقع النزري لا تكون إلا بواسطة تجميع المفردات البسيطة وحدها — ولا توجد في «رسالة» فتحنستين إلا عبارة واحدة يفهم منها أنه يتكلّم عن الصفة كشيء (مثل اللون الأزرق) وهي العبارة رقم ١٢٣، التي يقول فيها فتحنستين (إننا نجد أن الاستعمال المتغير لكلمة «صفة» و «علاقة» ، يقابل الاستعمال المتغير لكلمة «شيء»)^(٤) ، إلا أنه يبدو في العبارة التالية لها مباشرة كما لو كان يحدّرنا من أن كلامه في العبارة السابقة كان مفككًا ، وأن استخدامه لكلمة «شيء» فيها كان استخداماً غير مألف^(٥) . ويقول Pitcher إن العلاقات والصفات ليست أشياء ، وهذا مما يظهر من سياق القضايا الأولية والواقع النزري : فهو في انتقاضتين التاليتين ق ١ (مثل أحمراء) ، اع ب (مثل ائلية اب) — ولنفرض مؤقتاً أنّهما قضيتان أوليتان ، فهل تشير العلامتان ق ، ب إلى أشياء على النحو الذي تشير به العلامتان ا ، ب ؟ أي هل صفة الأحمراء ، علاقة تال ل next to

Ibid : 2,023.

Ibid : 2,02.

(١) Irving M. Copi : objects, : properties and relations in the Tractatus. (Mind Lxvii, No. 266, April 1958).

(٢) وقد ناقش كوفي هذه النقطة في مقال له بعنوان :

Pitcher, G. : The Philosophy of : Wittgenstein, pp. 114, 115.

Willgenstein, L. : Tractatus... (4,123).

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, pp. 113-114.

(٣) (ترجمة أوجلن)

(٤)

هي أشياء^(١) ؟

إن الاسم الكلّي «الاحمرار» redness أو صفة «الاحمرار» ليست شيئاً. فلن الطبيعي أن نتكلّم عن ارتباط شيئاًين أو تشكّلهما في واقعة ذرية ما ، إلا أنه غير طبيعي بالمرة أن نتكلّم عن جزئية مفردة واحدة هي ا على أنها مرتبطة مع صفة الاحمرار من حيث هي معنى كلّي . أو عن جزئية مفردة واحدة هي ب وقد تراوّطت مع صفة «الخشونة» roughness من حيث هي معنى كلّي – على نفس النحو الذي تراوّط عليه حلقات السلسلة^(٢) .

كما أن فتحنثتين حين يقول في العبارة الآتية : (لا يجوز لنا أن نقول «إن العلامة المركبة (اع ب) تعني أن ا ترتبط بعلاقة هي ع مع ب» ، إنما يجب أن نقول «إن كون (ا) مرتبطة بعلاقة معينة مع (ب) – يعني اع ب»^(٣) . إنما كان يريد أن يميز بطريقة فاصلة بين العلامتين (ا) ، (ب) من حيث إنها اسمان لشيئين ، وبين العلامة ع . ولنذا فهو يريد إنكار أن تكون (ع) اسمأ لشيء ما^(٤) وقد عبر فتحنثتين عن هذا المعنى خير تعبير في كتابه «المذكرات» بقوله : «إن حقيقة الرموز ليست هي ما تبدو عليه . في (اع ب) تبلو (ع) شبيهة باسم يطلق على شيء مجسدا substantive إلا أنها ليست كذلك . وما يرمز في (اع ب) هو أن (ع) تقع بين (أ) و (ب) . وعلى ذلك فإن (ع) ليست هي ما لا يمكن تعريفه في القول (اع ب)»^(٥) . وحيث إن ما لا يمكن تعريفه هو الاسم فإن (ع) لا تكون اسمأ ، ولا تشير إلى شيء ما .

والواقع أن فتحنثتين ذهب في وقت ما إلى اعتبار أن الأشياء تتضمن

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١١٣ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١١٤ .

(٣) (ترجمة أوجدن)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (3,1432).

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 116.

Wittgenstein, L. : Notebooks 1914 - 1916, P. 99.

{٤} {٥}

الصفات وال العلاقات . وكان ذلك الوقت سابقاً على تأليفه «الرسالة المنطقية الفلسفية» ، وهي الفترة بين عامي ١٩١٤ ، ١٩١٦ التي كتب فيها مذكراته notebooks ، والتي ذهب فيها صراحة «إلى» أن العلاقات والصفات ... إلخ هي أشياء objects أيضاً^(١) .

وأرجح أن مثل هذا القول هو الذي دفع ببعض المفسرين مثل ستينيوس Stenius إلى محاولة تفسير فلسفة فتحجنتين في «الرسالة» في ضوء هذا المعنى . إلا أن مثل هذا القول لم يظهر في «الرسالة» وهي تالية في تأليفها ونشرها «المذكرات» الأمر الذي يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن فتحجنتين قد غير وجهة نظره التي كان مقتنعاً بها أثناء كتابة «مذكراته» .

٢— والأشياء بالإضافة إلى أنها بسيطة ، هي بالنسبة لفتحجنتين بمثابة المكونات التي تتكون منها الواقعية النزيرية — وفي، هنا الصدد يقول «إنه لن يجواه الشيء أن يكون مكوناً ممكناً لواقعة ذرية ما»^(٢) . فالشيء لكي يكون شيئاً لابد أن يكون من الممكن دخوله في واقعة ما . وإمكان دخول الشيء في تكوين الواقعية النزيرية ، هو ما يسميه فتحجنتين بصورة الشيء^(٣) فإذا فرضنا أن شيئاً ما (قلم مثلاً) هو مما يمكن أن يدخل في تكوين الواقعية النزيرية الآتية (أ س) (أى القلم أزرق مثلاً) كان إمكان اتصاف القلم بصفة اللون الأزرق — أو أى لون آخر — أمراً جوهرياً بالنسبة للقلم . وإذا قلت أن A يمكن أن تدخل في تكوين الواقعية النزيرية الآتية (A على يمين B) كان إمكان ارتباط A بالعلاقة المكانية (على يمين) مع B شيئاً أساسياً بالنسبة لمعنى A .

وإذا كانت الواقعية النزيرية ، إما أن تتكون من اتصاف شيء بصفة ، وإما من ارتباط شيئاً أو أكثر بعلقة ما^(٤) ، ولا كان من غير المستطاع أن نتصور

Willgenstein, L. : Notebooks 1914-1916. (16, 6, 1915) P. 61.

(١)

Willgenstein, L. : Tractatus... (2,011).

(٢) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 2,0141.

(٣)

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 169.

(٤)

شيئاً بدون أن يكون متصلةً بصفة معينة (وهل يمكن تصور القلم مثلاً إذا استبعدنا لونه وشكله وحجمه والغرض المصنوع من أجله وكونه متداً في مكان . . . إلخ؟) ولا كنا « لا نستطيع تخيل الأشياء المكانية خارج المكان ، ولا الأشياء الزمانية خارج الزمان ، فكل ذلك لا نستطيع أن تخيل شيئاً ما معزولاً عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى »^(١) فإذا استطعت أن تصور شيئاً ما داخلاً في تكوين واقعة ذرية ، فلن أستطيع بعدئذ أن تصوره مستقلاً عن إمكان وجود هذا التكوين^(٢) .

٣— والأشياء عند فتحشتين ثابتة ، بل إنها هي ما يمكن أن يكون ثابتاً في العالم وهو يقارن بينها وبين الواقع الذري التي يتكون منها العالم والتي تدخل هذه الأشياء في تكوينها على النحو التالي :

« الشيء هو الثابت ، وهو الموجود — أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء »^(٣) ، « والركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل الواقعية الذرية »^(٤) .

ويمكن توضيح ذلك بالمثل التالي : نفرض أن (أ على يمين ب) واقعة ذرية مكونة من شيئين هما « أ » ، « ب » ، نجد أن هذين الشيئين ثابتان ، أما ما يتغير فهو العلاقة بينها أي النحو الذي ترابط عليه كل من أ ، ب . وتغيير العلاقة يؤدي إلى تشكيل الأشياء على نحو جديد ، أي دخوها في واقعة ذرية جديدة . فإذا وضعت (أ على يسار ب) فلنـى أكون قد كونت واقعة ذرية جديدة مستخلماً نفس العناصر أو الأشياء القديمة . وعلى ذلك فالأشياء ثابتة ، أما طريقة ترابطها فهي التي تتغير وبالتالي الواقع الذري التي تتكون بناء على هذا الترابط .

ومعنى قول فتحشتين أن الواقع الذري متغيرة متغولة ، هو أن الواقع

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,021).

(١) (ترجمة أوجدن)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 2,021.

(٣)

Ibid : 2,022.

(٤)

توجد بناء على تشكل الأشياء على نحو معين ، وتتوقف عن الوجود بناء على انتهاء هذا التشكل ، وببداية التشكل الجديد للأشياء على نحو آخر يؤدي إلى تكوين واقعة بجدلية .

٤— ويترتب على ذلك أن تكون الأشياء باقية إلى الأبد everlasting ، خالدة immortal لأنها بسيطة لا تنقسم إلى أجزاء ، وما ينقسم إلى أجزاء هو ما يمكن فساده — أما ما لا ينقسم فهو باق على حاله ثابت لا يتغير ولا يزول ^(١) .

٥— وحيث إن الأشياء ثابتة ، باقية إلى الأبد ، خالدة ، بسيطة لا تنقسم — وحيث إنها هي التي تتكون منها الواقع الذري ، وحيث إن العالم هو مجموع الواقع الذري الموجودة . فإن الأشياء تكون هي الأساس الأول الذي يقوم عليه العالم ، أو هي كما عبر فتحنستين « تكون جوهر العالم » ^(٢) .

ولكن ما المقصود بمعنى الجوهر هنا ؟

معناه « هو ذلك الثابت وراء كل تغير ، والعامل الذي يحمل كل الصفات المتغيرة المتتابعة في الوجود » ^(٣) أو هو « الشيء الموجود بذاته ، الثابت الذي لا يتغير ، وبالتالي فهو الذي يعد مبدأ أو أصلًا لجميع الأشياء الموجودة » ^(٤) .

ويرى فتحنستين فكرته عن الجوهر — على الرغم مما فيها من معنى ميتافيزيقي يتناقض مع اتجاهه التحليلي اللاميتافيزيقي ، وسأعود إلى مناقشة هذه الفكرة فيما بعد — بقوله « إنه إذا لم يكن العالم جوهر ، فإن القول عن قضية ما إنها ذات معنى ، سيتوقف علنئد على أن قضية أخرى تكون صادقة » ^(٥) — أى أن

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 123

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٤ .

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,021).

(٢) (ترجمة أوجلن)

Lalande, A. : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie, P. 817.

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ٨١٩ .

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,0211).

(٤) (ترجمة أوجلن)

معنى قضية ما في حالة وجود جوهر ثابت للعالم الخارجي إنما ينطوي على المطابقة بين القضية من جهة ، وذلك الجوهر الثابت من جهة أخرى ، فيتعدد المعنى . أما إذا لم يكن هناك جوهر « ثابت يحدد لنا معنى قضية معينة » ، فإن يكون أمامنا عنديلاً إلا أن نشتق معناها من قضية صادقة أخرى وهذه من ثلاثة ، وتلك من رابعة : ... والخ ، وبهذا ننحصر في دائرة من القضايا يسند بعضها بعضاً . وعلى ذلك فوجود الجوهر الثابت أو الأشياء الثابتة هو المتطلب الذي يبرر لنا الاستخدام الصحيح للغة ، إذ أن ترابط الأشياء على نحو أو آخر في واقعة ما — هو ما يبرر لنا الحكم بصدق قضية أو كذب أخرى .

٦— إن الأشياء عند فتحنثرين يمكن أن ننظر إليها من زاويتين مختلفتين بحيث تعتبرها من وجهة نظر معينة ، مستقلة لها وجود منفصل عن الأشياء الأخرى ، وعن الواقع الذري التي تدخل في تكوينها . وتعتبرها من وجهة نظر أخرى غير ذات وجود مستقل أو منفصل عن الأشياء الأخرى ، أو الواقع الذري التي تدخل في تكوينها .

أولاً .. فإذا نظرنا إلى شيء ما (ولتكن A) على اعتبار أنه أحد المكونات الممكنة لعدة وقائع مثل (أحمر اللون) ، (أعلى يمين ب) ، (أعلى يسار ب) . (أكبر من س) ... والخ فإن ذلك يعني أن الشيء A له وجود مستقل بدليل إمكان دخوله في تكوين علة وقائع مختلفة . وقد عبر فتحنثرين عن ذلك بقوله : « يكون للشيء وجود مستقل ، بمقدار إمكان وجوده في جميع الظروف الممكنة »^(١) ، و «إنني لو عرفت شيئاً ما فإني كذلك أعرف جميع إمكانات دخوله في الواقع الذري (وكل إمكان من هذه الإمكانات لابد أن يكون كامناً في طبيعة الشيء ذاته) »^(٢) .

ثانياً .. أما إذا نظرنا إلى نفس الشيء من حيث إن الصفة الأساسية للشيء عند فتحنشتين هي «أن يكون مكوناً ممكناً لواقعه ذرية ما»^(١) كان معنى ذلك أنه من الضروري للشيء ، لكي يكون شيئاً ، أن يكون من الممكن دخوله في تكوين واقعه ذرية ما – حتى إن إمكان دخول الشيء في واقعه ما ، يجب أن يكون كامناً في طبيعة الشيء نفسه – وفي هذا الصدد يقول فتحنشتين : «ليس في المنطق شيء عرضي : فإذا أمكن لشيء ما أن يدخل في تكوين واقعه ذرية ، فإن إمكان وجود هذه الواقعه الذرية لا بد أن يكون مقرراً من قبل في ذلك الشيء نفسه»^(٢) . ومعنى ذلك أن وجود الشيء مرتبط بوجود الواقعه الذرية التي يمكن أن يدخل في تركيبها ، وبالتالي بوجود الأشياء الأخرى التي يمكن أن ترتبط معه في هذه الواقعه الذرية أو تلك إذ أنها «لا تستطيع أن تتخلص شيئاً ما معزولاً عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى»^(٣) . ويعني أيضاً أن وجود الواقعه الذرية مرتبط بوجود الأشياء .

وعلى ذلك فالشيء ليس له وجود منفصل ولا مستقل لأنه بحكم طبيعته لا بد أن يكون زماً من واقعه ذرية ما . وهذه النظرة الأخيرة هي التي ينذهب إليها فتحنشتين في أغلب «رسالته» والتي عبر عنها وعن وجهة النظر الأولى بقوله : «يكون للشيء وجود مستقل ، بمقدار إمكان وجوده في جميع الظروف الممكنة ، إلا أن هذا النوع من الاستقلال إنما يعتبر ضرباً من الارتباط بالواقعه الذرية أو نوعاً من الاعتماد عليها»^(٤) :

٧ – ولكن إذا لم يكن للأشياء وجود مستقل ، فهل هي مما يمكن إدراكه ، أو أنها لا تستطيع أن تدركها إلا وهي داخلة في تكوين واقعه من الواقع ؟

Ibid : 2,011.

(١)

Ibid : 2,012.

(٢)

Ibid : 2,091.

(٣)

Willgenstein, L. : *Tractatus...* (2,0122).

(٤) (ترجمة أبيجلن)

يقول فتجلشتين إن «المكان والزمان واللون (اللون بلون ما Colouredness) كلها صور للأشياء»^(١) واضح أن هنا يعني أن بعض الأشياء — وربما كلها — تتصرف بكونها مكانية وزمانية ، وأن بعض الأشياء تتصرف بكونها ذات لون^(٢)

لــ كما أن ما يقوله فتجلشتين في العبارة رقم (٢،١٣١) يبرر لنا القول بأنه يعتبر بعض الأشياء (مثل النعمات) لها مقامات مختلفة ، وأن بعض الأشياء الأخرى تكون على درجة معينة من الصلابة . إذ هو يقول «ليس من الضروري لأنية بقعة في مجال الرؤية أن تكون حمراء ، لكنها لا بد أن تكون ذات لون . إنه يجوز لنا القول عنها بأن صفة اللون تكتنفها — وكذلك النعمة لابد أن تكون ذات مقام ، كما لا بد أن يكون الشيء الملمس ذات صلاة ما . . . إلخ»^(٣) .

وكل هذا يعني أن الأشياء عند فتجلشتين هي مما يمكن ملاحظته مثل البقعة الملونة أو النعمة ذات المقام المعين . . . وغيرها ، إلا أن فتجلشتين لا يرى إلى هذا على الرغم مما توحى به أمثل عباراته السابقة . لأن كل المفردات التي يمكن ملاحظتها — حتى أصغر الجزيئات المكانية — هي مركبة على نحو آخر^(٤) . ولذلك فكل الصفات التي يمكن ملاحظتها هي صفات يمكن حملها على ما هو مركب فقط لا على ما هو بسيط .

إذن ما معنى أن تكون الأشياء ملونة على النحو الذي ذهب إليه فتجلشتين في العبارة السابقة رقم (٢،٠١٣١) ما دام الشيء عنه بسيطاً ، وكل ما يوصف بصفة يمكن ملاحظتها لا يكون بسيطاً بل مركباً؟ الواقع أن الأشياء عند فتجلشتين بسيطة غاية في البساطة ، وهي لا تتصرف

Ibid : 2,0251.

(١)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 130.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,0131).

(٣) (ترجمة أوجدن)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 133.

(٤)

بأى صفة من الصفات الى يمكن ملاحظتها ، إنما تتصف بهذه الصفة أو تلك أثناء وجودها في واقعة ما ، لأن الصفات المادية — تنشأ أول ما تنشأ نتيجة لشكل الأشياء^(١) في واقعة ما .

وبما أن إمكان دخول الشيء في واقعة ما لا بد أن يكون كامناً في طبيعة الشيء ذاته^(٢) فإن معنى ذلك أن اتصاف الشيء بصفة معينة يكون أمراً كامناً في طبيعته . وهذا ما يجعل فتحنستين يصرح بأن «الأشياء لا تكون لها»^(٣) ، معنى أنها عارية عن الصفات لا يعني أنها عديمة اللون فقط . بحيث لا تتصف بصفات معينة وهي على حدة ، بل لا بد من دخولها في تكوين واقعة ما من الواقع حتى يمكن الحديث عنها ووصفها بكلنا وكلنا^(٤) ، وهذا ما عبر عنه فتحنستين أيضاً في كتابه «المذكرات» بقوله «إننا لا نعرف الأشياء البسيطة معرفة مباشرة»^(٥) وهو يقصد بذلك أننا نعرفها بطريقة غير مباشرة عن طريق الواقع الذري الذي تدخل في تكوينها

ووقف فتحنستين بهذا موقف مضاد لموقف أغلب الفلاسفة ، فال فلاسفة ينبهون أحياناً إلى أن العلاقات عبارة عن صفات للأشياء ، فيظنون مثلاً — في القضايا «سقراط أطول من أفلاطون» و «سقراط أستاذ أفلاطون» — أن الصفات «أطول من» و «أستاذ» كلها محولات تحمل على الموضوع «سقراط» ، وهم بذلك يردون العلاقات إلى الصفات . أما فتحنستين فينبع إلى عكس ذلك إذ يرد الصفات إلى العلاقات — فكون الشيء متصفاً بصفة مثل (كونه أحمر اللون) هو كونه مرتبطاً بغيره من

Wittgenstein, L. Tractatus... (2,0231).

(١) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 2,0191.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,0292).

(٣) (ترجمة أوجدن)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 119.

(٤)

Willgenstein, L. : Notebooks 1914 - 1916, (24, 5, 1915), P. 50.

(٥)

الأشياء بطريقة معينة^(١)

وعلى ذلك فنحن نستطيع أن نتكلم عن نوعين من الصفات تتصف بها الأشياء :

(أ) نوع يتعلّق بالأشياء من حيث إمكان دخولها في تكوين الواقع ، ويسمّيها فتجنثين بالصفات الداخلية internal .

(ب) نوع يتعلّق بالأشياء من حيث وجودها بالفعل في الواقع الذري ، ويسمّيها فتجنثين بالصفات الخارجية external .

والصفات الداخلية عند فتجنثين هي الصفات الأساسية التي لا يمكن تصوّر الشيء بدونها ، وقد عبر فتجنثين عن ذلك بقوله : «إن الصفة تكون صفة داخلية إذا كان مملاً علينا أن نتصوّر موضوعها حالياً منها»^(٢) بل إننا لا نستطيع معرفة الأشياء بدونها «فلكي أعرف شيئاً ما ، لا بد أن أعرف جميع صفاتيه الداخلية لا صفاتاته الخارجية»^(٣) .

والصفة الداخلية ليست محدودة المعالم عند فتجنثين ، إنما هي مجرد إمكان دخول الشيء في واقعة ما . ولذا فهي تتحدد بناء على صورة الشيء^(٤) « لأن إمكان دخول شيء ما في تكوين الواقع الذري ، هو صورة ذلك الشيء»^(٥) .

أما الصفات الخارجية فهي تلك الصفات التي يمكن ملاحظتها وإدراكتها بناء على دخول الشيء في تكوين واقعة فعلية ، أو هي «التي تنشأ نتيجة لتشكل الأشياء»^(٦) وتمثل للذلك على النحو الآتي : لنفرض أن لدى configuration شيئاً ما وليكن (قلمًا مثلاً) ، ولنفترض أنه أزرق اللون ، وتقول في هذه الحالة

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 119.

{١}

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,123).

{٢}

Ibid : 2,01291.

{٣}

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 12.

{٤}

Wittgenstein, L. Tractatus ... (2,0141).

{٥} (ترجمة أربيلن)

Ibid : 2,0291.

{٦}

إن اللون الأزرق يعتبر صفة خارجية (أو مادية كما يسمى بها فتجنثتين أحياناً) كما في العبارة رقم (٢٠٢٣١) — إلا أن القلم لكي يكون قلماً ليس من الضروري أن يكون أزرق اللون، إنما لا بد أن يكون ذا لون ما — أحمر أو أسود أو أبيض... الخ، ولنذا فـإمكـان اتصـافـه بـلوـنـ ما هو صـفـةـ أساسـيـةـ فيه أو داخـلـيـةـ، أمـاـ كـوـنـهـ مـعـصـفاـ بـصـفـةـ معـيـنةـ بـالـفـعـلـ، فـهـنـهـ عـنـدـ فـتـجـنـثـتـيـنـ صـفـةـ مـادـيـةـ أوـ خـارـجـيـةـ — وهي ليست أساسية في الشيء، بمعنى أنه يمكن تصور الشيء بلاها. وقد مثل فتجنثتين للملك بقوله: «ليس من الضروري لأية بقعة في مجال الروبة أن تكون حمراء، لكنها لا بد أن تكون ذات لون...». وكل تلك النغمة لا بد أن تكون ذات مقام ما، كما لا بد أن يكون الشيء الملموس ذات صلابة ما...»^(١)

إلا أن هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار في هذا الصدد: وهي أن إمكان دخول الشيء في واقعة ما ليس إمكاناً مطلقاً، بل هو يتحدد بناء على صورة الشيء التي تجعله متميزاً عن غيره. فإذا قلت أن الشيء يمكن أن يدخل في تكوين واقعة ما، فليس معنى ذلك أنه بما يمكن دخوله في تكوين وقائع أخرى. فقد يمكنني القول بأن (القمر يدور حول الأرض) ولكنني لا أستطيع القول بأن (القمر بين الكتاب والقلم). أي أن هناك حدًّا معيناً يسمح بدخول الشيء في تكوين وقائع معينة، ولا يسمح بدخوله في تكوين وقائع أخرى.

ولكن ما هو هذا الحد؟ هو طبيعة الشيء نفسه. فطبيعة القمر تسمح بدخوله في واقعة معينة هي كونه مرتبطاً بالأرض بعلاقة معينة (أنه يدور حولها) ولا تسمح له بأن يرتبط بالكتاب والقلم بعلاقة بمكانية (هي علاقة بين).

لأنه لم يكن هناك حد لإمكان دخول الشيء في وقائع وعدم دخوله في وقائع أخرى — لكان الشيء ما يدخل في تكوين كل الواقع ولا كان وبالتالي هناك تمييز بين شيء وشيء آخر، وهذا ما عبر عنه فتجنثتين بقوله «إن الشيء

إما أن تكون فيه صفات ليست موجودة في شيء آخر ، ويمكن للإنسان في هذه الحالة أن يميزه مباشرة عن غيره من الأشياء بالوصف وبالإشارة إليه . وإنما أن تكون فيه من ناحية أخرى صفات مشتركة بينه وبين أشياء أخرى متعددة ، وفي هذه الحالة يكون تمييز أي من هذه الأشياء عن سواه أمراً مستحيلاً لأنه إذا لم يكن الشيء متميزاً بشيء ما ، فلن يمكن تمييزه – ولأنه متميزاً^(١) – وسأعود إلى مناقشة هذه النقطة بالتفصيل حين أتكلم عن تحليل اللغة .

إلا أننا يجب ألا نعتبر الأمثلة السابقة التي مثلنا بها للأشياء « كالقمر » و « القلم » هي أمثلة دقيقة للمعنى الذي يقصده فوجنشتين – فالشيء كما أكد فوجنشتين بسيط وليس مركباً^(٢) – فضلاً عن أن مثل هذه الأمثلة لا تدل على ما هو بسيط ، إذ من الواضح أن الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية أو التي نتكلم عنها في لغتنا العادية ، ليست بسيطة بل مركبة ، مثل المنصدة أو القلم أو الكتاب^(٣) . إذن ما هو لهذا الشيء البسيط عند فوجنشتين وكيف يكون ؟ أن فوجنشتين لا يعطينا أمثلة له ولا يوضح المقصود منه ، وفي هذا الصدد يقول مالكوم : « ذات مرة كنا نقاش – (فوجنشتين وويلز دوني Wilkes Doney وأنا) – رسالة فوجنشتين المنطقية الفلسفية ، وقد سألت فوجنشتين بما إذا كان – أثناء كاتبته « للرسالة – قد فكر في وجود شيء كمثل « لشيء البسيط ». وكانت إيجابته بأن تفكيره في ذلك الوقت لم يكن إلا تفكيراً منطقياً ، ولذلك فإن ذلك الأمر لم يكن يعنيه ك الرجل منطق ، أي أن يقرر ما إذا كان هذا الشيء أو ذلك ، هو شيء بسيط أو شيء مركب – إذ أن ذلك عمل تجربى عرض^(٤) . وعلى ذلك فنهن الأشياء عند فوجنشتين لم تكن إلا الأشياء بالمعنى المنطقي ، أو هي ببساطة منطقية . وقد عبر رسول عن ذلك في مقدمة « الرسالة »

Ibid : 2,02931.

(١)

Norman Malcolm : Ludwig Wittgenstein, (A Memoir). P. 86.

(٢)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein Tractatus, pp. 10-12.

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (2,02).

(٤) (ترجمة أوجدن)

للتتجنثين بقوله : « إن فتجنثين لم يذهب إلى أننا يمكننا أن نقول فعلًا ما هو بسيط ، أو أن نعرفه معرفة تجريبية . لأنه ضرورة منطقية تتطلبها النظرية مثل الألكترون . وأساس اعتقاده وتسويقه بضرورة وجود هذه البساط هو أن ما هو مركب ، يفترض دائمًا أسبقية وجود الواقعة »^(١) بل إن فتجنثين نفسه يذهب إلى أننا لا نستطيع أن نتكلم عن وجود الأشياء ولا كيف تكون ، بل إن كل ما نستطيعه إزاء الأشياء هو تسميتها فقط ، وهو في هذه الصاد يقول : « إن الاسم الوارد في القضية يمثل الشيء »^(٢) ، « ولا يسعني إزاء الأشياء إلا أن أسميه ، فيكون لكل منها علامة تمثلها . وبهذا لا يسعني إلا أن أتحدث عنها دون أن أستطيع تقرير وجودها . فكل ما تستطيعه القضية هو أن تقول كيف يكون الشيء ، لا ماهيته »^(٣) .

* * *

والواقع أن تحليل فتجنثين للعالم على النحو الذي ذكرته مرتبط أشد الارتباط بتحليله للغة في « رسالته » بحيث تكون من فلسنته في هذين الميدانين ما نسميه بالفلسفة الذرية المنطقية Logical atomism على غرار فلسفة رسول الذرية المنطقية . إذ أن اللغة ليست إلا تصويراً للواقع الخارجي ، ولما كانت اللغة تنقسم إلى عبارات أو قضايا ، كان العالم ينقسم إلى وقائع .

ولما كانت هذه القضايا مما يمكن تحليلها إلى قضايا بسيطة هي القضايا الأولية أو الذرية ، كان لابد من وجود وقائع ذرية تقابل تلك القضايا الأولية بحيث يتوقف صدق أو كذب القضية على وجود أو عدم وجود مثل هذه الواقع . ومن ثم جاء تحليل فتجنثين للعالم الخارجي ، ببره إلى وقائع ذرية وأشياء ، بمناسبة تبرير لتحليله للعالم . إذ لو لم يكن هناك وجود الواقع والأشياء

Russell, B. : Introduction to the Tractatus. P. 12.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (3,22).

(٢) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 3,221

(٣)

التي تتكون منها ، والتي تكون في نظره بجوهر العالم ، فان يكون أمامنا عندئذ إلا أن نشتت معنى قضية صادقة من معنى قضية صادقة أخرى ، وهلنه من ثلاثة ، وتلك من رابعة . . . وهلم جرأا ، وبهذا ننحصر في دائرة من القضايا يمسن بعضها بعضاً . وقد عبر فتجلشتين عن هذا المعنى بقوله «إن الأشياء تكون بجوهر العالم ، فإذا لم يكن للعالم جوهر فإن القول عن قضية ما بأنها ذات معنى سيتوقف عندئذ على أن قضية أخرى صادقة »^(١) .

وعلى ذلك فإن نقدى لمعنى النزارة المنطقية لن يكون كاملا إلا بعد عرضى تحليلها للغة في الفصل التالي . . إلا أنني أود الآن أن أورد ملاحظتين هامتين هنا : أولاً : إن القول بالنزارة المنطقية بصفة عامة في فلسفته قد أدى إلى القول بالميافيزيقا^(٢) فالقول بالنزارة المنطقية بصفة عامة يتضمن القول بوجود وحدات نهاية يرتد إليها تحليلنا للعالم ، وكانت هذه الوحدات البسيطة النهاية عند فتجلشتين – كما أوضحت سابقاً – على نوعين هما^(٣) :

(ا) الواقع النزارية – وهي أبسط وقائع يرتد إليها تحليل العالم ، والتي لا يمكن أن تنحل إلى وقائع أبسط منها .

(ب) الأشياء – وهي التي تنحل إليها الواقع البسيطة ، ولا تنحل هي إلى ما هو أبسط منها (وقائع أو أشياء) .

والميافيزيقا في فلسفة فتجلشتين واضحة في قوله بالمعينين معاً :

– فالنزارة المنطقية هي تلك النظرية التي ترى العالم مكوناً من وقائع بسيطة ، كل منها مستقل وبنفسه عن بقية الواقع الأخرى ، وهي تلك النظرية التي كانت الوضعية المنطقية ، وكذا فلسفة التحليل تمثل إلى الأخذ بها منذ البداية . وهي على وجه التأكيد نظرة ميافيزيقا ، ولذا كان من المتضرر من الوضعية

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,0211 and 2,021)

(١) (ترجمة أوجلن)

Pitcher, G. The Philosophy of Wittgenstein, P. 70

(٢)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 58.

(٣)

المنطقية — وهي التي تبتعد عن الميتافيزيقا وتجنبها — أن ترفضها . وهذا ما فعله كثير منهم ، بينما اعترف بها بعضهم مثل فتجلشنتين ، مع افتراضهم بأنها خالية من المعنى ، إلا أنهم ذهبوا إلى أنه شيء خال من المعنى ولكنهم هام ، بينما ذهب البعض الآخر — مثل رسل — إلى أنه على الرغم من أن أغاب الميتافيزيقا خالية من المعنى ، إلا أن هذه ليست كذلك^(١) .

— كما أن القول بوجود الأشياء أو البساطة المنطقية ، هو قول ميتافيزيقيا «إذ أنه يعني بالأشياء الماهيات الوجودية البسيطة النهائية التي يتكون منها العالم ، والتي هي أشبه ما تكون «بالأشياء» عند هوایتهد Whitehead ، و«الماهيات» essences عند سانتيانا Santayana»^(٢) ؛ ونحن إذا ما تساءلنا عن معنى الأشياء عند فتجلشنتين أو على أي نحو تكون ما وجدنا إجابة محددة ، بل وجدنا اتجاهًا ينحو نحو الميتافيزيقا ، فالشيء ليس له وجود مستقل بالفعل (هو مستقل من الناحية المنطقية) بل لا بد أن يكون داخلاً في تكوين واقعة من الواقع . وهو أشبه ما يكون في هذه الحالة بالجواهر الذي يمكن وراء كل شيء ، ويعتبر حاملاً لكل الأعراض والصفات . إلا أنه في حد ذاته لا يتميز إلا بصفة واحدة هي أنه موجود . وهو يؤكّد مثل هذا التشبيه بقوله «إن الأشياء تكون بجوهر العالم»^(٣) . وسأعود إلى مناقشة معنى النزرة المنطقية عند فتجلشنتين بالتفصيل بعد عرضي لتحليله للغة :

ثانية : إن فكرة النزرة المنطقية التي ذهب إليها فتجلشنتين كانت تمثل مرحلة معينة من مراحل تفكيره وهي المرحلة الأولى التي سبق أن عرضت لها — والتي كان ما زال متأثرًا فيها بالاتجاهات المتأخرة الميتافيزيقية . ولذا فإننا نجده يميل إلى رفض هذه الفكرة في فلسفته المتأخرة التي عبر عنها في كتابه «أبحاث

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 127.

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 11.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,021).

(١)

(٢)

(٣) (ترجمة أوجلن)

فلسفية» ، ويرفض بالتالي تحليل العالم إلى وقائع وإلى أشياء ، وإن لم يكن رفضه لها واضحًا قاطعًا شأنه فيأغلب أفكاره الفلسفية المتأخرة ، لأنَّه في كتابه «أبحاث فلسفية» وفي كتابه «بعض الملاحظات على أساس الرياضيات» من قبل ، لم يكن مهتماً بتحليل العالم أو ببحث العناصر الأولى التي يتكون منها ، بل كان مهتماً بتحليل اللغة — من حيث دلالتها ، ومن حيث استعمالاتها المختلفة لها . . . » فقد تبين فتجنثين في (أبحاثه الفلسفية) أنَّ العالم والخبرة ليسا منسقين tidy بحيث نقسمهما قسمة ذات حدود فاصلة إلى وقائع ذرية ، كما أنه بدأ ينظر إلى اللغة ، بعد أن توقف عن اعتبارها وسيلة للتعبير عن قضايا ذات صورة منطقية ثابتة بحيث تصور هذه القضايا ، والواقع تبعاً لقواعد محددة — بدأ ينظر إلى اللغة على أنها وسيلة للاتصال بين الناس الذين طوروها بحيث تخدم الأغراض المختلفة لنشاطات حياتهم المختلفة . . .^(١)

ولذا نجده يناقش هذه النظرة السابقة إلى تحليل العالم إلى وقائع ، وإلى تحليل الواقع إلى أشياء بسيطة ، بشكل غير مباشر في فلسفته المتأخرة أثناء مناقشته لمعنى اللغة وتحليلها ، وهذا ما سأتناوله بالتفصيل في الفصل التالي .

الباب الثالث

تحليل اللغة والفكر عند فوجنشتين

الفصل الأول

تحليل اللغة

الغرض من الفلسفة هو تحليل اللغة :

كان تحليل اللغة هو المطلب الأساسي من فلسفة فتحجنتين ، سواء في فلسفته الأولى ، أو في فلسفته المتأخرة — فهو يقول في مقدمة « رسالته المنطقية الفلسفية » التي تمثل المراحل الأولى من تطوره الفكري الفلسفي ما يلي : « إنه كتاب يعالج مشكلات الفلسفة ، ويوضح فيها أعتقد أننى دعا إلى إثارة هذه المشكلات هو أن منطق لغتنا يساء فهمه . . . ويمكن أن نلخص معنى الكتاب كله على نحو قريب مما يلي : أن ما يمكن قوله على الإطلاق ، يمكن قوله بوضوح ، وأما ما لا نستطيع أن نتحدث عنه ، فلا بد أن نصمت عنه .

وعلى ذلك فالكتاب يستهدف إقامة حد للتفكير ، أو على الأصح لا يستهدف إقامة حد للتفكير ، بل للتعبير عن الأفكار . . . ولذا فإن هذا الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة للغة »^(١) كما عبر فتحجنتين عن ذلك بقوله « إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية — ليست كاذبة ، بل هي خالية من المعنى . فلسنا نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل ، وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى . فمعظم الأسئلة والقضايا التي يقوها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا . (فهيأسئلة من نفس نوع السؤال الذي يبحث فيها إذا كان التغير هو نفسه الجميل على نحو التقرير) . وإنذن فلا عجب إذا عرفنا أن أعمق المشكلات ليست في

حقيقة مشكلات على الإطلاق »^(١).

أى أن سوء فهم منطق اللغة هو الذى أدى في نظره إلى ظهور كثير من المشكلات الفلسفية ، وأن هذه المشكلات لن يتم حلها إلا إذا استخدمنا اللغة استخداماً صحيحاً ، ولن نعرف ما إذا كان استخدامنا للغة صحيحاً أو غير صحيح إلا إذا عرفنا القواعد التي يجب أن نستخدم وفقها الألفاظ والقضايا التي تتكون منها اللغة – وإن يكون ذلك إلا بواسطة التحليل ، الأمر الذى جعله يقول «إن الفلسفة كلها عبارة عن تحليل اللغة»^(٢).

ويمثل لنبلك فتيجنشتين فيرى أن التحليل المنطقى للغة يكشف لنا أن القضايا الفلسفية والميتافيزيقية إنما تنشأ عن سوء فهم منطق اللغة ، وهو في هذا الصدد يقول: «إن الفهم الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو هذا : ألا نقول شيئاً إلا مما يمكن قوله ، أى قضايا العلم الطبيعى ، أى شيئاً لا علاقة له بالفاسفة ، فتبرهن دائماً حينما يرغب شخص آخر في أن يقول شيئاً ميتافيزيقياً ، تبردن له أنه لم يعط أى معنى لعلامات (أى الألفاظ) معينة في قضاياه»^(٣).

ويفسر فتيجنشتين كيف تنشأ القضايا الميتافيزيقية عن سوء فهم منطق لغتنا بأن سوء الفهم هذا إنما ينشأ نتيجة لعدة عوامل أهمها :

١ - الخلط بين الصورة المنطقية الظاهرة للقضايا وبين صورتها الحقيقة ، وهو متفق في هذا مع رسل في تفرقته بين الصورة اللغوية وبين الصورة المنطقية للقضية ، بل إن فتيجنشتين يعترف بأسبقية رسل إلى هذه التفرقة فيقول «وفضل رسل يعود إلى أنه قد أوضح أن الصورة المنطقية الظاهرة للقضية ، ليس من الضروري أن تكون هي صورتها الحقيقة»^(٤).

ويشرح معنى ذلك بالمثال التالي : «غالباً ما يحدث في لغة الحياة اليومية

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,009).

(١) (عن ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,003.

(٢)

Ibid : 6,53.

(٣)

Ibid : 4,0031.

(٤)

أن نجد الكلمة الواحدة نفسها تكون ذات معنيين مختلفين ، وللذا فهي وبالتالي تتعلق برمزيين مختلفين ، أو أن نجد كلمتين لكل منها دلالة مختلفة عن الأخرى ، ومع ذلك فهما مستخدمان بشكل واضح بطريقة واحدة معينة في القضية . مثال ذلك أن ترد كلمة « يكون » *is* في القضية على أنها الرابطة (بين الموضوع والمحمول) ، كما قد ترد علامة للتساوي ، وكذلك قد ترد تعبيراً عن الوجود . ويرد فعل « يوجد » *exist* كفعل غير متعدد مثل فعل « يذهب » . وتترد كلمة « مماثل » كصفة ... (ففي القضية « الأخضر أخضر » حيث تكون الكلمة الأولى اسم علم ، والكلمة الثانية صفة ، فها هنا لا يقتصر الأمر على أن يكون للكلمتين معنيان مختلفان ، بل إنما كذلك رمزان مختلفان) ^(١) . وهكذا تنشأ بسهولة أهم أنواع الخلط الفكري الذي تعتلي به الفلسفة كلها ، ولكننا نتحاشى هذه الأخطاء علينا أن نستخدم جهازاً من الرموز يستبعدها ويكون ذلك بعدم استخدامنا للعلامة (أى اللفظ) الواحد في رموز مختلفة ، وبعدم استخدامنا للعلامات بطريقة واحدة على حين أنها تكون ذات دلالات مختلفة ^(٢) .

والواقع أن ما يعنيه فتجنثين هنا ليس مقصوراً على أن الألفاظ يمكن أن تستخراج بطريقة غامضة مبهمة أو أن الخلط ينشأ نتيجة لنقص أو تحديد معانى الألفاظ بحيث تنشأ كل المشكلات الفلسفية من المغالطة المنطقية البسيطة القائمة على التورية – بل إن وجهة نظر فتجنثين أكثر جدية وعمقاً من ذلك ^(٣) ، فهو يذهب إلى أن استعمالنا الفعلى للألفاظ والعبارات في السياقات التي يكون لها فيها معنى ، يؤدي بنا إلى استخدام نفس الألفاظ والعبارات

Ibid: 3,323.

(١)

Ibid : 3,324

(٢)

ولو أن فتجنثين يعود في كتابه « أبحاث فلسفية » فيتبين أن هناك حالات معينة تستعمل فيها الكلمة الواحدة أحياناً بأكثر من طريقة ذات معنى .

Maxwell Charlesworth: Philosophy and Linguistic Analysis, P. 81.

(٣)

في سياقات أخرى حين توضع فيها لا يكون لها معنى . وحيث إن هذه السياقات الأخيرة – أي التي لا يكون للألفاظ فيها معنى – تكون على نفس الصورة المنطقية الظاهرة التي تكون عليها السياقات الأولى – أي التي يكون للألفاظ فيها معنى – فإننا نفشل في أن نرى خلوها من المعنى ونظل نحاول بلا جدوى الإجابة على الأسئلة التي لا تسمح بأية إجابة – أي الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها أو التي يجب ألا تسأل إذا كنا نعرف حقيقة ما نفعله^(١) .

بناء على المثال الذي أورده فنجنشتين في العبارة رقم ٣٣٢٣ – نجد أننا قد نظن أن عبارة مثل «أنا موجود» I am existing لما نفس الصورة المنطقية التي للعبارة «أنا ذاهب» I am going الأمر الذي يردي بنا إلى اعتبار الكلمة «موجود» كخبر في الجملة الأولى – من نفس النطاق المنطقي الخالص بكلمة «ذاهب» كخبر في الجملة الثانية ، وهكذا ينتهي بنا الأمر إلى إثارة عددة أسئلة متنافضة عن «الوجود» مثلا . وهل هو موجود أم لا ، وهل هو واحد أم كثير ... إلخ .

٢ – الظن بأن معنى اللفظ عبارة عن شيء يمكن أن نشير إليه ونقول هذا هو المعنى – فلأننا نتكلم دائماً عن معنى الكلمة ، وهو مرتبط بمعنى الأسماء ، مثل «كرسي» و «حسنان» ... إلخ فإننا نخطئ حين نظن أن معنى الكلمة شيء يمكن أن يشار إليه بقولنا هنا هو المعنى . وهذا ما فعله كل من رسول وفريجية حين تساءلاً أسئلة لا يمكن الإجابة عليها ، لأنها لا يمكن أن تسأل مثل : «ما هو العدد ٢؟ كما لو كان العدد ٢ وحده له (معنى) إذا أشار الشخص إلى الشيء المعنى^(٢) .

٣ – الخلط بين التصورات الصورية (أى المعانى الكلية) وبين تصوراتنا عن الأعلام ، وفي هذا الصدد يقول فنجنشتين : «إنى أقدم هذا التعبير كما

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Moore, G. : Wittgenstein's Lectures in 1930-33 mind 1954, P. 7.

(٢)

أوضح ما بين التصورات الصورية ، وتصوراتنا عن الأعلام من خاطط كان يملاً المنطق القديم كله^(١) .

فتصوراتنا عن الأعلام — أي معانى الأسماء — إنما تدل مباشرة على الأشياء التي تشير إليها هذه الأسماء طالما أن «الاسم يعني الشيء» ، والشيء هو معناه^(٢) . أما تصوراتنا الصورية (أي المعانى الكلية) فهي لا تشير إلى أشياء موجودة في الواقع على نفس النحو الذى تفعله تصوراتنا عن الأعلام . فثلاً كلمة (إنسان) لا تشير إلى فرد معين أو آخر نطلق عليه اسم إنسان ، إنما هي تشير إلى علة صفات مشتركة بين جميع أفراد الإنسان مثل (محمد وأحمد وعلى وفاطمة .. إلخ) أما اسم العلم أو الاسم الجزئي فهو يشير مباشرة إلى فرد معين أو شيء مفرد (كأن أقول هذا الكتاب) أو (قلمي) أو (محمد) .. إلخ .

ويذهب فتحنثرين إلى أن المشكلات في الفلسفة إنما تنشأ نتيجة للخلط بين التصور الصوري ، وبين تصورنا عن اسم العلم ، أو بمعنى آخر بين المعنى الكلى ، واللفظ الذى نعبر به عنه من جهة — وبين الأسماء التى تشير مباشرة إلى أشياء مفردة في الواقع من جهة أخرى ، فنظن أن الاثنين متشابهان في الأللة ، ونصف كلاًًا منها بما نصف به الآخر — أو نضع كلاًًاً منها في نفس السياق الذى نضع فيه الآخر متضورين أنه طالما كان أحدهما يكون له معنى في سياق ما — فسيكون للأخر أيضاً معنى إذا وضع في نفس السياق أو في سياق لغوى مشابه .

فلأننا يمكننا أن نستخدم بطريقة ذات معنى تعبيرات مثل «هناك كتاب» أو «هناك ١٠٠ كتاب» فإننا نخطئ في التفكير حين نظن أن باستطاعتنا أن نقول على نفس النحو — أي بطريقة ذات معنى — إن «هناك أشياء» ، أو «هناك

(١) (ترجمة أوجدن)

(٢)

١٠٠ شيءٌ لأننا إذا تأملنا في هذه التعبيرات ، وتعقّلنا وراء الشابه في الصورة الظاهرية بينهما ، وجدنا أن التعبيرين الآخرين ليسا قضيّاً حقيقة ، « بل أشياء قضيّاً خالية من المعنى »^(١) لأن لفظة « شيءٌ » ليست تصوّراً شأنه شأن « كتاب » بل هي في الواقع ليست تصوّراً على الإطلاق^(٢) .

إن لفظة شيءٌ أشبه ما تكون بالاسم المغير من الذي يمكن أن نضع بدلًا منه « كتاب » أو « حسان » ... إلخ .

وقد عبر ثونجشتين عن ذلك خير تعبير في قوله : « إن متغير القضية يعني التصور الصوري (أى المعنى الكلى) وتبدل قيمته على الأشياء (المفردات) التي تندرج تحت هذا التصور »^(٣) — « وعلى ذلك فالاسم المغير من (أى المعنى الكلى س) هو بمثابة الاسم الذي يشير إلى تصور زائف (حين يتقصد به) شيءٌ مفرد . فحيثما وردت كلمة « موضوع » (« شيءٌ » ، « موجود » .. إلخ) بطريقة صحيحة ، فسيكون قد تم التعبير عنها في الجهاز الرمزي المعنوي بواسطة الاسم المغير .

وهي حيّاً تستعمل على نحو آخر ، أى ككلمة ذات تصور معين ، فعندئذ تنشأ عنها أشياء قضيّاً خالية من المعنى .

ولنذا فلا نستطيع أن نقول مثلاً « إن هناك أشياء موجودة » على غرار ما نقول « هناك كتاب » ، ولا أن نقول « هناك .. شيءٌ » أو « هناك ما لا نهاية له من الأشياء » .

وليس بذلك معنى أن تحدث عن العدد الكلى للأشياء ... وهذا نفسه يصلق على كلمات مثل « مركب » ، « واقعة » ، « دالة » ، « عدد » .. إلخ —

Ibid : 4,1272.

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis P. 82.

Willgenstein, L. : Tractatus... (4,127).

(١) (٢)
(٣) (عن ترجمة أوجدن)

فهي جمِيعاً تصورات صورية يتم تمثيلها في الجهاز الرمزي بواسطة المتغيرات ^(١).
 ٤ - الخلط بين ما يمكن قوله وبين ما لا يمكن قوله بل إظهاره فقط ،
 فالنسبة لفتحنستين هناك ما يمكن قوله ، وهناك ما لا يمكن التعبير عنه بواسطة
 اللغة إنما يمكن إظهاره فقط . فإذا ما حاولنا أن نقول ما لا يمكن قوله فإننا
 بذلك نتجاوز حدود اللغة ، ويكون كلامنا لا معنى له - ويمثل لذلك فتحنستين
 بأمثلة كثيرة منها :

(١) استحالة التعبير عن صورة التمثيل الموجودة بين القضية وبين الواقع
 التي تمثلها تلك القضية ، فقد ذهب فتحنستين إلى ضرورة وجود شيء من
 الملوية بين الرسم (أى القضية) وبين المرسوم (أى الواقع) ، حتى يتسعى
 لأحدهما أن يكون رسماً للآخر بأى معنى من المعانى ^(٢) ، « ولدى لابد أن
 يكون في الرسم - مشركاً بينه وبين الوجود الخارجى لكي يتسعى له أن يمثله
 بطريقته الخاصة - صواباً أو خطأ - هو صورة ذلك التمثيل » ^(٣) ، فى
 مستطاع الرسم أن يمثل الوجود الخارجى ما دامت له صورته ، فالرسم المكانى
 يمثل الأشياء المكانية والرسم اللووى يمثل الأشياء الملونة . . . إلخ ^(٤) « ومع ذلك
 فالرسم لا يستطيع أن يمثل ما فيه من صورة للتمثيل ، إنما يعرضه » ^(٥) ، وإن
 الرسم يمثل الشيء المرسوم به من الخارج (والزاوية التى منها يتم الرسم هى صورة
 تمثلها) ، ومن ثم فالرسم يمثل الشيء المرسوم به إما صواباً أو خطأ » ^(٦) .
 « لكن الرسم لا يستطيع أن يضع نفسه خارج الصورة التى يؤدى بها عمل
 التمثيل » ^(٧) ، بمعنى آخر أن الصورة المنطقية المشاركة بين بنية القضية ، وبنية

Ibid : 4,1272.

(١)

Ibid : 2,161.

(٢)

Ibid : 2,17.

(٣)

Ibid : 2,171.

(٤)

Ibid : 2,172.

(٥)

Ibid : 2,173.

(٦)

Ibid : 2,174.

(٧)

الواقعة التي تمثلها لا يمكن أن تكون في ذاتها شيئاً يقال في اللغة ، بل إنها شيء — على حد تعبير فتحنشتين نفسه — يتجلى بنفسه ولا يخبر عنه . فإذا ما حاولنا أن نخبر عنها في اللغة ، كنا بمثابة من تجاوز حدود اللغة لأنه أصبح يتكلم عما لا يمكن قوله أو الحديث عنه . وقد عبر فتحنشتين عن هذا المعنى بشكل واضح في قوله : «إن القضايا يمكن أن تمثل الوجود الخارجي كله، إلا أنها لا يمكنها أن تمثل ما يجب أن يكون مشركاً بينها وبين الوجود الخارجي حتى يتسنى لها أن تمثله — وهو الصورة المنطقية . ولكن يمكن تمثيل الصورة المنطقية ، يجب أن يكون في مستطاعنا أن نضع أنفسنا نحن والقضايا خارج المطلق ، أى خارج العالم »^(١) . «والقضايا لا تستطيع أن تمثل الصورة المنطقية : إنما تعكس هذه الصورة نفسها في القضايا . وما يعكس نفسه في اللغة ، لا تستطيع اللغة أن تمثله . وما يعبر عن نفسه (بنفسه) في اللغة بالتجلي ، لا تستطيع نحن أن نعبر عنه بواسطة تلك اللغة . فالقضايا تظهر الصورة المنطقية للوجود الخارجي ، إنها تعرضها »^(٢) ويمثل لذلك فتحنشتين بقوله : «وهكذا فالقضية (د ١) (المائدة خضراء مثلاً) تبين لنا أن الشيء الذي نتحدث عنه يحتوى على ا . فإذا كانت لدينا قضيتان هما (د ١) ، (د ٢) عرفنا منها أحدهما تتحدثان عن نفس الشيء . وإذا كانت ثمة قضيتان تتفق إحداهما الأخرى ، فإن ذلك يظهر من خلال بنيتها تماماً كما تلزم قضية عن قضية أخرى . . . »^(٣) «فا يمكن أن يتجلى بنفسه ، لا يمكن وصفه باللغة »^(٤) .

(ب) إن معنى القضية الأولية ليس مما يقال ، بل إنه يتبدى لنا من القضية نفسها . . . «فالقضية رسم للوجود الخارجي ، لأنني أعرف حالة الواقع التي جاءت تمثلها ، وذلك إذا فهمت القضية . وإن لأفهم معنى القضية

Ibid : 4,12.

(١)

Ibid : 4,121.

(٢)

Ibid : 4,1211.

(٣)

Ibid : 4,1212.

(٤)

بدون أن يتم شرح معناها لي^(١) . فالقضية تظهر معناها — وهي تظهر لنا كيف توجد الأشياء إذا كانت صادقة ، كما تخبرنا بأن الأشياء موجودة على هذا النحو^(٢) . فإذا ما حاول الفيلسوف أن يتكلّم عن معنى القضية الأولية ، فهو إنما يقول ما لا يقال ، بل يتبدى لنا فقط ، وهو في هذه الحالة يكون قد تجاوز حدود ما يقال ، أي حدود اللغة .

(٢) إن الكثرة المنطقية سواء في القضية أو في الواقعه التي تمثلها هذه القضية لا يمكن تمثيلها ، أي لا يمكن التعبير عنها في اللغة . ولتوسيع ذلك أذكر أن القضية عند فتحنثتين بمثابة الرسم المنطقي للواقعه التي تمثلها ، أو هي «وصف لواقعه من الواقعه»^(٣) ، ولا كانت الواقعه مكونه من أشياء ، وكانت القضية مكونه من ألفاظ . وجب أن يكون عدد العناصر التي تتكون منها كل منها واحداً حتى يتسعى أن تكون القضية رسماً للوجود الخارجى على الإطلاق . وفي هذا الصدد يقول فتحنثين «إن كل اسم واحد يقابلة شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلة شيء آخر ، ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها ببعض بحيث يحيى الكل بمثابة رسم واحد حتى يمثل الواقعه الذرية»^(٤) ، وعلى ذلك «فلا بد أن يكون في القضية عدد من الأشياء المتمايزة ، بمقدار عدد الأشياء الموجودة في حالة الواقع التي تمثلها — إذ يلزم أن يحتوى كل منها على الكثرة المنطقية (الرياضية) نفسها»^(٥) . ويستطرد فتحنثين قائلاً : «ومن الطبيعي ألا يمكن تمثيل هذه الكثرة الرياضية بدورها ، إذ أنها لا تستطيع أن تخرج عن نطاقها أثناء عملية التمثل»^(٦) طالما كان وجودها مشتركاً بين الواقعه والرسم ، والواقع أن حديث

Ibid : 4,021.

(١)

Ibid : 4,022.

(٢)

Ibid : 4,023.

(٣)

Ibid : 4,0311.

(٤)

(٥) نفس المرجع السابق ، عبارة رقم ٤٠٤٠ ، وفتحنثين متأثر في هذا الصدد بـ جيرتر ونخاصة فيما ذهب إليه في كتابه «مبادئ الميكانيكا» Die Prinzipien der Mechanik وساعد إلى مناقشة هذا الموضوع أثناء عرض النظرية التصويرية للقضايا

Ibid : (4,041).

(٦)

فتجنثين في هذا الصدد ليس إلا نوعاً من التكرار لما قاله عن عدم إمكان التعبير عن الصورة المنطقية المشتركة بين القضية والواقعة التي تمثلها هذه القضية^(١).

(د) إن الصفات الداخلية للواقع ، وعلاقتها الداخلية لا يمكن تمثيلها ، بمعنى أنها لا يمكن التعبير عنها باللغة ، والصفة الداخلية (أو الصورية ، وتجنثين يستخدم الكلمتين على أنهما متادفتان)^(٢) هي الصفة الخاصة ببنية واقعة ما ، أي الطريقة التي تتكون بناء عليها الواقعه من عدّة أشياء ، والعلاقة الداخلية هي العلاقة الخاصة ببنية الواقع^(٣).

وتجنثين يرى «أن بلورة مثل هذه الصفات والعلاقات الداخلية لا يمكن إثباته في قضيابا ، إنما هي تبدي في القضيابا التي تمثل الواقع ، وتعالج الأشياء المطروحة للبحث»^(٤) «فهذا اللون الأزرق مثلاً ذاك يرتبطان بعلاقة داخلية هي كون أحدهما أشد لمعاناً أو أشد قاتمة بالضرورة ، وبما لا تستطيع التفكير فيه بالنسبة لهذين اللونين ألا تكون بينهما هذه العلاقة»^(٥) ، «كما أن وجود صفة داخلية لأمر يمكن من أمر الواقع ، لا يعبر عنه بواسطة قضية ما ، بل هي تعبّر عن نفسها في القضية التي تمثل الشيء بواسطة الصفة الداخلية الخاصة بهذه القضية»^(٦) . هي مما يظهر في القضية فقط أو يتجلّ في اللغة ، ولكنها ليس مما يمكن أن يعبر عنها في اللغة ، طالما «أن ما يمكن أن يتجلّ بنفسه ، لا يمكن وصفه باللقطة»^(٧) . فإذا ما حاول شخص ما أن يعبر باللغة عن هذه الصفات الداخلية أو العلاقات الداخلية ، جاءت محاولته تجاوزاً لحدود اللغة

^(١) Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 174.

^(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٩٥ .

^(٣) Wittgenstein, L. : Tractatus. . (4, ١٢٢).

^(٤) (عن ترجمة أوجدن)

^(٥) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

^(٦) نفس المرجع السابق ، عبارة رقم ٤, ١٢٣ .

^(٧) نفس المرجع السابق ، عبارة رقم ٤, ١٢٤ .

محاولة الكلام بما لا يمكن قوله .

(و) إن ما تقوله الأنما وحدية Solipsism لا يمكن التعبير عنه بالفاظ اللغة .. والأنما وحدية هي ذلك الاعتقاد القائل بأنني وحدي موجود^(١) وعلى ذلك فكل ما أعرفه أو أدركه هو ما يوجد أيضاً بالإضافة إلى وجودي ، وقد عبر رسول عن ذلك المعنى بقوله «إن الأنما وحدية هي تلك النظرة القائلة بأنني لا أستطيع أن أعرف شيئاً على أنه موجود باستثناء ما يقع في خبرني أنا»^(٢) . وعلى ذلك «فالفيلسوف الذي يؤمن بالأنما وحدية - مثلاً - يشعر بأن كلمة مثل «أنا» - لا بد أن تكون ملزمة لكل وصف أو خبرة»^(٣) .

وتجنثين في رسالته المنطقية الفلسفية كان يؤمن ب فكرة الأنما وحدية^(٤) ، لأنها كانت نتيجة مرتبة على فكرته عن القضية من حيث هي رسم يصور الواقع التاريخي ... والتي كان يذهب فيها إلى أن صدق أو كاذب القضية إنما يتوقف على مقارنتها بالواقع لعرفة مدى تعبيرها عنه . «فالوجود يقارن بالقضية»^(٥) ، «والقضايا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة بكونها رسماً للوجود الخارجي»^(٦) وعلى ذلك فحدود الواقع الذي أدركه هي حدود اللغة التي أعبر بها عن هذا الواقع طالما كانت القضايا رسماً للوجود الخارجي ... وكان هذا هو السبب في قوله «إن معنى أن العالم هو عالمي ، يتبدى في الحقيقة القائلة بأن حدود اللغة (اللغة التي أفهمها) تعنى حدود عالمي»^(٧) .

Russell, B. : Human Knowledge, P. 191.

(١)

Russell, B. : History of Western Philosophy, P. 13.

(٢) (هامش)

Black, M. : Philosophical Analysis, P. 11.

(٣)

(٤) وإن كان قد ساول التخلع عنها في فلسفته المتأخرة ، وخاصة في كتابه «أبحاث فلسفية» (بل إن السمة الرئيسية في أفكار ثججثين المتأخرة ، كانت عبارة عن محاولة لإيجاد طريقة الخروج من دائرة الأنما وحدية المغلقة التي وضحته فيه أفلسته الأولى) .

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 155.

(٥) (عن ترجمة أويجدن)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,05).

(٦)

Ibid : 4,06.

(٧)

Ibid : 5,62.

إلا أن ما تقوله الأنما وحدية ، هو مما لا يمكن أن يقال إذا طبقنا عليه مبدأ فتحنثتين نفسه ، لأن فيه تجاوزاً لحدود اللغة ، فحيث «إن ما يمكن أن يتجل بنفسه لا يمكن وصفه باللفظ»^(١) ، وحيث إن الأنما وحدية هي مما يمكن إظهاره أو مما يمكن أن يتجل بنفسه في التقابل الموجود بين العالم الذي أدركه من جهة ، وبين اللغة التي أعبر بها عن هذا العالم من جهة أخرى – فهي وبالتالي مما لا يمكن الحديث عنه^(٢) . وفضلاً عن ذلك فطالما أنه ليس هناك إلا الوتائج التي أدركها في الوجود الخارجي ، فإني لا أستطيع أن أتكلم عن العالم ككل «ن حيث كونه موجوداً أم لا ، وبالتالي لا أستطيع أن أقول «إن العالم هو عالمي»^(٣) ، على الرغم من أن ما تعنيه هذه القضية صحيح ، إذ أن وجود العالم ككل ، هو في مقابل اللغة التي أتكلمها (من حيث هي مجموع القضايا التي تصور الواقع الخارجيه) ككل . الأمر الذي أدى به إلى القول «بأن الجانب الملغز ، ليس في كيف يكون العالم ، بل في أن العالم موجود بطلق وجود»^(٤) . ومن ثم ينتهي فتحنثتين إلى القول عن الأنما وحدية «بأن ما تعنيه ، صحيح تماماً ، إلا أنه مما لا يمكن قوله ، إنما هو يتبدى لنا فقط»^(٥) .

وببناء عليه ، فكل ما نقوله عن العالم ككل ، أو عن أن العالم هو عالمي – هو مما لا يمكن قوله ، فإذا ما قلنا شيئاً من ذلك ، فإننا – بالنسبة لفتحنثتين – إنما نتكلم كلاماً لا معنى له ، لأنه يتتجاوز حدود ما يمكن قوله ، أي حادود اللغة . ومن الطبيعي أن هذا الحكم ينطبق على كلام فتحنثتين نفسه ، وسأعود إلى مناقشة هذه النقطة فيما بعد .

والواقع أن ما لا يمكن قوله كثير في رسالة فتحنثين المنطقية الفلسفية ،

Ibid : 4,1212.

Pitcher G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 145

Wittgenstein, L. : Tractatus ... (5,62).

Ibid : 6,44.

Ibid : 5,62.

(١)

(٢)

(٣) (عن ترجمة أوبلدن)

(٤)

(٥)

وليس مقصراً على ما تناولته بالعرض ، فالحمل والأخلاق أيضاً هي مما لا يمكن قوله ولا التعبير عنها^(١) – وسأعرض لرأي فتحشتين في كل منها أثناء مناقشتي لرأيه في العلوم المختلفة .

وكما كان تحليل اللغة هو هدف فتحشتين من فلسفته الأولى المتمثلة في « رسالته المنطقية الفلسفية » كان كذلك هو المدف نفسه من فلسفته المتأخرة المتمثلة في كتابه « أبحاث فلسفية » بل إن كتابه هذا الأخير ليس إلا تحليلاً للغة ول فكرة المعنى . فهو يقول في كتابه هذا « إن الفلسفة عبارة عن معركة ضد البلبلة التي تحدث في عقولنا نتيجة لاستخدام اللغة^(٢) » – فسبب المشكلات الفلسفية والشكوك الفلسفية كلها ليس إلا استخدام اللغة استخداماً خطأً ، ومصدر الخطأ في استخدام اللغة هو عدم فهم الطريقة الصحيحة لاستخدام الألفاظ ، وهو في هذا الصدد يقول « إن المشكلات الفلسفية تنشأ حين نسيء استخدام اللغة^(٣) » ، « ويمكننا إزالة كل سوء فهم إذا جعلنا تعبيراتنا أكثر دقة^(٤) » كما يعبر عن هذا المعنى بشكل دقيق في قوله : « إن المشكلات الالاتجريبية تحل بالبحث في الطريقة التي تعمل بها لغتنا ، أي بالتعرف على طريقة عمل اللغة ... فالمشكلات لا يتم حلها بذكر معلومات جديدة ، بل بترتيب ما كنا نعرفه بالفعل دائمًا^(٥) » ، وفي قوله : « إن الخلط الذي يملاً ذهاننا إنما ينشأ حينما تكون اللغة أشبه ما تكون بالآلة الخامدة الساكنة ، لا حينما تقوم بوظيفتها^(٦) » ، يعني أننا لو استخدمنا لغتنا على خير وجه بحيث تقوم ألفاظها وعباراتها بوظيفتها كاملة ، لما نشأت لدينا مشكلات إلا أن هذا لا يعني أن الفلسفة عبارة عن بحث لغوي « فالفلسفة لا تستطيع أن تتدخل بأى

Ibid : 6,421.

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 109, P. 47.

Ibid : Part I, Sec. 38, P. 19.

Ibid : Part I, Sec. 91, P. 43.

Ibid : Part I, Sec. 109, P. 47.

Ibid : Part I, Sec. 192, P.51.

(١)
(٢)
(٣)
(٤)
(٥)
(٦)

حال في الاستخدام الفعلي للغة ، وكل ما تستطيعه إزاءها هو أن تصفها فقط »^(١) لأن هذا شيء خاص بعلماء اللغة وفقهاها ، إنما هي بمثابة العلاج لأمراض اللغة وذلك بإظهارها كيف أن سوء استخدامنا للألفاظ ينبع عن كثير من مشكلات الفلسفة ، أى بالكشف عما له معنى من الكلام وما لا معنى له ، وهو في هنا الصيد يقول : « إن نتائج الفلسفة هي الكشف عن جزء أو آخر من الكلام الواضح خلوه من المعنى »^(٢) ، ويفسر فتحنستين ذلك بقوله « إننا حينما نسمى الجملة ، بالجملة الحالية من المعنى ، فإن ذلك لا يكون على أساس أن معناها خال من المعنى ، بل على أساس أن مجموعة من الكلمات قد استبعدت من اللغة ، أى خرجت عن دائرة استعمالنا لها »^(٣) .

ولكن ما هو معيار صحة استخدام الألفاظ في اللغة ؟ هو طريقة استخدامنا لها في اللغة العادية — وفي هنا الصيد يقول فتحنستين : « إنني حين أتكلم عن اللغة (الألفاظ والعبارات ... الخ) يجب أن أتكلم عن اللغة اليومية »^(٤) ، ولذا « فالباحث الفلسفي يكون بإعادة ألفاظ اللغة ، من استخدامها الميتافيزيقي إلى الطريقة التي تستخدم بها في الحياة اليومية »^(٥) .

ويورد فتحنستين عدة أمثلة توضح كيف تنشأ المشكلات نتيجة لسوء استخدام اللغة .. منها :

١ - الظن بأن النقط الواحد له معنى واحد دائمًا ، في حين أن معناه مرتبط باستخدامنا له في اللغة بالفعل وفي هنا الصيد يقول فتحنستين « إن أحد الأسباب الرئيسية في أمراض الفلسفة هو الغذاء الواحد دائمًا : أى حين يغدو التفكير بنوع واحد من الأمثلة فقط »^(٦) أى الاقتصار على جانب واحد

Ibid : Part I, Sec. 124, P.49. (١)
Ibid : Part I, Sec. I, Sec. 119, P.40. (٢)
Ibid : Part I, Sec. 500, P. 199. (٣)
Ibid : Part I, Sec. 120, P.40. (٤)
Ibid : Part I, Sec. 115, P.48. (٥)
Ibid : Part I, Sec. 599, P. 155. (٦)

من جوانب استعمال الألفاظ ، ويفسر ذلك بقوله « من الطبيعي أننا نلاحظ أن مصدر الخلط ، هو مظهر الكلمات الموحد حينها نسمعها منطقية أو نراها مكتوبة أو مطبوعة ، لأن تطبيقها ليس ماثلا أمامنا بوضوح وخاصة إذا كانا تتكلّم في الفلسفة »^(١) ويمثل لذلك فيقول : « إن الأمر يشبه رؤيتنا لما هو موجود داخل غرفة قيادة إحدى القاطرات ، فنحن نرى مقابض متشابهة إلى حد ما (ومن الطبيعي أن تكون متشابهة ، طالما أنه من المفروض أنها جميعاً مما نمسك به) ، إلا أن أحدها خاص بذراع الدوّلاب الذي يمكن تحريركه باستمرار (لتتنظيم فتحة الصمام) .. ومقابض آخر خاص بجهاز التحويل ، ليس له إلا وضعاً يمكن أن يستغل فيما : إما لوصول التحويلة أو لقطعها .. ومقابض ثالث لذراع وقف الحركة (الفرملة) الذي كلما ضغطنا عليه ، كان إيقاف القاطرة أشد قوة ، ومقابض رابع خاص بمخصحة تعمل وفقاً لحركة المقابض إلى الأمام أو الخلف »^(٢) . فكما أننا نخطئ حين نريد ازدياد سرعة القطار ، فنضيغ على المقابض الخاس يليقاف القطار بدلاً من المقابض الخاس بازدياد السرعة - لتشابههما ، فكل ذلك نخطئ حين نريد أن نقول شيئاً ما - فننطق بكلمة لا تؤدي المعنى المطلوب ، بدلاً من نطقنا كلمة أخرى تؤدي هذا المعنى لتشابههما . أو أننا نستخدم اللفظ الواحد في سياقين مختلفين ، ونحن نتصور أن معناه في كل من السياقين هو هو ثابت لا يتغير .

٢ - التفرقة بين اللفظ ومعناه على أساس أن المعنى شيء مستقل عن اللفظ نفسه ، وفي هذا الصدد يقول فتنجنشتين : « إن شكوكك ليست إلا نتيجة لسوء الفهم .. فأنت تقول : إن الموضوع ليس هو اللفظ ، بل ما يعنيه اللفظ ، وتظن أن المعنى شيء أشبه ما يكون باللفظ نفسه ، وإن كان مع ذلك مختلف عنه - بحيث تكون الكلمة هنا ، معناها هناك - مثل النقود ، والبقرة التي

Ibid : Part I, Sec. 11, P. 6.

(١)

Ibid : Part I, Sec. 12, P. 7.

(٢)

يمكنك أن تشربها بها^(١) ، في حين أن معنى اللفظ هو الطريقة التي يستخدمها بالفعل في اللغة وليس شيئاً منفصلاً عن اللفظ نفسه ، وقد عبر عن ذلك فتحشتين بقوله^(٢) : «إن معنى الكلمة يتحدد بناء على الظروف المختلفة التي نستخدم الكلمة في حلودها بالفعل»^(٣) ، كما يعود إلى تأكيد هذا المعنى مرة ثانية في الجزء الثاني من كتابه «أبحاث فلسفية» بقوله : «كما يقال في الرياضة (دع البرهان يوضح لك ما يمكن البرهنة عليه) ، فإننا نقول كنلث (دع الألفاظ تعلمك وتوضح لك معناها)»^(٤) عن طريق استخدامها .

ومعنى ذلك أن اللفظ الواحد قد يكون له أكثر من معنى في أكثر من سياق على الرغم من أن لها مظهراً واحداً خارجياً^(٥) ، وقد عبر فتحشتين عن ذلك بقوله عن أحد أسباب الواقع في الخطأ أثناء استخدام اللغة ما يأى : «إننا نظر غير واعين بالاختلاف الكبير بين كل التشكيلات الخاصة بلغة الحياة اليومية (ألعاب لغة الحياة اليومية) لأن الثياب التي ترتديها لقتنا تجعل كل شيء شيئاً بالآخر»^(٦) .

٣—تصور ضرورة وجود شيء في مقابل كل لفظ ، بحيث تكون كل كلمة لها ما يقابلها من بين الأشياء في الوجود الخارجي — في حين أن هناك كثيراً من الألفاظ التي ليس لها مقابل في الوجود الخارجي ، كالالفاظ الكلية مثلاً — وهو في هذا الصاد يقول : «إننا نفشل في التحرر من الفكرة القائلة بأن استخدام عبارة ما ، يتضمن تخيل وجود شيء ما في مقابل كل لفظ»^(٧) ، كما يقول «إننا حين نقول إن كل كلمة في اللغة تعني شيئاً ما ، فإننا لا نكون قد قلنا شيئاً إلى حد كبير»^(٨) .

Ibid : Part I, sec. 121, P. 49,

(١)

Willgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 117, P. 48.

(٢)

Ibid : Part II, ch. XI, P.220.

(٣)

Ibid : Part I, sec. 449, P. 131.

(٤)

Ibid : Part I, sec. 13, P.7.

(٥)

Ibid : Part I, sec. 194, P. 78.

(٦)

Ibid : Part I, sec. 13, P.7

(٧)

٤ - سوء تفسير ألفاظ اللغة الذي يترتب على سوء فهم معناها . . . وقد عبر عن ذلك فتحنستين بقوله : « إننا حين نتفلسف تكون أشبه بالمتواشين أو البدائيين الذين يسمعون التعبيرات التي يقولها الناس المتعلمين ، ويفسروها تفسيراً خاطئاً ثم ينتهون منها إلى أغرب النتائج »^(١) .

معنى اللغة في فلسفة فتحنستين :

إن المعنى الأساسي الذي نجده للغة في فلسفة فتحنستين بصفة عامة - سواء في فلسفته الأولى أو الأخيرة - هو أن اللغة هي الفكر ، فهو لا يفصل بينهما فصلاً يجعل من أحدهما شيئاً ومن الآخر شيئاً آخر ، بل هما الاثنين شيء واحد ، أو بتعبير آخر هما وجهان مختلفان لعملة واحدة ..

١ - فهو يذهب في مقدمة كتابه « رسالة منطقية فلسفية » - التي تتمثل المراحل الأولى في تطوره الفكري الفلسفي - إلى القول بأن هذا الكتاب « يستهدف إقامة حادٍ للتفكير ، أو على الأصح لا يستهدف إقامة حدٍ للتفكير ، بل للتعبير عن الأفكار . ذلك لأننا لكي نقيم حدًّا للتفكير ، يلزم أن نجد جانبي ذلك الحد كلّيماً مما يجوز التفكير فيه (ومعنى ذلك أنه ينبغي لنا أن نستطيع التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه) ، ولذا فإن هذا الحد يمكن أن يوضع فقط بالنسبة للغة ، أما ما يكون في الجاحب الآخر من ذلك الحد - فسيعد بساطة شيئاً لا معنى له »^(٢) .

ويؤكد فتحنستين في رسالته هذا المعنى بقوله : « إن اللغة هي مجموع القضايا »^(٣) ، وإن القضايا ليست إلا أفكاراً في ذهن الإنسان « فالتفكير هو

Ibid : Part I, sec. 194, P. 78.

(١)

Willgenstein, L. : Tractatus. . (Preface) P. 27.

(٢) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,001.

(٣)

القضية ذات المعنى^(١) ، كما أن ألفاظ القضية هي «فكرة حين نطبقها ونحلل مضمونها^(٢) .

٢ - كما يذهب إلى نفس هذا المعنى أيضاً في كتابه «أبحاث فلسفية» الذي يمثل فلسفة المتأخرة . فزarah يحمل المفهوم القديم الذي يفصل بين اللفظ من جهة ، وبين معناه من جهة أخرى ، أو بين الفكرة الموجودة في الذهن من جهة و بين اللفظ الذي نعبر به عن هذه الفكرة من ناحية أخرى . يعني أننا نفكر أو نفهم أولاً ، ثم بعد ذلك نعبر عن أفكارنا بسلوك لغوي مناسب ، بحيث تكون الفكرة أولاً ثم يأتي اللفظ الذي يعبر عنها ثانياً ، وبحيث يكون التفكير والفهم (وكذا التذكر والانتباه بل حتى الوجودان) عبارة عن أحداث events أو عمليات processes خبيثة وراء السلوك اللغوي الذي يعبر به عنها^(٣) . ولقد كانت هذه الفكرة مقبولة لدىأغلب الفلسفه ، كما كانت موجودة حتى عند الفلسفه التجربيين الأوائل مثل لوك الذي ذهب إلى أن «الكلمات في دلالتها الماشرة الأولية ، لا تشير إلا إلى الأفكار الموجودة في ذهن قائلها»^(٤) .

Ibid : 4.

(1)

Ibid : 9,5

(γ)

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 108.

(r)

Locks, J. : An Essay concerning Human Understanding, B. III, ch. II, Sec.

(1)

2, P. 323

(٥) أي التي تفصل بين الفكرة ، وبين الفظ الذي يعبر عنها .

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 108.

Feyerabend, P. : Wittgenstein's Philosophical Investigations (in Philosophical (1))

Review, July 1955, pp. 449-483).

لذلك بالفهم فيقول : «كيف يمكن أن تكون عملية الفهم understanding خبيثة حيناً أقول (إني أفهم الآن لأنني فهمت؟) وإذا قلت إنها خبيثة ، فكيف أعرف ما يجب على أن أبحث عنه؟ إني في حيرة من أمري »^(١) . ومثل هذا الاعتراض يقابل قولنا بأن القراءة مثلاً تتكون من عملية عقائية مستقلة يتم التعبير عنها بواسطة أفعال معينة (مثل حركات الفم واللسان وإخراج أصوات منظمة على نحو معين) .

ولذا ينصحنا فوجنشتين في كتابه «أبحاث فلسفية» (بألا نحاول التفكير في «الفهم» على أنه «عملية عقلية» على الإطلاق لأن هذا الاصطلاح هو الذي يسبب لنا الخلط الذي نقع فيه)^(٢) ، ومن ثم ينتهي إلى أنه لا وجود لعمليات عقلية مستقلة أو منفصلة عن سلوكنا اللغوي الفعلي أو وراء هذا السلوك ، وإلى أن العملية العقلية هي ذلك السلوك أو أنها تتكون منه .

وهكذا ، فالمعنى والفهم والتفكير والتذكرة والحب والأمل ليست عمليات عقلية خاصة يمكن استبعانها أو إدراكتها في ذاتها حسبياً ، بل هي بكل بساطة ضرب من السلوك بطرق معينة في سياقات معينة . وقد عبر فوجنشتين عن ذلك بقوله عن التفكير مثلاً : «إن التفكير ليس عملية غير جسمية تؤدي إلى الكلام أو تنفصل عنه»^(٣) بل إنها أشبه ما تكون بظل الإنسان الذي لا ينفصل عنه ، والذي حاول الشيطان أن يسرقه كما في أسطورة شلميل Schlemiel^(٤) .

وظيفة اللغة في فلسفة فوجنشتين :

إلا أن وظيفة اللغة تختلف عند فوجنشتين في فلسفته الأولى عنها في فلسفته المتأخرة ..

Willgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 159, P. 60.

(١)

1bid : Part I, Sec. 154, P. 61.

(٢)

1bid : Part I, Sec. 339, P. 109.

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

١— فوظيفة اللغة في رسالة فتحشتين المنطقية الفلسفية ليست إلا تصوير الواقع الخارجي .. وهو في هذا الصدد يقول « إن الرسم نموذج للوجود الخارجي »^(١) — ويوضح ذلك بقوله « إن القضية رسم للوجود الخارجي ، هي نموذج للوجود الخارجي على النحو الذي نعتقد أنه عليه »^(٢) — كما يقول « إن القضية لا تثبت شيئاً إلا بقدر ما هي رسم له »^(٣) ، ويفسر ذلك فيقول « إن كل اسم واحد يقابلة شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلة شيء آخر ، ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها بعض بحسب بحثيي الكل بمثابة رسم واحد يمثل الواقعية الذرية »^(٤) ، وعلى ذلك فالوجود يقارن بالقضية »^(٥) والقضايا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة بكونها رسوماً للوجود الخارجي »^(٦) أي من حيث كونها « وصفاً لواقعة من الواقع »^(٧) التي ينحل إليها العالم .

والواقع أن فكرة فتحشتين عن اللغة من حيث هي رسم أو تصوير للوجود الخارجي — كانت متفقة تماماً وفكيرته عن التوازى الذي يجب أن يتحقق ما بين اللغة من جانب ، والعالم أو الوجود الخارجي من جانب آخر . فكما أن اللغة تنحل إلى قضايا فكذلك العالم ينحل إلى الواقع ، وكما أن القضايا تنحل إلى قضايا أولية ، فكذلك الواقع تنحل إلى الواقع ذرية — وكما أن القضايا الأولية مكونة من أسماء بسيطة لا يمكن تعريفها بغيرها ، بل هي تشير مباشرة إلى أشياء — فكذلك الواقع الذري تتكون من أشياء بسيطة لا يمكن تحليلها ،

Willgenstein, L. : Tractatus. . . (2,12).

(١) (ترجمة أوجدن)

والرسم هنا معناه القضية التي نقولها تصوير الواقع الذي ينحل إليها العالم .

Ibid : 4,01.

(٢)

Willgenstein, L. : Tractatus. . . (4,09).

(٣) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,0311.

(٤)

Ibid : 4,091

(٥)

Ibid : 4,06.

(٦)

Ibid : 4,023.

(٧)

بل تسميتها فقط . وسألناول هذه النظرية بالتفصيل فيما بعد أثناء مناقشتي لتحليل القضايا عنده . . . كما سأعرض للسبب الذي يجعل فتجنستين يتخل عنها فيما بعد ، الأمر الذي يجعل وظيفة اللغة وبالتالي تغير في فلسفته .

٢ - فلم تعد وظيفة اللغة في فلسفته المتأخرة أن تصور العالم الخارجي على النحو الذي ذهب إليه من قبل ، بل أصبحت هي وسيلة التفاهم مع الآخرين والتأثير فيهم ، وقد عبر عن ذلك بقوله : «إنني لا أقول (بدون اللغة ما كنا نستطيع أن نحصل ببعضنا البعض) فقط ، بل أقول أيضاً (بدون اللغة لا يمكننا أن نثر في غيرنا من الناس على هذا النحو أو ذاك ...) ولم يكن ليحکمنا إقامة الطرق وبناء الآلات . . . إلخ »^(١) .

ولكن هل هناك تغيير حقيقة في وظيفة اللغة عنده ؟ أو ليست وظيفة اللغة عند كل الناس هي توصيل المعانى والأفكار إلى الآخرين والتأثير فيهم أيضاً ؟ الواقع أن هناك تغييراً لأن وظيفة اللغة بالمعنى الذي ذهب إليه في «الرسالة» لم يكن ليؤدي إلى هذه النتيجة . إذ طالما كانت القضية الأولية أو الذرية رسماً لواقعة ذرية ، فإن ما يقع في خبرني من وقائع ، هو ما يحدد عدد القضايا الأولية الذرية التي أعرفها ، ولا كان ما أعرفه عن العالم هو ما يقع في خبرني عنه ، كان ما أعرفه من اللغة محدوداً بنطاق ما وقع في خبرني عن العالم . . . الأمر الذي جعله يقول «أنا هو عالمي (عالمي الصغير)»^(٢) ، لأن «حدود لغى تعنى حدود عالمي»^(٣) . ولا كان من المتحمل ألا يقع في خبرني ما قد يقع في خبرتك ، فسيكون ما تعرفه عن العالم (أى عالمك) مختلفاً عما أعرفه عن العالم (أى عالمي) ، وستكون لغتك (وهي حدود عالمك) مختلفة عن لغى (وهي حدود عالمي) ،

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 491, P. 137. (١)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (5,63) (٢) (ترجمة أوجدن)

Ibid : 5,6 (٣)

الأمر الذي يجعل التفاهم بيننا متعدراً ، وهذه إحدى نتائج فكرة الأنا وحدية التي كان يعتقد في صحتها فتجلشتين في « رسالته » .

ولذا نجد أن فتجلشتين ، حينما تخلّى في فلسفته المتأخرة عن النظرية التصويرية ، وما ترتب عليها من نتائج مثل فكرة الأنا وحدية ، نجد أنه يعود إلى المفهوم العادي لوظيفة اللغة ، وهو المفهوم الاجتماعي .

كان ذلك مجرد تمهيد سريع لتحليل اللغة عند فتجلشتين ، وهو كما أوضحت مختلف بالنسبة له في فلسفته الأولى ، عنه في فلسفته المتأخرة ... وهذا ما سأتناوله الآن بالتفصيل .

أولاً : تحليل القضايا

يقول فتجلشتين إننا نعبر عن أنفسنا بواسطة القضايا^(١) ، ولأننا فهو يعرف اللغة بأنها كل ما يقال أو يمكن قوله من قضايا ، يعني أن « اللغة هي مجموع القضايا »^(٢) ولا كانت القضية عبارة عن كل قول يفيده « يعني أو يخبر بخبر يحمل الصدق كا يحمل الكذب ، كانت اللغة وبالتالي عند فتجلشتين هي مجموعة الأقوال التي « تنقل إلينا معنى جديداً »^(٣) ، يمكن أن نحكم عليه بالصدق أو بالكذب . هذا ويمكننا بصفة عامة أن نورد عدة اعتبارات تتعلق بالقضايا وتحليلها عند فتجلشتين وذلك من واقع ما ذكره هو بطريقة مبهمة غير واضحة في أنحاء متفرقة من رسالته المنطقية الفلسفية وذلك كما يلى :

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,026).

(١) (عن ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,001.

(٢)

Ibid : 4,027.

(٣)

(١) معنى القضية :

يتكلم فتجلشتين عن معنى القضية من عدة زوايا مختلفة ، وإن كانت أغلب هذه الزوايا مترابطة إذ كلها تلقي حول نظريته التصويرية للقضية .. وأفهم هذه الزوايا التي تناول منها معنى القضية هي :

أولاً :

إن معنى القضية مستقل عن كونها صادقة أو كاذبة^(١) ، ولقد كان فتجلشتين حريصاً على أن يعبر عن ذلك في قوله: « لأن نفهم معنى قضية ما ، هو أن نعرف ما هنالك – إذا كانت صادقة . (ولذا فيمكننا أن نفهم القضية بدون أن نعرف ما إذا كانت صادقة أم لا) ، وإننا لنفهمها إذا فهمنا الأجزاء التي تتكون منها »^(٢) . وهذا ما يفرق بين معنى الاسم ومعنى القضية – فالقضية يكون لها معنى سواء كان لها ما يقابلها في الوجود الخارجي (في حالة ما إذا كانت صادقة ، كان أقول « الكتاب فوق المنضدة ») أو لم يكن لها ما يقابلها في الوجود الخارجي (في حالة ما إذا كانت كاذبة ، كان أقول « هنا كتاب في المنطق » ولا يكون هنا الكتاب كذلك ، بل يكون كتاباً في علم النفس) ، أما الاسم فلا يمكن أن يكون له معنى إلا إذا كان هناك ما يقابلها في الوجود الخارجي ، لأن معنى الاسم هو الشيء المسمى بهذا الاسم – وفي هذا الصدد يقول فتجلشتين: إن « الاسم يعني الشيء ، والشيء هو معناه »^(٣).

ولذا نجد أن فتجلشتين يفرق بين معنى الاسم ومعنى القضية ، فيقول إن

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 44.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (4,024).

(٢) (من ترجمة أوبلدن)

Ibid : 3,209.

(٣)

الاسم له دلالة — بينما يكون القضية معنى *sinn*^(١) . والواقع أن فريحة كان قد سبق فتجلشتين إلى استخدام هذين اللفظين ، وإلى التفرقة في المعنى بينهما على النحو الذي ذكرت من قبل^(٢) — إلا أنه كان يعتقد أن كلاً من الأسماء والقضايا يكون لها دلالة ومعنى ، أما فتجلشتين فينذهب إلى أن الأسماء ذات دلالة ولا معنى لها ، وأن القضايا ذات معنى ولا دلالة لها^(٣) .

فتجلشتين يستخدم الكلمة معنى القضية في هذا الصدد على نحوين مختلفين في الرسالة المنطقية الفلسفية :

(١) فهو يستخلص معنى القضية على أنها رسم للوجود الخارجي ، فالقضية لا تسمى شيئاً موجوداً في العالم الخارجي على النحو الذي يفعله الاسم ، إنما تصف الوجود الخارجي بكونها رسماً له ، وهذا ما لا يفعله الاسم — لأنه يشير إلى الشيء مباشرة ولا يصفه — وقد عبر فتجلشتين عن ذلك بقوله: «إننا بدلاً من أن نقول إن هذه القضية تعني كلنا وكذا ، يمكننا أن نقول إن القضية تمثل هذا

(١) ويترجم أوجدن الكلمة *Bedeutung* بالكلمة الإنجليزية *meaning* ويترجم الكلمة *Sinn* بالكلمة الإنجليزية *sense* — وقد ذهب كل من بيرز وماك جينس *Pears and Mac Guiness* في ترجمتهما الجديدة لرسالة فتجلشتين على هذا النحو نفسه ، ولما كانت كل من الكلمتين *meaning* ، *sense* تتجاهن في اللغة العربية بكلمة معنى ، فإنني أؤثر أن أترجم الكلمة الأولى إلى اللغة العربية بكلمة دلالة والكلمة الثانية بكلمة معنى .

(٢) وقد تكلمت عن ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الأول «تأثير فريحة» .

(٣) *Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 45.*
هذا ولقد كان فتجلشتين متأثراً إلى حد كبير بفريحة ، حتى إنه كان يلعب في فلسفة المبكرة السابقة على أفكاره في «الرسالة المنطقية الفلسفية» ، والمشتلة في كتابه «المذكرات» إلى ما ذهب إليه فريحة من أن القضية لها معنى ولها دلالة في الوقت نفسه — فهو يقول في مذكراته «إن كل قضية تكون صادقة — كاذبة بالضرورة . وبهذا فالقضية تكون ذات قطرين (أحددهما يتعلق بحالة سلطتها والآخر يتعلق بحالة كتبها) وهذا ما نسميه بمعنى القضية . ودلالة القضية هي الواقعية التي تقابلها بالفشل» .
Wittgenstein, L. : Notebooks, 1914-1916, P. 94.
إلا أنه تخلى عن هذه الفكرة في رسالته المنطقية الفلسفية على النحو الذي ذكرت .

الأمر أو ذلك من أمور الواقع «^(١)»، وإن القضية رسم للوجود الخارجي لأنني أعرف حالة الواقع الذي مجأته تمثله ، وذلك إذا فهمت القضية «^(٢)» ولننا « فالذى يمثله الرسم هو معناه »^(٣) .

(ب) أما المعنى الآخر للقضية في الرسالة المنطقية الفلسفية فهو ما يسميه فتحنثتين بالاتجاه^(٤) فهو يشبه القضية بالسهم الذي يشير إلى اتجاه معين ... ويفسر ذلك فتحنثتين بقوله : « كما أن السهم إما أن يشير إلى اتجاه سهم آخر أو إلى عكس اتجاهه ، فكذلك تفعل الواقعة بالنسبة للقضية »^(٥) . فالقضية (اع ب) مثلاً تؤكد أن | ترتبط العلاقة مع ب ، ولذا فهي تتفق وتتشعى مع الواقعة اع ب ، بمعنى أن كلاً من القضية والواقعة تسيران في نفس الاتجاه الذي يبدأ من ا وينتهي إلى ب ، أما القضية « لا اع ب » فهي تثبت أن | لا ترتبط بالعلاقة مع ب ، ولذا فهي لا تتفق مع الواقعة اع ب ، أي لا تسير معها في نفس الاتجاه — بل في اتجاه مضاد . وقد أكد فتحنثتين هذا الاستعمال لمعنى القضية في « رسالته » حين يقول : « إن الأسماء تشبه النقط ، بينما القضايا تشبه السهام » ولذا فهي لها مقصد^(٦) .

وسواء كان معنى القضية هو أنها رسم للوجود الخارجي ، أو كان هو الاتجاه الذي يوضح سير القضية ، فإن معنى القضية مرتبط بالوجود الخارجي الذي

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,031)

(١) (عن ترجمة أوبلدن)

Ibid : 4,021

(٢)

Ibid : 2,221.

(٣)

(٤) وكلمة *sinn* (sense) في اللغة الألمانية تفيد أيضًا معنى الاتجاه .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 53.

(٥)

Wittgenstein, L. : Notebooks, 1914-1916, P. 97.

Wittgenstein, L. : Tractatus..... (3,144).

(٦) (عن ترجمة أوبلدن)

يمكن أن نقارنه بها، إذ «الوجود يقارن بالقضية»^(١) على حد تعبير فتحنشتين. لكن ذلك التفسير يثير أمامنا مصاعب كثيرة، إذ ما الذي يقارن بالقضية؟ هل الشيء يقارن بالقضية؟ لا – لأن الشيء يمكن تسميته فقط باسم ، والقضية ليست اسمًا إنما هي مكونة من أسماء أو كلمات ارتبطت بعضها مع بعض على نحو معين . يقول فتحنشتين: «إن كل اسم واحد يقابله شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلته شيء آخر ، ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها مع بعض بحيث يحيط الكل بمتابة رسم واحد يمثل الواقعية الذرية»^(٢) . قد نستطيع أن نستنتج من ذلك أن ما يقابل القضية في الوجود الخارجي هو الواقعة . فإذا قلت القضية أ ع ب (القلم فوق المنضدة) وكانت هذه القضية صادقة ، كان هناك ما يقابلها في الوجود الخارجي وهو الواقعة أ ع ب (أى وجود القلم فوق المنضدة) فعلا . ولكن إذا كان ذلك كذلك ، فما الذي يوجد في مقابل القضية الكاذبة؟

إذا قلت القضية نفسها «القلم فوق المنضدة» ، ولم يكن هناك في الوجود الخارجي ما يقابل هذه القضية ، فلا أجده هذه الواقعية متحققة بالفعل ، بل أجده «القلم على يمين المنضدة» مثلا – هل معنى ذلك أن هذه القضية لا معنى لها لأنها ليس هناك ما يقابلها من وقائع متحققة بالفعل؟

يرى فتحنشتين أن القضية الكاذبة تعتبر قضية أيضًا شأنها شأن القضية الصادقة «فإذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعية الذرية موجودة ، وإذا كانت كاذبة لم يكن للواقعية الذرية وجود»^(٣) .

فهل معنى ذلك أنه ليس من الضروري وجود واقعة ما في العالم الخارجي ، على الرغم من وجود القضية وخاصة القضية الكاذبة؟ هل هناك تناقض؟

Ibid : 4,05.

(١)

Ibid : 4,0311.

(٢)

Ibid : 4 : 25.

(٣)

الواقع أنه ليس هناك تناقض ، فمعنى قول فوجنشتين إن القضية الكاذبة ، قضية : .. هو أن القضية الكاذبة لها معنى ، ومعناها هو أنها تتكلم عن ترابط عدّة أشياء على نحو معين مثلاً ، وإن لم يكن لهذا النحو الذي تخبر به القضية وجود فعلى ، بل نحو آخر .

فالقضية لكي تكون قضية عند فوجنشتين يجب أن يكون فيها عدد من الأسماء يقابل عدد الأشياء التي تسمّيها هذه الأسماء . . . ويمثل لذلك بالمثل التالي : إذا كان لدى ثلاثة أشياء هي ١ ، ٢ ، ٣ تسمّيها بالأسماء ١ ، ٢ ، ٣ على التوالي ، وكانت هذه الأشياء مرتبطة بعضها مع بعض بعلاقة مكانية هي بـ بين ١ ، حـى (١ بـ جـ) ، فإنني حين أقول القضية « بـ بين ١ ، حـ » فإن هذه القضية تكون قضية — لأنها جاءت رسماً للوجود الخارجي من حيث تناولها للأشياء الموجودة في الوجود الخارجي ، وتكون صادقة ، لأن الملاعة التي تربط بين الأسماء فيها ، مطابقة للعلاقة بين الأشياء التي تسمّيها هذه الأسماء أو تشير إليها .

أما إذا قلت القضية « ١ بين بـ ، حـ » فإن هذه القضية تكون قضية أيضاً عند فوجنشتين — لأنها جاءت رسماً للوجود الخارجي من حيث تناولها للأشياء الموجودة في الوجود الخارجي ، إلا أنها لا تكون صادقة ، بل كاذبة — لأن النحو الذي ترابط عليه الأسماء فيها ، لا يصور تصويراً دقيقاً النحو الذي ترتبط عليه الأشياء التي تسمّيها هذه الأسماء بالفعل .

وعلى ذلك فكل من القضيتين (بـ بين ١ ، جـ) ، (١ بين بـ ، حـ) تصوّران الوجود الخارجي ، إلا أن القضية الأولى تصوّره تصويراً صادقاً ، ولنـا فـهي قضـية صـادـقـة ، بـينـا لا تصـوـرـهـ القضـيـةـ الثـانـيـةـ تصـوـيرـاًـ صـادـقـاًـ ، ولـنـاـ فـهيـ قضـيـةـ كـاذـبـةـ .

ولـنـاـ لأـرجـعـ أـنـ هـذـاـ المعـنىـ هوـ ماـ كـانـ يـقصـدـهـ فـوجـنـشـتـينـ وـإـنـ لمـ يـذـكـرـهـ

صراحة . وقد اعتمدت في ذلك التفسير على أقواله التي قد ترجح ذلك الرأي مثل قوله : «إن معنى القضية هو اتفاقها واختلافها مع إمكانات وجود وعدم وجود الواقع الذري »^(١) ، قوله «إن القضية تظهر معناها ، إن القضية تظهر لنا كيف توجد الأشياء إذا كانت صادقة ، كما تخبرنا بأن الأشياء موجودة على هذا النحو»^(٢) .

ثانياً :

إن معنى القضية لا يحتاج إلى إثبات لأن معناها هو ما ثبته نفسه «فكل قضية يجب أن تكون ذات معنى بالفعل ، وإثباتها لا يضيف إليها معنى ، لأن ما ثبته هو معناها نفسه . وإن هذا ليصدق أيضاً على حالة النفي . . . إلخ»^(٣) . والقول بأن معنى القضية لا يحتاج إلى إثبات يمكن تفسيره على النحو الآتي : إن قولنا مثلاً «إن المصريين يتكلمون اللغة العربية » لا يزيد صدقأً إذا نحن أضفنا إليه قولنا عن هذه العبارة إنها صادقة . أى أن قولنا إن المصريين يتكلمون اللغة العربية » يعادل قولنا («إن المصريين يتكلمون اللغة العربية » ، وهي قضية صادقة) . وإذا قلت أيضاً «إنه لا مصرى خائن » ، فإن هذا القول لن يزداد صدقأً إذا ما أضفنا إليه قولنا عن هذه العبارة إنها صادقة . أى أن قولنا إنه «لا مصرى خائن » يعادل قولنا («لا مصرى خائن » ، وهي قضية صادقة) .

ولكن ما الذى ثبته القضية ؟ «إن القضية لا ثبت شيئاً إلا بقدر ما هي رسم له»^(٤) — وما الذى تكون القضية رسمأ له ؟ هو الوجود الخارجى ، فالقضية رسم للوجود الخارجى لأننى أعرف حالة الواقع الذى جاءت تمثله ، وذلك إذا فهمت القضية^(٥) . ولا كان الوجود الخارجى «هو وجود وعدم

^(١) Ibid : 4,2.

^(٢) Ibid : 4,022.

^(٣) Ibid : 4,064.

^(٤) Ibid : 4,03.

^(٥) Ibid : 4,021.

{ ١ }
{ ٢ }
{ ٣ }
{ ٤ }
{ ٥ }

وجود الواقع الذري »^(١) ، كان ما تمثله القضية هو « وجود عدم وجود الواقع الذري »^(٢) .

ثالثاً :

إن جملة القضايا تصور العالم . . . فحيث إن القضية الصادقة تكون رسمًا للواقعية الذرية الموجودة ، فإن جملة القضايا الصادقة تكون صورة بحملة الواقع الذري الموجودة ، ولا كان « العالم هو مجموع الواقع الذري الموجودة »^(٣) أو هو « جميع ما هنالك »^(٤) ، كانت وبالتالي جملة القضايا الصادقة بمثابة الرسم الذي يصور العالم الموجود بالفعل ، وهذا ما عبر عنه فيجنتشتين بقوله : « إن مجموع القضايا الصادقة هو كل العلم الطبيعي (أو هو كل العلوم الطبيعية) »^(٥) ، وكذا في قوله : « إن استصحاب جميع القضايا الأولية يقدم لنا وصفاً كاملاً للعالم »^(٦) .

ولما كانت القضية الكاذبة ، لا تشير إلى واقعة من الواقع في العالم الخارجي — إنما هي تشير إلى أشياء لم ترتبط على النحو الذي تصوره القضية ، فإننا يمكننا أن نعتبر أن ما يقابل القضية الكاذبة هي واقعة ممكنة لا واقعة فعلية . لأن الواقع الممكنة هي تلك التي يمكن أن ترتبط فيها الأشياء على غير النحو المترابطة به في الواقع بالفعل . ولا كان ترابط الأشياء على نحو معين ، هو شيء عرضي لا شيء ضروري ، أو يعني آخر — لما كان وجود الواقع وجود عرضياً^(٧) ، إذن ما الذي تصوره جملة القضايا كلها — صادقة وكاذبة ؟

Ibid : 2,06.

{١}

Ibid : 4,1.

{٢}

Ibid : 2,04.

{٣}

Ibid : 1.

{٤}

Ibid : 4,11.

{٥}

Ibid : 4,26.

{٦}

Black, M : A Companion to Wittgenstein's Tractatus. General Introduction, P. 9.

{٧}

إنها تصور لنا جميع الواقع الموجودة ، والتي لم توجد وإن كان وجودها ممكناً طالما أن البساطط الأولى أو الأشياء التي تتكون منها موجودة ، لأنها تكون جوهر العالم . أي أنها بمعنى آخر تصور العالم – لا العالم الفعلى ، بل العالم الذي يتكون من (١) العالم الفعلى الذي ينحل إلى الواقع النذرية الموجودة (٢) والعالم الممكن الذي ينحل إلى الواقع النذرية التي ليس لها وجود فعلى ، وإن كان وجودها مما يمكن أن يتحقق .

وجملة الاثنين يسميه فتحجنتين أحياناً بالعالم على سبيل الاختصار ، ويسميه أحياناً بالوجود الخارجي *Wirklichkeit*. وقد عبر عن ذلك فتحجنتين بقوله : « إن العالم يوصف وصفاً كاملاً عن طريق استقصاء جميع القضايا الأولية ، بالإضافة إلى ذكر ما هو صادق منها وما هو كاذب »^(١) .

وعلى ذلك فجملة ما تصوره لنا القضايا بصفة عامة هو جملة الواقع الممكنة ، ويتحدد صلائق أو كتب هذه القضايا بناء على وجود أو عدم وجود الواقع التي تقابلها ، فإن كانت هذه الواقع متحققة بالفعل ، كانت القضايا صادقة – وإن لم تكن متحققة بالفعل ، كانت القضايا كاذبة ، وهذا ما عبر عنه فتحجنتين بقوله « إذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعية النذرية موجودة ، وإذا كانت كاذبة ، لم يكن للواقعية النذرية وجود »^(٢) ، وأسأعد إلىتناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل أثناء مناقشى لامكانات صلائق القضايا الأولية .

رابعاً :

إن معنى القضية هو ما تظاهره ولا تقوله ، لأن القضية تقول شيئاً وتظهر شيئاً ، وما تقوله القضية هو أن الأشياء موجودة على هذا النحو أو ذاك ،

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,26).

(١) (عن ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,25.

(٢)

أما ما تظهره القضية — وهو معناها — فهو ذلك النحو الذي توجد عليه الأشياء ، حين تكون هذه القضية صادقة ، أو هو الطريقة التي ترابط وقها الأشياء في واقعة معينة . وقد عبر عن ذلك فتحنثين بقوله : « إن القضية تظهر معناها — فهي تظهر لنا كيف توجد الأشياء إذا كانت صادقة ، كما تخبرنا بأن الأشياء موجودة على هذا النحو »^(١) . فإذا ما تساءلنا عن كيفية إظهار القضية لمعناها ، كانت الإجابة أنها تظهر كيفية وجود الأشياء في واقعة من الواقع . وكيف تظهر ذلك ؟ بكلوراً رسماً للوجود الخارجي . وكيف تكون رسماً للوجود الخارجي ؟ لأن الصورة المنطقية للقضية وللواقع التي تأتي هذه القضية رسماً لها ، واحدة .

وكيف تكون الصورة المنطقية واحدة بالنسبة للقضية وللواقع التي ترسمها هذه القضية ؟ تكون واحدة لأن الأشياء قد ارتبطت بعضها مع بعض بعلاقات داخلية ف تكون منها بناء على ذلك واقعة ، وارتبطت الألفاظ بعضها مع بعض في القضية بعلاقات داخلية ، ف تكون منها بناء على ذلك القضية .

إذا كانت الطريقة التي تربطت بناء عليها الأشياء في الواقع ، هي الطريقة نفسها التي تربطت بناء عليها الألفاظ في القضية ، جاءت القضية رسماً صادقاً لهذه الواقع .

ولما كانت الصفات الخاصة بالبنية (سواء بنية الواقع أو بنية القضية) يسمى فتحنثين بالصفات الداخلية ، فإن القضية تكون رسماً صادقاً للوجود الخارجي إذا ما كانت الصفات الداخلية في القضية تعبر عن الصفات الداخلية للواقع التي تكون هذه القضية رسماً لها .

ولما كانت هذه الصفات الداخلية ، والتي يسمى فتحنثين أحياناً بالصفات الصورية ، مما لا يمكن التعبير عنه بالألفاظ ، أو هي مما لا يمكن قوله ، فإن ذلك يستتبع القول بأن معنى القضية هو مما يتبدى في القضية ، لكنه ليس

ما يمكن أن يقال — وقد عبر عن ذلك فتجمشتين بقوله : « إن بلورة مثل هذه الصفات والعلاقات الداخلية لا يمكن إثباته في قضيابا ، إنما هي تبدي في القضيابا التي تمثل الواقع ، وتعالج الأشياء المطروحة للبحث »^(١) ، وبقوله إن « وجود صفة داخلية لأمر يمكن ما من أمور الواقع ، لا يعبر عنه بواسطة قضية ، بل هي تعبير عن نفسها في القضية التي تمثل الشيء ، بواسطة الصفة الداخلية الخاصة بهذه القضية »^(٢) .

وكما أن الصفة الداخلية للواقع ، والعلاقات الداخلية التي تربط بين الأشياء في الواقع ، هي مما لا يمكن قوله أو التعبير عنها في اللغة ، فكل تلك الصفة الداخلية للقضية لا يمكن التعبير عنها إذ « أنه يخلو من المعنى أن ننسب صفة صورية إلى قضية ما أو حين ننفي عنها الصفة الصورية »^(٣) « فنحن لا نستطيع التمييز بين الصور بعضها بعضاً حين نقول إن إحداها تتصف بهذه الصفة ، وتتصف الأخرى بتلك الصفة : لأن ذلك يفترض أن هناك معنى لإثباتنا لأى صفة بالنسبة لأى صورة »^(٤) .

خامساً : يميل فتجمشتين أحياناً إلى اعتبار القضية واقعة من الواقع ، وأحياناً أخرى لا يعتبرها واقعة بل يذهب إلى أن علامة القضية هي التي تكون واقعة .

١ — فتجده مثلاً يذهب إلى أن « القضية رسم للوجود الخارجي ، أو هي نموذج للوجود الخارجي على النحو الذي نعتقد أنه عليه »^(٥) ، ولا كان فتجمشتين يعتبر أن الرسم في ذاته واقعة من الواقع وخاصة في قوله « إن الرسم واقعة »^(٦) .

Ibid : 4,122. (١)

Ibid : 4,124. (٢)

(٣) نفس المربع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 4,1241. (٤)

Ibid : 4,01. (٥)

Ibid : 2,141. (٦)

فإذننا نستنتج من ذلك أن القضية تعتبر واقعة من الواقع ، تلك النتيجة التي لم يصرح بها فوجنشتين في رسالته ، وإن كانت مرتبة على ما ذهب إليه :

٢ - ثم نجد في موضع آخر من «الرسالة» يذهب إلى أن علامة القضية لا القضية هي التي تكون واقعة ، فيقول : «إن علامة القضية واقعة»^(١) ، وعلامة القضية عبارة عن العلامات (أى الكلمات) التي يتكون منها التعبير في القضية سواء كانت هذه الكلمات منطقية أم مكتوبة — وهو في هنا الصدد يقول إن «علامة القضية قوامها كون عناصرها — أى كلماتها — متراقبة فيها بطريقة معينة»^(٢) ، بمعنى أن علامة القضية ليست إلا العلامات signs التي يمكن إدراكها بالحواس في التصبية ، مثل الحروف المكتوبة أو المطبوعة على الورق أو درجات الصوت التي نسمعها^(٣) والتي تقارن بينها وبين الأشياء الخارجية في الواقعة التي تأتي هذه القضية رسمًا لها .

وفوجنشتين يدعى هذه العلامات البسيطة (التي تكون علامة التصبية) بالأسماء^(٤) ، ولا كان الاسم لا يعني بقدر ما يشير إلى شيء موجود في الخارج^(٥) ، فإن ذلك يستتبع أن تكون علامة القضية عبارة عن مجموعة من الأسماء . إلا أن الشيء لا يكون موجوداً وجوداً مستقلّاً في الواقع ، بل لا بد أن يكون موجوداً في واقعة من الواقع^(٦) وعلى ذلك فالأسماء تتراربط في علامة القضية ، على نفس النحو الذي تتراربط فيه الأشياء في الواقع ، وهذا ما يعطي للقضية معناها . فعلامة القضية ليست مجرد مجموعة من الأسماء ، بل هي مجموعة من العلامات البسيطة متراقبة على نحو معين ، قد يتفق مع طريقة ترابط

Ibid : 9,14.

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 95.

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus. .. (3,202).

(٤)

Ibid : 3,209.

(٥)

Ibid : 2,011.

(٦)

الأشياء في الخارج أو قد لا يتفق ، فإذا اتفق كانت القضية صادقة ، وإن لم يتفق كانت القضية كاذبة .

وهو في هذا الصدد يقول إنه من الممكن « التعبير عن الأفكار في القضايا على نحو تتطابق فيه أشياء يدور حولها التفكير مع عناصر علامة القضية »^(١) ، هنا وسأعود إلى تناول فكرة علامة القضية ، والفرق بينها وبين الموز أثناء مناقشتي لمعنى القضايا الأولية أو النزارية عنده .

سادساً : إن جميع القضايا يمكن تحليلها إلى وحدات لغوية بسيطة لا يمكن أن تنحل إلى ما هو أبسط منها ، بحيث تقابل كل وحدة بسيطة من هذه الوحدات واقعة ذرية . . وهذه الوحدات البسيطة هي ما يسمى قتجنثين بالقضايا الأولية أو النزارية — وهو في هذا الصدد يقول إن جميع « القضايا عبارة عن دلالات صلقة للقضايا الأولية »^(٢) . وهذا ما سيتضح بالتفصيل أثناء حديثي عن القضايا الأولية عنده .

(ب) أنواع القضايا :

يتناول قتجنثين القضايا في رسالته المنطقية الفلسفية بالتحليل من أكثر من زاوية ، فهو أحياناً يتكلم عنها من حيث صدقها أو كذبها — وأحياناً أخرى يتناولها من زاوية الحكم ، وأحياناً ثالثة يضع في اعتباره كيف القضية حين يخللها ، وفي كثير من الأحيان يتكلم عنها من حيث المعنى .

وهو في فلسفته لا يصنف القضايا على نحو أو آخر ، بل هو يتناولها في مواضع متفرقة في رسالته بلا تصنيف — ولم يفعل ذلك إلا مرة واحدة في القضية رقم ٥٢٥ التي يقول فيها : « إن القضية إما تحصل حاصل أو قضية دالة على شيء أو هي تناقض » ، الأمر الذي دفعني إلى محاولة تصنيفها على النحو الآتي :

Ibid : 3,2.
Ibid : 5.

{١} {٢}

أولاً - من حيث الصدق أو الكذب :

يمكننا أن نجد عند فتحجنتين ثلاثة أنواع من القضايا^(١) إذا نظرنا إليها من زاوية الصدق والكذب هي :

١ - قضايا صادقة بالضرورة ، بمعنى أنها تكون صادقة في جميع الظروف الممكنة ، وبحيث لا يمكن تصورها على أنها كاذبة على الإطلاق ، وهي التي يسميها فتحجنتين بقضايا تحصيل الحاصل Tautology ، ويعتبر لها بالقضايا المنطقية ، والقضايا الرياضية . ويمكن أن نمثل لها بقضايا الذاتية مثل « أ » أو قضايا الوسط المفروغ مثل « أ هي إما أ أو لا ب » .

٢ - قضايا كاذبة بالضرورة ، بمعنى أنها تكون كاذبة في كل الظروف الممكنة ، وبحيث لا يمكن تصورها على أنها صادقة على الإطلاق ، وهي التي يسميها فتحجنتين بقضايا التناقض Contradiction ، ويمكن أن نمثل لها بأى قضية تناقض مثل قولنا إن « أ هي لا أ » ، أو إن « أ هي ب وليس ب » .

٣ - وقضايا يمكن تصورها على أنها صادقة ، كما يمكن تصورها على أنها كاذبة - ويكون حكمنا في هذه الحالة على مدى صدق القضية أو كذبها بناء على مقارنتها بالوجود الخارجى الذى تصوره القضية . وهى القضايا التجريبية أو القضايا العلمية .

ويفسر فتحجنتين كل نوع من هذه القضايا بتحليله إليها كما يلى :

١ - قضايا تحصيل الحاصل : *Tautological Propositions*

يحلل فتحجنتين قضايا تحصيل الحاصل بتحليله لمعناها ، فيقول إنها في

الواقع لا تعنى شيئاً لأنها لا تقول شيئاً^(١).

(١) وتحليله لهذا النوع من القضايا يرتبط أساساً بفكرةه عن شروط صدق القضايا ، وبالتالي بإمكانات Truth - conditions (Wahrheitsbedingungen) صدق القضايا الأولية (Wahrheitsmöglichkeiten) truth Possibilities - لأن «إمكانيات صدق القضايا الأولية هي شروط صدق أو كذب القضايا»^(٢).

فما الذي يعنيه فتجنثين بإمكانات صدق القضايا الأولية؟

يقول فتجنثين : «إن إمكانيات صدق القضايا الأولية، تعنى إمكانيات وجود وعدم وجود الواقع النزيرية»^(٣)، وهذه الإمكانات يمكن أن نعرفها بناء على معرفتنا لعدد الواقع النزيرية التي نتكلم عنها أو التي تكون قضيائنا تعبيراً عنها أو رسماً لها . وهو في هذا الصدد يقول : «إنه بالنسبة لوجود ن من الواقع النزيرية،

$$\text{ن} \quad \text{ن} \\ \text{نجد } \vdash \text{ن} = \boxed{\quad} \quad \boxed{\quad} = \text{صفر} \\ \text{من إمكانات الوجود وعدم} \quad \text{ف}$$

الوجود^(٤) ، ومن هذه المجموعة من الممكنات قد يوجد أى عدد من الواقع

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,461).

(١) (عن ترجمة أوجدن)

Ibid : 4,41.

(٢)

Ibid : 4,3.

(٣)

(٤) $\vdash \text{ن} = \text{ن}$. وهذا هو جدير بالذكر أن أحداً من كتبوا عن فتجنثين لم يحاول تفسير ذلك الرمز ، فكتاب تلميذه آنسكوم :

Anscome, G: An Introduction to Wittgenstein's Tractatus.

حال من الرمز نفسه ، وكذا كتاب ينشر الذي يعترض فيه عن عدم تناوله لتفاصيل منطق فتجنثين (صفحة ١١٠) Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein. وكذا ماكس بلاك الذي أورد قيمة $\vdash \text{ن} = \text{ن}$ بأنها متساوية $\vdash \text{ن}$ بلا شرح لذلك (ماكس بلاك صفحة ٢١٥). وسألنا ذلك بالتفصيل أثناء حديثي عن معنى القضية الأولية .

الذرية ، وما يتبعه يكون غير ذي وجود^(١) – « ويقابل هذه المجموعات نفس عدد إمكانات صدق وكلب ن من القضايا الأولية »^(٢) لأن إمكانات وجود الواقع الذري ، هي نفسها إمكانات صدق القضايا الأولية التي تصور هذه الواقع^(٣) وهي التي يرمز لها فتنجشتين بالعلامة كن (أى ن)^(٤) . ولا كانت القضية بمثابة التعبير عن الاتفاق مع إمكانات صدق القضايا الأولية أو الاختلاف معها^(٥) فإن القضية تكون كذلك تعبيراً عن اتفاقها أو اختلافها مع إمكانات وجود وعدم وجود الواقع الذري أيضاً .

ويسمى فتجنثين اتفاق القضية أو اختلافها مع إمكانات صدق القضايا الأولية بشرط صدق القضية^(١). لذا فمن الممكن معرفة شرط صدق القضية وتحديد إها إذا عرفنا إمكانات صدق القضايا الأولية وذلك بعملية رمزية يعبر عنها فتجنثين في قوله: «إنه بالنسبة لاتفاق قضية ما أو اختلافها مع إمكانات

صدق ن من القضايا الأولية نجد $\frac{ك}{ك} = صفر$

المكبات^(٧) . ولنضرب لذلك مثلاً يوضح ما ذهب إليه فتحنشتين .. فإذا فرضنا أن لدينا عدد ن من الواقع النزيه ، كان عدد إمكانيات وجود وعدم وجود

Wittgenstein, L. Tractatus . . (4,27).

١) (عن ترجمة أوجدن)

bid : 4,28.

7

bid : 4,3

三

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 96.

1

Wittgenstein, L. : Tractatus. . . (4.4).

8

lbid : 4,491.

3

(٧) لـن = ٢٢ وذكـ بناء عـلـي ما أورـدـه بلا شـرـح ماـكس بلـاـكـ في كـتابـه:

Max Blaik : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 222.

وقد أورد ماسلو تفسيراً لقيمة لن بأنها مساوية ٢٢ ذ وذلك في كتابه :

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 97.

وساعد إلى مناقشة معه الرمز كله أثناء مناقشة لمعنى القضية الأولية.

الواقع مساوياً (كـن) بناء على العبارة السابقة رقم ٤,٢٧ ، أى ٢ ن^(١) فإذا كانت قيمة ن هي ٢ ، كان عدد إمكانات الوجود وعدم الوجود ، ٤ = ٢ . وبذلك يكون عدد إمكانات صدق ن من القضايا الأولية هو ٤ ، أيضاً بناء على العبارة رقم (٤,٣) التي يقول فيها فتحنثتين : «إن إمكانات صدق القضايا الأولية ، تبني إمكانات وجود وعدم الواقع الذري » .

ولتشير إمكانات صدق وكذب القضيتيين ق ، ل التین رمزا لهما من قبل بالرمز ن بالحلول نفسه الذي يذكره فتحنثتين في العبارة رقم ٤,٣١ وذلك على النحو التالي :

ل	ق
(١) —————	ص
(٢) —————	ك
(٣) —————	ص
(٤) —————	ك

(ص = صادقة ، كـ = كاذبة) .

أى أن هناك أربع حالات ممكنة لصدق أو كذب القضيتيين ق ، ل هي :

١ - حالة تكون فيها كل من ق ، ل صادقة . وهي الحالة رقم (١) في الحلول السابق .

٢ - حالة ثانية تكون فيها ق كاذبة بينما تكون ل صادقة - وهي الحالة رقم (٢) في الحلول .

٣ - حالة ثلاثة تكون فيها ق صادقة بينما تكون ل كاذبة - وهي الحالة رقم (٣) في الحلول .

٤ - وحالة رابعة تكون كل من ق ، ل فيها كاذبة - وهي الحالة رقم (٤) في الجدول السابق .

فإذا كانت لدينا قضية ثلاثة - ولتكن س ، وأرددنا أن نعرف شروط صدقها ، يجب أن نعرف مدى اتفاقها أو اختلافها مع إمكانات صدق القضيتين الأوليتين التي نسبها إليهما - وهما في المثل السابق ق ، ل .

أى أن نعرف مدى اتفاق أو اختلاف س مع كل إمكان من إمكانات الأربعه السابقة ذكرها . وبما أن س إما أن تتفق أو تختلف مع كل حالة من هذه الحالات الأربع ، فسيكون لدينا عدد من شروط الصدق يتفق مع عدد إمكانات اتفاق أو اختلاف س مع كل حالة من الحالات السابقة وهو = ٢ (لأن هناك حالتين فقط هما : أن س إما أن تتفق ، أو تختلف مع كل إمكان) مرفوعاً إلى قوة ٢ وهو عدد إمكانات صدق س .

ولما كانت س = ٢ (هناق ، ل) كان عدد شروط صدق س = ٢٢ (أي ٤٢) وهذا ما عبر عنه فتجلجشتين بقوله إن عدد هذه الممكنات = ل (١) (٢)

سوف أزيد هنا الموضوع أيضاً حين أتكلم عن دلالات الصدق فيما بعد . وكل ما يعنينا الآن هو أن فتجلجشتين يرتب شروط الصدق الخاصة بالقضايا في مسلسلة واحدة ترتيباً يجعل في أول المسلسلة جميع الحالات التي تتفق فيها القضايا مع إمكانات صدق القضايا الأولية ، ويجعل في نهاية المسلسلة جميع الحالات التي تختلف فيها القضايا مع إمكانات صدق القضايا الأولية .

Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (4,42).

(١)

Max Black : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 222.

(٢)

وبذلك يجعل فتجنثين من بداية السلسلة الصلق الدائم بالنسبة لكل إمكان ، وفي نهاية السلسلة الكلب الدائم بالنسبة لكل إمكان ، ويسمى البداية بتحصيل الحاصل ، ويسمى النهاية بالتناقض — فيقول معبراً عن ذلك : «إنه بالنسبة لعدد ن من القضايا الأولية ، هناك لـ [أى ٢٢] من المجموعات الممكنة الخاصة بشروط الصدق . وجموعات شروط الصلق المتعلقة بإمكانات صدق أى عدد من القضايا الأولية يمكن ترتيبها في مسلسلة واحدة»^(١) . ثم يستطرد قائلاً : «وهناك حالتان متطرفتان من بين مجموعات شروط الصدق : حالة تكون فيها القضية صادقة بالنسبة لكل إمكانات صدق القضايا الأولية ، وإننا بهذا نقول إن شروط الصدق هي تحصيل حاصل . وفي الحالة الثانية تكون القضية كاذبة بالنسبة لكل إمكانات الصدق ، وبهذا تكون شروط الصدق متناقضة بذلك . في الحالة الأولى تسمى القضية بقضية تحصيل الحاصل ، وفي الحالة الثانية نسميها بقضية التناقض»^(٢) .

(ب) إذن ما الذي تعنيه قضية تحصيل الحاصل ؟ إنها لا تعنى شيئاً لأنها لا تقول شيئاً ، وهي لا تقول شيئاً لأنها صادقة صلقاً غير مشروط ، داعماً بالنسبة لجميع إمكانات صدق القضايا الأولية ولندا فهي لا معنى لها ، وفي هذا الصدد يقول فتجنثين : «إن القضية تظهر ما تقول ، وبهذا لا تقول قضية تحصيل الحاصل شيئاً ، إذ ليس لتحقيل الحاصل شروط صدق لأنه صادق صلقاً غير مشروط»^(٣) ولنوضح ذلك بالمثل التالي : إذا قلت «أنت موجود في المنزل » فهذا قول نرمز له بالرموز يعبر عن واقعة معينة نرمز لها بالرموز لـ :

Willgenstein, L. : Wittgenstein, L. Tractatus... (4,45).

(١)

Ibid : 4,46.

(٢)

Ibid : 4,46:

(٣)

ولا كان عدد إمكانات وجود هذه الواقعة أو عدم وجودها لا يزيد على إمكانين هما :

١— إما أن تكون الواقعة موجودة بوجود أخرى في المنزل :

٢— وإما ألا تكون الواقعة موجودة ، بعدم وجود أخرى في المنزل :

ولا كان عدد إمكانات صدق القضية الأولية مساوياً لعدد إمكانات وجود وعدم وجود الواقعة الذرية التي تكون القضية رسماً لها^(١) كان وبالتالي عدد إمكانات صدق أو كذب القضية ق مساوياً لعلم إمكانات وجود وعدم وجود الواقعة س ، وحيث إن عدد إمكانات وجود وعلم وجود الواقعة س هو ٢ — كان وبالتالي عدد إمكانات صدق أو كذب القضية ق هو ٢ (أى إما أن تكون صادقة ، في حالة وجود الواقعة — أو كاذبة في حالة عدم وجود الواقعة) .

إذا ما قلت القضية التالية : «أن أخرى هو أخرى» ، فإن هذا القول يكون صادقاً سواء كان أخرى موجوداً في المنزل أو لم يكن موجوداً في المنزل — أي أنه يصدق بالنسبة لجميع إمكانات الصدق الخاصة بالقضية ق والتي هي :

١— أخرى موجود في المنزل «صادقة» .

٢— أخرى موجود في المنزل «كاذبة» ، لأنها لا تثبت شيئاً عن الواقعة التي تكون القضية الأولية رسماً لها .

كلملوك إذا قلت القضية : «إن أخرى إما أن يكون أو لا يكون موجوداً بالمنزل» ، فإن هذا القول يكون صادقاً بصفة داعمة إذا قارنناه بإمكانات صدق القضية الأولية ق . فهو قول صادق إذا كانت ق صادقة ، أي إذا كان أخرى موجوداً بالمنزل — وهو قول صادق أيضاً إذا كانت ق كاذبة — أي إذا لم يكن أخرى موجوداً في المنزل ،

معنى آخر قضية تحصيل الماصل تغطي جميع الحالات التي يمكن أن تصدق فيها القضية الأولية أو التي يمكن أن تكتب فيها ، وعلى ذلك فهي تصدق دائماً بالنسبة لكل إمكان سواء كان هذا الإمكان صادقاً أو كاذباً – وقد عبر فتجلشتين عن ذلك بالمثل التالي : «إنني لا أعرف – مثلاً – أي شيء عن حالة الطقس حين أعرف أن السماء إما أن تمطر أو لا تمطر»^(١) لأن كون السماء (إما أن تمطر أو لا تمطر) قد أعطانا كل الاحتمالات الممكنة التي لا يمكن أن يخرج عنها الواقع الخارجي ، فكأننا لم نزد على قولنا كلمة «الطقس» بغير إضافة – وهذا هو السبب في قول فتجلشتين إن «صدق تحصيل الماصل يعني»^(٢) .

(ح) ولأن تحصيل الماصل يسمح بكل شيء ممكن ، أي يصدق على كل إمكان صدق للقضايا الأولية ، وبالتالي بالنسبة لكل إمكان وجود وعلم وجود الواقع – فهو لا يمكن أن يكون رهماً للوجود الخارجي لأنه لا يمثل أي شيء ، وذلك لكونه صادقاً بالنسبة لكل حالة أو واقعة ممكنة .

وقد عبر فتجلشتين عن ذلك المعنى بقوله : «إن تحصيل الماصل يسمح بكل شيء ممكن ... ولذا فهو لا يرتبط مع الوجود الخارجي بأي علاقة تشيلية»^(٣) .

إذن ما الذي تمثله قضية تحصيل الماصل ؟ إنها لا تمثل أي شيء ، لأنها تصدق بالنسبة لكل إمكان وذلك لأن تحصيل الماصل ليس له شروط صدق^(٤) ، وشروط الصدق هي التي تحدد المجال الذي تركه القضية للواقع^(٥) ، وعلى ذلك فتحصيل الماصل لا يمكن أن يكون رهماً للوجود الخارجي لأنه لا يمثل

Ibid : ٤٤٦١.

(١)

Ibid : ٤٤٦٤.

(٢)

Ibid : ٤٤٦٢.

(٣)

Ibid : ٤٤٦١.

(٤)

Ibid : ٤٤٦٣.

(٥)

أى شيء ممكن . . . ، ولا يرتبط مع الوجود الخارجى بأية علاقة .

وللتوضيح ذلك يلزم أن نشرح فكرة فتحجنتين عن المكان المنطقى حتى يمكن أن نتبين ما إذا كانت قضية تحصيل الحاصل تترك مجالاً للواقع أم لا .

فلو فرضنا أن الواقع الخارجى يتكون من واقعتين هما ، بـ فقط ، لأمكننا أن نستنتج منها إمكان وجود الواقع الثالثية (أ و ب) ، (أما أ أو ب) ، (لا أ و ب) ، (لا ب و أ) . . مثلاً عن طريق ربط هاتين الواقعتين أو فصلهما بحيث تكون منها هذه الواقع المكنته .

ولكن لما كانت الواقع الذرية منفصلة كل واحدة منها عن الأخرى واستقللة^(١) ، كان ربطنا لهذه الواقع على النحو الذى ذكرته مثلاً ، ليس إلا نوعاً من إيجاد صلة أو علاقة بين الواقع المستقلة ، وهذا لا يتم إلا بواسطة الفكر . . وعن طريق الاستمرار في إيجاد مثل هذه الروابط بين جميع الواقع الذرية ، وكل ذلك بين الواقع المركبة بعضها مع بعض ، يمكننا أن نصل إلى تكوين العالم الذى يتكون من جملة هذه الواقع كلها :

ولكن هذه الواقع المركبة ليس لها ما يقابلها في الواقع الخارجى ، لأن ما لها وجود في الواقع الخارجى هي الواقع الذرية – أى أ و ب كل على حدة – ، إذن فالعالم في هذه الحالة بالنسبة لفتحجنتين هو عالم عقلى لأنه مكون منمجموعات غير موجودة بالفعل ، أما الذى له وجود بالفعل فهو الواقع الذرية . وهذا يفسر العبارة الغامضة التى ذكرها فتحجنتين في بداية رسالته من أن «الواقع في المكان المنطقى هي العالم»^(٢) .

وفكرة المكان المنطقى logical Raum (Raum) عند فتحجنتين ليست إلا تعبيراً عن الروابط بين الواقع ، أو بمعنى آخر – يمكن القول بأن

¹Ibid : 2,061.

²Ibid : 1,123.

الحال المنطقى عند فتحجشتين يكون مكوناً من كل مجموعات الواقع إلى كونها عقلياً باستخدامنا للروابط المنطقية التي مثناها لها بالواقع (أ و ب) ، (إما أ أو ب) ، (لا أ و ب) ، (أ ولا ب) في المثال السابق . ولما كنا نستطيع تكوين مثل هذه الواقع عقلياً ، كان في استطاعتنا أن نعبر عنها بقضايا تصورها — فإذا رمزاً ل الواقع أ بالقضية أ ولو ل الواقع ب بالقضية ب ، كان في استطاعتنا أن تكون القضية (أ و ل) و (إما أ أو ل) و (لا أ و ل) و (أ و لا ل) ... إلخ تعبيراً عن الواقع المركبة (أ ، ب) و (إما أ أو ب) و (لا أ و ب) و (أ ولا ب) ... على التوالي .

ولما كانت هذه القضية الأربع السابقة تشير إلى جميع الواقع الممكنة ، فإنها تصور العالم الممكن إذا كان كل ما في العالم من واقع هما ق ، ل فقط .

ويعنى آخر فهنه القضية الأربع تمثل الوجود المنطقى كله . وبالتالي فكل قضية من القضية الأربع السابقة تشير إلى جزء من المكان المنطقى ، أى إلى أحد مجموعات الواقع التي تقابلها ، ويسمى فتحجشتين ذلك الجزء من المكان المنطقى بالموقع المنطقى Logische Ort) وهو في هذا الصدد يقول : «إن كل قضية تحدد موضعها في المكان المنطقى ، وما يضمن وجود هذا الموضع المنطقى هو وجود الأجزاء المكونة له وحدها ، أى وجود القضية ذات الدلالة »^(١) .

ولما كانت شروط صدق القضية ، بثبات التعبير عن اتفاق القضية أو اختلافها مع إمكانات صدق القضية الأولية^(٢) ، وكان اتفاق القضية أو اختلافها مع إمكانات صدق القضية الأولية هو الذي يحدد لنا ما إذا كانت الواقع موجودة أم لا (لأنني إذا قلت القضية «ق ، ل» مثلاً وكانت هذه القضية مما يتحقق مع إمكانات صدق القضيتين النرتين ق ، ل — كان معنى

1bid : 94.
Ibid : 443.

{١}
{٢}

ذلك وجود الواقعتين الذرتين أ ، ب اللتين عبرنا عنهما بالقصتين ق ، ل – وذلك بناء على قول فتنجشتين من أنه «إذا كانت القضية الأولية صادقة، كانت الواقعنة النزرة موجودة»^(١).

وهذه ما عبر عنه فتنجشتين بقوله : «إن شروط الصدق تحدد المجال الذي تركه القضية للواقع»^(٢) ، وهنا نعود إلى تحصيل الماصل ونطبق عليه ما ذكره فتنجشتين عن القضية لكي نتبين المجال الذي تركه قضية تحصيل الماصل للواقع . هل ترك قضية تحصيل الماصل جزءاً من المجال أم أنها ترك المجال كله أم أنها لا ترك منه أى موضع ؟

إذا أخذنا إحدى القضايا الأربع السابقة ولتكن (ق ، ل) وجدناها متفقة مع إمكان صدق القضية ق ، وإمكان صدق القضية ل ، أى مع إمكان وجود (أ ، ب) ولكنها لا تصدق بالنسبة لبقية الإمكانيات الثلاثة الأخرى – ولذا فهي تحدد موضعياً منطقياً محدداً من المكان المنطقي – هو الذي تركه القضية للواقع – والذي يتضمن بيوره وجود المكان المنطقي كله على أساس أن هذا الموضع المنطقي يكون جزءاً منه «فعلى الرغم من أن القضية لا يمكنها أن تحد أكثر من موضع واحد في المكان المنطقي ، إلا أنها تتضمن المكان المنطقي كله»^(٣) .

ولو قلت قضية تحصيل الماصل التالية (ق هي ق) لوجدناها متفقة مع جميع إمكانات صدق القضية (ق) والقضية (ل) وبالتالي مع جميع إمكانات وجود الواقعتين أ ، ب .. لأن القضية (ق هي ق) أو القضية (ق إما س أو لا س) تكون صادقة بالنسبة لـ :

١- (ق و ل)

Ibid : 4,25.

(١)

Ibid : 4,463.

(٢)

Ibid : 3,42.

(٣)

٢-(ق ولا ل)

٣-(لا ق ول)

٤-(أما ق أو ل) وهي أمثلة إمكانات الصدق التي ذكرناها للقضيبتين الأولىين ق ، ل ،

وبتعمير آخر لثتجنشتين ، أني إذا قلت «إن السماء إما أن تمطر أو لا تمطر»^(١) . تكون صادقة بالنسبة لإمكان صدق وكذب القضية (السماء مطرة) ..

إذ أن قول «إن السماء إما أن تمطر أو لا تمطر» يكون قوله :

١- صادقاً ، إذا كانت القضية (السماء مطرة) صادقة :

٢- ويكون قوله صادقاً أيضاً إذا كانت القضية (السماء غير مطرة) كاذبة – أو كانت القضية (السماء غير مطرة) صادقة :

وعلى ذلك فقضية تحصيل الحاصل لا تحدد موضعياً معيناً في المجال المنطقي على النحو الذي تفعله أي قضية أخرى حين تتفق مع أحد إمكانات الصدق وتختلف مع بقية الإمكانات ، لأن قضية تحصيل الحاصل ليس لها شرط صدق ، .. الأمر الذي يجعل ثتجنشتين يقول «إن تحصيل الحاصل يترك للوجود الخارجي كل المكان المنطقي اللامتناهي»^(٢) .. ولذا فهو لا يمكن أن يحدد الوجود الخارجي على أي نحو كان^(٣) .

(د) وعلى ذلك فصدق تحصيل الحاصل يعني^(٤) ، لأنه لا يخبرنا

Ibid : 4461.

(١)

Ibid : 4463.

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 4464.

(٤)

بأن شيئاً عن الواقع ، لأنّه يصلق على كل إمكان لهذا الواقع : ولذا فنحن إذا أضفنا تحصيل الحاصل إلى أي قضية لما كان الناتج من ذلك شيئاً أكثر مما تقوله القضيّة وحدها بدون تحصيل الحاصل ، فإذا قلت مثلاً «إنّه ممكناً إما أن يكون شجاعاً أو لا يكون شجاعاً» — أي (إما أ ب أو ليس ب) فإنّ هذا القول لا يزيد عن قول «ممكناً» فقط ، لأنّي لم أعرف من القضيّة السابقة أي خبر جديد عن محمد ، وفيها إذا كان شجاعاً أم لا .

وكل ذلك إذا قلت إن «ممكناً هو محمد» فإنّ هذا القول لا يزيد على قول محمد ممكناً فقط ... وهذا هو السبب في قول ثيوجنستين بأن (تحصيل الحاصل يلزم عن جميع القضيّات)^(١) ، يعني أن كل قضيّة تلزم عن نفسها لأنّها تكون هي هي نفسها — فإذا قلت إن (أ ق هـ ق) أو (أ ل هـ ل) فإنّي لم أقل شيئاً عن ق ولا عن ل ... : وهكذا بالنسبة لأي قضيّة أخرى هي هي نفسها ولا تساوي إلا نفسها . وهذا ما يفسّر قوله أيضاً بأن «تحصيل الحاصل هو ما تشارك فيه جميع القضيّات التي لا يوجد شيء مشترك بين بعضها بعضاً»^(٢) ، لأنّه إذا كانت لدينا قضيّتان هما ق ، ل كل منها منفصلة عن الأخرى ولا يوجد بينهما شيء مشترك (أي آية قضيّة تلزم عنهما معاً)^(٣) فإنّ ذلك معناه أن كلاً منها ليست هي الأخرى ولا تلزم عن الأخرى فتكون ق هي ق وتكون ل هي ل — لأنّه «إذا لزمت ق عن ل ، ل عن ق فإنّهما تكونان قضيّة واحدة لا قضيّتين»^(٤) ، وعلى الرغم من أن تحصيل الحاصل لا معنى له (sinnlos senseless)^(٥) لأنّه يصلق بالنسبة لكل إمكان وبالتالي لا يكون رسمياً للوجود المخارجي ولا يمثل أي شيء ممكن^(٦) ، إلا أنه ليس خلواً من كل معنى — أي

Ibid : 5,142.

Ibid : 5,143.

Max Black : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 246.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (5,141).

Ibid : 4,461.

Ibid : 4,462.

(١) {
٢ }
(٣) {
(٤) (عن ترجمة أبيجدن)
(٥) {
(٦) }

ليس لغوًّا (Unsinnig nonsense) ، بل يمكن أن يكون له نوع من المعنى — من حيث هو جزء من الجهاز الرمزي الذي نستخدمه في لغتنا — وذلك بناء على أنه يكون أحد الحالتين الحديثتين (والحالة الثانية هي التناقض) لاتفاق القضايا مع إمكانات صدق القضايا الأولية . ويشبه فتتجنشتين وظيفة تحصيل الحاصل (وكذا التناقض) بوظيفة الصفر في الحساب .

فالصفر يعتبر في ذاته فارغة لأنّه لا يمثل شيئاً ، إلا أنه يعتبر بداية للسلسلة التي تتكون منها الأعداد الصحيحة مثل صفر - ١ - ٢ - ٣ - ٤ . الخ أي هو حد حديّ هذه السلسلة ، وهو في هذا الصدد يقول : «إن تحصيل الحاصل والتناقض ليسا خاليين تماماً من المعنى ، إنما جزء من الجهاز الرمزي على نفس النحو الذي يكون فيه الصفر جزءاً من الجهاز الرمزي الخاص بالحساب »^(١) .

ووالواقع أن فكرة تحصيل الحاصل عند فتتجنشتين — كما هو واضح من العبارة السابقة ، مرتبطة إلى حد كبير بفكرة عن التناقض ، على أساس أنهاما الحالتان الحديثتان لإمكان اتفاق القضايا أو اختلافها مع إمكانات صدق القضايا الأولية . وهو غالباً ما يتكلّم عن الفكرتين معاً على أنهاما مقابلتان وخاصة في العبارة رقم ٤٦٦ ، والعبارة رقم ١٤٣ ، وغيرهما . ولنذا فقد فضلت أن أتناول معنى مثل هاتين العبارتين أثناء عرضي لتحليل فتتجنشتين لقضايا التناقض .

هذا وتتمثل أغلب قضايا تحصيل الحاصل عند فتتجنشتين في قضايا الرياضية والمنطق — وسأتناول كل منها بالتفصيل أثناء عرضي لتحليله للتفكير .

٢ — قضيّاً التناقض :

يجعل فتتجنشتين قضيّاً التناقض بتحليله لمعناها — على نفس النحو الذي فعله بالنسبة لقضايا تحصيل الحاصل ، وفتتجنشتين في أغلب العبارات الواردة

ف رسالته – التي تتحدث عن تحصيل الحاصل – يتكلّم فيها عن تحصيل الحاصل والتناقض معاً – إما لكي يقابل بينهما كما هو واضح في العبارات رقم ٤٤٦ ورقم ١٤٣، وغيرها – وإما لكي يؤكّد وجه التشابه بينهما في أن كلامهما لا يقول شيئاً لأنّها ليست رسمياً للوجود الأخارجي... كما هو واضح في العبارات رقم ٤٤٦١ ورقم ٤٤٦٢ ورقم ٤٤٦٦ ورقم ٤٤٦٧ وغيرها... ويقوم تحليل فتجنثين لفكرة التناقض في رسالته المنطقية الفاسفية على النحو التالي :

(١) فكما أن تحليل تحصيل الماصل مرتبط أساساً بفكرة فتجنشتين عن شروط صدق القضايا ، وبالتالي يامكانات صدق القضايا الأولية ، نجد أن تحليله لقضية التناقض يرتبط أيضاً بنفس الفكرة . . . ونوضح ذلك بالمثل التالي الذي ذكره فتجنشتين^(١) :

لو كان لدينا قضيّان ذريتان هما C ، L لاستطعنا أن نتبين هما أربع حالات لإمكان صدقهما أو كنبعهما - أو بمعنى آخر أربع إمكانات صدق هي :

ل	ق
ص	ص
ص	ك
ك	ص
ك	ك

فإذا كانت لـ x قضية ثلاثة ولتكن $M \dots$ وكان عدد شروط صلقيها بالنسبة لكل من Q ، L مساوياً لاتفاقها أو اختلافها مع الحالات الأربع السابقة وهي إمكانات صدق Q ، L .

فإذا ما كانت القضية التي نتكلّم عنها - وهي م - هي القضية التالية [(ق ٧ ل) . ن ق . ن ل] أي (إما ق أو ل ولا ق ولا ل) ، وهي قضية تناقض ، لوجلنا أنها لا تتفق مع أي إمكان من الإمكانات الأربع السابقة - فتكون كاذبة بالنسبة لكل إمكان منها .. ويمكن توضيح ذلك بالجدول التالي (١) :

(إما ق أو ل) ولا ق ولا ل		L	Q
ك	(ص = صادقة ، ك = كاذبة)	ص	ص
ك		ك	ص
ك		ص	ك
ك		ك	ك

وهذا ما ينطبق كذلك على قضية التناقض التالية : (ق ولا ق ول ولا ل) ، إذ أنها تكتب بالنسبة لجميع إمكانات صدق ق ، ل ويتبين ذلك من الجدول التالي (٢) :

(ق ولا ق ول ولا ل)		L	Q
ك		ص	ص
ك		ك	ص
ك		ص	ك
ك		ك	ك

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 111.

(١)

(٢) وقد حاولت أن يكون هذا الجدول تعبيراً عن السطر الأخير من الجدول الذي أورده تشمنشتين في العبارة رقم 101،هـ ، والتي أوضحه ماسلو بطريقة مقارنة مع رسامة رسول في كتابه :

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 99.

وعلى ذلك فقضية التناقض تكون كاذبة دائمًا بالنسبة لأى إمكان صدق، أو بمعنى آخر لا يمكن أن تكون صادقة بالنسبة لأى إمكان ، وقد عبر فتحنثتين عن ذلك بقوله إن «صدق التناقض مستحيل»^(١) .

وحيث إن تحصيل الماصل يكون صادقًا بالنسبة لكل إمكان من إمكانيات صدق القضايا الأولية ، وحيث إن التناقض يكون كاذبًا بالنسبة لكل إمكان من هذه الإمكانيات — فسيكون تحصيل الماصل هو بداية جميع الحالات الممكنة لصدق أو كذب القضايا بالنسبة لصدق أو كذب القضايا التالية ، ويكون التناقض هو نهايتها .. لأننا لو رتبنا مجموعات شروط الصدق المتعلقة بإمكانيات صدق أى عدد من القضايا الأولية في مسلسلة واحدة لوجدنا في أول هذه المسلسلة تحصيل الماصل الذي يمثل الصدق المطلق بالنسبة لكل إمكان وفي نهايتها الكذب المطلق بالنسبة لكل إمكان ، أى التناقض .

وفي هذا الصدد يقول فتحنثتين إن «مجموعات شروط الصدق المتعلقة بإمكانيات صدق أى عدد من القضايا الأولية يمكن ترتيبها في مسلسلة واحدة»^(٢) . وإن «هناك حالتين متطرفتين من بين مجموعات شروط الصدق : حالة تكون فيها القضية صادقة بالنسبة لكل إمكانيات صدق القضايا الأولية ، وإنما بهذا نقول إن شروط الصدق هي تحصيل حاصل . وفي الحالة الثانية تكون القضية كاذبة بالنسبة لكل إمكانيات الصدق ، وبهذا تكون شروط الصدق متناقضة بذلك» .

وفي الحالة الأولى تسمى القضية بقضية تحصيل الماصل ، وفي الحالة الثانية نسميها بقضية التناقض»^(٣) . ويمكن أن نوضح ذلك بمجدول يمثل ترتيب مجموعات شروط صدق مسلسلة واحدة تبدأ من تحصيل الماصل وتنتهي بالتناقض وذلك بالنسبة لقضية ذرية واحدة هي *ق* ، وذلك على النحو التالي :

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,464).

Ibid : 4,45.

Ibid : 4,46.

(١) (عن ترجمة أوجدن)

(٢)

(٣)

شروط صدق القضايا					القضية ق
ـ ق . ق	ـ ق	ـ ق	ـ ق	ـ ق ـ ق	وامكانات صدقها
أى (ـ ق ولاـ ق)	أى (ـ ق لاـ ق)	ـ ق	ـ ق	ـ ق (ـ إماـ ق أوـ لـ اـ ق)	ـ ق (ـ إماـ ق أوـ لـ اـ ق)
ـ ك	ـ ك	ـ ص	ـ ص	ـ ص	ـ ص
ـ ك	ـ ص	ـ ك	ـ ص	ـ ك	ـ ك
ـ تناقض				ـ تحصيل حاصل	

(ص = صادقة ، ك = كاذبة) .

كما يتضح ذلك أيضاً إذا طبقنا نفس الفكرة بالنسبة للقضيتين الترتيبتين
ق ، ل وذلك على النحو الموضح في البخلول^(١) الوارد في الصفحة التالية .
«ولذا فتحصيل الحاصل والتناقض هما الحالتان الحديثان لتجمیعات
الرموز ، أي الحالتان اللتان يقف عندهما تسلیل المکنات»^(٢) .

٦— وعلى ذلك فقضية التناقض لا تقول شيئاً^(٣) لأن التناقض لا يصلق بناء على أي شرط من شروط الصدق . وبتغيير آخر يقول فتنجشين إن التناقض لا معنى له ، شأنه في هذا شأن تحصيل الملاحصل « فكل من

(١) وقد استوحىت هذا الجدول من التقسيم الذي ذهب إليه ثجبيشين في العبارة رقم ١٠١ و من كتابه «رسالة منطقية فلسفية» بخصوص دلالات الصدق ، وكلما من الجدول الذي أورده ماسلو في كتابه «دراسة في رسالة ثجبيشين المنطقية الفلسفية» صفحة ٩٩ لتوضيح دلالات الصدق عند ثجبيشين .

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4.466).
Ibid : 4.461.

تحصيل الحاصل والتناقض لا معنى له (مثل النقطة التي يخرج منها سهمان متضادان في الاتجاه)^(١).

(ب) إلا أن هذا لا يعني أن التناقض الحال تماماً من كل معنى ، أى ليس مجرد لغو (nonsense) بل نستطيع أن نجد فيه نوعاً من المعنى – على أساس أن التناقض ، شأنه شأن تحصيل الحاصل ، يكون كل مهما حالة حديّة لاتفاق القضايا أو اختلافها مع إمكانات صدق القضايا الأولية .. وعلى ذلك فهما يكونان جزءاً من الجهاز الرمزي الذي نستخدمه في لغتنا وإن كان كل منهما لا يرتبطان بالوجود الخارجي بأية علاقة تصويرية . . . وفي هذا الصدد يقول فتجمشتين : «إن تحصيل الحاصل والتناقض ليسا خالين تماماً من المعنى ، لنهما جزء من الجهاز الرمزي على نفس النحو الذي يكون فيه الصفر جزءاً من الجهاز الرمزي الخاصل بالحساب»^(٢).

(ج) وقضية التناقض عند فتجمشتين ليست رسمياً للوجود الخارجي ، لأنها لا تمثل أى شيء يمكن في الوجود الخارجي ، وهي لا تمثل أى شيء يمكن لأن التناقض لا يسمح بأى شيء يمكن^(٣) ، إذ ما الذي تمثله القضية الثالثة في الوجود الخارجي (السيام مطرة وغير مطرة) ؟ أى ما هي الحالة التي يمكن أن يوجد عليها الواقع بحيث تكون هذه القضية رسمياً لها ؟ لا يمكن تصور هذا الواقع لأن ما تقوله تففيه ونضع في الوقت نفسه الإيجاب والسلب معاً وجنباً إلى جنب . وهذا هو السبب في قول فتجمشتين بأن «التناقض يشغل المكان المنطقى كله بحيث لا يترك أى نقطة منه للوجود الخارجي»^(٤) ولذا فهو لا يحد الوجود الخارجي على أى نحو كان^(٥).

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢)

(٣)

(٤)

(٥) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

وكذا أن فكرة تحصيل الماصل مرتبطة بفكرة فتجشتين عن المكان المنطقى^(١) فكل ذلك ترتبط فكرة التناقض بالنسبة له بفكرةه عن المكان المنطقى أيضاً . ولشرح ذلك نقول إن فتجشتين يرى «أن كل قضية تحدد موضعها في المكان المنطقى»^(٢) . فـ هو الموضع المنطقى الذى تحدده قضية التناقض من المكان المنطقى ؟

لو فرضنا أن العالم كله مكون من واقعتين هما ، ، ب نرمز لهما بالقضيتين الأوليتين ق ، ل – لوجدنا أربع حالات لإمكان وجود عدم وجود الواقع ، وبالتالي أربع إمكانات صدق للقضايا .. وذلك على النحو الآتى :

إمكانيات وجود عدم وجود الواقعتين (أ ، ب)

هي : أ ولا ب (أى أ)

أ و ب

ب ولا أ (أى ب)

لا أ ولا ب

وتقابل هذه الإمكانات ، إمكانات صدق القضيتين (ق ، ل)

وهي : ق ولا ل (أى ق)

ق و ل

ل ولا ق (أى ل)

لا ق ولا ل

فلو قلت قضية التناقض التالية : «ق . سـق . ل . سـل» (أى ق ولا ق و ل

(١) وقد عرضت لفكرة المكان المنطقى وفكرة الموضع المنطقى عند فتجشتين بالتفصيل أعلاه . مناقشى لتحليل قضية تحصيل الماصل .

Willgenstein, L. : Tractatus... (9,4).

(٢)

ولا ل^(١) لوجودناها كاذبة بالنسبة بجميع إمكانات صدق القضيتيين ق ، ل^(٢) ولا كان المكان المنطقي في هذا المثال يتحدد بالمواضع الأربع التي تشغله إمكانات صدق ق ، ل لوجودنا في هذه الحالة أن قضية التناقض تشغل المكان المنطقي كله ولا ترك أي فرصة للواقع الخارجي أن يوجد على أي نحو – لأن قضية التناقض تفيد إمكان الوجود وعلم الوجود في نفس الوقت ، ولذا فهي لا ترك فرصة للوجود الخارجي أن يوجد إما على هذه الحالة أو تلك . . . أو بمعنى آخر فالتناقض يغلق الباب أمام جميع الواقع ، فلا يترك أي فرصة لها أن تتحقق ، وهذا هو معنى قول فتجمشتين إن التناقض يشغل المكان المنطقي كله فلا يترك أي نقطة منه للوجود الخارجي^(٣) – لأن قوله «إن السماء مطرة» يستبعد إمكان أن تكون السماء غير مطرة في هذه اللحظة ، وكذلك قوله «إن السماء غير مطرة» يستبعد كل إمكان لأن تكون السماء مطرة في هذه اللحظة ، وعلى ذلك فقوله «إن السماء مطرة وغير مطرة» يستبعد جميع إمكانات سقوط المطر أو علم سقوطه – وعلى ذلك فهو لا يترك أي فرصة للواقع الخارجي أن يوجد على نحو أو آخر^(٤) .

والتناقض بهذا المعنى يكون على تقدير تحصيل الحاصل الذي لا يشغل من المكان المنطقي أي موضع ، وبالتالي يترك الفرصة للوجود الخارجي لكن يوجد على أي نحو ، لأن قضية تحصيل الحاصل صادقة بالنسبة لكل إمكان .

ويصور ببشر Pitcher ، الفرق بين كل من تحصيل الحاصل والتناقض على النحو التالي فيقول إننا لو قارنا أي قضية تجريبية بصورة رسودة على قطعة من قماش (الكتنافاه Canavas) لكان في إمكاننا أن نقول عن تحصيل الحاصل إنه يشبه قطعة القماش وهي حالية من كل رسم (لأنها تقبل أي رسم

Ibid : 5,101.

(١) ويتصفح ذلك من المعد الرأسى الأخير من الجدول السابق الوارد فى صفحة ١٨٩ من هذا البحث .

(٢) Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,463).

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 111.

(٤)

يمكن أن نرمي عليها) ، ولكن في إمكاننا أن نقول عن التناقض إنه يشبه قطعة القماش وقد امتدت بحيث لا يمكن أن تقبل أى رسم عليها^(١) .

(د) والتناقض عند فتجنتين « هو شئ تشارك فيه القضايا ، ولا يوجد مشركاً بين قضية وأخرى »^(٢) ، وأرجح أن ما كان يقصده فتجنتين من هذه العبارة هو أن ما يكون مشركاً بين قضية وقضية أخرى هو وجود قضية تلزم عن كل منها أو عنها معاً ، فنحن حين نقول إن A ، B ببعضهما شئ مشرك هوج . فإنما تمعن بذلك منطقياً أن $\neg A$ تلزم عن $\neg B$. أى أن $\neg A$ تلزم عن B قولنا (إما A أو B)^(٣) .

ويعنى آخر ، « فإنه بالنسبة لأى قضيتين ، لا بد من وجود شئ مشرك ببعضها حتى يتensi لنا إثباتهما بقضية واحدة »^(٤) . فإذا ما طبقنا ذلك على التناقض وجدناه ناتجاً عن إثبات القضية ونفيها في نفس الوقت ، فقضية التناقض التالية « $Q \wedge \neg Q$ » إنما تنتج عن القضية (Q) والقضية ($\neg Q$) . . . وبمعنى آخر فكل من (Q) و ($\neg Q$) تشارك في القضية (Q ، $\neg Q$) وهذا يفسر قول فتجنتين إن « التناقض شئ تشارك فيه القضايا »^(٥) — إلا أن هذا لا يعني أن قضية التناقض تكون شيئاً مشركاً بين القضيتين الأصليتين ، فلا تكون ($Q \wedge \neg Q$) هي الشئ المشرك بين (Q) و ($\neg Q$) ، كما أن ($Q \wedge L$) لا تكون هي العنصر المشرك بين (Q) ، (L)^(٦) — لأن مجرد قول ($\neg Q$) يكون قوله لا علاقة له ب (Q)^(٧) على أساس أن نفي القضية Q ، أى ($\neg Q$)

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Wittgenstein, L. : Tractatus ..(5,143). (٢)

Black, M : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 246 (٣)

Wittgenstein, L. : Notebooks, 3,6, 1915, P. 55. (٤)

Wittgenstein, L. : Tractatus...(5,143). (٥)

Wittgenstein, L. : Notebooks, 5,6,15, P. 55. (٦)

Ibid : 7,6, 15-P. 57. (٧)

لدينج فتجنتين

لا يكون بيته وبين (ق) أى شيء مشترك^(١) وذلك لعدم وجود قضية مشتركة بين نفي ق - أى لا ق - وبين ق^(٢). وقد فسر فتحجنتين ذلك بقوله «إن مجرد استعمالى لعلامة النفي (ـ) بالنسبة للقضية ق ، يجعل من (لا ق) قضية مختلفة عن ق - لأنها تدخلها في فتنة أخرى من القضايا غير فتنة ق»^(٣) وبمجرد دخول (القضية) في فتنة معينة معناه وجود شيء مشترك بين القضية وبين القضية الأخرى الموجودة في الفتنة نفسها)^(٤) ، وهذا ما لا ينطبق على ق ، لا ق لأن كلما منها تدخل في فتنة غير الفتنة التي تدخل فيها الأخرى .

والواقع أن فكرة فتحجنتين لم تكن واضحة تمام الوضوح في هذه العبارة ، إذ هو لا يفصح عن المعنى الذى يقصده من قوله بوجود العامل المشترك الأمر الذى جعل أغلب من كتبوا عن فلسفة فتحجنتين يتباوزون عن هذه العبارة فلا يتناولونها بالتعليق أو الشرح ، وقد عبر بذلك عن مدى صعوبة هذه العبارة بقوله «إنى أشك فى وجود أى تفسير يمكن أن يضيئ لنا طريق فهم تلك الاستعارة باللغة الصعوبة التي أوردها فتحجنتين في قوله بما هو مشترك»^(٥) .

فتحجنتين نفسه يصرح بهذا فيقول في «مذكراته» - بقصد نفس هذه المفكرة - (ما زال هناك نقص كبير في وضوح نظرتي ، ولذا فإننىأشعر بنوع من عدم الرضاء)^(٦) ، فهو مثلاً لم يكن قد انتهى بعد إلى الرأى الذى أورده في «الرسالة» من أن التناقض لا يكون مشركاً بين القضايا التي تشتراك في التناقض ، فزarah يقول في المذكريات : «إن (ق ولا ق) - هي ذلك الشيء ،

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 9,6, 15 - P. 59.

(٢)

Ibid : 6,6, 15 - P. 56.

(٣)

Ibid : 3,6,15 - P. 55.

(٤)

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 246.

(٥)

Willgenstein, L. : Notebooks, 3,6,15, P. 55.

(٦)

وربما ذلك اللاثيء - الذي يوجد مشركاً بين (ق) ، (لاق) ، (١) الأمر الذي يجعل بلاك يقول «إن مما يزيد من صعوبة فهم عبارة ثقجنتين المقتضبة رقم ١٤٣،٥ في الرسالة ما ذكره في هذا الصدد في مذكراته (انظر صفحه ٢٥)»^(٢).

(٨) «التناقض يتحقق خارج جميع القضايا، في حين يتحقق تحصيل الحاصل داخلها ، ولذا فالتناقض هو الحد الخارجى للقضايا ، وتحصيل الحاصل هو مركزها الذى لا جوهر له»^(٣) . وهو نفس المعنى الذى ذهب إليه فى المذكرات أيضاً بقوله «إن التناقض هو الحد الخارجى للقضايا ولا توجد قضية تثبته ، وتحصيل الحاصل هو مركزها الذى لا جوهر له»^(٤) . ويكمنا أن نفس معنى ذلك القول على النحو الذى فعله بلاك حين ذهب إلى أننا يجب أن نضع فى اعتبارنا أن ثقجنتين يرى أن القضية التى تلزم عن قضية أخرى تكون أضعف من القضية الأصلية ، لأن القضية الأصلية تقول أكثر مما تقوله القضية الفرعية التى لزمهت عنها (فإذا لزمت قضية عن قضية أخرى ، فإن الأخيرة تبني بأكثر مما تبني به الأولى والأولى تبني بأقل مما تبني به الثانية)»^(٥) .

ومعنى ذلك أن القضية الفرعية المستنيرة من سواها تكون بمثابة العنصر المشترك بين نفسها وبين القضية الأصلية التى كانت قد تفرعت عنها .

فإذا كان لدينا تسلسل من قضايا كل منها تلزم بما فوقها ، فإن أدنى القضية تكون عندئذ هي العنصر المشترك بين جميع القضايا التى سبقتها . وعلى ذلك فإذا أردنا أن نحصل على قضية لا تشارك فيها قضايا أخرى ، كان لزاماً علينا أن نصعد من الأضعف إلى الأقوى ، لأن في القضية الأقوى جانبًا لا تشرك

Ibid : ٥,٦,١٥, P. ٥٥.

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. ٢٤٦.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (٥,١٤٩).

Wittgenstein, L. : Notebooks, ٣,٦,١٥, P. ٥٤.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (٥,١٤).

(١)

(٢)

(٣) (عن ترجمة أوجدن)

(٤)

(٥)

فيه القضية الأضعف . ثم نمضي في هذا الصعود إلى الأقوى فالأقوى حتى نصل إلى نهاية الشوط وهناك سنكون بإذاء قضية عليا فيها جانب تفرد به دون أن تشاركها فيه أي قضية أخرى مما هي دونها . فكأنما هذه القضية العليا التي هي نهاية الشوط بمثابة الحاصل المنطقي لجميع القضايا الأخرى موجهاً وسالباً ، ما دامت كل القضايا الأخرى تنتزع منها دون أن تنتزع هي من إحداثها — أي كل القضايا الأخرى تلزم عنها دون أن تلزم هي عن إحداثها . غير أننا إذا ما وصلنا إلى قضية كهذه تشمل سائر القضايا بما فيها من موجب وسالب معاً ، كتنا عانقين بإذاء قضية لا معنى لها وتحتوى على تناقض .^(١) والتناقض يكون هو الحد الذى تقترب منه فى محاولتنا لإيجاد قضيائلاً تلزم معًا وفي وقت واحد عن جموع القضايا الأخرى . أي هو الحد الذى يبلغه فى صعودنا فى سلم القضايا من الأضعف فالأقوى والأقوى . . . إلخ ؛ أما تحصيل الحاصل فيكون هو الحد الذى تقترب منه فى محاولتنا لإيجاد قضيائلاً تلزم معًا وفي وقت واحد عن جموع القضايا ، أي هو الحد الذى يبلغه فى هبوطنا من القضية الأقوى فالضعف فالضعف .

فإذا ما تصورنا أن القضية التى نصفها بأنها أقوى من سواها تحتل من المكان المنطقي مكاناً أكبر مما تحتله القضية الأضعف ، يكون التناقض بناء على هذا التصور هو ما يعى المكان المنطقي كله (لأن التناقض يتوافر فى أقوى القضايا) وعلى ذلك فالتناقض عبارة عن الخلود الخارجى — إذا جاز مثل هذه التعبير الذى استخدمناه فتجنثنين ، على حين أن تحصيل الحاصل لا يعى من المكان المنطcant شيئاً ، ولذا يمكننا أن نتصوره على أنه الحد الداخلى للقضايا . أو هو على حد تعبير فتجنثنين مرتكزها الذى لا جوهر له .

على أنه لا تحصيل الحاصل ولا التناقض يمكن أن يحيط بامكانيات الصدق

داخل المكان المنطقى ، لأنهما لا يخوبان على حالات ممكنته من إمكانات الصدق وذلك لأن التناقض كتب مؤكدة وتحصيل الحاصل صدق مؤكدة – إذن فاحتمال الصدق لا يكون في هنا ولا في ذاك .

أما فيما يتعلق ببنية قضية تحصيل الحاصل ، وكذا قضية التناقض – فسأتناولها أثناء حلبي عن بنية القضية المنطقية وكذا القضية الرياضية .

٣ – القضايا التركيبية :

أما النوع الثالث من القضايا ، فهو الخاص بالقضايا التي يمكن تصورها على أنها صادقة أو كاذبة بناء على اتفاقها مع إمكانات صدق القضايا الأولية أو اختلافها معًا . ويتمثل هذا النوع من القضايا في القضايا التجريبية أو القضايا العلمية التي تتكلم عن هنا الجزء أو ذلك من الواقع الخارجى ، بحيث تعنى القضية بثبات الرسم الذى يمثل الواقع الخارجى على النحو الذى هو عليه ، إذا كانت صادقة – أو على نحو آخر إذا كانت القضية كاذبة . وساعدت إلى تناول هذا النوع من القضايا أثناء مناقشى لتحليل القضايا الأولية عند فتحجنتين وكذا أثناء مناقشى لتحليله للقضايا العلمية في الفصل الثانى من هذا الباب .

ثانياً – من حيث المعنى :

يمكننا أن نقسم القضايا عند فتحجنتين من حيث المعنى إلى نوعين هما :

١ – قضايا لها معنى : لأنها تقول شيئاً مثل القضايا التجريبية أو العلمية التي تتحدث عن الوجود الخارجى فتجيء رسمأ له سواء كان هذا الرسم مطابقاً للواقع – فتكون القضية صادقة ، أو غير مطابق للنحو الذى يوجد عليه الواقع ف تكون كاذبة .

وعلى ذلك يكون صدق أو كذب هذا النوع من القضايا متوافقاً على مدى مطابقتها للواقع الخارجي - أى متوافقاً على إمكان تحقيقها وذلك بمقارنتها بالواقع الخارجي الذى تصوره ، وهذا ما سأعود إلى مناقشته أثناء عرضي للنظرية التصويرية اللغة عند فتحجشتين .

٢ - قضايا خالية من المعنى : لأنها لا تقول شيئاً بمحض تركيبها - مثل قضايا الرياضة وقضايا المنطق ..

(١) قضايا المنطق تحصيلات حاصل^(١) ولذا فهي لا تقول شيئاً لأنها قضايا (تحليلية)^(٢) وذلك لأنها ليست إلا توضيحاً للصفات المنطقية عن طريق تجميعها في قضايا لا تقول شيئاً^(٣) لأن القضية إن قالت شيئاً ، فستكون رسمياً للواقع الخارجي على نحو آخر .

لكن قضية المنطق ليست رسمياً للوجود الخارجي ، ولذا فهي لا تقول شيئاً ، وهذا ما يفسر السبب في « عدم إمكان إثبات القضايا المنطقية تجريبياً بأكثر مما يمكن رفضها تجريبياً ، إذ لا يمكن في قضية المنطق استحالة أن تنفيها أى خبرة ممكنة ، بل لا بد لها كذلك من استحالة أن تويدها أى خبرة ممكنة كذلك »^(٤) .

(ب) وقضايا الرياضيات هي كذلك تحصيلات حاصل لأن « الرياضيات إحدى طرق المنطق »^(٥) ولا كانت قضايا المنطق تحصيلات حاصل ، كانت كذلك قضايا الرياضة - وهذا ما عبر عنه فتحجشتين بقوله إن تحصيل الحاصل الذى يظهر فى قضايا المنطق ، يظهر فى القضايا الرياضية فى شكل معادلات^(٦) لأن « قضايا الرياضة عبارة عن معادلات » ، ولذا فهي

Wittgenstein, L. : Tractatus... (6,1).

(١)

Ibid : 6,11.

(٢)

Ibid : 6,121.

(٣)

Ibid : 6,122.

(٤)

Ibid : 6,2.

(٥)

Ibid : 6,22.

(٦)

أشبه قضياباً^(١) وليس بالقضيابا الحقيقة .

والصدق أو الكذب بالنسبة للقضيابا التحليلية لا يتوقف على مطابقتها للواقع الخارجي لتحقق إن كانت تصوّره أَمْ لَا ، بل يتوقف على مدى اتساق coherence القضية نفسها بحيث لا تكون متناقضة بذاتها ، كما هو الحال في القضية الرياضية التي هي عبارة عن معادلات^(٢) والتي يكون صلتها موجوداً في القضية نفسها لا يقارنها بالوجود الخارجي – فإذا كان هناك تعبيران مرتبطين بعلاقة التساوى مثل $4 + 6 = 10$ ، فإن ذلك يعني إمكان استبدال أحدهما بالآخر ، ويلزم أن يكون ذلك بادياً في التعبيرين معاً على حد سواء^(٣) ، أي واضحاً في القضية نفسها .

وما ينطبق على قضية الرياضة ينطبق كذلك على قضية المنطق التي لا تحتاج لكي تكون صادقة أن نقارنها بالواقع الخارجي لأن العلامة المميزة للقضيابا المنطقية هي أن الإنسان يمكنه أن يدرك في الرمز وحده أنها صادقة^(٤) .

ما سبق يمكننا أن ننتهي إلى أن كلا من قضية المنطق وقضية الرياضة لا تقول شيئاً لأنها تحصيل حاصل ، وتحصيل الحاصل لا يقول شيئاً وبالتالي فهو لا معنى له^(٥) . إلا أن هذا لا يعني أن قضيابا المنطق والرياضية خالية تماماً من كل معنى ، لأنها تحصيلات حاصل ، وتحصيل الحاصل يمكن أن يكون له نوع من المعنى من حيث هو جزء من الجهاز الرمزي المستخدم في اللغة شأنه شأن الصفر في الجهاز الرمزي الخاص بالحساب^(٦) .

هذا وسأناقش معنى كل من القضيابا الرياضية والقضيابا المنطقية أثناء عرضي

Ibid : 6,2.

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 6,23.

(٣)

Ibid : 6,113.

(٤)

Ibid : 4,461.

(٥)

Ibid : 4,4611.

(٦)

تحليل الفكر عند فتحنثين في الفصل التالي :

(ج) القضايا الفلسفية «الميتافيزيقية» ، لأن البحث الفلسفي عند فتحنثين في «رسالته المنطقية الفلسفية» ليس له موضوع خاص به – ليس له موضوع صوري خالص كما يقول الفلاسفة المدرسيون^(١) ، بل إن الفلسفة تتكون من توضيح وبيان ما نعرفه بالفعل من قبل عن طريق آخر غير الفلسفة . وعلى ذلك فكل ما يقوله الفلاسفة من قضايا وما يشيرونه من أسئلة ومشكلات ، هي ليست مما يقال – وبالتالي فهي حين تقال تكون خالية من المعنى «فعظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية ليست كاذبة ، بل هي خالية من المعنى . فلسنا نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة من هذا القبيل ، وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى . فعظم الأسئلة والقضايا التي يقولها الفلاسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا»^(٢) وقد عبر فتحنثين عن ذلك المعنى بطريقة دقيقة حين وحد بين الفلسفة والميتافيزيقا بقوله «إن المنهج الصحيح للفلسفة يجب أن يكون هو هذا : ألا نقول شيئاً إلا مما يمكن قوله ، أي قضايا العلم الطبيعي ، أى شيئاً لا علاقة له بالفلسفة ، فبرهن دائمًا ، سبباً يرغب شخص آخر في أن يقول شيئاً ميتافيزيقياً – تبرهن له أنه لم يعط أي معنى لعلامات (اللفاظ) معينة في قضاياه»^(٣) .

ثالثاً – من حيث الكيف :

يتكلم فتحنثين عن القضايا من حيث كيفيةها ، على أنها نوعان أو فئتان ، فئة تدرج تحتها جميع القضايا الموجبة ، والفئة الأخرى تدرج تحتها القضايا السالبة أو المفيدة .

(١) Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 80.

(٢) (عن ترجمة أوبلدن) Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,003).

(٣) Ibid : 6,522.

ومعنى القضية من حيث إيجابها أو سلبها عند فتحجنتين مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بفكرة عن الواقعية ، وكذا بنظرية التصويرية للغة .

فحيث إن الواقعية الذرية بالنسبة لفتحجنتين تكون على نوعين هما الواقع السالبة والواقع الموجبة ، الأولى هي الواقع التي ليس لها وجود بالفعل ، وإن كان وجودها ممكناً ، والثانية موجودة بالفعل في العالم الخارجي – لأن « وجود الواقع النزيه أيضاً يسمى بالواقعة الموجبة ، وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة »^(١) .

وحيث إن القضية تكون رسمأً للوجود الخارجي ، لزم عن ذلك أن تكون القضايا التي تجيء رسمأً لهذه الواقع – على نوعين أيضاً .. أى قضايا موجبة وقضايا سالبة . ويعبر فتحجنتين عن القضية الموجبة أو المثبتة بالرمز (ق) ، كما يعبر عن القضية السالبة أو المنفية بالرمز (ـق) أى لا ق .

١ – القضية الموجبة (ق) :

هي التي تفيد في « رسالة » فتحجنتين أن الأشياء الموجودة في العالم الخارجي قد ترابطت على نحو معين في واقعة ما ... فإذا قلت (اع ب) أى « القلم على يمين الكتاب مثلاً » فهذا معناه أن كلاً من ا ، ب الموجودتين في العالم الخارجي – متراطمان بعلاقة ما هي ع (أى العلاقة المكانية « على يمين ») . فإذا كانت الأشياء متراطمة بالفعل على هذا النحو الذى تحدده القضية – أى كان القلم فعلاً على يمين الكتاب – كانت القضية التى تصود هذه الواقعية قضية صادقة .

أما إذا كانت الأشياء متراطمة بالفعل على نحو آخر غير النحو الذى تحدده القضية – فكان القلم مثلاً على يسار الكتاب – كانت القضية التى تصور هذه الواقعية قضية كاذبة .

وأود هنا أن أذكر ملاحظة هامة ، هي أن إيجاب القضية يختلف عن صدقها . فالقضية (أع ب) قضية موجبة لأنها تفيد الاتصال بين أ ، ب وارتباطهما بعلاقة معينة هي ع . أما صدق القضية فيتوقف على كون أ ، ب مرتبطين بالفعل بهذه العلاقة الواردة في القضية . وبمعنى آخر فإن إيجاب القضية يعني وجود صلة بين موضوعات الواقعه — في حين أن صدق أو كذب القضية يتوقف على مدى مطابقة هذه الصلة الموجودة بين موضوعات الواقعه ، للعلاقة التي تذكرها القضية .

وعلى ذلك فالقضية الموجبة يمكن أن تكون صادقة كما يمكن أن تكون كاذبة .

٢ – القضية السالبة (~ ق) :

أما القضية السالبة فهي التي تفيد في فلسفة فتحشتين أن الأشياء الموجودة في العالم الخارجي ليست مترابطة على نحو معين . . . فإذا قلت لا (أع ب) — أي «ليس القلم على يمين الكتاب» — فهذا معناه أن كلا من أ ، ب الموجودتين في العالم الخارجي ليستا مترابطتين بهذه العلاقة (ع) — أي علاقة على عين . فإذا كانت الأشياء غير مترابطة فعلاً بالعلاقة ع على النحو الذي تحدده القضية — أي لم يكن القلم بالفعل على يمين الكتاب — كانت القضية في هذه الحالة صادقة .

أما إذا كانت الأشياء مترابطة بالفعل بالعلاقة ع — فكان القلم فعلاً على يمين الكتاب — كانت القضية في هذه الحالة كاذبة .

ونفس ما قلناه بخصوص إيجاب القضية وصدقها ، ينطبق كذلك على سلب القضية وكذبها ، فالقضية التالية : لا (أع ب) قضية سالبة لأنها تفيد الانفصال بين أ ، ب أو عدم ارتباطهما بعلاقة معينة هي ع . أما صدق القضية فيتوقف على كون أ ، ب غير مرتبطين بالفعل بهذه العلاقة الواردة في القضية .

ويعني آخر فسلب القضية يعني عدم وجود علاقة معينة بين موضوعات الواقع ، بينما كتب القضية أو صدقها يتوقف على مدى مطابقة ما بين الموضوعات من انفصال ، لعلاقة الانفصال التي تذكرها القضية . وعلى ذلك فالقضية السالبة يمكن أن تكون صادقة ، كما يمكن أن تكون كاذبة .

ولكن ما الذي تشير إليه القضية السالبة في الواقع الخارجي ؟ ما هي الواقع التي تكون القضية السالبة رسماً لها ؟ إن الواقع السالبة ليس لها وجود فعلى عند فتجنثين^(١) . إذن ما الذي يقابل هذه القضية السالبة في العالم الفعلى ؟ يقابلها انفصال أو عدم ارتباط أ ، ب بعلاقة هي ع في واقعة واحدة ، وقد عبر عن هنا المعنى فتجنثين بقوله «إن عدم وجود الواقع الذري يسمى بالواقعة الموجبة»^(٢) . وعلى ذلك فصدق القضية لا (أع ب) يرجع إلى علم ارتباط أ ، ب بالفعل في الوجود الخارجي .

لكن علم ارتباط أ ، ب بعلاقة ما ، معناه عدم وجود الواقع التي تتكون منها في الواقع الخارجي ، فهل معنى ذلك أن تكون القضية السالبة خالية من المعنى لعدم وجود واقعة تقابلها في العالم الخارجي ؟

يقول فتجنثين إن القضية السالبة ليست خالية من المعنى *sinn* (sense) لكن معناها يكون مضاداً لمعنى القضية نفسها في حالة الإيجاب – على الرغم من أن كلا من المضدين (الموجبة والفالبة) تتكلّم عن نفس الوجود الخارجي التي تتكلّم عنه الأخرى ، فتجنثين يقول في مذكرةاته «إن (ق) في هذه النظرية لها نفس دلالة Bedeutung^(٣) (لاق) وإن كانت تختلف عنها في المعنى»^(٤) ،

(١) وقد سبق أن أوضحت ذلك بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا البحث .

(٢) (عن ترجمة أوجلن) Wittgenstein, L. : Tractatus . . . (2,06).

(٣) وقد ترجمت كلمة Bedeutung الألانية بكلمة دلالة reference لا معنى ، حتى لا يختلط معناها بمعنوم *sinn* (sense) .

Wittgenstein, L. : Notebooks. 1914 - 1916, P. 97,

(٤)

كما يعبر عن هذا المعنى نفسه في قوله في «الرسالة» إن «القضيتين (ق) و(لا ق) هما معنيان متضادان ، لكن يقابلهما وجود واقع واحد فقط»^(١) .

أو بمعنى آخر هما تتكلمان عن نفس الأشياء الموجودة في الواقع – وهي أ ، ب – إلا أن الأول تفيد اتصالهما ، في حين تفيد الآخر عدم اتصالهما ، أي تبني هذا الاتصال : هلا هو التبرير الذي يبرر به فتحجشتين وجود معنى القضية السالبة وإلا كان علينا أن نقول إن الواقعية السالبة لها وجود فعل ... الأمر الذي يؤدي إلى تناقض يذكره فتحجشتين بشكل مقتضب ، ويمكن أن تعرّضه على النحو الآتي : لو سلمنا بأن هناك واقعين هما ق ، لا ق هما وجود فعلي ، لكن الاختلاف بينهما في أن الواقعية السالبة تتضمن عنصراً أكثر مما تتضمنه الواقعية الموجبة – وهذا العنصر هو «لا» . وبناء على ذلك سيكون هناك شيء أو عنصر في القضية السالبة ، أزيد مما هو موجود في القضية الموجبة ، وذلك العنصر هو «لا» . وبمعنى آخر سيكون الفرق بين القضية (لا ق) والقضية (ق) هو أن الأولى متضمنة للاسم (لا) أكثر من القضية الثانية – الأمر الذي يؤدي إلى وجود علامة للنفي وهي (لا) كاسم على الرغم من أنها لا تشير إلى شيء ... وهذه هي النتيجة التي رفضها فتحجشتين بقوله «إنه لا يوجد شيء في الواقع الخارجي يقابل العلامة (لا)»^(٢) ، والسبب في رفضه لهذه النتيجة هو : أنه إذا كانت «لا» اسمًا لشيء من الأشياء ، لزم عن ذلك أن تكون نتيجة تكرار نفي القضية الواحدة مرتين متتاليتين (لا لا ق) ، قضية مختلفة كل الاختلاف عن القضية الأصلية (ق) ، لأنها ستكون وصفاً لحالة من حالات الوجود تتضمن عنصرين – (هذا : لا لا) – أكثر مما تحتويه حالة الوجود التي تصفها القضية الأصلية (ق)^(٣) .

Willgenstein, L. : Tractatus. - (4,0621).

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 56.

(٣)

وفي هذا الصدد يقول فتحنثتين «إننا إذا كان لدينا شيء اسمه (لا) . فحيث يمكن أن تقيينا (لا لا (ق) بشيء آخر غير (ق) . لأن إحدى القضيتين ستتناول حيئتنا (لا) ، والأخرى لن تفعل ذلك»^(١) .

وحيث إن (لا لا (ق) تقول نفس ما ت قوله (ق) تماماً ، لزم عن ذلك ضرورة تخلينا عن الفكرة الثالثة بأن (لا) تعتبر بثابة الاسم ، وبالتالي تخلينا عن الاعتقاد في وجود الواقع السالبة وجوداً فعلياً^(٢) ، لأن كلا من القضيتين - الموجبة والسالبة - تتكلمان عن نفس الوجود ، الأولى تبنته والثانية تنفيه أو ثبت علم وجوده .

ومعنى ذلك أن كلا من القضيتين متعلق بالآخر مرتبط به لتعلقهما أو ارتباطهما بنفس الوجود الخارجي ، الأمر الذي أدى بفتحنثتين إلى القول بأن القضيتين تفترضان مقدماً وجود إحداهما الأخرى فالموجبة تفترض السالبة ، والسالبة تفترض الموجبة - على نفس النحو الذي نتكلم فيه عن وجود وعدم وجود الواقعية الواحدة . فوجود وعدم وجود الواقعية (أى الواقعية الموجبة والواقعية السالبة)^(٣) يمكن أن ترابط على نحو أو لا ترابط عليه . ولذا فإن القضية (ق) تفترض مقدماً إمكان القضية (لا (ق) ، أى تفترض مقدماً علم وجود الواقعة . لأن الواقعية التي تأتي هذه القضية ربما لها ، إما أن تكون موجودة أو غير موجودة ، فإذا كانت موجودة كانت القضية الموجبة (ق) صادقة ، وإذا لم تكن موجودة كانت القضية الموجبة (ق) كاذبة ، وكانت وبالتالي القضية السالبة (لا (ق) صادقة .

فإذا اعتبرنا أن القول التالي «السماء ممطرة» مثلاً قضية موجبة هي (ق) ، وكانت هذه القضية صادقة ، فإن ذلك يدل على أن حالة الواقع الخارجي على

Wittgenstein, L. : Tractatus. . (5,44).

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 56.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,06).

(١)

(٢)

(٣) (عن ترجمة أوجدن)

هذا النحو الذي تقوله القضية – ف تكون النساء بمطرة فعلاً .

ولكن من الممكن ألا تكون النساء بمطرة – (لأن النساء إما أن تمطر أو لا تمطر) – وفي هذه الحالة تكون القضية الموجبة (النساء بمطرة) – ق – قضية كاذبة ، ويكون معنى ذلك أن هذه الواقعة غير موجودة فعلاً – أى واقعة سالبة على حد تعبير فتحشتين^(١) ، ف تكون القضية المعتبرة عن هذه الواقعة صحيحة وهي « النساء غير مطرة » – أى القضية السالبة (لا ق) .

وعلى ذلك فالقضية الموجبة يجب أن تفترض مقدماً وجود القضية السالبة^(٢) لأنها يجب أن تفترض مقدماً إمكان عدم وجود الواقعة التي تصورها .

والعكس صحيح – فالقضية السالبة يجب أن تفترض مقدماً وجود القضية الموجبة – لنفس السبب السابق ، فضلاً عن أن تكرار النفي يؤدي إلى الإثبات ، فالقضية (لا لا ق) تفترض أيضاً وجود (ق) – لأن ما تقوله (ق) و (لا لا ق) – هو هو نفس الشيء .

وبمعنى آخر يمكننا أن نقول إن صدق القضية الموجبة يستبع كذب نفيها ، ولكن القضية الموجبة يلزم عنه صدق نفيها .. وبالعكس . فإذا كانت (ق) صادقة كانت (لا ق) كاذبة ، وإذا كانت (ق) كاذبة كانت (لا ق) صادقة ، وبالعكس ... فإذا كانت (لا ق) صادقة كانت (ق) كاذبة ، وإذا كانت (لا ق) كاذبة كانت (ق) صادقة ، وهذا ما يعبر عنه في المقطع الصورى بقانون التناقض حين نطبقه على القضايا فنقول إن القضيتين المتناقضتين لا تصلقان معاً ولا تكليبان معاً ، وهذا ما يصلق على هاتين القضيتين السابقتين « لأن كل قضية تنقض أخرى فهي بذلك تنفيها »^(٣) . وقد عبر

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢)

Ibid : 5,5151.

(٣)

Ibid : 5,124.

فتجشتين عن هذا المعنى بقوله «ألا بد لعلامة القضية السالبة من أن تكون قائمة على أساس علامة القضية الموجبة؟ لماذا لا يكون في استطاعتنا أن نعبر عن قضية سالبة بواسطة واقعة سالبة؟ (مثل : إذا كانت (أ) غير مرتبطة بعلاقة معينة مع (ب)) ، فإن ذلك يعني أن (أ) ب ليست هي الواقعة القائمة».

إلا أن القضية السالبة هنا أيضاً تكون قد نشأت بشكل غير مباشر مع القضية الموجبة . فالقضية الموجبة يجب أن تفترض مقدمة وجود القضية السالبة ، والعكس بالعكس ^(١) .

لكن طالما أن القضية يجب أن تكون رسمًا للوجود الخارجي ، وطالما أن الوجود الخارجي ينحل إلى وقائع ذرية مستقلة ومنفصلة — فإن القضيابا التي تصور هذه الواقع الذري تكون قضيابا موجبة لا سالبة ، لأن ما له وجود بالفعل هو الواقع الموجبة لا السالبة .

أى أن القضيابا الأولية التي تكون رسمًا للوجود الخارجي يستحيل أن تكون إلا قضيابا موجبة فقط لا سالبة ، الأمر الذي أدى بتجشتين إلى اعتبار أن القضية الموجبة هي الأصل الذي تكون القضية السالبة نفياً له . أو بمعنى آخر أن القضية الأولية الموجبة هي القضية الحقيقة من حيث هي رسم الواقع ، في حين أن القضية المنافية عبارة عن دالة صدق وليس قضية بالمعنى الحقيقي ، فقول (لا ق) ليس إلا دالة صدق للقضية الأولية (ق) .

ودالة الصدق عند تجشتين هي ما يتبع عن أي إجراء نقوم به بالنسبة للقضية أولية .. أو بمعنى آخر هي القضية التي تنتهي عن إجراء ما تم اتخاذه بالنسبة للقضية أولية ما . فالقضيابا دالات صدق للقضيابا الأولية ^(٢) ، كما أن «دالات صدق القضية الأولية ، هي نتائج إجراءات توجد في القضيابا الأولية

Ibid : 5,5151.
Ibid : 5.

{١}
{٢}

كأسس لها^(١). ويمثل فتجنشتين مثل هذه الإجراءات بعدها أمثلة منها النفي ، فيقول «إن النفي والجمع المنطقي ، والضرب المنطقي ... إلخ ، كلها من قبيل الإجراءات»^(٢). وعلى ذلك – إذا كانت لدينا القضية الأولية (ق) – استطعنا حين تقوم بهذه العمليات أو الإجراءات الثلاثة السابقة مثلاً بالنسبة للقضية (ق) أن نصل إلى دلالات الصدق الثلاث التالية، أو يعني آخر القضايا الثلاث التالية (لا (ق)) نتيجة لتطبيق إجراء النفي ، (ق ، ل) نتيجة لتطبيق إجراء الضرب المنطقي ، (إما (ق أو ل)) نتيجة لتطبيق إجراء الجمع المنطقي .

وعلى ذلك فالقضية لا (ق) ليست قضية بالمعنى الحقيقي ، إنما هي دالة صدق نتيجة لتطبيق إجراء النفي بالنسبة للقضية الأولية (ق) .

رابعاً – من حيث الحكم :

وتصنيفنا للقضايا بناء على الحكم هو تصنيف لها طبقاً لمدد المصالقات التي يصدق عليها الحكم الموجود في القضية... والمصالقات بالنسبة لفتجنشتين ليست أشياء أو جزئيات مفردة ، بل هي وقائع مكونة من أشياء ، لأن الأشياء في «رسالة» فتجنشتين لا توجد وجوداً مستقلأً في العالم الخارجي ، بل توجد وهي متراقبة في وقائع معينة الأمر الذي يجعله يذهب إلى أن «العالم ينحل إلى وقائع»^(٣) أو هو «مجموع الواقع لا الأشياء»^(٤) . وعلى ذلك يمكننا أن نقسم القضايا عند فتجنشتين من جهة الحكم إلى نوعين رئيسيين هما :

١ – قضايا تصدق كل منها على واقعة واحدة فقط – كأن أقول «سocrates مفكر» أو «القلم على بين الكتاب» ... ولا كان الواقع الخارجي مكوناً من

Ibid : 5,294.

(١)

Ibid : 5,2941.

(٢)

Ibid : 1,2.

(٣)

Ibid : 1,1.

(٤)

وقائع ذرية بسيطة فقط كل منها منفصل عن الأخرى^(١) فإن القضايا التي تكون معتبرة عن هذه الواقع الذري هي التي يمكن لنا مقارنتها بالوجود الخارجي مباشرة . حتى نستطيع أن نتبين ما إذا كانت صادقة أو كاذبة ، وهي أبسط أنواع القضايا أو هي القضايا الأولية Elementarsätze (elementary) على حد تعبير فتجلجشتين^(٢) والتي يسمىها رسول في مقدمته لرسالة فتجلجشتين بالقضايا الذرية atomic^(٣) ، وسألناول هذا النوع من القضايا بالتفصيل حين أعرض لتحليل القضايا الأولية .

٢— قضايا لا تصدق كل منها على واقعة واحدة ، بل أكثر — وهي عند فتجلجشتين على نوعين مما :

(أ) القضايا المركبة .. التي تتحلّى بما هو مركب من واقعتين أو أكثر ، أو بمعنى آخر تتكون من أكثر من قضية أولية — مثل قول « سocrates حكيم وأفلاطون تلميذه »^(٤) أو قول « القلم على عين الكتاب وهو قلمي » .

(ب) قضايا التعميم .. أو القضايا الكلية مثل قول « الإنسان مفكّر » : وعلى الرغم مما بين هذين النوعين من القضايا من اختلاف إلا أنها مشابهان تشابهًا يبرر جمعهما في فئة واحدة — هي فئة القضايا التي لا تتكلّم عن واقعة ذرية واحدة « فالقضية الثامة التعميم تشبه كل قضية مركبة أخرى » على حد تعبير فتجلجشتين^(٥) :

وعلى ذلك فكل قضية لا تتكلّم عن واقعة ذرية ، أي كل قضية غير أولية ، لا تشير إلى شيء له وجود بالفعل لأن ما له وجود هو الواقع الذري لا الواقع المركبة ، ولذا كان علينا — لكنى نعرف ما إذا كانت هذه القضايا صادقة أم كاذبة — أن نحللها أو نردها إلى القضايا الأولية التي تتكون منها ، والتي تشير

Ibid : 2,061.

(١)

Ibid : 4,21.

(٢)

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus) P. 13.

(٣)

Ibid : P. 9.

(٤)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (5,526).

(٥)

كل منها إلى واقعة ذرية ما . وسأتناول كل نوع من هذين بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي :

القضايا المركبة (Composite) Zusammengesetzte

ويسمى فتجنشتين ^(١) *zusammengesetzte* ، ويسمىها رسول باسم ^(٢) *molecular* وهي نفس الكلمة الإنجليزية الواردة في « مذكرات فتجنشتين في المنطق » ^(٣) ويرجمها أوجلدن في « الرسالة » بكلمة *complex* . وسأقوم بترجمتها إلى اللغة العربية بالقضايا المركبة لأننا لا نكاد نجد فارقاً كبيراً في المعنى بين اللفظتين الإنجليزيتين *molecular, complex* — فيستخدمهما ماسلو على أحدهما متراجفتان ^(٤) ، ولأن رسول يسمى القضايا المركبة بهذا الاسم بناء على وجود معامل استدلالي فيها يمكننا من أن نستدل على جزء من جزء آخر من أجزائها المكونة لها ^(٥) وهو نفس المعنى الذي يقصده فتجنشتين بالتركيب في « رسالته » .

ونظرية فتجنشتين في القضايا المركبة ، إنما ترتد إلى نظريته في تركيب دلالات الصدق .. لأن جميع « القضايا عبارة عن دلالات صدق للقضايا الأولية » ^(٦) عند فتجنشتين ، « فدالة الصدق للقضية ق هي قضية تحتوى على ق

Ibid : 5,5261.

(١) كما أن فتجنشتين يطلق اسم *Komplex* في رسالته على كل ما هو مركب — سواء كان ممراً أو قضية أو غير ذلك .

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus) P. 13.

(٢) Wittgenstein, L. : Notebooks, (Notes on Logic) P. 100.

(٣) فيقول : « القضايا المركبة molecular or complex عبارة عن قضايا تحتوى على قضايا أخرى » .

Maslow, A : A study in Wittgenstein's Tractatus , P. 95.

(٤) جون ديوي: المنطق نظرية البحث — ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ، دار المعارف ، القاهرة ١٩٦٠ ص ٨٣٣ صفحة ٨٣٣ .

Wittgenstein, L. : Tractatus... (5).

(٥) (عن ترجمة أوجلدن)

حيث لا يتوقف صلتها أو كتبها إلا على صدق أو كتب ق ، وكذلك الحال بالنسبة للدالة صدق قضيابا متعددة مثل ق ، ل ، ر من حيث تضمنها ق ، ل ، ر . وبحيث يتوقف صلتها أو كتبها فقط على صدق أو كتب ق ، ل ، ر^(١) . وبمعنى آخر – فالقضايا المركبة « عبارة عن قضيابا تحتوى على قضيابا أخرى ... تعتبر في تحليلنا الأخير قضيابا ذرية وتكون هذه القضيابا الترية بمثابة المكونات التي تتكون منها القضيابا المركبة^(٢) » ، وعلى ذلك فالقضيابا المركبة هي التي تتكون من قضيابين أوليين أو أكثر ارتبطت على نحو معين ... فإذا كانت لدى قضيابان أوليان هما ق ، ل ... وكانت ق = (السماء مطرة) وكانت ل = (الأرض مبتلة) ، استطاعت أن تكون منها مثلا قضيابا المركبة التالية : « ق ، ل » (السماء مطرة والأرض مبتلة) و « إما ق أو ل » (إما أن السماء مطرة أو أن الأرض مبتلة) و « ق تستلزم ل » (السماء مطرة ولذا ابتلت الأرض) ... الخ .

وعلى ذلك فكل قضيبة مركبة يمكن أن تنحدل إلى القضيابا الأولية التي تركبت منها ، وفي هذا الصدد يقول فتحجشتين « كل قول يتعلق بما هو مركب يمكن تحليله إلى قول يتعلق بالأجزاء التي يتكون منها ، وإلى القضيابا التي تصف هذه المركبات وصفاً كاملاً »^(٣) .

وهذا يعني أن المركب ليس عبارة عن أجزاء فقط ، بل هو أيضاً علاقات تربط بين هذه الأجزاء بحيث يتكون منها جمِيعاً – وهي مترابطة على هذا النحو أو ذاك – المركب كله .. ويؤكِّد فتحجشتين هذا المعنى بقوله في « المذكرات » « إن كل عبارة تقال عما هو مركب ، يمكن أن تنحدل إلى الناتج المنطقي لعبارة تخبرنا عن المكونات [التي تتكون منها العبارة الأصلية] ولعبارة تخبرنا عن

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus), P. 19.

(١)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 95.

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (2,0201).

(٣)

القضية التي تصف هذا المركب وصفاً كاملاً . . . وأكرر القول : إن كل قضية تبدو كأنها تقول شيئاً عن مركب ما ، يمكن تحليلها إلى قضية تتكون عن المكونات [أى القضياب الأولية التي تتكون منها] ، وعن القضية التي تصف المركب وصفاً كاملاً . . أى تلك القضية التي تكون مساوية لقولنا إن المركب موجود^(١) .

ويعنى ذلك أن قول (ق ، ل) يمكن تحليله إلى عبارة تفيد أن هذا القول ينحدل إلى قضيتي أوليتين يتكون منها هما :

(أ) القضية (ق) التي تشير إلى الواقعه س .

(ب) القضية (ل) التي تشير إلى الواقعه م .

ولى أن القضيتي ق ، ل مرتبطان بعلاقة الاتصال على نحو يجعل منها قضية واحدة مركبة .

ويقول فتحجنتين كللث توضيحاً لهذا المفهـى : « لأن تدرك مركباً ما ، فإن هنا يعني أن تدرك أن مكوناته قد ارتبطت على نحو معين هو كذا وكذا . . . »^(٢)

كما يرى فتحجنتين أن كل قضية أولية تدخل في تكوين القضية المركبة ، كما أنها ترتبط مع القضية الأولى الأخرى التي تعتبر مكوناً آخر من مكونات القضية المركبة ، بعلاقة ما — فكنلث تربط القضية الأولى التي تعتبر إحدى مكونات القضية المركبة ، بالقضية المركبة نفسها بعلاقة داخلية « فالقضية التي تخبر عن مركب ما Komplex ، ترتبط بعلاقة داخلية مع القضية التي تتحدث عن أحد الأجزاء التي تتكون منها »^(٣) .

وقد يحدث أحياناً لا تبدو القضية للوهلة الأولى على أنها قضية مركبة . . .

Wittgenstein, L. : Notebooks, P. 99.
Wittgenstein, L. : Tractatus... (5,5429).
Ibid : 3,24.

(١)
(٢)
(٣)

وخاصية أثناء استخدامنا للغة للعادية (أى اللغة الدارجة أو الباربة) مثل القول «هذا القلم أسود» ، لكن مثل هذا القول يمكن تحليله إلى قضيتيْن على الأقل هما : ١- «هذا القلم» ٢- «هو أسود»^(١) وقد فطن فتتجشتين إلى ذلك فتجده يقول : «إن المعاممات الصامتة التي تبذل لفهم اللغة الباربة مقدمة غاية التعقيد»^(٢) .

وقد حاول بعض المناطقة مثل رسلي في كتابه «مقدمة للفاسفة الرياضية» ، أن يجمع الصور المركبة للقضايا المركبة بناء على «لحظة اللغة العادية»^(٣) ، إلا أن فتتجشتين وضع لنا طريقة منهجية لكيفية الوصول إلى دلالات الصدق (أى القضايا) من أى عدد من القضايا الترورية . وهذا ما سأتناوله بالتفصيل أثناء مناقشى لمعنى القضايا الأولية ، وكيف تكون هي الأسماء في استدلال جميع القضايا الأخرى التي تكون دلالات صدق لها .

القضايا الكلية (أو العامة) (general allgemeine) :

١- القضايا الكلية عند فتتجشتين هي التي لا تشير إلى فرد أو جزئية واحدة ، بل تتكلّم عن صفة أو خبر تخبر به أو نصف به أى فرد أو جزئية يمكن أن تدرج تحت فئة معينة هي موضوع الحديث .. فإذا قلت مثلاً : «الإنسان فان» ، فإننى لا أشير إلى فرد أو آخر من أفراد الإنسان لكنّي أصفه بهذه الصفة إذ ليس هناك بين الموجودات أو الأفراد أو الجزئيات المفردة الموجودة في الواقع الخارجي «إنسان» بالإضافة إلى ١ ، ب ، ج ... الخ من أفراد الناس .

وعلى ذلك فكلمة «إنسان» التي ترد في القضية «الإنسان فان» تعتبر عند

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 96. (١)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (4,002). (٢)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 96. (٣)

فتجنثين بثابة المتغير variable — مثل س — الذي يمكن أن نضع مكانه أي فرد من الأفراد فتكون القضية في هذه الحالة إما صادقة أو كاذبة بناء على إمكان مقارنتها بالواقع . . . فإذا قلت «سقراط» بدلاً من «إنسان»، أمكنني أن أقارن هذه القضية بالواقع الخارجي فأرى أن سقراط قد مات بالفعل . ف تكون القضية في هذه الحالة صادقة .

ويعنى آخر . . . يمكنني أن أحلل «المتغير» في القضية الكلية إلى «أسماء بثريات مفردة» تشير مباشرة إلى أشياء موجودة في الواقع الخارجي كأن أقول : بالنسبة للقضية «الأنهار عنبة الماء» . . .

النهر ١ (النيل) — عنب الماء .

النهر ٢ (الأمازون) — عنب الماء .

النهر ٣ (السين) — عنب الماء .

النهر ٤ (التيمز) — عنب الماء . . . الخ .

فكلمة «الأنهار» تصدق بالنسبة للنهر ١ ، النهر ٢ ، والنهر ٣ ، والنهر ٤ . . . الخ ولذا فهي بثابة المتغير الذي يمكن أن يجعل محله شيء معين ، وإن كان هو نفسه ليس له ما يقابلة في الواقع الخارجي .

مما سبق يمكننا أن نقول إن القضية الكلية تحتوى على متغير ، أو مجهول — تظل قيمته غير معروفة حتى نضع بدلاً منه اسمًا لمدلول محدد . ولذا فالقضية الكلية ليست قضية بالمعنى المتحقق ، بل هي دالة قضية^(١) ، أو هي على حد تعبير فتجنثين دالة صلقة^(٢) .

والواقع أن معنى القضية الكلية عند فتجنثين مرتبط إلى حد كبير بتفكيره

(١) دكتور زكي تجيب محمود : المنطق الوضعي ، الجزء الأول ، صفحة ١٧٤ .

Wittgenstein, L. : Tractatus. (5.54).

(٢)

عن متغير القضية ، وهو ما يسميه بالتصور الصوري أي المعني الكلى – فنراه يقول «إن متغير القضية يعني التصور الصوري ، وتدل قيمة على الأشياء [أى المفردات] التي تندرج تحت هذا التصور»^(١) ، كما أن «كل متغير هو علامة دالة على تصور صوري ، لأن كل متغير يمثل صورة ثابتة تشارك فيها كل قيمها [أى كل مفرداتها] ، ويمكن اعتبارها كصفة صورية لهذه القيم»^(٢).

هذا فيما يتعلق بتحليل القضية الكلية ، من حيث هي دالة صدق لقضاياها أولية تشير مباشرة إلى ما هناك في الواقع . لكن هل معنى ذلك أن طريقة تكوينها هي الطريقة المقابلة أو العكسية ؟ أى أنها تتكون بناء على حصر عدد الجزئيات أو الحالات الجزئية التي تشير إليها القضايا الأولية التي تصدق بالنسبة لها هذه القضية الكلية ؟

لا يرى فتنجشتين ذلك ، ويمكن أن نشرح رأيه في هذا الصدد على النحو التالي . . .

٢ – على الرغم من أن القضايا الكلية عند فتنجشتين – شأنها شأن القضايا المركبة الأخرى – عبارة عن دالات صدق للقضايا الأولية ، إلا أن ذلك قد لا ييدو للوهلة الأولى^(٣) ، وذلك يرجع إلى الطريقة التي يتم بناء عليها تمييز مجهرولات صلتها (أى عدد الحالات التي يمكن أن تحل كل منها محل المتغير الوارد في القضية) : فبدلاً من إحصاء عدد جميع مجهرولات الصلق على النحو الذي تفعله القضايا المركبة ، نجد أن القضايا الكلية تصنف مجهرولات الصلق *truth arguments* بواسطة ذكر دالة مثل «س» ، تكون قيمتها بالنسبة لجميع قيم س هي القضايا المطلوب وصفها^(٤) . وعلى ذلك فالقضايا الكلية

Ibid : 4,127.

(١)

Ibid : 4,1271.

(٢)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 103.

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (5,501).

(٤)

عبارة عن دلالات صلقة تعبّر عن الالتفاق أو الاختلاف مع إمكانات صلقة القضيّاً الأولى ، مثل أي قضيّة مركبة molecular أخرى ، إلا أنها تقوم بهذا التعبير بطريقة مختلفة عن طريق القضيّاً المركبة ، وهي أكثر تعقيداً منها – فبدلاً من أن تكون القضيّة الكلية محتوية على جميع أسماء الأشياء التي تتكلّم عنها ، نجد أن رمز القضيّة الكلية لا يحتوي إلا على متغير يمثل كل قيمها مرة واحدة^(١) : ولتوضيح ذلك نقول إن القضيّة المركبة هي في حقيقتها أكثر من قضيّة أولية واحدة ، أو بمعنى آخر إنها يمكن أن تنحل إلى أكثر من قضيّة أولية ، تكون القضيّة المركبة بمثابة دالة صلقة لها . فالقضيّة «ق ، ل» دالة صلقة للقضيّة الأولى (ق) ، وكل ذلك للقضيّة الأولى (ل) بحيث يتوقف صدقها على صدق أو كذب كل من القضيّتين الأولىين .. ويعكّرنا بناء على ذلك أن نستنتج دلالات صلقة مختلفة من عدد معين من القضيّاً الأولى .. فهل هذا ما ينطبق بالنسبة للقضيّة الكلية ؟

إن ذلك بالنسبة لقتجنتين هو نفس الطريق ، لأن القضيّة العامة أو الكلية بمثابة دالة صلقة للقضيّاً الأولى .. إلا أن هناك اختلافاً كبيراً بين الحالتين – في حالة القضيّة المركبة ، نجد أنها بمثابة دالة صلقة لعدد محدد من القضيّاً الأولى – هي في المثال السابق (ق) ، (ل) ... أما في حالة القضيّة الكلية فعدد القضيّاً الأولى – التي تكون هذه القضيّة الكلية دالة صلقة لها – لا يمكن استقصاؤه أو حصره ... فكلمة «إنسان» في التعرّيف الكلية «الإنسان فان» تشير إلى آلاف وbillions من الأفراد الذين يصلح كل فرد منهم أن يكون موضوعاً لقضيّة أولية وذلك على النحو التالي :

سرطان فان

محمد فان

أحمد فان

علىٰ فإن . . . إلى آخر عدد الأفراد الذين يصدق عليهم التصور الصورى، أو المعنى الكلى «إنسان». ولا كان من المعتذر وضع قائمة طويلة تجمع أفراد الإنسان فرداً وتصف كلها لهم بالفناء، لزم أن يكون اللفظ الكلى (الذى يفيد المعنى الكلى أو التصور الصورى) بمثابة المتغير الذى يصلق على هذا الفرد أو ذاك، وإنمأ أيضاً أن تكون القضية الكلية التى تحتوى على هنا المتغير بمثابة الدالة التى إذا حددت قيمة متغيرها أصبحت قضية. ولذا فنحن لا نصل إلى تكوين القضية الكلية بنفس الطريقة الذى تقوم فيها بتركيب القضية المركبة . . لأن صفة العمومية الموجودة فى القضية الكلية لا تدركها عن طريق العد المباشر أو الإحصاء لجميع القضايا التدرية المتضمنة فيها، بل عن طريق وصف هذه القضايا الكلية من حيث هى قيم للمتغير⁽¹⁾ وقد عبر عن ذلك رسول بقوله «إن المنهج الذى يتبعه فتنجشتين أثناء تناوله للقضايا العامة [أى «من»، «مس» و «إس»] . . . «س»] مختلف عن الطرق الذى سبقته، من حيث إن التعليم لا يصل إليه إلا عن طريق تمييز مجموعة القضايا موضوع الحديث . . .⁽²⁾، ويقصد رسول — بالطرق الذى سبقته — طريقة هو في النظر إلى القضايا الكلية ، لأنـه كان يعتقد في كتابه «مبادئ الرياضة» أن القضايا الكلية تكون مختلفة تماماً — من حيث النوع — عن القضايا المركبة⁽³⁾ ، على حين ذهب فتنجشتين إلى أن القضايا الكلية دلالات صدق للقضايا الأولية ، ولذا فهو يدخلها في النطاق العام للدلالات الصدق شأنها شأن القضية المركبة ، ولذا فالقضية العامة — بل حتى «القضية التامة التعميم» ، تشبه كل قضية مركبة أخرى⁽⁴⁾ من هذه الناحية .

لا أنسـها وإنـ كانتا تدرجـان في نطاق واحد يشملـهما — وهو كونـهما دلالـات

إلا أنهما وإن كانوا تدرجان في نطاق واحد يشملهما – وهو كونهما دالات

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠٥ .

Russell, B. : Introduction, to Wittgenstein's Tractatus, P. 14.

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 105.

Willigenstein, L. : Tractatus.. (5,5261).

(٤) (عن ترجمة أوجدن)

صدق – فهذا لا يعني أو يبرر كونهما متشابهتين تمام التشابه ، لأن القضايا الكلية – تعادل منطقياً – المجموع المنطقي أو الناتج المنطقي للقضايا الذرية ، بينما تعادل القضايا المركبة – بالفعل – المجموعات المنطقية أو النواتج المنطقية للقضايا الذرية ، وهذا الفارق العلني بينهما هو فارق هام .. لأن الرمز ن (غ) [وهو يعني نفي جميع القضايا التي أرمز لها بالرمز (غ)] في القضية الكلية يمكن أن يمتد ويتسع بحيث يغطي عدداً لا نهاية له من القضايا الذرية ^(١).

ويعنى ذلك أن كلاً من القضيتين الكلية والمركبة تعتبر دالة صدق للقضايا الأولية ، ولذا فكل منها تعتبر الناتج المنطقي لهذه القضايا الأولية ، إلا أن القضية الكلية تعتبر ناتج هذه القضية الأولية من الناحية المنطقية فقط – لأن عدد القضايا الأولية التي يمكن أن تدرج تحتها قد يكون لا متناهياً أو ما لا يمكن حصره ، في حين أن القضية المركبة تعتبر بمثابة الناتج الفعلى للقضايا الأولية مثل (ق ، ل) من حيث هي حاصل الضرب المنطقي للقضيتين ق ، ل أو مثل (ق ٧ ل) من حيث هي حاصل الجمع المنطقي لنفس القضيتين . وهذا ما يفسر قول فوجنشتين إن «فهم القضية الكلية يعتمد على فهم القضية الأولية» ^(٢) من حيث أنها دالة صدق للقضية الأولية ، وقوله «إن جميع الدلالات الكلية هي دلالات صدق» ^(٣) . أما كيف نصل إلى تكوين القضية الكلية أو القضية المركبة ، فذلك يتم بواسطة تطبيق إجراءات الصدق بالنسبة لعدد من القضايا الأولية – وهذا ما سأتناوله بالتفصيل أثناء مناقشتي لتحليل القضايا الأولية .

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 105.
Wittgenstein, L. : Tractatus..(4,411).
Ibid : 5,54.

(١)
(٢)
(٣)

ثانياً : تحليل القضايا الأولية

ليست اللغة عند فتحنثين إلا مجموعة من القضايا^(١) تنحل إلى وحدات صغيرة بسيطة تشير مباشرة إلى الحالة التي توجد عليها الأشياء في الوجود الخارجي ، وهذه الوحدات البسيطة هي ما يسمى فتحنثين بالقضايا الأولية ، التي إذا كانت مطابقة لحالة الأشياء كانت صادقة ، وإلا كانت كاذبة^(٢) . ويعرف فتحنثين القضية الأولية بأنها « أبسط قضية »^(٣) لأنها لا تكون من قضايا أخرى أبسط منها^(٤) ولا يمكن تحليلها أكثر من ذلك لأنها هي نهاية المطاف في التحليل ، وفي هذا الصدد يقول فتحنثين « من الواضح أننا في تحليل القضايا لا بد أن نصل إلى القضايا الأولية التي تكون من أسماء مترابطة ترابطًا مباشرًا^(٥) ». ولكن كيف تكون القضية الأولية قضية بسيطة لا تنحل إلى قضايا أبسط منها ، وهي مع ذلك يمكن أن تكون من جزئيات هي الأسماء ؟

يرى فتحنثين أن القضية الأولية على الرغم من أنها آخر ما نصل إليه من تحليلنا للغة ، باعتبارها الوحدة اللغوية الأولى — إلا أنها مع ذلك ليست بسيطة بساطة كاملة ، لأنها تكون بالفعل من أجزاء .. لكن هذه الأجزاء ليست قضايا إنما هي أسماء .. والأسماء عند فتحنثين — كما أوضحت — لا معنى لها بل هي تشير مباشرة إلى الأشياء الموجودة في العالم الخارجي « لأن الاسم يعني

Willgenstein, L. : Tractatus..(4,001).

(١)

(٢) وصفة الأولية هنا لا تعني أسبقية على التجربة الحسية أو أنها قبلية apriori إنما تعني أن القضايا الأولية تكون بمثابة الوحدات الأوليّة التي تنحل إليها اللغة ، وهي التي تقابل الواقع النزيه في الوجود الخارجي .

Willgenstein, L. : Tractatus..(4,21).

(٣)

Pitcher, G. : The Philosophy of Willgenstein, P. 28.

(٤)

Willgenstein, L. : Tractatus.. (4,22).

(٥)

الشيء ، والشيء هو معناه^(١) ،

وإذا ترابطت هذه الأسماء في وحدة لغوية بسيطة ، (أى قضية أولية) أصبح هذه الوحدة الأولية معنى من حيث إنها تصف حالة الواقع الخارجى – أى حالة ترابط الأشياء في واقعة أو أخرى . وعلى ذلك يمكننا القول بأن القضية الأولية عند فتحجنتين – هي الوحدة الأولى ذات المعنى التي يمكن أن تنحل إليها اللغة ،

وكما أن العالم عند فتحجنتين ينحل إلى وقائع^(٢) لا أشياء^(٣) ، ويحيث إن الأسماء تشير إلى الأشياء ، لزم عن ذلك أن تكون الوحدات اللغوية التي تصور الواقع هي القضيابا لا الأسماء .. ولا كانت « القضيابا هي كل شيء » يتبادر عن القضيابا الأولية^(٤) ، لزم عن ذلك أن تكون القضيابا الأولية هي آخر ما نصل إليه بتحليل اللغة ذات المعنى .

هذا ويمكننا أن نحدد السمات الأساسية التي تتصف بها هذه القضيابا الأولية عند فتحجنتين من ثلاثة زوايا :

(أ) زاوية ننظر منها إلى القضية الأولية من حيث إنها تثبت وجود الواقع الدرية التي يتكون منها الوجود الخارجى ، بالإضافة إلى السمات العامة التي تتصف بها تلك القضيابا .

(ب) زاوية ننظر منها إلى القضية الأولية من حيث هي رسم الوجود الخارجى (النظيرية التصويرية للغة) .

(ج) زاوية ننظر منها إلى القضيابا الأولية من حيث هي متغير يخلع

Ibid : 3,203.

(١)

Ibid : 1,19.

(٢)

Ibid : 1,1.

(٣)

Ibid : 4,52.

(٤)

الصدق على القضايا ، على أساس أن القضايا ليست إلا دلالات صدق للقضايا الأولية^(١) .

ومن ذكر بالتفصيل ما أجملناه .. وذلك على النحو التالي :

(١) الصفات العامة للقضية الأولية :

١— القضايا الأولية تتكون من أسماء يشير كل منها إلى شيء بسيط من الأشياء ، ولا كانت الأشياء عند فتحجنتين لا توحد وجوداً مستقلاً بل تدخل في تكوين واقعة من الواقع — لأن إحدى الصفات الجوهرية التي يتتصف بها الشيء «أن يكون مكوناً ممكناً لواقعه ذرية ما»^(٢) ، لأن «الواقعة — أي وجود الواقع الذري — هي ما هنالك»^(٣) في العالم — لزم عن ذلك أن تحتوى القضية البسيطة الأولية التي تعبّر عن الأشياء المتراقبة في الوجود الخارجي في واقعة معينة — تحتوى على الأسماء التي تشير إلى هذه الأشياء .

وقد عبر فتحجنتين عن هذه الفكرة في أكثر من عبارة من عبارات رسالته وخاصة في العبارة رقم (٤,٢٢) التي تبدأ بقوله «إن القضية الأولية تتكون من أسماء» وهي نفس البداية التي يبدأ بها عبارته رقم (٥,٥٥) أيضاً .

وكما أن الواقعية الذرية ليست عبارة عن مجرد مجموعة أو كوم من الأشياء ، بل تكون هذه الأشياء متراقبة بعضها مع بعض على نحو أو آخر في واقعة ما وهذا ما يتبدى في بنية الواقعة^(٤) ، (كان تكون أ على يمين ب مثلاً) . فكتلك القضية ليست عبارة عن مجرد مجموعة من الأسماء ، بل لابد أن تكون هذه الأسماء متراقبة بعضها مع بعض ، بحيث يعطى ترايظها بهذه الطريقة أو تلك معنى من المعنى — ويكون معناها في هذه الحالة هو وصفها لواقعة التي تصورها ،

Ibid : 5.

(١)

Ibid : 2,011.

(٢)

Ibid : 2.

(٣)

Ibid : 2,092.

(٤)

لأن «القضايا تصف الواقع»^(١).

وفي هذا الصدد يقول فتجلشتين «إن القضية الأولية تتكون من أسماء ، إنها ارتباط أو تسلسل بين أسماء»^(٢) . وإن «كل اسم واحد يقابل شيء واحد ، والاسم الآخر يقابل شيء آخر ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها ببعض بحيث يحيط الكل ببنية رسم واحد حتى يمثل الواقع الذري»^(٣) ، «فليست القضية خليطاً من الكلمات (كما أن المقطوعة الموسيقية ليست خليطاً من النغمات) ، بل القضية هي ما يفصح عن شيء»^(٤) أي ما يكون له معنى .. لأن الأسماء المفردة ليس لها معنى sense بل دلالة Bedeutung reference (Bedeutung) ودلالتها هي الإشارة إلى الأشياء التي تسميتها . أما الذي يبين طريقة ترابط الأشياء فهي القضية المكونة من أسماء مترابطة على التحو الذي ترابط عليه الأشياء التي تسميتها . وهذا ما عبر عنه فتجلشتين بقوله «ليس شيء معنى إلا القضية ، فلا يكون لاسم ما معناه ، إلا وهو في سياق قضية ما»^(٥) .

٢—القضايا الأولية ثبت وجود الواقع الذري ، وفي هذا الصدد يقول فتجلشتين «إن أبسط قضية ، أي القضية الأولية ثبت وجود واقعة ذرية ما»^(٦) فإذا قلت «أ على يمين ب» فهذا يعني أن الوجود الخارجي موجود على التحو الذي أوضحته في القضية وهو كون أ على يمين ب بالفعل ، وككون أ على يمين ب معناه ارتباط أ ، ب بالعلاقة المكانية (على يمين) ، أي وجود الواقع الذري المكونة من أ ، ب على هذا التحو .

لكن لنفرض أنني قلت «أ على يمين ب» ، بينما كانت أ على يسار ب في الواقع الخارجي ، فهل في هذه الحالة تكون هناك واقعة تقابل القضية الأولية التي ذكرتها ؟

Ibid : 4,22.

(١)

Ibid : 4,22.

(٢)

Ibid : 5,01.

(٣)

Ibid : 3,141.

(٤)

Ibid : 3,3.

(٥)

Ibid : 4,21.

(٦)

لا – لا تقابلها واقعة فعلية ، إنما تقابلها واقعة ممكنة ، لأنه من الممكن أن توجد أ على يمين ب ، فإذا تغيرت العلاقة بين أ ، ب وأصبحت بـلا من (أ على يسار ب) هي (أ على يمين ب) أصبحت القضية (أ على يمين ب) قضية لها ما يقابلها في الوجود الخارجي بالفعل من وقائع .

إذن ما الذي ثبته القضية الأولية (أ على يمين ب) في حالة وجود الواقع على نحو آخر هو (أ على يسار ب)؟ إنها تخبرنا أن أ ، ب موجودتان في الوجود الخارجي وأنهما متراطتان على هنا النحو (حيث تكون أ على يمين ب) .

وما الذي ثبته القضية الأولية (أ على يمين ب) في حالة وجود الواقع على نفس النحو وهو (كون أ على يمين ب)؟ إنها تثبت نفس ما ثبته في الحالة الأولى .. والفرق بين الحالتين أن القضية (أ على يمين ب) تكون كاذبة في حالة ارتباط أ ، ب على نحو آخر غير النحو الذي تخبرنا به القضية (وهو كون أ على يسار ب) . وتكون القضية نفسها صادقة إذا كانت (أ على يمين ب) بالفعل: إذن فما ثبته القضية الأولية هو واقعة ذرية تكون من الأشياء التي تقويها القضية – و (هي أ ، ب) وأن هذه الأشياء متراطبة على نحو معين ، وهذا النحو هو الذي يحدد لنا صدق أو كاذب القضية الأولية . بمعنى آخر أن مجرد ترابط الأشياء في الوجود الخارجي على هذا النحو أو ذاك ، معناه وجود الواقع ، أما كون طريقة ترابط الأشياء في الواقعة متفقة مع طريقة ترابط أشيائهما في القضية فهذا ما يحدد صدق أو كاذب القضية ، وفي هذا الصدد يقول فتحنشتين «إذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعية الترية موجودة [أي كان ترابط الأشياء في الواقعة مماثلا لما تعبّر عنه القضية] ، وإذا كانت كاذبة ، لم يكن للواقعية الترية وجود [أي لم تكن الأشياء متراطبة في الوجود الخارجي على النحو الذي تعبّر عنه القضية] »^(١) وعدم وجود الواقعية الترية هنا لا يفيد

Ibid : 4,25.

(١) وما هو موجود بين الماسرين من عندنا التوضيح .

علم وجود العناصر التي تتكون منها الواقعه ، بل يفيد أن هذه العناصر ليست مترابطة على النحو الذي تقوله القضية ، لأن القضية – في نفس الوقت الذي تتصف فيه ارتباط الأشياء على نحو أو آخر في واقعه ما ، هي ثبت ضمناً أن الأشياء التي تتكلم عنها موجودة لأن « القضية تظهر لنا كيف توجد الأشياء ، إذا كانت صادقة – كما تخبرنا بأن الأشياء موجودة على هذا النحو »^(١) وكيف ثبتت القضية الأولية وجود الأشياء ؟ – لأن « القضية الأولية تتكون من أسماء »^(٢) ، « وكل اسم واحد يقابلة شيء واحد والاسم الآخر يقابلة شيء آخر » ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها ببعض بحيث يعني الكل بمثابة رسم واحد حتى يمثل الواقعه التالية »^(٣) إذا كانت القضية صادقة . وسأعود إلى مناقشة هذه النقطة بشيء من التفصيل أثناء عرضي للنظرية التصويرية للغة عند فتحجنتين .

بــي سؤال هام^(٤) وهو : أيهما يكون دليلاً على وجود الآخر : الواقعه التالية أم القضية الأولية ؟ نلاحظ أن هناك دوراً في فلسفة فتحجنتين في هذا الصدد ، فهو يذهب :

(١) إلى أن وجود الواقعه التالية مرهون بصدق أو كذب القضية الأولية فيقول « إذا كانت القضية الأولية صادقة ، كانت الواقعه التالية موجودة [يعني أن وجود الواقعه التالية يلزم عن صدق القضية الأولية] ، وإذا كانت كاذبة لم يكن للواقعه التالية وجود [يعني أن عدم وجود الواقعه التالية يلزم عن كذب القضية الأولية] »^(٥) ، وعلى ذلك « فالقضية الأولية ثبت وجود واقعه ذرية ما »^(٦) .

Ibid : 4,022.

(١)

Ibid : 4,22.

(٢)

Ibid : 5,01.

(٣)

(٤) وقد سبق أن تعررت لمناقشته هذه الفكرة أثناء عرضي لتحليل الواقعه التالية .

(٥) وما بين المعاشرتين – هو من عند هذا التوضيح .

Ibid : 4,95.

(٦)

Ibid : 4,21.

(ب) إلا أنه يعود فينهب إلى أن صدق أو كذب القضية يتوقف على وجود أو عدم وجود الواقع – أي على الحالة التي ترابط وفقها الأشياء في الوجود الخارجي فيقول «إن القضية يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة بكونها رسوماً للوجود الخارجي»^(١).

ويمكن تفسير هذا الدور في ضوء الاتجاه العام في فلسفة فتحنشتين – لا في «الرسالة المنطقية الفلسفية» وحدها بل كذلك في «الأبحاث الفلسفية» – إذ أنها ستجد أن كل لبس أو غموض يزول في ضوء هذا التفسير.

والاتجاه العام المرجوح في فلسفة فتحنشتين يتمثل في الاهتمام باللغة وتحليلها، ولذا فهو حين يذهب إلى أن وجود أو عدم وجود الواقع هو ما يجعل من القضية قضية صادقة أو كاذبة ، إنما هو يستند إلى وجود وحدات أولية ينحل إليها العالم – وهي الواقع – لكي يبرر بها صدق الوحدات الأولية التي تنحل إليها اللغة وهي القضية الأولية . وهذا هو المعنى الذي يقصده فتحنشتين من وراء فلسفته النورية المنطقية بصفة عامة – ولذا فإني أرجح أن ما كان يقصده فتحنشتين من القول بأن القضية الأولية ثبت وجود واقعة ما .. هو أن القضية تأتي بمثابة التقرير الذي يقرر وجود الأشياء على هنا النحو أو ذاك – لا يعني أن وجود الواقع أو عدم وجودها يتفق مع صدق أو كذب القضية أو هو يلزم عن أحدهما .

وعلى ذلك يمكننا أن نقول إن وجود الواقع عند فتحنشتين هو الذي يبرر صدق القضية الأولية ، وعدم وجودها هو السبب في كذب القضية .. ويؤيد هذا الترجيح أن فتحنشتين يقول إن القضية تكون بمثابة الرسم الذي يرسم الوجود أو يصوّره «فالقضية رسم للوجود الخارجي – لأنني أعرف الحالة التي جاءت تمثيلها – وذلك إذا فهمت القضية»^(٢) ولم يقل إن الواقع رسم للقضية .

Ibid : 4,06.

Ibid : 4,021.

لودفيج فتحنشتين

{١
٢}

ولا كان الرسم يأتي في مرحلة تالية للمرسوم ، كان وجود الواقع أسبق من وجود القضايا التي تكون رسماً لها .

٣ - جميع القضايا الأولية موجبة لا سالبة^(١) ، وهذه نتيجة مترتبة على قول فتجنثين «إذا كانت القضية الأولية صادقة كانت الواقعية الذرية موجودة ، وإذا كانت كاذبة لم يكن الواقعية الذرية وجود»^(٢) ، وعلى قوله «إن وجود الواقع الذري أيضاً يسمى بالواقعة الموجبة ، وعدم وجودها يسمى بالواقعة السالبة»^(٣) . فالقضية الأولية تكون بناء على ذلك معبرة عن شيء لم يجده لا سلبي – هو قيام الواقعة – أي ترابط الأشياء فيها على نحو أو آخر^(٤) .

وتروى أنسكوم أن رسل بعد أن تلقى من فتجنثين نسخة من «الرسالة المنطقية الفلسفية» أرسل إليه خطاباً يسأله فيه عما إذا كان نفي القضية الأولية – يعد هو نفسه قضية أولية – أي هل (لا ق) تكون قضية أولية شأنها شأن (ق) – فتلقى منه ردًّا قاطعاً يقول فيه بطريقة تحسم كل شك أو ترجيح : «من الطبيعي أنها ليست كذلك»^(٥) ، لأن فتجنثين يعتبر أن إضافة علامة النفي إلى القضية الأولية ، يعتبر بمثابة الإجراء الذي تتخذه بالنسبة لقضية أولية نحصل منه على دالة صدق لا على قضية أولية^(٦) .

٤ – إن القضايا الأولية لا فرق فيها بين حالتي النفي الداخلية والخارجية^(٧) ، ولتوسيع ذلك نقول إن هناك اختلافاً بين القضية الأولية مثل «سocrates حكم»

Anscombe, G. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. P. 31.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,25).

(٢) (عن ترجمة أجدهن)

Ibid : 2,06.

(٣)

Anscombe, G. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 33.

(٤)

(٥) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٤ .

(٦) وقد ناقشت من قبل مني القضية السالبة عند فتجنثين أثناء عرضي لأنواع القضايا ، وأتناول فيها بعد بالتفصيل كيفية الحصول على دلالات الصدق من تطبيق إجراءات معينة مثل النفي بالنسبة للقضايا الأولية .

Anscombe, G. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 31.

(٧)

ويبن القضية الكلية « كل إنسان حكيم » إذا طبقنا على كل منها إجراء النفي الداخلي والخارجي^(١) .

فهناك فرق في حالة القضية الكلية « كل إنسان حكيم » بين النفي الداخلي : « كل إنسان ليس حكيمًا » ، وبين النفي الخارجي : « ليس كل إنسان حكيمًا » لأن نتيجة النفي في الحالة الأولى تؤدي إلى الحصول على قضية كلية سالبة تغدو الفصل بين صفة الحكمة وبين جميع أفراد الإنسان ، بينما تؤدي الثانية إلى قضية جزئية سالبة ، تغدو نفي صفة الحكمة عن بعض الناس .. أما البعض الآخر فلا أعلم عنه شيئاً .

أما في حالة القضية الأولية « سocrates حكيم » ، فإن المعنى لا يتغير سواء طبقنا عليها إجراء النفي الداخلي أو الخارجي — فالمعنى واحد سواء قلت « ليس سocrates حكيمًا » أو قلت « سocrates ليس حكيمًا » ..

ـ ٥ـ إن جميع القضايا الأولية مستقلة الواحدة منها عن الأخرى من الناحية المنطقية^(٢) ، فلا تتضمن أي قضية ذرية (أولية) قضية ذرية أخرى ولا تتناقض معها ، ولذا فكل عمل الاستدلال المنطقي إنما يتعلق بالقضايا غير الذرية^(٣) ، ويمثل لذلك فتجنثين بالتناقض فيقول « إن علامه القضية الأولية هي عدم وجود قضية أولية أخرى يمكن أن تتناقضها »^(٤) لأن نقىض القضية هو نفيها « وكل قضية تنقض أخرى فهي بذلك تنفيها »^(٥) ، ولا كانت (لاق) بمثابة دالة صدق (اق) وليس قضية أولية ، لأن القضية الأولية لا تكون سالبة — كما أوضحت في النقطة السابقة — نتج عن ذلك أن تكون القضية الأولية مستقلة عن غيرها من القضايا الأولية الأخرى متفصلة عنها بحيث لا يمكن

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٥ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣١ .

Russell, B. : Introduction (to wittgenstein's Tractatus) P. 19.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,211).

Ibid : 5,124.

(٣)

{٤}

{٥}

استدلال الواحدة منها من الأخرى .

والواقع أن هذه الفكرة وثيقة الارتباط بفكرة فتحجشتين عن الواقع الذري ، فحيث إن « القضية الأولية هي ما يثبت وجود واقعة ذرية ما »^(١) ، ويحيث إن الواقع الذري مستقل بعضها عن بعض^(٢) منفصل بعضها عن بعض بحيث إننا « لا نستطيع من وجود أو عدم وجود واقعة ذرية ما — أن نستتبغ وجود أو عدم وجود واقعة ذرية أخرى »^(٣) ، لزم عن ذلك أن تكون القضيابا الأولية التي تكون ربماً لهذا الواقع الذري ، أن تكون منفصلة هي الأخرى مستقلة بعضها عن بعض . يعني ألا تستلزم الواحدة منها الأخرى ولا تتبع عنها « فلا يمكن استدلال أية قضية أولية من قضية أولية أخرى »^(٤) ، بل هي ترسم الوجود الخارجي وتصوره على أنه موجود على هذا النحو أو ذلك فقط .

فإذا قلت « سقراط حكيم » فإن صدق هذا القول لا يستلزم صدق أو كنلب القول بأن « سقراط أثيني » والعكس بالعكس .

(ب) القضية الأولية كرسم للواقعية الذرية^(٥) :

يرى فتحجشتين أن هناك علاقة بين اللغة بصفة عامة وبين الوجود الخارجي بصفة عامة — من حيث إن اللغة عبارة عن رسم الواقع أو تصوير له على نحو أو آخر . ولما كانت اللغة تنحل إلى قضيابا أولية تشير إلى الواقع الذري التي ينحل إليها العالم — لزم عن ذلك أن تكون هذه القضيابا الأولية بمثابة الرسوم أو الصور التي ترسم لنا أو تصور لنا طريقة ترابط الأشياء في وقائع مختلفة في الوجود الخارجي .

Ibid : 4,21.

{ ١ }

Ibid : 2,061.

{ ٢ }

Ibid : 2,062.

{ ٣ }

Ibid : 5,134.

{ ٤ }

Ibid : 5,01.

{ ٥ }

ويروى أن فتجنثين كان قد توصل إلى هذه الفكرة بعد رؤيته لإنجليز المجلات المصورة — وكانت تصف حادثة من حوادث السيارات . فيبينا كان فتجنثين في أحد المدن — في الجهة الشرقية — أثناء الحرب العالمية الأولى — رأى جريدة تصف كيفية وقوع حادث سيارة ، والمكان الذي وقع فيه الحادث بواسطة رسم تخطيطي diagram أو ما يشبه التخطيطة^(١) ، وكانت هذه الصورة التخطيطية بمثابة الرسم الذي يعبر عن الحركات المتالية التي تحركها السيارة ، والمواضيع التي وجدت فيها أثناء وقوع الحادث ، فتخيل فتجنثين أن هذه التخطيطية أشبه ما تكون بالقضية — «ونظر له أن يعكس هذا التطابق الموجود بين الرسم في الصورة ، والحادثة التي ترسمها — بالنسبة للغة ، فتخيل أن القضية عبارة عن رسم أو صورة للوجود وذلك بناء على التطابق المماثل بين أجزاءها وبين العالم — فالنحو الذي ترابط عليه أجزاء القضية — أي بنية القضية ، إنما يعبر عن الرابط الممكن بين العناصر الموجودة في الواقع ، أي الواقع»^(٢) ، وبناء على ذلك — تبني فتجنثين هذه الفكرة ، وخاصة أنها تتفق مع فكرته عن النزرة المنطقية بل إنني أرجح أن فتجنثين قد توصل إلى هذه الفكرة بعد أن عرف معنى النزرة المنطقية لأنها تتفق معها وتناسبها تماماً ، وهذا يؤيد هذا الترجيح أن فتجنثين كان تلميذاً لبرتراند رسل الذي كانت فلسفته تعتمد على تحليل العالم إلى وقائع ، وإلى تحليل اللغة إلى قضايا كل منها تقابل واقعة من وقائع العالم ، ومن الطبيعي أن يكون فتجنثين قد تأثر بفكرة النزرة المنطقية عند رسل ، إلا أن فتجنثين استطاع أن يبني على هذه النظرية فكرته عن النظرية التصويرية للغة ، وإن كان قد انتهى فتجنثين نفسه إلى انتخلي عن هذه الفكرة في فلسفته المتأخرة .

وتلخص فكرته عن اللغة كتصوير الواقع الخارجي على النحو التالي :

١— إن اللغة لكي تكون لغة صحيحة ذات معنى ، لا بد أن تكون مرتبطة

Norman Malcolm, : Ludwig Wittgenstein, (A Memoir) P. 68.
Von Wright, : Biographical Sketch, P. 7.

{١} {٢}

بالم الواقع الخارجى ، والتوازى الذى ذهب إليه فتجلجشتين بين اللغة وبين العالم ، حق له بسهولة النتيجة إلى توصل إليها من تصوير اللغة للوجود الخارجى لأنه — كما أن العالم ينحدل إلى وقائع — فكل تلك اللغة تنحدل إلى قضايا :

وكما أن الواقعية الذرية هي أبسط نوع من الوجود يمكن أن ينحدل إليه العالم الخارجى ، فكل تلك تكون القضايا الأولية هي أبسط نوع من الكلام ذى المعنى يمكن أن تنحدل إليه اللغة .

وكما أن الواقعية الذرية تتكون من أشياء بسيطة ، ترابط بعضها مع بعض في وحدة متكاملة هي الواقعية الذرية نفسها ، فكل تلك القضية الأولية تتكون من أسماء — ترابط بعضها مع بعض في وحدة متسبة هي القضية الأولية نفسها .

وكما أن الواقعية الذرية ليست كوماً من الأشياء — بل هي مجموعة من الأشياء مترابطة بعلاقة معينة تجعلها على هذا النحو أو ذاك . فكل تلك القضية الأولية ليست كوماً من الأسماء أو خليطاً من الكلمات^(١) بل هي مجموعة من الأسماء مترابطة بطريقة معينة تجعلها تفيد هذا المعنى أو ذاك .

ولم يبق لكي تكمل السلسلة إلا أن يقارن فتجلجشتين بين الأسماء من جهة وبين الأشياء من جهة أخرى ، ويربط بينهما فيقوم البناء كله وترابط أجزاء الفكرة التي ذهب إليها من أن اللغة رسم للواقع الخارجى ، وهذا ما فعله فتجلجشتين في القول بأن « كل اسم واحد يقابلة شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلة شيء آخر ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها ببعض بحيث يحيى الكل بمثابة رسم واحد حتى يمثل الواقعية الذرية »^(٢) لأن الاسم وحده لا يعني شيئاً بقدر ما يشير إلى شيء موجود في الواقع الخارجى

وببدأ فكرة فتجلجشتين عن النظرية التصويرية اللغة في « رسالته » من العبارة

Wittgenstein, L. : Tractatus... (3, 141).
Ibid : 5, 01.

{١} {٢}

(رقم ٢١) التي يقول فيها إننا نكون لأنفسنا رسوماً للواقع (والرسم "picture" "das Bild " عند فتحجنتين يختلف عن الصورة form) لأن الرسم هو الذي يكون له ما يقابلها في الخارج من الواقع ، أما الصورة فلا تقابلها الواقع في الخارج بل هي إمكان حدوث هذا الرسم)^(١) والرسم هو القضية أو هو العلاقات التي تربط بين عناصر القضية ، أما الألفاظ التي تعبّر بها عن الرسم فيسمى علامات القضية – فثلا إذا قلت على يمين ب – فهناك :

- ١ – رسم للوجود الخارجي هو كون A على يمين ب .
- ٢ – وهناك واقعة تقابل هذا الرسم هي أن A موجودة في الواقع الخارجي على يمين ب .

٣ – وهناك صورة ، وهي إمكان ارتباط A ، ب العلاقة على يمين (إذ قد يستحيل أن أربط بين A ، ب بمثل هذه العلاقة ، في حالة كون A هي القمر بينما تكون ب هي القلم الذي أكتب به الآن) .

- ٤ – وهناك علامات محسوسة (أكتبها أو أنطقها) هي : A ، ب ، على يمين – لكي أعبر بها عن الرسم .
- وعلى ذلك فالقضية التي أقولها يمكن أن ننظر إليها من زاويتين على الأقل مما :

١ – من حيث هي رسم ، له ما يقابلها في الوجود الخارجي من الواقع (إذا كان الرسم صادقاً) .

٢ – من حيث هي علامات مكتوبة أو مسموعة .. وعلامة القضية – أي الألفاظ التي أقول بها القضية ، هي نفسها أيضاً واقعة من الواقع – طالما كانت عبارة عن عدة أشياء (أصوات أو حروف مكتوبة) متراقبة بعضها مع بعض على نحو معين .

وتجتشتين لا يضع حدًّا فاصلاً بين معنى القضية من جهة ، وبين الألفاظ التي تعبّر عن هذا المعنى من جهة أخرى – أي أنه لا يفصل بين الفكر وبين اللغة ، بل يجعلهما شيئاً واحداً أو هما وجهان مختلفان لعملة واحدة ، لأن «الفكر هو القضية ذات المعنى»^(١) ، كما أن ألفاظ القضية هي «فكرة ما حين نطبقها ونحلل مضمونها»^(٢).

٢ – وبما أن الرسم هو ما نكونه لأنفسنا عن واقعة من الواقع^(٣) ، لزم عن ذلك أن يكون تمثيلاً للوجود الخارجي^(٤) – ولكن يكون الرسم تمثيلاً للوجود الخارجي فلا بد أن يحتوى على عدد من العناصر يقابل عدد الأشياء الموجودة في الواقعة التي يكون الرسم تمثيلاً لها «فالعناصر التي يحتويها الرسم ، تقابل وهي في الرسم ، ما هنالك من أشياء»^(٥).

لكن الرسم في حد ذاته هو القضية^(٦) أو ما نفهمه من القضية ، وما نفهمه من القضية هو طريقة ترابط العناصر التي تتكون منها ، فالرسم «قوامه الطريقة المعينة التي ترابط بها عناصره بعضها ببعض»^(٧) ، «وكون عناصر الرسم يتصل بعضها ببعض على نحو معين ، إنما يدل على أن الأشياء هي كذلك متصلة بعضها ببعض بالطريقة نفسها ، وهذه الرابطة التي تربط عناصر الرسم تسمى بيبيته ، وإمكان قيام هذه البنية يسمى بالصورة المثلة للرسم»^(٨) ، ويفسر ثجتشتين معنى الصورة المثلة للرسم بأنها «إمكان أن تجيء الأشياء مرتبطة بعضها ببعض على النحو الذي ترابط عليه عناصر الرسم»^(٩) ون ثم «يكون

Ibid : 4.	(١)
Ibid : 3,5.	(٢)
Willgenstein, L. : Tractatus... (2,1).	(٣)
Ibid : 2,12.	(٤)
Ibid : 2,13.	(٥)
Ibid : 4,021.	(٦)
Ibid : 2,14.	(٧)
Ibid : 2,15.	(٨)
Ibid : 2,151.	(٩)

الرسم ذا صلة مباشرة بالوجود الخارجي بحيث يكون قصاراه أن يحيى مطابقاً له^(١)، بمعنى أن الرسم يكون متصلاً بالواقع من حيث مطابقته إياه . . . ويمثل فتجنثين للذلك بقوله «فكان الرسم أداة للقياس نقيس بها الوجود الخارجي»^(٢) بحيث لا يكون التطابق بين أداة القياس والشيء المقىس بها في المادة التي صنع منها هذا أو ذاك ، إنما يكون التطابق تطابق أطراف بينهما ، كما نقيس ثواباً بالเมตร ونقول إن طوله متر واحد — فلا يعني أن كليهما صنع من مادة واحدة ، بل يعني أن الأطراف النهاية للметр ولقطعة القماش يتطابقان . . . وكذلك يمكن التطابق بين الرسم وبين الوجود الخارجي الذي يرسمه ، وفي هذا الصدد يقول فتجنثين «يكون التماส بين الشيء المقىس وأداة القياس في الأطراف القصوى لكل منها»^(٣).

وعلى ذلك فالرسم ليس مجرد مجموعة العناصر المكونة له فقط ، بل هو يتعدى ذلك إلى كونه يمثل شيئاً خارجياً ، وفي هذه الحالة تكون عملية التبديل نفسها جزءاً من الرسم وإن لم تكن عنصراً من عناصره — «ف العلاقة التبديل التي تجعل من الرسم رسمًا ، هي أيضاً جزء من الرسم نفسه»^(٤) إلا أنها ليست واحداً من العناصر التي يتكون منها الرسم ، لأنها تتألف من «التقابلات بين عناصر الرسم [من جهة] والأشياء [من جهة أخرى]»^(٥) ، ويشبه فتجنثين هذه التقابلات بقرون الاستشعار الموجودة عند بعض الحشرات أو الحيوانات التي تتحسس بها طريقها فيقول إن «هذه التقابلات بالنسبة إلى عناصر الرسم بثابة الحاسات *feelers* التي بها يتحسس الرسم ما يقابلها في الوجود الخارجي»^(٦).

Ibid : 2,1511.

(١)

Ibid : 2,1512.

(٢)

Ibid : 2,15121.

(٣)

Ibid : 2,1513.

(٤)

Ibid : 2,1514.

(٥) وما بين المعاصرتين من عندنا التوضيح

Ibid : 2,1515.

(٦)

ومعنى ذلك التطابق بين الرسم والرسوم أن يكون هناك شيء من المادية بينهما حتى يتضمن لأحد هما أن يكون رسماً للآخر بأي معنى من المعاني^(١). وتبدي هذه المادية فيما هو مشترك بين الرسم وبين الوجود الخارجي ، وهو صورة التمثيل « فالذى لا بد أن يكون في الرسم — مشتركاً بينه وبين الوجود الخارجي لكي يتضمن له أن يمثله بطريقته الخاصة ، صواباً أو خطأ ، هو صورة ذات التمثيل^(٢) ، أو هي بمعنى أوسع الصورة المنطقية » فما يجب أن يكون مشتركاً بين أي رسم — مهما كانت صورته — وبين الوجود الخارجي حتى يمكن أن يمثله على الإطلاق ، سواء صواباً أو خطأ هو الصورة المنطقية ، أي صورة الوجود الخارجي^(٣) بمعنى أن يكون للرسم صورته المنطقية في التمثيل التي يشارك فيها مع ما جاء يرسمه^(٤) .

٣— و « الرسم يصف الوجود الخارجي بتمثيله لإمكان وجود أو عدم وجود الواقع النوريه^(٥) ، أي أنه يتضمن إمكان وجود أمر من أمور الواقع الذي جاء الرسم ليمثله^(٦) وعلى ذلك « فالرسم قد يتفق مع الوجود الخارجي أو قد لا يتفق ، وبهذا يكون إما صواباً أو خطأ^(٧) » ، وهذا هو أساس قوله أو رفضه للقضية أيضاً — إذ لا بد أن يلتزم فيها الإنسان بطريقة الرسم ، والمقابلة بين الرسم والرسوم ، وبناء على ذلك فالكلام الذي لا يحمل رسماً يعتبر خالياً من المعنى إذ تستحيل المقابلة بين راسم ورسوم .

وعلى ذلك فإننا «لكي نكشف عما إذا كان الرسم صادقاً أو كاذباً يلزم أن نقارنه بالوجود الخارجي^(٨) » فالرسم وحده لا يكشف لنا عما إذا كان صادقاً

Ibid : 2,161.

{١}

Ibid : 2,17.

{٢}

Ibid : 2,18.

{٣}

Ibid : 2,2.

{٤}

Ibid : 2,201.

{٥}

Ibid : 2,203.

{٦}

Ibid : 2,21.

{٧}

Ibid : 2,223.

{٨}

أو كاذبة ، ومن ثم فليس هنالك رسم صادق صلقاً أولياً^(١) ومعنى هذا ألا وجود لعبارات واضحة بذاتها صادقة صلقاً أولياً ضرورياً ، فالعبارة لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة إلا إذا قارناها بالوجود .

ولما كان «الفكر هو الرسم المنطقي للواقع»^(٢) وكانت «القضية رسماً للوجود الخارجي»^(٣) لزم على ذلك أن يكون الرسم عند فتجلشنين هو القضية التي نعبر عنها بالفاظ معينة ، أو هي المفهوم الذي تفهمه من علامة القضية أو الألفاظ التي نطقها أو نكتبها . . . وقد عبر فتجلشنين عن ذلك بقوله : «في القضية يحيى الفكر معبراً عنه في صورة تدركها الحواس . . .»^(٤) أي «العلامة المدركة بالحواس التي تتتألف منها القضية (علامة صوتية أو مكتوبة . . . إلخ)»^(٥) ويسمى فتجلشنين هذه العلامة التي يعبر بها عن الفكر ، أو الرسم بعلامة القضية . «وبهذا تكون علامة القضية هي علامة قضوية من حيث مسايرتها للعالم»^(٦) .

هكذا اكتملت لفتجلشنين كل عناصر نظرية التصويرية للغة ، فبدأ بفسرها لنا بمقارنة التعبير اللغوي – أي علامة القضية – بعملية الإسقاط في المنسنة ، فالشكل المنسني يمكن إسقاطه بعدة طرق تقابل كل منها لغة مختلفة ، إلا أن الصفات الإسقاطية للشكل الأصلي تظل ثابتة لا تتغير أبداً كان الطريق الذي اتبناه^(٧) .

وهو نفس الحال بالنسبة للوجود الخارجي – الذي تجلى القضية ظلا له ، أو الذي يسقط ظله في القضية فتكون القضية رسماً له ، فتحن «نستخدم

Ibid : 2,225.

(١)

Ibid : 3.

(٢)

Ibid : 4,021.

(٣)

Ibid : 9,1.

(٤)

Ibid : 3,11.

(٥)

Ibid : 3,12.

(٦)

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus,) P. 9.

(٧)

العلامة المدركة بالحواس التي تتألف منها القضية (علامة صوتية أو مكتوبة .. إلخ) تستخلصها كما لو كانت ظلا يعكس ما يمكن أن يكون حادثاً من أمور الواقع^(١) ، ومن ثم يكون معنى القضية بثباته «النظر في مسيرة الظل لأصله»^(٢) من حيث هي ظل أو إسقاط للوجود الخارجي .

وقد حرص فتنجشتين على أن تكون القضية إسقاطاً للوجود الخارجي ، وليس العكس فلا يكون الوجود الخارجي إسقاطاً للقضية ، لأن الوجود الخارجي هو الأصل الذي نعبر عنه بقضايا تكون رسوماً له ، لما فهو يذهب إلى أن «كل ما يقال عن عملية مسيرة الظل لأصله يقال عن القضية لكنه لا يقال عن الأصل الخارجي»^(٣) .

٤— إلا أن كون القضية إسقاطاً للوجود الخارجي ، لا يبرر ضرورة وجود الأصل الخارجي على النحو الذي تقوله القضية ، فالقضية تدل على طريقة الإسقاط ، لكنها وحدها لا تدل على طبيعة الشيء الخارجي نفسه الذي أُسقط ظله — ولنوضح ذلك بالمثل التالي : لو كانت لدى قضية معينة تخبر عن شيء خارجي ، فإن كل ما أستطيعه حيالها هو أن أتصور إمكان وقوع ما جاءت تخبر عنه ، لكن القضية وحدها لا تجزم لي بأن ذلك الإمكان قد تحقق فعلاً ، لأن التحقق الفعلي يحتاج إلى وسيلة أخرى غير القضية نفسها ، مثل التجربة أو المشاهدة التي يتم بناء عليها مقارنة القضية بالواقع .. وهذا ما عبر عنه فتنجشتين بقوله إننا «نستطيع الحكم بإمكان وجود ذلك الأصل الخارجي [المعكس في القضية] دون الحكم بوجوده فعلاً .. فالقضية لا تحتوي على مشار معناها ، بل إن كل ما تحتوي عليه هو قدرها على التعبير عن ذلك

Willgenstein, L. : 'Tractatus...' (3,11).

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 3,13.

(٣)

المشار^(١) أو هي تحتوى على « صورة مشار معناها لا مضمونه »^(٢) .

٥— وقدرة القضية على التعبير عن مشار معناها ، قائمة في الألفاظ التى تعبّر عن الرسم ، أى في علامة القضية ، « وعلامة القضية قوامها كون عناصرها — أى كلماتها — متربطة فيها بطريقة معينة »^(٣) — « فليست القضية خليطاً من الكلمات (كما أن المقطوعة الموسيقية ليست خليطاً من النغمات) بل القضية هي ما يفصح عن شيء »^(٤) .

إلا أن الكلمات التي نستخدمها في علامة القضية لابد أن تكون في نفس الوقت الذى تعبّر فيه عن عناصر الرسم ، تكون مشيرة أيضاً إلى الأشياء الموجودة في الواقع — وعلى ذلك فالأفكار « يمكن التعبير عنها في القضيّا على نحو تتطابق فيه أشياء يدور حولها التفكير مع عناصر علامة القضية »^(٥) ويسى فتجنثين عناصر علامة القضية التي تعبّر عن عناصر الرسم ، وتشير إلى أشياء موجودة في الواقع الخارجى بالعلامات البسيطة أو الأسماء^(٦) .

ولا كان معنى الاسم عند فتجنثين هو دلالته على شيء من الأشياء ، لزم عن ذلك أن تكون طريقة ترابط الأسماء في القضية ماثلة لطريقة ترابط الأشياء في الوجود الخارجى ، حتى يتمنى أن تكون القضية رسماً للوجود الخارجى — وفي هذا الصدد يقول فتجنثين إن « الطريقة التي تتشكل بها العلامات البسيطة بحيث تكون منها علامة القضية ، تقابلها طريقة تشكل الأشياء في الواقعة الخارجية »^(٧) .

٦— كما يلزم عن ذلك أيضاً أن يكون عدد الأسماء الواردة في القضية مساوياً .

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

Ibid : 3,14.

Ibid : 3,141.

Ibid : 3,2.

Ibid : 3,202 and 3,201.

Ibid : 3,21.

لعدد الأشياء التي تكون منها الواقعة التي تأتي هذه القضية رسمًا لها ، فكل اسم واحد يقابلة شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلة شيء آخر ، ثم ترتبط هذه الأسماء بعضها ببعض بحيث يحيى الكل بمثابة رسم واحد حتى يمثل الواقعة الذرية^(١).

وعلى ذلك «فلا بد أن يكون في القضية عدد من الأشياء المتمايزه ، بمقدار عدد الأشياء الموجودة في حالة الواقع التي تمثلها — إذ يلزم أن يحتوى كل منها على الكثرة المنطقية (الرياضية) نفسها»^(٢) : وما لا ريب فيه أن فتجلجشتين كان متاثرًا في هذا الصدد إلى درجة بعيدة بالعلم الرياضي فون هيرتز Heinrich Von Hertz ونخاصة بكتابه «مبادئ الميكانيكا» الذي كانت له في نظر فتجلجشتين قيمة كبيرة^(٣) ، ولذا نجده يشير إلى هذا الكتاب في آخر العبارة السابقة بقوله «ارجع إلى كتاب هيرتز في الميكانيكا عن الماذج الديناميكية»^(٤) . ولتوسيع ذلك الأثر الذي تركه هيرتز في فتجلجشتين — في فكرته عن الكثرة الرياضية — نقول إن هيرتز كان يعرف الماذج الديناميكية في كتابه المذكور على التحديد الآتي : «إننا نقول عن نسق مادى ما إنه نموذج ديناميكى لنسل آخر ، حينما يمكن التعبير عن العلاقات الموجودة في النسل الأول بمثل الأحداثيات التي يجب أن تستوفى الشروط التالية :

(أ) أن يكون عدد أحداثيات النسل الأول مساوياً لعدد أحداثيات النسل الثاني .

(ب) إله بناء على الترتيب المناسب لأحداثيات كل من النسقين ، ينشأ تساوى حالتهما .. إلخ»^(٥) كما أن فتجلجشتين كان متاثرًا كذلك بهيرتز

Ibid : 4,0311.

(١)

Ibid : 4,04.

(٢)

Von Wright : Biographical Sketch, P. 7.

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,04).

(٤)

(٥) وقد ورد هذا النص لفون هيرتز في كتاب :

Max Black : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 175.

في فكرته عن النظرية التصويرية للغة بصفة عامة ، ويبدو ذلك مما يذكره هيرتز في كتابه سالف الذكر أيضاً من «أن العلاقة بين نموذج ديناميكي ما وبين النسق الذي يعتبر هذا النموذج نموذجاً ديناميكياً له ، هي نفس العلاقة بين الرسوم (Pictures die Bilder) التي يصنعها عقلنا للأشياء ، وبين الأشياء نفسها . . . والاتفاق بين العقل وبين الطبيعة يمكن وبالتالي أن يرتبط بالاتفاق بين نسقين يكون كل منهما نموذجاً للآخر . . . ونحن يمكننا أن نعتمد على هذا الاتفاق ، بافتراضنا أن العقل قادر على صنع نماذج ديناميكية فعلية للأشياء ، وعلى التفكير فيها»^(١) .

ويبدو ذلك الآخر حتى في استخدام ثتجنستين للألفاظ التي كان يستخدمها هيرتز مثل الكلمة «نموذج» وكذا الكلمة «رسم» .

٧— ويزيد ثتجنستين من نظريته التصويرية للغة وضوحاً فينبئ إلى أن البعض قد لا يكشف لأول وهلة في القضية المكتوبة أنها رسم لواقعة من الواقع ، إلا أننا لو أمعنا النظر فيها لوجدناها بالفعل كذلك «فلا ولوعة قد لا تبدو القضية — كما نراها مطبوعة على الورق مثلاً — رغمَ للوجود الخارجي الذي جاءت لترسمه ، لكن هذا يصدق أيضاً على العلامة الموسيقية التي لا تبدو أيضاً للوهلة الأولى على أنها رسم لقطعة موسيقية ، كلا ولا تبدو أحرفنا الصوتية رسماً للغتنا المنطقية . لكن مما يثبت مع ذلك أن كل هذه الجهازات الرؤيزية رسوم — حتى بالمعنى المأثور من هذه الكلمة — لما تمثله»^(٢) — ويفسر ذلك ثتجنستين بقوله إننا «إذا ما تعمقنا في هذه الطبيعة التصويرية ، وجدناها مطردة بغير شواد ظاهرة»^(٣) ، وخير مثل ذلك «أن قرص الحاسكي ،

(١) وقد ورد هذا النص من هيرتز في كتاب :

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 79.

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,011).

Ibid : 4,013.

(٢)

(٣)

والفكر الموسيقي ، والعلامة الموسيقية وموجات الصوت – كلها – بالنسبة بعضها إلى بعض – ترتبط برباط تصويري داخلي كالذى يربط اللغة بالعالم الخارجى ، إذ أن البنية المنطقية مشتركة بينها جميعاً^(١) – بمعنى أن هناك تشابهاً داخلياً بين كل هذه الأشياء ، كما هو الحال بالنسبة للتشابه الموجود بين اللغة وبين العالم من حيث إن القضية تكون زمماً الواقع الخارجى – وفي هذا الصدد يقول فوجنشتين مستشهدًا بنفس المثال السابق إنه « بناء على وجود قاعدة عامة يمكن وقفاً لها الموسيقي أن يقرأ السيمفونية من العلامة الموسيقية ، وقاعدة أخرى يمكن وقفاً لها الإنسان أن يعيد بناءها من اللحظة الموجودة على قرص الحاسكى – كما يمكنه من ذلك أيضاً – باتباعه للاقاعدة الأولى – أن ينشئ العلامة الموسيقية . أقول إنه بناء على ذلك كله ، يقوم التشابه الداخلى بين هذه الأشياء إلى تبدو لأول نظرة مختلفة بعضها عن بعض اختلافاً كاملاً ، وما هذه القاعدة إلا قانون تبدل بمقتضاه السيمفونية في لغة العلامة الموسيقية ، إنها القاعدة التي تقوم عليها ترجمة هذه اللغة إلى لغة قرص الحاسكى »^(٢) .

٨ – وقد لزم عن هذه النظرية التصويرية للغة عند فوجنشتين قوله بفكرة تحقيق القضية ، وهى الفكرة المعروفة في الفلسفة الوضعية بمبدأ التحقق verification ، لأنه كان يرى أن صدق أو كذب القضية يكون مرهوناً بحالة الواقع التي ترسّها هذه القضية ، فإن كان الرسم مطابقاً للواقع كانت القضية صادقة ، وإلا كانت كاذبة – لأن « القضية لا تثبت شيئاً إلا بقدر ما هي رسم له »^(٣) ولأن « القضياباً يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة بكونها رسوماً للوجود الخارجى »^(٤) . ويعنى ذلك أننا لكي نثبت من صدق أو كذب القضية ، أن نقارنها بالواقع الخارجى لكي نتحقق مما إذا كانت رسماً صادقاً

Ibid : 4,014.

(١)

Ibid : 4,0141.

(٢)

Ibid : 4,09.

(٣)

Ibid : 4,06.

(٤)

أو غير صادق لهذا الواقع :

والواقع أن هذه النتيجة التي انتهى إليها فتجلجشتين قد أثارت اختلافاً كبيراً بين من كتبوا عن فلسفته - ويمكن تلخيص ذلك الخلاف على النحو الآتي :

(١) فقد ذهب البعض إلى أن فتجلجشتين لم يقبل بمبدأ التحقق على النحو الذي ذهب إليه الوضعيون ، فيقول ماكسويل «إن تفرقة فتجلجشتين بين (المعنى) وبين اللغو كانت سبباً في اعتباره كفيلسوف وضعي منطقي - كما لو كانت هذه التفرقة صورة من صور المبدأ الذي يسمونه بمبدأ التتحقق» (الفائل بأن معنى القضية يتوقف على طريقة تحقيقها) وهو المبدأ الخاص بالوضعيين ، وبناء على ذلك فإن اعترافه بأن قضيابا خالية من المعنى ، قد أخذ على أن هذه القضية من النوع الذي لا يقبل التتحقق ، أو هي غير تجريبية ، ولندا فهي تكون مجرد لغو»^(١).

وينتهي ماكسويل إلى القول بأن «فتجلجشتين لم يكن يقبل مبدأ التتحقق ، على الأقل بالمعنى الذي يستعمله به الوضعيون الذين يعرفون (المعنى) بواسطة تحقيقة التجربة ، فقد قال فتجلجشتين (إنك تستطيع أن تحدد معنى قضية ما بأن تسأل كيف يكون تحقيقها) ، إلا أنه ذهب إلى أن التتحقق يعني أشياء مختلفة -^(٢) ، وبندا يصبح مبدأ التتحقق لديه أشبه ما يكون بمبدأ السبب الكاف عند الفلاسفة المدرسيين .. إنه أقرب إلى أن يكون نتيجة بعديبة وليس مبدأ أولياً كما هو عند الوضعيين»^(٣).

(ب) بينما ذهب البعض الآخر إلى أن فتجلجشتين يقول بمبدأ التتحقق ، مثل رامزي الذي رأى أنها يجب أن نطبق مبدأ التتحقق نفسه على فلسفة فتجلجشتين

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 99.

(١)

Moore, G. : Wittgenstein's Lectures. (Mind, January 1954), P. 14

(٢)

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 100

(٣)

ولذا «فإننا يجب أن نعتبر بطريقة جادة قضيابا فتجنثين على أنها لغو ، ولا ندعى كما فعل فتجنثين بأنه لغو هام»^(١) ، ومثل كارنب الذي كان يعتبر فتجنثين فيلسوفاً وضعيفاً منطقياً لقوله بفكرة تحقيق القضيابا ، التي إذا ما طبقناها على فلسفته ليوجدنا «أن (الرسالة) عبارة عن سلسلة من التفسيرات المقاومة في درجة غموضها والتي يجب أن يرى فيها القاريء وبالتالي أنها أشباه قضيابا أو قضيابا زائفة فيتركها»^(٢).

وغايتبرج الذي كان يقول أيضاً «إن الفكر الميتافيزيقي عند فتجنثين مروض على أساس أنه يتكون من إثباتات لا تجربة لا يمكن تحقيقها نظرياً»^(٣).

كما ذهب أيضاً بعض النقاد غير الوضعيين إلى أن فتجنثين كان يعتقد في صحة مبدأ التحقق ، ولذا فهم يذهبون إلى أن النتيجة المتناقضة التي تنتهي إليها «الرسالة» – هي من نفس نوع التناقض الذي تقع فيه الوضعية المنطقية ، فكما أن مبدأ التحقق هو نفسه لا يمكن تحقيقه ، وبالتالي فهو خال من المعنى ، فإن قضيابا فتجنثين كذلك خالية من المعنى :

ويرى هذا الرأى كلثك موريس كورنفوريث الذي ذهب إلى أن فكرة التتحقق عنده فتجنثين قد أدت به إلى القول بالأنا وحدية ، وبالتالي إلى الإغراق في الفلسفة المتأالية^(٤) ، وسأعود إلى مناقشة هذا الرأى فيما بعد .

هذا ويرى ماكسويل أن «رسالة» فتجنثين غامضة بدرجة أنها لا تقدم لنا أي تفسير لهذا الأمر ، وهذا ما جعل بعض تلاميذه يحاولون تفسير رأى فتجنثين في هذا الصدد مثل أنسكوم الذي ذهبت إلى «أن فتجنثين

Ramsey, F.P. : The Foundations of Mathematics, P. 263.

(١)

Carnap, R. : Logical Syntax of Language (New York, 1937). P. 283

(٢)

(٣) وقد ورد هذا النص لغايتبرج في كتاب :

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 99.

(٤)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 151.

ستى قضاياه بأنها خالية من المعنى ، لا لأنه يوجد أنها لا يمكن تتحققها بواسطة الحواس ، بل لأنها تمثل محاولته لقول ما ظن هو أنه لا يمكن قوله بل إظهاره فقط – وهو طبيعة الواقع الأساسية والعلاقة بين الفكر والواقع »^(١).

ولأن أرجح أن فتجنثين كان يقصد فعلاً معنى مبدأ التتحقق كما ذهب إليه الوضعيون ، ويريد هذا الترجيح ما يرويه مالكوم في قوله « أما عن الصلة بين فتجنثين وبين مبدأ التتحقق الشهير (وهو أن معنى العبارة يعتمد على طريقة تتحققها) الخاص بالوضعيية المتنقية ، فكان دائماً موضع تساوٍ – وقد أخبرني فتجنثين بحادثة تلى بعض الضوء على هذا الموضوع ، وتتلخص هذه الرواية في أن ستاوت G. Stout، الفيلسوف والعالم النفسي المعروف كان قد حضر إلى كبردرج في زيارة قصيرة ودعاه فتجنثين إلى تناول الشاي ، فقال له ستاوت إنه قد سمع أن فتجنثين لديه الكثير المهم بالنسبة لموضوع مبدأ التتحقق ، وأنه يود كثيراً لو عرف رأيه في هذا الموضوع . . . وقد ضرب له فتجنثين المثل التالي لتوضيح فكرته في هذا الصدد بقوله : تخيل أن هناك مدينة ، مطلوب فيها من رجال الشرطة أن يحصلوا على معلومات عن كل ساكن من سكانها مثل – عمره ، والجهة التي وفد منها – في هذه المدينة قد يتصادف حينما يسأل رجل الشرطة أحد سكانها ، أن يكتشف أن الأخير ليس له عمل على الإطلاق – وفي هذه الحالة يسجل رجل الشرطة تلك الواقعة في السجل لأن هذه الحقيقة أيضاً [أي عدم وجود عمل لهذا الشخص] . . . تعتبر معلومات ذات فائدة عن ذلك الرجل »^(٢).

ويعلق مالكوم على ذلك بقوله « إن التطبيق الخاص بهذا المثل – هو فيما أظن – أنك إذا لم تفهم عبارة ما ، فإن كشفك عن كونها لا تتحقق ، يعتبر

(١) وقد ورد هذا النص لأنسكون في كتاب :

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 99
Malcolm, N. : Ludwig Wittgenstein, (A Memoir), PP. 65-66.

(٢)

جزءاً هاماً من معلوماتك عنها ، ويجعلك تفهمها بطريقة أحسن^(١) وهذا يعني أن فتجنستين ينحب إلى التفرقة بين القضيابا من حيث معناها ، وأن معرفتنا بأن قضية ما حالية من المعنى (مثل معرفة الشرطى بأن أحد سكان المدينة لا يعمل) هي معرفة هامة بالفعل ، وأهيتها ترجع إلى أننا نستطيع أن نفرق بينها وبين القضية ذات المعنى ، أي القضية التي يمكن تحقيقها بمقارنتها بالواقع .

كما يؤيد هذا الترجيح أيضاً، معنى العبارات التي يتكلم فيها فتجنستين عن القضية من حيث رسم للوجود الخارجى ، ومن أن «الوجود يقارن بالقضية»^(٢) فهو يعني في هذه الحالة أن القضيابا قضيابا تجريبية ذات مضمون خبرى يمكن التتحقق من صلتها أو كتبها بمقارنتها بالواقع ، وهو يستشهد على ذلك باللغة المير وغليفية أثناء مناقشته لمعنى الرسم فيقول «لكى نفهم ماهية القضية ، فلننظر إلى الكتابة المير وغليفية التي ترسم الواقع الذى تصفها»^(٣)، وكل ما تصوره اللغة المير وغليفية ليس إلا أشياء محسوسة يمكن إدراكتها بالخبرة مباشرة ، فهى مثلاً ترسم طائراً ليدل هذا الرسم على الطائر ، وشجرة لتدل على الشجرة وهكذا ... وهذا هو نفس المعنى الذى ينحب إليه الوضعيون بالنسبة لمبدأ التتحقق الذى يتمثل في قول آير «بأن أية عبارة تكون ذات دلالة حقيقة بالنسبة لأى شخص إذا كان ، وإذا كان فقط هذا الشخص يعرف كيف يتحقق من القضية إلى توحى هذه العبارة بالتعبير عنها — أى إذا عرف ما هي الملاحظات التى تقوده — في ظروف معينة — إلى قبول القضية على أنها صادقة أو رفضها على أنها كاذبة»^(٤)، وفي قول موريس شيليك بأن «معنى القضية هو طريقة تحقيقها»^(٥) .

إلا أن هناك اختلافاً — في الوقت نفسه — في معنى التتحقق عند فتجنستين وعند فلاسفة الوضعية المنطقية ، والاختلاف بينهما يظهر في أن فتجنستين لا يضع

(١) نفس المرجع السابق ، صفحه ٦٦ .

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,05)

(٢)

Ibid : 4,016.

(٣)

Ayer, A. : Language, Truth and Logic, P. 18.

(٤)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 137

(٥)

معنى التحقق كبدأ على النحو الذي ذهب إليه الوضعيون ، وإلا كان على فتجلجشتين — لكي يثبت من صحته — أن يقارنه هو نفسه بالوجود الخارجي ، وفي هذه الحالة لا يجد في الواقع الخارجي ما يكون هذا المبدأ زمماً له . بل إن فتجلجشتين لا يكاد يستخدم الكلمة تتحقق *verification* في فلسفته^(١) ، بل يستخدم الكلمة مقارنة فيقول «لكي نكشف عما إذا كان الرسم صادقاً أو كاذباً ، يتلزم أن نقارنه بالوجود الخارجي»^(٢) مثلاً وهذا هو اللفظ السائد في أغلب كتاباته . وسأعود إلى مناقشة فكرة التتحقق عند فتجلجشتين في الباب الخامس من هذا البحث .

٩— وما هو جدير بالذكر أن فتجلجشتين قد تخلى عن نظريته التصويرية للغة بصفة عامة في فلسفته المتأخرة ، وبالتالي أغلب ما ترتب عليها من نتائج مثل فكرة التتحقق ... وينهض البعض إلى أن سبب تخليه عن نظريته التصويرية للغة إنما يعود إلى النقد الذي وجهه سرافا لهنـه الفكرة ، فيقول «الكتوم» *«كان فتجلجشتين وسرافا P. Sraffa يتناقشان حول الأفكار الواردة في «الرسالة» ، وفي ذات يوم (كانا يركبان — فيما أظن — قطاراً) كان فتجلجشتين لا يزال مصرأً على أن القضية ، وما تصفه يجب أن تكون لها نفس الصورة المنطقية ، ونفس الكثرة المنطقية ، فأحدث سرافا إشارة مألوفة عند أهالي Napoli تدل على الازدراء وذلك بمحك أسلف ذقه بظهور أطراف أصابع إحدى يديه ، ثم سأله فتجلجشتين : ما هي الصورة المنطقية للملك ؟ وكان المثل الذي ذكره سرافا كافياً لكي يحدث في فتجلجشتين شعوراً بعلم جلوى لإصراره على أن القضية يجب أن تكون لها نفس الصورة التي يوجد عليها الشيء الذي تصفه هذه القضية ، وهذا ما جعله يتخلى فيما بعد عن فكرته القائلة بأن القضية يجب أن تكون زمماً للواقع الذي تصفه»*^(٣) .

Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus, P. 93.

(١)

Wittgenstein, L : Tractatus... (2, 229)

(٢)

Malcom, N. : Ludwig Wittgenstein, (A Memoir), P. 69.

(٣)

والرأى عنى أن النقد الذى كان يوجهه سرافا وغيره من زملاء فتحجشتين وتلاميذه كان من الأسباب التى جعلته يتخلى لا عن هذه النظرية التصويرية للغة فقط ، بل وكنالك عن كثير من أفكاره الأولى التى ذهب إليها فى «المذكرات» أو في «الرسالة» – ولكن أرجح أن السبب الرئيسي لتخلى فتحجشتين عن نظريته التصويرية فى اللغة ، كان هو تخليه عن فكرته فى تقسيم العالم إلى وقائع ذرية – لأن الواقع الذري هى الواقع الذى ترمى إليه القضية الأولية ، فإذا لم يكن الواقع الخارجى ينقسم إلى وقائع ، زالت الحاجة إلى تحليل اللغة إلى قضايا أولية تكون رسماً الواقع الخارجى . ١

(٤) القضايا الأولية كأسس صدق للقضايا :

يمثل فتحجشتين القضايا إلى أبسط وحدة ذات معنى ، أو أبسط وحدة لغوية يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب ، هى القضية الأولية ، ولذا فكل القضايا إنما تعتمد على هذه القضايا الأولية لأنها تتكون منها ، وعلى ذلك فهي كما يعبر فتحجشتين «عبارة عن دلالات صدق للقضايا الأولية»^(١) ، بمعنى أن صدقها أو كذبها يتوقف على صدق أو كذب القضايا الأولية . ٢

وتحجشتين يستخدمون لفظه الدالة function بنفس المعنى الذى تستخدم به فى الرياضة ، فإذا قلت فى الرياضة إن : (ص = ٢ س + ٥) مثلا ، كانت ص هى دالة س ، بمعنى أن قيمة س هي التى تحدد قيمة ص ، وقيمة ص تتوقف على قيمة س ، فإذا كانت س = ٣ في المثال السابق كانت ص = ١١ – وهو المعنى الذى ينبع إليه فتحجشتين حين يقول إن جميع القضايا (مركبة أو كلية) عباره عن دلالات صدق للقضايا الأولية ، بمعنى أن صدق هذه القضايا أو كذبها يتوقف على صدق أو كذب القضايا الأولية – فإذا كانت ق قضية أولية وكذا ل – كانت كل من القضيتين (ق ، ل) و (إما ق

أول) مثلا دالة صدق لكل من القضايا الأولتين ق ، ل . بمعنى أن صدق كل منها يتوقف على صدق أو كذب ق وكذا على صدق أو كذب ل ، لأن «القضايا الأولية هي التي تخلع الصدق على القضايا »^(١) .

بل إن فتجنشتين يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول إن «القضايا هي كل شيء ينبع عن القضايا الأولية »^(٢) أما كيف تنتج القضايا الأولية بحيث تكون دالة صدق لها ، فهذا ما يفسره فتجنشتين على النحو التالي :

(١) «إن جميع القضايا إن هي إلا نتائج لإجراءات الصدق التي تجريها على القضايا الأولية ، وإجراء الصدق هو الوسيلة التي تنشأ بها دالة الصدق من القضايا الأولية »^(٣) ويفسر فتجنشتين معنى الإجراء بقوله إن «الإجراء هو ما يجب أن يحدث للقضية لكي تنتج عنها قضية أخرى »^(٤) بمعنى أنه يكون بمثابة العملية التي تقوم بها إزاء إحداث القضايا الأولية لكي تنتج عنها قضية أخرى .. وما ينبع في هذه الحالة لا يكون قضية أولية ، بل دالة صدق للقضية الأولية التي قمنا بإحداثها بهذا الإجراء ، ويمثل فتجنشتين لهذه الإجراءات بالمعنى ، والمعنى المنطقي والضروري المنطقي »^(٥) — فإذا كانت لدى القضية الأولية ق — استطاعت أن تستدل منها مثلا دالة القضية (لا ق) بواسطة تطبيق إجراء التفتي ، وفي هذه الحالة تكون القضية (لا ق) بمثابة دالة صدق للقضية الأولية (ق) .

والإجراء عند فتجنشتين لا يقف عند حد استنتاج دالة صدق من القضية الأولية ، بل يمكن أن يطبق كذلك بالنسبة لدالة الصدق التي حصلنا عليها ، فنستنتج دالة صدق جديدة .. «فتبعاً لطبيعة إجراءات الصدق ، وعلى نفس

Ibid : 5,01

{١}

Ibid : 4,52.

{٢}

Ibid : 5,3

{٣}

Ibid : 5,29.

{٤}

Ibid : 5,2341

{٥}

ال نحو الذى تنشأ به إجراءات صدق القضايا الأولية ، من القضايا الأولية نفسها ، تنشأ أيضاً من دلالات الصدق ، دالة صدق جدلية ، وكل إجراء صدق يخلق من دلالات صدق القضايا الأولية دالة صدق أخرى للقضايا الأولية . . . ونتيجة أى إجراء صدق ، أجريه على نتائج إجراءات الصدق [السابقة] التي كنت أجريتها على القضايا الأولية ، هي أيضاً تعد نتيجة للقضايا الأولية نفسها ، نتيجة للمضى في تطبيق إجراء الصدق نفسه على النتائج كما طبقناه على المرحلة الأولى سواء بسواء . وكل قضية إن هي إلا نتيجة لإجراء صدق أجرى على القضايا الأولية «^(١) » ، ومن ثم « فكل دلالات الصدق هي نتائج للتطبيق المترافق لعدد محدود من إجراءات الصدق بالنسبة للقضية الأولية »^(٢) .

إلا أن دلالات الصدق تختلف فيما بينها ، فبعضها يكون قضايا مركبة ، وبعضها يكون قضايا عامة أو كلية . وعلى الرغم من أن كلا من النوعين عبارة عن دالة صدق للقضايا الأولية ، بحيث تنتجان عن تطبيق إجراءات صدق على القضايا الأولية ، إلا أن الإجراءات التي تطبق على القضايا الأولية لكي تنتج عنها قضايا مركبة ، تختلف عن الإجراءات التي تطبق على القضايا الأولية لكي تنتج عنها القضايا الكلية – ولنوضح ذلك على النحو الآتى :

إذا كانت لدى قضية أولية هي « سقراط حكيم » ، وقضية أولية أخرى هي « أفالاطون تلميذ سقراط » ورمزت إلى القضية الأولى بالرمز (ق) وإلى الثانية بالرمز (ل) استطعت أن أستنتج القضية المركبة الثالثة (ق ، ل) أى (سقراط حكيم وتلميذه أفالاطون) مثلاً بتطبيق إجراء الضرب المنطقى الذى يتمثل فى واو العطف ، أو القضية المركبة (ق ٧ ل) أى (إما أن يكون سقراط حكيمأ أو يكون أفالاطون تلميذه) وذلك بتطبيق إجراء الجمع المنطقى الذى يتمثل فى (٧) أى (إما . . . أو) .

Ibid : 5,3

Ibid : 5,32

وهكذا تكون القضية (ق ، ل) أو القضية (إما ق أو ل) بمثابة دالة صدق للقضية ق ولل القضية ل ، بمعنى أن صدق أى منها أو كتبه يتوقف على صدق أو كتب القضية ق ولل قضية ل .

ويمكن أن نوضح ذلك على النحو التالي بالنسبة لدالة الصدق (ق ، ل) ولا (ق ، ل) مثلا :

أولاً : بالنسبة لدالة الصدق (ق و ل) :

إذا كانت ق صادقة ، وكانت ل صادقة – كانت (ق ، ل) صادقة .

وإذا كانت ق كاذبة ، وكانت ل صادقة – كانت (ق ، ل) كاذبة .

وإذا كانت ق صادقة ، وكانت ل كاذبة – كانت (ق ، ل) كاذبة .

وإذا كانت ق كاذبة ، وكانت ل كاذبة – كانت (ق ، ل) كاذبة .

ثانياً : وكنلنك بالنسبة لدالة الصدق لا (ق ، ل) وهي التي اتخذنا فيها إجراءين من إجراءات الصدق بالنسبة للقضيتيين ق ، ل هما إجراء الضرب المنطقي الممثل في واو العطف ، وإجراء النفي :

فإذا كانت ق صادقة ، وكانت ل صادقة – كانت لا (ق ، ل) كاذبة .

وإذا كانت ق صادقة ، وكانت ل كاذبة – كانت لا (ق ، ل) صادقة .

وإذا كانت ق كاذبة ، وكانت ل صادقة – كانت لا (ق ، ل) صادقة .

وإذا كانت ق كاذبة ، وكانت ل كاذبة – كانت لا (ق ، ل) صادقة .

(ب) أما إذا كانت لدى قضية أولية « سقراط حكيم » – فلنستطع بتطبيق إجراء من نوع آخر بالنسبة لهذه القضية الأولية أن أصل إلى قضية عامة أو قضية كلية – وذلك بأن أحضر بدلا من كلمة « سقراط » كلمة أخرى مثل « إنسان » تكون بمثابة المتغير الذي يصدق على سقراط وعلى غيره من الأفراد التي يمكن تسميتها بهذا الاسم .

كما أن الاسم المغير في هذه الحالة (وهو الاسم الكل «إنسان») يمكن أن يتحول إلى اسم جزئي يشير إلى شيء واحد . . وبالناتل تحول القضية العامة إلى قضية جزئية إذا أجرينا إجراء عكسيًّا هو التخصيص أو التحديد ، وذلك بأن أضفنا كلمة «سocrates» بدلاً من اللفظ الكل «إنسان» ، لأننا «(عندما نبلغ ذروة التحديد يصبح المغير ثابتاً) ، ولأنه لأطاق على هذا المغير اسم متغير القضية»^(١) .

والإجراء الذي يتبعه فتجشتين في تكوين القضية العامة ، من القضية الأولية ، بحيث تكون الأولى دالة صدق للأخيرة ، هو أن نختار أحد مكونات القضية الأولية («والقضية الأولية تتكون من أسماء»^(٢)) ونحوه إلى متغير ، ونحوه «إذا غيرنا مكوناً من مكونات قضية ما إلى متغير» ، فإن هناك فئة من القضاباً تعبّر جميعاً قيماً للقضية المتغيرة الناتجة»^(٣) . إلا أن القيم – أي فئة القضاباً – التي تتكون لدينا بناء على هذا الإجراء هي قيم أو قضاباً محددة ، وحدودها هي معنى الاسم المغير نفسه – فثلاً :

إذا أجريت إجراء التعميم – بوضعي اسمًّا متغيراً بدلاً من اسم ثابت – كأن أضفنا كلمة «إنسان» بدلاً من سocrates ، لحصلت على القضية العامة التالية : الإنسان حكيم – وتكون قيمة هذا اللفظ المتغير (أى «إنسان») ، هي مجموعة الأفراد التي يمكن أن أضفها بدلاً من لفظ إنسان ، وعلى ذلك يتحول اللفظ المتغير (أى الاسم الكل) إلى مجموعة من الألفاظ الجزئية التي تشير إلى أفراد البشر مثل : محمد وأحمد وعلى . . . إلخ .

وبالتالي تحول القضية العامة إلى مجموعة من القضاباً الجزئية ، التي تكون بمثابة القيم التي يصدق عليها هذا الاسم المغير ، وفي هذا الصدد يقول فتجشتين «إن تحديد القيم المتعلقة بمتغير القضية يتم بواسطة ذكر القضاباً

Ibid : 9,319

(١)

Ibid : 4,22

(٢)

Ibid : 9,915

(٣)

الى يعتبر هنا المتغير علامة مشتركة بينها^(١) :

- مثلاً : ١ - محمد حكيم
- ٢ - علي حكيم
- ٣ - أحمد حكيم . . . الخ .

وفي هذا المثل - على الرغم من عدم إمكان حصر جميع الأفراد - وتسجيلهم في قائمة طويلة بحيث نقول إن هؤلاء هم الماصلقات التي يصدق عليها هنا الاسم المتغير ، وبالتالي عدم إمكان حصر كل قيم المتغير (أى القضايا الأولية) في القضية العامة - إلا أن هذه القيم مع ذلك محدودة - لا من حيث الكم بل من حيث الكيف .. لأنني لا أستطيع أن أضع وسط هذه القضايا الجزئية ، القضية التالية « هذا الحصان حكيم » - لأنه لا يدخل في زمرة أفراد الإنسان ، وعلى ذلك فالاسم المتغير هو الذي يحدد القيم التي يصدق عليها - وهذا ما جعل ثججنشتين يقول « إن القيم التي يمكن أن تحل محل متغير القضية قيم محدودة ، وحدود هذه القيم هي نفسها المتغير »^(٢) ، فإذا فرضنا أن المتغير الذي أمامنا هو اسم « إنسان » ، كانت القيم التي يمكن إحلالها محل هذا المتغير ليتحول إلى ثوابت هي أفراد البشر مثل أحمد ، وعلي ، ومحمد . . . الخ لكننا إذا حصرنا هؤلاء الأفراد ، فكأنما قد حصرنا معنى المتغير ، وعلى ذلك فالمتغير يتحدد معناه بالفردات التي يمكن أن تحل محله .

ما سبق يتضح أن إجراء التعيم عند ثججنشتين ليس هو مجرد استقراء للجزئيات لكي نصل إلى حكم عام ، إنما هو استبدال اسم ثابت باسم متغير - بحيث يكون هذا الاسم الثابت وغيره من الأسماء المشابهة - بمثابة القيم لذاك الاسم المتغير ، وتكون القضية العامة (أى القضية التي يرد فيها الاسم المتغير) -

Ibid : ٩,٩١٧
Ibid : ٩,٩١٦

(١)
(٢)

بعنابة دالة صدق هذه القضايا الجزئية التي ترد فيها الأسماء الثابتة ، أى القضايا الأولية .

وعلى ذلك فإن «فهم القضية الكلية يعتمد بوضوح على فهمنا للقضايا الأولية»^(١) .

٢— أما لماذا تكون القضايا دالات صدق للقضايا الأولية ، فيفسره ثيجرنشتين — لا لأن القضايا تنتج عن القضايا الأولية فقط — بل لأن القضية أيضاً ليست إلا تعبيراً عن «الاتفاق أو الاختلاف مع إمكانات صدق القضايا الأولية»^(٢) ، وإمكانات صدق القضايا الأولية هي إمكانات وجود عدم وجود الواقع النزيه^(٣) ونحن يمكننا أن نعرف عدد إمكانات وجود أو عدم وجود أى عدد من الواقع النزيه — (وبالتالي نعرف إمكانات صدق أو كتب نفس عدد القضايا الأولية التي تكون رسوماً لهذه الواقع) — بواسطة عملية حسابية سريعة فيقول «بالنسبة لوجود ن من الواقع النزيه ، يتكون لدينا :

$$ك_n = \frac{n}{ف = صفر} \quad من إمكانات الوجود وعدم الوجود$$

ويعكن تفسير معنى ذلك الرمز على التحويل الآتي : — إذا اعتبرنا ك هي عدد إمكانات وجود عدم وجود الواقع النزيه الواحدة ، وإذا كان عدد هذه الإمكانات بالنسبة للواقع الواحدة لا يزيد على حالتين هنا أن الواقع إما أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة — لزم عن ذلك أن تكون ك = ٢ .

فإذا كان لدينا عدد ن من الواقع النزيه ، لزم عن ذلك أن يكون عدد

Ibid : 4,411

(١)

Ibid : 4,4

(٢)

Ibid : 4,3

(٣)

Ibid : 4,27

(٤)

إمكانيات وجود وعلم وجود هذه الواقعية الذرية مساوياً لـ π ، أى أن λ ن = π ^(١) .

وعلى ذلك يمكن ترجمة علامات الرمز السابق كله كما يلى :

ن هي عدد الواقعية المطلوب معرفة عدد إمكانيات وجودها وعلم وجودها ، أو هي حد المسلاسل العددية التي ينتهي بها عدد الواقعية الذرية موضوع الحديث (وهي في نفس الوقت تعتبر بثابة التغير الذي يمكن أن يشغله أى عدد مثل ٢ أو ٣ أو ٤ . . . الخ) .

ف = صفر – أى بداية المسلاسل العددية التي نبدأ منها عدد الواقعية الذرية موضوع الحديث .

$\frac{\text{ن}}{\nwarrow}$ أى جموع أو عدد الواقعية الذرية الذي يبدأ من الصفر
 $\frac{\text{ف}}{\text{ف}=\text{صفر}}$
 (ف) وينتهي : (ن) .

ويكون معنى الرمز كله هو : أنه بالنسبة لكل أو جموع الواقعية الذرية الذي يبدأ من (الصفر) وينتهي : (ن) ، يكون عدد إمكانيات وجودها وعلم وجودها مساوياً لعدد إمكانيات وجود الواقعية الذرية الواحدة (وهو ٢) مرفوعاً إلى قوة عدد الواقع (وهو ن) ، أى $= \pi$.

وعلى ذلك – فإذا كانت ن = ٢ مثلاً كان عدد إمكانيات وجود وعلم وجود هاتين الواقعتين = $2^2 = 4$. وإذا كانت ن = ٣ كان عدد إمكانيات وجود الواقع = $3^2 = 8$ ، وهكذا فإذا كانت لدينا قضيتان في ، ل تعبان عن هاتين الواقعتين ، لكان وبالتالي عدد إمكانيات صدق هاتين القضيتين = $2^2 = 4$ ،

(١) وهذه هي النتيجة التي ذكرها ماكس بلاك بلا شرح في كتابه :

وإذا كان عدد القضايا الذرية = ٣ ، كان بالتالي عدد إمكانات صدقها أو كتبها = ٣٢ = لأن إمكانات صدق القضايا الأولية، تعني إمكانات وجود و عدم وجود الواقع الذري .^(١)

ونحن إذا عرفنا إمكانات صدق القضايا الأولية ، عرفنا بالتالي شروط صدق أو كتب القضايا « لأن إمكانات صدق القضايا الأولية هي شروط صدق أو كتب القضايا »^(٢) ، واستطعنا أيضاً أن نصل إلى معرفة القضايا التي يمكن أن تتفق أو تختلف مع هذه الإمكانات ، لأن « التعبير عن الاتفاق والاختلاف مع إمكانات صدق القضايا الأولية يعبر عن شروط صدق القضية ، والقضية هي التعبير عن شروط صدقها »^(٣) .

وتجنثين يضع لنا قاعدة بسيطة نصل بواسطتها إلى عدد القضايا التي يمكن أن نحصل عليها من عدد محدود من القضايا الأولية وذلك بناء على معرفتنا بمجموعات شروط الصدق الممكنة الخاصة باتفاق قضية ما أو اختلافها مع إمكانات صدق ن من القضايا الأولية .

فإذا كان لدينا عدد ن من القضايا الأولية ، فإن عدد الممكنات الخاصة باتفاق قضية ما أو اختلافها مع إمكانات صدق ن من القضايا الأولية = ل ن^(٤) . أي يساوى ٢ (وهي عبارة عن الحالات التي إما أن تتفق فيها هذه القضية مع إمكانات صدق ن من القضايا الأولية أو تختلف عنها) مرفوعاً إلى قوة عدد إمكانات صدق ن من القضايا الأولية ولما كان عدد إمكانات صدق القضايا الأولية = ٢ — بناء على القاعدة السابقة ، كان عدد إمكانات اختلاف القضية (أى كتبها) أو اتفاقها (أى صدقها) مع إمكانات صدق ن من

Willgenstein, L. : Tractatus, .. (4,3)

(١)

Ibid : 4,14

(٢)

Ibid : 4,491

(٣)

Ibid : 4,45

(٤)

القضايا الأولية = $\frac{5}{2}$. فإذا كان $n = 2$ كان عدد هذه الإمكانيات يساوى 2^2 أي 4 .

وعلى ذلك – فإننا نستطيع – بناء على هذه القاعدة ، أن نستدل على عدد المجموعات الممكنة الخاصة بشرط الصدق المتعلقة بإمكانيات صدق أي عدد من القضايا الأولية ، أو بمعنى آخر نستطيع أن نستنتج عدد دلالات الصدق (أي القضايا الأولية) من أي عدد من القضايا الأولية .

ويمكننا أن نوضح ذلك بالمثل التالي .. إذا كانت لدينا قضيّتان أوليتان هما Q ، L – كان عدد دلالات الصدق التي يمكن أن نصل إليها (أي الحالات الممكنة لمجموعات شرط الصدق) هي ١٦ دالة (وهي تساوى 2^5 ، $n = 2$ إذن فهي $= 2^2 = 16$) يوضحها فتجشّتين على النحو التالي :

١- إذا كانت Q كانت Q ، وإذا كانت L كانت L (أى تحصيل الماصل) .

[$Q \rightarrow Q$ ، $L \rightarrow L$] .

٢- ليس كل من Q ، L [$\sim (Q \cdot L)$] .

٣- إذا كانت L كانت Q [$L \rightarrow Q$] .

٤- إذا كانت Q كانت L [$Q \rightarrow L$] .

٥- إما Q أو L [$Q \vee L$] .

٦- لا Q [$\sim Q$] .

٧- لا Q [$\sim Q$] .

٨- إما Q أو L ولكنها لا يجتمعان معاً [$Q \cdot \sim L : L \cdot \sim Q$]

٩- إذا كانت Q كانت L ، وإذا كانت L كانت Q [$Q \equiv L$]

١٠- Q

ـ لـ ١١

ـ لـ قـ لـ لـ [ـ قـ .ـ لـ] أو [ـ قـ اـ لـ] .

ـ قـ لـ لـ [ـ قـ .ـ لـ] .

ـ لـ لـ قـ [ـ لـ .ـ قـ] .

ـ قـ وـ لـ [ـ قـ .ـ لـ] .

ـ قـ وـ لـ قـ وـ لـ وـ لـ (أى التناقض) . [ـ قـ .ـ سـ قـ .ـ لـ .ـ سـ لـ]^(١).

من التحليل السابق يمكننا أن نبين أننا نستطيع بهذا الإجراء أن نصل إلى تكوين عدة قضايا من عدد محدود من القضايا الأولية ، بحيث تكون هذه القضايا بعثابة دلالات صدقة لها – على أساس أن هذه القضايا تكون صادقة أو كاذبة بناء على صدق أو كذب القضايا الأولية التي جاءت تلك القضايا بعثابة دلالات صدقة لها . وعلى ذلك «فالقضايا الأولية هي المتغيرات التي تخلع الصدق على القضايا»^(٢) أو «هي التي تعطى الدلالات معناتها»^(٣)

ثالثاً : تحليل الألفاظ (الأسماء)

يشكل تحليل الألفاظ بحثاً رئيسياً وهاماً في فلسفة فتحنشتين بصفة عامة ، وإن كانت طريقة تحليله إياها مختلفة في فلسفته الأولى عنها في فلسفته المتأخرة ويتبين ذلك على النحو التالي :-

(١) تحليل الألفاظ في فلسفة فتحنشتين الأولى (في الرسالة المنطقية الفلسفية) : يرى فتحنشتين أن اللغة تنحدر إلى قضايا ، والقضايا تتكون من ألفاظ

Ibid : 5,101

(١)

Ibid . 5,01

(٢)

Ibid : 5,02

(٣)

أو كلمات هي ما نسميها بعلامة القضية ، « في القضية يجيء الفكر معبراً عنه في صورة تدركها الحواس »^(١) ، « واسمي العلامة التي أعبر بها عن الفكر بعلامة القضية ». وعلامة القضية تكون من عدة علامات بعضها ما نسميه بالأسماء وهي التي تسمى الأشياء وبعضها ما لا يسمى شيئاً إنما تكون وظيفته ربط هذه الأسماء بعضها مع بعض ، أي تصوير الطريقة التي تربط بها الأشياء في الواقع الخارجي ، والنوع الأول من الألفاظ هو ما يسمى في المنطق بالكلمات الشبيهة — أي التي تشير إلى أشياء ، بينما يسمى النوع الآخر من الألفاظ بالألفاظ العلاجية أو البنائية لأنها تستخدم في تشيد قضية ما بناء على الربط بين ألفاظها الشبيهة . وتمثل للثلك بالقول التالي : القلم على يمين الكتاب — فهناك في الواقع الخارجي قلم أشير إليه بكلمة القلم ، وهناك في الواقع الخارجي كتاب أشير إليه بكلمة الكتاب ، ولذا فكل من كلمة القلم وكلمة الكتاب هي من الكلمات الشبيهة لأنها تشير إلى أشياء واقعية ، أما كلمة (على يمين) فليس لها في الواقع الخارجي شيء تصدق عليه أو تشير إليه ، إنما هي تعبير عن العلاقة التي تربط بين الأشياء .

وعلى ذلك فالالفاظ الشبيهة — أو الأسماء كما يدعوها فتحنثرين — هي التي تكون الأساس الذي يمكن بناء عليه مقارنة القضية بالواقع ، طالما أن هذه الألفاظ تشير إلى أشياء موجودة في الواقع ، أو يعني آخر تكون هي الأساس في كون القضية رسمًا للوجود الخارجي .

هذا ويمكننا أن نلخص أهم أفكار فتحنثرين بالنسبة لتحليله للأسماء على النحو التالي :

١— يرى فتحنثرين أن جميع القضايا إذا حللناها وجدناها ترتد إلى قضايا ولية ، هي على الرغم من كونها أبسط وحدات لغوية ذات معنى ، إلا أنها في حد ذاتها ليست بسيطة تماماً بل مكونة من أجزاء هي الأسماء ، « فن الواضح

أنتا في تحليل القضايا لا بد أن نصل إلى القضايا الأولية ، التي تتكون من أسماء^(١) – ويكرر فتتجشتنين هذا المعنى في أكثر من موضع من رسالته مؤكداً أن «القضية الأولية تتكون من أسماء»^(٢) والواقع أن فتتجشتنين لا يقصد – مثل هذه العبارات – أن تكون القضية الأولية نفسها مكونة من أسماء ، بل إن أرجح أنه إنما كان يقصد علامة القضية ، وفتتجشتنين – على الرغم من أنه يفرق في بعض عبارات رسالته بين القضية ، وبين علامة القضية – مثل العبارات رقم ٣,١٤ ، ٣,٢٠٢ وغيرها ، إلا أنه كان يخلط بينهما أحياناً أخرى^(٣) حين يتكلم عن القضية الأولية على أنها مكونة من أسماء ، مثل العبارات رقم ٤,٢٢ ، ٥,٥٥ وغيرها .

وهما يؤيد هذا الترجيح أن فتتجشتنين كان يعتبر – بناء على نظريته التصويرية للغة – أن «القضية عبارة عن رسم للوجود الخارجي»^(٤) ، وعلى ذلك فالقضية هي المعنى القائم في الذهن الذي نرسم به الواقع الخارجي ، وللتذكرة فهو يقول «إن الفكر هو الرسم المنطقي للواقع»^(٥) . أما علامة القضية فهي القوالب المحسوسة أي الألفاظ والكلمات (منطقية أو مكتوبة) التي نعبر بها عن الرسم ، والتي تتكون هي وسيلة التقاء الرسم (أى القضية) بالأشياء الخارجية ، والتي تكون أيضاً هي الأساس الذي نقارن عليه الوجود بالقضية – وذلك بمقارنة الأشياء بأسمائها ، أو الأسماء بسمياتها الواقعية – وقد عبر عن هذا المعنى بقوله «في القضية يحيى الفكر معبراً عنه في صورة تدركها الحواس»^(٦) ، «وأننا نستخدم العلامة المدركة بالحواس التي تتألف منها القضية (علامة صوتية أو مكتوبة . . . إلخ) نستخدمها كما لو كانت ظلاً يعكس ما يمكن أن يكون حادثاً من أمور الواقع»^(٧)

Ibid : 4,22

(١)

Ibid : 5,55

(٢)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 76

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,021)

(٤)

Ibid : 3

(٥)

Ibid : 3,١

(٦)

Ibid : 3,11

(٧)

كما يقول فتحنثين إنه من الممكن «التعبير عن الأفكار في القضايا على نحو تتطابق فيه أشياء يدور حولها التفكير مع عناصر علامة القضية»^(١). وعلى ذلك فالمطابقة هنا تكون بين العناصر التي تتكون منها علامة القضية، وبين الأشياء التي تتكون منها الواقع الخارجي التي تتألف القضية ربما لها ... ولما كان فتحنثين يسمى هذه العناصر البسيطة التي تتكون منها علامة القضية «بالعلامات البسيطة»^(٢)، ويسمى هذه العلامات البسيطة بالأسماء فيقول «والعلامات البسيطة المستخدمة في القضايا هي ما أدعوها بالأسماء»^(٣)— كانت عملية مقارنة الوجود الخارجي بالواقعة ليست إلا عملية مطابقة بين عناصر علامة القضية (أى الأسماء) وبين الأشياء الموجودة في الواقع الخارجي.

وتكون عملية المقارنة في هذه الحالة بمثابة عملية تتحقق من أن كل اسم وارد في القضية، يكون له ما يقابلها في الوجود الخارجي من أشياء، وإلا كان لظاً زائفًا.

ما سبق يتضح أن فتحنثين حينما ذهب في العبارة السابقتين (رقم ٥,٢٢ ورقم ٥,٥٥) إلى أن القضايا الأولية تتكون من أسماء، إنما كان يقصد بذلك علامة القضية، لا القضية من حيث هي رسم قائم في النون.

٢— وعلى الرغم من أن القضية الأولية (أو علامة القضية الأولية) تتكون من أسماء، إلا أنها ليست عبارة عن مجموعة مترادفة أو مجرد كوم من الأسماء، بل هي «ارتباط أو تسلسل بين أسماء»^(٤) ولذا فإن «علامة القضية قوامها كون عناصرها— أي كلماتها — مترابطة فيها بطريقة معينة»^(٥): لأن «المجموعة [المفكرة] من أسماء لا تدل على شيء»^(٦).

Ibid : ٣,٢

(١)

Ibid : ٣,٢١٠

(٢)

Ibid : ٣,٢٠٢

(٣)

Ibid : ٤,٢٢

(٤)

Ibid : ٣,١٤

(٥)

Ibid : ٣,١٤٢

(٦)

والواقع أن نظرة فتحجشتين في هذا الصدد تتفق وتحليله للأشياء ، فهو كان يرى أن الأشياء لا توجد منفصلاً مستقلة كل منها عن الأخرى في الوجود الخارجي ، بل مترابطة في الواقع ، إذ أن «العالم ينحل إلى الواقع»^(١) لا إلى أشياء^(٢) ، وأنه أمر جوهري بالنسبة لشيء «أن يكون مكوناً ممكناً لواقعة ذرية ما»^(٣) بحيث إننا لا يمكننا «أن نتخيل شيئاً ما معزولاً عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى»^(٤).

ولما كانت الأسماء هي ما تدل على الأشياء ، كان لابد وأن تأتي هذه الأسماء مترابطة أيضاً على النحو الذي ترابط عليه الأشياء في الواقع الخارجي ، حتى يتensi أن تكون القضية رسماً صادقاً للوجود الخارجي ، ولذا يقول فتحجشتين: «لا يكون لاسم ما معناه [دلالته] إلا وهو في سياق قضية ما»^(٥).

ويشبه فتحجشتين الأسماء التي تتكون منها علامة القضية بالنغمات الموسيقية فيقول: «ليست القضية خليطاً من الكلمات»^(٦) ، وكما أن المقطوعة الموسيقية ليست مجرد مجموعة من النغمات ، بل هي هذه النغمات وقد رتبت على نحو أو آخر يعطي لها وقعاً جميلاً ، فكذلك القضية ليست بمجموعة من أسماء ، بل هي هذه الأسماء وقد ترابطت بطريقة تجعلها ذات معنى ، ومعناها هو مدى صدقها أو كذبها في تصوير الواقع الخارجي أو مطابقتها له .

٣ - وعلى ذلك فالأسماء هي أبسط مكونات تتكون منها القضايا - لا أبسط مكونات تنحل إليها اللغة - لأن أبسط ما تنحل إليه اللغة هو أبسط قول يفيد خبراً يحتمل الصدق أو الكذب بكونه رسماً مطابقاً أو غير مطابق الواقع ، أي

Ibid : ١,٢

(١)

Ibid : ١,١

(٢)

Ibid : ٢,٠١٢

(٣)

Ibid : ٢,٠١٢١

(٤)

Ibid : ٣,٣

(٥)

Ibid : ٣,١٤١

(٦)

القضية الأولية – يعني أنها «لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء»^(١) ، ولذا يسمى فتجنثين هذه الأسماء بالعلامات البسيطة^(٢) أو العلامات الأولية فيقول «أما الاسم فلا يمكن تحليله أكثر من كونه اسمًا بذكراً أي تعريف له ، لأنَّه علامة أولية»^(٣) .

٤ – والأسماء عند فتجنثين ذات دلالة لا معنى ، لأنَّ ماله معنى عنده هو القضية فقط ، وهو في هذا الصدد يقول «ليس لشيء معنى إلا القضية ، فلا يكون لاسم ما معناه (دلاته) ، إلا وهو في سياق قضية ما»^(٤) ، أو بمعنى آخر كان فتجنثين يفرق بين معنى القضية وبين معنى الاسم ، على أساس أنَّ القضية يكون لها معنى سواء كانت متفقة مع الوجود الخارجي الذي جاءت ترسمه (إذا كانت صادقة) أم لم تكن متفقة معه (إذا كانت كاذبة) ، أما الاسم فلا يكون له معنى [دلالة] إلا إذا كان له مقابل في الوجود الخارجي ، أي الشيء المسمى بهذا الاسم ، طالما كان «الاسم يعني [يدل على] الشيء ، والشيء هو معناه [دلاته]»^(٥) .

ودلالة الاسم عند فتجنثين هي تمثيل الاسم لشيء ، وهو يعبر عن هذا المعنى بقوله أن «الاسم الوارد في القضية يمثل الشيء»^(٦) ، «ولا يعني إزاء الأشياء إلا أنْ أسميتها ، فيكون لكل منها علامة تمثلها»^(٧) ، كما يقول: «إن إمكان القضية إنما يقوم على مبدأ تمثيل الأشياء بواسطة الألفاظ»^(٨) أي الأسماء .

Ibid : 3,261

(١)

Ibid : 3,202

(٢)

Ibid : 3,26

(٣)

Ibid : 3,3

(٤)

Ibid : 3,203

(٥)

Ibid : 3,22

(٦)

Ibid : 3,221

(٧)

Ibid : 4,0912

(٨)

٥— وفتجنثين يرى أن الأسماء اختيارية ، بمعنى أنها من صنع الإنسان الذي صنعتها لكي تكون بمثابة العلامة التي يستطيع أن يشير بها إلى الأشياء — وليس هناك ضرورة منطقية تربط بين العلامة أو الاسم من جهة ، وبين الشيء أو المسمى من جهة أخرى — فنحن قد اصطلطنا في اللغة على أن نسمى الكتاب بهذه العلامة (كتاب) ، وكان من الممكن أن نضع له علامة أخرى أو نسميه باسم آخر ، وهذا هو ما يعنيه فتجنثين من قوله بأن «العلامة بطبيعتها شيء اتفاق»^(١) .

٦— كما أن فتجنثين كان يصر على أن الأسماء لا تكون إلا للبساط فقط^(٢) ، فإن «كل اسم واحد يقابلة شيء واحد ، والاسم الآخر يقابلة شيء آخر»^(٣) ، ولذا فهو يفرق بين الأسماء بهذا المعنى ، وبين ما نسميه بالألفاظ الكلية — ويخترنا من الخلط بين الاثنين على التحو الموجود في المنطق التقليدي ، فيقول إنه يقدم لنا تعبيراً جديداً هو تعبير التصور الصوري (أى المعنى الكلى) لكي يوضح به «ما بين التصورات الصورية ، وتصوراتنا عن الأعلام من خلط كان يملاً المنطق القديم كله»^(٤) فيقول إن الاسم (اسم العلم) إنما «يبين أنه يدل على شيء ، كما تدل العلامة العددية على رقم ما»^(٥) ، «أما التصورات الصورية فلا يمكن أن يكون شأنها شأن تصوراتنا عن الأعلام من حيث إمكان تمثيلها بدالة قضية»^(٦) .

وللتوضيح ذلك أقول إن اسم العلم — مثل «سقراط» — إنما يشير إلى فرد معين بالذات ، ولذا فهو يرد في قضية مثل «سقراط حكيم» تكون تلك

Ibid : 3,322

(١)

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus) P. 16

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,0911).

(٣)

Ibid : 4,126

(٤)

(٥) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٦) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

القضية قضية أولية تشير إلى فرد معين بالذات وهو متصرف بصفة ما ، أما القضية التي تحتوى على تصور صورى (أى معنى كل) – وهى التى يرد فيها لفظ كل بدلا من اسم العلم ، مثل «الإنسان حكيم» فهو ليست قضية بالمعنى الحقيقى كما هو الحال بالنسبة للقضية «سocrates حكيم» ، بل هي دالة قضية أى دالة صدق بالنسبة للقضايا الأولية «سocrates حكيم» ، «محمد حكيم» ، «على حكيم» . . . الخ .

وما يخدرنا منه فتجنثين هو أننا يجب ألا نعتبر اللفظ الذى يشير إلى تصور صورى – وهو ما يسميه فتجنثين بـ«متغير القضية»^(١) – على أنه لفظ حقيقي مثل اسم العلم ، وذلك لأن متغير القضية «تدل قيمة على الأشياء [أى المفردات] التي تدرج تحت هذا التصور الصورى»^(٢) ، أما اسم العلم فيشير مباشرة إلى شيء أو فرد واحد يعينه هو ما يسميه هذا الاسم . . . ولذا يقول فتجنثين «إن كل متغير هو علامة [كلمة] دالة على تصور صورى ، لأن كل متغير يمثل صورة ثابتة تشرك فيها كل قيمها [أى مفرداتها] ، ويمكن اعتبارها كصفة صورية لهذه القيم»^(٣) .

وهكذا يكون مصدر الخطأ الذى يمكن أن نقع فيه – والذى يمتدى به المنطق التقليدى كله – هو أننا نستخدم هذا الاسم المتغير (أى الاسم الكلى) لكنه نشير به إلى شيء مفرد كما لو كان اسمًا من أسماء الأعلام ، ويعبر فتجنثين عن ذلك المعنى بقوله : «وعلى ذلك فاسم المتغير س [أى المعنى الكلى س] هو بمثابة الاسم الذى يشير إلى تصور زائف [حين يقصد به] شيء مفرد»^(٤) أى أننا لا نستطيع أن نستخدم الاسم المتغير في نفس العبارة التي نستخدم فيها اسم العلم ، ويتمثل لذلك فتجنثين بعض الألفاظ مثل «شيء»

Ibid : 4,1271

(١)

Ibid : 4,127

(٢)

Ibid : 4,1271

(٣)

Ibid : 4,1272

(٤)

أو «موجود» — فهذه الفاظ كلية لا تشير مباشرة إلى أشياء موجودة في الواقع ، بل تشير إلى صفات تشارك فيها عدة موجودات واقعية ، ولذا فإننا إذا استخدمنا مثل هذه الألفاظ على أنها أسماء متغيرة ، كان استخدامها لها صحيحاً ، أما إذا استخدمناها على أنها أسماء أعلام — نتج عن ذلك ألا تكون القضايا التي نحصل عليها قضايا كاذبة ، بل أشياء قضايا أو قضايا زائفة لا يمكن أن تكون صادقة ولا كاذبة . ويعبر فتجمشتين عن هذا المعنى بقوله « حيثما وردت الكلمة «موضوع» (شيء) ، «موجود» ... إلخ) بطريقه صحيفه ، فسيكون قد تم التغيير عنها في الجهاز الرمزي المنطق بواسطه الاسم التغير ... وهي حيثما تستعمل على نحو آخر ، أو ككلمة ذات تصور معين ، فعندها تنشأ عنها أشياء قضايا خالية من المعنى . ولذا فلا نستطيع أن نقول مثلاً (إن هناك أشياء موجودة) على غرار ما نقول (هناك كتب) ، ولا أن نقول (هناك ١٠ شيء) أو (هناك ما لا نهاية له من الأشياء) ...^(١)

والواقع أن هذه التفرقة بين الاسم الحقيقي واسم التغيير ، كانت ذات أثر بالغ في التفكير الفلسفي المعاصر وخاصة في اتجاهه التحليلي وفي فاسفته الوضعية المنطقية — وسألناها ذلك بالتفصيل فيها بعد :

٧— يفرق فتجمشتين أيضاً بين الاسم من حيث هو علامة أولية بسيطة ، وبين الرمز :

أ— على أساس أن الرمز هو أحد أجزاء القضية الذي يعطي لها معنى ، . يقول إن «كل جزء من أجزاء قضية ما يحدد معناها سائمه تعبيراً (أو رمزاً) »^(٢) ولما كنا نعبر عن القضية ، بواسطة علامات معينة هي الأسماء ، كان معنى الرمز في هذه الحالة أنه بثابة العلامة أو مجموعة العلامات التي تكون جزءاً من علامة القضية ، والتي تعطي لهذه القضية معناها الذي تفيذه ، وعلى

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢)

ذلك فالرمز يتكون من علامة أو عدة علامات ، بينما تكون العلامة جزءاً من الرمز — ولذا يقول فتجلشتين إن «العلامة هي ذلك الجزء من الرمز الذي يمكن إدراكه بالحواس»^(١) .

(ب) وعلى أساس أن العلامة هي مما يدرك بالحواس (مكتوبة أو صوتية مثلاً) — أما الرمز فلا يدرك بالحواس مباشرة ، إنما بواسطة إدراك العلامات التي يتكون منها .

(ج) وعلى أساس أن العلامة تشير إلى شيء ما (طالما كانت العلامة هي الاسم ، وكان معنى الاسم هو الشيء الذي يسميه)^(٢) ، أما الرمز فهو داءعاً جزءاً من القضية يساعدها على إبراز معناها— ولا يشير إلى شيء ما بأكثر مما تشير العلامات التي يتكون منها إلى الأشياء التي تسميتها .

أ (ب) تحليل الألفاظ في فلسفة المتأخرة (في «الأبحاث الفلسفية») :

مماسبق يتضح أن تحليل فتجلشتين للألفاظ كان يسير في نفس اتجاه فكرته النزية المنطقية ، أو هو في الواقع تفسير للعناصر الأولى الضرورية التي تعتمد عليها هذه الفكرة ، وهي الأسماء في تحليل اللغة ، والأشياء في تحليل العالم الخارجي بحيث يشير كل اسم واحد إلى شيء واحد .

إلا أن فتجلشتين بعد أن تخلى في فلسفة المتأخرة عن فكرة النزية المنطقية ، تخلى وبالتالي مما كان قد ذهب إليه من قبل من أن يكون معنى الاسم هو الشيء الذي يشير إليه .. وتتلخص مناقشاته الكثيرة وأمثلته المتعددة التي أوردها في كتابه «أبحاث فلسفية» في هذا الصدد على النحو التالي :

١— ليس من الضروري أن يكون لكل اسم ، مسمى خارجي نشير إليه ونقول هو هذا ، إذ أننا نستخدم الاسم أحياناً بدون وجود شيء أو فرد يحمل هذا

Ibid : 3,32

Ibid : 3,203

(١)

(٢)

الاسم^(١) ، ويمثل لذلك بكلمات مثل الروح^(٢) أو الكلمة « هنا » أو « ذلك »^(٣) وغيرها من الكلمات الى ليس لها ما يقابلها في الوجود الخارجي ، أو بمعنى آخر التي ليست لها مسميات متحققة تتحققاً عينياً ، فهل هذا يعني أننا نستخدم تلك الألفاظ بلا معنى ؟ .

لا يرى فتجلشتين ذلك ، بل يذهب إلى أن كل شيء (محسوساً) كان أو غير محسوس (يكون له اسم) ، وعلى ذلك فليس من الضروري أن يكون لكل اسم مسمى له وجود متحقق بالفعل ويشرح ذلك بالمثال الآتي : إذا قلنا إن (ن) هو اسم شخص معين ، فإن معنى ذلك أن هناك فرداً معيناً يصدق عليه هذا الاسم ، لكن لو فرضنا أن هذا الشخص قد مات ، فهل يصبح هذا الاسم بدون معنى بمجرد حامله ؟ يقول فتجلشتين « إن الإنسان يقول إن حامل هذا الاسم قد مات ، ولكنه لا يقول إن المعنى قد مات ، فمثل هذا القول يكون لغواً ، لأنه لو زال معنى الاسم ، لما كان هناك أي معنى لقولنا إن (ن قد مات) »^(٤) .

٢ - وفتجلشتين بهذا يفرق بين معنى الاسم وبين المسمى الذي يحمل الاسم ، في حين أنه في الرسالة المنطقية الفاسفية لم يكن يذهب إلى هذه التفرقة ، بل إنه كان يخلط بينهما^(٥) ويبعد ذلك في بعض عبارات الرسالة مثل : « إن الاسم يعني الشيء ، والشيء هو معناه »^(٦) ، وذلك لأنه لم يكن يصرح بأن الاسم له معنى على نفس النحو الذي تقصده من معنى القضية ، بل له دلالة فقط ، لأنه أشبه ما يكون بالنقطة التي لا تعنى إلا نفسها ، « فالأسماء تشبه

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 44, P. 21 (١)

Ibid : Part I, sec. 36, P. 18 (٢)

Ibid : Part I, sec. 38, P. 18 (٣)

Ibid : Part I, sec. 40, P. 20 (٤)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 180 (٥)

Wittgenstein, L. Tractatus... (3,203) (٦)

النقط ، بينما القضايا تشبه السهام ولذا فهي لها قصد»^(١) ، ومن ثم كان الشيء الذي يشير إليه الاسم ، أو المسمى الذي يصدق عليه الاسم هو دلالته أو معناه .

أما في كتاب «الأبحاث الفلسفية» نجد أن فتجلشتين يفرق بين معنى الاسم وبين المسمى ، أي حامل هذا الاسم – فالشيء أو الفرد المسمى بالاسم هو ما يقابل الاسم ولكنه لا يكون معناه أو دلالته ، لأن معنى الاسم أو دلالته يتحدد وفقاً لشيء آخر غير وجود مسماه ، وذلك هو النحو الذي يستخدم عليه اللفظ أو الاسم في اللغة بطريقة ذات معنى^(٢) .

٣ – وعلى ذلك فإن معنى الاسم أو اللفظ لا يمكن أن يكون محدداً بطريقة قاطعة وذلك :

أولاً.. لأن معناه أو دلالته ، لم يعد مرتبطاً بمساه ، بل أصبح معناه يتوقف على السياقات المختلفة التي تستخدم فيها هذا اللفظ بطريقة مفهومة في كل مرة^(٣) . ويسوق لنا فتجلشتين أمثلة كثيرة مستشهدآ بها على ذلك ، فيها :

١ – إن اللفظ الواحد أحياناً يستخدم بمعنيين مختلفين ، مثل فعل الكينونة في العبارة « هذه الوردة تكون حمراء» الذي يختلف معناه عنه في عبارة أخرى مثل « + ٢ تكون أربعة»^(٤) ، ويتمثل هذا الاختلاف عند فتجلشتين في معنى اللفظ ، في طريقة استخدام اللفظ في السياقات المختلفة ، أو بمعنى آخر أن طريقة استخدامه في السياقات المختلفة هي التي تحدد معناه ، فيكون معناه هو هذه الاستعمالات المختلفة .. فإذا ما طبقنا ذلك على المثل الذي ذكره فتجلشتين

Ibid : 9,144

(١)

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 43, P. 20

(٢)

Ibid : Part II, sec. VI, P. 181.

(٣)

Ibid : Part I, sec. 558, P. 148

(٤)

لوجدنا أن معنى الكلمة يكون *ist* مثلاً هو كونها رابطة في السياق الأول ، وعلامة للتساوي في السياق الثاني . ويعقب فتجشتين على ذلك بالتساقط التالي مبنيةً للنتيجة التي ينتهي إليها من أن معنى اللفظ هو طريقة استخدامه فيقول : «ألن يكون شيئاً غريباً إذن أن أقول إن الكلمة (يكون) تستخدم بمعنىين مختلفين (كرابطة وعلامة للتساوي) ، ولا أهتم بأن أقول إن معناها هو طريقة استخدامها — أعني — أنها أداةربط وعلامة تساوي؟»^(١) . وقد عبر فتجشتين عن هذه الفكرة في أكثر من موضع من كتاب «أبحاث فاسفية» مثل قوله «أود أن أقول إن الكلمة تكون لها أحياناً سمة خارجية واحدة على الرغم من أنها تكون ذات معنى مختلف في السياقات المختلفة التي ترد فيها»^(٢) .. وغير ذلك من العبارات التي تؤكد نفس المعنى .

٢— كما يمثل فتجشتين بأمثلة أخرى لكيفية استخدام اللفظ الواحد بأكثر من معنى في السياق الواحد نفسه ، مثل قوله : «إن مسْتَر سكوت Scott ليس سكوت» لأن اللفظ في الحالة الأولى هو اسم علم يشير إلى شخص معين مسمى بهذا الاسم ، وفي الحالة الثانية هو اسم كلي^(٣) يعني كون الشخص اسكتلندياً . وعلى ذلك فالعلامة الواحدة (أى اللفظ الواحد) قد تستخدم أحياناً في نفس السياق الواحد بأكثر من معنى .

٣— كما يورد فتجشتين أيضاً عدة أمثلة يوضح بها أن الاستخدام الصحيح للكلمة هو الذي يعطي لها معنى ، من ذلك : إنني إذا قلت « أعطني السكر» ، وقلت « أعطني اللبن» لوجدنا أن كل عبارة من العبارتين السابقتين لها معنى ، أما إذا قلت «لبن سكر» ، فإن ذلك لا يمكن له معنى^(٤) ، وهكذا

Ibid : Part I, sec. 561, P. 150

(١) هذا وقد سبق أن استخدم فتجشتين نفس المثال السابق في «رسالته» (عبارة رقم ٣٢٣) لكن يثبت عكس ما ذكرت إليه في كتابه «أبحاث فاسفية» .

Ibid : Part II, sec. VI, P. 181,

Ibid : Part II, sec. II, P. 176

Ibid : Part I, sec. 498, p. 198

(٢)

(٣)

(٤)

فعلى الإنسان أن يستخدم الكلمات بطريقة صحيحة ، والا أصبحت العبارة التي ترد فيها هذه الكلمات خالية من المعنى .. فتجنثين بهذا إنما يود أن يوضح أن الكلمة – لو كان معناها مستقلاً منفصلاً عن استخدامها ، ل كانت ذات معنى موحد دائمًا في كل السياقات التي ترد فيها ، ولكن للعبارة التي ترد فيها – حتى لو استخدمت بطريقة خاطئة – معنى أيضًا .

ويكرر فتجنثين ذلك المعنى في أكثر من موضع في كتابه «أبحاث فلسفية» – فيقول مثلاً : «إن شرح معنى الكلمة يكون بإظهار كيفية استخدامها^(١) ، وأن فهم معنى الكلمة هو فهم طريقة استخدامها^(٢) » فأنت تفهم معنى الكلمة لأنك تعرف كل استخدامها^(٣) ، كما يقول : «إذا سألتني : كيف يتضمن للعبارات أن تمثل شيئاً ؟ فلابد أن يكون الجواب : – ألا تعرف ؟ من المؤكد أنك ترى ذلك حين تستخدمها ، لأنه لا شيء يمكنه خافياً أثناء الاستخدام»^(٤) .

ويشبه فتجنثين الألفاظ والأسماء حين لا تستخدمها بالبحث الميئي، فيقوله «إن كل علامة تبدو في حد ذاتها كما لو كانت شيئاً ميئياً . وما الذي يعطي لها الحياة ؟ إنها تكون شيئاً حيّاً أثناء استخدامها ، فهو دلت الحياة فيها بهذه الشكل ؟ أم أن الاستخدام نفسه هو حيّتها ؟»^(٥) .

ولكن ما هو مدى استخدامنا للألفاظ والأسماء ؟ هل يكون الإنسان حرًا في استخدامه إياها كيما شاء ، أم يكون ذلك الاستخدام قائمًا على قواعد معينة ؟ .

يرى فتجنثين ضرورة وجود قواعد تلتزم بها أثناء استخدامنا للألفاظ والأسماء ، وإلا اختلف معناها تبعًا لاستعمالاتها المختلفة بين شخص وآخر

Ibid : Part I, sec. 247, P. 89.

(١)

Ibid : Part I, sec. 264, P. 99.

(٢)

Ibid : Part I, sec. 498 P. 138.

(٣)

Ibid : Part I, sec. 492, P. 128.

(٤)

(فلا بد من وجود قواعد تضبط استخدامنا للفظ بحيث يكون له معنى أثناء استخدامه ، قاعدة تسمح لنا بأن نضع علامة التساوي بدلاً من الكلمة تكون في العبارة « ٢ + ٢ تكون أربعة » ، وتعتبر من أن ن فعل ذلك في العبارة « الوردة تكون حمراء »^(١) ، وهذه القواعد يتعلّمها الإنسان أثناء تعلّمه اللغة نفسها . ويشبهها فتنجشتين بالقواعد المتبعة في إحدى اللعبات ، كما أنه يشبه طرق استخدام الألفاظ بالألعاب المختلفة (أي ألعاب اللغة المختلفة) . ويسمى فتنجشتين كل طريقة من طرق استخدام الألفاظ — بناء على ما تعلّمناه — يسمّيها لعبه من ألعاب اللغة ، لأنّها تشبه اللعبة التي يلعبها الإنسان . . . ويمثل ذلك بلعبة الشطرنج ، قطع الشطرنج تشبه الألفاظ التي نستخدمها في اللغة — وكما أن كل قطع الشطرنج تتحرك وفقاً لقواعد معينة هي قواعد هذه اللعبة ، فكل ذلك يكون استخدامنا للفظ تبعاً لقواعد معينة تحكم استخدامه لهذا اللغة ، وهو يقول في هذا الصدد « إن السؤال الذي يسأل : ما هي حقيقة اللفظ ؟ مثائل للسؤال الذي يسأل : ما هي قطعة الشطرنج ؟ »^(٢) ويوضح ماكسويل ذلك بقوله « إن سؤالنا عن معنى لفظ ما هو بمثابة سؤالنا عن كيف يستخدم هذا اللفظ في ألعاب اللغة ، وهذا بدوره يتطلب تذكر السياقات التي تعلّمنا فيها مفهوم كيف نستخدم فيها الكلمة بطريقة مناسبة أو ذات معنى ، أي يجب علينا أن نكتشف أي ألعاب اللغة تتعلق بها ، ثم نكرر قواعد هذه اللعبة اللغوية ، كما هو الحال مثلاً حين يسأل شخص ما « ما هو البيدق [العسكري] الشطرنج ؟ » فإننا يجب أن نجيب أولاً بأنه إحدى القطع المستعملة في لعبة الشطرنج ، ثم نقول قواعد الشطرنج التي تحكم حركات البيدق أثناء اللعب »^(٣) . ولذا فإن فتنجشتين ينصحنا بقوله « اسأل نفسك دائماً ، كيف تعلّمنا معنى هذه الكلمة (الخير مثلاً) ؟ — من أي نوع من الأمثلة ؟ وفي أي ألعاب

Ibid : Part I, sec. 558, P. 149

{١}

Ibid : Part I, sec. 108, P. 47.

{٢}

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 110.

{٣}

لغوية؟ وسيكون من البسيط عليك أن تعرف أن القنطرة الواحد لا بد أن تكون له عائلة من المعانٍ^(١)، أي عدّة معانٍ يتمثل كل منها في لعبه من ألعاب اللغة.

وتجنثين لا يشبه اللغة بالألعاب فقط ، بل إنها هي في نظاره ألعاب بالفعل ، فتحن حين نستخدم الألفاظ في اللغة ، إنما نلعب لعبة لغوية بالفعل ، لأن فتجنثين لا يقصد بلعبة اللغة طريقة استخدام الألفاظ على نحو أو آخر فقط ، بل كذلك جميع الأفعال المرتبطة بهذا الاستخدام فيقول «إننا يمكننا أن نسمى كل طريقة لاستخدام الأسماء على نحو معين ، نسميها لعبة من ألعاب اللغة وسوف أسمى أيضاً ، كل ما هو مكون من اللغة والأفعال المرتبطة بها (أي النسخ الكل المكون من الألفاظ والأفعال) ، بلعبة اللغة»^(٢).

ولما كان تعلمنا استخدام اللغة مرتبطاً بكل حياتنا ، كان المقصود من اللغة عند فتجنثين هو إبراز الحقيقة الفائلة بأن تكلم اللغة هو جزء من الفاعالية أو هو صورة للحياة ، وهو في هذا الصدد يقول «إن تخيلنا لغة ما ، معناه تخيلنا صورة للحياة»^(٣).

وعلى الرغم من أن فتجنثين كان يعرف أن دراسة اللغة أثناء ممارستها الفعلية على جانب كبير من الصعوبة ، إلا أنه حاول أن يورد عدّة أمثلة لألعاب اللغة ، الأمر الذي جعل من أمثلته شيئاً مصطنعاً يكفي لعرض نماذج بسيطة للنشاط اللغوي وهو معزول عن غيره^(٤) ، ومن هذه الأمثلة — على سبيل المثال لا الحصر — ما يلي :

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 77., P. 36 (١)

Ibid : Part I, sec. 7, P. 5. (٢)

Ibid : Part I, sec. 19, P. 8. (٣)

Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, (University of London, The (٤)
Athlone Press, Second impression, 1963), P. 3

١— أول مثل يذكره فونجشتين لألعاب اللغة هو ما يعبر عنه بقوله «لنفكر في الاستعمال التالي للغة : أنا أرسل شخصاً ما ليشيرى علة أشياء من السوق ، وأعطيه قصاصة من الورق مكتوباً عليها « خمس تقاحات حمراء اللون » ، فيأخذ هذا الشخص الورقة إلى صاحب المتجر ، الذى يفتح درجًا مكتوبًا عليه « تقاح » ، ويبحث عن الكلمة أحمر في قائمة [بها عداج للألوان وأمام كل لون كلمة تشير إلى اسمه] أمامه حتى يجد نموذج لهذا اللون الوارد في القائمة في مقابل هذه الكلمة ، ثم يقول سلسلة من الأعداد الصحيحة — وأنا أفترض أنه يعرفها عن ظهر قلب — حتى اللفظ « خمسة » ، وهو يأخذ مع كل عدد ينطق به ، تقاحة لها نفس لون النموذج الوارد في القائمة من الدرج الموجود أمامه ... وعلى مثل هذا التحو وبطرق مماثلة يستخدم الإنسان الألفاظ ... ولكن كيف له أن يعرف أين وكيف يبحث عن اللفظ (أحمر) أو ماذا يجب عليه أن يفعل باللفظ (خمسة)؟ ... ما معنى اللفظ (خمسة)؟ إن مثل هذا الشيء ليس هو موضوع السؤال ، بل فقط كيفية استخدام اللفظ (خمسة) ^(١) :

وونجشتين بهذا المثل إنما يريد أن يوضح طريقة الاستخدام الفعلى للغة ، ويوضح لنا بهذا أن هناك استجابات معينة للألفاظ — سواء كانت الألفاظ منطقية أو مكتوبة — بالنسبة لكلمة « خمسة »، وجدنا أن البائع قد بدأ بعد سلسلة الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ وهو يأخذ مع كل عدد يقوله تقاحة من وجاء التقاح ... ^(٢) وعلى ذلك فكلمة (خمسة) لا تشير إلى شيء معين ، ولا تسمى موجوداً بعينه إنما تستخدم في هذا السياق لكي تساعد البائع على أن يقدم لنا العدد المطلوب من الأشياء في هذه الحالة ... ^(٣) ، وبالنسبة لكلمة (أحمر)

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Willgenstein, L : Philosophical Investigations, Part I, sec. 1, PP. 2-3
Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 4

(٢)
(٣)

وجدنا البائع وقد بدأ يراجع الفوزج اللون الوارد أمام كلمة (أحمر) في القائمة . . .

وعلى ذلك فكل لفظ في اللغة — لا يقال لكي يشير إلى شيء أو آخر — يقلد ما هو يتطلب استجابة معينة ، وفي هذا الصدد كان فتجلشتين يقول «إننا حين نقول : إن كل كلمة في اللغة تشير إلى شيء معين ، فإننا لا نكون قد قلنا شيئاً إلى حد كبير»^(١).

وما هو جدير باللحظة في هنا الصدد أن الاستجابة لكل من هاتين الكلمتين في هنا السياق قد تكون مختلفة عن الاستجابة لكل منها في سياق آخر أو لغوية أخرى . ومن ثم فإن «أجزاء اللغة» [أى ألفاظها] على الرغم من كونها مترابطة بعضها مع بعض بدرجة كبيرة ، إلا أنها تختلف بعضها عن بعض من حيث وظيفتها إلى درجة غير محدودة^(٢).

٢ — مثل آخر للأعاب اللغة يذكره فتجلشتين ، ويتعلق باستخدام الألفاظ لكي تشير إلى أشياء ، ولكن تدفع في الوقت نفسه إلى سلوك معين ، أو على حد تعبير فتجلشتين «لغة يقصد بها أن تخدم غرضًا ما ، هو الاتصال بين شخصين أ ، ب»^(٣) فيقول : «أ بناء ، ب يساعده في البناء . أ يبني مستخدماً أحجاراً مختلفة : فهناك قوالب ، وقوائم ، وبلاطات ، ودعامات . . . ب بينما ب يتناول الأحجار التي يحتاجها . ولذا فهما يستعملان لغة تتكون من الكلمات « قالب » ، « قاعدة » ، « بلاطة » ، « دعامة » . أ يطلبها و ب يحضر الحجر المناسب الذي تعلم أن يحضره عند سماع مثل هذا النداء»^(٤) — ويشبه فتجلشتين هذه الطريقة في استخدام اللغة ، أو هذه اللعبة اللغوية — بالطريقة التي كان

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 19, P.7.

(١)

Pols, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 4.

(٢)

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 2, P.3

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

يصف بها أوغسطين تعلم اللغة بواسطة تسمية الألفاظ لأشياء معينة في قوله — في كتاب «الاعترافات» — : «حينما كان يسمى (من هم أكبر من سنًا) موضوعاً ما ، ويتحركون تبعاً لذلك نحو شيء ما ، فإنني أرى ذلك ، وأدرك أن الشيء يسمى بذلك الصوت الذي يقولونه حينما كانوا يقصدون الإشارة إليه : وكان غرضهم ظاهراً بواسطة حركاتهم الجسمية كما لو كانت هذه هي اللغة الطبيعية لكل الناس . . . مثل تعبير الوجه ، وحركة العينين وبقية أجزاء الجسم ونغمة الصوت . . . التي تعبّر عن حالتنا الذهنية أثناء البحث عن شيء أو الحصول عليه أو رفضه أو تجنبه . وهكذا فإنني بسعي الكلمات وهي تستخدم بطريقة متكررة — في أماكنها الصحيحة في مختلف العبارات — تعلمت تدريجياً أن أفهم الأشياء التي يعنونها ، وبعد أن دربت في على تشكيل هذا العلامات [الصوتية] ، استخدمتها لكي أعبر بها عن رغباني^(١) وهذه اللعبة من شأنها أن تعبّر عن أن «الألفاظ المفردة في اللغة تسمى أشياء ، والجمل عبارة عن مجموعة مותلفة من هذه الأسماء»^(٢) .

وقتجنستين يرفض أن تكون وظيفة اللغة على هذا النحو الذي ذهب إليه أوغسطين — وهي نفس الوظيفة التي كان يعتقد من قبل في صحتها في «رسالته المنطقية الفلسفية» — فيقول : يمكننا أن نجد جذور النظرية التالية في ثباتها هذه الصورة [أى الصورة التي ذكرها أوغسطين] للغة : وهي أن كل لفظ له معنى ، وهذا المعنى مرتبط باللفظ ، فهو الشيء الذي يمثله اللفظ : وأوغسطين لم يتحدث عن وجود أي فرق بين أنواع الألفاظ ، فإذا كنت تصف تعلم اللغة على هذا النحو ، فإنك — فيما أعتقد — تفكّر أولاً في أسماء مثل «منضدة» ، «مقعد» ، «خبز» ، وفي أسماء الناس ، وثانياً في أسماء أفعال

Ibid : Part I, sec. 1 P. 2

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

معينة وصفات معينة »^(١)

بل إن فتحنستين يرى أن هذه الطريقة ليست إلا إحدى طرق استخدام اللغة^(٢) (أى لغة من لغاب اللغة) ولكنها ليست هي كل لغاب اللغة ، ففتحن في اللغة لا نسمى الأشياء فقط ، بل إننا نفعل أشياء متعددة في عباراتنا ، فكر مثلاً في صيغات التعجب التالية :

ماء !

بعيداً !

- التجلدة !

لا !

هل ما زلت مصرّاً على أن هذه الألفاظ (أسماء الأشياء) ؟^(٣)

هذا ويفرق فتحنستين بين تسمية الألفاظ للأشياء، وبين طريقة استخدامنا للألفاظ من حيث إنها تسمى أشياء فيقول إن التسمية « عبارة عن عملية أشبه ما تكون بوضع بطاقة على الشيء »^(٤). ولعبة اللغة السابقة هي التي تستخدم الألفاظ من حيث هي بطاقات تتوضع على الأشياء، وعلى ذلك فالتسمية ليست إلا عملية سابقة على استخدام اللغة ، أو هي إعداد لها « لأننا نسمى الأشياء ون ثم نستطيع أن نتكلم عنها أو نشير إليها أثناء استخدام اللغة »^(٥).

ثانياً : كما أن معنى الاسم أو اللفظ لا يمكن أن يكون محدداً بصفة قاطعة لأن فتحنستين يتخلل في فلسفته المتأخرة عن ضرورة وجود البانط ، أو الأشياء البسيطة التي نشير إليها بهذه الأسماء ، أو لأنه يعني أصلح يتخلل عن هنا

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 108 (٢)

Wittgenstein, L. Philosophical Investigations, Part I, sec. 27, P. 13 (٣)

Ibid : Part I, sec. 26, P. 13 (٤)

Ibid : Part I, sec. 27, P. 13 (٥)

التحديد القاطع في وصفه للأشياء بأنها بسيطة ، إذ أن الأمثلة التي يذكرها في كتابه «أبحاث فلسفية» إنما تشير إلى أشياء مادية موجودة في الواقع ، وعلى ذلك فالأشياء بهذا المعنى لا تكون بسيطة بل هي مركبة — إذ نجده يتساءل عن هذه البساطة أو الأشياء البسيطة فيقول «ما هي الجزيئات البسيطة التي يتكون منها المقدّع؟ هل هي قطع الخشب التي صنع منها أم هي الجزيئات الصغيرة أم هي الذرات؟ إن (البساطة) تعني ما هو غير مركب . وهنا يظهر السؤال التالي : بأي معنى يكون الشيء مركباً؟ مثلاً هل صورتي البصرية لهذه الشجرة ، وهذا المقدّع تتكون من أجزاء؟ هل رقعة الشطرنج مركبة مثلاً؟ ربما تفكّر في أنها مكونة من اثنين وثلاثين مربعاً أبيض اللون وأثنين وثلاثين مربعاً أسود اللون . ولكن لا نستطيع مثلاً أن نقول إنها مكونة من اللوين الأسود والأبيض ، وون خطط مكون من مربعات؟ فإذا كانت هناك عدّة طرق مختلفة للنظر إلى رقعة الشطرنج ، فهل ما زلت تقول إنها مركبة تركيباً مطلقاً؟ .. إننا نستخدم الكلمة «مركب» (وبالتالي الكلمة «بسيط») بطرق عديدة ومتعددة . (وهل اللون الموجود في أي مربع من مربعات رقعة الشطرنج بسيط ، أم أنه مكون من أبيض خالص وأصفر خالص؟ وهل اللون الأبيض بسيط أم أنه مكون منألوان قوس قزح؟ هل هذا الطول الذي يساوي ٢ سنتيمتر هو طول بسيط ، أم أنه مكون من جزئين طول كل منهما سنتيمتراً واحداً أم أنه مكون من جزعين طول أحدهما ثلاثة سنتيمترات والآخر سنتيمتراً واحداً في اتجاهين متضادين؟).

وفيما يتعلق بالسؤال الفلسفي التالي : «هل الصورة البصرية لهذه الشجرة مركبة؟ وما هي الأجزاء التي تتكون منها؟» — تكون الإجابة الصحيحة عنه هي : «أن ذلك يتوقف على ما تفهمه من الكلمة «مركب»^(١)

وهكذا أصبح تحليل الألفاظ في فلسفة ثينجنشتدين المتأخرة ، ليس هو

البحث عما تشير إليه ، بل هو الكشف عن الطريقة التي يستخدم بها في اللغة بالفعل ، ولم يعد البحث في اللغة وتحليلها كما كان في « الرسالة » عبارة عن تحليل للقضايا أصلية تتكون من أسماء ، كل اسم منها يشير إلى شيء بسيط في الواقع الخارجي ، بل أصبح تحليلا يكشف عن الاستخدام الصحيح للألفاظ في التشكيلات اللغوية (أى ألعاب اللغة) المختلفة .

الفصل الثاني

تحليل الفكر

لا يفصل فتحجنتين بين اللغة ذات المعنى وبين الفكر^(١) لأنه لا وجود لفكرة بدون ألفاظ، ولأن اللغة ليست إلا قوالب محسوسة تصيب فيها هذه الأفكار، أو هي بمثابة العلامات المعتبرة عن الفكر والتي لا تفصل عنه^(٢) وفي هذا الصدد يقول فتحجنتين «في القضية يعني الفكر معبراً عنه في صورة تدركها الحواس»^(٣) أي بواسطة عالمة القضية وهي الألفاظ التي تتكون منها.

١— وقد عبر فتحجنتين عن هذا المعنى في «الرسالة» في قوله إن «الفكر هو القضية ذات المعنى»^(٤) ، ولا كانت «اللغة هي مجموع القضية»^(٥) كانت بالتالي هي ما يدور في ذهن الإنسان من أفكار .

ويفسر فتحجنتين ذلك بقوله إن «الفكر هو الرسم المنطقي للواقع»^(٦) ، وأن «القضية رسم للوجود الخارجي»^(٧) ، وعلى ذلك فالقضية هي المعنى أو الفكر القائم في الذهن والذي يتم التعبير عنه بواسطة ألفاظ اللغة أو ما يسميه فتحجنتين بعلامة القضية . ومن ثم فهو لا يفصل بين الفكر من ناحية وبين اللغة من ناحية أخرى — بل هما متلازمان .

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 49

(١)

(٢) وقد عرضت لهذا المعنى بالتفصيل في بداية الفصل الأول (معنى اللغة عند فتحجنتين) من هذا الباب .

Wittgenstein, L. : Tractatus..(3,1).

(٣)

Ibid : 4

(٤)

Ibid : 4,001

(٥)

Ibid : 3

(٦)

Ibid : 4,021 and 4,01

(٧)

٢ - وهو نفس المعنى الذي عبر عنه في كتابه «أبحاث فلسفية» في قوله «إن التفكير ليس عملية غير جسمية تؤدي إلى الكلام أو تفصل عنه»^(١)، بل ما متلازمان لا فصل بينهما. ويشبه فتحجنتين اللغة بالنسبة للتفكير ، بالظل بالنسبة للإنسان الذي لا يمكن فصله عنه والذى لا يمكن وجوده بدون وجود الإنسان نفسه^(٢).

ما سبق يتضح أن تحليلنا للتفكير لا يختلف كثيراً عن تحليلنا اللغة من حيث هي القوالب المنطقية التي نعبر بها عن هذا الفكر . ولا كنا نعبر عن أفكارنا المتعلقة بالعلوم والمعرفات المختلفة بواسطة اللغة ، فلأنني أتناول فيما يلي طريقة فتحجنتين في تحليله لقضايا هذه العلوم والمعرفات المختلفة سواء في فلسنته الأولى أو المتأخرة ، وذلك على النحو التالي :

أولاً - المنطق في فلسفة فتحجنتين :

(١) معنى المنطق في فلسنته :

ما لا شك فيه أن المنطق كان هو المخور الأساسي الذي تدور حوله فلسفة فتحجنتين بصفة عامة ، وفلسفته في «الرسالة» بصفة خاصة ، إذ أن فلسفتة بصفة عامة كانت لهم أصلًا باللغة وتحليلها ، وبالتالي بعمرقة منطق اللغة إذا فهمناه كان كلامنا له معنى ، وإلا ظهرت أمامنا كثير من المشك الناتجة عن سوء الفهم ، الذي نتج بدوره عن عدم معرفة منطق لغتنا .

١ - يستخدم فتحجنتين الكلمة «منطق» على أكثر من نحو في أجزاء «رسالته» ، الأمر الذي جعلها مشوبة بشيء من الغموض أحياناً^(٣) ، ويرجع هذا الإبهام إلى :

L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 339, P. 109 (١)

(٢) نفس المراجع السابق ، نفس الموضوع .

4. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 52 (٣)

(ا) أنه يستخدم الكلمة منطق في بعض أجزاء من «رسالته» بمعنى واسع ، على أساس أن كل ما هو منطقي هو ما ينبع عن قواعد استخدام أي جهاز رمزي مهما كان .

(ب) وإلى أنه يستخدم الكلمة منطق في بعض أجزاء أخرى من «رسالته» بمعنى ضيق محدود ، فيذهب إلى أن كل ما هو منطقي من القضايا عبارة عن تحصيل حاصل . وفي هذه الحالة الأخيرة نجد أن معنى المنطق كاد أن يقتصر على نوع واحد معين من الرمزية هي رمزية القضايا ، طالما أن نظريته في تحصيل الحاصل قائمة على أساس من نظريته في دلالات صدق القضايا الأولية :

إلا أنها نستطيع أن نتبين أن فتجنستين — أثناء تناوله للمنطق — سواء بمعناه الواسع ، أو بمعناه الضيق — إنما كان يجعل منه شيئاً متعلقاً ، بصفة أساسية ، بقواعد جهازنا الرمزي لا بالأشياء والواقع التي تم التعبير عنها بواسطة الرموز .

ولذا فالمنطق بصفة عامة عند فتجنستين ليس إلا مجرد استخدام متسرّع لجموعة من الرموز^(١).

٢ — والقواعد التي تستخدمها في جهازنا الرمزي قد تكون قواعد اختيارية ، ولكن العلامات التي تستخدمها في التعبير هي أيضاً اختيارية ، وكل كلام يتفق وهذه القواعد يكون كلاماً له معنى ، وكل ما لا يتفق معها يكون خالياً من المعنى . وقد عبر فتجنستين عن ذلك بقوله « الواقع أن هناك شيئاً اتفاقياً فيما تستخدم من رموز ، إلا أن هذه [الحقيقة نفسها ليست شيئاً اتفاقياً] يعني أننا إذا حددنا أي شيء بطريقة اتفاقية ، فلا بد إذن من أن تكون هناك حالة ما»^(٢) ، ويطبق فتجنستين هذا المبدأ على فلسفته في «الرسالة» ،

Ibid : P. 53

(١)

Wittgenstein L. : Tractatus..(3,342).

(٢)

فهو مثلا يستخدم بعض العلامات مثل (ـ) بمعنى (لا) – أى النفي – و (ـ٠) بمعنى (و) أى الضرب المنطقي ، (ـ٧) بمعنى (أما .. أو) أى الجمجمي المنطقي ، (ـ٨) كرمز لأى مجموعة من القضايا الأولية ، (ـ٥) (أى ـ) كرمز لإجراء ما .. وغير ذلك – ويرى أن هذه الرموز رموز اختيارية وضعناها لكي نعبر بها عن شيء ما أو عن عملية فكرية تقوم بها أو إجراء نجريه للقضايا .. إلا أنه ليس في طبيعة هذه الرموز ما يحتم أو يستلزم أن تكون تعيناً عن هذا الشيء أو عن ذلك الإجراء ، لأننا نحن الذين اتفقنا على ذلك .

ولكن على الرغم من أنها اختيارية من حيث الأصل – لابد وأن نلتزم في استخدامها إياها بطريقة تعبر عنها أو رمزها للأشياء أو للإجراءات .. فيكون استخدامها لها ليس استخداماً حرّاً غير مشروط ، بل مقيداً بالنحو الذي اتفقنا على استخدامها به .

ولذا فالمنطق عند فتجمشتين لا يتعلّق إلا بالقواعد فقط لا بالواقع الخارجي الذي قد تشير إليه الرموز ، وفي هذا الصدد يقول فتجمشتين «في البناء المنطقي لا يجوز أن يشار إلى معنى أى علامة واردة فيه ، إذ لابد أن يكون في مستطاعنا إقامة البناء المنطقي دون ذكر معنى أى علامة فيه ، وكل ما يتطلب افتراضه مسبقاً هو أن تحدد العالمة نطاق استخدام التعبيرات»^(١) ، كما يقول أيضاً «إننا بدون أن نجشم أنفسنا مشقة معرفة المعنى ، نقوم بتكوين القضايا المنطقية من قضايا أخرى بواسطة قواعد استخدام الرموز وحدتها»^(٢) ، ويستشهد على ذلك بقوله «ونحن نبرهن على قضية منطقية ما بأن نستخرجها من قضايا منطقية أخرى بواسطة تطبيق إجراءات معينة بطريقة متتابعة»^(٣) .

وفي هذا الصدد يختلف فتجمشتين عن برتراند رسل ، «فرسل كان قد قبل

Ibid : 3,83

Ibid : 6,126

(١)

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

— على الأقل في فلسفته الأولى — نظرية العقليين الأفلاطونيين القائلة بأن المطلق يكشف عن بناء العالم الخارجي . . . الواقع أن النظرية القائلة بأن المطلق لا يخبرنا بأى خبر عن طبيعة الأشياء المادية ، وأنه في حد ذاته عبارة عن مجموعة من الرموز والعلامات الاتفاقية ، إنما ترجع إلى فتنجنشتين تلميذ رسول الذى — بناء على هذه التفرقة — أقام منطقاً بلغ من الصعوبة أن كان منطق هيجل إلى جانبه شيئاً واضحاً مفهوماً^(١) . ويعبر فتنجشنين عن ذلك بقوله إننا يمكننا أن نخلص إلى ملاحظة . . . تختص بنظرية الأنماط عند رسول « ذلك أن الخطأ الذى وقع فيه رسول هو أنه حين أقام قواعد جهازه الرمزي كان يتكلم عن الأشياء التى تعنى بها علاماته»^(٢) في حين أن فتنجشنين كان يرى الاقتصار على ذكر العلامة دون معناها ، لأن معناها هو دلالتها على أشياء معينة في الوجود الخارجى .

٣— وبهذا المعنى يكون المطلق عند فتنجشنين منطقاً صورياً يتم بالبحث في صورة الفكر ، أي صورة اللغة — بمعنى أنه يتعلق بالأعتبرات الخاصة بقواعد استخدام الرموز في اللغة وهي نفسها قواعد الفكر الذي لا ينفصل عن اللغة ، ولا يتعلق بالعالم وما فيه من وقائع — ويعبر ماكسويل عن ذلك بقوله «من المهم أن نؤكد أن اهتمام فتنجشنين الرئيسي كان منصبًا على البحث المطلق الصوري»^(٣) ، وكان هذا هو السبب — على حد تعبير فتنجشنين — في أن المطلق كان يسمى بنظرية الصور والاستدلال . . لأنه مطلق صورى يضع القواعد التي يمكن أن يتم وفقها كل استدلال صورى لا يتعلق بالواقع ولا يرتبط به . وعلى ذلك كانت هذه القوانين المنطقية نفسها غير مرتبطة بالواقع ، بل هي الأساس الذى يقوم عليه التفكير المتمثل في ترابط أجزاء القضية على نحو أو آخر — وكانت هي نفسها بمثابة الموج الذى لا يكون تطبيقاً لهذج

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 120

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus..(3,331)

(٢)

Maxwell Charlesworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 85

(٣)

آخر - يعني أن قواعد المنطق لا تكون مندرجة تحت قوانين أخرى أعم منها أو أشمل ولذا فتحن نسلم دائمًا بصحتها .. وفي هذا الصدد يقول فتجلشتين « كما يتضح أيضًا لماذا كان يسمى المنطق بنظرية الصور والاستدلال - فن الواضح أن قوانين المنطق نفسها لا يمكن أن تخضع لقوانين منطقية أخرى »^(١) كما يقول « بهذا يتضح لماذا نشعر كما لو كان حقنا علينا أن نتصادر بحقائق المنطق [أي نسلم بصدقها دائمًا] ، الواقع أننا إنما نتصادر بها إلى الحد الذي نستطيع معه أن نتصادر بأى جهاز رمزي مناسب آخر »^(٢) .

وعلى ذلك فالمنطق ليس علمًا من العلوم فيقول فتجلشتين « إن مبدأنا الأساسي هو أن كل سؤال يمكن الإجابة عنه بأى إجابة بواسطة المنطق ، فهو سؤال يمكن الإجابة عنه قور إلقائه »^(٣) ، أي بدون الاعتماد على الخبرة أو التجربة ، ولذا فتحن (إذا كنا في موقف نحتاج فيه إلى الإجابة على مثل هذا السؤال بالنظر إلى العالم ، فإن ذلك يظهر لنا أننا نسير في الطريق الخاطئ أساساً)^(٤) ، وعلى ذلك « فالمنطق يسبق كل تجربة ، أي يسبق علمنا بأن شيئاً ما هو كذلك وكذا »^(٥) . الأمر الذي جعل فتجلشتين يقول إن « المنطق يجب أن يستقل بذاته »^(٦) وبأنه أولى^(٧) وبأنه « شيء متعال »^(٨) . وهذا يعني أن العمل الأساسي للمنطق ، هو البحث - على هذا الأساس المجرد - في الصور المنطقية للقضايا وفي بنائها المنطقية والرموز المستخدمة فيها وقواعد استخدامها^(٩) .

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (6,1224)

(١)

Ibid : 6,1222

(٢)

Ibid : 5,551

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 5,552

(٥)

Ibid : 5,473

(٦)

Ibid : 5,4792

(٧)

Ibid : 6,13

(٨)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 114

(٩)

٤ - والمنطق عند فتجنشتين مرتبط بالفَكِير ، كما يرتبط في نفس الوقت باللغة - ولذا يقول فتجنشتين إن السبب في وجود أغلب مشكلات الفلسفة إنما يرجع إلى سوء فهم منطق لغتنا ، أي سوء فهم الطبيعة الأساسية لمنطق القضايا ، ولذا كان عمل الفلسفة بالنسبة له هو تحليل منطق لغتنا ، وهذا يعني توضيح المبادئ المنطقية التي تحدد أي كلمات تكون ذات معنى وأيها لا يمكن له معنى ، وكذلك أي قضايا تكون ذات معنى وأيها خالياً من المعنى ..

ويعبر فتجنشتين عن العلاقة بين المنطق والفكير في كثير من عبارات رسالته مثل قوله «إن الفكر هو الرسم المنطقي للواقع»^(١) ، وأن «القول بأن المنطق أولي يقوم على الحقيقة الفائلة بأننا لا نستطيع أن نفكر بطريقة غير منطقية»^(٢) وكذلك قوله «إننا لا نستطيع التفكير في شيء ما تفكيراً غير منطقي ، وإلا كان علينا أن نفكر بطريقة غير منطقية»^(٣) .

ولما كان التفكير مرتبطاً باللغة عند فتجنشتين لا ينفصل عنها ، كان المنطق كذلك مرتبطاً بالفَكِير ، وفي هذا الصدد يقول فتجنشتين «لأن نعبر باللغة عن أي شيء يناقض المنطق ، أمر يستحيل استحالة أن تقدم الهندسة بخطوطها شكلاً هندسياً يناقض قوانين المكان ، أو أن تقدم أحاديث نقطة ما ليس لها وجود»^(٤) .

والواقع أن فكرة الربط بين المنطق وبين الفَكِير واللغة ، كانت فكرة أساسية تدور حولها أغلب عبارات «رسالته» - فهو يقول في بداية «الرسالة» : «في المنطق لا يوجد شيء عرضي . فإذا أمكن لشيء ما أن يدخل في تكوين واقعة ذرية ، فإن إمكان وجود هذه الواقعة الذرية لا بد أن يكون مقرراً من قبل في ذلك الشيء نفسه»^(٥) .

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (3).

(١)

Ibid : 5,4792

(٢)

Ibid : 3,03

(٣)

Ibid : 3,032

(٤)

Ibid : 2,012

(٥)

ولا كنا نشير باللفاظ أو حدود معينة للأشياء التي ترابط في وقائع ذرية ، كان من الضروري أن تربط هذه الحدود على نحو أو آخر بحيث تكون ربما صادقاً أو كاذباً الواقع الخارجي .

ويطبق فتجنثين كذلك نفس المنطق على حدود اللغة كما طبقه من قبل على أشياء الواقع ، فيذهب إلى أن لفاظ القضية ترابط بعضها مع بعض بحيث تعطى لنا خبراً مفهوماً .. لأن طبيعة الحدود أي صورتها المنطقية تسمح بامكان ترابطها أو تجميئها^(١) .

وكما أن أشياء معينة هي التي تدخل في تكوين وقائع معينة ولا تدخل في تكوين وقائع أخرى ، وذلك وفقاً لطبيعة الأشياء نفسها – على الرغم من أن الدخول في تكوين إحدى الواقع يعتبر أمراً جوهرياً بالنسبة للشيء (كأن أقول إن القلم فوق المنضدة ولا أقول إن الشمس فوق المنضدة – فعدم إمكان وجود الشمس فوق المنضدة يعني عدم إمكان ارتباط المنضدة والشمس في واقعة على هذا النحو المكاني ، لكن ذلك لا يتعارض مع ضرورة وجود القلم كأحد مكونات واقعة أخرى مثل «القلم فوق المنضدة» ، وضرورة وجود الشمس كإحدى مكونات واقعة أخرى مثل «الشمس أكبر من الأرض» ، فكتلك هناك حدود ترابط لفاظ اللغة في عبارات لها معنى مفهوم ، إذ أن بعض الحدود يمكن أن ترابط مع حدود معينة ، بينما لا ترتبط مع حدود أخرى ولا أصبح كلامنا لا معنى له – على الرغم من أن الحدود (أي الألفاظ) بصفة عامة – بحكم طبيعتها المنطقية – هي مما يمكن أن يتربّط فيها الواحد مع غيره ، فإن لم يتربّط مع هذا الحد تربّط مع غيره .

ونمثل لذلك فنقول : يمكنني أن أقول كلاماً له معنى حين أذكر «أن هذه البقعة حمراء اللون» ، لأنها يجب أن تكون ذات لون معين إن لم يكن هو اللون

الأحمر فقد يكون الأزرق أو الأخضر أو الأصفر . . . إلخ إلا أنني لا أستطيع أن أقول كلاماً له معنى حين أذكر «أن هذه البقعة اللونية (عالية الصوت) لأن البقع اللونية - بحكم طبيعتها المنطقية - لا يكون لها صوت .

وبالمثل يمكنني أن أقول «هذه ضوضاء عالية» إلا أنني لا أستطيع أن أقول «هذه ضوضاء حمراء اللون» .

إن كلا من القولين «هذه البقعة عالية الصوت» ، «وهذه الضوضاء حمراء اللون» ليس بالقضية على الإطلاق عند فتحنشتين ، بل هي مجرد مجموعات لا معنى لها من الألفاظ - أو هي مجرد لغو . (ويصدق هذا الحكم على كثير من القضايا ، مثل «الدائرة المربعة بيضاء» ، «ملك فرنسا الحال عمره أكثر من أربعين سنة» . . . إلخ) .

وهكذا يكون في الاعتبار الأول عند فتحنشتين - أن الطبيعة المنطقية للحدود التي نستخدمها - هي التي تحدد لنا إمكان وجود مجموعات معينة منها منطقياً ، وعدم الإمكان المنطق لوجود مجموعات أخرى .

وأن اللغة تصبح بلا معنى حينما نبدأ في تجميع عدة حدود على نحو ينافق طبيعتها المنطقية ، والطبيعة المنطقية للمحدود إنما تبدي لنا بواسطة قوانين المنطق ، أو القواعد المنطقية التي تظهر لنا كيف يمكن تجميع هذه الحدود بطريقة ذات معنى ، وكيف أنها تجتمع أحياناً على نحو لا يجعل لها معنى . وهذه القوانين المنطقية عبارة عن قواعد تركيبية لاستخدام اللغة بطريقة تجعل لها معنى (١) .

ويستتبع القول بوجود علاقة بين المنطق واللغة عند فتحنشتين ، وجود علاقة أيضاً بين المنطق والعالم - إذ طالما كان المنطق بمثابة التعبير عن المحدود الذي

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

نستخدم فيها ألفاظنا ، أو هو حدود ما يمكن قوله ، كانت حدوده هي حدود اللغة .

ولما كانت حدود اللغة عند فتجنستين هي حدود العالم — «إن حدود لغتي هي حدود عالمي»^(١) — كانت حدود المنطق كذلك هي حدود العالم ، وهو يعبر عن هذا المعنى في بعض عبارات رسالته مثل قوله «إن المنطق يملأ العالم : فحدود العالم هي أيضاً حدوده»^(٢) . وقوله «إن المنطق ليس نظرية من النظريات ، بل هو انعكاس العالم»^(٣) .

(ب) تحليل القضايا المنطقية :

على الرغم من اتصال المنطق بالواقع الخارجي ، من حيث تحديده لقواعد استخدام اللغة التي تكون قضاياها رسماً لهذا الواقع الأمر الذي جعله يذهب إلى أن «المنطق يملأ العالم : فحدوده هي أيضاً حدوده»^(٤) ، إلا أن المنطق في حد ذاته ليس له ما يقابلة في الوجود الخارجي ، يقدر ما هو طريقة لاستخدام الرموز وفقاً لقواعد معينة .

ويخلل فتجنستين القضايا المنطقية في ضوء فكرته عن معنى المنطق ، ويمكنا أن نلخص ألم السمات التي تنسن بها القضية المنطقية من خلال تحليل فتجنستين إليها على النحو التالي :

١ - يقول فتجنستين إن قضايا المنطق تختلف عن بقية القضايا الأخرى التي نقارنها بالوجود الخارجي لكي نبين مدى صدقها أو كتبها (مثل القضايا الأولية التي تكون رسوماً للواقع) ، لهذا نراه يقول «إن التفسير الصحيح للقضايا

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (5,6)

(١)

Ibid : 5,6

(٢)

Ibid : 6,19

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (5,61)

(٤)

المنطقية يجب أن يفسح لها مكاناً متميزاً بين صائر القضايا^(١).

لكن إذا لم يكن الوجود الخارجي هو الموضوع الذي تتناوله القضية ، فماذا عسانا أن نجد له موضوعاً لها ؟ – يرى فتجمشتين إن قضيابا المنطق ليس لها موضوع معين تتحدث عنه ، فيقول «إن النظريات التي تجعل قضية من قضيابا المنطق تبدو ذات موضوع معين هي باطلة دائماً»^(٢) وعلى الرغم من أن قضية المنطق قد تتخذ سمة قضية العلم الطبيعي التي تتناول جزءاً أو آخر من الوجود الخارجي بالحدث أو الوصف ، إلا أنها ليست بالقضية العلمية التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة ، وهذا ما يؤدي إلى الخلط أحياناً فنظن أنها قضية علمية مجردة اتخاذها نفس السمة^(٣) .

٢ – لكن إذا لم يكن لقضية المنطق موضوع معين تتناوله ، فما الذي تخبرنا به القضية المنطقية ؟ ما الذي تقوله ؟ يرى فتجمشتين «أن قضيابا المنطق لا تقول شيئاً»^(٤) وهو يكرر هذا المعنى بقوله إنها «تقول الشيء نفسه ، أعني أنها لا تقول شيئاً»^(٥) وبقوله «إنها تصف هيكل العالم ، أو يعني آخر أنها تمثله – فهي لا تتناول شيئاً . إنها تفترض مقدماً أن الأسماء يعني [دلالة] . وأن للقضية الأولية معنى ، وهذه هي الصلة التي تربطها بالعالم»^(٦) .

٣ – وهكذا ينتهي فتجمشتين إلى أن قضيابا المنطق تحصيلات حاصل^(٧) لأنها لا تخبرنا بأى خبر عن الواقع الخارجي ، بل هي مجرد تحليل لما نعرفه بالفعل ، ولذا يقول عنها فتجمشتين «إنها هي القضيابا التحليلية»^(٨) لأنها تحول ما نعرفه بطريقة تبرز عناصره ، أو هي تضع ما نعرفه في صياغة جديدة ولكنها

Ibid : 6,112

Ibid : 6,111

{١} .
{٢}

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 6,11

{٤}

Ibid : 5,43

{٥}

Ibid : 6,124

{٦}

Ibid : 6,1

{٧}

Ibid : 6,11

{٨}

لا تقيينا بشيء جديداً يمكن أن نحكم عليه بالصدق أو بالكذب . ولذا «القضية تظهر (بحكم تركيبها) ما تقوله ، وبهذا لا تظهر قضية تحصيل الحاصل ولا قضية التناقض شيئاً»^(١) – ولنأخذ مثلاً للثالث قضية كهنه : «السباء إما أن تمطر أو لا تمطر» ، هي قضية تحصيل حاصل لأنها لم تخربنا بشيء عن حالة الطقس وعما إذا كان مطراً أو غير مطر – لأن كون السباء إما أن تمطر أو لا تمطر قد أعطانا كل الاحتمالات الممكنة التي لا يمكن أن يخرج عنها الواقع الخارجي . فكأننا لم نزد على قولنا كلمة الطقس بغير إضافة .. ويعبر فوجنشتين عن ذلك بقوله «فأنا لا أعرف – مثلاً – أي شيء عن الطقس حين أعرف أن السباء إما تمطر أو لا تمطر ..»^(٢)

هذا ، كما يرى فوجنشتين أن «كون قضايا المنطق تحصيلات حاصل ، ييرز الصفات الصورية ، أي الصفات المنطقية للغة والعالم»^(٣) على أساس أن الأجزاء التي تتكون منها قضية المنطق ، قد ترابطت على نحو يبين أنها تحصيل حاصل بالفعل ، «فلكي تفيد القضايا التي ترابط بعضها مع بعض على نحو محدد – تحصيل الحاصل – يجب أن تكون بينها متصفه بصفات محددة ، ولكن يكون ارتباطها على النحو الذي يبين أنها تحصيل حاصل هو في حد ذاته بيان لكونها تتصف في بنيتها بتلك الصفات»^(٤) وهذا ما يفسر قوله بأن «الحكم على قضية ما بأ أنها قضية من قضايا المنطق ، إنما يتوقف على حسابنا للصفات المنطقية التي يتتصف بها الرمز»^(٥) وفيما إذا كانت تفيد تحصيل الحاصل أم لا .

٤ – ولا كان تحصيل الحاصل عند فوجنشتين صادقاً صلقاً غير

(١) وقد عرضت لمعنى تحصيل الحاصل والتناقض في الفصل السابق . Ibid : ٤،٤٦١

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : ٦،١٢

Ibid : ٦،١٢٦

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

للشيخ فوجنشتين

(٥)

مشروعٍ^(١) أو هو يقيني الصدق^(٢) – لأن قضية تحصيل الحاصل صادقة بالنسبة لجمع إمكانات صدق القضايا – كانت قضايا المنطق كذلك صادقة صدقاً غير مشروط ، أو بمعنى آخر كان صدقها يقينياً لأنه متضمن فيها بحكم تركيبها – ف مجرد كونها قضية تحصيل حاصل معناه أنها صادقة بالضرورة – وفي هنا الصدد يقول فوجنستين « إن العلامة المميزة للقضايا المنطقية هي أن الإنسان يمكنه أن يدرك في الرمز وحده أنها صادقة ، وهذه الحقيقة تتضمن في ذاتها كل فلسفة المنطق »^(٣) . وهو يقارن بينها وبين القضايا اللامنطقية – أي التجريبية – التي لا نستطيع أن نعرف منها فقط ما إذا كانت صادقة أو كاذبة ، بل يجب أن تطابقها الواقع الخارجي ونقارنها به لتتبين صدقها فيقول : « كما أنه من أهم الحقائق أيضاً أن صدق القضايا اللامنطقية أو كذبها لا يمكن التعرف عليه من مجرد القضايا وحدها »^(٤) .

وعلى ذلك فالقضية المنطقية لا يمكن إثبات صدقها تجريبياً ولا إثبات كذبها تجريبياً لأنها لا تتكلم عن الواقع الخارجي ، وهذا ما يفرق بينها وبين القضية التجريبية اللامنطقية التي يكون إثباتها أو نفيها بتحقيقها عن طريق سقارتها بالوجود .. وهذا يلقى صوراً على السؤال الذي يسأل عن السبب في عدم امكان إثبات القضايا المنطقية تجريبياً بأكثر من رفضها تجريبياً ، أنه لا يمكن في قضية المنطق استحالة أن تنقضها أى خبرة ممكنة ، بل لا بد لها كذلك من استحالة أن تؤيدها أى خبرة ممكنة »^(٥) .

ويترتب على ذلك أننا لا نبرهن على صدق القضية المنطقية ، لأنها هي برهان على نفسها^(٦) ، إذ أن القضية المنطقية « التي يبدأ منها البرهان ، يجب

Ibid : 4,461

(١)

Ibid : 4,464

(٢)

Ibid : 6,113

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٥)

Ibid : 6,1222

(٦)

Ibid : 6,1265

أن توضح بدون برهان ، إنها تحصيلات حاصل^(١) وعلى ذلك فهي صادقة بالضرورة .

ويعود فتجنثين إلى المقارنة بين القضية المنطقية والقضية التجريبية على أساس أن البرهان على القضية التجريبية يبين أنها تدل على شيء خارجي – أما في القضية المنطقية فلا يبرهن على صدقها لأنها هي نفسها مجرد صورة لبرهان – لأن قضية المنطق عبارة عن قياس شرطى يثبت فيه المقدم وبالتالي معاً (مثل القول بأنه إذا صدقت أ صدقت ب – لكن أ صادقة ، إذن ب صادقة) ، ولأن العلاقة بين المقدم وبالتالي في القياس الشرطى لا يمكن التعبير عنها بقضية مستقلة . . . ويقول فتجنثين في هذا المعني «أن القضية الدالة على شيء خارجي إنما تقرر شيئاً خارجياً ، وبرهانها نفسه يبين أنها كذلك . أما في المنطق فكل قضية هي مجرد صورة لبرهان . أن كل قضية في المنطق هي بمثابة (قياس شرطى يثبت المقدم فيثبت التالي modus ponens) موضوعاً في علامات ، (وهذه العلاقة بين المقدم وبالتالي لا يمكن التعبير عنها بقضية مستقلة) »^(٢) .

ويفسر فتجنثين معنى الصدق في القضيابا المنطقية فيقول إنه لا يرجع إلى أنها قضيابا عامة تصدق على حالات متعددة أو جزئيات كثيرة ، وإنما كان شأنها شأن القضيابا العامة اللامنطقية ، بل يرجع إلى كونها تحصيلات حاصل ، فيقول إن «علامة القضيابا المنطقية ليست هي صدقها على كل الأشياء ، فهي عامة لا لشيء إلا لكونها تصدق بالصادقة على الأشياء جميعاً»^(٣) – بمعنى أن كلًا من القضيابين المنطقية وغير المنطقية يمكن أن تكون قضية عامة تصدق على جميع الحالات ، إلا أن الصدق في القضية غير المنطقية هو صدق عرضي لا ضروري لأن ذلك يتوقف على صدق أو كذب القضيابا التي جاءت هذه القضية العامة دالة صدق لها .

Ibid : 6,126

Ibid : 6,1264

Ibid : 6,1231

(١)

(٢)

(٣)

أما في حالة القضية المنطقية فالصدق فيها هو صدق ضروري جوهري لا لأنها تصدق على جميع الحالات – إذ قد تصدق عليها بمصادفة مواتية ، إنما هي صادقة بالضرورة، لكونها تحصيل حاصل لا يقول شيئاً . . . وفي هذا الصدد يقول فتجلشتين : إن الصدق المنطقي العام يمكن اعتباره أمراً جوهرياً إذا ما قورن بالصدق العرضي العام ، مثل الصدق الموجود في القضية (كل إنسان فان) . . . وهذا يفسر شعورنا الذي يذهب إلى أنها إذا كانت صادقة فهي لا تكون صادقة إلا بمصادفة مواتية «^(١)».

هذا فيما يتعلق بفكرة فتجلشتين بصفة عامة – في الرسالة المنطقية الفلسفية – عن المنطق وتحليله زياده في ضوء علاقته بالفکر وباللغة وبالعالم الخارجى ، وكل ذلك من حيث صياغته في شكل قضايا لا تقول شيئاً لأنها تحصيل حاصل – هي قضاياه .

أما فيما يتعلق بفكرة عن المنطق في فلسنته المتأخرة ، فهي عبارة عن تطوير لمذكرته القديمة احتفظ فيها ببعض سمات أفكاره القديمة ، وغير من بعضها الآخر على نحو يتفق مع فلسفته الجديدة – ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :

(١) كان المنطق هو محور تفكير فتجلشتين في «الرسالة» . . . (فتحن لا نستطيع أن نفكر في شيء ما تفكيراً غير منطقي ، ولا كأن علينا أن نفكر بطريقه غير منطقية)^(٢) ، ونحن لا نستطيع أن نفكر بطريقه غير منطقية^(٣) ولذا فنحن ملتزمون بقواعد المنطق في كل تفكير وبالتالي في كل كلام نقوله لارتباط اللغة بالفکر .

ولذا كان فتجلشتين حريصاً على أن يوضح لنا الطريقة المنطقية الصحيحة للتفكير ، حتى تأمن الوقوع في الخطأ ، ويضرب لنا الأمثلة المختلفة لعملية التفكير الصحيح ، وكيف نبدأ من القضية الأولية – التي يجب أن تشارك مع

Ibid : 6,1232

(١)

Ibid : 9,09

(٢)

Ibid : 5,4792

(٣)

الواقعة الترية في صورتها المنطقية – لكي تكون منها القضايا المختلفة التي تكون بمثابة دلالات صدقة لها .

وبمعنى آخر ، كان فتحجنتين مهتماً في فلسفته الأولى بالقواعد المنطقية التي يجب اتباعها في التفكير ، سواء كان تفكيراً مرتبطاً بالواقع الخارجي – من حيث البحث في الأسس التي يقوم عليها – أو كان تفكيراً استدلاليّاً يقوم على استنتاج دلالات الصدق من القضايا الأولية – وهذا كله ما كان يعبر عنه فتحجنتين ببنية اللغة .

إلا أن فتحجنتين تخلي عن هذا الموقف في فلسفته المتأخرة ، فلم يعد الاهتمام الأساسي عنده هو البحث في بنية اللغة من الناحية المنطقية ، بل أصبح اهتمامه الأساسي بالطريقة التي تستخدم فيها الألفاظ بالفعل في اللغة بالخارجية^(١) .

ويمكنا أن نشبه موقف فتحجنتين في فلسفته الأولى بموقف المشرع أو المقنن الذي يرسى القواعد التي يجب اتباعها في اللغة ، وهذا ما يفسر رأي رسل في المقدمة التي قدم بها للترجمة الإنجليزية للرسالة حين ذهب إلى أن فتحجنتين كان يعني وبينما بالشروط التي يجب توفرها باستخدام لغة كاملة منطقياً^(٢) . كما يمكننا أن نشبه موقفه في فلسفته المتأخرة بموقف الوضعيين الذين لا يدرسون ما ينبغي أن يكون بل يدرسون ما هو موجود بالفعل .

ويتلخص رفض فتحجنتين لوقفه القديم من المنطق في العبارة التي يقول فيها ساخراً مما كان يعتقد في صحته من قبل : « من الطريف أن نقارن بين كثرة الأدوات [أي كثرة عدد الألفاظ والعبارات] في اللغة ، والطرق التي تستخدم بها ، وكثرة أنواع الألفاظ والعبارات ، نقارن ذلك كله بما كان يقوله

رجال المنطق عن بنية اللغة (بما في ذلك مؤلف الرسالة المنطقية الفلسفية نفسه)^(١).

(ب) إلا أن فتجمشتين لا يتخلى في فلسفته المتأخرة عن فكرته عن المنطق من حيث هو حد للتفكير وبالتالي للغة ، إنما جعله بمثابة حد لإحدى تشكيلات (ألعاب) اللغة المختلفة ، الواقع أن فتجمشتين بهذا إنما يستخدم نفس الفكرة مع شيء من التغيير الطفيف الذي يتفق مع تغيير وجهة نظره الفلسفية وموقفه الفلسفي الجديد .

فهو يرى في فلسفته المتأخرة وخاصة كتابه «أبحاث فلسفية» أن معنى اللفظ يتوقف على استخدامنا الفعلي له في اللغة .

ويشبه فتجمشتين اللغة في هذه الحالة باللعبة – أو هي لعبة بالفعل – نستخدم فيها الألفاظ ، كما نحرك البيدق مثلاً في لعبة الشطرنج إلا أن الإنسان أثناء لعبة الشطرنج لا يكون حرّاً في تحريك البيدق حسبما يريد ، بل يحركه وفقاً لقواعد اللعبة التي تسمح بتحريكه على نحو معين وتسمح بتحريك قطعة أخرى من قطع الشطرنج على نحو آخر .

وهذا ما ينطبق على اللغة ، فنحن نستخدم الألفاظ وفقاً لقواعد معينة^(٢) . ولكن ما هي هذه القواعد ؟ هي عند فتجمشتين عبارة عن قواعد المنطق ، والمنطق بهذا الشكل يكون بمثابة الحدود التي تتحرك في داخلها أثناء قيامنا بلعبة من ألعاب اللغة ، أو هو الذي يعين هذه الحدود^(٣) ويعiken تفسير ذلك إذا وضعنا في اعتبارنا أحد قوانين المنطق وهو قانون الثالث (أو الوسط) المرفوع وجعلناه في صيغة الأمر التالي «استدر ناحية اليمين ولا تستدر ناحية

(١) Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, Sec. 92 P. 12

(٢) وقد تناولت هذه الفكرة بالتفصيل من قبل في الفصل السابق .

(٣) Pole, D : The Later Philosophy of Wittgenstein (second impression , 1963
University of London , The Athlone Press). P. 29

البين » في هذه الحالة لا يستطيع السامع أن يفعل شيئاً لأن استخدامنا للألفاظ في هذه الحالة كان مخالفًا للطريقة التي تعودنا على استخدام الألفاظ بها^(١).

ويوضح هذا المثال السابق الصلة بين موقف فتنجشتين الجديد وبين موقفه القديم ، فتحن حتى في استخدامنا للألفاظ والعبارات بطرق مختلفة أحياناً ، إنما نستخدمها بما يتفق وقوانين المنطق .

ثانياً – الرياضة في فلسفة فتنجشتين :

يشبه فتنجشتين الرياضة بالمنطق من حيث أن كلاً منها لا يتناول الواقع الخارجي بالفعل ، بل إنه يتكلم عنما أحياناً على أنها لفظان متزادفان ، فيقول في « الرسالة » مثلاً : « لابد أن يكون في القضية عدد من الأشياء المتمايزة بمقدار عدد الأشياء الموجودة في حالة الواقع التي تمثلها .

إذ يلزم أن يحتوى كل منها على الكثرة المنطقية (الرياضية) نفسها^(٢) ، كما يقول أيضاً إنه مما يثير الدهشة « أن العدد اللامتناهي من القضايا التي نجد لها في المنطق (والرياضية) إنما تلزم عما لا يزيد عن ستة من (القضايا الأولية) »^(٣) . ويعكّرنا أن نتبين وجه الشبه بينهما عند فتنجشتين في صورة تصوّره لمعنى الرياضة ، ولتوسيع ذلك أذكر الآتي :

١ – يرى فتنجشتين أن القضية الرياضية عبارة عن تحصيل حاصل^(٤) ، وهي بهذا شبيهة بالقضية المنطقية ، إلا أنها تعبر عن تحصيل الحاصل في شكل مختلف عن التعبير الموجود في قضية المنطق – ولذا يقول فتنجشتين « إن الرياضيات إحدى طرق المنطق »^(٥) – لأنها تضع لنا تحصيل الحاصل في شكل معادلة

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣١ .

Wittgenstein, L : Tractatus..(4,04)

(٢)

Ibid : 549

(٣)

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 162

(٤)

Wittgenstein, L : Tractatus,...(6,234).

(٥)

من المعادلات^(١) . . فقولنا $2 + 2 = 4$ معناه أننا قد اتفقنا على أن نستخدم رمزين هما : $(2 + 2)$ ، 4 بمعنى واحد ، وفي هذه الحالة لا يكون هناك فرق بين قول عندي $(2 + 2)$ من التروش وبين قول عندي 4 قروش . . . ويعبر فتجنثين عن هذا المعنى بقوله «إن قضایا الرياضیة عبارة عن معادلات»^(٢) وفي قوله إن «ما هو جوهرى في المنهج الرياضی هو استخدامنا للمعادلات»^(٣) ، والمعادلة الرياضية عبارة عن تفسیر للصيغة التي تقع على يمين علامة التساوى مثلاً ، بصيغة أخرى ترافقها على يسار علامة التساوى — كما في المثال السابق — ويعنى ذلك أن القضية الرياضية تعبّر عن إمكان استبدال أحد التعبيرين المرتبطين بعلامة التساوى — بتعبير آخر مساو له ويرافقه — «فإذا كان هناك تعبيران يرتبطان بعلامة التساوى ، فإن ذلك يعني إمكان استبدال أحدهما بالآخر»^(٤) ولذا فإن «المنهج الذي تصل به الرياضيات إلى معادلاتها هو منهج الاستبدال ، لأن المعادلات تعبّر عن إمكان استبدال تعبيرين أحدهما بالآخر ، ونحن ننتقل من عدد من المعادلات إلى معادلات جديدة بأن نضع تعبيرات محل تعبيرات أخرى وفقاً للمعادلات»^(٥) .

٢ - ويري فتجنثين أيضاً أن القضية الرياضية عبارة عن تحصيل حاصل لأنها لا تتكلم عن الواقع الخارجي إنما هي تستخدم دوزاً معينة (كالأعداد مثلًا) مرتبطة بعلامة معينة (مثل علامة التساوى = أو الضرب × أو الجمع + وغيرها) ، ولذا فقضایا الرياضیة لا تعبّر عن أي أفكار^(٦) ولا ترتبط بالواقع الخارجي — بمعنى أنها لا تكون رسماً للواقع الخارجي ولذا فهي لا تقول شيئاً شأنها شأن القضية المنطقية .

Ibid : 6,22

(١)

Ibid : 6,2

(٢)

Ibid : 6,234١

(٣)

Ibid : 6,23

(٤)

Ibid : 6,24

(٥)

Ibid : 6,21

(٦)

وأهم الرموز التي تستخدمها الرياضة – هي الأعداد – والأعداد عند فتجنثين رموز اتفاقية – «فليس في طبيعة الأعداد ما يفرض وجودها»^(١) – تواضع الناس على استخدامها لكي يشيروا بها إلى مجموعات من الأشياء ، إلا أن الأعداد نفسها ليس لها ما يقابلها في الواقع الخارجي ، فثلاً إذا قلت $2 + 2 = 4$ لا تكون هذه القضية رسماً للواقع الخارجي لأن الواقع الخارجي لا يوجد فيه شيء اسمه 2 ولا شيء اسمه 4 إنما يوجد فيه كتابان أو رجلان أو حصانان أو أربعة كتب .. وغير ذلك.

ولذا فإن فتجنثين يعتبر الأعداد كمتغيرات يمكن أن تحل محلها أسماء الأشياء ، فأننا حين أقول (إن معنـى اثنـين) لا يكون لهذا الكلام معنى ، أما إذا قلت (إن معنـى قـرـشـين) أو (إن عـندـى كـتابـين) يكون لهذا الكلام معنى لأنـى أـسـتـطـعـ أنـ أـتـحـقـقـ منـ صـدـقـ هـذـاـ الـكـلـامـ بـمـقـارـنـتـهـ بـالـوـاقـعـ الـخـارـجـيـ لـكـيـ أـتـيـنـ ماـ إـذـاـ كـانـ هـذـاـ القـوـلـ صـادـقاـأـوـ كـاذـبـاـ .

وعلى ذلك فقول (إن معنـى اثنـين) يظل بلا معنى إلى أن يستبدل بكلمة «اثنين» ، الكلمة من الكلمات ذات معنى فأقول إن معنـى (قرـشـين) أو (كتـابـين) . ويعبر فتجنثين عن هذا المعنى بقوله: «إن التعبيرات المشابهة لـ «أـعـدـادـ» ، «الصـفـرـ أحـدـ الـأـعـدـادـ وـلـاـ يـتـكـرـرـ فـيـهـ» ، وكلـ ماـ هوـ مـاـ يـقـابـلـ لهاـ ، تـعـبـيرـاتـ خـالـيـةـ منـ المعـنىـ . (فالـقولـ «ـبـأـنـهـ لـاـ يـوـجـدـ إـلـاـ وـاحـدـ وـاحـدـ فـقـطـ»ـ هوـ قولـ خـالـ منـ المعـنىـ تمامـاـ مـثـلـ القـوـلـ بـأـنـ $2 + 2 = 4$ ـ عـنـدـمـاـ تـكـونـ السـاعـةـ الثـالـثـةـ)»^(٢) لأنـ العـدـدـ الـذـىـ نـقـولـهـ فـيـ الـقـضـيـةـ الـرـياـضـيـةـ هوـ فـيـ حـدـ ذـاـتـهـ لـيـسـ لـهـ مـاـ يـقـابـلـهـ فـيـ الـوـجـودـ الـخـارـجـيـ عـنـدـ فـتـجـنـثـينـ ، ولـذاـ فـإـنـ كـلـ قـوـلـ يـقـالـ عـنـ العـدـدـ عـلـىـ أـنـ شـيـءـ مـنـ الـأـشـيـاءـ لـمـتـغـيرـ مـنـ الـمـتـغـيرـاتـ يـعـتـبرـ قـوـلـ خـالـيـاـ مـنـ المعـنىـ ، وـكـذـلـكـ كـلـ سـؤـالـ يـسـأـلـ عـنـ العـدـدـ هـوـ سـؤـالـ يـأـخـذـ شـكـلـ السـؤـالـ وـلـكـنـهـ لـيـسـ مـنـ السـؤـالـ فـشـيـءـ ، وـفـيـ هـذـاـ الصـدـدـ يـقـولـ فـتـجـنـثـينـ : هـنـاكـ أـسـتـلـةـ يـجـبـ أـلـاـ تـسـأـلـ مـثـلـ مـاـ فـعـلـهـ كـلـ مـنـ

Ibid : 5,453

Ibid : 4,1272

(١)

(٢)

رسول وفريجية حين تسألاً أسللة لا يمكن الإجابة عنها مثل (ما هو العدد ٤٢) كما لو كان العدد ٢ وحده له معنى (١).

هذا فيما يتعلق بالأعداد كرموز تستخدم في القضية الرياضية ، وهو ما يصدق أيضاً إذا استخدمت القضية الرياضية رموزاً أخرى غير الأعداد – فإذا قلت مثلاً $A = B$ فأنا لم أقل شيئاً عن الواقع الخارجي بحيث أستطيع أن أحكم على هذا القول بالصدق أو الكذب ، وذلك لأنني لا أعرف ما الذي تشير إليه أولاً بـ في الخارج (ولذا فالتعبيرات التي تأخذ شكل $A = B$ لا تفعل شيئاً أكثر من بيانها للتساوي بين الطرفين ، فهي لا تقرر شيئاً عن معنى اللامتن A ، B) (٢) ولذا يكون قول مجرد إطار يصدق على جميع الحالات التي أترجم فيها A ، B إلى أسماء تتكلم عما يوجد في الواقع مثل « الجنيه = ١٠٠ قرش » ، ولذا يقول فتجلشتين إن قضايا الرياضة ليست بالقضايا الحقيقة ، بل هي « أشباه قضايا » (٣) .

إذن ما فائدة قضية الرياضة؟ يقول فتجلشتين في هذا الصدد « في الحياة ليست القضية الرياضية هي التي نحتاج إليها ، إلا أنها لا تستلزم القضايا الرياضية إلا لكي نستدل من قضاياها لا تتعلق بالرياضية على قضاياها لا تتعلق بالرياضية هي الأخرى » (٤) .. ومعنى ذلك أننا نستخدم الرياضة كنوع تتبعه في استدلالنا على قضية غير رياضية من قضية أخرى غير رياضية .

٣ – وقضايا الرياضة عند فتجلشتين يقينية الصدق ، طالما أنها نلتزم بالطريقة التي اتفقنا على استخدام الرموز بها – وصدقها يقيني عند فتجلشتين لأنها لا تصور شيئاً مما يقع في التجربة ، بل هي مجرد تسجيل لاتفاق توافع عليه الناس من حيث الرموز التي يستخدمونها .

Moore, G. : Wittgenstein's Lectures, Mind, 1954, P. 7

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,242)

(٢)

Ibid : 6,2

(٣)

Ibid : 6,211

(٤)

ولذا فنحن لا نبرهن على صدق القضية الرياضية ، لأننا نستطيع أن نتبين الصدق في القضية نفسها « فكل قضية من قضايا الرياضة لا بد أن تكون واضحة بذاتها »^(١) أي يكون صدقها واضحاً بلا برهان ، وفي هذا المعنى يقول فتجلشتين « إن ما هو جوهري بالنسبة لمعادلة ما ، هو أنه ليس من الضروري لها لكي تبين أن لكل من التعبيرين الذين ارتبطا بعلامة التساوى نفس المعنى الذى للآخر . لأن هذا يمكن إدراكه من التعبيرين ذاتهما »^(٢) — كما يذهب إلى أن القول بأن قضايا الرياضة يمكن البرهنة عليها لا يعني شيئاً أكثر من أن صحة هذه القضايا يمكن رؤيتها بدون أن يكون لزاماً علينا أن نقارن ما تعبّر عنه بالواقع من ناحية الصحة »^(٣) .

هذا هو المعنى الذى يستخدمه فتجلشتين للرياضية في فلسفته بصفة عامة ، وفي رسالته المنطقية الفلسفية بصفة خاصة ، لأن تصور فتجلشتين للرياضية في فلسفته المتأخرة ، وخاصة في كتابه « بعض ملاحظات على أساس الرياضيات » وكذا في كتابه « أبحاث فلسفية » ، لم يتغير كثيراً عما كان عليه في فلسفته الأولى المتمثلة في « الرسالة » ، إلا وقدر يسير استلزم تغيير « مجرى التحليل » اللغة .

والواقع أن طريقة تناول فتجلشتين للرياضيات في فلسفته المتأخرة ، تلقى كثيراً من الضوء على فكرته عن استخدام اللغة^(٤) — فكما أن معنى اللفظ يتوقف بناء على لغة اللغة التي نستخدمه فيها ، وكما أن ألعاب اللغة تختلف وفقاً لقواعد معينة — فكذلك الرياضيات ، والأمثلة الكثيرة التي يذكرها فتجلشتين في كتابه « أبحاث فلسفية » توضح لنا كيف أننا أثناء كتابة إحدى المسلاسل العددية مثلاً — إنما نتبع قاعدة معينة تتواتي وفقها الأعداد مثل المسلاسل التالية

Ibid : 6,2341

(١)

Ibid : 6,232

(٢)

Ibid : 6,2321

(٣)

Pale, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 51

(٤)

١٩ ، ١١ ، ٥ ، ٢٩ (وذلك بإضافة ٢ إلى الفرق بين كل عدد والعدد التالي له فيكون ٤ ، ٦ ، ٨ . . .)^(١) أو المسلسلة ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩ . . . وغيرها ذلك . ومن ثم فالرياضية تسير وفقاً لقواعد معينة عرفناها أو تواضعنا على اتباعها . شأنها شأن اللغة ، على الرغم مما بينها من اختلاف في طبيعة الرموز ولدالتها .

ثالثاً — قضـايا العـلوم فـي فـلسـفة فـتنـجـنـشـتـين :

(١) يقسم فتنجشتين القضايا من حيث الصدق أو الكذب إلى ثلاثة أنواع هي :

- ١— إما قضايا صادقة مطلقاً غير مشروط ، وهي عبارة عن تحصيل حاصل (مثل قضايا المنطق وقضايا الرياضة) . مثل قوله أ هي أ .
- ٢— وإنما قضايا كاذبة دائماً— وهي قضايا التناقض — مثل قوله أ ليست أ .
- ٣— وإنما قضايا يمكن أن تكون صادقة ، ويمكن أن تكون كاذبة مثل قوله أ هي ب .

وهو يعبر عن هذا المعنى في قوله إن القضية «إما تحصيل حاصل ، وإما قضية دالة على شيء ، أو هي تناقض»^(٢) .

والقضايا التي تدل على شيء هي التي يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة ، هي القضايا التي تتكلم عنها يوجد في العالم الخارجي — فإذا كانت ترسم ما في العالم الخارجي رسمأ صحيحاً كانت صادقة وإلا كانت كاذبة ، وهي ما يسمى بـ فتنجشتين بالقضايا العلمية أو قضايا العلوم .

فقوله إن الحديد يتعدد بالحرارة مثلاً يمكن أن يكون قوله صادقاً أو كاذباً ،

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 151 P. 59

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus. . (5,525)

(٢)

فإذا ما رجعت إلى الواقع ، ووجدت أن الحديد يتمدد بالحرارة كان قوله صادقاً، وإنما كان كاذباً . وهذا ما يعبر عنه فتجلنثين بقوله « إن مجموع القضايا الصادقة هو كل العلم الطبيعي (أو هو كل العلوم الطبيعية) »^(١) . بل إن قضايا العلوم هي كل ما يمكن أن يقال^(٢) عند فتجلنثين لأنها هي التي يكون لها معنى حين تقال — فالقضايا غير العلمية — مثل قضايا الفلسفة والميتافيزيقا يجب ألا تقال لأنها لا تتكلم عن الواقع الخارجي ولا تتناول ما فيه من أشياء وواقع وهو في هذا الصدد يقول « إن المنهج الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو هذا : ألا تقول شيئاً إلا مما يمكن قوله ، أى ، قضايا العلم الطبيعي ، أى ، شيئاً لا علاقة له بالفلسفة »^(٣) .

(ب) ولذا فالقضايا العلمية ليست صادقة بالضرورة ولا كاذبة بالضرورة، بل يتوقف صدقها و كذبها بناء على مقارنتها بالواقع الخارجي « فمن الرسم وحده لا نستطيع أن نكشف ما إذا كان صادقاً أو كاذباً»^(٤) «معنى هذا ألا وجود لقضايا صادقة صدقاً أولياً بالضرورة في مجال العلوم ، لأن العبارة التي تتناول الواقع الخارجي لا تكون صادقة أو كاذبة إلا إذا قارناها بهذا الواقع . وهذا ما يميزها عن القضايا التحليلية (مثل قضايا الرياضة والمنطق) التي تكون صادقة بذاتها [بحكم تركيبها] بحيث لا تحتاج إلى وجود شيء مقابل لها يرجع إليه مقارنتها به .

وعلى ذلك فالقضية العلمية التجريبية تكون قضية احتمالية فقط لا يقين فيها ، وإن أرجح أن فتجلنثين — وإن لم يصرح بذلك — لم يكن يعزّز احتمال صدق القضية العلمية إلى أنها قد تكون رسمياً صادقاً للواقع فقط ، بل حتى وهي صادقة بكونها رسمياً لما في الواقع من أشياء وواقع — لا يكون صدقها صدقاً

Ibid : 4,11

(١)

Ansccombe, G. : Introduction to Wittgenstein's Tractatus, P. 110

(٢)

Wittgenstein, L. : Tractatus .. (6,53)

(٣)

Ibid : 2,224

(٤)

يقينياً — وهذا يرجع إلى عدم وجود ضرورة تحمّم وجود وقائع العالم الخارجي على النحو الذي توجد عليه بالفعل دون نحو آخر . ولتوسيع ذلك أقول إن القضية « على يمين ب » قضية احتمالية لأنني قد أجده في الواقع الخارجي أ على يمين ب بالفعل فتكون صادقة ، وقد لا أجده أ على يمين ب بل على يسارها مثلاً فتكون القضية كاذبة .

كما أن القضية « أ على يمين ب » قضية احتمالية ، حتى لو كانت صادقة (أي إذا كانت موجودة بالفعل على يمين ب في الواقع الخارجي) لأنه ليس شيئاً جوهريًا بالنسبة لـ أ أن تكون على يمين ب — ولا شيئاً جوهريًا بالنسبة لـ ب أن تكون على يسار أ — لكن الشيء الجوهري هو ارتباط الشيء بغيره لتكون واقعة من الواقع . . ويعبر فتجمشتين عن هذه الفكرة في بداية رسالته المنطقية الفلسفية بقوله « إنه من جوهر الشيء أن يكون مكوناً لواقعة ذرية ما »^(١) .

(ـ) ولذا فجميع قوانين العلوم الطبيعية قوانين احتمالية فقط لا ضرورية فيها ، ويشهد على ذلك فتجمشتين بقانونين من القوانين التي تعتمد عليها أغلب العلوم الطبيعية هما قانون الاستقراء وقانون السبيبية . .^(٢) متيماً إلى أن فكرة الضرورة لا يوجد لها في أي منها — ويمكن توضيح فكرة فتجمشتين في هذا الصدد على النحو التالي :

١ - مبدأ الاستقراء :

وهو المبدأ الذي نعتمد عليه في البحث العلمي ، لكي نصل بواسطته إلى حكم عام ينطبق على جميع الجزئيات أو الحالات المشابهة — بناء على ملاحظة عدة جزئيات أو عينة من الحالات — أو هو كما يعرفه رسول ، ذلك الضرب من

Ibid : 2,011

(١)

(٢) هما في الواقع ليسا بالقوانين العلمية بقدر ما هما من المبادئ التي يعتمد عليها التفكير العلمي في صياغة القوانين .

ضرور الاستدلال ، الذى يكشف لنا عن قانون عام أو يبرهن عليه «⁽¹¹⁾ » — فأنا حين أدرك مثلاً (قطعة من الحديد) ، وأدرك أنها قد ازدادت طولاً حين وضعت أمام النار ، وحين لاحظت عدة قطع أخرى مماثلة لها من الحديد وأجد أن طولها قد ازداد بعد أن وضعت أمام النار ، أنتهى من ذلك إلى نوع من التعميم — أى إلى حكم عام يصدق على جميع هذه العينات التي لاحظتها فأقول إن كل الحديد يتمدد بالحرارة . ويمكن تلخيص ذلك بشكل مبسط على النحو الآتى :

أ	قطعة حديد	وهي تمدد بالحرارة
ب	ح	يتمدد بالحرارة

إلا أن الحكم الذى انتهت إليه في هذه الحالة لا يصدق على قطع الحديدى الذى لا حظها فقط ، بل يصدق كذلك على جميع جزئيات الحديد الأخرى التى لملاحظتها . . وفى هذا نوع من التنبؤ بأن جميع جزئيات الحديد الذى سوف أصادفها فى المستقبل ، سوف تكون على غرار ما وقع فى خبرى من قبل وهذا ما يسمى فى المنطق بمشكلة أساس الاستقرار^(٢) فعلى أى أساس جاء هذا التوقع ؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يتوقع أن تكون الحالات التى لم يلاحظها مشابهة للحالات التى لاحظها ؟ هل مجرد اتصاف عينة من الجزيئات بصفة معينة يبرر لنا الحكم على جميع الجزيئات المشابهة ؟ .

يرى بعض المناطقة أن الاستقراء بهذا المعنى لا يعتبر طريقة صحيحة للتفكير سواء كان تفكيراً علمياً أو غير علمي ومن هؤلاء رافيسون (Felix Ravivison ١٩٠٠+) ، الذي ذهب إلى أن الاستقراء ليس إلا وسيلة تعهد للتفكير القياسي ،

ولذا فهو ليس تفكيراً فاماً بذلك^(١) وبالتالي فهو لا يؤدي إلى نتائج صحيحة يقينية ، وكذا روجيه الذى ذهب إلى أن الاستقراء يتناهى مع قواعد المنطق والتفكير السليم^(٢) – وحجتهم على ذلك ما كان يذهب إليه المنطق الأرسطي القديم من عدم إمكان استنتاج الحكم الذى يصدق على الكل بناء على معرفتنا بالبعض فقط – كما هو واضح في أحکام تقابل القضایا بواسطة التداخل الذى تفيد صدق القضية الجزئية بناء على صدق القضية الكلية ، أما إذا صدققت القضية الجزئية ف تكون القضية الكلية غير معروفة . وهذا ما ينطبق على الاستقراء ، ف مجرد الحكم على عدد من الجزئيات أو العينات بأنها متصفه بصفة معينة لا يبرر الحكم على جميع الجزئيات بأنها متصفه بتلك الصفة .

وقتجنتين يؤيد هذا الاتجاه ، فيرى أن الاستقراء لا يؤدي إلا إلى نتائج احتمالية فقط ، وبالتالي فكل القضایا العلمیة والقوانين العلمیة التي نتوصل إليها عن طريق الاستقراء تكون احتمالية فقط – لأنه لا يقین إلا في الرياضيات والمنطق فقط^(٣) .

وهناك اعتراض آخر يقال ضد مبدأ الاستقراء ويتعلق بالاستقراء نفسه لا بنتائجـ .. ويتلخص في أنه إذا كان الاستقراء هو المبدأ الذى نعتمد عليه في الانتقال من الحكم على البعض إلى الحكم على الكل ، فهل هذا المبدأ نفسه كان نتيجة لعملية استقرائية أيضاً أم كيف استطعنا أن نتوصل إلى معرفته ؟

ويعنى آخر – طالما أننا نصل إلى معرفتنا باصطدام الموج الاستقرائي ، فلا بد وأن يكون مبدأ الاستقراء نفسه نتيجة لعملية استقراء ، وعملية الاستقراء تقوم على مبدأ الاستقراء ، ومبدأ الاستقراء نتيجة لعملية استقراء . . . وهكذا

(١) دكتور محمد قاسم : المنطق الحديث ومتاهج البحث (القاهرة – الانجلو المصرية – الطبعة الثانية ١٩٥٣) صفحة ٣٦ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٩ .

(٣)

تقع في الدور— ونلور في حلقة مفرغة — وهذا خلف لأن الشيء لا يكون برهاناً على نفسه ، وعلى ذلك فبدأ الاستقراء مبدأ أول سابق على التجربة .

وببدو أن فتتجنشتين نفسه كان واعياً بمثل هذه الاعتراضات ، التي تنصها رسال في قوله بأن « أولئك الذين يتمسكون بالاستقراء ، ويلتزمون حدوده لا ينتظرون منهم أن يتبيّنوا أن الاستقراء نفسه — يستلزم مبدأ منطقياً لا يمكن البرهنة عليه هو نفسه على أساس استقرائي — إذ لابد أن يكون مبدأ قبلياً »^(١) ولذا « فلابد لنا إما أن نقبل مبدأ الاستقراء على أساس التسليم بصحته ، فنعتبره دالاً» بنفسه على صدق نفسه ، وإما أن نبحث عبثاً عن مبرر يبرر لنا أن تتوقع حوادث المستقبل قبل وقوعها ؟ (على أساس خبرة الماضي) ^(٢) .

إلا أن فتتجنشتين لا يقبل النهاية التي ينتهي إليها رسال من ضرورة التسليم بالاستقراء على أنه مبدأ أول سابق على التجربة ، لأنه لو كان كذلك لكان صادقاً بالضرورة ، في حين أنه لا ضرورة إلا في المنطق (لأن كل ما هو خارج عن المنطق فهو عرضي ^(٣)) ويعبر فتتجنشتين عن هذا المعنى بقوله : « وما يسمى بقانون الاستقراء لا يمكن بأية حال أن يكون قانوناً منطقياً ، إذ من الواضح أنه قضية ذات دلالة خارجية ، ولذا فهو لا يمكن أن يكون قانوناً أولياً كذلك »^(٤) .

كما أنه لا يستطيع أن يرفض فكرة الاستقراء ، وإلا أصبحنا عاجزين عن الوصول إلى التعميمات العلمية . ولذا يفسر لنا فتتجنشتين مبدأ الاستقراء لا على أنه مبدأ أولى ، بل على أنه مجرد افتراض يفسر ما يقع في خبرتنا من ظواهر ،

(١) ورد هذا النص عن رسال في كتاب « المنطق الوضعي » الجزء الأول الدكتور ذكي نجيب محمود ، صفحة ٤٩٠ .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Wittgenstein, L. : Tractatus. . (6,3)
Ibid : 6,31

(٣)
(٤)

أو هو بمعنى آخر — أبسط فرض نفترضه لهذا التفسير — فيقول «عملية الاستقراء ليست إلا عملية افتراض القانون الأبسط الذي يمكن أن ينسجم مع خبرتنا»^(١) إلا أنه ينكر أن تكون لهذا المبدأ صفة الأولية أو الضرورة وإلا كان قائماً على أساس منطقى ، فيقول « وعلى أي حال فإن هذه العملية [أي عملية الاستقراء] ليس لها أساس منطقى ، بل أساس نفسي فقط — فن الواضح أنه لا وجود لأنسنس نعتقد بناء عليها في أن أبسط مجرى للأحداث هو الذي سيحدث حقيقة »^(٢) و يوضح ذلك بالمثال التالي . . إننا نرى الشمس تشرق كل يوم ولذا فإن أبسط فرض نفترضه ، ويكون متماشياً مع خبرتنا التي ألفنا فيها شرقي الشمس كل يوم ، هو أن نفترض أنها سوف تشرق غداً — فيقول إن القول « بأن الشمس سوف تشرق غداً ، عبارة عن افتراض ، وذلك يعني أننا لا نعرف ما إذا كانت ستشرق »^(٣) ، إلا أن هذا الافتراض ليس قائماً على أساس مبدأ الاستقراء من حيث هو مبدأ قبلى أولى ، إنما هو قائم على أساس نفسى نتاج عن تعودنا لرؤية ظاهرة شرقي الشمس وهى تطرد كل يوم بلا تخلف ، فكان الفنا لهذا الاطراد وتعودنا عليه هو أساس افتراضنا لما سوف يحدث .

هكذا ينتهى فتجنثين إلى رفض مبدأ الاستقراء من حيث هو قانون أولى سابق على التجربة ، وبخلله إلى مجرد افتراض يفسر اطراد الظواهر بما يتفق مع خبرتنا ، وهو بهذا يمهد لتحليله لمبدأ السبيبية .

٢ — مبدأ السبيبية :

يحلل فتجنثين مبدأ السبيبية — ويسميه فتجنثين بقانون السبيبية^(٤) — بنفس الطريقة التي حلل بها مبدأ الاستقراء ، متهياً إلى أنه ليست هناك ضرورة في هذا المبدأ — سواء كانت ضرورة عقلية أو تجريبية — تبرر ارتباط ما نسميه بالسبب

Ibid : 6,969

(١)

Ibid : 6,969١

(٢)

Ibid : 6,969١١

(٣)

Ibid : 6,35

(٤)

وتقوم فكرة السبيبية على مبدأً أساسى هو أن هناك رابطة تربط بين ظاهرة وظاهرة أخرى أو بين شيءٍ وشيءٍ آخر بحيث يجعل من أحدهما سبباً في وجود الثاني . . فإذا لاحظت أن الحديد إذا وضع بجانب النار يتعدد فيزداد طولاً ، ربطت بين ظاهرة تعدد الحديد ، وبين وجود الحرارة أو النار وقلت إن النار هي السبب في تعدد الحديد — وإذا لاحظت أن الورقة تشتعل إذا وضعت في النار ، ربطت بين ظاهرة اشتعال الورقة وبين النار وقلت إن النار هي السبب في اشتعال الورقة . ويمكن التعبير عن هذا المبدأ على النحو التالي : أنه كلما وجدت أوجدت ب ، وإذا وجدت ب لزم عن ذلك ضرورة وجود أ.

وهذه الضرورة في الربط بين او ب او في لزوم ب عن ا هي ما يفضله فتجنثين . . الواقع أن إنكار فتجنثين لفكرة الضرورة في مبدأ السبيبة ليس شيئاً جديداً في الفكر الفلسفي والمنطقي ، فقد سبقه إلى ذلك الفيلسوف الإنجليزي دايفيد هيوم الذي يفسر مبدأ السبيبة على أنه عادة عقلية تكونت بناء على ما ندركه

(١) دكتور زكي نجيب محمود : المنطق الوضعي (الجزء الثاني : في فلسفة العلوم) ،

صفحة ٢٦٨

من اطراد في تتبع الظواهر — فلأننا ندرك دائمًا ا تتبعها بـ في الوجود مثاث المرات ، فإننا نألف حدوث الظواهر على هذا النحو — إلا أن هذا لا يعني أن نربط بينهما علاقة ضرورية — كما لو كانت طبيعة استلزم وجود بـ وكما لو كان من طبيعة بـ أن تنتج عن ا — وهذه العادة العقلية هي التي نعتمد عليها في التعميم الخاص بالعلوم الطبيعية ، والتكمهن بالمستقبل بناء على الخبرات السابقة « فالعادة التي جعلتنا نستدل على وجود علاقة بين العلة والمعلول ، هي نفس العادة التي تجعلنا نستدل على وجود الجوهر من الصفات الموجودة في الأشياء »^(١) .

بل إن رفض فكرة الفرودة في السببية ترجع إلى ما قبل هيوم كذلك ، فقد سبقه إليها بعض مفكري الإسلام مثل المفروي الأنصارى الذى ذهب إلى أنه ليس في الوجود شيء يكون سبباً لشيء أصيلاً ولا شيء يجعل لشيء ، ولا يكون شيء يجعل لأصل شيء ، ولا يكون شيء بشيء . . . بل شخص الإرادة الواحدة تتصدر عنها كل حادث ويصدر مع الآخر مقتنباً به اقراراناً عادياً ، لا أن أحدهما متعلق بالآخر أو سبب له أو حكمة له ولكن لأجل ما جرت به العادة من اقراران أحدهما بالآخر »^(٢) — ومثل إمام الحرمين الجوهري الذى يقول « إن الجمع بالعلة في قياس الغائب على الشاهد لا أصل له إذ لا علة ولا معلول عندنا »^(٣) — كما أن الغزال المترقب عام ١١١١ ميلادية كان قد سبق هيوم (+ ١٧٧٦) بما يقرب من سبائة عام إلى رفض فكرة الفرودة في السببية وخاصة في كتابه « تهافت الفلسفه » الذى يقول فيه « إن الاقران بين ما يعتقد في العادة سبباً ، وما يعتقد مسبباً ليس ضروريًا عندنا ، بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ،

Hume, D. : A Treatise of Human Nature. (Everymans' Library No. 548) (١)
Vol. I, B. I, Part IV, sec. 3, P. 211

(٢) دكتور عل ساي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام (القاهرة ، دار المعرف ، الطبعة الثانية عام ١٩٦٥) ، صفحه ١٦٨ - ١٦٩ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحه ١٦٥ .

أن إثبات أحدهما لا يتضمن على الإطلاق إثبات الآخر ولا نعني أحدهما يتضمن على الإطلاق نفس الآخر ، وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر^(١) . فهل معنى ذلك أن فتجلشتين لم يأت بمجديد برفضه لفكرة الضرورة في السبيبة ، بل كان مكرراً ملئ سبقه إلى هذا ؟

لا — لأن الشيء الجديد في رفض فتجلشتين لمعنى الضرورة في السبيبة — هو أنه أقام هذا الرفض على أساس من نظريته في الذريعة المنطقية — ويعكّرنا أن نلخص فكرته في هذا الصدد على النحو التالي :

(١) يرى فتجلشتين أن جميع الواقع الذريعة مستقل بعضها عن بعض^(٢) ومعنى ذلك أن وجود الواقع الذريعة في لا يستلزم وجود الواقع الذريعة في ، ولا يستلزم كذلك وجود الواقع الذريعة في ، ضرورة وجود الواقع الذريعة في ، ولما كانت « القضية الأولية هي التي تثبت وجود واقعة ذرية ما »^(٣) ، كانت القضايا الأولية وبالتالي مستقلة الواحدة منها عن الأخرى « فلا يمكن استدلال أي قضية أولية من قضية أولية أخرى »^(٤) ومعنى ذلك أن القضية الأولية التي تتحدث عن الواقع في تكون منفصلة عن القضية الأولية التي تتحدث عن الواقع في وبالتالي فلا تستلزم الأولى صدق الثانية ، ولا تستلزم الثانية ضرورة صدق الأولى لأنه « لا توجد رابطة عليه تبرر مثل هذا الاستدلال »^(٥) .

ويطبق فتجلشتين هذا المعنى بالنسبة للتنبؤ بالمستقبل فيقول « إن أحدهات المستقبل لا يمكن استدلالها من أحدهات الحاضر »^(٦) ، « وضرورة حدوث

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٦٣ .

Willgenstein, L. : Tractatus. . (2,061)

(٢)

Ibid : 4,21

(٣)

Ibid : 5,134

(٤)

Ibid : 5,136

(٥)

Ibid : 6,37

(٦)

شيء ما ، لأن شيئاً آخر قد حدث لا وجود لها فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية ^(١) ولذا «فالقول بأن الشمس سوف تشرق غداً» ، عبارة عن افتراض ، وذلك يعني أننا لا نعرف ما إذا كانت ستشرق ^(٢) لأن أي اطراد طبيعي مهما بلغ من الكثرة – مثل شروق الشمس – فهو ما يزال في مجال الاحتمال ولا يبلغ يقين الضرورة ، إذ قد لا تشرق الشمس من الوجهة المنطقية .

ولما كانت قوانين العلوم تتبناً بالنسبة للمستقبل ، فتتوقع أن تأتي الحالات المستقبلية على نفس النحو الذي عرفناه في خبرتنا الحالية – لأنني حين أقول إن الحديد يتمدد بالحرارة ، إنما أعني أنني أنواع أن أجده كل جزئية من جزئيات الحديد تمدد بالحرارة ، بناء على ما عرفته من خبرني بالنسبة لذات وألاف العينات المماثلة – فهي وبالتالي قوانين احتمالية فقط وليس بالقوانين الضرورية ، لأننا لو تمسكنا بفكرة ضرورة صدق هذه القوانين لكان أشبه بمن يعتقد في صحة الخرافات «وما الخرافة إلا الاعتقاد في وجود الرابطة العلية» ^(٣) .

٢ – إذن ما هي السبيبة إذا لم تكن قائمة على معنى الضرورة؟

يقول فتنجنشتين إنها بعثابة افتراض نفترضه لكنى ننظم على أساسه تجاربنا وخبراتنا العلمية «فالقضية التي تقول بأن فعلك سببه كلنا وكذا ، هي مجرد افتراض . والفرض يكون قائماً على أساس قوى إذا كان لدى الإنسان عدد كبير من الخبرات المؤيدة» ^(٤) ، إلا أن هذا الافتراض لا يمكن أن يكون ضروريًا أو صادقاً أولياً لأننا افترضناه بناء على ما عرفناه من تجربتنا ، ولأن الضرورة لا تكون إلا في المنطق .

وعلى الرغم من أن مبدأ السبيبة قد توصلنا إلى افتراضه بناء على ما وقع في

Ibid : 6,363:1

(١)

Ibid : 5,196:1

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Willgenstein, L. The Blue and Brown Books (the Blue book) P. 15

(٤)

خبرتنا من اطراد للظواهر إلا أنه لا يعتبر قانوناً علمياً بالمعنى الصحيح « بل هو صورة قانون »^(١) لأنه لا يتكلّم عن اطراد ظواهر معينة – بل يتكلّم عن معنى الاطراد بصفة عامة ، فالقوانين الخاصة بكل علم من العلوم تتناول اطراد الظواهر المتعلقة بهذا العلم والتي تدخل في نطاق بعده مثل الكيمياء والطبيعة والتشريع وغيرها ، أما مبدأ السببية فهو ليس قانوناً كبقية القوانين العلمية الأخرى لأنه يتناول فكرة الاطراد دون الاقتصار على هذا النوع أو ذاك من الظواهر ، وقد عبر فتحنشتين عن هذا المعنى بقوله « إذا كان هناك قانون للسببية ، فربما كانت صيغته كما يلي (هناك قوانين للطبيعة) إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن القول بأنه (أى قانون السببية) يظهر نفسه »^(٢) .

ولأن مبدأ السببية نفسه ليس بالمبداً الأولى اليقيني ، فن الطبيعي أن تكون قوانين العلوم التي نتوصل إليها بواسطة الاستقراء الذي نعتمد فيه على مبدأ السببية (وكلاهما مجرد افتراض) لا يمكن أن تكون يقينية بل هي احتمالية . ولذلك فليس هناك ما يبرر « أن يقف الناس عند قوانين الطبيعة ، كما لو كانوا يقفون أمام شيء لا يجوز الشك فيه كما كان يفعل القدماء بالنسبة للله والقدر »^(٣) .

كان هذا عرض لتحليل فتحنشتين لقضايا العلوم والفكير العلمي بصفة عامة في رسالته المنطقية الفلسفية ، بل وفي فلسفته بصفة عامة – لأنه في كتابه « أبحاث فلسفية » لا يتناول هذه الفكرة بالتفصيل – والموضع المفرقة التي تعرّض فيها هذه الفكرة مثل الفقرة رقم ٣٦١ في كتابه المذكور كانت تؤيد ما ذهب إليه من قبل من إنكار معنى الضرورة فيها ، ويبدو ذلك من قوله أيضاً :

« لكن لماذا نقول إننا نشعر بوجود رابطة السببية ؟ إن السببية بالتأكيد

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (6,32)

(١)

Ibid : 6,96

(٢)

I bid : 6,972

(٣)

شيء توصلنا إليه بواسطة التجارب ، أى عن طريق الاقران المطرد في وجود حوادث أو ظواهر معينة^(١) .

رابعاً – الأخلاق والجمال عند فتحنشتين :

لا يتعرض فتحنشتين إلى تحليل الأخلاق والجمال في فلسفته بصفة عامة إلا من حيث ارتباطهما باستخدام اللغة ، فهو في فلسفته الأولى يدخلهما في نطاق ما لا يمكن قوله ، وفي فلسفته المتأخرة يتناولهما من زاوية الطريقة التي نستخدم فيها بالفعل كلمة خير وكلمة جميل .. وذلك بناء على اختلاف منهجه في تحليل اللغة في كل من فلسفته الأولى والأخيرة .

١ – فهو يذهب في « رسالته » إلى أن كل ما يمكن قوله هي قضايا العلم الطبيعي^(٢) ، أو يعني آخر هي القضايا الإخبارية التي ترسم وقائع العالم (سواء كان الرسم صحيحاً ف تكون القضية صادقة أو غير صحيح ف تكون كاذبة)، أما القضايا التي تتكلم عما هو جميل وما هو قبيح ، ما هو خير وما هو شر ، ما هو أحسن أو ما هو أسوأ – فكلها قضايا يجب لا تقال ، وإن قيلت كانت خالية من المعنى . لماذا ؟ لأن الواقع الخارجي ليس فيه ما هو أحسن أو أسوأ ، ولا ما هو جميل أو قبيح ، ولا ما هو خير ولا شر في ذاته ، فلا يوجد في العالم – عند فتحنشتين – إلا الأشياء وقد تراصبت في وقائع على نحو أو آخر « وكل شيء في العالم موجود كما هو ، ويحدث على النحو الذي يحدث عليه »^(٣) أما وصفنا للأشياء بأنها جميلة أو قبيحة ، خيرة أو شريرة فهذا معناه إننا نعطي قيمة للأشياء أو لما هو موجود في الواقع – بينما ما يوجد في الخارج ليست له قيمة ، بل هو موجود فقط على هذا النحو أو ذاك ، ولذا يستطرد فتحنشتين

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 169, p. 68

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (6,53)

(٢)

Ibid : 6,41

(٣)

فاثلا إن كل شيء في العالم «لا توجد قيمة فيه ، وإذا كانت هناك قيمة ، فهي لن يكون لها قيمة»^(١) وإنما كانت خارجة عن نطاق ما هو موجود في الواقع الخارجي ، وعلى ذلك «إذا كانت هناك قيمة ذات قيمة ، ويجب أن تكون خارجة عن نطاق ما يحدث أو ما يوجد على نحو ما . ذلك لأن كل ما يحدث أو يكون على نحو ما فهو عرضي»^(٢) لأن فوجنستين كان يذهب إلى أن وجود الواقع ليس إلا وجوداً عرضياً – من حيث هي مكونة من ترابط الأشياء على نحو غير ضروري – ومن ثم فإن «ما يجعلها غير عرضية لا يمكن أن يكون موجوداً في العالم ، وإنما أصبح لهذا الشيء مرة ثانية ، عرضي ، إنه يجب أن يكون خارجاً عن العالم»^(٣) .

ولما كانت «القضايا الأخلاقية – كما تفهم عادة . . لا تقرر وقائع معينة ، ولا تقرر ما يحدث على أنه هو ما هنالك ، بل على العكس تحاول أن تقول إن وقائع معينة تتصرف بصفة الخيرية أو أنها شريرة ، كان ينبغي وجودها أو كان ينبغي عدم وجودها . . إلخ»^(٤) كان معنى ذلك أن هذه القضايا تحاول أن تقول شيئاً أعلى مما تقوله القضايا الوضعية التي تتناول الواقع الخارجي ولا تحكم عليه . ولذا يقول فوجنستين «إن الأخلاق متعلقة»^(٥) وكذلك الجمال^(٦) منتهياً إلى أنه «لا يمكن أن توجد قضايا أخلاقية لأن القضايا لا يمكن أن تعبر عنها هو أعلى»^(٧) .

٢ – وفوجنستين يذهب في فلسنته المتأخرة المتمثلة في كتابه «أبحاث فلسفية» إلى أن كلام من معنى الأخلاق والجمال إنما يتوقف على طريقة

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 159

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (6,421).

(٤)

(٥)

(٦) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٧)

استخدمنا لكلمات مثل خير أو جميل أو شر أو قبيح ، وللذا يقول « إن كل شيء – ولا شيء – يكون صحيحاً » وهذا هو الوضع الذي تكون فيه إذا حاولت أن تجد تعريفات تتعلق بأفكارنا عن الجمال والأخلاق ^(١) ، ومن ثم ينصلحنا فتجنثين بقوله « في مثل هذه الصعوبات أسأل نفسك دائمًا : كيف تعلمنا معنى هذه الكلمة (الخير مثلاً) ؟ من أي نوع من الأمثلة ؟ وفي أي تشكيلة من تشكيلات اللغة (أي لعبة من ألعاب اللغة) ؟ – وستعرف حينئذ بسهولة أن الكلمة يجب أن تكون لها عائلة من المعانى » ^(٢) .

Willgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 77, P. 36

(١) نفس المريح السابق ، نفس الموضع .

الباب الرابع

خاتمة : ماذا بقي من فتجنشتين ؟

نهاية : ماذا بقي من فتحنشتين ؟

ما سبق عرضه في الأبواب السابقة ، يتيّن أن فتحنشتين كان قد تخلّى عن بعض أفكاره الأولى التي أوردها في الرسالة المنطقية الفلسفية ، أو عدل منها — وقد تمثل رأيه الأخير في بعض هذه المشكلات في كتابه «أباهات فلسفية» ، الذي يعبر عن فلسفته المتأخرة .

ولذا فنحن حين نتكلّم عن فتحنشتين وعما بقي من فلسفته ، لابد أن ندخل في اعتبارنا أول ما ندخل ، نقده الذياني لفلسفته الأولى سواء :

- ١ - من حيث تخلّه عن بعض الأفكار الواردة في الرسالة .
- ٢ - أو من حيث النهاية التي انتهى إليها في آخر رسالته من أن القضايا والعبارات التي تتكون منها الرسالة نفسها خالية من المعنى .

وفي ضوء هذا النقد الذياني يمكننا أن نحكم على فلسفته ، أو بمعنى آخر على ما بقي من فلسفته الأولى ، وكذا على فلسفته المتأخرة — وون ثم نستطيع أن نقيّم فلسفة فتحنشتين — بإظهار أهميتها ومدى تأثيره الفكري فيمن عاصره أو جاء بعده من فلاسفة القرن العشرين .

وسأعرض بالتفصيل لما أوجزته على النحو التالي ..

الفصل الأول

فقد فلسفة فتجلشنتين

أولاً : النقد الذاتي :

١ - من حيث نقله لبعض أفكاره الأولى أو تطويره إليها :

حيثما أكمل فتجلشنتين «رسالته المنطقية الفلسفية» ، كان مقتضاها بأن النتائج التي انتهى إليها كانت صادقة صدقاً يقينياً ، وبأن المشكلات الكبرى في الفلسفة قد تم حلها أخيراً - على الأقل من حيث المبدأ - فهو يقول في مقدمة «رسالته» : «... إن الأفكار التي سيقت هنا يستحيل الشك في صدقها ، أو هي فيها أرى أفكار مقطوع بصحتها . ولذا فإني أعتقد أن كل ما هو أساسى في مشكلات الفلسفة قد تم حلها نهائياً»^(١).

ولذا كان من الطبيعي أن يترك فتجلشنتين الاشتغال بالفلسفة ، طالما أنه قد توصل إلى حل مشكلاتها الكبرى ، وهذا لأنه كان واثقاً تماماً من الثقة بما توصل إليه من نتائج في رسالته^(٢). ثم حدث له - سواء كان ذلك ناتجاً عن مناقشاته مع رامزي ، أو مع أعضاء جماعة ثينا أو إلى تفكيره الخاص ، أو إلى مناقشاته مع سرافا ، أو عن ذلك كله - أن بدأت ثقته تقل في مدى صحة ما توصل إليه من نتائج فلسفية سابقة .

وقتجلشنتين كان أميناً مع نفسه من الناحية العقلية أمانة كبيرة ، ولذا فقد تبين له في أواخر عام ١٩٢٠ ضرورة العودة إلى الفلسفة لكي يعيد النظر في موقفه الفلسفي ، وباختصار لكي يبدأ من جديد^(٣) وهذا ما فعله ، فقد عاد

Wittgenstein, L. : Tractatus, Preface, P. 29.

(١) (عن ترجمة أويندن)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 171.

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحه ١٧٢ .

مرة أخرى إلى كبردرج عام ١٩٢٩ لكي يستأنف عمله الفلسفي .

ولاني أرجح أن فتحنستين لم يكن قد تبين خطأ أفكاره الفلسفية الأولى قبل عودته إلى كبردرج – إنما يمكن القول بأن ثقته الزائدة في صحتها هي التي تزعزعت فقط ، وإنما كان قد تقدم «برسالته» إلى كبردرج للحصول على درجة الدكتوراه ، ولا كان قد كتب «بعض الملاحظات على الصورة المنطقية» عام ١٩٢٩ التي كانت فكرتها الأساسية قريبة الصلة بفكرة «الرسالة» الأساسية . إلا أن أفكاراً جديدة بدأت تتولد في ذهنه في تلك الأثناء .. وفي هذا الصدد يقول مور أن فتحنستين ذكر له : «أنه حينما كان يكتب (بعض ملاحظات على الصورة المنطقية) بدأت تتولد لديه أفكار جديدة ، وإن كانت هذه الأفكار ما تزال بالنسبة له حتى ذلك الوقت غامضة لم تبلور»^(١) . ولقد بدأ فتحنستين – في العام التالي مباشرة أي عام ١٩٣٠ – بتحقق بوضوح أن أفكاره الرئيسية في «الرسالة» كانت أفكاراً خاطئة ، وقد عبر عن ذلك بقوله في مقدمة كتابه «أبحاث فلسفية» : (لقد أتيحت لي منذ أربع سنوات مضت أن أعيد قراءة كتابي الأول «رسالة منطقية فلسفية» لكي أشرح ما فيه من أفكار إلى شخص ما . وقد بدأ لي فجأة أني يجب أن أطبع هذه الأفكار القديمة والأفكار الجديدة معاً ، لأن هذه الأفكار الأخيرة لا يمكن فهمها فهماً صحيحاً إلا إذا تمت المقابلة بينها وبين طريفي القديمة في التفكير فمنذ أن بدأت أعود الاشتغال بالفلسفة مرة ثانية – من ستة عشرة سنة – اضطررت أن أتبين أن خطاء جسيمة فيها كتبته في الكتاب الأول)^(٢) .

وأهم الأفكار التي تناولها فتحنستين في فلسفته الأولى ، ثم تخلى عنها فيما بعد على أنها أفكار خاطئة هي :

١ – إن العالم ينحل إلى وقائع لا أشياء .

- ٢— إن الواقع النرية تتكون من أشياء بسيطة بساطة كاملة .
- ٣— إن اللغة تنحل إلى قضيابا ، والقضيابا تنحل إلى قضيابا أولية تتكون من أسماء ، كل منها يشير إلى شيء من الأشياء ، فيكون معنى الاسم هو الشيء الذي يسميه .
- ٤— إن القضيابا ليس لها إلا تحليل واحد كامل ، وذلك بردتها إلى القضيابا الأولية .
- ٥— النظرية التصويرية للغة — من حيث إن القضيابا ذات المعنى تكون رسماً للواقع الموجودة في الواقع الخارجي .
- ٦— فكرة الأنما وحدية .
- ٧— فكرته عن التصوف .

وهما هو جدير بالذكر أن كل هذه الأفكار ، كانت نتائج طبيعية لفكرة عن النرية المنطقية التي كانت بثابة الأساس الذي شيد عليه بناءه الفلسفي المتمثل في الرسالة ، أو كانت بثابة المبرر الذي جعله ينتهي إلى مثل هذه النتائج .

فهو بناء على فكرته النرية المنطقية يرى أن العالم ينحل إلى وقائع ، والواقع تنحل إلى وقائع ذرية ، هي أصغر ما يمكن أن ينحل إليه الواقع الخارجي : أو هي النرات الأولى أو الوحدات الأخيرة التي ينتهي إليها تحليل العالم (ولازد كانت الواقع النرية مكونة من أشياء على نحو أو آخر) .

وكل ذلك اللغة تنحل إلى قضيابا ، والقضيابا تنحل إلى قضيابا أولية هي أصغر ما يمكن أن تنحل إليه اللغة أو هي النرات الأولى ، أو الوحدات الأخيرة التي ينتهي إليها تحليل اللغة (ولأن كانت القضية الأولية تتكون من أسماء مترابطة على نحو أو آخر) .

هكذا وضـع فـتـجـشـتـين الأـسـاس الـذـى اـسـتـتـجـعـ منـه أـنـاـمـاـ ماـ يـشـيرـ إـلـىـ شـئـ ماـ ، وـبـالـتـالـى فالـقـضـيـة الـأـوـلـى المـكـوـنـةـ منـ أـسـاءـ تـكـونـ رـمـاـ لـلـوـاقـعـةـ المـكـوـنـةـ منـ أـشـيـاءـ ، وـمـنـ ثـمـ اـسـتـكـمـلـ فـتـجـشـتـين عـنـاصـرـ نـظـريـةـ التـصـوـبـرـيـةـ لـلـغـةـ .

كـماـ اـسـتـتـجـعـ مـنـ ذـلـكـ أـنـ القـضـيـةـ ذاتـ المـعـنىـ هـىـ القـضـيـةـ الـىـ تـتـكـلـمـ عنـ الـوـاقـعـ ، أوـ الـىـ يـمـكـنـ تـحـلـيلـهاـ إـلـىـ عـبـارـاتـ أـوـلـيـهـ تـتـنـاـولـ الـوـاقـعـ الـخـارـجـيـ وـتـصـورـهـ —ـوـهـىـ قـضـيـاـ الـعـلـومـ الـطـبـيـعـيـةـ —ـأـمـاـ مـاـ عـدـاـ ذـلـكـ فـلـيـسـ إـلـاـ عـبـارـاتـ خـالـيـةـ مـنـ الـمـعـنىـ أوـ هـىـ بـمـحـدـ لـغـوـ .

وـلـاـ كـانـتـ كـلـ قـضـيـةـ أـقـوـطاـ يـكـوـنـ لهاـ مـعـنىـ إـذـاـ كـانـتـ مـاـ يـمـكـنـ مـقـارـنـتهاـ بـالـوـاقـعـ الـخـارـجـيـ ، كـانـ مـعـنىـ ذـلـكـ أـنـ القـضـيـةـ ذاتـ المـعـنىـ هـىـ الـىـ يـمـكـنـ تـحـقـيقـهـاـ فـيـ الـخـارـجـ ، وـجـيـثـ إـنـ تـحـقـيقـ القـضـيـةـ يـكـوـنـ بـالـخـبـرـةـ الـذـاتـيـةـ ، كـانـ مـاـ يـرـاهـ الـإـنـسـانـ فـيـ حـدـودـ خـبـرـتـهـ مـنـ وـقـائـعـ ، هـوـ مـاـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـتـكـلـمـ عـنـهـ ، وـكـانـتـ حـدـودـ الـعـالـمـ بـالـنـسـبـةـ لـلـإـنـسـانـ هـىـ حـدـودـ مـاـ يـقـولـهـ ، أـىـ حـدـودـ لـغـتـهـ .. وـكـانـتـ حـدـودـ مـعـرـفـةـ الـإـنـسـانـ هـىـ حـدـودـ مـاـ يـقـعـ فـيـ خـبـرـتـهـ مـنـ هـذـاـ الـعـالـمـ ، وـهـىـ بـدـورـهـاـ حـدـودـ الـلـغـةـ الـىـ يـتـكـلـمـهـاـ فـيـصـورـ بـهـاـ مـاـ يـقـعـ فـيـ خـبـرـتـهـ مـنـ هـذـاـ الـعـالـمـ —ـوـهـذـهـ هـىـ أـخـطـرـ النـتـائـجـ الـىـ تـوـصـلـ إـلـيـهاـ فـتـجـشـتـينـ وـالـىـ عـبـرـ عـنـهاـ بـمـبـداـ الـأـنـاـ وـحـدـيـةـ .

وـلـاـ تـخـلـ فـتـجـشـتـينـ عـنـ فـكـرـتـهـ عـنـ النـرـيـةـ الـمـنـطـقـيـةـ فـ فـلـسـفـهـةـ الـمـتـأـخـرـةـ ، تـخـلـ بـالـتـالـىـ عـنـ كـلـ هـذـهـ النـتـائـجـ الـىـ تـرـبـتـ عـلـىـ هـذـهـ الـفـكـرـةـ .

هـذـاـ بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ أـنـهـ قـدـ تـخـلـ كـنـدـلـكـ عـنـ طـرـيقـتـهـ فـ التـحـلـيلـ الـىـ كـانـ يـتـبعـهاـ مـنـ قـبـلـ ، فـطـرـيقـةـ التـحـلـيلـ الـىـ كـانـ يـتـبعـهاـ فـ «ـالـرـسـالـةـ»ـ ، كـانـتـ تـعـتمـدـ عـلـىـ ردـ مـاـ هـوـ مـرـكـبـ إـلـىـ عـنـاصـرـ الـأـوـلـىـ أوـ وـحدـاتـ الـأـوـلـىـ الـبـسيـطـةـ الـىـ لـاـ تـنـحلـ إـلـىـ مـاـ هـوـ أـبـسـطـ مـنـهاـ ..ـأـمـاـ طـرـيقـةـ التـحـلـيلـ الـىـ كـانـ يـتـبعـهاـ فـ فـلـسـفـهـةـ الـمـتـأـخـرـةـ ، فـكـانـتـ تـعـتمـدـ عـلـىـ الـبـحـثـ فـيـ الـلـغـةـ لـمـعـرـفـةـ الـطـرـيقـةـ الـىـ تـسـتـخـدـمـ فـيـ الـأـلـفـاظـ للـتـفـيـجـ فـتـجـشـتـينـ

بالفعل ، والسيارات التي تستخدم فيها بطريقة ذات معنى ^(١) .

كما أنه تخلى بالتألّى عن فكرته عن وظيفة اللغة التي كانت في فلسفته الأولى تصوّراً للواقع الخارجي ، فأصبحت في فلسفته الجديدة بمثابة وسيلة التفاهم مع الآخرين والتأثير فيهم . بمعنى آخر بعد أن كانت وظيفتها فردية تتفق مع فكرة الأنوارجية التي انتهى إليها ، ومع فكرته عن النزرة المنطقية التي بدأ بها ، أصبحت وظيفتها اجتماعية — وهو في هذا المعنى يقول : «إنني لا أقول (بدون اللغة ما كنا نستطيع أن نحصل بعضاً من بعض فقط) بل إنني أقول أيضاً (بدون اللغة لا يمكننا أن نؤثر في غيرنا من الناس) على هذا النحو أو ذاك .. ^(٢) » .

ولقد عرضت من قبل لرأي فتحجنتين بالنسبة لكل هذه الأفكار والتائج في فلسفته الأولى وكيف كان موقفه منها في فلسفته المتأخرة .

أما أهم الأفكار التي طورها فتحجنتين في فلسفته المتأخرة — هي فكرته عن حد اللغة التي أصبحت في فلسفته المتأخرة هي حدود ألعاب اللغة المختلفة ، وكلما فكرته بما يمكن قوله وما لا يمكن ، التي أصبحت في فلسفته المتأخرة هي قواعد أو مقاييس ألعاب اللغة الجزئية في كتابه «أبحاث فلسفية» ^(٣) .

٢ — من حيث حكمه على «الرسالة» نفسها :

من أهم العبارات التي انتهى فتحجنتين إليها في رسالته ، العبارات التي تتناول فكرة اللغو أو الخلو من المعنى .. وخاصة العبارات رقم (٤٠٠٣) ورقم (٦٥٣) التي يطبق فيها فكرة اللغو على قضايا الفلسفة ، فيقول في العبارة الأولى : (إن معظم القضايا والأسئلة التي كتبت عن أمور فلسفية — ليست كاذبة — بل هي خالية من المعنى ، فلسنا نستطيع إذن أن نجيب عن أسئلة

(١) وقد عرضت لذلك من قبل بعنوان «فلسفة التحليل عند فتحجنتين» .

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 491 P. 137
Charlesworth, M : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 104

(٢)
(٣)

من هذا القبيل ، وكل ما يسعنا هو أن نقرر عنها أنها خالية من المعنى . فمعظم الأسئلة والقضايا التي يقولها الفلسفة إنما تنشأ عن حقيقة كوننا لا نفهم منطق لغتنا . . . وإنذا فلا عجب إذا عرفنا أن أعمق المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات على الإطلاق) . كما يقول في العبارة الثانية «إن النزح الصحيح للفلسفة يمكن أن يكون هو هذا : ألا تقول شيئاً ، إلا ما يمكن قوله ، أى ، قضيابا العلم الطبيعي ، أى ، شيئاً لا علاقة له بالفلسفة . فتبرهن ، دائماً حينما يرغب أى شخص آخر أن يقول شيئاً ميتافيزيقياً ، تبرهن له أنه لم يعط أى معنى لعلامات [الفاظ] معينة في قضياباوه » .

ولا كانت «رسالة» فتحنثتين عبارة عن أقوال فلسفية ، أو هي عبارات تتكلم في الفلسفة ومعناها ومشكلاتها وكيف أنها تنتج عن سوء فهم منطق اللغة ، وتتكلم كذلك عن العالم وتحليله إلى وقائع ، واللغة وتحليلها إلى قضيابا ، كانت وبالتالي – هي نفسها – مما ينطبق عليه حكم فتحنثتين ، وتكون العبارات الواردة في الكتاب خالية من المعنى أيضاً .

ولقد كان فتحنثتين واعياً بذلك الموقف ، فزراه يقول في نهاية «الرسالة» : «إن قضيابا توضح الموقف على النحو التالي : إن من يفهمنى سيعلم آخر الأمر أن قضياباى كانت بغير معنى »⁽¹⁾ .

إلا أن فتحنثتين يتدارك ، فيوحى بأنها قضيابا لها فائدة ، لأنها تكون في نظره أشبه بدرجات السلم التي يستخدمها الإنسان في الصعود إلى أعلى فيتجاوزها ، ثم يلتى بالسلم بعيداً بعد أن يكون قد حقق وظيفته ، فيقول في هذا الصدد «إن من يفهمنى سيعلم آخر الأمر أن قضياباى كانت بغير معنى ، وذلك بعد أن يكون قد استخدمها [سلماً] في الصعود ، أى صعد عليها ليتجاوزها . (يعنى أنه يجب عليه أن يلتى بالسلم بعيداً ، بعد أن يكون قد

صعد عليه)^(١).

وعلى ذلك فتتجشتين نفسه يحكم على ما قاله في «الرسالة» من عبارات – بأنها عبارات خالية من المعنى ، إلا أنها ليست خالية تماماً من المعنى في الوقت نفسه ، بل يكون لها نوع من المعنى ، هو أنها ساعدتنا على بلوغ هدفنا من الفلسفة وهو تحليل مشكلاتها وبيان أنها مشكلات زاتفة . . . والواقع أن فتتجشتين كان قد انتهى إلى مثل هذه النتيجة من قبل أثناء تناوله لقضايا تحصيل الحاصل وقضايا التناقض بالتحليل ، فزراه يقول إن «تحصيل الحاصل والتناقض ليسا خاليين تماماً من المعنى ، إنهما جزء من الجهاز الرمزي ، على التحو الذي يكون فيه «الصفر» جزءاً من الجهاز الرمزي الخاصل بالحساب»^(٢). وعلى ذلك فلا تحصيل الحاصل أو التناقض عبارة عن مجرد لغو وإنما استطعنا أن نتكلّم عنهما ، ولا كذلك عباراته الفلسفية التي أوردها في «الرسالة» وإنما كانت هناك ضرورة لقوتها أصلاً . .

وما هو جدير بالذكر أن ما ذكره فتتجشتين عن قضاياه وخلوها من المعنى كان أهم ما ووجه من نقد لفلسفة فتتجشتين الأولى ، فاعتبرها البعض مجرد أقوال خالية من المعنى لا قيمة لها ولافائدة ، مثل كارنابي الذي قال : «إنني لا أوفق فتتجشتين على معنى اللغو الماهم ، لأن موقف فتتجشتين لا يبدو متسقاً مع نفسه . فهو يخبرنا أن الإنسان لا يستطيع أن يقول قضايا فلسفية ، وما لا يستطيع الإنسان أن يتكلّم عنه ، يجب عليه أن يسكت عنه ، إلا أنه بدلاً من أن يظل صامتاً ، نجده يكتب كل هذا الكتاب في الفلسفة»^(٣).
والرأي عندي أنه – على الرغم من أن تبرير فتتجشتين قد لا يبدو كافياً بوصفه هنا اللغو بأنه لغو هام – إلا أن نقد كارنابي على هذه التحو لا يبدو مقبولاً كذلك ، لأننا نجد دوراً في هذا النقد يتضح في أن المعيار الذي أحكم

(١) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Ibid : 4,4611
Carnap, R. : Philosophy of Logical Syntax, P. 97

(٢)
(٣)

بناء عليه يخلو قضايا الرسالة من المعنى ، هو نفسه أحد أجزاء الرسالة ، فهو أيضاً حال من المعنى وبالتالي لا يصلح لأن يكون معياراً استخدمنه في الحكم على غيره ، طالما هو نفسه لا يفي بأى معنى .

وفي ضوء هذا الرأى يمكننا أن نناقش آراء فتيجنشتين في «الرسالة»،
وإلا لو اعتبرناها خالية من المعنى تماماً، لما كان هناك ما يدعوه إلى مناقشتها
أو نقدتها، ولما كان هناك ما يبرر دراستها على النحو الذي قام به ماكس
بلاك وناسلو وستينيوس وانسكوم وغيرهم، ولما تأثر بعض فلاسفة التحليل
المعاصرين ببعض ما ذهب إليه فتيجنشتين من أفكار في رسالته - على النحو
الذى سيتضمن فى الفصل الثالث.

ثانياً: نقد فلسفه فتحنشتين :

يتباهى به من نقد لفاسفة قتجنستين بصفة عامة ، بينما ينبع شخص
في نقطتين أساسيتين :

الأولى .. أن فتحجنتين ، على الرغم من اصطناعه منهجاً أقرب ما يكون إلى المناهج الوضعية في طريقة تناوله لمشكلات الفاسفة ، وعلى الرغم من إنكاره للميتافيزيقا ، واعتباره أن قضياباها خالية من المعنى ، إلا أنه :

- ١ - يتبين كثيراً من الأفكار الميتافيزيقية ، وخاصة في « رساله المنطقية الفلسفية » .

٢— وينتهي إلى نوع من المثالية الذاتية التي تبدو في قوله بالأنواع دية . والثانية .. أن فتحنستين لا ينتهي في فلسفته المتأخرة إلى نتائج تسد الغرارات الناتجة عن إنكاره لبعض أفكاره الفلسفية الأولى . وفيما يلي تفصيل ما أوجزناه :

(١) الميتافيزيقا في فلسفة فتحنشتين :

كان فوجنشتين ييلى نفوراً كبيراً من الميتافيزيقا – وهذه إحدى السمات التي يتميز بها فلاسفة التحليل بصفة عامة⁽¹¹⁾ – ويوضح ذلك في أكثر من

موضع من رسالته مثل :

١— اعتباره أن الميتافيزيقا مجرد لغو ، أو هي خالية من المعنى فيقول عن المزج الذي يجب اتباعه في الفلسفة : هو «أن تبرهن دائماً حين يرغب شخص آخر في أن يقول شيئاً ميتافيزيقياً ، تبرهن له أنه لم يعط أى معنى لعلامات معينة في قضياباه»^(١) .

٢— ومثل رفضه لوجود ما يسمى بالذات الميتافيزيقية ، وجعله من ذات الإنسان مجرد حد للعالم فقط بدون أن يكون لها وجود ميتافيزيقي مباطن للإنسان ، فيقول «ليس هناك ما قد نسميه بالذات المفكرة أو المتمثلة لتفكيرها . فإذا كتبت كتاباً هو (العلم كما وجدته) ، فإنني يجب أن أتكلم فيه أيضاً عن جسمى وأقول أى أعضائه يأتى بارادق وأيها لا يطيعها ... لغخ ، وسيكون هذا إذن منهجاً لعزل الذات ، أو بمعنى آخر أكثر أهمية ، منهجاً لإظهار أنه لا وجود للذات ، أى ، أن الشيء الوحيد الذى لا يمكن ذكره في هذا الكتاب هو الذات»^(٢) .

فإذا ما تساءلنا بعد ذلك : ما هي الذات إذن ؟ لكيانت إيجابة فتحنشتين أن الذات عبارة عن حد للعالم ، ولكنها لا توجد فيه على أنها شيء من بين أشيائه ، «إن الذات لا تتصل بالعالم بقدر ما هي حد للعالم»^(٣) ، وإلا لو كانت موجودة في العالم ، فأين تكون ، وكيف نستطيع إدراكتها ؟ وفي هذا الصدد يقول فتحنشتين «أين عسانا أن نجد في العالم ذاتاً ميتافيزيقية ؟»^(٤) .

إلا أن فتحنشتين على الرغم من موقفه الواضح الصريح تجاه الميتافيزيقا ، وإنكاره أن يكون لعباراتها أى معنى — نجده يتوجه اتجاهها ميتافيزيقياً في

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (6,523).

Ibid : 5,631

Ibid : 5,632

Ibid : 5,623

(١)
(٢)
(٣)
(٤)

الوقت نفسه في أكثر من موقف له تجاه المشكلات التي تناولها بالبحث في فلسفته مثل :

١ - فكرته عن التربية المنطقية : وهي الفكرة الأساسية التي تدور حولها أغلب فلسفة فتحنشتين في رسالته - وقد لا تبدو لأول وهلة هذه الفكرة على أنها فكرة ميتافيزيقية ، «إذ أنها نظرية وضعها التجربيون من الفلاسفة ، ومن المعروف أنهم فلاسفة لاميتافيزيقيين»^(١) ، إلا أنها يجب - كما يقول بيرز - «ألا ننخدع بالطريقة التي يعلن بها التجربيون إنكارهم للميتافيزيقا فشل هذا الإنكار يعكس مقصدهم ، إلا أنه على الرغم من هذا المقصد ، فإن كثيراً من التجربيين كانوا فلاسفة خياليين حالمين تماماً مثل الفلسفة الميتافيزيقيين ، ويمكن التشتبث من هذا القول باختبار فكرة التربية المنطقية لكي نتبين أنها ليست إلا نتيجة لنوع من الخيال الفلسفي ، وهذا أمر جدير بالتشتبث منه ، طالما أصبح الاعتقاد بأن التجربيين لا يمكن أن يكونوا فلاسفة ميتافيزيقيين ، وهو قوياً في التفكير المعاصر»^(٢) .

وهو نفس المعنى الذي ذهب إليه بلانشارد في قوله بأن «التربية المنطقية عبارة عن نظرية ترى العالم على أنه مكون من وقائع بسيطة مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض ، وهي تلك النظرة التي كانت الوضعية المنطقية تميل إلى الأخذ بها ، وكذا فلسفة التحليل ، منذ البداية . وهي - بكل تأكيد - نظرية ميتافيزيقية ، ولذا كان من المتظر من الفلسفة الوضعية المنطقية - وهي التي تبتعد عن الميتافيزيقا وتتجنبها - أن ترفضها . وهذا ما فعله كثير من فلاسفة الوضعيية ورجال التحليل ، بينما اعرف بها بعضهم مثل فتحنشتين وبرتراند راسل»^(٣)

Pears, D.F. : Logical Atomism, Russell and Wittgenstein. (in the Revolution in Philosophy, ed. by : Ayer) P. 47 (١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 127. (٣)

وللوضريح ذلك أقول إن فكرة النرية المنطقية عند فتحجنشين تتلخص في أن العالم ينحدل إلى مجموعة من الوحدات الأولية أو اللرات النهائية التي لا تنحدل إلى ذرات أخرى أصغر منها ، هي الواقع النرية (وإن كانت تتكون من أشياء بسيطة) . وكذا اللغة تنحدل إلى مجموعة من الوحدات الأولية أو اللرات النهائية التي لا تنحدل إلى وحدات أخرى أصغر منها ، هي القضايا الأولية (وإن كانت تتكون من أسماء) .

ولما كان معنى الاسم هو الشيء البسيط الذي يشير إليه ، كانت القضية المكونة من أسماء ربما لواقعية المكونة من الأشياء التي تسمى هذه الأسماء . هنا نتساءل : على أي أساس أقام فتحجنشين (وكذا رسل) فكرته عن أن العالم ينحدل إلى الواقع لا إلى أشياء ؟ ما هو ببر هذا القول ؟ لا نكاد نجد إجابة واضحة في فلسفة فتحجنشين على ذلك . لأنه مجرد فرض يفترضه فتحجنشين ثم يبدأ منه في إقامة نسق فلسو متكامل . إنه افتراض ميتافيزيقي ليس له دايرره ، وفي هذا الصدد يقول ماسلو « إن ضرورة وجود الواقع ذرية تعبّر عنها بالقضايا الأولية ، هي ضرورة ميتافيزيقية لا يبررها المنطق ولا الواقع التجربى » ، بل هي افتراض أول قبل سابق على التجربة ، افتراض ميتافيزيقي »^(١) ، كما يقول بيرز « أن مجرد قول فتحجنشين بوجود جزئيات منطقية غير منقسمة ، كان بمثابة النقطة التي توقفت عندها نظرية النرية المنطقية عن كونها نظرية واقعية ، وأصبحت نظرية ميتافيزيقية »^(٢) ، ويؤيد ببشر نفس المعنى بقوله « إن النرية المنطقية عند فتحجنشين نظرية ميتافيزيقية لأنها تقوم على افتراض ميتافيزيقي هو أن جميع القضايا الحقيقة عبارة عن قضايا مركبة نشأت عن ذرات منطقية هي القضايا النرية ، وأن جميع الواقع مركبة من ذرات منطقية هي الواقع

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 15

(١)

Pears, D. F. : Logical Atomism, Russell and Wittgenstein. (in the Revolution in Philosophy, ed. by : Ayer) P. 50

(٢)

الذرية^(١) الواقع أن فتجلجشتين يقدم لنا هذا الافتراض في رسالته بلا تبرير أو برهان ، بلا دفاع أو تأييد ، كالمسلمات التي نسلم بصحتها في الرياضة ثم نستنتج منها مختلف النتائج .

فالواقع النزيرية وجودها ضروري^(٢) .. أما لماذا تكون هذه الضرورة موجودة ، فهذا ما لا يفسره لنا فتجلجشتين ، بل إن كل ما يقوله في هذا الصدد : « حتى لو كان العالم مركباً بطريقة غير متناهية لدرجة أن كل واقعة تتكون من غير متناه من الواقع النزيرية ، وكل واقعة ذرية تتكون من عدد غير متناه من الأشياء ، فحتى في هذه الحالة ، لا بد من وجود أشياء وواقع ذرية »^(٣) ثم يربط فتجلجشتين بين وجود الواقعة النزيرية وبين معنى القضية الأولية فرى أن ضرورة وجود الواقع النزيرية تعبّر عنها بالقضايا الأولية « لأن القضية الأولية ثبتت وجود واقعة ذرية ما »^(٤) . إذن ما هي الضرورة في وجود القضايا الأولية ؟ لا نجد إجابة كافية في رسالة فتجلجشتين عن ذلك .

هذا ويذكرنا أن نلخص أهم ما ووجه من نقد إلى نظرية النزيرية المطلقة عند فتجلجشتين ، من حيث هي نظرية ميتافيزيقية على النحو التالي :

- (أ) أنها تقوم على افتراضات ميتافيزيقية ليس لها ما يبررها على الإطلاق .
- (ب) أنها فشلت تماماً في أن تقابل بين معرفتنا الحقيقة وبين العالم الخارجي^(٥) . بل إنها تعطينا صورة عن العالم على أنه عالم خيالي مكون من وقائع ذرية متفصلة — في حين أن معرفتنا بالوجود الخارجي مختلفة عن ذلك^(٦) .
- (ج) إن تحطيمها المنطقى لصور القضايا باعتبارها دلالات صدق للقضايا

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 70

(١)

(٢) وقد تناولت هذه الفكرة بالتفصيل من قبل .

Wittgenstein, L. : Tractatus... (4,2211)

(٣)

Ibid : 4,21

(٤)

Comforth, M. : Science versus Idealism, P. 122

(٥)

(٦) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٥ .

الأولية ، ليس له أى أساس ولا هدف^(١) ، إنه مجرد افتراض بجزاف ليس هناك أى دليل يثبت صحته في فلسفة فتحجنتين^(٢).

(د) إن النرية المنطقية ليست إلا تطبيقاً من نوع جديد للتصنيفات الثابتة عند أوساطه «إذ أن منطق أوسطه في أساسه منطق تصنيف للماهيات ، وهذه السمة هي التي غالى في إظهارها المناطقة المدرسون الذين افترضوا أن كل شيء موجود في العالم يمكن إدخاله ضمن فئة خاصة من التصنيفات الثابتة [مثل الأنواع والأجناس] ، وقد كانت هذه النظرية الميتافيزيقية للعالم ، هي نفس النظرة التي طورها المناطقة المحدثون حين ذهبوا إلى أن العالم يجب أن ننظر إليه على أنه مجموعة من الواقعين النرية . »^(٣)

٢ - فكرته عن الأشياء البسيطة :

تعتبر الأشياء أو البساطة المنطقية « من أوضح الأمثلة على الاتجاه الميتافيزيقي في فلسفة فتحجنتين »^(٤) ، إذ أن فتحجنتين كان يرى في رسالته أن الأشياء هي المكونات المباشرة التي تتكون منها الواقع وإن لم تكن هي المكونات المباشرة التي يتكون منها العالم ، لأن العالم ينحدل إلى واقع لا أشياء . والأشياء عند فتحجنتين :

(أ) بسيطة^(٥) لا تنقسم إلى ما هو أصغر أو أبسط منها ، بل هي أبسط الموجودات .

(ب) ثابتة لا تتغير فالشئ هو الثابت وهو الموجود - أما المتحول المتغير فهو البناء المركب من أشياء^(٦) .

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٢ .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, PP. 58, 67.

(٢)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 129.

(٣)

Maslow, A. : A study in Wittgenstein's Tractatus, P. 11

(٤)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (2,02)

(٥)

Ibid : 2,0271

(٦)

(٢) ولا كانت الأشياء ثابتة لا تغير ، فهي باقية إلى الأبد على هذه الحال^(١) لا تفسد « لأنها بسيطة لا تنقسم ، وما ينقسم إلى أجزاء هو ما يمكن فساده ، أما ما لا ينقسم فهو باقٌ على حاله ثابت لا يتغير ولا يفسد ولا يزول »^(٢) . لكن هذه الصفات كلها لا توضح لنا معنى الأشياء عند فتحجنتين تمام التوضيح ، فهل هي المفردات الجذرية التي تدركها في الواقع الخارجي ؟ إنها ليست كذلك لأن الأشياء التي تقع في خبرتنا في العالم الخارجي ليست بسيطة بل هي مما يمكن تحليله إلى أجزاء أصغر منها^(٣) .

إذن ما هي هذه الأشياء ؟ — لا نجد إجابة كافية عن هذا السؤال ، فتحن لا نستطيع بالنسبة له أن نتكلّم عن وجود الأشياء ، ولا كيف تكون ، وكل ما نستطيعه هو أن نسميها فقط — فنراه يقول « لا يسعني إلزاء الأشياء إلا أن أسمّيها فيكون لكل منها علامة تتمثلها . وبهذا لا يسعني إلا أن أتحدث عنها دون أن أستطيع تقرير وجودها »^(٤) .

إنها مجرد افتراضات ميتافيزيقية لا واقعية تبرر استخدامنا للأسماء في اللغة ، على أساس أن الاسم يشير إلى الشيء والشيء هو معناه^(٥) . فالشيء مجرد افتراض نفترض وجوده حتى يتّسني استخدام الاسم الذي يسميه ، وإلا لو لم توجد هذه الأشياء لما استطعنا استخدام الأسماء في اللغة . « إنه ضرورة منطقية تتطلبها النظرية » عند فتحجنتين^(٦) .

وعلى ذلك فالشيء عند فتحجنتين أشبه ما يكون بفكرة الجوهري الميتافيزيقا ، الذي يمكن وراء كل مظاهر ، ويعتبر حاملاً لكل الأعراض والصفات —

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 123

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٤ .

Pears, D.F. : Logical Atomism, Russell and Wittgenstein (in The Revolution in Philosophy) P. 52

(٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (3,221)

(٤)

Ibid : 3,209

(٥)

Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus) P. 12.

(٦)

ولا يتميز في ذاته إلا بصفة واحدة هي أنه موجود . بل إن الأشياء هي الجوهر بالفعل عند فتحنستين ، فهو يقول إن الأشياء « تكون جوهر العالم »^(١) بمعنى أنها هي الأساس الذي يقوم عليه العالم ، بينما هي نفسها ليس لها أساس تقوم به أو تعتمد عليه ..

٣ - المنطق عند فتحنستين :

ما هو بجدير باللحظة أن مناقشة فتحنستين للمنطق في رسالته ، أدت به إلى القول بالمتافيزيقيا :

(أ) لأن نظريته النرية المنطقية تقوم أساساً على المنطق لا على الواقع ، فتحليله للعالم إلى وقائع ذرية ، ولغة إلى قضايا أولية ، كان تحليلاً منطقياً لا فعلياً ، ومن ثم كانت النزارات المنطقية (سواء وقائع ذرية أو قضايا أولية) هي الأساس الذي شيد عليه بناء الفلسفي في « الرسالة ». وقد عبر عن ذلك المعني فتحنستين في قوله « إن القضايا المنطقية ... لا تتناول شيئاً ، إنما تفترض مقدماً أن للأسماء معنى [أي أشياء تدل عليها] وأن للقضية الأولية معنى [أي وقائع تقابلها في العالم الخارجي] وهذه هي الصلة التي تربطها بالعالم »^(٢) ، وعلى ذلك فالمنطق عند فتحنستين يفترض مقدماً أن تكون للأسماء دلالة هي الأشياء التي تشير إليها والقضايا الأولية معنى هو أن تكون رسماً للواقع التي تقابلها ، وهو بهذا إنما يريد الواقع إلى المنطق ، كما يريد اللغة إلى المنطق ، ويحملها منطقياً – في صورة ما يفترضه مقدماً في منطقه من فروض ميتافيزيقية .

(ب) ولأن مناقشة فتحنستين للمنطق تكشف عن نوع من الواقعية الميتافيزيقية^(٣) ، فهو على الرغم من قوله بأن المنطق لا يتعانق بالوجود الخارجي

Wittgenstein, L. : Tractatus. (2,021)

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus .. (6,124)

(٢)

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 57

(٣)

أو هو متعال عنه^(١) مستقل بذاته^(٢) ، إلا أنه يوحى بأن يكون المطلق في الوقت نفسه مباطناً للوجود الخارجي ، وكذا لل الفكر واللغة . فهو أساس التفكير « لأننا لا نستطيع التفكير في شيء ما تفكيراً غير منطق ، وإنما كان علينا أن نفكر بطريقة غير منطقية »^(٣) — ولما كانت ألفاظ اللغة هي التعبير المحسوس عن الأفكار الموجودة في عقل الإنسان ، لزم عن ذلك أن يكون المطلق هو أساس استخدام اللغة « فلأن نعبر باللغة عن أي شيء ينافي المطلق ، أمر مستحيل استحالة أن نقدم المثلثة بمخطوطها شكلاً هندسياً ينافي قوانين المكان »^(٤) .

ولما كانت القضايا ذات المعنى هي التي تكون رسماً للواقع الموجودة في العالم الخارجي ، لزم عن ذلك أن يكون وجود الواقع قائماً على أساس من المطلق « في المطلق لا يوجد شيء عرضي . فإذا أمكن لشيء ما أن يدخل في تكوين واقعة ذرية ، فإن إمكان وجود هذه الواقعة الذرية ، لابد أن يكون مقرراً من قبل في ذلك الشيء نفسه »^(٥) .

وعلى ذلك فالمطلق مباطن للعالم الخارجي ، وإن لم يكن هو نفسه شيئاً من بين أشيائه أو واقعه من وقائعه ، إلا أنه أساس تكوين هذه الواقع ، وكذا أساس تكوين القضايا التي ترسم هذه الواقع ، ولنذا فالمطلق « انعكاس للوجود الخارجي »^(٦) . والميتافيزيقا التي تتكشف لنا نتيجة لمباطنة المطلق للواقع الخارجية ، وللغة ، إنما تظهر في فكرة الصورة المنطقية ، أو البنية المنطقية ، سواء للواقعة أو للقضية . فلكي تكون القضية رسماً لواقعة من الواقع لابد أن تكون بنيتها المنطقية^(٧) متفقة مع بنية الواقعية التي ترسمها ، وهو بهذا إنما يقيم

Wittgenstein. L. : Tractatus.. (6,13)

{ ١)
{ ٢)
{ ٣)
{ ٤)
{ ٥)
{ ٦)
{ ٧)

Ibid : 5,473

Ibid : 3,03

Ibid : 3,092

Ibid : 2,012

Ibid : 6,13

Ibid : 4,121

— بناء على المطلق — نوعاً من الوجود الميتافيزيقي الذي يكون مباطناً لكل من اللغة والعلم الخارجي^(١).

٤ — القول بما هو صوف :

وما هو صوف عند فتحجنشتين هو ما لا يمكن قوله أو التعبير عنه ، وإن كان موجوداً^(٢) ويمثل لذلك فتحجنشتين بتفكيرنا عن العالم ، فيرى أن العالم عبارة عن كل واحد يمكن أن ينحل إلى أجزاء صغيرة هي وقائعه وليس عبارة عن مجموعة من الواقع تكون كلا واحداً، والفرق بين المعينين هو الفرق بين المذهب الواحدى ، ومذهب الكثرة أو المذهب اللرى في الفلسفة — وعلى الرغم من أن بعض عبارات رسالته توحى بأنه متفق مع أصحاب مذهب الكثرة ، مثل العبارة رقم (٢,٠٤) التي يقول فيها «إن العالم هو بمجموع الواقع النرية الموجدة» ، والعبارة رقم (١,١) التي تقول «إن العالم هو بمجموع الواقع لا الأشياء» ، والعبارة رقم (١,١١) التي تقول «إن العالم حدوده الواقع» وغيرها — إلا أن هذه العبارات لا تمثل وجهة نظره الأنطولوجية للعالم ، لأنها هي كل ما يمكن قوله طالما أننا لا نستطيع الكلام إلا عن الواقع الموجدة ، وطالما كانت القضيابا رسوماً للواقع .

وفتحجنشتين يعتقد في صحة وجود ما لا يمكن قوله أو الحديث عنه — وهو العالم ككل — لا بمجموعة من الواقع ، أو العالم الذي تكون هذه الواقع مجرد أجزاء له ، ويكون هو شيئاً آخر أكثر من مجموع هذه الأجزاء ، على نفس النحو الذي تكون عليه الواقعة النرية شيئاً آخر أكثر من مجموع الأشياء التي تتكون منها :

فهو يؤمن بفكرة الوجود الكل ، أو العالم بمعناه الأنطولوجي^(٣) ، إلا أنه

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 57

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (6,52)

(٢)

Black, M. : A companion to Wittgenstein's Tractatus, P.72

(٣)

يقول إننا لا نستطيع أن نتحدث عنه ، وإلا تجاوزنا حدود اللغة ، لأن اللغة تتناول الواقع فقط ، لاما هو أكثر منها ، وفي هذا الصدد يقول فتحجنتين « إن ما لا يمكن التعبير عنه موجود ، وهذا يظهر نفسه ، وهو الجانب الصرف »^(١) كما أن « الشعور بالعالم ككل محمد هو الشعور الصرف »^(٢) .

هكذا ينتهي فتحجنتين إلى نفس النهاية التي تنتهي إليها الميتافيزيقا بالقول بالوجود الكلى الذي يوجد بالإضافة إلى وجود الموجودات الحقيقة ، بل إنه بهذا إنما يبحث في أهم موضوع تناوله الميتافيزيقا .

هذه هي أهم الأفكار التي يتضمن فيها اتجاه فتحجنتين الميتافيزيقي الذي كان يتمثل على وجه الخصوص في فلسفته الأولى .. التي انتهى فيها إلى إقامة نسق فكري ميتافيزيقي متكملا على أساس من بحثه في اللغة والمعنى^(٣) .

(ب) المثالية في فلسفة فتحجنتين :

ولا أقصد بالمثالية هنا المثالية الأفلاطونية ، إنما المثالية الذاتية المتمثلة في قول فتحجنتين بالأناوددية ، والتي تشبه إلى حد كبير مثالية بركل المتمثلة في قوله بأن « الوجود هو الإدراك » . ويتبعى اتجاه المثالى بصفة عامة في فلسفة فتحجنتين في القول بأن ما لا يمكن التعبير عنه هو ما يمكن إظهاره على الرغم من عدم إمكان قوله ..

والواقع أن مثالية فتحجنتين قائمة على أساس من نظرته الميتافيزيقية التي تناول في صوبها كلًا من العالم واللغة بالتحليل ، وهي نظرية الترجمة المنطقية . إذ قد تربى على هذه النظرية ، قوله بالنظرية التصويرية للغة على أساس أن القضية الأولية تكون ربما يصور واقعة ذرية ما ، وترتب على ذلك أن يكون

Wittgenstein, L. : Tractatus .. (6,522)

(١)

Ibid : 6,45

(٢)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 18

(٣)

تحقيق القضية - بمقارنتها بالواقع الخارجي^(١) - هو المعيار الذي بناء عليه نتبين صدق أو كذب القضية .

ولكن كيف يمكن القيام بمثل هذه المقارنة ؟ حينما تكون الواقعة التي يتم مقارنتها بالقضية ، حاضرة في خبرة الشخص الذي يعتقد هذه المقارنة حتى يستطيع أن يتبيّن ما إذا كان هناك تطابق أو عدم تطابق بينهما ، وبدون حضور الواقعة في الخبرة لن تم هذه المقارنة .

ولأن الخبرة شيءٌ خاص بالضرورة ، شيءٌ شخصي (أو ذاتي) ، فإن النتائج التي تنتج عن هذه المقارنة يمكن التعبير عنها أحسن تعبير في قضاياها تبدأ بكلمة « أنا » - لأن ذلك وقع في خبرة الشخص الذي أدرك الواقعه وقارن بينها وبين الرسم^(٢) - ويستطرد كورنفورث بقوله « إن ما قاله فتجشتين من أنا (لكي تكشف عما إذا كان الرسم صادقاً أو كاذباً) ، يجب علينا أن نقارنه بالواقع) ، يمكن التعبير عنه في ضوء الأنما وحدية عند فتجشتين على النحو الآتي : (لكي أكشف عما إذا كان الرسم صادقاً أو كاذباً) ، يجب على أن نقارنه بما يقع في « خبرتي أنا ») ، إلا أن فتجشتين يحاول أن يتتجنب ذلك القول صراحة لأن التعبيرات التي تدل على الأنما وحدية مثل « أنا » و « خبرتي » المستعملة في السياق السابق ليست تعبيرات ضرورية ، وبالتالي فهي زائدة يمكن استبعادها^(٣) .

ويترتب على هذا المعنى نتيجة هامة هي أن ماله وجود هو ما يقع في خبرتي أنا لا في خبرة الآخرين أيضاً ، وبالتالي يضيق معنى العالم فيصبح مقصوراً على ما يدركه الإنسان ويستطيع أن يعبر عنه باللغة ، كما يضيق مفهوم اللغة ذات المعنى فتصبح محدودة بما ي قوله الإنسان من قضاياها تعبر عما يقع في خبرته وحده .

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (4,05)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 141

(١)

(٢)

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٤٢ .

وهكذا تكون حدود العالم الخارجي هي حدود اللغة التي أبَرَ بها عن هذا الواقع ، وتكون محدود لغى هي محدود هذا الواقع الخارجي الذي تصوره اللغة بعد وقوعه في خبرى . وفي هذا المعنى يقول فتحنستين «أن معنى إن العالم هو عالمي ، يتبدى في الحقيقة القائلة بأن محدود اللغة (اللغة التي أفهمها) تعنى حدود عالمي »^(١) .

إلا أن ما تقوله الأنوارجية ، هو مما لا يمكن قوله إذا طبق عليه مبدأ فتحنستين نفسه ، لأن فيه تجاوزاً لحدود اللغة . فحيث إن ما يمكن أن يتجلب بنفسه لا يمكن وصفه باللفظ^(٢) ، وحيث إن ما تقوله الأنوارجية يتجلب بنفسه ، أي هو «ما يتبدى لنا فقط»^(٣) ، ترب على ذلك أن ما تعنيه الأنوارجية «صحيح تماماً إلا أنه مما لا يمكن قوله»^(٤) .

لكن يبقى بعد ذلك سؤال ، هو : وماذا عن الواقع التي لم أدركها ، أو الموجودات التي لم تقع في خبرى ؟ ألا تكون موجودة ؟ أنها — بالنسبة للأنا وحدية — التي أنتي إليها فتحنستين — لا تكون موجودة، لأن الأنا وحدية تعنى «أنتي لا أستطيع أن أعرف شيئاً على أنه موجود باستثناء ما يقع في خبرى أنا»^(٥) ، وهي نفس النتيجة التي أنتي إليها بركلـي من قبل في قوله بأن «الوجود هو الإدراك» . والواقع أن التشابه بين فتحنستين وبركلـي — من هذه الزاوية — تشبه واضح ، فبركلـي ذهب إلى أن العالم الذي أدركه ليس له وجود منفصل عن إدراكـي ، وفتحنستين يقول بأن «العالم هو عالمي»^(٦) ، كما أن بركلـي يحيل الوجود الخارجي إلى وجود في الإدراك طالما أن وجود الأشياء متوقف على كونها

Wittgenstein, L. : Tractatus..(5,62)

(١)

Ibid : 4,1212

(٢)

Ibid : 5,62

(٣)

(٤) نفس المربع السابق ، نفس الموضع .

Russell, B. : A History of Western Philosophy, P. 13

(٥) (هامش)

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 146

(٦)

ملدكة^(١) ، وهو نفس المفهـى الذى انتهى إلـيـه فـي تـجـيـشـتـيـن فـي رسـالـتـه . هذا فـيـا يـخـتـصـ بـنـقـدـ فـلـسـفـةـ فـيـ تـجـيـشـتـيـنـ الـمـمـثـلـةـ فـيـ رسـالـتـهـ المـنـطـقـيـةـ الـفـلـسـفـيـةـ ، أـمـاـ فـيـا يـتـعـلـقـ بـأـفـكـارـ الـفـلـسـفـيـةـ الـمـاـتـرـخـةـ ، فـيـمـكـنـاـ أـنـ نـقـولـ بـصـفـةـ عـامـةـ إـنـ فـيـ تـجـيـشـتـيـنـ لـمـ يـسـطـعـ أـنـ يـسـدـ كـلـ التـغـرـاتـ الـتـىـ نـشـأـتـ عـنـ إـنـكـارـهـ لـبعـضـ أـفـكـارـ الـأـوـلـىـ ، لـأـنـهـ لـاـ يـتـعـرـضـ فـيـ فـلـسـفـةـ الـمـاـتـرـخـةـ لـنفسـ الـمـشـكـلـاتـ الـتـىـ بـحـثـهـاـ فـيـ فـلـسـفـةـ الـأـوـلـىـ ، فـهـوـ لـاـ يـبـحـثـ فـيـ كـاتـبـهـ «ـأـبـحـاثـ فـلـسـفـيـةـ»ـ فـيـ تـحـلـيلـ الـعـالـمـ الـخـارـجـيـ وـمـاـ إـذـاـ كـانـ مـكـوـنـاـ مـنـ وـقـائـعـ أـوـ مـنـ أـشـيـاءـ ، وـلـاـ مـاـ إـذـاـ كـانـتـ الـأـشـيـاءـ بـسـيـطـةـ أـمـ مـرـكـبـةـ – بـلـ يـجـبـ مـنـاقـشـتـهـ لـمـلـئـ هـذـهـ الـأـفـكـارـ إـلـىـ مـنـاقـشـةـ لـغـوـيـةـ تـنـتـاـولـ طـرـيقـةـ اـسـتـخـدـامـ الـأـلـفـاظـ الدـالـلـةـ عـلـىـ هـذـهـ الـأـشـيـاءـ فـيـ الـلـغـةـ ، مـثـلـ اـسـتـخـدـامـاـنـاـ لـمـاـ هوـ بـسـيـطـ أـمـ مـرـكـبـ – فـهـوـ يـقـولـ مـثـلاـ «ـإـنـاـ نـسـتـخـدـمـ كـلـمـةـ «ـمـرـكـبـ»ـ (ـوـبـالـتـالـىـ كـلـمـةـ «ـبـسـيـطـ»ـ)ـ بـطـرـقـ عـدـيدـ وـمـخـتـلـفـ»ـ . (ـوـهـلـ الـلـوـنـ الـمـوـجـدـ فـيـ مـرـبـعـ مـرـبـعـاتـ رـقـعـةـ الشـطـرـنـجـ بـسـيـطـ ، أـمـ أـنـهـ مـكـونـ مـنـ الـأـبـيـضـ الـخـالـصـ وـالـأـصـفـرـ الـخـالـصـ؟ـ وـهـلـ الـلـوـنـ الـأـبـيـضـ بـسـيـطـ أـمـ أـنـهـ مـكـونـ مـنـ أـلـوـانـ قـوـسـ قـرـحـ؟ـ .ـ .ـ .ـ)ـ وـفـيـاـ يـتـعـلـقـ بـالـسـؤـالـ الـفـلـسـفـيـ التـالـىـ :ـ «ـهـلـ الصـورـةـ الـبـصـرـيـةـ هـذـهـ الشـجـرـةـ مـرـكـبـةـ؟ـ وـمـاـ هـىـ الـأـجـزـاءـ الـتـىـ تـتـكـونـ مـنـهاـ؟ـ تـكـوـنـ إـلـيـاجـةـ الصـحـيـحةـ عـنـهـ هـىـ :ـ (ـإـنـ ذـكـ يـتـوقـفـ عـلـىـ مـاـ نـفـهـمـهـ مـنـ كـلـمـةـ «ـمـرـكـبـ»ـ)^(٢)ـ وـعـلـىـ ذـكـ فـيـعـارـ بـسـاطـةـ الـأـشـيـاءـ أـوـ تـرـكـيـبـاـ إـنـاـ يـتـوقـفـ عـلـىـ طـرـيقـةـ نـظـرـتـاـ إـلـىـ الشـيـءـ ،ـ وـعـلـىـ طـرـيقـةـ اـسـتـخـدـامـاـنـاـ لـلـأـلـفـاظـ الدـالـلـةـ عـلـىـ الـلـغـةـ .ـ

وـمـاـ هـوـ جـديـرـ بـالـذـكـرـ أـنـ فـيـجـنـشـتـيـنـ كـانـ وـاعـيـاـ بـأـنـ بـهـذاـ لـاـ يـجـبـ عـلـىـ السـؤـالـ الـأـصـلـىـ الـذـىـ يـسـأـلـ عـمـاـ إـذـاـ كـانـتـ الـأـشـيـاءـ بـسـيـطـةـ أـمـ مـرـكـبـةـ ،ـ فـيـقـولـ (ـوـهـنـهـ بـالـطـبـيعـ لـيـسـ إـلـيـاجـةـ عـنـ السـؤـالـ ،ـ بـلـ هـىـ بـمـثـابـةـ رـفـضـ لـهـ)^(٣)ـ ،ـ لـأـنـ

Jasop, T.E. : Berkeley Philosophical Writings (Nelson's edition, London, 1952) P. 50

Wittgenstein, L: Philosophical Investigations Part, I, sec. 47, P. 22.

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

السؤال نفسه يجب ألا يسأل بالنسبة لفتحنشتين. هذا وقد غالى بعض من تناولوا فلسفة فتحنشتين بالنقد — مثل كورنفورث — الذى ذهب إلى أن فلسفة فتحنشتين المتمثلة في كتابه «أبحاث فلسفية»، لا تنتهى إلى أية نتيجة ، فكان يقول عن كتاب فتحنشتين سالف الذكر «إنه يعتبر نموذجاً طيباً للفكك وعلم التكامل الفلسفي»، ففتحنشتين كان قد تبين أن عدداً من أفكاره السابقة كان خطأً ، إلا أنه لم يتخرج في ليصبح سبب خطأه . . . وبهذا هو يتخلّى عن الطريقة المحددة والمنظمة التي ربط بناء عليها أفكاره السابقة في نسق متساكم نجد أنه لم يستطع العثور على شيء يُحدد محل حلها . ولذا جاءت نتيجة «أبحاثه الفلسفية» بمثابة انفراط لفلسفته القديمة ، ولم يجد شيئاً يمكنه أن يضمه مكانتها...»^(١)

وأنا لا أتفق مع كورنفورث في تقييمه لفلسفه فتحنشتين المتأخرة على هذا النحو ، وأرجح أن عدم توصل فتحنشتين إلى نتائج تسد الثغرات التي تختلف عن إنكاره لبعض أفكاره الأولى ، إنما يرجع إلى اختلاف الموضوع الذي كان يبحث فيه فتحنشتين في كل من الكتابين ، فهو في «الرسالة» كان مهتماً بوضع حد للتفكير ، أو بمعنى آخر بوضع حد للغة من حيث هي تعبير عن الأفكار^(٢) — حتى نستطيع أن نتبين ما يمكن قوله وما لا يمكن — وأن نسكت عن قول ما لا يمكن التعبير عنه ، وذلك عن طريق المنطق ، وبمعنى آخر إنه كان مهتماً بعمرنة الأساس الذي تقوم عليه اللغة — لا البحث في اللغة نفسها . أما في كتابه الأخير ، فكان اهتمامه منصبًا على الطريقة الفعلية التي تستخلص فيها اللغة العادية ، وعلى معانى الألفاظ في السياقات المختلفة ولذا فهو كان مهتماً بالألعاب اللغة أكثر من اهتمامه بالأساس الذي تقوم عليه اللغة إذ أنتا سنعرف الأسس إذا عرفنا التشكيلات اللغوية المختلفة .

Cornforth, M. : Science versus Idealism, P. 155

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus ... Preface, P. 27

(٢)

وما لا شك فيه أن فلسفة فتحنشتين – الأولى أو المتأخرة – على الرغم مما وجه إليها من تقد ، سواء كان هذا التقد من جانبه هو ، على النحو الذى فعله بالنسبة لأفكاره الواردة في الرسالة ، أم من جانب غيره من كثروا عن فلسفته – كان لها أبلغ الأثر على كثير من الفلاسفة المعاصرين .. وهذا ما سيتضح في الفصل التالي ..

أفضل الثاني

أهمية فتحنستين في الفكر الفلسفي المعاصر

على الرغم مما ووجه من نقد إلى فلسفة فتحنستين بصفة عامة ، إلا أن ذلك النقد لم يكن ليقلل من أهميته في تاريخ الفكر المعاصر .. حتى لقد ذهب ببشر إلى «أن فتحنستين كان واحداً من كبار فلاسفة القرن العشرين ، إن لم يكن أعظمهم بالفعل»^(١).

وأهمية فلسفة فتحنستين ترجع أساساً إلى تغييره مفهوم الفلسفة ووظيفتها ، فضلاً عن الطريقة الجديدة التي اصطنعها في التفلسف وهي تحليل اللغة ، كما ترجع إلى النتائج التي تربت على نظرياته وأفكاره الفلسفية ، مثل ظهور الفلسفة العلاجية ، وفلسفة اللغة العادية ، ونشأة الوضعية المنطقية ..

والواقع أن أهمية فتحنستين تتضح بجلاء من الأثر البالغ الذي تركه فلسفته – الأول منها والأخير على حد سواء – في أغلب الفلاسفة المعاصرین ، وفي هنا الصدد يقول ستنيوس عن تأثير رسالة فتحنستين المنطقية الفلسفية في الفكر المعاصر : «إنه كانت – بلا شك – عملاً من أكثر الأعمال تأثيراً في الفلسفة المعاصرة ، ونوع التأثير الذي تركه في الفلسفة ليس من السهل تحديده أو وصفه»^(٢) ، كما يقول بول تعبيراً عن هذا المعنى «إن التأثير المعاصر لفكرة فتحنستين في الفلسفة الإنجليزية ، قد يكون من الصعب تقديره تماماً ، لأن هذا التأثير كان متعدد النواحي»^(٣).

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, Preface, P. V.

{١}

Stein, R. : Wittgenstein's Tractatus, Preface, P. IX.

{٢}

Pole, D: Later Philosophy of Wittgenstein, P. 103

{٣}

ويعلق مورتون هوايت على أهمية فلسفة فوجنستين المتأخرة فيقول «في هذه الأيام ، نجد أن تأثير فلسفة فوجنستين قد بلغ ذروته في الدوائر الأكاديمية ، وخاصة لظهور كتابه «أبحاث فلسفية» فانتشر تأثيره إلى اكسفورد التي كانت إلى فترة طويلة معقلًا للميتافيزيقا ، بعد أن كان هذا التأثير واضحًا في كبردرج .. .^(١) ».

هذا ويمكننا أن نلخص أهم الآراء التي توضح أهمية فوجنستين في الفكر الفلسفي المعاصر على النحو التالي :

(١) إن فلسفة فوجنستين كانت نقطة تحول حاسمة في الفلسفة المعاصرة وقد عبر شيليك عن هذا المعنى بقوله «إنني مقتنع بأننا نجد أنفسنا الآن أمام نقطة تحول حاسمة في تاريخ الفلسفة ، وقد نبعت البدور الأولى لهذا التحول الجديد أصلًا من المطلق ، وكان ليبيتر قد ألمح إلى بداية هذا الاتجاه ، ثم فتح كل من رسول وفرήجة الطريق إلى ذلك ، إلا أن فوجنستين (برسالته المنطقية الفلسفية عام ١٩٢٠) كان أول من أوصلنا إلى نقطة التحول الحاسمة»^(٢).

والواقع أن التحول الجديد في الفلسفة ، الذي تم على يد فوجنستين لا يرجع إلى النتائج الفلسفية التي أنهى إليها فوجنستين بقدر ما يرجع إلى المنهج الذي اتبעה في مجده الفلسفي ، فما لا شك فيه أنه «قدم لنا طريقة جديدة — ذات أثر بالغ — للنظر إلى المشكلات الفلسفية القديمة»^(٣). ولم يكن لهذا المنهج الجديد الذي اصطنعه فوجنستين إلا منهج التحليل — أي تحليل اللغة التي نعبر بها عن المشكلات الفلسفية ، ونثير بها أغلب الأسئلة الفلسفية ، التي لو أخذناها للتحليل ، لوجدنا أنها ليست أصلًا بالمشكلات الحقيقة ولا بالأسئلة الصحيحة التي يجب أن تسأل .

White, M. *The Age of Analysis*, P. 228

(١) (٢) ورد هذا النص في كتاب :

Pitcher, G. : *The Philosophy of Wittgenstein*, P. 165

Black, M. : *Philosophical Analysis*, Preface, P. 13.

(٣)

وفي أهمية هذا المنهج يقول بول « يمكن أن نقول أن فوجنستين قد ابتدع طريقة جديدة للتفلسف، بل إن كثيراً من المعاصرين يؤكدرن أن كل طرق التفلسف القديمة أصبحت غير مقبولة في الفلسفة منذ ظهور مؤلفاته »^(١). وفوجنستين نفسه كان واعياً بأهمية منهج التحليل الذي اصطنعه^(٢) فكان يقول « إن نظرته إلى أعماله الفلسفية لا تعنى بما إذا كانت النتائج التي توصل إليها صحيحة أو غير صحيحة ، فإن كل ما يهم هو أن منها جديداً قد وجده »^(٣). والأهمية البالغة التي تربت على اصطناع منهج التحليل أثناء البحث الفلسفي تبدو واضحة في منهج فلاسفة التحليل المعاصرين ورجال الوضعيّة المنطقية الذين جعلوا من التحليل غاية لهم وإن اختلفوا في تطبيق التحليل بأكثر من طريقة .. حتى يمكننا أن نقول مع ماكسويل إن فلسفة التحليل تبدأ فعلاً من فلسفة فوجنستين^(٤).

(ب) إن فلسفة فوجنستين كانت أشبه ما تكون بالثورة على الفلسفة التقليدية وفي هذا الصدد يقول شابل « إن كلًا من فوجنستين ورايل^(٥) يستحقان هنا أكبر تقدير لما أحدثاه من ثورة في الفلسفة^(٦) »، والثورة التي أحدثها فوجنستين في الفلسفة لم تكن مقصورة على اصطناعه طريقة جديدة في الفكر ، بل كانت واضحة أيضاً فيما تربت على اصطناع هذا المنهج من تغيير موقفنا من الفلسفية نفسها ... فقد غير فوجنستين من المفهوم القديم للفلسفة ، وأصبحت عنده « عبارة عن تحليل للغة »^(٧) التي تتكلم بها في الفلسفة أو نعبر بها عمما نثيره من مشكلات فلسفية . وانتقل بذلك مجال البحث فيها ، من البحث في الأشياء

Pols, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 79 (١)

(٢) سواء كان منهج التحليل الذي يتبعه في رسالته أو في فلسفته المتأخرة.

Moore, G. E. : Wittgenstein's Lectures in 1930-1933 (Mind, 1955,) P. 627 (٣)

Maxwell Charleneworth : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 103 (٤)

(٥) جلبرت رايل - أستاذ الفلسفة في أكسفورد ، وهو تأثر إلى حد كبير بفلسفة فوجنستين

كما سيوضح فيما بعد .

Chappell, V. C. (editor) : The Philosophy of Mind, Preface, P. VII (٦)

Wittgenstein, L. : Tractatus. (4,0031). (٧)

أو الوجود أو العلة أو الجوهر وغير ذلك ، إلى العبارات والألفاظ التي يقوها الناس لبيان ما له معنى وما لا معنى له منها (كما في فلسفته الأولى) ، أو لبيان الصحيح منها والخاطئ بناء على اتفاقها أو اختلافها مع قواعد الاستخدام العادي للغة (كما في فلسفته المتأخرة) . وما هو جدير بالذكر ، أن فتجنثين – على الرغم من أنه تناول العالم الخارجي بالتحليل في فاسفته الأولى «رسالة» ، وناقش فكرة الواقع النرية والأشياء ، وبالجوهر (من حيث إن الأشياء تكون جوهر العالم) – إلا أن مناقشته لهذه الموضوعات كانت – في إطار فلسفته النرية المنطقية – ضرورة يبرر بها البحث الأصلي والرئيسي في فاسفته وهو تحليل اللغة .

وهكذا تغير مفهوم الفلسفة ، فأصبحت منهاجاً خالصاً ، لا مجموعة من الحقائق التي ينتهي إليها الفيلسوف ، أى أنها أصبحت منهاجاً لعلاج الالتباسات التي تنشأ عن سوء فهم منطق اللغة أو عن الاستعمال الخاطئ لعباراتها ، وتغيرت وظيفتها أيضاً ، فلم تعد وسيلة حل المشكلات الفلسفية (أى إيجاد حلول لها أو براهين على صحتها) بل أصبحت تعتمد على تحليل المشكلات الفلسفية لبيان أنها ناتجة عن سوء فهم اللغة ، ومن ثم كانت وظيفتها إظهار ما له معنى من الكلام ، وما لا معنى له ، أى التنو . وبالتالي وضع حد للغة والتفكير (وهذه مهمة الفلسفة في «رسالة») . كما أصبحت مهمتها أيضاً (كما في «الأبحاث الفلسفية») عبارة عن علاج للالتباسات التي تنشأ عن سوء استخدام العبارات وذلك باستخدام الألفاظ في سياقات تختلف عن السياقات التي تستخدم بها فعلاً في اللغة العادية .

ويشبه فتجنثين مهمة الفيلسوف في هذه الحالة بمهمة الطبيب ، فكما أن الطبيب يعالج الأمراض ، بالكشف عن أسبابها ، فكذلك الفيلسوف يتناول المشكلات الفلسفية بالتحليل للكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى

وجودها ، وهي أسباب متعلقة باستخدام اللغة ، فيقول في هذا الصدد « إن طريقة تناول الفيلسوف لمشكلة ما تشبه طريقة علاج مرض من الأمراض »^(١).

وقد ترتب على ذلك تغير موضوع الفلسفة أيضاً ، فلم يعد لها موضوع معين تتحدث فيه كالوجود الخارجي أو غيره ، بل أصبح موضوعها هو تحليل اللغة التي نتكلم بها عن مثل هذه الأشياء . وبمعنى آخر أصبحت الفلسفة ، « فلسفة الفلسفة »^(٢) ، وأصبح عمل الفيلسوف هو أن يكون فيلسوفاً للفيلسوف بتحليله لما يقوله^(٣) .

(٤) كان فتحنستين هو الذي وجه أنظار الفلاسفة المعاصرين إلى دراسة اللغة ، على الرغم من أن إقامة « فلسفة اللغة » لم تكن هدفأ له ، ولا جزءاً من هذا الهدف^(٤) ، فقد بدأ فلاسفة المعاصرون في السنوات الأخيرة يهتمون – بفضل فتحنستين – بالبحث في طبيعة العبارات التي نوّطا عن العقل أو عن الأشياء المادية أو عن الخير . . . لا بالبحث في هذه الأشياء نفسها ..^(٥)

حقيقة إن فتحنستين لم يكن أول من دعا إلى البحث في اللغة أو تحليلها ، فقد سبقه إلى هذا بعض فلاسفة مثل رسول ومور من فلاسفة المعاصرين ، ولوك وهيوم ويكون (في أوهام المسرح) من فلاسفة الحداثين ، أو القديس أوغسطين^(٦) ، بل وحتى أفلاطون في بعض محاوراته وخاصة محاورة ثياتيتوس . كما أنه مما لا شك فيه أن كلاً من مور ورسيل استخدم التحليل منهجاً لتوضيح تحليل العبارات التي نصوغ فيها هذه المشكلات ، وكان أول من انتهى إلى أن هذه المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات ، لأنها تنشأ عن عبارات خالية

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 255 P. 91

(١)

Carlesworth, M. : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 3

(٢)

Ryle, G. : Introduction (to The Revolution in Philosophy) P. 4.

(٣)

Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 1.

(٤)

(٥) نفس المراجع السابق ، صفحة ١٠٧ .

(٦) وقد استهل فتحنستين كتابه « أبحاث فلسفية » (صفحة ٢) بفقرة من اعترافات أوغسطين يتحدث فيها عن اللغة .

من المعنى (كما في فلسفته الأولى) ، أو عن استخدام الألفاظ والعبارات بطريقة مختلفة عن الاستخدام الفعلى ذى المعنى في اللغة (كما في فلسفته المتأخرة) ، أى تنشأ عن سوء استخدام اللغة بصفة عامة .

(د) كان فتحجنتين أول من وجه أنظار الفلسفة — لا إلى مجرد البحث في اللغة العادبة ، فهذا ما فعله مور — إنما إلى أن لغة الاستخدام اليومية هي الأساس الذي نحكم به على صحة أو بطلان العبارات "التي نقوطا . فكل كلمة يتحدد معناها بناء على الطرق التي تستخلص بها بالفعل في التشكيلات اللغوية (أو ألعاب اللغة) المختلفة ، الخاصة باللغة اليومية . وبذلك تصبح مهمة الفيلسوف في نظر فتحجنتين هي أن يعيد « الكلمات من استعمالها الميتافيزيقي إلى استخدامها اليومي »^(١) ، على أساس أن « الفلسفة يجب ألا تتدخل — على أي نحو — في الاستعمال الفعلى للغة ، إنها يمكن أن تصفها أخيراً فقط ، لأنها لا يمكن أن تعطى أي أساس لها ، أنها تترك كل شيء على ما هو عليه »^(٢) .

(هـ) إن فتحجنتين كان أول من يتكلم في المنطق المعاصر على أنه مجرد علامات التفافية لا تكشف عن طبيعة الأشياء^(٣) ، فالمنطق عند فتحجنتين لم يكن إلا مجرد استخدام متسق لمجموعة من الرموز^(٤) — فهناك « شيء اتفاق فيما نستخدم من رموز »^(٥) ، بينما كان « رسول قد قبل — على الأقل في فلسفته الأولى — نظرية العقليين الأفلاطونيين القائلة بأن المنطق يكشف عن بناء العالم الخارجي »^(٦) . وقد أوضح فتحجنتين ذلك المعنى عند رسالته قوله « إن الخطأ الذي وقع فيه رسول ، هو أنه حين أقام قواعد جهازه الرمزي ، كان يتكلم عن الأشياء التي تعنيها علاماته »^(٧) ، في حين أن فتحجنتين كان يرى الاقتصار

Wittgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. 116 P. 48

{ ١ }

Ibid : Part I, sec. 124, P. 49.

{ ٢ }

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 120

{ ٣ }

Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus, P. 53

{ ٤ }

Wittgenstein, L. : Tractatus..(3,342)

{ ٥ }

Blanshard, B. : Reason and Analysis, P. 120

{ ٦ }

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (3,331)

{ ٧ }

على ذكر العلامة دون معناها لأن معناها هو دلالتها على أشياء معينة في الوجود الخارجي :

(و) إن فتحنستين كان أول من قال بأن قواعد المنطق — إن هي ، إذا ما حللتـا — إلا قواعد اللغة ، فأوجـد بذلك نوعاً من التوازن بين قواعد المنطق من ناحية وبين قواعد اللغة من ناحية أخرى ، على أساس أن صورة المنطق وصورة اللغة متشابهـان ، ولذا فالـفـكـرـ والـلـغـةـ ثـيـ وـاـحـدـ . وقد عبر عن ذلك فـتحـنـسـتـيـنـ بـقـوـلـهـ إـنـ «ـالـفـكـرـ هـوـ الـقـضـيـةـ ذـاتـ الـعـنـىـ»^(١) ، وقد تبعـهـ كـارـبـ بعد ذلك في محاولة مماثلة في كتابـهـ «ـالـبـنـاءـ الـمـنـطـقـيـ اللـغـةـ» .

(ز) إن أغلـبـ الأـفـكارـ الـتـيـ ذـهـبـ إـلـيـاـ فـتحـنـسـتـيـنـ — سواءـ فيـ فـلـسـفـةـ الـأـوـلـىـ أوـ فـلـسـفـةـ الـمـتـأـخـرـةـ — مـثـلـ أـفـكارـهـ عـنـ النـرـيـةـ الـمـنـطـقـيـةـ وـعـنـ النـظـرـيـةـ الـتـصـوـيـرـيـةـ الـلـغـةـ ، وـعـنـ تـحـقـيقـ الـقـضـيـاـ ، وـعـنـ الـخـلـوـ مـنـ الـعـنـىـ وـالـمـيـاـفـيـزـيـقاـ ، وـعـنـ نـظـرـيـةـ الـاسـتـخـدـامـ الـفـعـلـيـ لـلـغـةـ . . . فـضـلـاـ عـنـ تـصـورـهـ الـجـدـيدـ لـوـظـيـفـةـ الـفـلـسـفـةـ ، وـلـهـمـةـ الـفـيـلـسـوـفـ ، وـلـمـيـحـ الـذـيـ يـبـطـنـعـهـ أـنـذـاءـ اـشـغـالـهـ بـالـفـلـسـفـةـ . . . كـلـ ذـلـكـ كـلـانـ لـهـ تـأـثـيرـ بـالـغـ فيـ كـثـيرـ مـنـ عـاصـرـهـ أوـ جـاءـ بـعـدـهـ مـنـ اـنـفـلـاسـفـةـ . . . وـفـيـاـ يـلـيـ تـفـصـيلـ ذـلـكـ :

تأثير فـتحـنـسـتـيـنـ فيـمـنـ عـاصـرـهـ أوـ جـاءـ بـعـدـهـ

أولاً— برـزـانـهـ رسـلـ :

قد يـبـدوـ قولـنـاـ — إنـ رسـلـ قدـ تـأـثـيرـ فـلـسـفـةـ بـأـفـكـارـ فـتحـنـسـتـيـنـ — بـعـيدـ الـاحـتـاجـ الـأـوـلـ وـهـلـةـ ، لأنـ فـتحـنـسـتـيـنـ كانـ تـلـمـيـداـ لـرسـلـ فـيـ كـبـرـدـجـ ، فـنـ الطـبـيـعـيـ أنـ يـكـونـ الـأـتـرـ الـذـيـ يـرـكـهـ أـحـدـهـاـ فـيـ الـآـخـرـ هوـ أـثـرـ الـأـسـتـاذـ فـيـ التـائـمـيـدـ

وليس العكس . إلا أن الحقيقة هي – أن رسول ، كما أنه أثر في تفكير فتجلشتين ، وخاصة في الأجزاء الأولى من رسالته ، وفي نظريته الذرية بصفة عامة ، فهو أيضاً تأثير ببعض أفكار فتجلشتين ويوضح ذلك – على الأقل – في الأفكار التي يعترف رسول نفسه بأنه مدین لفتجلشتين بتوجيه نظره إليها مثل :

١ - بعض أفكار رسول المتعلقة بالذرية المنطقية .. في المقدمة التي كتبها رسول لمقالته عن «فلسفة الذرية المنطقية» التي نشرت عام ١٩١٨) ، نجد أنه يقول «إنه معنى إلى حد كبير بشرح الأفكار التي تعلمها من صديقه وتلميذه السابق ، لدفع فتجلشتين»^(١) ، وإن لم يوضح رسول هذه الأفكار التي تعلمها من فتجلشتين أو يحددتها . وإن أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأفكار التي تأثر بها رسول من فلسفة فتجلشتين ، إنما تتعلق بالأفكار الفرعية التي تربّت على قول فتجلشتين بنظريته الذرية المنطقية . فعلى الرغم من أن فتجلشتين كان قد تأثر في فكرته العامة عن الذرية المنطقية برسول إلا أنه طور هذه النظرية على نحو مختلف عن تطويرها عند رسول ، حتى ليقال إن الذرية المنطقية عند فتجلشتين ، أكثر ذرية منها عند رسول^(٢) ، ويعود ذلك معنى الاعتقاد عند رسول الذي تأثر فيه برأي فتجلشتين القائم على أساس من النظرية الذرية المنطقية – فرسيل كان يذهب إلى أن معنى الاعتقاد في صحة قضية من القضايا أو عبارة من عبارات اللغة ، لا يرتبط فقط بالواقعة التي تتحدث عنها تلك العبارة ، بل يرتبط كذلك بالاتجاه الذي يتوجه إليه الاعتقاد ، سواء كان ذلك الاتجاه إلى الواقعة أو بعيداً عنها ، ويمثل ذلك بقضية مثل «اليوم هو يوم الثلاثاء» ففشل هذه القضية يمكننا أن نعتقد أن لها معنى سواء كان اليوم هو يوم الثلاثاء

(١) ورد هذا النص لرسول في كتابه :

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 169.

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 65

(٢)

أم لم يكن . . . و يمكننا أن نقول — مجازاً — حينما يكون اليوم هو يوم الثلاثاء ، إن اعتقادك بأن اليوم هو يوم الثلاثاء ، يكون متوجهاً تجاه الواقع ، أما حينما لا يكون اليوم هو يوم الثلاثاء ، يكون اعتقادك متوجهاً بعيداً عن الواقع ، وعلى ذلك فالدلالة الموضوعية للاعتقاد لا تتحدد بالواقع فقط ، بل باتجاه الاعتقاد إما تجاه الواقع أو عنها^(١) . — واضح من المثال السابق ، أن فكرة الاعتقاد مرتبطة بفكرة تحليل العالم إلى وقائع وتحليل اللغة إلى قضايا ، وهو نفس المعنى الذي ذهب إليه فتجلشنين في نظريته النذرية المنطقية — ويستطرد رسول بذلك المثال ، معلقاً بقوله «إنى مدین بهذه النظرة إلى صديقى لدفع فتجلشنين»^(٢) لأن فتجلشنين كان يتكلم عن معنى القضية في رسالته أحجاناً على أنها تفيد معنى الاتجاه إلى الواقع الخارجى^(٣) أى الواقع الذى ترسمها ، حين شبهها بالسهم الذى يشير إلى اتجاه معين في قوله «إن الأسماء تشبه النقط ، بينما القضايا تشبه السهام ، ولذا فهى لها قصد»^(٤) .

٢ — قول رسول بأنه قد تأثر بفكرة فتجلشنين في التفرقة بين الفلسفة وبين العلم ، على أساس أن كلاً منها يبحث في موضوع مختلف عن الآخر . أو بمعنى آخر على أساس أن العلم يتناول وقائع العالم الخارجى ، بينما تحالل الفلسفة العبارات التى تقال بهدف إظهار ما هو زائف منها وما هو غير زائف — رسول يعرف بفضل فتجلشنين في هذا الصدد فيقول «إنى مدین إلى حد كبير بوجهة نظرى في هذا الموضوع إلى صديقى فتجلشنين ، انظر رسالته المنطقية الفلسفية التى نشرها كيجان بول عام ١٩٢٢»^(٥) .

Russell, B. : Analysis of Mind, (Lecture III) (London, Allen & Unwin, 1945) P. 272. (١)
5th. impression, 1949.

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 53 (٣)

Wittgenstein, L. : Tractatus.. (3,144) (٤)

Russell, B. : Logical Atomism, (in Logical Positivism, edited by : Ayer, A.J.- Free Press, U.S.A. 3rd Printing, 1960) P. 41 (٥)

ثالثاً — جماعة فيينا وفلسفة الوضعية المنطقية :

قبل أن أتناول هذا الأثر الهام الذي تركه فتجنثين في الفلسفة الوضعية المنطقية المعاصرة ، أود أن أعرض أولاً للعلامة بين جماعة فيينا وبين الوضعية المنطقية ، وكذا للصلة بين فتجنثين وبين جماعة فيينا وبالتالي بحركة الوضعية المنطقية . وذلك على التحول التالي :

١ — العلاقة بين جماعة فيينا وفلسفة الوضعية المنطقية :

كانت جماعة فيينا هي الأصل الذي نشأت عنه الحركة الفلسفية المعاصرة المعروفة باسم فلسفة الوضعية المنطقية^(١) ، « فتعبير (الوضعية المنطقية) كان قد ارتبط منذ حوالي الثلاثين سنة الماضية ببعض طائفة من الفلاسفة والعلماء والرياضيين الذين سموا أنفسهم باسم جماعة فيينا . . . ولقد نشأت جماعة فيينا في أوائل عام ١٩٢٠ حينما وصل موريس شيليك الذي ألف هذه الجماعة إلى فيينا ليتولى منصب أستاذ بجامعتها^(٢) — وكان يمثل الجانب الفلسفي في هذه الجماعة ، بجانب شيليك نفسه ، رودلف كارنب R. Carnap وأتو نويراث Waismann وهربرت فايجل H. Neurath وفريدريش فايزمان F. Waismann وإدغار تسيلز Zilsel وفيكتور كرافت V. Kraft ، ومن العلماء والرياضيين نجد فيليب فرانك F. Frank وكارل منجر K. Menger وكورت ميدل Gödel وهانز هان H. Hahn^(٣) .

ولقد جعلت جماعة فيينا من قضايا العلوم ، وبعدها الرئيسي ، من حيث تناولها بالتحليل المنطقي^(٤) ، كما حاول أعضاؤها تطبيق الطريقة العامة في

(١) Ayer, A.J. : *The Vienna Circle, (in the Revolution in Philosophy)* P. 70

(٢) وإن كان كرافت يذهب فيما كتبه عن « جماعة فيينا » إلى أن تاريخ نشأة هذه الجماعة هو عام ١٩٢٢ (نحو فلسفة علمية : الدكتور زكي نجيب محمود ، صفحة ٦٠).

(٣) Ayer, A.J. (editor) : *Logical Positivism, Introduction*, P. 9.

(٤) دكتور زكي نجيب محمود : نحو فلسفة علمية ، صفحة ٦٤ .

التفكير على عبارات وألفاظ اللغة التي نصوغ فيها مشكلات الفلسفه ، وبجعلها المعيار الذى نحكم بناء عليه بما إذا كان القضية معنى ، هو إمكان تحقيق هذه القضية في الواقع الخارجى ، (وخاصة شيليك الذى قال بمبدأ التحقق .. ولقد تطورت أفكار هذه الجماعة فيما بعد – بفضل الجهد الذى أضافها كارنب وآير – إلى ما يعرف بفلسفه الوضعية المنطقية المعاصرة ، التي تشرك مع جماعة ثيننا في أهم أفكارها ، مثل إنكار الميتافيزيقا^(١) ، فضلاً عن الاعتماد على مبدأ التتحقق كمعيار لوجود معنى لعبارات اللغة ، أو خلوها من المعنى .. وإن كانت قد تميزت عن جماعة ثيننا : بتطويرها لبعض أفكارها ، مثل فكرة تحقيق المعنى التي تطورت على يد آير إلى ما يعرف بالتحقق الفعلى والتحقق الممكن ، وكذا تبرير رفض الميتافيزيقا لا على أنها مجرد أقوال خاطئة ، بل على أنها خالية من المعنى ، أي مجرد لغو .

٢ – صلة فتحنشتين بجماعة ثيننا وبالتالي بالوضعية المنطقية :

كان فتحنشتين تأثير كبير في جماعة ثيننا ، وبالتالي في حركة الوضعية المنطقية التي تربت على هذه الجماعة ، وذلك عن طريق صياراته الشخصية بعض أعضاء الجماعة مثل شيليك وفايجل وفايزمان الذين كان يلتقي بهم من حين لآخر في الفترة بين عامي ١٩٢٧ و١٩٢٩ ليشرح لهم بعض أفكاره الفلسفية التي ذكرها في رسالته^(٢) . وعن طريق هذه الصيارات الشخصية التي كانت تربط هؤلاء بفتحنشتين^(٣) ، دخلت أفكار فتحنشتين الفلسفية إلى الجماعة ، وبروى كرافت أن « الجميع أفكار فتحنشتين الفلسفية كانت تطرح للمناقشة في جماعة ثيننا بعد أن يقدمها شيليك إليهم »^(٤) كما يقول فيليب فرانك « إن جماعة ثيننا ناقشت رسالة فتحنشتين المنطقية الفلسفية ،

Ayer, A. J. : The Vienna Circle. (in the Revolution in Philosophy), P. 74. (١)

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 165. (٢)

Charlesworth, M. : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 77 (٣) (هاش)

مناقشات كثيرة أدت فيها بعد إلى تطور كبير في فلسفة العلوم^(١). هكذا تأثر أعضاء جماعة ثينجنشتین (الأول) على الرغم من أن ثينجنشتین لم يكن منضماً إلى تلك الجماعة ، لأنّه كان يعارض فكرة الانضمام إلى أي جماعة من الجماعات مهما كان نوعها^(٢) حتى لو كانت جماعة علمية أو فلسفية .

وهنا يجدر بنا أن نجلو شبهة علقت بموقف ثينجنشتین من هذه الجماعة ، فقد انتهى البعض مثل مورتون هوایت وفاینبرج وغيرهما - بناء على ما لاحظوه من تأثير ثينجنشتین في فلسفة هذه الجماعة - أن ثينجنشتین نفسه كان من مؤسسي هذه الجماعة ، فيقول هوایت «إن بعض قادة الوضعية المنطقية مثل ثينجنشتین وكارنب كانوا من المعارضين لاميافيزيقا»^(٣) ، كما اعتبر فاینبرج أن رسالة ثينجنشتین كانت بمثابة البيان أو الإعلان عن المبادئ الأساسية للوضعية المنطقية^(٤) وهو نفس المعنى الذي ذهبت إليه جريدة التيمس في عددها الصادر يوم الأربعاء ٢ مايو ١٩٥١ في تأييد ثينجنشتین ، من أن « ثينجنشتین ، أثناء معرفته بموريس شليك ، أنشأ في فيما مدرسة فلسفية هي المدرسة المشهورة بجماعة ثيننا ، والتي عرفت بعد ذلك باسم فلسفة الوضعية المنطقية »^(٥).

والواقع أن ثينجنشتین لم يكن مؤسساً لهذه الجماعة ولا كان عضواً بها ، بل لقد كان من بين أعضاء هذه الجماعة - من رفض قبول بعض أفكار ثينجنشتین الواردة في رسالته - مثل نويرات وكارنب ، وخاصة ما هو متعلق منها بالتصوف^(٦) .

Philipp Fra nk : Modern Science and its Philosophy. (Harvard University) (١)

Press, Cambridge, 1949), P. 31

ilcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 164.

Vhite, M. : The Age of Analysis, P. 20

Charlesworth, M. : Philosophy and Linguistic Analysis, P. 77

(٥) نفس المرجع السابق ، هاش نفس الصفحة .

yer, A. J. (editor) : Logical Positivism, Introduction, P. 5.

{٢}

{٣}

{٤}

{٥}

{٦}

ومن الطريف هنا أن نذكر ، «أنه بينما كانت الوضعية المنطقية تزدهر في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن ، وبمحارل فلاسفتها أن يقيموا وجهة نظرهم الفلسفية على أساس مستمد من فلسفة فتحجنتين التتمثلة في رسالته ، كان فتحجنتين نفسه مشغولا في ذلك الوقت في تبيان الأخطاء التي كان قد وقع فيها في رسالته ، وكان بالتالي مشغولا في محاولة الوصول إلى فلسفة جديدة يتحاشى فيها هذه الأفكار ، وهي فلسفته التي تمثلت فيما بعد في كتابه «أبحاث فلسفية».^(١) مما سبق يتضح أن فتحجنتين لم يكن من مؤسسي جماعة فينا ولا فلسفة الوضعية المنطقية ، وإن كانت كل من الحركتين قد استمدت أسماها الفلسفية من فلسفة فتحجنتين نفسه .

هذا ويمكننا أن نوضح تأثير فتحجنتين في فلاسفة الوضعية المنطقية عن طريق مقارنة فلسفته ، بفلسفة بعض الوضعيين ، وسأمثله في هذا الصدد بأراء فيلسوفين وضعيين هما كارنب واير ... وذلك على النحو التالي :

(١) تأثير فتحجنتين في فلسفة كارنب :

يمكننا أن ناخذ أهم أفكار التي تأثر فيها كارنب بفلسفة فتحجنتين فيما يلي :

١ - إن كارنب اقتني أثر فتحجنتين في محاولة لإيجاد توازي بين قواعد المنطق من ناحية وقواعد اللغة من ناحية أخرى وذلك عن طريق تصوير كل منها في نسق رمزي صوري قوله «روز عارية من مضمونات المعانٍ ، وذلك في كتابه «البناء المنطقي للغة»^(٢) ، وكان فتحجنتين أول من حاول ذلك حين ذهب إلى أن صورة المنطق وصورة اللغة «تشابهان ، أو بمعنى آخر إن الفكر واللغة شيء واحد لأن «الفكر هو القضية ذات المعنى»^(٣) .

Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein, P. 168.

(١)

(٢) دكتور زكي نجيب محمد : نحو فلسفة علمية ، صفحة ٧٥

Wittgenstein, L. : Tractatus.^(٤)

(٣)

لديج فتحجنتين

٢- إن كارنب كملن يقسم العبارات إلى ثلاثة أنواع هي :

- (١) عبارات نتين صلتها أو كتبها من صورتها فقط (وهي تحصيلات الحصول عند فتحجنتين وتشبه الأحكام التحليلية عند كانت) ، وهي لا تقبل شيئاً عن الواقع الخارجي .. مثل عبارات المنطق والقضايا الرياضية ..
- (ب) نقى هذه العبارات السابقة (وهي قضايا التناقض عند فتحجنتين ، وتكون متناقضة بذاتها) ، ولذا فنحن نتين كتبها من صورتها فقط ..
- (ـ) عبارات تجريبية تتعلق بمحاج العلوم التجريبية ، وبالتالي فهي قد تكون صادقة أو كاذبة . ويشتهر كارنب إلى أن أي عبارة لا تدخل في أحد الأنواع السابقة ، تكون - تلقائياً - عبارة خالية من المعنى ^(١) . وهذا هو نفس المعنى الذي كان قد انتهى إليه فتحجنتين من قبل في رسالته حينما كان يتكلم عن القضايا ومعناها ، فالقضايا الصادقة صلقةً مطلقاً غير مشروط هي تحصيل الحصول ، والقضايا الكاذبة بصفة دائمة هي قضايا التناقض ، أما القضايا التي تحتمل الصدق والكذب فهي القضايا التجريبية أو قضايا العالم .. ولذا كانت قضايا العلوم فقط عند فتحجنتين هي كل ما يمكن قوله ..

٢- إن كارنب - مثل فتحجنتين - كان يذهب إلى أن الميتافيزيقا خالية من المعنى ، بل هي زائدة يمكن استبعادها تماماً - لا من الفاسفة فحسب - بل من الكلام ذي المعنى - وقد كتب كارنب مقالاً خاصاً به لإظهار هذا المعنى ، نشر باسم « حذف الميتافيزيقا باستخدام التحليل المنطقي للغة » ^(٢) ، يقول فيه : « كان هناك معارضون للميتافيزيقا في تاريخ الفكر الإنساني منذ العصور القديمة ، منذ شِكاك اليونان - حتى فلاسفة التجريب في القرن التاسع عشر .. كما كانت توجد أنواع مختلفة من النقد الذي يوجه إلى الميتافيزيقا ..

Carnap, R. : The Elimination of Metaphysics. (in Logical Positivism, (1) ed, by : Ayer, A. J.), P. 76

(٢) وقد نشر هذا المقال في كتاب : Ayer, A. J. (editor) : Logical Positivism, pp. 60-81.

ولقد ذهب بعضهم إلى أن مبدأ الميتافيزيقا في حد ذاته مبدأً باطل طالما أنه يناقض معرفتنا التجريبية ، بينما اعتبره فريق آخر مبدأً غير يقيني على أساس أن مشكلات الميتافيزيقا هي مشكلات مقارنة لحدود المعرفة الإنسانية ، متعلقة عنها . كما ذهب كثير من اللاميتافيزيقيين إلى أن الاشتغال بالمسائل والمشكلات الميتافيزيقية يعتبر عملاً عقيماً^(١) وينتهي كارنب إلى أن « التحليل المنطقي في الفلسفة المعاصرة ، ينتهي بنا إلى أن جميع العبارات التي تتناول موضوعات تدخل في نطاق الميتافيزيقا ، هي عبارات خالية من المعنى »^(٢) .

ويشهد كارنب على ذلك بعده أمثلة من الألفاظ والعبارات ذات الدلالة الميتافيزيقية ، والتي تكون في الوقت نفسه خالية من المعنى ، من هذه الأمثلة :

(١) ألفاظ ذات دلالة ميتافيزيقية خالية من المعنى :

يرى كارنب « أن هناك كثيراً من الألفاظ ذات الدلالة الميتافيزيقية ، وهي في حقيقتها خالية من المعنى مثل اللفظ الميتافيزيقي (مبدأ) من حيث المعنى الوجودي لا من حيث نظرية المعرفة »^(٣) . فيقول إن هذا اللفظ من بين الألفاظ التي يستخدمها الفلاسفة أثناء بحثهم الميتافيزيقي – أي من حيث هو مبدأ للوجود ، لا من حيث هو أحد مبادئ المعرفة – فيفترض بعضهم مثلاً السؤال الآتي : ما هو أعلى « مبدأ للعالم؟ » (أو للأشياء أو للوجود) ... ثم يشرعون في الإجابة عن هذا السؤال بقطعـمـ إنه الماء ، مثل طاليس أو الصورة أو الحركة أو الحياة أو الروح أو الفكرة أو النشاط العقلي أو الخير ... إلخ^(٤) ، وهي كلها إيجابيات ميتافيزيقية ترتبـتـ على استخدام الألفاظ الميتافيزيقية في الأسئلة

Carnap, R. The Elimination of Metaphysics, (in Logical Positivism, (1) ed. by : Ayer, A. J.) P. 60.

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦١ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٦٥ .

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

الى تكون هذه العبارات ردًا عليها، ويمثل أيضًا كارنبا لألفاظ الميتافيزيقية بالألفاظ التالية : الفكرة ، المطلق ، اللامحدود ، وجود الوجود ، الوجود ، الشيء في ذاته^١ ، الروح الموضوعي ، الماهية ، الآنا^٢ .

(ب) «أشبه العبارات» الميتافيزيقية :

ويمثل لها (بالعبارات) التي تتكلم عن فكرة مثل الوجود المطلق ، أو فكرة العدم عند هيدجر ويستشهد كارنبا بفتوره مما كتبه هيدجر بعنوان «ما هي الميتافيزيقيا؟» وكان يقول فيها : «إن الوجود فقط هو ما يجب البحث فيه ، وما هو بخلاف ذلك عدم : الوجود فقط ، وما هو أكثر من ذلك عدم : الوجود وحده ، وما بعده عدم .

لكن ماذا نقول عن العدم؟ هل يوجد العدم بناء على وجود ليس — أي الذي؟ أم أن الأمر على خلاف ذلك فيكون الذي موجوداً بناء على وجود العدم؟ إننا نستطيع أن نؤكد : أن العدم أساساً أكثر من ليس ومن الذي . لكن إن نستطيع أن نبحث عن العدم؟ وكيف يمكننا أن نجده؟ إننا نعرف العدم . فالقلق يكشف عن العدم . لأن ما نقلق عليه ، ومن أجله هو في «حقيقة» العدم .

والواقع أن العدم — من حيث هو كذلك — له وجود . لكن على أي نحر يكون هذا العدم؟ إن العدم يعني وجود نفسه . . .^٣ فهذه العبارات كلها عنده خالية من المعنى ، أو هي أشبه عبارات لأنها تتضمن ألفاظ ميتافيزيقية كالعدم والوجود .

(١) نفس المربع السابق ، صفة ٦٧ .

(٢) وقد أورد كارنبا هنا النص في مقالة سالف الذكر ، المنشورة في كتاب «الوضعية المنطقية» ، نشر آير) صفة ٦٤ .

(٢) تأثير فتنجنشتين في آير :

ويبدو ذلك الأثر واضحاً في عدة أفكار تأثر فيها آير بفنجنشتين ، وأهمها .

١ - القول بمبدأ التحقق . . الواقع أن القول بمبدأ التتحقق ليس مقصوراً على فلسفة آير فقط ، بل هو مبدأ أساسى بالنسبة لكل فلاسفة الوضعية المنطقية ، استمدوا من قول شلليك بأن معنى القضية هو طريقة تحقيقها ، أو على حد نعيشه «إن القضية لا يكون لها معنى إلا إذا كان من الممكن التتحقق من صدقها أو كذبها ، والقضية التي تتكلّم عن نفس الواقع الخارجى الواحد وتكون صادقة وكاذبة أيضاً ، إنما لا تقول شيئاً عن العالم ، بل هي قضية فارغة لا أستطيع أن أقول أنها ذات معنى »^(١) والتحقق الذى يذهب إليه شلليك يعنى به إمكان وجود ما يقع في خبرتنا من الواقع الخارجى بحيث يكون هو معيار صدق أو كذب القضية بناء على مقارنتها به »^(٢) .

ولقد تأثر شلليك بفنجنشتين في قوله بفكرة التتحقق ، واستمر هذا التأثير بدوره إلى فلاسفة الوضعية المنطقية ، منهم آير : ففنجنشتين كان يذهب - نتيجة لنظريته التصويرية للغة - إلى أننا يجب أن نقارن القضية بالوجود الخارجى الذى جاءت ترسمه ، فإن طابقته كانت صادقة وإلا كانت كاذبة .

وهي في كلتا الحالتين تكون ذات معنى ، أما إذا لم يكن هناك ما يقابلها أصلاً في الواقع الخارجى ، لم تكن قضية بالمعنى المطلق ، بل كانت شبه قضية وفنجنشتين على الرغم من أنه لا يكاد يستخدم كلمة تتحقق في فلسفته ، بل يستخدم الكلمة مقارنة ، إلا أنه كان يقصد بها نفس المعنى الذى ذهب إليه شلليك ومن تبعه من الوضعيين المنطقيين في معنى التتحقق . ولقد استعار شلليك

(١) Moritz Schlick : Positivism and Realism (in Logical Positivism) P. 88

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

هذه الفكرة من فتنجنشتين ، وصاغها في شكل مبدأ أساي للمعرفة العملية ، وهو نفس المبدأ الذي عبر عنه آير بقوله «إن آلية عبارة تكون ذات دلالة حقيقة بالنسبة لأى شخص ، إذا كان ، وإذا كان فقط هذا الشخص يعرف كيف يتحقق من القضية التي توحى هذه العبارة بالتعبير عنها ، أى إذا عرف ما هي الملحوظات التي تقوده — في ظروف معينة — إلى قبول القضية على أنها صادقة ، أو رفضها على أنها كاذبة»^(١).

ويعتبر آير من أشد المدافعين عن مبدأ التحقق بعد أن تعرض للنقد من جانب الفلسفه المثاليين والذين ينهجون منهجاً ميتافيزيقياً ، ويتلخص أهم نقد يوجهونه إلى هذا المبدأ هو أنه نفسه غير قابل للتحقق ، فنحن لا نستطيع أن نطبق عليه معناه فنتحقق من صدقه أو كذبه بمقارنته بالوجود الخارجي ، فهو نفسه مما لا نستطيع تحقيقه^(٢) ، وبالتالي يكون خالياً من المعنى ، ومن ثم لا نستطيع أن نعتبره معياراً لحكم به على وجود معنى للعبارات أو خلوها منه^(٣).

ويرفض آير هذا النقد على أساس أن هذا المبدأ لا يصور الواقع الخارجي ، إنما يتناول طريقتنا في تحليل العبارات التي تتناول الواقع ، ولذا فهو لا يقبل التتحقق منه ، فيقول «هناك حجة مشهورة يستخدمها الذين يدافعون عن الميتافيزيقا ضد هجوم الوضعيين المنطقين ، وهي أن مبدأ انتتحقق نفسه غير قابل للتحقق منه . . . ومن الطبيعي ألا يكون قابلاً للتحقق ، فقد وضع هذا المبدأ كتعريف ، لا كتقرير تجربى للواقع . . .»^(٤)

كما يعتبر آير في الوقت نفسه من أشد المتحمسين لمبدأ التتحقق وقد خصص لمناقشة معناه جزءاً كبيراً من كتابه «اللغة والصدق والمنطق» لمناقشة معناه ،

Ayer, A.J. : Language, Truth and Logic, P. 18.

(١)

Ayer, A.J. (editor) : Logical Positivism, Introduction, P. 14

(٢)

Collingwood, R. G. : An Essay on Metaphysics. (Oxford, at the Clarendon

(٣)

Press, 1962), P. 163.

Ayer, A.J. : The Vienna Circle. (in The Revolution in Philosophy) P. 75. (٤)

مشهياً إلى التفرقة بين نوعين من التتحقق : التتحقق العملي ، والتحقق من حيث المبدأ ، فيقول في كتابه المذكور ، «من الواضح أننا جميعاً نفهم ، وفي حالات كثيرة نعتقد في صحة قضيائنا - لم نبدأ أو نخطو أية خطوة في سبيل تحقيقها. وكثير من هذه القضيائنا هي مما يمكن التتحقق منها إذا ما بذلنا شيئاً من الجهد».

لكن يتبقى لدينا عدداً من القضيائنا ذات الدلالة ، وتعانى بأمور الواقع - إلا أننا لا نستطيع أن نتحققها حتى لو أردنا ذلك ، وهذا راجع إلى نقص الوسائل العلمية التي تمكنا من أن نضئ أنفسنا في الموضع الذي يمكنا من القيام بهذه الملاحظات .

والمثل على هذه القضيائنا ، القضية القائلة بأن «هناك جبال على الوجه الآخر للقمر» . . . فأننا لا نستطيع أن أقرر الأمر باللحظة الفعلية . إلا أنني من الناحية النظرية ، أعرف ما هي الملاحظات أن أتوقع أن لاحظها لو أتيحت لي الفرصة الفعلية لذلك .

ولذا فإنني أقول أن هذه القضية تكون قابلة للتحقيق من حيث المبدأ ، على الرغم من كونها غير قابلة للتحقيق عملياً ، ولذا فهي بالتالي ذات معنى: أما إذا أخذنا «شبه القضية» الميتافيزيقية التالية «إن المطلق يدخل في كل عملية نحو وتطور ، وإن كان هو نفسه لا ينمو ولا يتطور» ، فسنجد أنها غير ممكنة التتحقق ، حتى ولو من حيث المبدأ»^(١) .

٢ - إنكار الميتافيزيقا :

وهي سمة يشارك فيها كل فلاسفة الوضعية المنطقية ، ويرجع أصلها عند الوضعيين المنطقيين إلى قول شليك من أن الميتافيزيقا مستحيلة لتناقض

أهدافها ، بل وكذلك لأنها أقوال فارغة من المعنى^(١) ، وهو بهذا إنما كان يردد قول فتنجشتين من أننا يجب أن نبرهن لكل شخص يقول قوله ميتافيزيقاً ، أنه لم يعط للألفاظ التي يستخلصها في عباراته أي معنى^(٢) . وأير ، معتبراً عن نفس الاتجاه اللاميتافيزيقي الذي وضع بدايته في الفكر المعاصر فتنجشتين ، ونبع فيه شيليك ، يذكر بدوره أن يكون لقضايا الميتافيزيقاً أي معنى – على النحو الذي ذهب إليه فتنجشتين بل ويستخدم أحجاناً نفس الألفاظ التي كان يستخلصها فتنجشتين مثل اللغو أو الخلو من المعنى .. فهو يقول «إن الاتهام الذي توجهه للفيلسوف الميتافيزيقي ، ليس أنه يحاول استخدام العقل في مجال يستحيل عليه أن يغامر فيه مغامرة مجدهية ، بل هو أنه يقدم لنا عبارات لا تتحقق الشروط التي لابد من توافرها لكي تكون العبارة ذات معنى»^(٣) .

ويوضح آير موقفه من الميتافيزيقا عن طريق تعريفه للعبارة الميتافيزيقية فيقول «إن تعريف العبارة الميتافيزيقية هي أنها عبارة يراد بها أن تابر عن قضية حقيقة ، لكنها فيحقيقة أمرها لا هي بمقدمة عن تحصيل حاصل ، ولا عن فرض تحقيقة التجربة – ولما كانت تحصيلات الحاصل والفرض التجريبية تستند كافية للقضايا ذات المعنى ، كان لنا ما يبرر التأكيد بأن ما تقوله الميتافيزيقا خال من المعنى»^(٤) .

ويعبر عن نفس المعنى في قول آخر له «بأن العبارة الميتافيزيقية ، هي قضية لا تجريبية ذات مضمون وجودي ، ويرى الوضعيون أن أمثل هذه العبارات هي أشباه قضايا وليس بالقضايا ، وتقوم نظرتهم في ذلك على أساس أن الواقع التي تصفها أمثل هذه العبارات ، يستحيل أن يدل عليها برهان منطق أو منهج تجريبي ، وليس ثمة سبيل غير هذين : الاستدلال اليقيني (أى البرهان المنطقي) ومناهج التجريب ، فليس لدينا مهاج ثالث نقرر به معنى الصدق لعبارة ما»^(٥) .

Philip Frank : Modern Science and its Philosophy, P. 41.

(١)

Wittgenstein, L. : Tractatus... (6,53)

(٢)

Ayer, A.J. : Language, Truth and Logic, P. 19.

(٣)

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣١ .

(٥) نفس المرجع السابق ، مقدمة الطبعة الثانية ، صنفة ١٤ .

٣ - وظيفة الفلسفة :

فقد ذهب آير ، إلى ما ذهب إليه فتحجنتين من قبل إلى أن مهمة الفلسفة الأساسية ، ليست هي الانتهاء إلى قضياباً فلسفية معينة ، أو إقامة نسق فلسي متكامل — بقدر ما هي مجرد تحليل وتوضيح — أي تحليل العبارات والألفاظ التي نستخدمها في لغتنا ونصولغ فيها المشكلات الفلسفية وقضياباً العلوم ، فيقول في هذا الصدد « يجب علينا أن نفرق بين الفلسفة وبين الميتافيزيقا ، فيبينا « الفلسفة » — بمعنى التحليل — ضرورية لتوضيح القضايا العلمية والعبارات العادبة في الحياة اليومية ، نجد أن « الميتافيزيقا » — بمعنى الحكم على أشياء غير حقيقة واجهة الحدف من دائرة المعرف الإنسانية^(١) ، كما يقول إنه على الفيلسوف « أن يحصر مجده في التوضيح والتحليل »^(٢).

الثانية : تأثير فتحجنتين في فلاسفه اللغة المعاصرین :

ما لا شك فيه أن تأثير فتحجنتين في الفكر الفلسفي المعاصر كان تأثيراً بالغاً — سواء كان ذلك الأثر مترباً على فلسفة الأولى ، الذي يتضح من تأثيره في جماعة ثينا وفلاسفه الوضعية المنطقية — أو كان مترباً على فلسفة المتأخرة ، الذي يتضح بصورة جلية في فلاسفه التحليل اللغوي المعاصر سواء في إنجلترا (ملرسونى كبردج وأكسفورد) أو في الولايات المتحدة الأمريكية . ويعبر عن هذا المعنى هوايت بقوله « في هذه الأيام نجد أن تأثير فلسفة فتحجنتين قد بلغ ذروته في الدوائر الأكاديمية وخاصة بعد ظهور كتابه « أبحاث فلسفية » ، فهو حين كان لا يزال حياً يمارس التدريس في كبردج ، نلاحظ أن تأثيره كان واضحاً ومركزاً فيها . ثم انتشر تأثيره بعد ذلك فامتد إلى أكسفورد التي كانت

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ٣٠ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٥٠ .

تعتبر منذ فترة طويلة معلقاً من معايير التفكير الميتافيزيقي . . . هنا ويتبين
تأثير فتحنثين في مدرستي كبردرج وأكسفورد ، في توجيه اهتمام الفلسفة بهما
إلى اللغة العادية ^(١) كما يقول آير وإن تأثير فتحنثين . . . يمكن أن يكون
هو الصفة التي ساعدت تفكير الفلسفه المعاصرین من الذين يسمون بفلسفه
اللغة ^(٢) ، ويقول أيضاً «إنني أعتقد أن فتحنثين كان هو المسؤول الأول
عن اهتمام الفلسفه بالسؤال عن كيفية استخدام الألفاظ في اللغة العاديه ^(٣)
ويعد برود عن هذا التأثير الذي تركه فتحنثين في الفلسفه الانجليزية بقوله في
مقدمة كتابه «العقل ومكانه في الطبيعة» عام ١٩٢٥ : «إنني سأرقب بعين
الأبوة حرکات أصلقاني من الفلسفه الشبان وهم يرقضون على الأنعام الجميله التي
تنبع من معمار فتحنثين ^(٤) .

والواقع أن تأثير فتتجشتين لم يقتصر على مدرسني التحليل اللغوي في إنجلترا ، بل تعداها إلى القارة الجديدة — أمريكا — عن طريق تلاميذه وأصدقائه أمثال كارنب ونورمان مالكوم وغيرهما ..

وسأعرض فيما يلي لأهم الأفكار التي تأثر بها بعض الفلاسفة المعاصرین - من فلاسفة التحليل اللغوي - بآراء ثجتختين ، وهم - على سبيل المثال لا الحصر - مجلبرت رايل وفريذریش فایزمان وجون ویزدم .

(۱) جلبرت رایل:

يمكنا أن نتبين بوضوح تأثير فتحنستين في فلسفة رايل وخاصة فيما يتعلق بالواقع ، والعبارات الوجودية التي تسجل وجود هذه الواقع أو تثبّتها ،

White, M. : The Age of Analysis, P 228.

Ayer, A. J. (editor) : Logical Positivism, Introduction, P. 5.

{1}

^٣ نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٨ .

(٤) ورد هذا النعن في كتاب :

وكذا فيما يتعلّق برفصه للعبارات الميتافيزيقية على أساس أنها خالية من المعنى ..

١ - فهو يقول في مقال له بعنوان «العبارات المضللة» : (أني أعني بالعبارة معناها الإيجابي ، كما أني أقول حينما تكون العبارة صادقة ، أنها تسجل وجود واقعة من الواقع أو إحدى حالات الأشياء ، أما القضايا الكاذبة فهي التي لا تفعل ذلك) ^(١).

٢ - ويسمى رايل هذه العبارات التي تسجل وجود ما هو في الواقع الخارجي ، بالعبارات الوجودية ، إلا أن هناك عبارات أخرى تشبه العبارات الأولى ، لكنها لا تسجل وجود أي شيء في الخارج - ويسمّيها رايل بالعبارات شبه الوجودية Quasi-ontological مثل القول بأن « الشيطان لا وجود له » ^(٢) ، أو أن « الأبقار التي تأكل اللحوم ليس لها وجود » .. ومثل هذه العبارات عند رايل هي العبارات المضللة ^(٣) التي تؤدي إلى الخطأ وخاصة في التفكير الميتافيزيقي . فالفيلسوف الميتافيزيقي يستخدم مثل هذه العبارات التي لا تشير إلى أي شيء في الواقع الخارجي - طالما هي شبيهة بالعبارات الوجودية من حيث الصورة - على أنها تشير إلى معنى شأنها شأن العبارات الوجودية ، فإذا بحثنا عما تشير إليه أمثال هذه العبارات في الواقع الخارجي ، لما وجدنا شيئاً ، وفي هذه الحالة تنشأ المشكلة الفلسفية ، ويبدا الفيلسوف الميتافيزيقي في التفكير في ضرورة وجود ما يقابل هذه العبارات والألفاظ - حتى لو في عالم آخر غير هذا العالم - على النحو الذي فعله أفلاطون في قوله بعلم المثل .

٣ - وينتّي بهذا رايل إلى القول بأن العبارات الميتافيزيقية عبارات مضللة لأنها ، في حقيقتها خالية من المعنى فيقول « إن النتيجة التي أقبلها ، هي أن

Ryle, G. : *Systematically Misleading Expressions.* (in : Logic and Language, edited by : Flew, A. — Oxford, Basil Blackwell, 5th. impression, 1963, First Series), P. 14.

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٥ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٨ .

هؤلاء الفلاسفة الميتافيزيقيين قد ارتكبوا خطأً كبيراً حينما حاولوا أن يصفوا أهمية كبيرة على عباراتهم التي تجعل من «الواقع» أو «الوجود» موضوعات قضياباهم ، وبما هو «حقيقة» صفة يصفون بها موضوعات قضياباهم أو مجملات يحملونها عليها . . . إن ما يقولونه – على أحسن تقدير – لا يخرج عن كونه عبارات مضللة تؤدي إلى سوء الفهم ، وعلى أسوأ تقدير – شيئاً خالياً من المعنى أو هو مجرد لغو »^(١).

٤ – ويفسر رايل السبب في خلو هذه القضيابا الميتافيزيقية (أى شبه الوجودية) من المعنى ، وكذا السبب في كونها عبارات مضللة ، فيقول «إن العبارات شبه الوجودية عبارات مضللة ، لأنها عبارات كاذبة ، أو حتى لأن الألفاظ الواردة فيها ألفاظ غامضة ، إنما لأنها لا تصلح – صورياً – للإشارة إلى الواقع ذات الصورة المنطقية المعينة التي استخدمت هذه العبارات لإثباتها أو تسجيلها – بل تصلح لواقع ذات صورة منطقية مختلفة تمام الاختلاف »^(٢).

٥ – وبذلك يعني رايل إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها فتجمشتين عن وظيفة الفلسفة ، على أساس أنها تحليل لعبارات اللغة ، للبحث فيها عن أساس الخطأ الذي يؤدي إلى ظهور مشكلات الفلسفة^(٣) – أو بمعنى آخر أصبحت وظيفة الفلسفة عند رايل وظيفة علاجية^(٤) وهي نفس الوظيفة التي عبر عنها فتجمشتين في كتابه «أبحاث فلسفية» بقوله «إن طريقة تناول الفيلسوف لمشكلة ما ، تشبه طريقة علاج مرض من الأمراض»^(٥).

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٨ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ٢٠ .

Passmore, J. : A Hundred Years of Philosophy. (Gerald Duckworth London, ٢) ٣rd. impression, ١٩٦٢, P. ٤٤٠

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ٤٤١ .

Willgenstein, L. : Philosophical Investigations, Part I, sec. ٢٥٥, P. ٩١. (٥)

(ب) جون ويزدم :

كان ويزدم متأثراً بفلسفة فتجلشتين بدرجة كبيرة – على الرغم من أنه كان في الوقت نفسه فيلسوفاً مجدداً مستقلاً في تفكيره^(١) ، فهو في بعض الأحيان يتبع خطوات فتجلشتين ، وأحياناً أخرى يسير في نفس الطريق إلى أبعد مما فعل فتجلشتين نفسه ، ويواجه النتائج التي ترتب على ذلك بصراحة أكثر^(٢) . ويمكّنا توضيح ذلك من المقارنة التالية :

- ١ - إن ويزدم – مثل فتجلشتين – كان يتناول الأسئلة والمشكلات الفلسفية ، وكذا العبارات التي نصوغ فيها هذه الأسئلة والمشكلات ، على أنها – بمعنى ما – ليست أسلة أو مشكلات حقيقة ، وكذا العبارات نفسها^(٣) .
- ٢ - إن ويزدم – مثل فتجلشتين – لم يكن يتم بالنتائج الفلسفية التي يتوصل إليها بقدر ما كان مهتماً بمنهج التحليل نفسه عن طريق التعمق في السؤال ذاته ، واختبار معناه لعرفة ما إذا كان صحيحاً أو غير صحيح^(٤) .
- ٣ - إن ويزدم – مثل فتجلشتين في فلسفته المتأخرة – يذهب إلى أن السبب في وجود مشكلات الفلسفة إنما يعود إلى أن الفيلسوف حينما يستخدم اللغة ، إنما يستخدمها على نحو مختلف عن النحو الذي تستخدم به في الحياة اليومية ، أو بمعنى آخر «نجد أن الكلمات التي تخرج من فه ، لا تؤدي إلى نفس النتائج التي ألفنا لزومها عنها»^(٥) .
- ٤ - إن ويزدم – يرى مثل فتجلشتين – أن الفلسفة يجب ألا تبحث في

Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein, P. 103.

(١)

(٢) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠٥ .

(٤) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

(٥) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠٦ .

طبيعة الأشياء ، بل تبحث في العبارات التي نقوتها عن الأشياء ، وبمعنى آخر تكون الفلسفة وصفية ولكنها لا تفسر شيئاً .. والفلسفة – في الماضي – كانوا دائماً يحاولون تحديد طبيعة العقل مثلاً أو الأشياء المادية أو الخير .. إلا أنهم بدأوا في السنوات الأخيرة – بفضل فتنجشتين – يهتمون بالبحث في طبيعة العبارات التي نقوتها عن العقل أو عن الأشياء المادية أو عن الخير ..^(١)
وهذا ما فعله ويزدم بقوله إن السؤال الذي يجب أن يسأل في الفلسفة يكون «كيف نعرف كذا وكذا» ولا يكون «ما هي طبيعة كذا وكذا»^(٢) .

ـ إن ويزدم انتهى إلى نتيجة قريبة الشبه بفكرة ألعاب اللغة (أو التشكيّلات اللغوية) عند فتنجشتين ، فهو يرى أن أهم الأسئلة المتعلقة بنظرية المعرفة في الفلسفة ثلاثة هي :

(١) عن معرفتنا بالأشياء المادية (٢) وعن معرفتنا بالموضوعات العلمية (٣) وعن معرفتنا بعقول الآخرين ... فنأسأل مثلاً «كيف نعرف الأشياء المادية ، وعلى أي نحو تكون؟» ولا نسأل «ما هي طبيعة الأشياء المادية»^(٤) ، بحيث تكون الإجابة على مثل هذه الأسئلة من المقوله المناسبة التي يتعلّق بها السؤال – وويزدم يرى أن هناك مقولات ثلاث تشمل كل واحدة منها مبحثاً خاصاً ، فهناك ما يتعلّق منها بالأشياء المادية ، وهناك مقوله تتعلّق بموضوعات العلم ، ومقوله تتعلّق بعقول الآخرين^(٤) بحيث يكون استخدامها للألفاظ والعبارات في إجابتنا عن سؤال عن الأشياء المادية ، من ضمن العبارات التي يمكن استخدامها في الإجابة على هذا السؤال لا عن سؤال آخر يسأل عن كيفية

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠٧ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١١٣ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٠٦ .

(٤) نفس المرجع السابق ، صفحة ١١٢ .

معرفة العقل مثلاً ، والواقع أن هنا الاستخدام لفكرة المقولات وثيق الصلة بفكرة فتحجشتين عن ألعاب اللغة ، التي نستخدم فيها اللفظ في سياق بحيث يكون له معنى مختلف عن معناه لو استخدم في سياق آخر أو لعبة أخرى من ألعاب اللغة .

(٢) فريد ريش فايزمان :

وهو كان قد بدأ حياته الفلسفية الأولى عضواً في جماعة ثينا ، ثم أصبح بعد ذلك من فلاسفة الوضعية المنطقية ، إلا أنه في فلسفته المتأخرة يقترب من فلاسفة التحليل اللغوي أكثر من ارتباطه بالوضعية المنطقية ، وفي هذا الصدد يقول باسمور «إن فايزمان يقف في فلسفته بصفة عامة موقفاً يجعله قريباً من فتحجشتين أكثر من أي فيلسوف أو اتجاه فلسفى آخر »^(١) معتبراً عن اتجاهه الفلسفي .. على الرغم من اختلافه معه في بعض التفصيات . . .

فهو مثلاً – على الرغم من قوله بفكرة تحقيق القضية بمقارنتها بالواقع الخارجى ، إلا أنه يذهب إلى أننا ننتهي داعماً إلى الشعور بأن هناك نقصاً في هذا المبدأ . . . إذ أنه لا وجود لتعريف يعرف أي حد تجربى ، ويكون تعريفاً يحصر جميع الإمكانيات ، «لأن كل وصف تجربى يمتد داعماً في أفق مفتوح ، مليء بالإمكانات »^(٢) ، وكلما اصطنعنا الدقة في الملاحظة ، وجدنا ذلك الأفق وقد ازداد اتساعاً ، ومن ثم تتعذر علينا أن نعقد مقارنة وثيقة بين القضية التي تقال وبين الواقع الخارجى الذى لم تستند ملاحظاتنا له كل إمكاناته – وفي هذا الصدد يقول فايزمان «إن النتيجة هي أن نقص مبدأ التحقق ، قائم على أساس نقص تعريفاتنا للحدود التى نتحققها في عبارات اللغة ، وأن نقص

Passmore, J. : A Hundred Years of Philosophy, P. 454.

Waismann, F. : Verifiability. (in : Logic and Language, ed. by : Flew A.— First Series), P. 122.

(١)

(٢)

التعریف یرجع إلى نقص الوصف التجربی . . .^(١) – وهو بهذا یختلف عن فوجنشتین الذى قبل فكرة التحقق ، وعن فلاسفة الوضعية المنطقية كثلاک.^(٢)

إلا أن تأثير فوجنشتین في فلسفة فايزمان ، يتضح بجلیٰ من :

١ – إنكار وجود الواقع في العالم الخارجی . . . وهو بهذا ، وإن كان مختلفاً مع فلسفة فوجنشتین الأولى ، إلا أنه متفق مع فلسفته المتأخرة التي تخلی عنها فوجنشتین عن فكرة الذرية المنطقية ، وبالتالي عن معنى الواقع الذريي – وقد عبر فايزمان عن هذا الاتجاه بقوله «إن من الناس من يصل إلى الاعتقاد بوجود عالم مؤلف من واقع ، في مقابل عالم اللغة الذي يتألف من ألفاظ وعبارات تتصف بهذه الواقع – وأنا لا أرجب كثيراً بذلك الاعتقاد»^(٣) ، لأن الواقع الخارجی غير منقسم . ومصدر الخطأ يكون في أننا حين نتكلّم عن العالم ، نضع داعماً في اعتبارنا الوحدات اللغوية التي نصف بها هذا الجزء أو ذاك من العالم ، فنتصور أنه منقسم بالفعل إلى هذه الأجزاء طالما أن اللغة مكونة من عبارات .
إلا أن الواقع الخارجی عند فايزمان غير منقسم ، وبنحن حين نتكلّم عنه باستخدامنا لعبارات اللغة ، إنما نضع خطوطاً على هذا الواقع لكي نحدد منه جانباً أو جزءاً هو ما نسميه بالواقعة التي تقابل العبارة التي نقولها . وبمعنى آخر ، تكون اللغة في هذه الحالة أشبه بالسكنين الذى نقطع به الواقع من الوجود الخارجی^(٤).

٢ – كما يبدو تأثر فايزمان واضحاً بفكرة فوجنشتین عن أن مشكلات الفلسفة إنما تنشأ عن سوء استخدام اللغة ، وللتالي ينتهي فايزمان إلى أننا يجب أن نوضح أهمية أنواع الخلط الموجود في اللغة حتى لانفع في الخطأ ، وثير وبالتالي المشكلات ؛

(١) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٢٤ .

(٢) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٣٧ .

(٣) نفس المرجع السابق ، صفحة ١٤١ .

ويمثل فايزمان بأمثلة كثيرة لأنواع المفهوم الذي قد نصادفه في اللغة والذى يؤدى إلى وجود المشكلات .. مثل :

(١) إن الكلمة الواحدة قد يكون لها معانٍ مختلفان ، «أو بتعبير آخر أكثر دقة ، قد تكون هناك كلمتان ، تشركان في نفس العلامة الصوتية الواحدة مثل كلمة like ، يحب ، يشبه» .

(ب) عدم التمييز بين المعانى المختلفة على أساس أنها لم تدخل في اعتبارنا استخدامها في السياق الذى تدخل فى تكوينه . . . فيقول فايزمان « حينما تستخدم الكلمة فى سياقات مختلفة ، تبدو نفس الكلمة كما لو كانت ذات معانٍ مختلفة »^(١) ، ويمثل لذلك ببعض أفعال اللغة ، مثل فعل يحاول ، الذى يكون له معنى في العبارة التالية « إننى أحاول حل هذه المعادلة الرياضية » ، يختلف عن معناه في العبارتين التاليتين « أننى أحاول تذكر ما قد نسبته » ، « إننى أحاول النوم »^(٢).

من الأمثلة السابقة يتضح مدى تأثر فايزمان بفلسفية فتحنشتين (وخاصة فلسفته المتأخرة) الذي ذهب في أكثر من موضع من كتابه «أبحاث فلسفية» إلى أن معنى اللفظ إنما يتحدد وفقاً لاستخدامه الفعلى في اللغة ، وعلى السياقات المختلفة التي يدخل في تكوينها .

Wainman, F. : Language Strata. (in : Logic and Language, edited by : (1) Flew, A. — Oxford, Basil Blackwell, 4th. impression, 1961—Second Series), P. 11.

(٢) نفس المرجع السابق ، صفة ١٢ .
 (٣) نفس المرجع السابق ، نفس الموضع .

النص الأول

معنى الفلسفة ووظيفتها :

٤,١١١ — ليست الفلسفة علماً من العلوم الطبيعية . (وكلمة «فلسفة» يجب أن تعنى شيئاً إما أن يكون أعلى أو أدنى من العلوم الطبيعية ، ولكن ليس على مستواها) .

٤,١١٢ — إن موضوع الفلسفة هو التوضيح المنطقي للأفكار . فالفلسفة ليست نظرية من النظريات ، بل هي فاعلية . ولذا يتكون العمل الفلسفى أساساً من توضيحات . ولا تكون نتيجة الفلسفة عدداً من القضايا الفلسفية ، إنما هي توضيح للقضايا . فالفلسفة يجب أن تعمل على توضيح وتحديد

4. ١١١ — Die Philosophie ist keine der Naturwissenschaften. (Das Wort "Philosophie" muss etwas bedeuten, was über oder unter, aber nicht neben den Naturwissenschaften steht.)

4. ١١٢ — Der Zweck der Philosophie ist die logische Klarung der Gedanken.

Die Philosophie ist Keine Lehre, Sondern eine Tätigkeit. Ein Philosophisches Werk besteht wesentlich aus Erläuterungen. Das Resultat der Philosophie sind nicht "Philosophische Sätze", sondern das Klarwerden von Sätzen.

Die Philosophie soll die Gedanken, die sonst, gleichsam,

الأفكار بكل دقة ، وإنما ظلت تلك الأفكار معتمدة وبعدها – إذا جاز لنا هذا الوصف .

٤، ١١٢١ – وليس علم النفس بمتصال بالفلسفة أكثر من اتصال أي علم طبيعي آخر بها .

ونظرية المعرفة هي فلسفة علم النفس .

ألا تقابل دراسة للفاظ اللغة ، دراسة عمليات الفكر – التي ذهب الفلاسفة إلى أنها شيء جوهري بالنسبة لفلسفة المنطق ؟ كل ما هناك أهتم – في معظم الحالات – قد ورطوا أنفسهم في بحوث نفسية لا ضرورة لها . وهناك خطر مشابه لهذا الخطر بالنسبة للمنهج الذي اصطنعته .

٤، ١١٢٢ – والفلسفة مجالها هو الباحب الذي ما يزال موضع نزاع في العلم الطبيعي .

trübe und verschwommen sind, Klar machen und Scharf abgrenzen.

4. ١١٢١ – Die Psychologie ist der Philosophie nicht verwandter als irgend eine andere Naturwissenschaft.

Erkenntnistheorie ist die Philosophie der Psychologie. Entspricht nicht mein Studium der Zeichensprache dem Studium der Denkprozesse, welches die Philosophen für die Philosophie der Logik für so wesentlich hielten ? Nur verwickelten sie sich meistens in unwesentliche psychologische Untersuchungen und eine analoge Gefahr gibt es auch bei meiner Methode.

4. ١١٢٣ – Die Philosophie begrenzt das bestreitbare Gebiet der Naturwissenschaft.

٤، ١١٤ — إن الفلسفة يجب أن تحدد ما يمكن التفكير فيه . وبالنالى
ما لا يمكن التفكير فيه . إنها تحدد ما لا يمكن التفكير فيه ،
وذلك من خلال ما يمكن التفكير فيه .

٤، ١١٥ — إنها تشير إلى ما لا يمكن التحدث عنه ، بكونها تبين بياناً واضحاً
عما يمكن التحدث عنه :

٤، ١١٦ وكل ما يمكن التفكير فيه على الاطلاق يمكن التفكير فيه
بوضوح ، وكل ما يمكن ، أن يقال يمكن قوله بوضوح .

(«رسالة منطقية فاسفية » : العبارات ذات الأرقام السابقة الذكر) .

4. ١١٤ — Sie soll das Denkbare abgrenzen und damit das Undenk—
bare.

Sie soll das Undenkbare von innen durch das Denkbare
begrenzen.

4. ١١٥ — Sie wird das Unsagbare bedeuten, indem sie das Sagbare
Klar darstellt.

4. ١١٦ — Alles, was überhaupt gedacht werden Kann, Kann Klar
gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt sich klar
aussprechen.

النص الثاني

(الخطأ نتيجة لسوء استخدام اللغة) :

٣٣٢٣ — غالباً ما يحدث في لغة الحياة اليومية أن نجد الكلمة الواحدة نفسها تكون ذات معنيين « مختلفين »، ولذا فهي وبالتالي تتعلق برمزيتين « مختلفتين »، أو أن نجد كلمتين لكل منها دلالة مختلفة عن الأخرى ، ومع ذلك فهما تستخدمان بشكل واضح بطريقة واحدة معينة في القضية .

مثال ذلك أن ترد كلمة « يكون » في القضية على أنها الرابطة [بين الموضوع والمحمول] ، كما قد ترد علامة للتساوي ، وكلتاك قد ترد تعبيراً عن الوجود .

ويرد فعل « يوجد » كفعل غير متعدد مثل فعل « يذهب » ، وترد كلمة « مماثل » كصفة . وكذلك قد نتحدث عن شيء ما عند ما نريه حدوث فعل معين .

3. 323 — In der Umgangssprache kommt es ungemein häufig vor, dass dasselbe Wort auf verschiedene Art und Weise bezeichnet — also verschiedenen Symbolen angehört —, oder, dass zwei Wörter, die auf verschiedene Art und Weise bezeichnen, äußerlich in der gleichen Weise im Satze angewandt werden. So erscheint das Wort "ist" als Kopula, als Gleichheitszeichen und als Ausdruck der Existenz : "existieren" als intransitives Zeitwort wie "gehen", "identisch" als Eigenschaftswort, wir reden von Etwas, aber auch davon, dass etwas geschieht.

(Im Satze : "Grun ist grun" — wo das erste Wort ein Perso-

(في القضية «الأخضر أخضر» حيث تكون الكلمة الأولى اسم علم ، والكلمة الثانية صفة ، فهاتان لا يقتصر الأمر على أن يكون للكلمتين معنيان مختلفان ، بل إنهما كذلك رمزان مختلفان).

٣,٣٢٤ — وهكذا تنشأ بسهولة أهم أنواع الخطأ الفكري (الذى تتعلى به الفلسفة كلها) .

٣,٣٢٥ — ولكن نتحاشى هذه الأخطاء ، علينا أن نستخدم جهازاً من الرموز يستبعدها ، ويكون ذلك بعدم استخدامنا للعلامة الواحدة في رموز مختلفة ، وبعدم استخدامنا للعلامات بطريقة واحدة على حين أنها تكون ذات دلالات مختلفة . أعني أن جهازنا الرمزي الذي ينبغي استخدامه ، لا بد له أن يساير قواعد الأجرورية المنطقية ، أعني قواعد التركيب المنطقي .

(رسالة منطقية فلسفية) .

nennname, das letzte ein Eigenschaftswort ist — haben diese Worte nicht einfach verschiedene Bedeutung, sondern es sind verschiedene Symbole.)

3. 324 — So entstehen leicht die fundamentalsten Verwechslungen (deren die ganze philosophie voll ist).
3. 325 — Um diesen Irrtumern zu entgehen, müssen wir eine Zeichensprache verwenden, welche sie ausschließt, indem sie nicht das gleiche Zeichen in verschiedenen Symbolen, und Zeichen, welche auf verschiedene Art bezeichneten, nicht äußerlich auf die gleiche Art verwendet. Eine Zeichensprache also, die die logischen Grammatik — der logischen Syntax — Gehorcht.

(Logisch — Philosophische Abhandlung) .

“Tractatus Logico-Philosophicus”

النص الثالث

(العالم والواقع النرية) :

- ١,١ — العالم هو جموع الواقع لا الأشياء .
 - ١,١١ — العالم حدوده الواقع ، وأن هذه الواقع هي جميع ما هناك منها .
 - ١,٢ — فالعالم ينحل إلى وقائع
 - ١,٢١ — كل منها يمكن أن تكون ما هو قائم هناك أو لا تكون ، دون أن يؤثر ذلك فيها عداتها .
 - ٢ — إن ما هو هناك ، أي الواقعة ، هو وجود الواقع النرية .
 - ٢,٠١ — والواقعة النرية هي مجموعة موضوعات (موجودات أو أشياء) .
 - ٢,٠١١ — إنه لمن جوهر الشيء أن يكون مكوناً ممكناً لواقعة ذرية ما .
-

١. ١ — Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge.
١. ١١ — Die Welt ist durch die Tatsachen bestimmt und dadurch, dass es alle Tatsachen sind.
١. ٢ — Die Welt zerfällt in Tatsachen.
١. ٢١ — Eines kann der Fall sein oder nicht der Fall sein und alles ubrige gleich bleiben.
- ٢ — Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten.
٢. ٠١ — Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen (Sachen, Dingen).
٢. ٠١١ — Es ist dem Ding wesentlich, der Bestandteil eines Sachverhaltes sein zu Konnen.

٢،٠٢١ — . . . وكما لا نستطيع تخيل الأشياء المكانية خارج المكان ، ولا الأشياء الزمانية خارج الزمان ، فكذلك لا نستطيع أن تخيل شيئاً ما معزولاً عن إمكان ارتباطه بأشياء أخرى .

فإذا استطعت أن أتصور شيئاً ما داخلاً في تكوين واقعة ذرية ، فلن أستطيع بعدها أن أتصوره مستقلاً عن إمكان وجود هذا التكوين .

٢،٠٢٧٢ — والتركيبة التي قوامها أشياء هي التي تشكل الواقعية .

٢،٠٣ — في الواقعية النزية ، تتشابك الأشياء أحدها بالآخر كحلقات السلسلة .

٢،٠٣٢ — والطريقة التي تتشابك بها الأشياء في الواقعية النزية ، هي ما تصبح بنية للواقعية النزية .

2. 021 — . . . Wie wir uns raumliche Gegenstände überhaupt nicht ausserhalb des Raumes , zeitliche nicht ausserhalb der Zeit denken können , so können wir uns keinen Gegenstand ausserhalb der Möglichkeit seiner Verbindung mit andern denken .

Wenn ich mir den Gegenstand in Verbande des Sachverhalts denken kann , so kann ich ihn nicht ausserhalb der Möglichkeit dieses Verbandes denken .

2. 0272 — Die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt .

2. 03 — Im Sachverhalt hängen die Gegenstände ineinander , wie die Gleider einer Kette .

2. 032 — Die Art und Weise , wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhangen , ist die Struktur des Sachverhaltes .

- ٢،٠٣٣ — والصورة هي إمكان قيام هذه البنية .
- ٢،٠٤٤ — والعالم هو مجموع الواقعين النسائية الموجودة .
- ٢،٠٦١ — والواقعات النسائية مستقل بعضها عن بعض .
- ٢،٠٦٢ — فلن وجود أو عدم وجود واقعة ذرية ما ، لا نستطيع أن نستدل وجود أو عدم وجود واقعة ذرية أخرى .

(رسالة منطقية فلسفية) .

2. ٥٣ — Die Form ist die Möglichkeit der Struktur.
2. ٥٤ — Die Gesamtheit der bestehenden Sachverhalte bestimmt auch, welche Sachverhalte nicht bestehen.
2. ٥٥ — Die Sachverhalte sind von einander unabhängig.
2. ٥٦ — Aus dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Sachverhaltes Kann nicht auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines anderen geschlossen werden .

(Logisch — Philosophische Abhandlung)
"Tractatus Logico — Philosophicus".

النص الرابع

(معنى القضية) :

إن ما يقابل قضية ما في الواقع يتوقف على ما إذا كانت القضية صادقة أو كاذبة . لكننا يجب أن تتوفر لدينا القدرة على فهم قضية من القضايا بدون أن نعرف إن كانت صادقة أو كاذبة .

فما نعرفه حين نفهم قضية ما هو هذا : إننا نعرف كيف يكون الواقع إذا ما كانت صادقة ونعرف ما هناك إذا كانت كاذبة . إلا أننا لا نعرف بالضرورة ما إذا كانت صادقة أو كاذبة بالفعل .

إن كل قضية هي صادقة — كاذبة في أساسها . وهكذا فالقضية تكون ذات قطبين (بالنسبة لحالة صدقها وحالة كذبها) . وهذا ما نسميه بمعنى القضية . أما دلالة القضية ، فهي الواقعية التي تقابلها بالفعل

What corresponds in reality to a proposition depends upon whether it is true or false. But we must be able to understand a proposition without knowing if it is true or false. what we know when we understand a proposition is this : we know what is the case if it is true and what is the case if it is false. But we do not necessarily know whether it is actually true or false.

Every proposition is essentially true — false. Thus a proposition has two poles (corresponding to case of its truth and case of its falsity). we call this the sense of a porposition. The meaning of a proposition is the fact which actually corresponds to it....

وليس معنى القضية ولا دلالتها شيئاً من الأشياء . إن هذه الكلمات مجرد رموز ناقصة . فمن الواضح أننا نفهم القضايا بدون أن نعرف ما إذا كانت صادقة أو كاذبة . لكننا لا نستطيع أن نعرف دلالة قضية ما إلا حينما نعرف إن كانت صادقة أو كاذبة ، إن ما نفهمه هو معنى القضية . فلنكي نفهم القضية و لا يمكن أن نعرف أن وہ تتضمن أن تكون « وہ صادقة » ، بل يجب أن نعرف أيضاً أن لارہ تستلزم أن تكون « وہ كاذبة » .

(فتحشتين ، المذكرات ١٩١٤-١٩١٦ - الملحق رقم ١ ، صفحة ٩٣ ، ٩٤) .

Neither the sense nor the meaning of a proposition is a thing. These words are incomplete symbols. It is clear that we understand propositions without knowing whether they are true or false. But we can only know the meaning of a proposition when we know if it is true or false. What we understand is the sense of the proposition. To understand a proposition it is not enough to know that it implies "P is true", but we must also know that it implies "P is false".

(Wittgenstein, L.: Notebooks 1914-1916, appendix I, pp. 93-94).

النص الخامس

(السببية) :

١٣٦١ — إن أحداث المستقبل لا يمكن استدلالها من أحداث الحاضر .
وما الخراقة إلا الاعتقاد في وجود الرابطة السببية .

٦,٣٢ — وقانون السببية ليس قانوناً ، بل هو صورة قانون .

٦,٣٢١ — إن «قانون السببية» اسم فئة . وكما توجد في الميكانيكا مثلاً قوانين الحد الأدنى ، مثل قانون الفعل الأقل – فكذلك توجد القوانين السببية في العلوم الطبيعية ، وهي قوانين تندرج تحت الصورة السببية .

٦,٣٦ — فإذا كان هناك قانون للسببية ، فربما كانت صيغته كما يلى :
«هناك قوانين للطبيعة» . إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن القول :
 بأنه يظهر نفسه .

5. ١٣٦١ — Die Ereignisse der Zukunft können wir nicht aus den gegenwärtigen erschliessen.

Der Glaube an den Kausalnexus ist der Aberglaube.

6. ٣٢ — Das Kausalitatsgesetz ist Kein Gesetz, sondern die Form eines Gesetzes.

6. ٣٢١ — “Kausalitatsgesetz”, das ist ein Gattungsname. Und wie es in der Mechanik, sagen wir, Minimum-Gesetze gibt- etwa der Kleinsten Wirkung - , so gibt es in der Physik Kausalitätsge setze, Gesetze von der Kausalitätsform.

6. ٣٦ — Wenn es ein Kausalitatsgesetz gäbe, So könnte es lauten:
“Es gibt Naturgesetze” .

٦,٣٧ — إن ضرورة حدوث شيء ما لأن شيئاً آخر قد حدث ، لا جدود لها .
فالضرورة لا تكون إلا ضرورة منطقية .

(رسالة منطقية فلسفية)

Aber freilich kann man das nichtsager : es Zeigt sich.

6. 37 — Einen Zwang, nach dem Eines geschehen musste, weil etwas anderes geschehen ist, gibt es nicht. Es gibt nur eine logische Notwendigkeit.

(Logisch - Philosophische Abhandlung) . “Tractatus Logico-Philosophicus”.

النص السادس

(البسيط والمركب) :

٤٧ — ما هي المكونات البسيطة التي يتألف منها الوجود الخارجي ؟ ما هي الجزيئات البسيطة التي يتكون منها المقدد ؟ هل هي قطع انتشب التي صنع منها ؟ أم هي الجزيئات الصغيرة ، أم هي النرات ؟ إن « البسيط » يعني : ما هو غير مركب . وهنا ينشأ السؤال التالي : بأي معنى يكون الشيء مركباً ؟ إنه مما لا معنى له على الإطلاق أن نتكلم عن « أجزاء المقدد البسيطة » .

مرة أخرى : هل صورتي البصرية لهذه الشجرة ، لهذا المقدد تتكون من أجزاء ؟ . . . هل رقعة الشطرنج مركبة مثلاً ؟ ربما تفكر في أنها مكونة من اثنين وثلاثين مربعاً أبيض اللون واثنين وثلاثين مربعاً أسود اللون . ولكن لا تستطيع مثلاً أن تقول إنها مكونة من اللوين الأسود والأبيض ومن مخطط مكون من مربعات ؟ فإذا كانت هناك عدة طرق مختلفة للنظر إلى رقعة الشطرنج فهل ما زلت تقول إنها مركبة تركيباً مطلقاً ؟ . . .

47 — Aber welches sind die einfachen Bestandteile , aus denen sich die Realität zusammensetzt ? — Was sind die einfachen Bestandteile eines Sessels ? — Die Stucke Holz, aus denen er zusammengefügt ist ? Oder die Moleküle, oder die Atome ? — „Einfach“ heisst : nicht zusammengesetzt. Und da kommt es darauf an : in welchem Sinne ‘‘Zusammengestellt’’ ? Es hat gar keinen Sinn von den ‘‘einfachen Bestandteilen des Sessels schlechtweg’’ zu reden.

Oder : Bestecht mein Gesichtsbild dieses Baumes, dieses Sessels, aus Teilen ? und welches sind seine einfachen Bestandteile ?

إننا نستخدم الكلمة «مركب» (وما تالي الكلمة «بسيط») بطريق عديدة مختلفة.

(وهل اللون الموجود في أي مربع من مربعات رقعة الشطرنج بسيط ، أم أنه مكون من أبيض خالص وأصفر خالص ؟ وهل اللون الأبيض بسيط أم أنه مكون من ألوان قوس قزح ؟ هل هذا الطول الذي يساوي ٢ سنتيمتر هو طول بسيط ، أم أنه مكون من جزيئين طول كل منهما سنتيمتراً واحداً ؟ أم أنه مكون من جزيئين طول أحدهما ثلاثة سنتيمترات والآخر سنتيمتراً واحداً في اتجاهين متضادين ؟).

وفيما يتعلق بالسؤال الفلسفي التالي : « هل الصورة البصرية لهذه الشجرة مركبة ؟ وما هي الأجزاء التي تتكون منها ؟ » — تكون الإجابة الصحيحة عنه هي :

Aber ist Z.B. nicht ein Schachbrett offenbar und schlechtweg zusammengesetzt? — Du denkst wohl an die Zusammenstzung aus 32 weissen und 32 schwarzen Quadraten, Aber konnten wir Z.B. nicht auch sagen, es sei aus den Farben Weiss, Schwarz und dem Schema des Quadratnetzes zusammengesetzt? Und wenn es hier ganz verschiedenc Betrachtungs weisen gibt, willst du dann noch sagen, das schachbrett sei zusammengesetzt schlechweg? Das wort "zusammengesetzt" (und also das Wort "einfach") wirs von uns in einer Unzahl verschiedener, in verschiedenen Weisen mit einander verwandten, Arten benutzt. (Ist die Farbe eines Schachfeldes einfach, oder besteht sie ausreinem Weiss und reinem Gelb ? Und ist das Weiss einfach, oder besteht es aus den Farben des Regenbogens? Ist diese Strecke von 2 Cm einfach, oder besteht sie aus zwei Teilstrecken von je 1 Cm.? Aber warum nicht aus einem Stuck von 3 Cm lange und einem, in negativ em Sinn angesetzten, Stuck von 1 Cm ?)

Auf die philosophische Frage : Ist das Gesichts bild dieses Baumes

«إن ذلك يتوقف على ما نفهمه من الكلمة «مركب». (وذهن بالطبع ليست إجابة عن السؤال ، بل هي بمثابة رفض له) .

(أبحاث فلسفية ، الجزء الأول ، فقرة رقم ٤٧ ، صفحة ٢١ ، ٢٢ ، ٢٣)

Zusammengestzt, und welches sind seine Bestandteile?" ist die richtige Antwort "Das kommtt drauf an, was du unter "zusammengesetzt" verstehet". (Und das ist natrlich Keine Beantwortung, sondern eine Zuruckweisung der Frage).

(Philosophische Untersuchungen, Teil I, 47, PP. 21, 222,3) .

قائمة مؤلفات فلنجنشتين

(مرتبة ترتيباً زمنياً)

١. Notebooks, 1914 - 1916

(translated and edited by : Anscombe, G. E. Basil Blackwell, Oxford, 1961).

٢. Logisch - Philosophische Abhandlung.

(edited by : Ostwald, in Annalen der Naturphilosophie, 1921, Wien).

وقد ترجمت هذه الرسالة عام ١٩٢٢ ، في عام ١٩٦١ إلى اللغة الإنجليزية.

I — Tractatus Logico — Philosophicus.

(translated by : C.K. Ogden, London, Kegan Paul, 1922).

II — Tractatus Logico — Philosophicus.

(a new translation by : Pears, D.F. and Mc.Guinness New York, The Humanities Press, 1961).

٣. Glossary

(edited by : Holder — Pieheder — Tempski, Wien, 1926).

وهو قاموس صغير وضعه فلنجنشتين

٤. Some Remarks on the Logical Form.

وهو بحث لفلنجنشتين نشر عام ١٩٢٩ في :

(Proceedings of Aristotelian Society, 1929).

٥. Wittgenstein's Lectures in 1930-1933.

(edited by : Moore, G.E. in Mind :

January 1954, pp. 1 — 16

July 1954, pp. 530 — 559

January 1955, pp. 1 — 27.)

وقد أعاد مور نشر هذه المحاضرات في كتابه :

(Moore, G.E.: *Philosophical Papers*. "London, Kegan Paul, 1948".

6. *Blue and Brown Books.*

(Oxford, Basil Blackwell, 1958).

وهو علة محاضرات خاصة ، ألقاها فتجلشتين على اثنين من طلابه فيما بين عامي ١٩٣٣ ، ١٩٣٤ وقد أعيد طبع الكتاب عام ١٩٦٠ ثم عام ١٩٦٤ .

7. *Bemerkungen Über Die Grundlagen Der Mathematik.*

وcameت بترجمته إلى الإنجليزية ، انسكوم - ونشر باسم :

Remarks on The Foundations of Mathematics.

(edited by: Anscombe, G.E., Rhees, R. and Von Wright, Basil Blackwell, Oxford, 1956).

وقد أعيد طبع الكتاب مرة ثانية عام ١٩٦٤ .

(وهو عبارة عن مختارات من ملاحظات سجلها فتجلشتين عن فلسفة الرياضيات فيما بين عامي ١٩٣٧ : ١٩٤٤) .

8. *Philosophische Untersuchungen.*

وcameت بترجمته إلى الإنجليزية ، انسكوم - ونشر باسم :

Philosophical Investigations.

(edited by : Anscombe, G.E. and Rhees, R., Oxford, Basil Blackwell, 1953).

وقد أعيد طبع الكتاب عام ١٩٥٨ ، ثم عام ١٩٦٣ .

هذا وقد نشر فتجلشتين مؤخرًا (١٩٦٦) الكتابان التاليان : -

١ - محاضرات في الحال وعلم النفس والدين . (وقد جمع هذه المحاضرات

Rhees, R. ونشرها سيريل باريت .

٢ - «قصاصات» - Zettel - وهي مجموعة من الملاحظات كتبها

فتجلشتين على قصاصات ، ويتعلق أغلبها بالفترة بين عامي ١٩٤٥ ، ١٩٤٨ .

وقد ترجمتها ونشرتها انسكوم .

المراجع

أولاً : من مؤلفات فتنجنشين :

1. *Blue and Brown Books*
(Oxford, Basil Blackwell, 3rd . Impression 1964).
2. *Logisch — Philosophische Abhandlung*
(edition Suhrkamp, No. 12, Germany, 1963)
3. *Notebook, 1914 — 1916*
(translated and edited by : Anscombe, G. E. Oxford, Basil Blackwell, 1961).
4. *Philosophical Investigations*
(translated by: Anscombe, G.E. and edited by: Anscombe, G.E. and Rhees, R. — Oxford, Basil Blackwell, 3rd. impression, 1963).
5. *Remarks on The Foundations of Mathematics.*
(edited by : Anscombe, G.E., Rhees, R. and Von Wright— Oxford, Basil Blackwell, 2nd. impression, 1964.)
6. *Tractatus Logico—Philosophicus*
(translated by : C.K. Ogden, London, Kegan Paul, 2nd. Impression, 1933).
7. *Tractatus Logico — Philosophicus*
(A new translation by : Pears, D.F. and McGuinness, New York Humanities Press, 1961).

ثانياً : مراجع عن فلسفة فتحشتين :

1. *Anscombe, G.E.M. : An Introduction to Wittgenstein's Tractatus.*
(Hutchinson University Library. London, second edition, 1963)
2. *Black, M. : A Companion to Wittgenstein's Tractatus.*
(Cambridge University Press, Cambridge, 1964).
3. *Malcom, N. : Ludwig Wittgenstein (A Memoir). With: A Biographical sketch by Von Wright, G.H.*
(London, Oxford University Press, 2nd. edition, 1964)
4. *Maslow, A. : A Study in Wittgenstein's Tractatus.*
(U.S.A., University of California Press, 1961).
5. *Pitcher, G. : The Philosophy of Wittgenstein.*
(Prentice-Hall inc. Englewood Cliffs, U.S.A., 1964)
6. *Pole, D. : The Later Philosophy of Wittgenstein.*
(University of London, The Athlone Press, 2nd. impression, 1963).
7. *Ramsey, F. P. : The Foundations of Mathematics, and other logical Essays.*
(London, Kegan Paul, 1931).
8. *Russell, B. : Introduction (to Wittgenstein's Tractatus).*

سواء في ترجمة أوجدن ، أو في ترجمة بيرز الجديدة

9. *Stenius, E. : Wittgenstein's Tractatus.*
(Basil Blackwell, Oxford, 2nd. imporession, 1964) .

ثالثاً : مراجع عن فلسفة التحليل بصفة عامة :

1. *Ayer, A. J. (editor) : The Revolution in Philosophy.*
(London, Macmillan, 3rd. edition, 1957)
2. *Ayer, A. J. : Language, Truth and Logic.*
(London, Victor Gollancz, 1936)
3. *Black, M. (editor) : Philosophical Analysis.*
(Cornell University Press, ITHACA, New York, 1950).
4. *Blanshard, B. : Reason and Analysis.*
(London, George Allen & Unwin, 1962).
5. *Carnap, R. : Logical Syntax of Language.*
(New York, 1937)
6. *Carnap, R. : Philosophy of Logical Syntax.*
(New York, 1950).
7. *Charlesworth, M. : Philosophy and Linguistic Analysis.*
(Duquesne University Press, Pittsburgh, Pa., U.S.A., 2nd. impression, 1961).
8. *Cornforth, M. : Science Versus Idealism.*
(International Publishers, New York, 1962).
9. *Flew, A. : Essays in Conceptual Analysis.*
(London, Macmillan, 1956).
10. *Flew, A. (editor) : Logic and Language. (First Series).*
(Basil Blackwell, Oxford, fifth impression, 1963).
11. *Flew, A. (editor) : Logic and Language. (Second Series).*
(Basil Blackwell, Oxford, fourth impression. 1961)
12. *Macdonald, M. (editor). : Philosophy and Analysis.*
(New York, Philosophical Library, 1954).

13. *Moore, G.E. : Philosophical Studies.*
(London, Routledge and K. Paul, 2nd. impression, 1948).
14. *Moore, G.E. : Philosophical Papers.*
(London, Allen & Unwin, New York, 1959).
15. *Pap, P.A. : Elements of Analytic Philosophy.*
(New York, Macmillan's edition, 1949).
16. *Pap, P.A. : Semantics, necessary Truth, An Inquiry into the Foundation s of Analytic Philosophy.*
(New haven, Yale university Press, 1948)
17. *Russell, B. : The Analysis of Mind.*
(London, Allen & Unwin, 5th. impression, 1949).
18. *Schilpp, P.A. (editor) : The Philosophy of Bertrand Russell.*
(The Library of Living Philosophers, Evanston, Illinois, 2nd. edition, 1946— U.S.A.)
19. *Schilpp, P.A. (editor) : The Philosophy of G.E.Moore.*
(U.S.A., Northwestern Univrity, The Library of Living Philosophers, first edition, 1942).
20. *Tarski, A. : Logic, Semantics, Mathematics.*
(translated by : Woodger, J. H., Oxford, Clarendon Press, 1956).
21. *Urmson, J.O. : Philosophical Analysis.*
(Oxford, Clarendon press, 3rd. impression, 1960)
22. *White, M. : The Age of analysis*
(New York, A Mentor edition No. MD 142, 1955).

باباً : مراجع عامة :

1. *Aaron, R.I.* : John Locke.
(Oxford University Press, 1937).
2. *Ayer, A.J.* : British Empirical Philosophers.
(Routledge & Kegan Paul, London , 1952).
3. *Ayer, A.J. (editor)* : Logical Positivism.
(U.S.A., The Free Press, Illinois, 3rd. printing, 1960).
4. *Ayer, A.J.* : The Foundations of Empirical Knowledge.
(London, Macmillan, 7th. impression, 1962).
5. *Burnet, J.* : Greek Philosophy (From Thales to Plato).
(London, Macmillan, 11 th. impression, 1960).
6. *Chappell, V.C. (editor)* : The Philosophy of Mind.
(A Spectrum Book, Prentice—hall inc ., U.S.A., 1962) .
7. *Collingwood, R.G.* : An Essay on Metaphysics.
(Oxford, clarendon, Press, 4 th. impression, 1962).
8. *Descartes, R.* : Discourse on Method.
(A Penguin book, No. L. 97, 1960).
9. *Frank, P.* : Modern Science and it's Philosophy.
(Harvard University Press, Cambridge, 1949).
- 10 *Hoffding, H.* : A History of Modern Philosophy. (2 vol.)
(Dover Publications, U.S.A., 1955).
- 11 *Hume, D.* : An Enquiry Concerning Human Understanding.
(in : The Speculative Philosophers. edited by : Saxe Commins,
New York, 1954).

12. *Hume, D. : A Treatise of Human Nature.*
(Everyman's Library No. 548, London, 1951).
13. *Jessop, T.E. : Berkeley — Philosophical Writings.*
(selected and edited by : Jessop.) Nelson's impression, London,
1952.
14. *Joad, C.E. : A Critique of Logical Positivism.*
(London, Victor Gollancz, 1950).
15. *Joseph, L. Blan : Men and Movements in American Philosophy.*
(New York, Perntice — Hall, 1952).
16. *Kulpe, O. : Introduction to Philosophy.*
(London, Allen and Unwin, 11 th. impression, 1927).
17. *Lalande, A. : Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie*
(Presses Universitaires de France, 8 me edition Paris, 1960.)
18. *Locke, J. : An Essay Concerning Human Understanding.*
(Ward, Lock edition, New York, 1920).
19. *Passmore, J. : A Hundred Years of Philosophy.*
(Gerald Duckworth & Co., London, 3rd. impression, 1962)
20. *Peirce, C. S. : Collected Papers. Vol. 8.*
(edited by : Burks, A.W. — U.S.A., 1958).
21. *Russell, B. : A Critical Exposition of The Philosophy of Leibniz.*
(London, Allen & Unwin, 3rd. impression, 1949).
22. *Russell, B. : A History of Western Philosophy.*
(London, Allen & unwin, 4 th edition, 1954).
23. *Russell, B. : An Inquiry into Meaning and Truth.*
(London, Allen & Unwin, 3rd. impression, 1948).
24. *Russell, B. : Human Knowledge.*
(London, Allen & Unwin).

25. *Russell, B. : Mysticism and Logic.*
(London, Allen & Unwin, 7th. impression, 1932).
26. *Saw, R.L. : Leibniz*
(APelican Book No. A 305)
27. *Stace, W.T. : A Critical History of Greek Philosophy.*
(Macmillan's edition, London, 1950).
28. *Stebbing, S. : A Modern Introduction to Logic.*
(Methuen & Co. London, 7th edition, 1950).

المراجع العربية

- ١ - أفلاطون : محاورات أفلاطون - عربها عن الإنجليزية الدكتور زكي نجيب محمود ، الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٤٥ .
- ٢ - أوزفلد كلبه : المدخل إلى الفلسفة - ترجمة الدكتور أبو العلاء عفيف ، الطبعة الرابعة ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ٣ - برتراند رسل : أصول الرياضيات - ترجمة الدكتور محمد مرسي أحمد ، والدكتور أحمد فؤاد الأهوازي . (الجزء الأول) - دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٨ .
- ٤ - برتراند رسل : (الجزء الثاني) - دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٥٩ .
- ٥ - برتراند رسل : (الجزء الثالث) - دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦١ .
- ٦ - برتراند رسل : (الجزء الرابع) - دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٤ .
- ٧ - برتراند رسل : تاريخ الفلسفة الغربية : ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ، (الكتاب الأول) ، ط ٢ ، القاهرة ، ١٩٥٧ .
- ٨ - برتراند رسل : صور من الذاكرة - ترجمة أحمد الشريف ، مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ١٩٦٣ .
- ٩ - برتراند رسل : مقدمة للفلسفة الرياضية : ترجمة دكتور محمد مرسي أحمد ، مراجعة الدكتور أحمد فؤاد الأهوازي ، نشر مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ، ٦٤ .

- ١٠ - روبرت وودورث : مدارس علم النفس المعاصرة - ترجمة كمال دسوقى ، (مجموعة علم النفس التكاملى) ، القاهرة ، طبعة أولى ، ١٩٤٨ .
- ١١ - دكتور زكي نجيب محمود : المنطق الوضعي - (الجزء الأول) ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٥١ .
- ١٢ - دكتور زكي نجيب محمود : المنطق الوضعي - (الجزء الثاني) ، في فلسفة العلوم) ط ٣ ، القاهرة ١٩٦١
- ١٣ - دكتور زكي نجيب محمود : برتراند رسل - دار المعارف ، (سلسلة نوافع الفكر الغربى رقم ٢) ، القاهرة ، ١٩٥٦ .
- ١٤ - دكتور زكي نجيب محمود : خرافات الميتافيزيقا - القاهرة ، ١٩٥٣ .
- ١٥ - دكتور زكي نجيب محمود : مور وطريقة التحليل - (مقال في مجلة كلية الآداب ، جامعة القاهرة) مجلد ١٤ ، ط ١ ، مايو ١٩٥٢ .
- ١٦ - دكتور زكي نجيب محمود : نحو فاسقة علمية - القاهرة ، ط ١ ، ١٩٥٨ .
- ١٧ - دكتور عبد الرحمن بدوى : المنطق الصورى والرياضي - القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٦٣ .
- ١٨ - دكتور عثمان أمين : ديكارت - القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٤٦ .
- ١٩ - دكتور على سامي النشار : مناهج البحث عند مفكري الإسلام ، دار المعارف ، القاهرة ، ١٩٦٥ .
- ٢٠ - محمود الخيف : تولستوى - القاهرة (مطبعة الرسالة) ١٩٤٨ .
- ٢١ - دكتور محمد قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث - القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٥٣ .
- ٢٢ - وليم جيمس : بعض مشكلات الفلسفة - ترجمة الدكتور محمد فتحى الشنطي ، القاهرة ، ١٩٦٢ .