

نقد الملحدّين لقانون العليّة.. ديفيد هيوم نموذجًا

د. محمد ناصر

الخلاصة

تُشكّل هذه المقالة محاولةً غير مألوفة نوعًا ما، في الكشف عن الاختلال المنطقي والعقليّ، الذي تُمتنى به أيّ محاولة لنقد قانون العليّة وللتساؤل عن صحته أو عدمها، وقد كان محطّ التركيز في هذا المقال على محاولة ديفيد هيوم؛ لما لها من تأثيرٍ على عموم الملحدّين والمادّيين، ولكونها تختصر كلّ الكلام الذي قيلَ ويُقالُ في مقام النقد الظاهريّ لهذه القاعدة، وما يترتب عليه من رفض، أو تشكيكٍ بأدلة الوجود الإلهيّ. وقد كشف هذا المقال عن أنّ تطبيق قانون العليّة يشكّل منطقيًا وأساسًا ليس للمعرفة وحسب، بل للشكّ والالتفات إلى الجهل أيضًا، ومن يدع ظاهرًا وباللفظ فقط أنّه لا يعتقد بهذه القاعدة، فلن يمكنه أن يشكّ، أو أن يقول بأنّه يجهل، وأنّ إقراره بذلك لا يمكن أن يكون إلّا من خلال تطبيقها، وبالتالي لا يمكن منطقيًا للإلحاد - أو حتى للأدرية - أن يكون موقفًا صحيحًا.

الكلمات المفتاحية: السببية، الأحكام الوهمية، الأحكام الأوتية.

(*) الدكتور محمد ناصر، لبنان، باحثٌ في العلوم العقلية. mhna1984@gmail.com

The Atheists' criticism of the law of causality (David Hume as an example)

Abstract:

This article presents a kind of unconventional attempt to show the logical and philosophical defect faced by any attempt of criticizing or even questioning the principle of causality. The main focus in this article is the attempt of David Hume, regarding its broad impact on atheists and materialists, and because it summarized all that has been said or is said about the apparent criticisms of this principle and its implications like the rejection and doubt in the proofs of divine existence. It has been shown in the article that the application of the principle of causality is a basis not only for the knowledge but also for the skepticism and for being aware of the ignorance. So, whoever apparently and verbally claims that he does not believe in this principle could never doubt or say that he doesn't know, and even such a recognition would be impossible without employing the principle. Therefore, the atheistic and agnostic stances are logically invalid.

Keywords: causality, delusive judgments, priori judgments.

مقدّمة

إنّ جوهر كلّ المحاولات المادّيّة للتخلّي عن ضرورة الاعتقاد بالمبدأ الأوّل الموجود بالفعل بذاته، هو التشكيك بقانون العليّة، وقد كانت محاولات ديفيد هيوم الحجر الأساس - بل البناء بأكمله - لهذا التشكيك؛ ولذلك لم يكن أمام الملحدّين إلّا أن يستنجدوا به؛ لترديد مقولاته بين الفينة والأخرى عندما تعوزهم الحاجة. ورغم أنّي قد تعرّضتُ إلى حال دعاويه في كتاب «نهج العقل»، وفي كتاب «الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج»، إلّا أنّ تأثير هذا الرجل نتيجة التخلّف الفلسفيّ الذي تعيشه البشريّة منذ قرون، قد استدعى مزيدًا من البسط في الكلام حول محاولاته، ولكن هذه المرّة من طريقٍ مختلفٍ لم يكن يتوقّعه ديفيد هيوم، أو أيّ من أتباعه؛ إذ بدلًا من النزول مباشرةً إلى محاولة إيجاد إجاباتٍ مضادّةٍ لإجاباته على الأسئلة التي طرحها، وبدلًا من التوجّه المباشر نحو نقد أجوبته التي قدّمها، قمتُ أولاً بالرجوع خطواتٍ إلى الوراء، وفحص نفس الأسئلة التي طرحها.

241

وكشفت أنّ نفس هذه الأسئلة لم تكن لتقوم لها قائمةٌ إلّا من خلال البناء الصريح والمباشر على عين مضمونها ومتعلّقها الذي وضعته موضع شكٍّ وتساؤلٍ؛ الأمر الذي أدّى لا محالة إلى جعلها محض أسئلةٍ صوريّةٍ وظاهريّةٍ لا معنى لها أزيد من معاني ألفاظها. ثمّ وبعد أن بيّنت اختلال نفس عمليّة السؤال التي قام بها، انتقلت إلى الكشف عن التناقض الذي يعترى كلّ محاولات هيوم للإجابة عنها، وإرجاعها إلى مبادئها التي انطلق منها، واستخلاص الأسباب الجوهرية التي قادته إلى كلّ ذلك.

وينبغي أن يكون واضحًا - قبل الدخول في الكلام - أنّه ليس المراد من

كلّ هذا إثباتٌ لقانون العليّة أو دعمه؛ لأنّ العليّة قاعدةٌ صادقةٌ بذاتها بنحوٍ أوّلِيٍّ؛ وذلك لانطباق معايير الحكم الأوّلِيّ عليها، وهو أنّ محمولها متضمّنٌ بالذات وبال مباشرة في تعقل موضوعها، كما سيظهر خلال الكلام، وأنها إذا ما صيغت على شكل قضيةٍ كليّةٍ فإنّ سلب محمولها سيكون جمعاً بين النقيضين بالمباشرة، أي خرقاً للقاعدة الأوّلِيّة الأخرى التي إنّما كانت أوّلِيّةً لأجل انطباق معيار الأوّلِيّة عليها، وهو التضمّن المباشر لمحمولها في تصوّر موضوعها. وبهذا المعنى كانت سائر القواعد راجعةً لقانون امتناع التناقض؛ أي أنّ رفضها في مقام القيام بالحكم الكليّ بها يتضمّن الجمع بين النقيضين؛ لأنّ رفضها سلبٌ للشيء عن نفسه، طالما أنّنا لا نحكم بها بنحوٍ أوّلِيٍّ إلاّ لأنّنا نجد محمولها في تصوّر ذات موضوعها، وليس رفضها إلاّ سلب موضوعها عن نفسه؛ أي الجمع بين النقيضين، وبالتالي يكون رفضها مجرد ألفاظٍ لا معنى لها وراء معانيها المفردة.

عرض نقض ديفيد هيوم لقانون العليّة:

يتلخّص نقض ديفيد هيوم لقانون العليّة في دعويين أساسيتين:

الأولى: يمكن لأيّ شيءٍ أن يوجد بعد أن لم يكن، دون أن يوجد شيءٌ آخر.

الثانية: يمكن لأيّ شيءٍ أن يوجد من أيّ شيءٍ.

أمّا فيما يخصّ دعواه الأولى فقد قال في كتابه (Treatise of Human Nature) ما ترجمته: «لا يمكننا على الإطلاق أن نبرهن على ضرورة وجود سببٍ لكلّ ما يوجد بعد أن لم يكن، أو لكلّ تغيرٍ في موجودٍ ما، من دون أن نبيّن في الوقت نفسه الاستحالة الكامنة في وجود شيءٍ ما بعد أن لم يكن، بلا مبدأٍ فاعلٍ أوجده؛ وبما أنّه لا يمكن إثبات صحّة المسألة الأخيرة، فلا

مناصّ أمامنا من أن نياس من قدرتنا على إثبات صحّة الأولى. أمّا أنه لا يمكن على الإطلاق إيجاد دليلٍ برهانيّ على القضيّة الأخيرة، فهذا ما يكفيننا فيه أن نلاحظ كيف أنّ الأفكار المتميّزة عن بعضها البعض في أذهاننا، يمكن أن نتصوّر كلّاً منها بدون الآخر، وبما أنّ فكري السبب والنتيجة متميّزتان بشكلٍ واضحٍ، فمن السهل لنا إذن أن نتصوّر أيّ شيءٍ غير موجودٍ في هذه اللحظة، ثمّ يوجد في اللحظة التالية، دون أن نضمّ إليه الفكرة الأخرى المتميّزة عندنا حول السبب، أو المبدأ الفاعل. وهذا يعني أن مسألة انفصال فكرة السبب عن فكرة وجود الشيء بعد أن لم يكن، ممكنةٌ بوضوحٍ بالنسبة إلى خيالنا، وهذا ما ينتج عنه أنّ الانفصال الواقعيّ بين هذين الشئيين ممكنٌ هو الآخر على حدّ سواءٍ، وهذا ما يعني ضمناً أنّه لا يوجد أيّ تناقضٍ أو سخافةٍ في ادّعاء ذلك، وبالتالي عدم إمكان رفض هذا الإمكان بتوسّط أيّ نوعٍ من أنواع الاستدلال؛ اعتماداً على محض الأفكار، والذي بدونّه لا يمكن البرهنة على ضرورة وجود السبب».

243

وقد أجاد بروس رايشنباخ (Bruce Reichenbach) في كتابه «الحجّة الكونيّة» (The Cosmological Argument) الصادر عام 1972 م في تلخيصه لكلام هيوم ضمن خمس نقاطٍ متسلسلة، حيث قال: «يمكن أن نشكّل دليل هيوم من خلال الطريقة التالية:

1 - كلّ الأمور المتميّزة عن بعضها البعض يمكن أن نتصوّر أحدها دون تصوّر الآخر.

2 - السبب والنتيجة متميّزان.

3 - إذن كلّ من السبب والنتيجة يمكن تصوّر أحدهما دون تصوّر الآخر.

4 - كلّ ما يمكن تصوّره فهو ممكنٌ في نفسه واقعاً.

التجربة التي تعلّمنا طبيعة السبب والنتيجة وحدودهما، وتمكّنا من استنتاج وجود شيءٍ من وجود شيءٍ آخر» [المصدر السابق، ص 119].

وقال ضمن حواشيه على النصّ ما ترجمته: «وفقًا لفلسفتنا هذه لا يوجد مبدأً كذاك المبدأ الفاسد الذي احتفت به الفلسفة القديمة، والقائل إنّه لا شيء يأتي من لا شيءٍ، والذي على أساسه تمّ منع خلق المادّة؛ بل ليست إرادة الموجود الأكمل وحدها يمكنها أن تخلق المادّة، بل وفقًا لمعرفةنا القبليّة فإنّ إرادة أيّ شيءٍ آخر أو أيّ سببٍ آخر قد يفرضه أغرب الخيالات، يمكنه أن يخلقها» [المصدر السابق، ص 131].

إنّ اعتماد هيوم على حال الأفكار في الذهن والانتقال منه إلى إضفاء ذلك الحال على الأشياء أنفسها، يشكّل جوهر كلا الدعويين، فكما كانت فكرة السبب متميِّزةً في الذهن عن فكرة النتيجة، بحيث سمح هذا التميّز بملاحظة أحدهما بنحوٍ مستقلٍّ عن الآخر «دون أيّ تناقضٍ»، فكذلك الحال في فكرتنا عن أيّ سببٍ ونتيجةٍ معيّنين، فإنّ تميّز تصوّرنا لأحدهما عن الآخر، وقدرتنا على ملاحظة كلّ واحدٍ منهما بمعزلٍ عن الآخر، يسمح لنا بربط أيّ شيءٍ بأيّ شيءٍ آخر، بحيث يتلوه ويوجد تبعًا له؛ ليكون الأول سببًا والآخر نتيجةً. وكما كانت القدرة الذهنيّة على الفصل طريقًا بحسب هيوم للحكم بالإمكان الواقعيّ لاستقلال النتيجة عن السبب في الوجود، فكذلك كانت القدرة الذهنيّة على الربط بين أيّ سببٍ ونتيجةٍ طريقًا بحسب هيوم للحكم بالإمكان الواقعيّ؛ لكون أيّ شيءٍ سببًا لأيّ شيءٍ.

تقييم كلام هيوم

يمكننا أن نلاحظ كيف أنّ كلا دعويي هيوم تشكّلان الجواب المقترح من قبله على سؤالين اثنين: الأول: هل كلّ ما يوجد بعد أن لم يكن، يجب أن يوجد بتوسّط موجودٍ فعليٍّ، أو لا بحيث يمكن أن يوجد الشيء بعد العدم دون أن يوجد موجودٌ فعليٌّ آخر؟ والثاني، هل كلّ ما يوجد بعد أن لم يكن، يجب أن يوجد عن شيءٍ بعينه محدّدٍ، أو لا بحيث يمكن أن يوجد عن أيّ شيءٍ مهما كان؟ وكما رأينا، فإنّ الإجابة التي اقترحها هيوم على كلا السؤالين قد استندت بالكلية على قدرته الذهنية على فرض الجزء الآخر في كلا السؤالين، بحجة أننا لن نجد في أذهاننا أيّ تناقضٍ. وحتى نكون على دراية بما يجري في البين، لا نحتاج ابتداءً إلى أن نشرع بمحاولة الإجابة على هذين السؤالين فحسب لنرى إن كانت الإجابة التي نصل إليها موافقةً لتلك التي اقترحها هيوم أو لا؟ ولا إلى أن ننظر في إجابة هيوم نفسها لنرى إن كانت صحيحةً أو لا، بل علينا أن نشرع من مرحلةٍ سابقةٍ على كلّ ذلك، وهي أصل طرح هذين السؤالين، فما هو معنى السؤال عن هذين الأمرين؟ وما الذي يقود إلى طرحهما؟ وما الذي يعنيه طلب الإجابة عنهما؟

والسبب في ذلك هو أنّ عملية السؤال تتمّ من خلال الألفاظ، سواءً بالتخيّل لها أو بالنطق الخارجي بها، واستعمال الألفاظ نفسه لا يواجه فقط مشكلة تحديد المعنى المستعمل فيه، بل يواجه أيضًا مشكلة عدم استحضار المعاني التي تدلّ عليها استحضارًا كاملاً، فيقتصر في الاستحضار على أجزاءٍ مجمليةٍ من المعنى، ويُعتمد على ما يتبادر ويحضر بسرعةٍ إلى الذهن من معانيها، أو أجزاءٍ معانيها، دون أن يتمّ ضبط عملية التصوّر لتلك المعاني؛ لتشمل كلّ ما يدلّ عليه اللفظ. بل يوجد في البين مشكلةٌ أكثر خفاءً وتأثيرًا هي أنّ

السؤال ليس مجرد استعمال لفظٍ ما في معنى، بل تركيبٌ للألفاظ بما لها من دلالةٍ على معانيها، بحيث يصير لها من خلال هذا التركيب معنى مؤلفاً يربط بين المعاني المفردة لألفاظه، بحيث يصير مدلول السؤال ككلّ مركّبٍ محتويّاً على أمرٍ زائدٍ على المدلول المفرد لكلّ واحدٍ من أجزائه، وهذا الأمر يفترض مسبقاً أنّ المعاني المفردة قابلةٌ للتركيب والتأليف على هذا النحو، بحيث تصير لها دلالةٌ على ذلك الأمر الزائد، مع أنّ المعرفة بقابليّة المعاني للتأليف والتركيب تفترض مسبقاً أيضاً المعرفة التفصيليّة بتلك المعاني، رغم أنّ الألفاظ بما هي ألفاظٌ قابلةٌ للربط والتأليف بنحوٍ مطلقٍ، حتّى لو لم يكن لها معانٍ أصلاً؛ وذلك لأنّها لا تحتوي في نفسها على شيءٍ بالمقدار المعلوم عنها، بنحوٍ يبيّن بمعرفةٍ وجدانيّةٍ. وكيفما كان، وبغضّ النظر عن التفاصيل العديدة التي ترتبط بهذه النقطة، التي ذكرتها في مواضع أخرى، فإنّ ما نحن بصده الآن هو فحص نفس هذه الأسئلة، ومعرفة ما إذا كانت أسئلةً حقيقيّةً أم مجرد تركيبٍ لفظيٍّ لا معنى له وراء المعاني المفردة لألفاظه. فإذا فرغنا عن ذلك، ووجدنا أنّ الأسئلة حقيقيّةً أمكننا حينها أن ننظر في الإجابة عنها، ومقارنة الإجابة التي نصل إليها مع الإجابة المقترحة من قبل ديفيد هيوم، والتي أسست للعقيدة السائدة منذ قرونٍ بآته لا يمكن الاستدلال اليقينيّ على وجود الله.

تقييم السؤال الأوّل

يفيد السؤال الأوّل التالي: هل كلّ ما يُوجد بعد أن لم يكن يجب أن يُوجد بتوسّط موجودٍ آخر أو لا؟ ومن الواضح أنّ السؤال المطروح من نوع أسئلة (هل)؛ أي السؤال عن الوجود، في قبال أسئلة (ما) التي تختصّ بتحديد

خصوصية ما فُريغ عن فرض وجوده. والمراد من هذا التقسيم بيان الفارق المعنوي بين نوعي الأسئلة، وليس بيان الاستعمال اللفظي في لغة دون أخرى. فعندما تقول هل الكتاب على الطاولة؟ فإنه سؤال يختلف جوهرياً عن قولك ما الكتاب؟ أو ما معنى أن يُوجد الكتاب على الطاولة؟ فالسؤالان مختلفان جوهرياً من حيث المتعلق، ولكنهما يشتركان في أنهما سؤالان؛ أي يأتيان تعبيراً عن الجهل، وعن طلب المعرفة بما يُجهل. فالمجهول في الأوّل هو الوجود، والمجهول في الثاني هو الخصوصية والطبيعة التي يحملها ما فُرض أو عُلم أنه موجوداً ما.

ولما كان السؤال الذي نفحص عنه هنا من نوع سؤال (هل)، فلننظر إذن ما الذي يعنيه ذلك بالتفصيل. فعندما تسأل عن أخيك هل هو في الغرفة أو لا، فأنت تنطلق من معرفتك بأن لك أخاً، وبأن هناك غرفة، وبأن أخاك باعتباره جسمًا من الأجسام يمكنه أن يكون في الغرفة باعتبار أن حجم الغرفة يسع جسمًا كجسم أخيك، ولكنّ سؤالك لم ينشأ إلا لعلمك بأن أخاك يمكنه أن يكون في غير الغرفة، كما يمكنه أن يكون في الغرفة، ولمعرفتك بإمكان هذا الأمر كنت تجد جهلك بتعيين ما إذا كان أخوك في الغرفة أو لا، وبالتفاتك إلى جهلك انطلاقًا من هذه المعارف كلّها كنت تطلب وتساءل بينك وبين نفسك هل أخي في الغرفة أو لا. فسؤالك ومن قبله التفاتك إلى جهلك لم يكن لينشأ إلا من مجموعة من المعارف السابقة. ولكن ما الذي تطلبه بالتحديد من خلال سؤال كهذا، هل أنت تطلب محض أن يوجد في ذهنك حكم بأن تقول لنفسك أخي في الغرفة؟ إذ في هذه الحال أنت لا تطلب المعرفة؛ لأنّ محض الفعل الذهني ليس معرفةً وعلماً ما لم يكن فعلاً ذهنيًا مرتبطًا بالواقع نفسه. بل أنت تطلب بسؤالك أن تحصل على أمرٍ

يكون الحصول عليه منشأً لقيامك في ذهنك بالحكم، بالنحو الذي يكون فيه ذلك الحكم معرفةً وعلماً. فإذا ما ذهبت إلى الغرفة، وفتحت الباب ونظرت، ووجدت من خلال نظرك أنّ أخاك في الغرفة فعند ذلك ترى أنّه قد تمّت الإجابة على سؤالك؛ لأنّك امتلكت الأمر الذي يربط بينك وبين أحوال أخيك وهو الإحساس، فالإحساس أذنأً فيك حكماً علمياً ومعرفياً، وليس محض فعلٍ ذهنيّ اعتباريّ. وهذا يعني أنّ سؤالك بهل في جوهره ليس إلّا سؤالاً عن أمرٍ يُوجب المعرفة حقيقةً بأنّ أخاك في الغرفة؛ أيّ عمّا يتوسّط حصوله عندك لحصول المعرفة. ولأجل ذلك إذا قيل لك: لماذا قلت إنّ أخاك في الغرفة؟ أو ما السبب الذي جعلك تقول بأنّ أخاك في الغرفة؟ فإنّ جوابك سيكون هو أنّي رأيته فيها، فامتلاكك للرؤية والإحساس هو الذي جعل حكمك علماً ومعرفةً؛ انطلاقاً من معرفتك بارتباط الإحساس بالمعرفة والعلم. وأنّ ما كنت لتذهب وتنظر، ومن سألك عن سبب قولك، لم يكن ليسألك إلّا انطلاقاً من أنّ فعل الحكم نفسه بما هو محض فعلٍ ذهنيّ فاقداً في ذاته لما يجعله علماً ومعرفةً، فالعلم والمعرفة خصوصيّة زائدةً يكتسبها الحكم والفعل الذهنيّ، ولا يملكها في حدّ نفسه، أمّا لو كان الحكم في نفسه مالكاً لذلك لما كنت لتسأل؛ لأنّك تملكه كمعرفة فعلية، ولا معني على الإطلاق لقول قائلٍ مثلاً إنّ الحكم نفسه يصير علماً ومعرفةً هكذا، بعد أن لم يكن فقط؛ لأنّ معنى العلم والمعرفة هو ارتباط الحكم بالواقع، والحكم نفسه في نفسه فاقداً لهذا الارتباط؛ ولأجل ذلك كان فرض صيرورته علماً ومعرفة من تلقائه، هكذا هو عين القول بأنّه لم يعد هو، بل صار حكماً آخر مالكاً في نفسه للارتباط بالواقع.

وانطلاقاً من هذا الأمر نجد أنّ أصل القيام بسؤالٍ هل يتضمّن مسبقاً أنّ

الحكم الذي نسأل عنه فاقدٌ. بما هو محض حكم. لما يجعله مرتبطًا بالواقع، وقابلٌ لأن ينضمَّ إلى ذهننا ما يجعل قيامنا به علمًا ومعرفةً؛ ولذلك لم يكن السؤال بهل إلا سؤالاً عن السبب والمنشأ، والأمر الذي إذا انضمَّ إلى الحكم الذي نسأل عنه جعله بذاته علمًا ومعرفةً؛ لأنه مبدأ بذاته؛ لاكتساب ذلك الحكم صفة العلم، أو لصيرورته علمًا، وليس محض فعلٍ ذهنيٍّ اعتباطيٍّ أو فرضيٍّ. ولولا هذه المعارف المسبقة بعلاقة سؤال هل بمنشأ المعرفة، وما به قوام جعل الفعل الذهني معرفةً، لما أمكن لسؤال هل أن يُوجد، ولما كان هناك أي معنى له.

وهنا نجد أن السؤال بهل يتأسس ويتشكّل ويصير سؤالاً بهل من خلال تطبيق معرفتنا بأن كل ما لا يكون له بذاته أمرٌ ما، ولكنه قابلٌ بذاته أن يكون له، فهو يكون له بأن يتشكّل ممّا له ذلك الأمر بذاته. فالفعل الذهني فاقدٌ بذاته لكونه علمًا ومعرفةً، وقابلٌ بذاته أن يكون علمًا ومعرفةً، ولكنه إنّما يصير علمًا ومعرفةً بالفعل بأن يكون تشكيّله والقيام به من خلال أمرٍ آخر واجدٍ بذاته لصفة العلم والمعرفة، وهو الحسّ مثلاً، أو ذات معانيه وطبيعتها؛ أي بأن يكون حكمًا ناشئًا على وفق ذات المعاني التي يفعلها ذهن فعله عليها وطبيعتها، مثل النقيضان لا يجتمعان، ومثل هذا الحكم نفسه، وهو أنّ ما لا يكون للشيء بذاته، فهو لا يكون له إلا بأن يتشكّل بما هو له ذلك الشيء بذاته.

وبالجملّة نقول إنّ جوهر السؤال بهل لا يكمن بطلب صرف الفعل الذهني والحكم الساذج، فهذا الأمر مفروغٌ عن وجوده في نفس السؤال؛ إذ تعلق بالحكم المفروض. ثم لأنّ الحكم المفروض فاقدٌ بذاته لما يجعله حكمًا علميًا ومعرفيًا، كان السؤال عنه بهل سؤالاً عمّا يجعله علمًا ومعرفةً؛ أي عمّا

يتوسّط بصيرورته علمًا ومعرفةً، وهذا الأمر المتوسّط ليس أيّ شيءٍ كان، بل شيءٌ مخصوصٌ يكون بذاته - أي بحسب خصوصيّاته التي بها هو ذلك الشيء بعينه - مبدأً لإنشاء الحكم وإيجاده، بنحوٍ يكون فيه علمًا ومعرفةً. أمّا لو كان يكفي أيّ شيءٍ لجعل الحكم الناشئ علمًا ومعرفةً، لكان يكفي فرضه، ولكان يكفي ضمّ أيّ شيءٍ آخر، ولكن لأننا نعلم أنّ المبدأ لأيّ شيءٍ مبدأً بذاته لذلك الشيء؛ أي بما هو ذلك الشيء بعينه، وبما أنّ كلّ شيءٍ بما هو ذلك الشيء بعينه يغيّر ما عداه، فهذا يعني أنّ المبدأ مبدأً بعينه وليس أيّ شيءٍ آخر عداه؛ ولأجل ذلك كُنّا في مقام البحث عمّا يجيب عن السؤال لا نقبل بأيّ دليلٍ يُطرح، أو أيّ احتجاجٍ يصرّح به، بل كُنّا نتوخّى تحصيل أمرٍ يتوسّط بذاته، بحيث يجعل أحكامنا معرفةً محقّةً، وليس بمحض الفرض أو الاتفاق والتعاهد، أو التميّن، أو الخداع أو غير ذلك. ومن هذا المنطلق لم نكن لنقبل قول كلّ من يقول ويدّعي شيئًا ما، بل كُنّا إذا سألنا بهل عن أيّ شيءٍ، وأخذنا جوابًا من أحدٍ، فإنّنا ننظر إلى مدى وثاقته؛ لأنّ وثاقته لا تعني إلّا امتلاكه للمعرفة بذلك الأمر الذي يتوسّط بذاته في إنشاء وتكوين الحكم بحيث يكون علمًا ومعرفةً^(*).

ولمّا كان سؤال هل في جوهره يقوم من خلال استعمال المبدأ القائل بأنّ كلّ ما لا يكون بذاته فهو لا يكون ما لم يتكوّن ممّا هو مبدأً بذاته له، فهذا يعني أنّ أيّ صياغةٍ لفظيّةٍ لسؤال هل، بحيث يكون متعلّقها لهذا المبدأ نفسه، أو

(*) يمكن للقارئ أن يراجع كتاب هيوم (An Enquiry Concerning Human Understanding) الصفحة 25 وما بعدها؛ ليرى أنّ كلّ كلام هيوم قد ارتكز على البحث عمّا يكون متوسّطًا بذاته لإثبات صحّة الحكم، وهو كان في كلّ كلامه يطبّق عين ما ينكره، ويُلزم بضرورة وجود ما ينكر ضرورته، وسوف يأتي في آخر المقال تفصيل الكلام مع ممارسة هيوم في عمليّة الجواب.

شيئاً من مصاديقه التي ينطبق عليها، فسوف يكون مجرد تركيبٍ لفظيٍّ لا معنى له أزيد من المعاني المفردة لألفاظه؛ لأنّه سؤالٌ متناقضٌ، يفترض الجهل بما لا ينشأ إلا من العلم به.

بيد أنّ المسألة ليست محض عجزٍ خاصٍّ بنا يمنعنا أن نكتشف حقيقة ما يجري في ذهننا؛ إذ نفس هذا الفرض استعمالاً لهذا المبدأ، بل المسألة هي أنّ مبادئ السؤال بهل مبادئ بذاتها على الإطلاق؛ أي مبادئ أولى بذاتها ينشأ الحكم بها من نفس ذات مضمونها، ولا تكتسب صدقها من شيءٍ آخر ينضمُّ إليها، بل بأنّها هي ذاتها تمتلك بخصوصيةٍ مضمون أطرافها ما يوجب بالضرورة نشوء الحكم والفعل الذهني على وفقها، بحيث لا توجب صدقه الضروري والدائم فقط، بل اعتماد كل ما يجري من أحكامٍ فيما بعدُ عليها، واكتسابها لصفة العلم والمعرفة بتوسطها بأن تتشكّل منها، ليس في امتلاك المعرفة بها وحسب، بل في أصل الالتفات إلى الجهل بها، وممارسة الطلب والسؤال للمعرفة بها. ولهذا يعني أنّ مبادئ السؤال بهل إنّما انطبقت على سؤال هل، وكانت أساساً لتشكّله؛ لأنّها مبادئ تحكي حال الموجودات بما هي موجوداتٌ، ومن هذه الموجودات الحكم نفسه والفعل الذهني الذي تقوم به.

والآن، وبعد أن عرفنا ما عرفناه عن سؤال هل، فلنأت إلى السؤال المطروح، وننظر ما الذي تعلق به، وما هو مضمونه.

يقول السؤال الذي نحن بصدده: هل كلّ ما يُوجد بعد أن لم يكن يجب أن يوجد بتوسّط موجودٍ غيره أو لا؟ ولنضع كلّ واحدةٍ من عناصر السؤال على حدةٍ؛ لنحدّد معناها وما يُراد بها. ولنبدأ بـ «يُوجد بعد أن لم يكن»، فهو الموضوع للحكم المفروض في السؤال، ولفظة «كلّ» للدلالة على عدم خروج

أي موردٍ من موارد «الوجود بعد أن لم يكن» عن الكلام^(*). فقولنا: «يوجد بعد أن لم يكن» يعني أنّ هناك حالة لا يكون فيها الشيء، وعندما نقول بأنّه لا يكون فيها الشيء، فذلك يعني أنّه لا شيء حتّى لو بقي في ذهننا صورةً وفكرةً، فمحمكي تلك الصورة والفكرة منتفٍ، أي لا شيء على الإطلاق، وإتّما يمكن لنا أن نجعل الصورة والفكرة موضوعًا، ويكون الكلام عن وجودها يعني صدقها؛ أي أن يكون لها محكيٌّ بالفعل. أمّا إذا لاحظنا الشيء نفسه فحيث إنّنا نفرضه غير موجودٍ، فذلك يعني أنّه ليس في البين شيءٌ. والآن، بما أنّه وُجد بعد أن لم يكن، فذلك يعني أنّ ذات هذا الذي وُجد وطبيعته فاقدةٌ لما يجعلها تُوجد، وإلا كيف لم تكن موجودةً؟ فكلّ شيءٍ هو ذاته بخصائصه ومضمونه وطبيعته، وإذا كانت طبيعته وذاته تتضمن فعليّتها وصيرورتها، فكيف يمكن ألا تكون؟ فهذا تناقضٌ صريحٌ. والآن أنت ترى كيف أنّ موضوع السؤال هو عين موضوع المبدإ الذي يتشكّل ويتأسّس منه سؤال هل، أي عين موضوع المبدإ الأوّل القاضي بأنّ ما لا يكون بذاته، فهو يكون بكون ذات غيره، كمبدإٍ لكونه بذاته. وبالتالي فإنّه من المعلوم عندنا مسبقًا أنّ ما يوجد بعد أن لم يكن يُوجد بتوسّط موجودٍ غيره مبدأً بذاته لوجوده. ولكن دعونا ننظر في الجزء الثاني من السؤال.

(*) وهو يعني، إذا لم نكن في مقام الإحصاء والتتبع أنّ «كلّ» تدلّ على كون الموضوع (الوجود بعد أن لم يكن) بذاته بما هو هذا المعنى وهذا الموضوع؛ لأنّ شمول كلّ موارد وجوده - بغض النظر عن كلّ ما ينضمّ وينقص من أمورٍ أخرى - لا يعني إلا أنّ المقصود ذاته بما هي بنفسها؛ لأنّها هي فقط التي تبقى محفوظةً في كلّ الموارد؛ إذ ليس المقصود بالموارد إلا الحالات المختلفة التي يكون فيها مع الموضوع أمورٌ مغايرةٌ منضمّةٌ إليه. وفهم هذا الأمر يعني أنّه لا يمكن امتلاك المعرفة بقضيّةٍ كئيّةٍ غير إحصائيّة، إلا إذا كان ذات أطرافها وطبيعتها ترتبط ببعضها، بحيث يكون فرض عدم الارتباط فرضًا لكون الشيء هو، وليس هو، ولكون أطرافها هي هذه وليست هذه.

إذا أتينا إلى الجزء الثاني من السؤال، وهو أن «يوجد بتوسّط غيره، أو لا» نجد أنه مركّب من جزئيين، الجزء الأوّل هو الإيجاب، والجزء الثاني هو السلب الذي اختاره ديفيد هيوم. أمّا قولنا: «يجب» فهو للدلالة على الضرورة، والضرورة تعني أنّ ذات الموضوع بما هو بذاته يقود دائماً إلى الحكم بالمحمول، بحيث لو لم يُحكم عليه لكان الموضوع ليس هو الموضوع؛ ولأجل ذلك كان معنى الضرورة متضمّناً في ذاته للنشوء عن ذات طرفيها، أي أنّ معنى الضرورة هو الضرورة الذاتية، وقولنا: «ذاتي» ليس للدلالة على أنّ هناك ضرورة غير ذاتية، إنّما لتمييزها عن استعمال لفظ الضرورة بالحياة العادية، أي لتمييزها عن الضرورة العملية التي تعني الاضطرار؛ حفاظاً على الغايات التي يتمسك بها العامل، أو لتمييزها عن الضرورة الوهمية التي تعني العجز الذهني عن تحيّل الأمر بخلاف ذلك، أو لتمييزها عن الدوام الاتفاقي في ظرفٍ وحالٍ ما، وليس مطلقاً.

وكيفما كان، فإنّ قولنا: «يجب» مجرّد تعبيرٍ عن كون ذات الموضوع - وهو «ما يوجد بعد أن لم يكن» - يتضمّن بذاته دوام الجزء الإيجابي من الجزء الثاني من السؤال؛ وهو ما عرفنا مسبقاً أنّه كذلك، وعلى أساسه نشأ السؤال.

والآن إذا لاحظنا مضمون كلّ واحدٍ من الجزأين، نجد أنّ الجزء الأوّل - وهو الإيجاب - ليس إلّا عين ما نعلمه مسبقاً، وبالتالي كيف يمكن أن يتعلّق به السؤال، وهو غير مجهولٍ إلّا نتيجة عدم استحضار معاني الألفاظ؟ أي إلّا بأن لا يكون سؤالاً حقيقياً، بل لفظياً وصورياً فقط. أمّا الجزء الثاني فهو مناقضٌ لما يتشكّل السؤال من خلاله، ولا تقوم له قائمةٌ إلّا به، وهذا يعني أنّ السؤال المطروح ليس سؤالاً حقيقياً، بل مجرّد جمع ألفاظٍ وتركيبها لفظياً فقط على شاكلة سؤالٍ، فهو سؤالٌ صوريٌّ ولفظيٌّ فقط، ولا معنى له

وراء المعاني المفردة لألفاظه. وفي النتيجة أن ما يسأل عنه هيوم لا يسأل عنه حقيقةً، بل يعلم ويقرّ به علمًا ضروريًا أوليًا؛ ولأجل ذلك كان الإنسان يجري عليه منذ أن بدأ بممارسة الفكر. وإدراكنا لهذا الأمر الأولي حاله حال سائر الأوليات لا يكون أول كونه كليًا ومجردًا عن الموضوعات الجزئية، بل يكون ضمنياً في كلّ موردٍ بخصوصه، ولا يتعمّد المرء التوجّه إليها بكليّته إلا إذا كان في البين ما يدعو إلى ذلك.

وإذا كان كذلك، يظهر جلياً أنّ كلّ ما قاله هيوم حول هذا الأمر في مقام دعم دعواه، لم يكن إلا من قبيل ذاك الذي يقوم بإلقاء خطبةٍ طويلةٍ عريضةٍ أمام الجمهور، لا لشيءٍ سوى أنّه يقنعهم بأنّه لا يقول شيئاً.

وقد يحلو للمرء هنا أن يتملّص ممّا لا يمكن التملّص منه، فيحوّل التنافي النظري والامتناع الواقعي لأصل السؤال ولدعوى هيوم إلى مجرد تنافي عمليّ، وامتناعٍ غائيّ، على طريقة من ينهى عن القبيح ويمارسه؛ فإنّ ممارسة الناهي للقبيح الذي ينهى عنه لا تدلّ على عدم قبحه، فكذلك هنا قد يحلو التغني بأنّ استعمال هيوم لعين ما رفضه ليس إلا عملاً بما لا يقوّه. هذا مع أنّ التنافي العمليّ يتعلّق بالأمر العمليّة التي هي نفسها من الأشياء التي يمكن لها أن توجد وألا توجد، فالإرادة تتعلّق بما يمكن لا بما لا يمكن، والناهي ينهى عن إرادة ما هو ممكنٌ، ويقوم بفعل ما هو ممكنٌ، وهذا الأمر نفسه إمّا أن يكون لأنّه يكذب ولا يرى فيما يفعل قبحاً، وإنّما يريد منع من ينهاه فقط؛ لأجل حاجةٍ في نفسه، وإمّا لأنّه عاجزٌ عن منع نفسه عن متابعة رغبته بفعل ما يدرك أنّه قبيحٌ، وعلى هذا الثاني لا يوجد أيّ تنافي بين المعرفتين، بل تنافي بين المعرفة والعمل. أمّا هنا، فإنّنا نتكلّم عن أصل إمكان أن يوجد شيءٌ بعد

أن لم يكن دون ما يتوسّط بتكوينه، وعلمنا بامتناعه لا لأجل أننا لا مفرّ لنا من البناء عليه واستعماله، بل لأن ذلك الامتناع نابع من نفس مضمونه الذي نطبّقه حتّى في هذا الاعتراض، بل بنيانه على أساسه^(*). أضف إلى أنّ ما نحن فيه ليس حول موافقة العمل لما نعتقد، بل حول إمكان أصل العمل في نفسه، فنتيجة الكلام الذي تقدّم هي أنّه لا يمكن أن ينشأ السؤال، ولا وجوداً للسؤال إلّا من خلال تطبيق مبدأ: تقوّم ما ليس بذاته بما هو بذاته، فهيوم لا يخالف ما يعتقد به، بل لم يقم بمخالفته أصلاً؛ لأنّه لم يسأل، وإنّما ركب ألفاظاً شكلها وصورتها من حيث اللغة شكل سؤالٍ وصورتِهِ.

وقد يحلو أيضاً - من باب التغمّي بالعتّه والتفاخر بالبله - أن يقال بأنّ تطبيق هذا الأمر على الممارسة الذهنيّة يختلف عن تطبيقه على الموجودات أنفسها، وبالتالي يجد هذا المتغمّي نفسه أمام لعبة صكّ الاصطلاحات المنتحلة، وتكثير الألفاظ بداعي التمويه؛ بأن يميّز بين العليّة الواقعيّة والعلّيّة المعرفيّة، مُخرّجاً بذلك الأفعال الذهنيّة والممارسة الفكرية عن أن تكون نوعاً من أنواع الموجودات، أو جاعلاً لها نوعاً خاصاً من الموجودات التي لا نتكلّم عنها، بل نتكلّم عن الموجودات التي خارج الذهن، وكأنّ المسألة هي مسألة خارج وداخل، مع أنّنا نحن أنفسنا بأحاسيسنا وأفكارنا، وكلّ ما يحدث فينا ومنا مجرد أجزاءٍ مع الأجزاء الأخرى من الموجود الكلّ، فنشكّل مع الموجودات التي حولنا ما نسميه بالكون.

(*) فالاعتراض بأنّ هذا التنافي عمليّ وليس نظريّاً، وبالتالي لا يدلّ على امتناع ما استعمله، ليس إلّا قولاً بأنّ الحكم في ذاته فاقدٌ لما يدلّنا على كذبه أو صدقه، وأنّ الحكم الذي نقوم به فاقدٌ في ذاته لما يجعله معرفةً وعلمًا، وأنّ هذا التنافي العمليّ ليس مبدأً بذاته، لسلب المعرفة والعلم عن ذلك الحكم، بأنّه بحسب مضمونه وخصوصيّته لا يوجب العلم بأنّ الحكم بالإمكان عبارةً عن علمٍ ومعرفةٍ.

فأفعالنا الذهنية موجوداتٌ، كما أنّ الأحجار موجوداتٌ، وقيامنا بفعل الحكم حدثٌ واقعيٌّ كما أنّ اصطدام حجرٍ بحجرٍ حدثٌ واقعيٌّ، وحدث الحكم بعد أن لم يكن، هو وجودٌ لشيءٍ بعد أن لم يكن، تمامًا كما أنّ الطفل يُولد ويتكوّن، والنبته تنمو وتتكوّن، واللفظ يخرج من فمي بعد أن لم يكن. فكلّها موجوداتٌ، والموجودات من حيث إنّها موجوداتٌ لا توجب طبيعة ذاتها وخصوصيتها أن تكون موجوداتٍ كائنةً بالفعل. - وإلا لما سبق أو لحق أو أمكن انتفائها - تعني أنّها في حدّ نفسها (لا شيء)، وأنّها في وجودها وتكوّنها وصورورها إنّما كانت وصارت وتشكّلت بتشكيل وتكوين وتصيير وتدويت موجود، وذات أخرى مبدأ بذاتها لهذا المتكوّن والصائر. فالعلة دُوّتت وصيرت وشكّلت وفقًا لخصوصية ذاتها، ولا نسبي ما تشكّل وصار على أنّه موجودٌ إلا من حيث إنّهُ متشكّلٌ وصائرٌ ومدوّتٌ عمّا هو مبدأ بذاته لذلك، وقلنا موجودٌ يعني أنّه متشكّلٌ ومدوّتٌ، لا أنّ شيئًا انضاف إليه ولحقه من غيره، بل هو نفسه بقوام ذاته فعل غيره، وقطعه عن غيره إلغاءٌ له، فلا شيء في البين أصلًا، تمامًا كما اللفظ المقطوع عن المتلفّظ به، فقوام اللفظ بأته فعل اللافظ، وقوام المتكوّن أنّه فعل المكوّن. وسيأتي عمّا قريبٍ بيان ما الذي دعا هيوم إلى طرح التعليل الذي ذكره لدعواه المخالفة لهذا الأمر الواضح باعترافه وتصريحه هو. أمّا الآن فلننتقل إلى تقييم السؤال الثاني لنرى ما الذي يظهر لنا فيه.

تقييم السؤال الثاني

لقد علمت أنّ مفاد السؤال الثاني هو: هل كلّ ما يوجد بعد أن لم يكن يجب أن يوجد عن شيءٍ بعينه أو لا؟ وقد عرفت أيضًا أنّ قوام السؤال بهل هو طلب المعرفة بالشيء الذي يكون بحسب خصوصية ذاته - أي بعينه - مبدأً

ومنشأً لجعل الحكم الناشئ حكماً علمياً، ومعرفةً حقيقيةً، ولولا هذا البناء على كون الجواب إنما يُعلم بأن يُعثر على وسطٍ خاصٍّ، وشيءٍ محدّدٍ يملك بحسب خصوصيّة ذاته أن يجعل ذلك الحكم معرفةً؛ لما كان معنيً للسؤال، بل لما كان معنيً لرفض أيّ دليلٍ يُدعى طالما أنه حصّل القناعة في نفس مدّعيه، ولولا أنّ البناء بين السائل والمجيب، أو بين المتحاورين، أو بين الإنسان ونفسه على أنّ المتوسط في تحصيل المعرفة يمتلك خصوصيّة خاصّةً بها كان هو، وبها كان مبدأً للمعرفة، لما كان هناك أيّ معنيٍّ للبحث والحوار والجدال. فالبحث عن الجواب بحثٌ عن شيءٍ خاصٍّ، والسؤال نفسه طلبٌ لشيءٍ خاصٍّ، لا لأيّ شيءٍ كان، ولا لمحض أيّ شيءٍ يجده المرء قد سبّب قناعةً عند أحدٍ، بل لما يكون بذاته منشأً للصدق، بحيث يجعل القناعة حقيقيةً وواقعيّةً، أي يقيناً^(*).

ومن هنا، إذا أتينا إلى أجزاء السؤال، فإنّ الجزء الأوّل - وهو «كلّ ما يوجد بعد أن لم يكن» - يعني كلّ ذاتٍ مهما كانت خصوصيّاتها، ومهما كانت طبيعتها الفاقدة لما يجعلها متشكّلةً وصائرةً في نفسها. وبمجرد أن نتصوّر لهذا الجزء فإننا نجد أننا نعلم عنه أنّه لا يكون هو، ولا يتشكّل ويصير تلك الذات بعينها - أي بتلك الخصوصيّات - إلاّ بما هو حاصل خصوصيّات ذاتٍ بعينها تُشكّل وتُصير ذلك الشيء بعينه. وعلى هذا الأساس طرحنا السؤال بهل بحثاً عن شيءٍ يوجب بذاته تشكيّل الحكم بالنحو الذي يكون به معرفةً، أي بحثاً عن السبب؛ لأنّ الشيء لا يكون سبباً إلاّ بذاته، وكونه سبباً لا يعني إلاّ أنّه مشكّلٌ لذاتٍ أخرى بخصوصيّاتٍ محدّدة، وفقاً لخصوصيّاته المحدّدة

(*) وقد أكثر هيوم نفسه من الكلام حول هذا الأمر، واستفاض في إبراز نواياه الخالصة بالبحث عن أدلّةٍ حقيقيةٍ، معتبراً أنّ كلّ ما قدّم لا يوجب بذاته القناعة بصدق دعاوى خصومه.

لخصوصيّاتها. وبما أنّنا نعلم هذا الأمر، وننطلق منه في طرح السؤال بهل، فلا يمكن أن يكون عين هذا الأمر نفسه أو شيئًا من الأمور التي ينطبق عليها متعلّقًا للسؤال إلاّ بتشكيل ألفاظٍ على صيغة سؤال، بحيث يكون سؤالًا بالصورة فقط، ولا دلالة له أزيد من دلالة ألفاظه المفردة.

والآن إذا أتينا إلى الجزء الثاني من السؤال، وهو «يوجد عن شيءٍ بعينه أو لا»، نجد أيضًا أنّ لهذا الجزء جزئين؛ أمّا الجزء الأوّل الإيجابي فنجد أنّه عين المعلوم عن الموضوع، وعين ما تشكّل السؤال من خلاله، فليس مجهولًا حتّى يُسأل عنه، وإذا كان مجهولًا لم يمكن أن ينشأ هذا السؤال ولا أيّ سؤالٍ غيره؛ ونجد الجزء الثاني السلبي، يعني أنّه مهما كانت الخصوصيّات والطبيعة التي بها يكون الشيء شيئًا بعينه، فإنّه يكون سببًا لذلك الشيء بعينه، وهذا نقيض المعلوم مسبقًا، والذي نعلم أنّه يشكّل أساسًا لتشكّل أصل السؤال؛ وادّعاء الجهل به يُلغى السؤال من أساسه، فلا يعود السؤال حقيقيًا، وإنّما صياغةً لفظيّةً لصورة سؤالٍ لا يحمل معنًى أزيد من معاني ألفاظه المفردة التي لم تتعلّق وتُدرك إلاّ مجملًا.

وبالجملة نحن نعلم مُسبقًا أنّ الشيء شيءٌ بعينه، بخصوصيّات ذاته التي بها كان هو موجودًا بعينه، وذات بعينها؛ وكونه سببًا يعني أنّ هناك شيئًا آخر لا يكون شيئًا بعينه، ولا يصير هو إلاّ به، أيّ إلاّ بما له من خصوصيّاتٍ؛ أيّ أنّ خصوصيّات السبب بما هي بعينها هي التي تشكّل وتصير خصوصيّات ذلك الشيء، أيّ تجعله هو وموجودًا بعينه، ولهذا ما يعني من جهةٍ أخرى أنّ ذلك الشيء المسبّب عنه ليس إلاّ تلك الخصوصيّات المتشكّلة عن خصوصيّات سببه بما هي بعينها؛ ولذلك كان هو بعينه سببًا له دون غيره، ولا يمكن أن يكون غيره، تمامًا كما كانت ذات نصف الثمانية وطبيعتها أنّها متشكّلة

من تقسيم الثمانية بأربعة، فلم يكن لنصف الثمانية ذاتٌ وطبيعةٌ إلا تلك الذات والطبيعة الناشئة عن تقسيم الثمانية بالأربعة، والأمر عينه ينطبق على ما نسميه مسببًا ونتيجةً؛ إذ ليست ذات المسبب وطبيعته إلا تلك الناشئة عن شيءٍ بعينه بما له من ذاتٍ وخصوصياتٍ، وكما أنّ فرض نصف الثمانية حاصلًا عن تقسيم الثمانية بأيّ عددٍ من الأعداد غير الأربعة، لا يعني إلا نفيًا لنصف الثمانية، وأنه لم يوجد نصف ثمانية، فكذلك فرض الشيء مسببًا عن أيّ شيءٍ مهما كان، لا يعني إلا نفيًا لذلك الشيء، وأنه ليس بشيءٍ، إلا أنّ الفرق الوحيد بين علاقة نصف الثمانية بتقسيم الثمانية بالأربعة، وعلاقة الآثار والنتائج والمسببات في الأمور المحسوسة بأسبابها، هو أننا نعلم مسبقًا خصائص الأعداد وطبائعها؛ ولذلك يمكننا دون اللجوء إلى الحسّ أن نستحضر تفصيلًا جميع خصائصها عندما نتصور ألفاظها، وأن نحرص على استحضارها حتى نعرف أحكامها، أما في الأمور المحسوسة، فإننا نهمل الكثير من خصائصها وأحوالها التي أوجدت الأحاسيس فينا، ولا نعلم منها ابتداءً إلا أنّها مبادئ لموجوداتٍ أخرى هي أحاسيسنا المباشرة، أو لموجوداتٍ أخرى نعلمها أيضًا من خلال أحاسيسنا المباشرة عنها؛ ولأجل ذلك لم يكن بالإمكان أن نحدّد ونشخص الأسباب والنتائج بالذات لأيّ شيءٍ من المحسوسات إلا بالممارسة التجريبية التي تقضي ما ليس سببًا، انطلاقًا من معرفتنا بأنّ الشيء لا يكون سببًا إلا بذاته، ووفقًا لخصوصياته التي بها كان هو بعينه، وأنّ سببيته تستوجب أن يكون موجودًا بنحوٍ مخصوصٍ مغايرٍ لما ليس سببًا؛ ولأجل ذلك كان أصل القيام بالممارسة التجريبية على المحسوسات، وأساس التحرك نحو تحقيقها هو البناء المسبق على أنّ لكلّ موجودٍ منها ذاتًا وخصوصياتٍ بها كان هو بعينه، وأنه يتشكّل وفقًا لخصائص

أسبابه - أي خصائص ما يشكّله ويجعله ما هو عليه - وليست التجربة إلاّ بحثًا عن ذلك.

أما لو ألغينا أيّ ارتباطٍ ذاتيّ بين الأشياء وما يتشكّل من خلالها كما يقوم هيوم بالتعامل معها في خياله - واستعمال الخيال جاء بتصريحٍ منه، وليس ممّي أنا فقط - فإنّ ذلك يلغي أيّ نحوٍ من أنحاء المعرفة بها بما في ذلك المعرفة بمحض أنّها أمورٌ تتعاقب علينا أحاسيسنا بها لتتشكّل لدينا أفكارٌ متتاليةٌ عنها - الأمر الذي يذهب إليه هيوم ويعده المقدار الوحيد الذي نعلمه - إذ مع نفي الارتباط الذاتي بين ما يحدث ويقع، سوف نفقد حتّى ما يجعلنا نحكم بأنّ هناك تعاقبًا وتتابلاً بين الأشياء المحسوسة، بل سوف نفقد ما يجعلنا نحكم بأننا نحسّ بالموجودات، بل حتّى المعرفة الرياضيّة والهندسيّة ستكون مفقودة؛ لأنّها ليست إلاّ تطبيقًا لهذه القاعدة، وإذا ما قبلنا بذلك وسلّمنا به - وهو ما حاول هيوم الهروب منه باختراعه لما سمّاه الشكّ المعتدل - فذلك يعني أنّنا قد جعلنا معرفتنا بهذه الأمور سببًا للحكم بعدم إمكان المعرفة بأيّ شيءٍ، بما في ذلك المعرفة بأنّ هناك موجوداتٍ محسوسةً وغيرها من الأحكام؛ وهذا يعني أنّنا قد اتّخذنا من مضمون هذه المعرفة وطبيعتها سببًا للشكّ بكلّ حكمٍ نمارسه على الموجودات، أي جعلناها مبدأً بذاتها للشكّ بكلّ حكمٍ ما عدا حكمنا هذا الذي أنشأناه نتيجةً لاجتماع هذه الأحكام عندنا، وبالتالي نكون حاكمين بضرورة الشكّ انطلاقًا من أنّنا نملك أفكارًا توجب بذاتها الشكّ بـ «ضرورة أن تكون النسبة بين الأسباب والمسبّبات نسبةً ذاتيّةً»، فنكون في شكّنا جامعين بين النقيضين، وحاكمين بضرورة ما نفينا ضرورته، وحاكمين بلزوم ما نرى أنّه غير لازم في الحين الذي نرى أنّه غير لازم، فنكون بذلك مجرّد متلقّظين بالفاظٍ لا نفقه معانيها، ولا نعي ما

تدلّ عليه. بل حتّى لو تأتّى للمرء أن يقنع بذلك، فسوف لا يتأتّى له أن يعمّم ذلك إلى أوسع من نفسه؛ لأنّ تعميمه سيكون تطبيقاً لعين القاعدة التي بنى على نفيها، بل لن يكون لديه معرفة بأنّ هناك من يحاوره، وإذا قبل بذلك، فسيكون مرّةً أخرى قابلاً بأنّ شكّه ناتجٌ عن سببٍ موجبٍ له بذاته، فيكون متمسكاً برفض ما يتمسك بعدم رفضه، فيكون متناقضاً؛ أي لا يقول شيئاً سوى ألفاظٍ لا معنى لها وراء معانيها المفردة. أمّا ما يحلو التغيّي به من أمورٍ أخرى فقد ذكرناها حين تقييم السؤال الأوّل، فقد عُرف جوابها هناك، ولا داعي للإعادة.

وبالجملّة، لقد أصبح حاضرًا بالفعل أمام أذهاننا، أنّ معرفتنا الكليّة الأوليّة - التي لا تحتاج إلى المعرفة بشيءٍ من النقوض السابقة؛ لأنّها بذاتها بيّنةٌ، وما بذاته لا يكون بغيره، وإلا تناقض - بأنّ لكلّ ما لا يكون بذاته سببًا بالذات لكونه، هي التي تسمح بأصل التحرك نحو البحث عن المعرفة بالأشياء، وهي التي توجّه عمليّة البحث عن الأشياء بأن نعثر من بين الأشياء على ما يملك خصوصيّة السبب؛ أي ما يكون بحسب خصوصيّة ذاته مبدئاً لذلك الشيء الذي نبحث عن سببه؛ ولأجل ذلك كتنا لا نعتبر أيّ شيءٍ يوجد عند وجود الشيء الذي نبحث عن سببه بأنّه هو السبب، بل ننظر في خصوصيّات ذواتها المعلومة عندنا، فإن لم تكن كافيةً عمدنا إلى عمليّة الاستبعاد لواحدٍ واحدٍ منها؛ لنرى إن كان ذلك الشيء يبقى أو لا، فإن وجدنا أنّه يبقى علمنا أنّ ما استبعدناه لم يكن مرتبطًا بذاته بذلك الشيء، فضلاً عن أن يكون سببًا، ونستمرّ بهذا النحو حتّى نحدّد الأمور المرتبطة بالذات، ثمّ نميّز من بين هذه الأمور المرتبطة بالذات، ما هو سببٌ وما ليس بسببٍ، ثمّ من بين الأسباب ما هو سببٌ أوّلِيٌّ، وما هو سببٌ غير أوّلِيٍّ إلى

ما هنالك من تفاصيل ليس محلّها هنا، ولكننا نمارسها ليل نهارٍ في جميع شؤوننا، وعليها قامت جميع العلوم التجريبيّة والاختراعات والصناعات. فليس البحث الحسّي والممارسة الحسيّة إلاّ طريقًا لكشف ذلك السبب الذي هو سبب بذاته، والحسّ يكشف لنا ذلك؛ لأننا ننطلق في ممارستنا للحسّ من الأساس القاضي بأنّ السبب سبب بذاته، وأنّ هناك سببًا بذاته لتكوّن وصيرورة كلّ ما يوجد بعد أن لم يكن، وكلّ ما يوجد ويمكن ألاّ يكون، وهذا يعني أنّ ما نجهله هو تعيين الأسباب الذاتيّة، وليس أصل وجود أسبابٍ ذاتيّة. تمامًا كما كُنّا نعلم بأنّ هناك أعدادًا محدّدة ومعينةً بخصوصها يكون كلّ منها بعينه مكعّبًا لمجموعةٍ من الأعداد الأخرى، وإنّ كُنّا نجهل فعلاً أيّ عددٍ ذاك الذي هو مكعّبٌ لهذا العدد، وأيّها مكعّب ذاك، كما أنّنا نعلم بأنّ نتيجة تقسيم أيّ عددٍ بأيّ عددٍ هي نتيجةٌ خاصّةٌ ومعينةٌ بالذات، وإنّ كُنّا نجهلها بعينها، فالجهل بالمصداق شيءٌ، والجهل بأصل القاعدة الكليّة شيءٌ آخر. وقدرتنا على تخيّل أيّ شيءٍ ليكون هو حاصل التقسيم يرجع إلى عدم الاستحضار التفصيليّ لخصوصيّات المعاني، وعدم الاستحضار التفصيليّ قد يكون لأجل الغفلة أو التكالس، وقد يكون لأجل الجهل وعدم امتلاك المعرفة بتلك الخصائص، وكلا الأمرين لا يغيّر شيئًا من الارتباط الذاتيّ بين تقسيم أيّ عددين، ونتيجة محدّدة تكون حاصله بالذات عن ذلك التقسيم.

والأمر عينه ينطبق على معرفتنا بأنّ لكلّ شيءٍ ذاتًا وطبيعةً وخصوصياتٍ بها كان هو ذلك الشيء بعينه، سواءً علمناها تفصيلًا أم لم نعلمها، وجهلنا بها لا يعني أنّه يمكن للشيء المعين نفسه أن يكون له أيّ خصوصيّة، وأيّ طبيعة، فإنّ ذلك يعني أنّ الشيء الواحد يمكن أن يكون جميع الأشياء؛ إذ

ليس الشيء شيئاً بعينه إلا بما له من خصوصياتٍ بها كان هو وبها غير ما عداه. وعلمنا أو عدم علمنا بها تفصيلاً لا يغير شيئاً من المعرفة الكليّة الأولى بأنّ كلّ شيءٍ إنّما يكون هو بعينه لما له من ذاتٍ وخصوصيّةٍ بها كان هو، ولهذا هو معنى أنّ كلّ شيءٍ هو عين ذاته، وهو هو. وكون شيءٍ ما سبباً، لا يعني إلا أنّ ذاته بخصوصياتها هي التي تجعل منه سبباً، وأنّ هذه الخصوصيات هي التي تشكّل نسبته إلى مسببه؛ أي هي التي تجعل حاصل ونتاج خصوصياته شيئاً خاصاً بعينه، وهذا يعني أنّ الأشياء الأخرى المغايرة له بذواتها وخصوصياتها لا يمكن أن تكون سبباً لذلك الشيء، وإلا لما كان الأوّل سبباً، ولما كان موجوداً وشيئاً مغايراً لها. وهذا يعني أنّ القول بامتلاك جميع الأشياء للنسبة السببيّة مع جميع الأشياء رغم اختلاف ذواتها وخصوصياتها، أي تعددها، هو عين القول بأنّها جميعاً تفتقد للنسبة السببيّة. فنفي ارتباط النسبة السببيّة بخصائص الأشياء وطبائعها نفياً للسببيّة من الأساس، ونفي السببيّة نفياً لوجود أيّ شيءٍ ليس وجوده بالذات وبحسب طبيعة ذاته، وبالتالي نفياً لوجود أيّ شيءٍ بعد أن لم يكن، ونفياً لإمكان انتفاء أيّ شيءٍ موجودٍ فعلاً.

وبالجملة إنّ القول بتعدّد الأسباب، وإمكان أن يكون أيّ شيءٍ سبباً لشيءٍ ما، إمّا أن يرجع إلى أنّ السبب على الحقيقة هو خصوصيّةٌ مشتركةٌ بين خصوصياتها يكون لها بذاتها تلك النسبة السببيّة دون سائر الخصوصيات، ولهذا ما يجعلها جميعاً أسباباً لأجل امتلاكها للخصوصيّة التي هي سببٌ بذاتها، فيرجع ذلك إلى القول بأنّ سبب أيّ شيءٍ هو سببٌ بذاته وبخصوصه له، وهذا ما يختصّ بالأمر التي بينها اشتراكٌ بهذه الخصوصيّة، ويوجب وجود المسبب عند وجود أيّ منها، وبالتالي لا يعمّ الأمر جميع الأشياء؛ لعدم وجود خصوصيّةٍ مشتركةٍ بينها جميعاً، كما أدرك هيوم نفسه ذلك، وعلى

أساسه نفى أن تكون السببية خصوصيةً من خصوصيات الأشياء، بل تعبّر عن علاقةٍ بينها. وإما أن يرجع إلى أنّها جميعًا فاقدةٌ للنسبة السببية، وليست أسبابًا أصلًا، بل السبب شيءٌ آخر غيرها بخصوصياتٍ أخرى بها كان هو وبها غيرها جميعًا، ممّا يعني أنّ بعضها فاقدةٌ لذلك وليس كلّها، فلا يكون كلّ شيءٍ ممكنًا أن يوجد بسبب أيّ شيءٍ كما ادّعى هيوم. وفي جميع الأحوال لن يكون هناك أيّ معنىٍ لهذه الدعوى، ولن يكون الحكم بها إلّا حكمًا صوريًا لا يتعدّى تركيبه تركيب الألفاظ فقط.

تقييم محاولة هيوم

والآن، وبعد أن تبين أنّ أصل السؤال عمّا تساءل عنه هيوم يمتنع قيامه قيامًا حقيقيًا إلّا بالتركيب اللفظي الساذج، علينا فيما يلي أن ننظر في محاولة هيوم نفسها للإجابة عن تلك الأسئلة، وذلك إمعانًا منّي في بيان مقدار اختلال جميع ما قدّمه. وقد عرفت في بداية المقال أنّ جوهر كلام هيوم وأساسه يقوم على الانتقال من القدرة على الفصل والعزل للأفكار والمفاهيم «دون تناقضٍ» - كما يقول - إلى الإمكان الواقعي للانفصال في الوجود بين الأشياء التي تحكي عنها هذه الأفكار.

إلا أنّ الحقيقة هي أنّ هيوم نفسه لم يلتزم بهذا الأمر إلّا في خصوص الأفكار المتعلقة بالموجودات المحسوسة، وإلا فإنّه جعل الأحكام الرياضية والهندسية استثناءً من ذلك؛ بحجّة أنّ أحكامنا فيها تختلف عن أحكامنا عن الموجودات؛ ولذلك قام بصكّ اصطلاحين جديدين فيما يتعلّق بالأحكام التي يمارسها الذهن: الأوّل هو أحكام العلاقات، والثاني أحكام الوقائع والوجود، مدّعيًا أنّ الأوّل يقع فيها البرهان، أمّا الثانية فلا، وحجّته في

ذُلك هي نفسها، وهي أنّ وجود أيّ شيءٍ مساوٍ لعدمه في أذهاننا، ونستطيع الحكم بالوجود والعدم على أيّ شيءٍ دون تناقضٍ، بخلاف الأحكام الرياضية؛ فإنّها تقوم على أساس استلزام التناقض لخلافها [An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press (2007) P 25]. وتعليقه لذلك - كما عرفت - هو أنّ الأفكار متميّزةٌ ومنفصلةٌ، وكلّ ما يتميّز ويمكن فرضه منفصلاً في الذهن عن غيره يمكن له أن ينفصل في الواقع. والحال أنّ هذا التميّز والانفصال ينطبق حرفاً بحرفٍ على الأفكار الرياضية والهندسيّة، ويمكن لنا بنفس الدرجة أن نفرض أيّ عددٍ حاصل جمع أيّ عددين، أو ضربهما أو تقسيمهما؛ لأنّها أفكارٌ متميّزةٌ، ويمكن أن نفرض أيّاً منها بمعزلٍ عن الآخر دون أيّ تناقضٍ نجده، إلّا إذا قمنا بملاحظة تفاصيل معانيها، ولاحظنا خصوصيّاتها الذاتيّة. أمّا عدم قدرتنا على ذلك في الأعداد البسيطة فذلك لأننا لا نستحضرها إلّا بمعانيها التفصيليّة، وبما لها من خصائص، نتيجةً لشدّة وضوحها وأنس ذهننا بها. فأيّ تناقضٍ سيجده المرء في تصوّر مجموع زوايا المثلث المستقيم الخطوط أقلّ أو أكثر من زاويتين قائمتين، فكلا الفكرتين متميّزتين، ويمكن تصوّر كلّ منهما بمعزلٍ عن الأخرى، «دون أن نجد أنفسنا متناقضين»، إلّا إذا قمنا باستحضار خصوصيّات ذات كلّ من الأمرين، ونزلنا تفصيلاً إلى ما يعنيه المثلث، وما تعنيه الزوايا ومجموعها وما تعنيه الزاوية القائمة، ولاحظنا كلّاً منها بخصوصيّاته الذاتيّة بالنسبة إلى الآخر، فعند ذلك سوف نجد أنفسنا متناقضين إذا ما فرضنا أنّ مجموعة الزوايا لا يساوي قائمتين. وأيّ فرقٍ بين الأمور الرياضيّة والهندسيّة والأمور المحسوسة سوى أنّ الأولى معلومة الذات والماهيّة دون الحاجة إلى الفحص الحسيّ، بخلاف الثانية، وكما كان عدم النزول التفصيليّ إلى معاني

الأمر الرياضي والهندسي لا يلغي قيام علاقاتها، استنادًا إلى الارتباط الذاتي بينها، وفقًا لخصائصها واستلزام فرض خلافها للتناقض، رغم قدرتنا على فرض أمورٍ لا حدّ لها، فكذلك الحال في الأمور المحسوسة، فإنّ جهلنا بخصائصها من جهةٍ، وقدرتنا على التخيّل والفرض من جهةٍ أخرى «دون أن نجد تناقضًا» - طالما أننا لا نقوم باستحضار معانيها وخصائصها؛ وذلك لجهلنا بها - لا تعني أنّه لا يوجد أيّ ارتباطٍ ذاتيّ بينها، وأنّه يمكن لأيّ شيءٍ أن يوجد عن أيّ شيءٍ «دون أيّ تناقض».

وبعدّ، فإنّه وكما كانت الأحكام الثابتة لأيّ موضوعٍ رياضيّ ثابتةً له في نفسه في ظلّ فعليّته، فكذلك الحال بالنسبة إلى أيّ موضوعٍ حسيّ. وإمكان زوال أيّ موجودٍ من الموجودات المحسوسة في نفسه وتغيّره لا يعني أنّه ممكنٌ زواله في ظلّ وجود سببه، فإذا كانت الشمس يمكن أن لا تشرق غدًا؛ لأنّها في نفسها يمكن أن تنفجر وتتلاشى، فذلك لا يعني أنّها يمكن أن لا تشرق غدًا في ظلّ وجود سبب تشكّلها واستمرارها، وجهلنا بما إذا كانت ستشرق غدًا أو لا، إنّما يرجع إلى جهلنا بسبب وجودها، وبما إذا كان سبب وجودها سيبقى موجودًا أو لا، وهذا ما لا يتعارض بالمرّة مع علمنا بأنّها ستبقى ببقاء سبب وجودها، وجهلنا بسبب وجودها لا يعني إمكان زوالها بالفعل؛ إذ مع إمكان أن يكون سبب وجودها موجودًا ولا يزول أصلًا، سيكون فرض زوالها متناقضًا، والقول بخلاف ذلك يرجع إلى الخلط بين الإمكان الذاتي والامتناع بالغير، فالإمكان الذاتي لا ينفي الامتناع بالغير، وهذا الانتقال من الإمكان الذاتي إلى عدم الامتناع أصلًا ولو بالغير، لا يسوّغه إلّا ادّعاء الإمكان الذاتي لجميع الأسباب، والقول بالإمكان الذاتي لجميع الأسباب قولٌ بعدم امتلاك أيّ من الموجودات لما يجعلها بذاتها موجودةً، وبالتالي قولٌ بعدم وجودها في

نفسها، وبأنها في حدّ نفسها لا شيء، وبالتالي لا يوجد شيء؛ لأنّ ما هو فاقدٌ بذاته لما يجعله موجودًا بالفعل يمتنع وجوده لامتناع ما يشكّله ويزوّته، وامتناعه بالغير لا ينافي إمكانه في ذاته، كما لم يكن إمكانه في ذاته ينافي ضرورة وجوده بالغير، بل يقتضيه ويتضمّنه.

وحثّى يكون الكلام أكثر وضوحًا هاك مثلًا آخر غير المثال الذي ضربه هيوم حول شروق الشمس، فلو أخذنا مثلًا ذبح الحيوان الذي هو سبب لموته، فإنّ فعل الذبح نفسه ممكنٌ، وموت الحيوان نفسه ممكنٌ، إلّا أنّ الإمكان الذاتي لموت الحيوان لا يعني أنّنا لا نعلم بما إذا كان الموت سيترتب غدًا على ذبحه كما ترتب سابقًا، بل نعلم يقينًا وبالضرورة أنّ ذبحه غدًا كما ذبحه في الماضي سيؤدّي إلى موته، ولكنّ الذبح نفسه قد يقع وقد لا يقع، وإمكان وقوع الذبح أو عدم وقوعه لا علاقة له بضرورة ترتب الموت على الذبح، تمامًا كما أنّ تقسيم الأربعة بالاثنين سيؤدّي إلى وجود قسمين متساويين، وسيكون الأمر كذلك غدًا كما كان في الماضي، حتّى لو لم يعدّ هناك أيّ أربعة، ولم يعدّ هناك أيّ شيءٍ على الإطلاق، فالعلاقة الذاتية بين تقسيم الأربعة بالاثنين كالعلاقة الذاتية بين ذبح الحيوان وموته، ولا علاقة للزمان في ذلك أصلًا، وكما كان من الممكن أن لا توجد أيّ أربعة، ولا في أيّ ذهنٍ من الأذهان، دون أن يضرّ ذلك في أنّ الأربعة تنصّف بالاثنين بالضرورة، فكذلك لم يكن إمكان أن لا يموت الحيوان في نفسه ليضرّ بالعلاقة الضرورية بينه وبين الذبح فيما إذا وُجد الذبح. ومن هنا فنحن نعلم أنّ ما يحدث إنّما يحدث عن أسبابٍ ذاتيةٍ، وأنّ الأسباب الذاتية للأشياء تحتمل أن تترتب عليها نتائجها، ولا علاقة لذلك بالزمان أصلًا.

ثمّ إنّ السببية الذاتية لا تعني الضرورة؛ لأنّ من الأسباب الذاتية ما يتكوّن ويستكمل، واستكمالها على درجاتٍ مترتبةٍ، وهو يفعل فعله في ظلّ

ممانعاته وفقاً لدرجة كماله، ودرجة كماله هي التي تحدّد ما إذا كانت مضاداته - أي المعيقات والممانعات - تؤثر على فعله أو لا، فكّلما زاد كماله قلّ تأثير مضاداته وفعلية إعاقته، وكلّما قلّ كماله زادت إعاقته، وهو لا يتكوّن إلا في ظلّ غلبت مبادئ تكوّنه على مضاداتها التي تصير معيقاتٍ بعد تكوّنه، وكلّما قلّت مضاداته حين تكوّنه كان مكتسباً لكمالٍ أزيد، وكلّما زادت قلّ، فإذا لم تُعدّ مبادؤه غالبيةً لم يتكوّن أصلاً، وإذا ما كانت غالبيةً كان متكوّناً، ويفعل فعله على الأكثر بالذات، وكلّما زاد كماله كلّما قلّت معيقاته وازدادت غلبته. وبالجملة أقول إنّ العليّة لا تعني الضرورة، وإنّما تقوم على النسبة الذاتية، والنسبة الذاتية إمّا ضروريةً وإمّا أكثريةً، وهذا ما يتحدّد وفقاً لذات الموجود المتكوّن الذي يملك النسبة الذاتية، وطبيعته.

وأخيراً نقول إنّ من الموجودات ما هو جسمٌ، وبالتالي يتكوّن ويستكمل من خلال التغيّر المكاني والموضعي لمبادئه، والتغيّر الموضعي تدريجيّ بذاته؛ لأنّ المسافة بذاتها ممتدّة، والمتحرّك على المسافة وهو أصغر امتداداً منها، يكون بذاته متدرّجاً في قطعها؛ ولأجل ذلك لم تكن العليّة تقتضي الدفعية في تدوّت المعلول، بل الأمر رهن بالخصوصيات الذاتية للموجود المسبّب، فإن كان من الأجسام فالأجسام ممتدّة ولها تغيّر تدريجيّ بذاتها، ممّا يعني بالضرورة أنّ آثار الأسباب تتشكّل بالتدرّج بذاتها، وأنّ لكلّ مرحلة تُفرض من مراحل تدرّجها أسباباً خاصّةً بتلك المرحلة. ولا علاقة للزمان بكلّ هذا الأمر، فالزمان مجرّد تكميمٍ للحركة من حيث ملاحظة القبل والبعد فيها، ونسبة الأشياء الأخرى إليها، وهو أمرٌ أجنبيٌّ عن السببية ولا علاقة له به، وإنّما يقارنها بأن تلاحظ بالنسبة إلى حركةٍ ما تكّم فعلها من حيث ما هو قبلٌ وبعُدٌ في تلك الحركة، وتفصيل الكلام في الفلسفة الثانية المسماة بالفلسفة الطبيعيّة.

المشكلة الرئيسية في كلام هيوم

بعد كل ما تقدّم يمكننا أن ننظر بوضوح إلى كلمات هيوم لنرى أنّ المشكلة الأساسية - مضافاً إلى ضعف التمييز الواضح والجلي في كفيّة معالجته للأمور^(*) - تكمن في أمرين:

الأول: أنّه أهمل ظاهرياً وباللفظ فقط أيّ كلامٍ عن المعقولات، والأفكار التي تعقل وتدرك دون أن تكون هي نفسها نسخاً عن أحاسيسنا المباشرة^(**)، بل أنكر ظاهراً وباللفظ فقط أن يكون هناك إدراكٌ مجردٌ للمعاني في حدّ نفسها. فهو شرع في مشروعه من خلال البتّ المسبق بأنّ كلّ أفكارنا ليست إلّا نسخاً باهتةً عن أحاسيسنا الداخليّة والخارجيّة، وأنّه لا يوجد أيّ فكرةٍ إلّا وهي تعود إلى ذلك. إلّا أنّه غفل عن أنّه في نفس قوله لذلك، يقوم باستعمال أفكارٍ ليست من هذا النوع، فأفكار النشوء والتبعيّة والترتب والتقدّم والتأخّر التي وصف فيها علاقة الأفكار بالأحاسيس، ليست نفسها من الأحاسيس الداخليّة والخارجيّة، بل نفس الأفكار التي استعملها فيما بعد وجعلها أساساً لمشروعه مثل الغيريّة والتشابه والتضادّ والتقابل، والبساطة والتركيب، والوحدة والكثرة والاجتماع والتفرّق، بل نفس فكرة الوجود وعدم الوجود، بل نفس فكرة الإمكان وعدم الإمكان، والكفاية وعدم الكفاية، والتمييز بين ما هو جوهريٌّ وما ليس بجوهريٍّ، واعتبار العادة هي السبب الجوهريّ

(*) لقد مرّ فيما سبق بعض مظاهر هذا الضعف، وسيأتي مظاهر أخرى له خلال الأمرين التاليين، وتبقى مجموعةً أخرى منها، كنت أشرت إليها في كتاب «الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج»، الفصل الثالث، المفاتيح الثلاثة الأولى.

(**) (صفحة 12-13 من كتابه

An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press
(Treatise of Human Nature, Book I, Part I, Section I) وأيضاً (2007)

وراء حكمنا بالضرورة، إلى ما هنالك من أمورٍ، قد شكّلت عصب الممارسة الفكرية التي قام بها هيوم. إنّ عجز هيوم عن التمييز بين المعقولات الوجودية والمعقولات الماهوية والمعقولات المعرفية وحصرها في نوع واحد، مُدخلا المعقولات المعرفية ضمن المعقولات المأخوذة عن الحس الباطن، غافلا عن تمايز الجهتين الوجدانية والمعرفية، وعن تمايز الجهتين الماهوية والوجودية؛ هو الذي سمح له ظاهرا بالتعامل مع الأفكار وكأنّها أمورٌ منفصلة عن بعضها البعض، لا يربطها إلا ما نجده خلال الإحساس من تلاحقٍ أو تشابهٍ أو تجاورٍ كما سيأتي في الأمر الثاني. إلا أنّ الأمر الأكثر غرابةً في كلام هيوم، هو إنكاره للإدراك المجرد رغم تشديده على أهميّة التشابه الذي ندرکه بين الأفكار، واتّخاذه من التشابه سبيلا؛ لتأسيس عدّة أمورٍ في مشروعه، ثمّ تجده يعقد بحثا يستدلّ به على المذهب الاسميّ الرافض لواقعية الكليات والإدراك المجرد لها، مؤيدا في ذلك ومثنيّا على باركلي، ومعتبرا لهذا القول ثورةً بالغة الأهميّة في الفلسفة الحديثة [Treatise of Human Nature, Book I, Part I, Section IV]، والحال أنّ التشابه نفسه لا معنى له إلا بالقول بوجود الكليات والإدراك المجرد لها؛ إذ لو لم تكن الصفة التي بها تشابهت الأشياء معقولةً في حدّ نفسها وتميّزةً عند العقل عن كلّ الحدود ومستغرقةً فيها في حدّ نفسها، ومن ثمّ مدرّكةً في حدّ نفسها في هذا وذاك، لما أمكن أن يحكم بتشابه شيءٍ مع أيّ شيءٍ آخر. لقد خلط هيوم بين الإدراك الاستغراقيّ المعبر عنه بإدراك الماهية أو المعنى بلا شرطٍ من خلال الاستغراق في إدراكها، دون تعمدٍ إخراج سائر ما عداها من القيود والشروط واستبعاده؛ ولذلك كانت ممكنة الاجتماع مع كلّ الشروط. وبين الإدراك الإقصائيّ المعبر عنه بإدراك المعنى والماهية بشرط لا، الذي يتمّ فيه تعمد استبعاد كلّ ما عدا الماهية أو

المعنى، وانتقل من امتناع صدق الثاني وواقعيته فيما يخص الأمور المحسوسة إلى امتناع الأول المبني على واقعية التميز والمغايرة التي شكّلت أساساً للحكم بالمشابهة، والذي لا يعني إلا وجود تلك الخصوصية المشتركة في حدّ نفسها ضمن الأشخاص بلا انفصالٍ أو استقلالٍ، بل يمتنع عليها ذلك بنفس قول القائلين بالإدراك المجرد للكليات وواقعيتهما ضمن الأشخاص والأفراد.

إنّ قيام هيوم بهذين الخلطين هو الذي سمح بالإعراض الظاهريّ عن الأحكام الأوليّة المدركة بنحوٍ كليٍّ ومجردٍ حتّى عن الأفكار الماهويّة، وعن الحكم عليها وفقاً لخصوصيّاتها الذاتيّة التي تعبّر عن العلاقات والنسب بين الموجودات بما هي موجوداتٌ. وهذا ما مكّنه من التعامل مع الأفكار الماهويّة المتعلّقة بالموجودات المحسوسة، وكأنّها مجرد قطعٍ موجودةٍ على شاشة حاسوبٍ، جاءت إلينا بترتيبٍ خاصٍّ من الحسّ، ولكن يمكن أن تترتّب بشكلٍ آخر «دون تناقضٍ»؛ إذ عدم التناقض حينها لن يعني إلا انعدام ملاحظة ما إذا كان هناك تناقضٌ أو لا؛ لأنّه قائمٌ على انعدام ملاحظة النسب والعلاقات الواقعيّة القائمة بين الموجودات بما هي موجوداتٌ، وليس على ملاحظتها مع عدم وجدان أيّ تناقضٍ، فالتناقض في أيّ قضيةٍ ليس إلا سلب الشيء عن نفسه، ولا يمكن الكلام عن سلب الشيء عن نفسه إلا إذا لوحظ الشيء بما هو بعينه، بخصوصيّاته التي بها كان هو بعينه، وهو غيرٌ لما عده، أي في ظلّ تعقّله من خلال المعقولات الوجوديّة. [Treatise of Human Nature, An Enquiry Concerning Human Understanding: Book I, Part I, Section IV

Oxford University Press؛ ص 18-24 و 55 وما بعدها]

الثاني: هو خلطه بين التعقل والتخيّل^(*)، فقد صرح هيوم باعتبار التخيّل وقدرته العجيبة على التصرف مجرّية بالأفكار العنصر الثاني من عناصر مشروعه، بعد أن كان العنصر الأوّل لمشروعه اعتبار جميع الأفكار التي نملكها مجرّد نسخ عن الإحساسات المباشرة. فالتخيّل يقوم على محض استحضار الصور والتركيب والفصل بينها، بالاقتصار على محض ما تظهر عليه في الخيال وفقاً لما أعطتنا إيّاه الإحساسات الداخليّة والخارجيّة عنها، والأفكار والصور في التخيّل منفصلةً مستقلّةً متحرّرةً من بعضها البعض، ولا يوجد أيّ شيء يلزم بأن تبقى أيّ منها مع أخرى، أو عقيب أخرى، أو في أخرى أو غير ذلك، وكلّ واحدٍ منها يمكن بنحوٍ حرٍّ وبلا أيّ مانع أن نقول عنها إنّها موجودة، وإنّها غير موجودة دون أن نلاحظ أيّ تناقضٍ في البين. ولا يوجد في الخيال ما يربط بينه وبين وجود الأشياء أنفسها بمعزل عن تخيلها؛ ولأجل ذلك راح هيوم يفتش عمّا يجعلنا نقوم بالحكم بوجود شيءٍ انطلاقاً من وجود شيءٍ آخر عرفنا وجوده عبر الحسّ، ولأجل أنّه اعتبر ممارسة التفكير إنّما تتمّ من خلال التخيّل، لم يجد أمامه إلا ثلاث سبلٍ للانتقال من المعرفة الحسيّة بوجود شيءٍ إلى المعرفة الفكرية بوجود شيءٍ آخر لم نحسّه، وهذه السبل الثلاث هي التشابه والتجاور والسببية؛ ولكنّ منشأ هذه السبل الثلاث هو التكرار الذي يحدث في الخيال للأفكار نتيجة الإحساس، بحيث إنّ اقتران شيءٍ بشيءٍ من خلال الإحساس المتكرّر، يقود إلى الحكم بوجود ذلك المقارن عندما نحسّ بشيءٍ شبيهٍ بذلك الشيء الذي كان يقارنه، فيحضر في الخيال مقارنه، ونتوقّع وجوده كما كنّا قد اعتدنا

(*) لقد تكلمتُ مفصلاً عن الفرق بين التعقل والتخيّل في كتاب «كيف أعقل»، وفي كتاب «الإلحاد.. أسبابه ومفاتيح العلاج» مع إبراز كيفية ممارسة هيوم لهذا الخلط بشكلٍ واضحٍ وجليّ، فلا أعيد هنا.

على وجوده مع شبيهه. فالحكم بوجود شيءٍ من خلال التفكير بما يوجد - أي التخيل بضميمة الحسّ، نشأ من علاقة التشابه التي أوجبت حضور مقارن الشبيه عند الإحساس بشبيهه، فنحكم بوجود المقارن معه، كما اعتدنا على ذلك. وهذا ما يطلق عليه في المنطق بالتمثيل أو قياس التمثيل. وبما أننا لا نملك ما يحسم لنا هذا التقارن إلا محض العادة، كانت هذه المعرفة مجرد احتمالٍ. أما الطريقة الثانية، أو السبيل الثاني فهو المجاورة، فإنّ اعتيادنا الحسّي على الإحساس بالأشياء على نحوٍ متجاور زماناً أو مكاناً، هو الذي يقودنا إلى التفكير بوجود أحد المتجاورين بحسب ما اعتدنا عليه عند إحساسنا بوجود الآخر. فيكون الانتقال من وجود أحد الشئيين في حال الإحساس به معتمداً على حضوره في خيالنا عند حضور ذاك، فنحكم حكماً احتمالياً بأنّ الآخر موجودٌ معه وإن كنا لم نحسّه.

وبالوصول إلى السبيل الثالث، وهو علاقة السبب والنتيجة، فإنّ التفكير والحكم بوجود شيءٍ ما انطلاقاً منها يعتمد - بحسب هيوم - على أنّنا اعتدنا أن نحس بوجود الأشياء على نحوٍ متتالٍ، بحيث نحسّ بهذا عقيب إحساسنا بهذا، ممّا يقودنا إلى الأُنس به نتيجة التكرار، فنصير نحكم عندما نعلم بالحسّ بوجود شيءٍ ما اعتدنا رؤيته تالياً أو سابقاً لشيءٍ آخر، بأنّ ذلك الشيء الآخر السابق موجودٌ أيضاً بنحوٍ سابقٍ، أو أنّ ذلك الشيء الآخر اللاحق سيوجد بعده؛ ولأجل ذلك خُص هيوم إلى أنّ السببية لا تعني إلاّ التالي والتلاحق، والسبب هو السابق، والنتيجة هي التالي. وبما أنّنا نعتد بذلك على محض الأُنس الذهنيّ فهذا يعني أنّ الحكم مجرد احتمالٍ، ولا يقين في البين. بما أنّ كلّ شيءٍ يمكن أن يوجد أو لا يوجد على حدّ سواءٍ، فهذا يعني أنّ وجود أيّ شيءٍ نسّميه سبباً بالمعنى الذي اختاره هيوم، سوف يكون

من الممكن ألا يوجد بعده نتيجته، وكذلك العكس يمكن للنتيجة أن توجد بحسب المعنى الذي اقترحه هيوم دون أن يكون السبب موجودًا. وبناءً عليه لا يمكننا أن نعلم أن ما اعتدنا على جريانه سوف يجري بنفس المجرى وما اعتدنا عليه من أسبابٍ ونتائج سوف يبقى على حاله، بل يمكن أن يتلو أيّ شيءٍ لأيّ شيءٍ، والتتالي هو السببية، وليست شيئًا آخر.

إلا أنك قد علمت أن أساس هذا الفهم للعلية، هو ملاحظة حال الأفكار في الخيال، فهي مستقلة، ونقدر على أن نفعّل معها أيّ شيءٍ، فوجودها وعدم وجودها كلاهما متساويان، وبما أنها منفصلة، فوجودها بنحوٍ متتالٍ، أي بعلاقة السببية بحسب معنى هيوم للفظ السبب، سيكون حرًا طليقًا بلا أيّ قيدٍ أو شرطٍ، سوى أن الإحساس عودنا على نمطٍ معيّن ليس أكثر. فاستقلال الأفكار من جهةٍ، وإمكان وجود وعدم وجود أيّ منها مستقلاً على حدّ سواءٍ من جهةٍ أخرى، هو الذي شكّل أساسًا لكلّ ما قاله هيوم حول العلية، وهو الذي جعل لفظ العلية والسببية يُستخدم بمعنىً مختلفٍ كليًا عن معناه الذي تستعمله الفلسفة التي جاء هيوم بمشروعه بداعي هدمها.

ولكنّ انطلاق هيوم من هاتين الجهتين في ملاحظته للأفكار يقوم على شيءٍ سابقٍ عليهما، هو اعتباره أن الأشياء أنفسها لا تمثّل إلا ما نحسّه عنها، إلى الحدّ الذي لم يجد فيه سبيلاً للهروب من إسناد النتائج إلى أسبابها، انطلاقًا من علاقاتها الذاتية الناشئة عن خصائصها، إلا بالقول إنّ خصائص الأشياء نفسها قد تتغيّر مع بقائها محسوسةً بنفس الصور الحسية [An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press ص 27]، وبالتالي لم تعد فكرة الخصائص الجوهرية لتعني شيئًا، تمامًا كما قرّر لوك (Locke John) من قبل، وبذلك لم يعد معنى الموجود ليعني شيئًا سوى

ذُلك الشيء الفارغ كلياً من أيّ خصوصيّة سوى أنّه يعطي إحساساتٍ معيّنةً
تصير أفكاراً عنه. فلم يعدّ الموجود ذاتاً لها خصائص بها كانت هي بعينها، بل
مجرد شيءٍ فارغٍ نحسّه بإحساساتٍ معيّنة، وعندما نشير إليه فإننا نشير إلى
مجموعة هذه الإحساسات.

إلاّ أنّه قد فات هيوم مرّةً أخرى أن يلاحظ أنّ الإحساسات نفسها موجوداتٌ،
وأنها توجد فينا، وأنّ أفكارنا نفسها موجوداتٌ، وأنها توجد في ذهننا، وأنّ كلّ
واحدٍ منها إنّما يتميّز عن الآخر بخصوصيّة ذاته التي بها كان هو، وهيوم نفسه
لم ينطلق إلاّ من الفرض المسبق للتمايز والتغاير والتعدّد بين الأفكار فيما بينها
وبين الإحساسات فيما بينها وبين الإحساسات والأفكار، وبين الإحساسات
والموجودات. وهذا التغاير والتمايز لا يعني إلاّ أنّ كلّ واحدٍ من التمايزات
هو عينه، وفقاً لخصوصيّته وطبيعته، بسيطةً كانت أو مركّبةً، كما قسّمها
هو إلى ذلك. وبالتالي لا معنى للكلام عن أيّ تميّز أو تغاير أو اختلافٍ، ولا
معنى للكلام عن التشابه الذي لعب دوراً أساسياً في مشروعه، إلاّ انطلاقاً
من القول بالخصائص الجوهرية التي بها كان هذا هو هذا، وغير ذلك، وبها
كان الإحساس غير الأفكار وبها كان الإحساس البصريّ غير السمعيّ وغير
الدوقيّ، وهكذا البواقي. وبالتالي كما كانت الإحساسات غير بعضها البعض
بخصائصها، وكانت الأفكار غير الإحساسات بخصائصها، وكانت الأفكار غير
بعضها البعض بخصائصها، وكما كان تغيير خصائص ما نحسّه يعني أننا نحسّ
إحساساً آخر، وليس أنّ الإحساس هو نفسه باقٍ، وإنّما تغيّرت خصائصه،
وكما كان تغير مضمون الفكرة يعني أنّ هناك فكرةً أخرى هي التي وُجِدَت،
وليس أنّ الفكرة نفسها لا زالت، وإنّما تغيّرت خصائصها؛ فكذلك الحال

فی الموجودات أنفسها، فإنّ تغیر الخصائص یعنی موجوداتٍ أخرى، لا أنّ الموجود عینه قد تغیرت خصائصه. وإذا كان كذلك، فإنّ فرض تغیر الخصائص یعنی أنّ شیئًا آخر قد وُجد، وليس عین ذلك الشيء، وفی هذه الحال، فإنّ بقاء الإحساسات علی حالها یعنی أنّنا نقول بأنّ الإحساسات الّتی هی نفسها موجوداتٌ أخرى، توجد فینا من خلال الارتباط الحسیّ بالموجودات، لا توجد وفقًا لخصائص الأشياء الّتی نحسّها، وبالتالي لن نعلم إن کتّا نحسّ الشيء نفسه أو لا، بل کلّ ما نعلمه هو أنّنا نملك إحساساتٍ، ولكن فی هذه الحال سیکون البناء علی عدم تبعیة الإحساسات لخصائص الموجودات قد اتّخذ من قبل هیوم منطقیًا لنفی تبعیة النتائج للأسباب وفقًا لخصائصها، فیکون عین الأمر الّذی کان هیوم بصدد نفیه، قد اتّخذ منطقیًا وأساسًا لعملیة النفی، وهذا مصادرةٌ علی المطلوب، ونفی للشيء من خلال محض ادّعاء أنّه منتفی، وبالتالي لم نعدُ أمام دلیلٍ، وإنّما أمام مجرد دعوی بلا دلیلٍ، وبالتالي إذا أراد هیوم من هذه الدعوی أن تكون سببًا لصدقها فهو یطبّق بذلك نقیض مفاد دعواه، ویعتبر مجرد الدعوی سببًا بذاته لصدقها، وإذا اعترف بأنّ مجرد ادّعاتها لا یوجب صدقها كما کان یکرّر دائمیًا، فهو یدرک إذن دون أن یشعر وبنحوٍ أوّلٍ وتلقائيٍّ أنّه لا بدّ من سببٍ بخصوصیةٍ محدّدةٍ توجب بذاتها أن یصیر هذا الحکم صادقًا، وليس أيّ شیءٍ کان.

النتیجة النهایة

والآن، وبعد کلّ ما تقدّم، یظهر جلیًا کیف أنّ هیوم قام بالتظاهر برفض ما یعلمه ویطبقه، بل ما لا یمکنه أن یکتب حرفًا واحدًا، سؤالًا کان أو

حكماً، إلا انطلاقاً من البناء عليه ضمناً، إلا أنه كان محقاً في شيءٍ واحدٍ، وهو حينما قال عن نفسه: [An Enquiry Concerning Human Understanding, Oxford University Press ص29]: «إذا كنت مخطئاً فيما قلت [وهذا ما ثبت بما لا شك فيه] فعلي أن أعترف بأنني حقاً طالبٌ متخلفٌ جداً، بحيث إنني لم أستطع اكتشاف دليلٍ كان فيما يبدو مألوفاً عندي بشكلٍ كاملٍ، ومنذ وقتٍ طويلٍ، حتى قبل أن أغادر المهدي»^(*).

إلا أن الحقيقة هي أن هيوم قد احترف أسلوب التمسك بهذا مضمناً على كلامه مسحة تعاطفٍ ولطفٍ خادعٍ؛ موحياً للقارئ بمجديته وصدقه، والحال أنه «مجرد سفسطائيّ بارع» كما وصفته (G.E.M. Anscombe) G.E.M. Anscombe, "Modern Moral Philosophy," in her Collected [Philosophical Papers, Volume III: Ethics, Religion, and Politics, at p. 28 وبالجملة، لقد رأينا أن جوهر مشروع هيوم يقوم على الخلط بين الأحكام الوهميّة والأوليّة، وقد اتخذ من مصدر الأحكام الوهميّة وهو الخيال منطلقاً لتأسيس مشروعهِ؛ ولذلك يمكن عدّه مؤسساً للفلسفة الوهميّة في العصر

(*) ولكن هيوم لم يكن يعرف حينما كتب هذا الكلام أن أجيالاً من الطلبة أمثاله سوف يأتون بعده ويحتفون به، بل ووفقاً لـ (S. N. HAMPSHIRE) في مقالة تحت عنوان «موقع هيوم في الفلسفة» (HUME'S PLACE IN PHILOSOPHY) في كتاب (DAVID HUME A Sympo-) (6-3): لم تكن كتابات هيوم لتمتّع بالمعايير العلميّة الصارمة التي من شأن العلماء والمفكرين أن يراعوها... بل جاءت كتاباته أشبه بالكتب الشعبيّة والعاميّة المليئة بالأساليب الخطابيّة والإقناعيّة... ولأجل ذلك لم تكن تؤخذ بمجديّة من قبل المتخصّصين، بل كانت تُعدّ نوعاً من الإفراط والتهور في ممارسة الشكّ، وقد اعترفت مقدّمة (T. H. Green's) الإبطال الأخير لكلامه؛ ولكن فجأةً، ومع مطلع الثلاثينات بدأ كل شيءٍ بالتغيّر على الأقلّ في بريطانيا. وهي الفترة التي سطع فيها نجم الوضعيين الجدد (Wittgenstein)، وانتشار ما يُسمّى بما بعد الحداثة.

الحديث، والتي بسطت سيطرتها على أغلب المراكز الأكاديمية، التي جاءت لمضادة الفلسفة البرهانية التي لم يعد لها ذكرٌ أو أثرٌ إلى وقت قريب، قبل أن تعود الأجيال الجديدة بإعادة فتح الملفات المغلقة، وكشف الزيف والتضليل والكذب الذي تمّ ترويجه إلى حدّ الاستغراب من الاعتراض عليه؛ وللكلام تتمّةٌ ليس هذا موضعها^(*).

وهذا كلّه يعني -خصوصًا إذا أُضيف إليه ما ذكرته في الفصل الثالث من كتاب الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج - أنّ كلّ عمليات الاستنجاد بمقالات هيوم لدعم الموقف الإلحادي، ورفض ضروريّة موجودٍ بالفعل بذاته، ومبدأ بذاته لسائر الموجودات المتغيرة لا تعدو كونها تعلقٌ غريبٍ بظلّ أمواج المعرفة

(*) يمكن لمن يريد الاستزادة حول هذا الأمر أن يرجع إلى مقالةٍ نُشرت في العدد السابق للمجلة تحت عنوان: «تطور المادّية والإلحاد»، وإلى كتاب «الفلسفة.. تأسيسها تلويثها تحريفها»، ويمكن أيضًا التوسّع للتعرف على الحركة الجديدة التي تسعى لوضع الأمور في نصابها تحت عنوان: «الأرسطوطاليّة الجديدة»، والتعرّف من كتبٍ على كمّ الزيف والخداع الذي تمّ ترويجه على أنّه حقيقةٌ تاريخيّةٌ، من خلال ملاحظة الكتب التالية:

Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science, William M.R. Simpson, Robert C. Koons, Nicholas J. Teh) 2017: (Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, Daniel D. Novotný (ed.), Lukás Novák (ed.)) 2014: (Contemporary Aristotelian Metaphysics, Tuomas Tahko (ed.)) 2011: (Aristotle on knowledge and learning : the posterior analytics, Bronstein, David) 2016: (Aristotle on Method and Metaphysics, Edward Feser) 2013: (Retrieving Aristotle in an Age of Crisis, Roochnik, David) 2012: (Real Essentialism, David S Oderberg) 2007: (Aristotle's Revenge: The Metaphysical Foundations of Physical and Biological Science, Edward Feser) 2019: (Scholastic Metaphysics A Contemporary Introduction, Edward Feser) 2014.

البينة الصدق بذاتها؛ لينقذ نفسه من الغرق في قاع الجهل والتناقض.

قائمة المصادر

1. David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding Oxford University Press (2007).
2. David Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford University Press (2007).
3. G.E.M. Anscombe, "Modern Moral Philosophy," Collected Philosophical Papers, Volume III: Ethics, Religion, and Politics (Basil Blackwell, 1981).
4. D. F. Pears, David Hume A Symposium, Palgrave Macmillan, (1963).
5. Bruce Reichenbach, The Cosmological Argument A Re-assessment, Thomas (1972).
6. محمد ناصر، الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج، مؤسسة الدليل، (2017).