

المشرف العام	شفيق جرادي
رئيس التحرير	محمود يونس
إدارة التحرير	باسمة دولاني
المدير المسؤول	بدري معاوية
الهيئة العلمية	أحمد ماجد حبيب فياض حسين إبراهيم سمير خير الدين
الهيئة الاستشارية	غلام رضا أعواني نادر البزري سهاد الحكيم
	علي يوسف علي الموسوي محمد زراقط مصطفى الحاج علي
	جواد حاتم محمد تقي السبحاني محمد مصباحي

IDEA
CREATION
Advertising Agency

إخراج فني

رسالة معهد المعارف الحكمية: معهد المعارف الحكمية (للدراستات الدينية والفلسفية) مؤسسة بحثية تعليمية، تنشط في الحقل الفكري من أجل توفير حضور فاعل في الوسط العلمي والثقافي، وتجسير التواصل بين الاتجاهات الدينية والفكرية، من خلال الدراسات المعمقة والتعليم التخصصي، والأنشطة والنشر.

ضوابط النشر في مجلة المحجة: تنشر المحجة الأوراق العلمية والمقالات الفكرية التي تتحقق فيها الأصالة بحيث لا تكون قد نشرت سابقاً، أو مقدمة للنشر في مكان آخر؛ تتولى الهيئة العلمية في المجلة تحكيم المواد المقدمة وترجيحها، على أن تبقى أسماء المحكمين والكتاب غير معلنة؛ يحق لإدارة التحرير إجراء التعديلات المناسبة على البحث بشكل منفرد أو بالاتفاق مع الباحث؛ تُرفق جميع المساهمات بملخص لا يزيد عن ١٥٠ كلمة، ولا يتم قبول الأبحاث التي لا تستوفي الشروط المبينة أعلاه. وتحتفظ دار المعارف الحكمية بكامل حقوق الطبع والنشر للمواد التي يتم نشرها في المجلة.

ما يُنشر في المجلة يعبر عن رأي صاحبه ولا يعبر بالضرورة عن رأي المجلة.

تُرسَل الاشتراكات والمراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي:

معهد المعارف الحكمية [للدراستات الدينية والفلسفية]

لبنان - الحدث - سانت تيريز - سنتر يحقوقي - بلوك C - الطابق الثالث

أو على رقم الحساب: بنك عودة 59129946100206401

almahajja@shurouk.org

00961-5-462191 / 00961-1-544822/1

الطبيعة البشرية: العدالة في مقابل القوة^(١) [١]

نقاش بين نوام تشومسكي وميشال فوكو

أدار النقاش فوننس إلدرز

ترجمة عليّ يوسف ومحمد عليّ جرادى

لئن شكّلت اللغة، أو الخطاب، نقطة الانطلاق في النقاش حول الطبيعة البشرية بين تشومسكي وفوكو، فإنّ بؤرة النقاش كانت التداعيات السياسية للتصورات المختلفة حول الطبيعة. ففي حين يرتاب فوكو في «علمية» مفهوم الطبيعة البشرية، فهي عنده أقرب إلى أن تكون مؤشراً يستمولوجياً استعمل لتعيين بعض أنواع الخطاب في إزاء اللاهوت، أو البيولوجيا، أو التاريخ، فإنّ تشومسكي لا يجد مناصاً من قواعد انتظام ترشد سلوكنا الاجتماعي والفردى والفكرى، وتحد في الذهن، أو الطبيعة البشرية، موضعاً لها. بالتالي، فهو يعتبرها مبادئ جوانية منظّمة. أمّا فوكو، في تشديده على لابدئية الحتميات التاريخية، فيقرّ بضرورة هذه القواعد، إلّا أنّه يوضعها خارج الذهن، في حقل الممارسات الإنسانية المختلفة (الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والتقنية).

المفردات المفتاحية: الطبيعة البشرية؛ التقدم العلمي؛ الإبداع؛ التقييد والحرية؛ المعرفة والسلطة.

إلدرز: سيّداتي سادتي، نرحّب بكم في اللقاء الثالث من لقاءات مشروع الفلاسفة العالميين. نستضيف اليوم كلا من السيّد ميشال فوكو من جامعة كولّج دو فرانس Collège de France، والسيّد نوام تشومسكي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT. يتشارك الفيلسوفان في كثير من النقاط كما يختلفان في كثير منها. ولعلّ السبيل الأنجع إلى مقارنتهما هو بأن ننظر إليهما كحفّاري أنفاق يحفران في نفس الجبل، من جهتين متقابلتين، على أنّ كلّ واحد منهما يعمل بأدوات مختلفة دون أن يعرف إن كان يحفر باتجاه نظيره أم لا.

(١) نقاش أجري بين الفيلسوفين في هولندا، في تشرين الثاني، نوفمبر، ١٩٧١؛ تجده كاملاً على الإنترنت <http://www.youtube.com/watch?v=myy3vL-QKI4>

إلا أن كلا الفيلسوفين يُتَم عمله بأفكار جديدة، فيتعمق في الحفر أيما تعمق، ويتفانى في العمل في مجال الفلسفة كما في مجال السياسة. وهذا ما يعطينا سبباً كافياً، على ما أعتقد، لأن نتوقع نقاشاً حامياً ومميزاً في الفلسفة والسياسة.

لا أريد أن أضيع أي وقت، لذا سنبدأ بسؤال مركزي يُطرح منذ الأزل، سؤال الطبيعة البشرية.

تواجه كل الدراسات التي تعالج موضوع الإنسان، بدءاً بالتاريخ ووصولاً إلى الألسنية وعلم النفس، سؤالاً حول ما إذا كنا نتاج عوامل خارجية، أو أننا، رغم كل اختلافاتنا، نملك شيئاً مشتركاً يميز به أنفسنا كبشر، ونستطيع أن نسميه «الطبيعة البشرية».

إذاً، سؤالي الأول موجه إليك، سيد تشومسكي، لأنك كثيراً ما تستعمل مصطلح الطبيعة البشرية، بل وتتطرق إلى مصطلحات من قبيل «الأفكار الجوانية، الكامنة أو الذاتية، innate ideas»، و«البنى الجوانية innate structures». ما هي الحجج التي استطعت استخلاصها من اللسانيات، وأتاحت لك إعطاء هذا الدور المركزي لمفهوم الطبيعة البشرية؟ تشومسكي: دعني أبدأ كلامي بأسلوب تقني بعض الشيء.

تواجه أي مهتم بدراسة اللغة مجموعة من المشاكل الإمريكية المحددة بشكل كبير. إذ إنه أمام كائن عضوي، ناضج، أو فلنقل بالغ، متكلم، استطاع بطريقة ما أن يُحصل مجموعة من القدرات التي تؤهله ليقول ما يشاء، وأن يفهم خطاب الناس، منفذاً كل ذلك بإبداع فائق. أي إن معظم ما نسمعه جديد، لا يشبه أي شيء مرّ في تجربة سابقة. وكذا الحال مع ما نقوله. ثم من الواضح أنه ليس سلوكاً إبداعياً بنحو عشوائي، بل هو سلوك يناسب مقتضى الحال، وإن تعذر علينا تشخيصه. وهو يملك في الحقيقة خصائص مما نستطيع أن نسميه إبداعاً.

وقد تعرض هذا الشخص الذي حصل هذه المجموعة من القدرات المعقدة والمنظمة والمفصلة – أي مجموع القدرات التي نسميها اللغة – لتجربة معينة؛ لقد تعرض في سياق حياته لمجموعة من المعطيات وضعت أمامه تجربة مباشرة مع اللغة.

نحن نستطيع أن نتقصى المعطيات المتوفرة لهذا الشخص؛ وإذا نقوم بذلك، فإننا نواجه بمشكلة علمية واضحة المعالم. إنها مشكلة تفسير الهوية بين الكمية الضئيلة (جداً)، بل غير المتماسكة والمبتسرة، من المعطيات التي تُقدّم للطفل، وبين المعرفة العميقة والمفصلة والمنهجية – بل هي غاية في العمق والمفصلة والمنهجية – التي يستقيها بطريقة ما من تلك

المعطيات الشحيحة.

وزد على ذلك أننا نلاحظ أنّ الأشخاص المختلفين، من ذوي الخبرات المتنوعة، في إطار لغة بعينها، يصلون، في نهاية المطاف، إلى منظومات لغوية متساوية ومتقاطعة إلى حد بعيد. فالمنظومتان التي يصل إليهما متكلمان باللغة الإنكليزية، على اختلاف تجاربهما، هما منظومتان متقاطعتان، بمعنى أنّ ما يقوله الواحد منهما، يفهمه الآخر، وإن كان حقل الكلام أو الخبرة شاسعاً. وأكثر إلفاً، فإننا نلاحظ، في نطاق واسع من اللغات - كلّ اللغات التي درسناها بنحو جدّي في واقع الحال - وجود تقييدات بيّنة تحدّ نوع النظم التي تنبثق من الخبرات، المختلفة للغاية، التي يُحرزها أو يتعرّض لها الأشخاص.

ثمّ تفسير واحد ممكن لهذه الظاهر الملفتة، أستطيع أن أخطئه أو أقدمه بنحو اختطاطي schematic. والتفسير يتعلّق بالافتراض أنّ الفرد يباه يساهم بشكل كبير - بل هي المساهمة الكبرى - في تقديم البنية الاختطاطية العامة، وحتى المحتوى المعرفي الخاص الذي يستقيه من خبرته المحدودة والمتشظية.

فالشخص الذي يعرف لغة ما قد أحرز هذه المعرفة لأنّه قارب التجربة التعليمية من خلال خطة مفصلة تحدّد له نوع اللغة التي يتعرّض لها. أي، إذا أردنا أن نبسط الكلام، فإنّ على الطفل أن ينطلق من معرفة أنّه يسمع لغة بشرية واضحة ومحدودة النطاق، بمعنى أنّها لا تسمح إلا بنطاق ضيق من المتغيرات - بالطبع لسنا نقول إنّّه يعرف أنّ ما يسمعه هو اللغة الإنكليزية، أو الألمانية، أو الفرنسية، أو غيرها. ولأنّه يبدأ بهذه الاختطاطة عالية التنظيم ومحدودة النطاق، فهو قادر على القيام بتلك القفزة الهائلة من مجموعة من المعطيات المتشظية والمتآكلة إلى المعرفة المنظمة التي يتوافر عليها. كما يجب أن أضيف أننا نستطيع أن نقطع شوطاً - شوطاً طويلاً برأيي - نحو تشخيص هذا النظام المعرفي، أو ما أسّميه باللغة الجوانية، أو اللغة الغريزية، التي توصل الطفل إلى تعلّم اللغات. كما ويمكننا أن نقطع شوطاً طويلاً نحو نظام التمثيلات الذهنية التي تحصل حين اكتساب هذا النحو من المعرفة باللغة.

أستطيع أن أدعي، عندها، أنّ هذه المعرفة الغريزية، هذه الاختطاطة إذا أردتم، التي تجعل الوصول إلى معرفة معقدة من خلال معلومات مجتزأة ومبتسرة للغاية أمراً ممكناً، هي واحدة من الأسس المكوّنة للطبيعة البشرية. وهي كذلك لأنّ الدور الذي تضطلع به اللغة لا يقتصر على مجرد عملية التواصل، بل يتعدّها إلى التعبير عن الفكر، وإلى التفاعل مع الآخرين. وإني أتصور أنّ أمراً من نفس السنخ يصدق على مجالات أخرى من مجالات الإدراك والسلوك

البشريين.

إذا، هذه المجموعة، هذا الحشد من الاختطاطات، أو المبادئ الجوانية المنظمة، التي ترشد سلوكنا الاجتماعي والفكري والفردى، هي ما أعنيه حين أتكلّم عن مفهوم الطبيعة البشرية.

إلدرز: حسن، سيّد فوكو، حين أفكر بكتبك، ككتابي تاريخ الجنون والكلمات والأشياء، أكون انطباعاً بأنك لا تعمل على مستوى مختلف تماماً فحسب، بل إن هدفك مغاير تماماً. إذ حين أفكر بمفردة «الاختطاطية schematism» فيما يتصل بالطبيعة البشرية، أفترض أنك تحاول التمييز بين حقبات مختلفة لكل منها اختطاطاتها الخاصة. فما قولك في ذلك؟

فوكو: إذا لم يكن الأمر مزعجاً لكم، فأنتي سأجيب بالفرنسية لأنّ إنجليزيتي فقيرة إلى درجة تجعلني أخجل من اعتمادها في الإجابة.

صحيح. إنّ مقولة «الطبيعة البشرية» تثير عندي الارتباب، وذلك للسبب التالي: أعتقد أنّ من المفاهيم، أو المقولات، التي يمكن لعلم ما أن يستعملها، ما لا يتمتع بالمستوى نفسه من التبلور، وما لا يكون له، بصورة عامّة، الوظيفة نفسها، أو الاستعمال نفسه، في الخطاب العلمي. إذا أخذنا مثلاً البيولوجيا، فسأجد أنّ لبعض المفاهيم وظيفة تصنيف، وبعضها الآخر وظيفة تمييز، أو تحليل. بعض هذه المفاهيم يمكننا من وصف الأشياء (مفهوم «النسيج» مثلاً)، وبعضها يميّز بين العناصر (كما في «الخصائص الوراثية»)، أو يثبت علاقة ما («ردّ الفعل» مثلاً). وثمة، في الوقت عينه، عناصر لها دور في الخطاب (الخاص بهذا العلم)، وفي قواعد الاستدلال الداخلية الخاصة. ولكن ثمّ مفاهيم محيطيّة، تعيّن بها الممارسة العلمية هويّتها، وتتميّز بها عن الممارسات الأخرى، وتحدّد بها موضوعات اشتغالها، وتعرّف بواسطتها كلّية مهامّها المستقبلية. في الواقع، لقد نهض مفهوم «الحياة» بهذا الدور في البيولوجيا في حقبة معيّنة.

أمّا في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فبالكاد كان هذا المفهوم (الحياة) مستعملاً في دراسة الطبيعة: لقد كانوا يعمدون إلى تصنيف الكائنات الطبيعية، حيّة وغير حيّة، في قائمة تراتبية تبدأ بالأملح وتنتهي بالإنسان. والفصل بين الأملاح والنباتات والحيوانات لم يكن دقيقاً إلا بصورة نسبية. إستمولوجياً كان ينبغي تثبيت كل منها، مرّة واحدة وإلى الأبد. الأمر الوحيد الذي كان ذا قيمة هامة هو تثبيت وضع كل منها بصورة لا تقبل أي نقاش.

في أواخر القرن الثامن عشر كان وصف هذه الكائنات الطبيعية وتحليلها يُظهر، بفضل أدوات جدّ مطوّرة وتقنيات جديدة، مجالاً كاملاً من الأغراض، وحقلاً من العلاقات والتطوّرات، سمحت بتحديد الخاصيّة النوعيّة للبيولوجيا في معرفة الطبيعة.

فهل نستطيع أن نخلص إلى أن البحث في موضوع الحياة قد تكرّس أخيراً في البيولوجيا لتصير علم الحياة دون سواها؟ وهل كان مفهوم «الحياة» هو المسؤول عن تنظيم المعرفة البيولوجيّة؟ لا أظنّ ذلك؟ يبدو لي أن الاحتمال الأكثر قابليّة للأخذ به هو أن تحولات المعرفة البيولوجيّة في أواخر القرن الثامن عشر قد ظهرت، من جهة، بفضل سلسلة من المفاهيم الجديدة للخطاب العلمي، وأدّت، من جهة ثانية، إلى ولادة مفهوم «الحياة» الذي مكّننا من موضوعة هذا النوع من الخطاب العلمي، وتعيين حدوده. مفهوم «الحياة»، في رأيي، ليس مفهومًا علميًا. بل هو مؤشر إستمولوجي، كان لتصنيفه، وتعيينه، ولغير ذلك من وظائفه أثر على النقاشات العلميّة، لا على الموضوع قيد النقاش.

مقولة الطبيعة البشريّة، في ما يبدو لي، هي من النموذج نفسه. فليست دراسة الطبيعة البشريّة هي التي جعلت علماء اللسانيّة يكتشفون الإبدال الصرفي، أو جعلت فرويد يكتشف مبادئ تعبير الأحلام، أو أدّت بعلماء الأنثروبولوجيا إلى اكتشاف بنية الأساطير. يبدو لي، بالتالي، أن مقولة الطبيعة البشريّة، في تاريخ المعرفة، قد أدّت دور مؤشر إستمولوجي استعمل لتعيين بعض أنواع الخطاب في إزاء اللاهوت، أو البيولوجيا، أو التاريخ، وأجد صعوبة كبيرة في اعتبارها مفهومًا علميًا.

تشومسكي: أرى في المقام الأوّل أننا إن استطعنا تحديد خصائص البنية الإدراكيّة التي تجعل من تعلّم الطفل هذه المنظومات المعقّدة أمرًا ممكنًا، مثلاً، أقول إن استطعنا تحديدها في شبكات عصبيّة، فعندها لن أتردّد على الأقل في وصف هذه الخصائص على أنها من العناصر المكوّنة للطبيعة البشريّة. أي إن ثمة أمرًا معطى، غير قابل للتغيير، ويشكل أساساً لكلّ ما نفعله للاستفادة، في هذه الحالة، من قدراتنا العقليّة.

إلا أنني أودّ أن ألاحق بعض الشيء مسار التطوّر الذي رسمته حول مفهوم الحياة باعتباره مفهومًا منظّمًا في العلوم البيولوجيّة، الأمر الذي أوافق عليه بكلّه واقعا.

يبدو لي أنه يمكن للمرء أي يعتمد إلى شيء من التخمين - وأقول يخمن في هذه الحالة، لأننا نتحدّث عن المستقبل لا الماضي - ليسأل حول ما إذا كان مفهوم الطبيعة البشريّة، أو مفهوم الآليات الجوانيّة المنظّمة، أو مفهوم الاختطاطة الغريزيّة الذهنيّة (أو أيّا ما أردتم أن

تسموها إذ لا أرى فرقاً كبيراً بينها، لكن لنسمها الآن الطبيعة البشرية) لن تؤمن للبيولوجيا الذروة التالية التي تحاول الوصول إليها بعد أن أجابت - أقله في ذهن علماء البيولوجيا، وإن ظلّ الموضوع محل نقاش - عن بعض الأسئلة حول ماهية الحياة بنحو مُرضٍ.

بعبارة أخرى، ولأكون دقيقاً، هل من الممكن أن نقدّم تفسيرات بيولوجية أو حتى فيزيائية؟ هل من الممكن أن نشخص، بحسب المفاهيم الفيزيائية، المتوفرة لنا، قدرة العالم على اكتساب منظومات معرفية معقدة؟ بل أكثر من ذلك، وبنحو نقدي ما أمكن، هل نستطيع أن نفسّر مقدرة الطفل، متى ما أحرز هذه المنظومات المعرفية، على الاستفادة منها بطرق حرة وخلّاقة، بل ومتنوعة فعلاً، بالطريقة التي يقوم بها؟

هل يمكننا أن نفسّر بلغة بيولوجية، وفي نهاية المطاف بلغة فيزيائية، هذه الخصائص، أي تحصيل المعرفة، والاستفادة منها من ثم؟ إنني فعلاً لا أجد أي سبب يدفعني للقول إننا نستطيع فعل ذلك؛ إنها مسألة إيمان، فحسب، عند العلماء إذ يعتقدون أنهم، لنجاحهم في تفسير كثير من الأشياء الأخرى، سينجحون في تفسير ذلك.

قد يقول أحدهم إن هذا الموضوع هو من تنوعات إشكالية «الذهن والبدن» التقليدية، ولكن، إذا نظرنا إلى الماضي، ورأينا كيف كان العلم يحرز عدداً من أبرز إسهاماته، وإلى الطريقة التي توصل بها العلم إلى مفهوم الحياة، بعد أن كان فوق تصوّره لوقت طويل، عندها أعتقد أننا سنلاحظ أنّ في كثير من المراحل في التاريخ - في الواقع يشكل القرنان السابع عشر والثامن عشر أوضح الأمثلة على هذا الموضوع - كانت التطورات العلمية ممكنة بالتحديد لأنّ مجال العلم الفيزيائيّ بحدّ ذاته كان قد توسّع. قوى الجاذبية عند نيوتن باتت من الأمثلة الكلاسيكية. فبالنسبة إلى الديكارتيين، كانت الحركة عن بُعد أشبه الأشياء بالمفاهيم الصوفية الباطنة، وكذلك اعتبرها نيوتن خاصيّة غيبية، بل أمراً باطنياً لا ينتمي إلى العلم. إلّا أنّها، بالنسبة إلى الوعي العامّ للأجيال اللاحقة، باتت جزءاً أصيلاً من العلم.

ما حصل هو أنّ مفهوم البدن، أو ما هو جسمانيّ، قد تبدّل بالكامل. بالنسبة إلى ديكارتيّ متشدّد، إن وجد مثل هذا الشخص في يومنا، ليس ثمة من تفسير لسلوك الأجرام السماوية، وقطعاً ليس ثمة أيّ تفسير للظواهر التي تُفسّرها القوة الكهرومغناطيسية مثلاً. إلّا أنّ اتّساع أفق الفيزياء لحدّ الآن، واحتوائها لمفاهيم جديدة كلياً لم تكن متوفرة سابقاً، جعل من الممكن التقدّم ببنى أكثر تعقيداً تستطيع أن تستوعب نطاقاً واسعاً من هذه الظواهر.

الأولى في الفيزياء، وهذا يضاهي عجزها عن تفسير مفهوم الحياة.

كذلك، أظن أن البعض قد يتساءل حول ما إذا كانت العلوم الفيزيائية كما هي اليوم، ومنها البيولوجيا، تشتمل على المبادئ والمفاهيم التي تمكنها من تفسير القدرات الفكرية الجوانية للبشر، أو تفسير القدرة على استعمال هذه القدرات ضمن ظروف الحرية كما في حالة البشر. وإنني لا أجد سبباً يدفعني إلى الاعتقاد بأن البيولوجيا أو الفيزياء الحالية تشتمل على مفاهيم مماثلة. ولعله من أجل أن يحقق العلم انتصاره المقبل، أو يخطو الخطوة التالية، سنحتاج إلى التركيز على هذا المفهوم المنظم (الحياة)، وإلى توسعة منظورنا بحيث نقدر على التعاطي معه.

فوكو: نعم

إلدرز: سأحاول أن أطرح سؤالاً آخرًا أكثر دقة، وسأستنبطه من إجابتكما، لأنني أخاف إن لم أفعل ذلك أن نستغرق في نقاشنا في دقائق تقنية. لقد حصل لدي انطباع بأن واحدًا من أهم الاختلافات بينكما يعود إلى اختلاف مقاربتكما. فأنت، سيد فوكو، تهتم بشكل خاص بطريقة عمل العلم، أو العلماء، في حقبة بعينها، أما السيد تشومسكي فيبدو أنه يهتم أكثر بما يسمى سؤال الـ «لماذا»؛ لماذا نمتلك اللغة؟ ولا أعني بذلك مجرد فهم طريقة عمل اللغة، بل اكتشاف السبب الذي يقف وراء امتلاكنا إيها.

نحن نستطيع أن نحاول توضيح هذا الموضوع بطريقة أكثر عمومًا. أنت، سيد فوكو، ترسم حدود العقلانية في القرن الثامن عشر، في حين أن السيد تشومسكي يجمع عقلانية القرن الثامن عشر إلى مفاهيم أخرى كالحرية والإبداع.

لعلنا نستطيع أن نوضح هذه المسألة أكثر بأمثلة من القرنين السابع عشر والثامن عشر.

تشومسكي: يجب أن أقول، أولاً، أنني أقارب العقلانية الكلاسيكية لا كمؤرخ للعلوم، أو مؤرخ للفلسفة، بل من وجهة نظر مختلفة لشخص يمتلك مجموعة من المفاهيم العلمية، ويهتم بفهم كيفية قيام الناس، في مراحل سابقة، بتلمس السبيل المؤدي إلى هذه المفاهيم، مع احتمال أن يكونوا هم أنفسهم لم يلاحظوا قيامهم بذلك.

إذا، يمكن القول إنني أنظر إلى التاريخ لا كخبير بالآثريات يهتم باكتشاف وتحديد قيمة للتفكير في القرن السابع عشر - ولا أقصد أن أبخس من قيمة هذا النشاط، إلا أنه ليس محل اشتغالي - بل من منظور محب للفن، إذا أردتم، محب يريد أن ينظر إلى القرن السابع عشر

ليجد فيه أشياء ذات قيمة محدّدة تكتسبها، جزئياً، بسبب المنظور الذي يقاربها من خلاله. وأعتقد، دون الاعتراض على المقاربة الأخرى، أن مقاربتني مشروعة؛ بعبارة أخرى، أظنّ أنه من الممكن أن نعود إلى حقبات سابقة من التفكير العلمي، بناءً على أسس من فهمنا الحالي، وأن ندرك كيف قام المفكرون الكبار في تلك الحقبات، مع الأخذ بعين الاعتبار كلّ القيود التي كانت تعوقهم في ذلك الزمن، بتلمّس سبيلهم نحو مفاهيم وأفكار لم يكونوا واعيّن بها تماماً.

فمثلاً أعتقد أنّ أيّ شخص يمكنه أن يطبّق هذه الفكرة على فكره هو. من دون أن يحاول أن يقارن نفسه بالمفكرين العظماء السابقين، يستطيع أيّ شخص أن ينظر إلى حجم معرفته، ويسأل نفسه عمّا كان يعرفه منذ عشرين سنة ليرى أنّه كان يسعى بنحو ضبابي نحو أمر وصل إلى فهمه اليوم، هذا بالطبع إذا كان محظوظاً.

وإنّي أعتقد أنّه يمكن أن ننظر بنفس الطريقة إلى الماضي، دون تشويه رؤيتنا، وعلى هذا الأساس أريد أن أنظر إلى القرن السابع عشر. إذاً، حينما أنظر الآن إلى القرن السابع عشر، أو الثامن عشر، ما يصدمني بشكل خاصّ هو الطريقة التي أوصلت ديكارت وأتباعه إلى افتراض كون الذهن جوهرًا مفكرًا مستقلاً عن البدن. وإذا نظرت إلى السبب الذي أدّى بهم إلى القول بالذهن كجوهر ثان، أو مادّة مفكرة، فهو قدرة ديكارت على إقناع نفسه - خطأً أو صواباً، لسنا معيّنين الآن - أنّ الأحداث في العالم المادّي، بل الكثير ممّا في العالمين السلوكيّ والنفسيّ (الأحاسيس مثلاً)، يمكن تفسيره بحسب ما كان يُعتبر علم الفيزياء في زمانه - وهذه نظرة خاطئة كما نعرف اليوم - أي يمكن تفسير هذه الأحداث على أنّها أشياء ترتطم ببعضها وتدور وتتحرّك وما شابه.

هو أعتقد أنّه يستطيع على هذا الأساس، أساس المبدأ الميكانيكيّ، أن يفسّر حقلاً معيّنًا من الظواهر. لكنّه وجد أنّ هناك حقولاً أخرى لا يمكن تفسيرها على أساسه. لأجل ذلك، نحت ديكارت مبدأً خلاقاً (آخر) وسلم به، لإعطاء قيمة لهذا الحقل من الظواهر، وهو مبدأ الذهن الذي يمتلك خصائص خاصّة به. وقام أتباع ديكارت فيما بعد، ومنهم كثيرون ممّن لم يعتبروا أنفسهم ديكارتيين - لدرجة أنّ الواحد منهم كان يرى نفسه معادياً بشدّة للعقلانيّة - بتطوير مفهوم الإبداع في ظلّ منظومة من القواعد.

لن أستغرق في التفاصيل، إلّا أنّ بحثي في هذا الموضوع أوصلني إلى فريدريش فلهيلم فون همبولدت الذي، وبكلّ تأكيد، لم يعتبر نفسه ديكارتيّاً. إلّا أنّه مع ذلك، وإن صدر عن

إطار مختلف، واشتغل في حقبة أخرى، فإنه، بنحو هو غاية في الإبداع والأهمية، قد طور بدوره مفهوم الصورة (بمعنى ما يقابل المادة) المستبطنة. والصورة المستبطنة هي، بعبارة ثانية، مفهوم الإبداع في ظل منظومة من القواعد. وهمبولدت، في ذلك، كان مهجوساً بنفسه هو اجس الديكارتيين، أي إنه كان يعاني من نفس المضلات، وقد اجترح حلاً مماثلاً لحلهم.

إنني أرى، وهنا أختلف مع كثير من زملائي، أن حركة ديكارت في التسليم بجوهر ثان جاءت ضمن حركة علمية بامتياز، ولم تكن حركة متافيزيقية أو ضد-علمية. في الواقع، كانت أشبه ما تكون، وبطرق مختلفة، بحركة نيوتن الفكرية حين صاغ مبدأ التأثير أو التحريك عن بُعد؛ كان يتجه نحو نطاق الغيبيات إذا أردتم. كان يذهب نحو أمور تتجاوز العلوم المبنية على أسس متينة. بمعايير ذلك العصر، وكان يحاول أن يدمجها بتلك العلوم عبر تطوير نظرية قادرة على استيعاب تلك المقولات وتوضيحها.

الآن، أظن أن ديكارت قام بحركة فكرية مماثلة بافترضه جوهرًا ثانيًا. وهو بالطبع فشل حيث نجح نيوتن، ذلك أنه لم يستطع أن يرسى دعائم رياضية لنظريته حول الذهن، كما فعل نيوتن وأتباعه الذين وضعوا قواعد نظرية رياضية حول كيانات فيزيائية مادية، ما أدخل تلك المفاهيم الغيبية، كمفهوم التأثير عن بعد، ولاحقاً مفهوم القوى الكهرومغناطيسية وغيرها، ضمن العلم.

إلا أن ذلك يفرض علينا، بحسب اعتقادي، مهمة تطوير ما قاموا به، أي التقدم بنظرية رياضية حول الذهن؛ وأعني بذلك نظرية محددة، متمفصلة، واضحة التركيب، وبمجردة، تحمل نتائج إمبريقية تجريدية، تسمح لنا بأن نعرف ما إذا كانت النظرية صحيحة أم لا، وما إذا كانت تسير في مسار صحيح أم لا. ففي الوقت عينه الذي تحرز فيه خصائص النظرية الرياضية، أي الصرامة والدقة، فإنها تشتمل على بنية تجيز لنا استنباط الأحكام بناءً على الافتراضات، وغير ذلك.

وأنا سأشرع من هذه الوجهة لأحاول أن أنظر مجددًا إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأختار بعض النقاط، وهي حاضرة بالفعل، وإن كنت أصرّ وأؤكد على أن المفكرين المعنيين، أي الذين أُلجأ إليهم كمصادر، قد لا يروا إلى الأمور كما أفعل.

إلدرز: سيد فوكو، أعتقد أنك ستقدم الآن نقدًا شديدًا لما ورد.

فوكو: لا... هنالك، بالضبط، مسألة، أو مسألتان، تاريخيتان. لا أستطيع أن أعترض على بيانك الذي اشتمل عليه تحليلك التاريخي، لكنني أريد أن أضيف شيئاً: عندما نتحدث عن الإبداعية كما كان يفهمها ديكرت، أتساءل ما إذا كنت تنسب إلى ديكرت فكرة نبذها عند بعض لاحقيه، أو حتى بعض معاصريه. فتبعاً لديكرت، لم يكن الذهن مبدعاً حقاً، بل إنه يرى ويدرك ويتنور بالدليل.

وإلى ذلك، فالمسألة التي لم يحلها ديكرت أبداً، ولم يلورها بصورة كاملة، كانت مسألة فهم الكيفية التي يمكن بها الانتقال من واحدة من الأفكار الواضحة والتميزة إلى أخرى، أو من أحد الحدوس المباشرة إلى آخر، وأي مكانة يجب أن تُعطى للدليل على هذا الانتقال. لا أستطيع أن أجد، تبعاً لرأي ديكرت، إبداعاً، لا في اللحظة التي فيها يدرك الفكر الحقيقة، ولا في الانتقال من حقيقة إلى أخرى.

وعلى العكس من ذلك، في ما أعتقد، ستجد، في الحقبة ذاتها، عند كل من باسكال وليبنيز، شيئاً أقرب إلى ما تبحث عنه. بكلام آخر، لدى باسكال، وكل تيار التفكير المسيحي الأوغسطيني، ستجد كلاماً على ذهن عميق، ذهن منطو على خصوصية ذاته، ممسوس بشيء من اللاوعي، يستطيع أن ينمي استعداداته الكامنة من خلال تعميق الذات. ولهذا فإني أرى أن قواعد «بور رويال»^(٢) التي تستندون إليها هي أوغسطينية، أكثر مما هي ديكرتية.

إضافة إلى ذلك، يوجد عند ليبنيز شيء سيسركم بكل تأكيد، عنيت فكرة أنه يوجد، في أعماق الفكر، شبكة من العلاقات المنطقية التي تشكل العقلائي الذي، بمعنى ما، لا يعني الوعي، أو العقلائي بما هو غير واع، الشكل الظاهر، وإن ما زال غامضاً، للعقل الذي تنميه المونادة أو الفرد شيئاً فشيئاً، والذي بفضل فهم العالم كله. وإن كان لي من انتقاد بسيط، فهو يرتبط بهذه النقطة.

إلدرز: لحظة من فضلك سيد تشومسكي.

إني لا أعتقد أنه سؤال في النقد التاريخي، بل هو يتعلق بتشكيل رؤيتك الخاصة لهذه المفاهيم الأساسية.

فوكو: ولكن آراءنا الأساسية يمكن أن تبرهن بواسطة تحليلات دقيقة كهذه.

(٢) التي تقول بأن قواعد اللغة كلية أو عالمية. المترجم.

الدرز: حسناً، ولكنني أذكر من بعض مقاطع كتابك، تاريخ الجنون، أنه يصف القرنين السابع عشر والثامن عشر باعتبارهما فترات إقصاء وقمع واضطهاد، بينما يرى السيد تشومسكي أن هذه الفترة كانت غنية بالإبداع والتفرد.

لماذا نجد في تلك الحقبة، لأول مرة، عيادات نفسية مغلقة ومصحات عقلية؟ أعتقد أن هذا سؤال تأسيسي بكل تأكيد.

فوكو: بالنسبة للإبداعية، بكل تأكيد! ولكن لا أعلم. ربما يرغب السيد تشومسكي بالكلام على هذا الموضوع.

الدرز: لا لا، أرجوك تابع.

فوكو: ببساطة، أرغب أن أقول ما يلي. في الدراسات التاريخية التي تمكنت من القيام بها، أو تلك التي ألزمت نفسي القيام بها، فإنني لم أخصص سوى حيز صغير لما تسمونه إبداعية الأفراد، أي لقدرتهم على الإبداع، لقابليتهم ابتكار مفاهيم، ونظريات، أو حقائق علمية.

لكنني أعتقد أن مشكلتي مختلفة عن مشكلة السيد تشومسكي. فالسيد تشومسكي قد خاض معركته ضد المدرسة السلوكية في الألسنية، التي لم تنسب شيئاً، تقريباً، إلى إبداعية الذات المتكلمة. فهذه الذات لم تكن أكثر من نوع من السطح الذي تراكم عليه المعلومات، شيئاً فشيئاً، فتقوم بمزجها لاحقاً.

في حقل تاريخ العلوم، أو على الأعم، تاريخ الفكر، كانت المشكلة مختلفة كلياً. فتاريخ المعرفة حاول، لفترة طويلة، أن يخضع نفسه لمقتضيين؛ الأول مقتضى النسبة: ينبغي لكل اكتشاف أن لا يوضع ويؤرخ فحسب، بل أن يُنسب إلى أحد؛ ينبغي أن يكون له مخترع. ينبغي أن يكون أحدهم مسؤولاً عنه. أما الظواهر العامة، أو الجماعية، التي، بطبيعتها، لا تقبل الانتساب، فعادة ما تُزدرى وتُسلب القيمة، من خلالها توصيفها بكلمات من مثل «تراث أو تقليد»، و«ذهنية»، و«أنماط»، وجعلها تقوم بالدور السلبي ككباح يكبل «أصالة» المبتكر. بإيجاز، لهذا الاعتبار علاقة مع مبدأ سيادة الذات في ارتباطها بتاريخ المعرفة.

المقتضى الثاني، بدوره، لا يهتم بإنقاذ فاعل المعرفة، وإنما يهتم بإنقاذ الحقيقة؛ فلكي لا تختلط الحقيقة بالتاريخ، من الضروري، ليس أن تكون الحقيقة في التاريخ، وإنما فقط أن تظهر فيه، بعد أن كانت تتجول في الظل، مخفية عن عيون الناس، وغير مقبولة بالنسبة لهم، وإن بصورة مؤقتة، وتنتظر، في وضعها هذا، أن يأتي من يكشف النقاب عنها.

بذلك، يصبح تاريخ الحقيقة، بصورة أساسية، تاريخ تأخر ظهورها، تاريخ تنزّلها، اختفاء العوائق التي حالت، حتّى الآن، بينها وبين الدخول في حقل الضوء. بالنسبة للحقيقة، فإن دور البعد التاريخي للمعرفة سلبي على الدوام.

لا يصعب أن نرى أن هذين المقتضيين يتداخلان. فالظواهر الجماعية (الجماعية) والتفكير المشترك، والأفكار المسبقة المرتبطة بأساطير حقبة معينة، تشكّل جميعها عوائق ينبغي لفاعل المعرفة أن يتغلب عليها ليصل، أخيراً، إلى الحقيقة؛ ينبغي له أن يتعد عن مركز دائرة السائد لكي يتمكن من الاكتشاف. على مستوى معين، يبدو أنّ هذا ممّا يُدخل بعض «الرومانسية» على تاريخ العلم: «عزلة رجل الحقيقة»؛ «الأصالة التي انفتحت مجدداً على الأصيل، بوساطة التاريخ ورغماً عنه». أظن أنّ الأمر يتعلّق بفرض نظرية للمعرفة وفاء للمعرفة على تاريخ المعرفة.

ولكن، ماذا لو كان فهم علاقة فاعل المعرفة بالحقيقة نتيجة من نتائج المعرفة؟ ماذا لو كان الفهم تشكّلاً معقّداً، متعدّد الأبعاد، غير فرديّ، و«غير خاضع للفاعل»، ومُنتجاً لمفاعيل الحقيقة؟ إذ ذاك، ينبغي إعادة الاعتبار إلى الجانب الإيجابي لكل هذا البعد الذي قد جعله تاريخ العلوم سلبياً، وتحليل القوة المنتجة للمعرفة بوصفها ممارسةً جماعيةً، وبالتالي، إعادة توضيح الأفراد ومعرفتهم في سياق تطوّر علم يشتغل، في لحظة معينة، تبعاً لبعض القواعد التي يمكن تسجيلها ووصفها.

ستقولون لي إنّ كلّ مؤرّخي العلم الماركسيّين يفعلون ذلك منذ زمن بعيد، ولكن، عندما يرى المرء كيف يشتغلون على تلك الظواهر، وبصورة خاصّة، كيف يقابلون بين العلم من جهة، وفكرتي الوعي والأيدولوجيا، من جهة ثانية، فسيذكر أنّ مؤرّخيننا (الماركسيّين) لا صلة لهم، بنسبة أو بأخرى، بنظرية المعرفة.

في ما يخصّني، فإنّني، غالباً، مهتمّ بإحلال تحولات الفهم محلّ تاريخ اكتشافات المعرفة، وبالتالي، فإنّ لي، ظاهرياً على الأقل، موقفاً من الإبداعية يختلف كلياً عن موقف السيد تشومسكي، لأنّ الأمر، بالنسبة إليّ، يتعلّق بمحو معضلة ازدواجية الذات العارفة، بينما، بالنسبة إليه، فهو يرتبط بالسماح للمعضلة بإعادة الظهور.

وإذا تمكّن من جعلها تعود إلى الظهور، وإذا وصفها، فلاّن ذلك كان ممكناً. لقد حلّل اللسانيّون الكلام، منذ زمن بعيد، بوصفه نسقاً ذا قيمة جماعية. أمّا الفهم، بوصفه كلاً جماعياً من القواعد التي تمكّن هذه المعرفة أو تلك من الظهور في حقبة معينة، فلم يُدرس

«الفا حتى اليوم؛ ولكنه مع ذلك، يقدم بعض الموصفات الإيجابية للباحث الملاحظ. خذ الطب في القرن الثامن عشر. اقرأ عشرين مؤلفاً طبياً - لا يهم أيها تختار - من المؤلفات السائدة بين الأعوام ١٧٧٠ و ١٧٨٠، ثم عشرين أخرى صادرة ما بين ١٨٢٠ و ١٨٣٠. من لي أن أقول إن كل شيء قد تغير في غضون أربعين أو خمسين عاماً: ليس فقط الأدوية والأمراض وتصنيفها، وإنما منحنى النظر وأفق ذلك.

من كان مسؤولاً عن ذلك؟ من كان فاعله؟

إن الأمر يتعلق بتحول جمعي معقد أصاب الفهم الطبي في ممارسته وفي قواعده. هذا التحول بعيد عن أن يكون سلبياً، إنه إلغاء للسلبية، وإزالة لحاجز، واختفاء للأحكام المسبقة، ترك للأساطير التقليدية، وتراجع للمعتقدات اللاعقلانية، وأخيراً ولوج حر إلى حقل التجربة والعقل.

وهذا ما يمثل تطبيقاً لـ «شبكة Grille» جديدة كلياً، لها خياراتها ومستثنياتها؛ إنها مسرحية، أو مقطوعة، جديدة تماماً، مع ما يخصها من قواعد، وقرارات، وحدود، ومنطق داخلي، وثوابت تتوقف عليها متغيراتها، ودروب مغلقة النهايات، وكل ما يؤدي إلى إعادة تعديل نقطة الانطلاق. وإن الفهم ليكن في هذا النحو من الاشتغال.

وعليه، فإن المرء إذا درس تاريخ المعرفة، سيجد اتجاهين للتحليل: تبعاً للأول، ينبغي إظهار كيف، وفي أية ظروف، ولأى سبب، يتغير الفهم في قواعده المكونة له، من دون المرور بـ «مبتكر» أصيل يكتشف «الحقيقة». وتبعاً للثاني، على الدارس أن يظهر كيف أن اشتغال قواعد الفهم يمكن أن ينتج، لدى فرد ما، معرفة جديدة وغير منشورة.

هنا يتصل عملي بمشروع السيد تشومسكي، وإن مناهج ناقصة ومن نمط أدنى. والفكرة هي تفسير كيفية قيام الأفراد بإنتاج كليات، أو جمعيات، انطلاقاً من قواعد قليلة أو عناصر محدّدة. لكي يعالج هذه المسألة، على السيد تشومسكي أن يدخل معضلة الفاعل (الذات العارفة) في الإعراب النحوي من جديد. ولكي أعالج مسألة مشابهة في الحقل التاريخي الذي هو مورد اهتمامي، عليّ أن أفعل العكس: أي إدخال وجهة نظر الفهم - في قواعده وأنساقه وتحولات كلياته - في لعبة المعرفة الفردية. في كلا الحالين، لا تُعالج مسألة الإبداعية بالصورة نفسها. أو على الأصح، لا يمكن أن تصاغ بالعبارات نفسها، إذا أخذنا بالاعتبار اختلاف الأنساق المعرفية التي تندرج فيها.

تشومسكي: أعتقد أننا في هذا الجزء لا نتقاطع على الموضوع نفسه، وذلك بسبب الاستخدام المختلف لمفردة «إبداعية». وأود أن أقول إن استخدامي للمصطلح يحمل بُعداً غريباً بعض الشيء، لذا فإن عبء الاستدلال يقع على عاتقي لا على عاتقك. إذ إنني حين أتكلّم عن الإبداع، أو الخلاقية، فأنا لا أربطه بنحو من القيمة التي عادةً ما تتبادر إلى الذهن بشكل طبيعيّ حين الحديث عن الإبداع. إذ حين الحديث عن الإبداع العلميّ فأنت تتحدّث عن إنجازات كتلك التي حقّقها نيوتن. أمّا الإبداع في السياق الذي أعنيه فهو عمل إنسانيّ طبيعيّ للغاية.

إنني أتحدّث عن ذاك النحو من الإبداع الذي يظهره أيّ طفل عندما يتعاطى مع ظرف مختلف، أو وضع مستجدّ. فهو يستطيع أن يشخصه بشكل جيّد، وأن يتفاعل معه بطريقة صحيحة، وأن يُحدّث عنه، وأن يفكر فيه بطريقة جديدة وما إلى ذلك. أعتقد أن من الصواب أن نسمّي هذه الأفعال بالمبدعة، لكنّها قطعاً ليست بمستوى إبداع أفعال نيوتن.

قد يكون صحيحاً، في الواقع، أن الإبداع في الفنون والعلوم، أي ذاك الذي يتعدّى ما هو طبيعيّ، قد ينطوي على خصائص من الطبيعة البشرية، قد لا تكون موجودة بشكلها المتطوّر الكامل عند عموم البشر، وقد لا تشكّل جزءاً من الإبداع الذي نجده بنحو طبيعيّ أو عاديّ. لكن، في اعتقادي، فإنّ بإمكان العلم أن ينظر إلى مشكلة الإبداع، في المستوى الذي ذكرته، كموضوع يمكن أن نعتبره داخل علميّ. إلّا أنني لا أوّمن، وأشكّ بأنك ستوافقني الرأي، بأنّ العلم يستطيع أن يتطلّع قدماً، على الأقل في المستقبل القريب، إلى إحكام القبضة على القدرة على الإبداع الحقيقيّ، أي على إنجازات المبدعين والعلماء العظام، إذ ليس لديه أمل حتّى بأن يؤقلم هذه الظواهر الفريدة - بمعنى اعتبارها داخل - علميّة - حتّى يستطيع القبض عليها.

أمّا ما قلته في ما يخصّ تاريخ العلم، فأعتقد أن هذا الأمر صحيح، ويكشف الكثير. وهو في الواقع وثيق الصلة بما يحصل، في يومنا، في مجالات علم النفس واللسانيّات وفلسفة الذهن. أي إنني أوافق أن هناك موضوعات محدّدة قُمعت، أو وُضعت جانباً، خلال فترة التقدّم العلميّ في القرون القليلة الماضية.

فمثلاً، كان الاهتمام بالإبداع الاعتياديّ - من النوع الذي في بالي - حاضراً عند ديكارت؛ حين يتكلّم، مثلاً، عن الفرق بين البيغاء الذي يستطيع أن يقلّد ما يُردّد أمامه من أقوال، وبين الإنسان الذي يستطيع أن يقول أموراً جديدة تناسب الوضع الذي هو فيه،

وحين يرى في هذا الفعل الخاصية المميزة التي ترسم الحدود التي تقف عندها الفيزياء قبل أن تنتقل إلى علوم الذهن - لأستعمل تعبيراً معاصراً. ولا أخالفك، كذلك، في تعليقاتك حول المصادر الأخرى للموضوعات التي نناقشها. فالتصورات حول تنظيم بنية الجملة كانت قد وُضعت جانباً لفترة طويلة إثر التقدّمات الهائلة التي حقّقها ويليام جونز وغيره في تطوير علم فقه اللغة المقارن بمجمله.

لكّني أظنّ، الآن، أننا نستطيع أن نذهب إلى ما بعد تلك الحقبة التي كان لزاماً فيها نسيان هذه الظواهر، والادّعاء أنها غير موجودة، والالتفات إلى أمور أخرى. في هذه الفترة من علم فقه اللغة المقارن، ومن اللسانية البنيوية، كما وفي كثير من علم النفس السلوكي، وغير ذلك مما نتج عن التقاليد الإمبريقية في دراسة الذهن والسلوك، يمكننا أن نضع جانباً هذه التقييدات، وأن نأخذ بعين الاعتبار حصراً تلك الأفكار التي أدّت إلى حراك واسع في التفكير والتطلّعات في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأن ندمج كلّ ذلك في علم للإنسان ذي نطاق أوسع وأعمق على ما أعتقد، الأمر الذي سيعطي دوراً أكمل، ولو أننا لا نتوقع منه أن يعطي دوراً مهماً تاماً، لتلك المفاهيم من قبيل الخلاقة والإبداع والحرية، وإنتاج جداول من المقولات الجديدة والعناصر الجديدة من الفكر والسلوك ضمن منظومة من القواعد والاختطاطات. هذه هي التصورات التي أعتقد أننا نستطيع أن نحاول فهمها. إلدرز: حسناً، هل أستطيع أن أطلب منك، أولاً، أن تختصر في إجاباتك؟ [يضحك فوكو].

أعتقد أن أحد الالتباسات - إن كان ثمّ من التباس - التي وقعت حين مناقشتك الحرية والإبداع هي من واقع أنّ السيّد تشومسكي ينطلق من عدد محدّد من القواعد ليستخرج منه احتمالات لا متناهية في مجال التطبيق، بينما أنت، سيّد فوكو، تشدّد على لابدئية «شبكة» الحتميات التاريخية والنفسية، التي تنطبق أيضاً على الطريقة التي نكتشف بها أفكاراً جديدة.

لعلنا نستطيع أن نحلّ هذا الموضوع بطريقة ما، لا بتحليل المسار العلمي، بل بتحليل مسار، أو عملية، تفكيرنا. فحين تكتشف قواعد تأسيسية جديدة، سيّد فوكو، أقلّه فيما يرتبط بإبداعاتك، هل تؤمن بأن شيئاً ما يطرأ يجعلك تتحرّر، وأن شيئاً ما كان يتطوّر؟ لعلك تكتشف فيما بعد أنه ليس شيئاً جديداً، لكن، هل تؤمن، أنت، أن في نفس شخصيتك خلاقة وحرية تعملان سوية أم لا؟

فوكو: أوه، أنت تعلم، أنا لا أعتقد أن التجربة الشخصية هامة جدّاً في مسألة من هذا القبيل.

لا. أعتقد أنه يوجد، واقعاً، شبه كبير، بين ما قاله السيد تشومسكي، وما أحاول أن أبرهنه. بتعبير آخر، يوجد، واقعاً، فقط إبداعات ممكنة، وابتكارات ممكنة. فيما خص المعرفة أو اللغة، يمكن، فقط، إنتاج شيء جديد بتشغيل عدد من القواعد التي تحدّد مقبولة، أو نحوية، منطوق ما في مجال الكلام، ومدى علمية منطوق ما في مجال العلم.

وهكذا، فعلماء الألسنية، قبل السيد تشومسكي، ركزوا، غالباً، على بناء المنطوق (الجملة)، وبصورة أقل، على التجديد أو الابتكار الذي يحمله كل منطوق جديد، مكتوب أو مسموع. في تاريخ العلوم، أو تاريخ الفكر، كان التركيز على الإبداع الفردي، وكانوا يتجاهلون القواعد المشتركة والعامة التي تؤثر بصورة خفية خلال كل اكتشاف علمي، أو اختراع تقني، أو تجديد فلسفي. بهذا الاعتبار، فعندما أعتقد خطأ أنني أقول شيئاً جديداً، فإنني أدرك، على الأقل، أن في منطوقي الجديد هذا قواعد عملت على إخراجها، أو صياغتها - قواعد إبستمولوجية، وليس فقط قواعد ألسنية. وهذه القواعد هي ما يميز المعرفة العلمية المعاصرة.

تشومسكي: لعلي أستطيع أن أتفاعل مع هذه التعليقات، من خلال نطاق عملي، بطريقة تسلط الضوء على ذلك.

لنفكر مجدداً بالطفل الذي يملك في عقله شيئاً من الاختطاطة التي تحدّد طبيعة اللغة التي يستطيع أن يتعلمها. ثم، بعد تحصيل الخبرة، يتعلم اللغة التي تشتمل على هذه الخبرة. وهذا تصرف طبيعي؛ أي تصرف شخص ذي ذكاء طبيعي، لكنه فعل مبدع للغاية.

ولو نظر مريخي إلى هذا السياق من تحصيل هذه المنظومة المعقدة والواسعة، والصعبة الفهم، من المعرفة على أساس هذه الكمية الضئيلة من المعلومات، سيرى في هذا الأمر إبداعاً وخلقاً. بل إن المريخي سيعتبره، على ما أعتقد، إنجازاً لا يقل أهمية عن أي إنجاز يحققه، فلنقل، عالم في مجال الفيزياء وضع نظرية على أساس المعلومات التي قدّمت له. على كل حال، لو لاحظ هذا المريخي المفترض أن كل طفل طبيعي يحمل تلقائياً القدرة على القيام بهذا الفعل الخلاق، وأن كل الأطفال يقومون بهذا الفعل بنفس الطريقة دون أن يواجهوا أي صعوبة، بينما يأخذ التقدم المبدع قروناً من العبقريّة لينتقل من الدليل إلى النظرية العلمية، عندها سيستنتج، إذا كان عقلياً، أن بنية المعرفة التي تحصيل في تعلم اللغة هي شأن من الشؤون الجوانية لذهن الإنسان، أو هي ناتجة عن بنية ذهنية جوانية. فذهننا ليس مُصمماً بحيث إنك إذا نظرت إلى أي ظاهرة في العالم تبادرت إليه النظرية الفيزيائية،

فتكتبها وتنتجها؛ هذه ليست طريقة عمل ذهننا.

لكنني أعتقد، مع ذلك، أن هناك نقطة ارتباط محتملة، وأظن أنه من الجيد أن نتوسع فيها. وهي كيف يمكن لنا أن نبني أي نوع من أنواع النظرية العلمية مطلقاً؟ كيف يمكن أن تصل مجموعة من العلماء، بل قل مجموعة من العباقرة، على المدى الطويل، إلى نظرية، أقله في بعض الحالات، عميقة، أو ملائمة، بالمعنى التجريبي؟ هذه حقيقة مهمة.

وفي الواقع، لو لم يكن هؤلاء العلماء، والعباقرة من ضمنهم، يشرعون من تقييدات ضيقة فيما خصّ نوع النظريات العلمية الممكنة، ولو لم يكن لهم بنية ذهنية ما، تحدّد بنحو غير واع معنى النظرية العلمية الممكنة، فإنّ هذه القفزة الاستنباطية كانت لتكون مستحيلة. وكذلك، لو لم يشتمل الطفل على بنية ذهنية جَوَانِيَّة، تحدّد معنى اللغة البشرية بنحو ضيق، فالقفزة من المعطيات المحدودة إلى معرفة اللغة كانت لتكون مستحيلة.

إذا، بالرغم من أن اشتقاق المعرفة الفيزيائية، أو النظرية الفيزيائية، من المعطيات المحدودة المتوافرة، أمر صعب ومعقّد بالنسبة كائن مثلنا، بل هو أمر يستغرق زمناً ممتداً، ويحتاج إلى عبقرية، لكن، مع ذلك، فإنّه، كإنجاز، لا يختلف كثيراً عن اكتشاف الطفل العادي لبنية اللغة: أي كلاهما يتحقّق على أساس وجود تقييدات وضوابط ابتدائية تعيّن نطاق النظريات الممكنة. فإن لم تكن نقطة الانطلاق هي معرفة أن بعض الأمور فقط تصلح كنظرية، فأبى استنباط يكون ممكناً عندها؟ إذ يمكن للمعلومة أن تأخذك إلى أي مكان وفي أي اتجاه. وحقيقة أن العلم يتقدّم ويتحوّل تثبت لنا أن مثل هذه القيود الابتدائية والبنى موجودة بالفعل.

فإذا ما أردنا حقاً أن نطوّر نظرية حول عملية الإبداع العلمي، أو الفني إن شئت، فأظن أن علينا أن نركّز على تلك المجموعة من الشروط التي، من جهة، تحدّد نطاق معرفتنا المحتملة وتقيده، وتسمح، من جهة أخرى، بتحقيق قفزة استنباطية نحو منظومات معقّدة من المعرفة على أساس كمّية ضئيلة من المعلومات. وهذا، بحسب ما أرى، يشكّل طريقاً للتقدّم نحو نظرية في الإبداع العلمي، أو، في الواقع، نحو أيّ سؤال حول الاستمولوجيا.

إلدرز: عندي انطباع أننا سنجد، فيما لو أخذنا هذه المسألة التي تتناول القيود الأولية مع كلّ احتمالات الإبداع فيها، أن السيد تشومسكي لا يرى تعارضاً بين الحرية والقواعد، بل الواحد منهما ينطوي على الآخر. إلّا أن المسألة، فيما أرى، هي عكس ذلك بالنسبة إلى السيد فوكو. إلّا أن يرجع هذا الاختلاف، لأنّ هذه نقطة تأسيسية مهمة جداً في هذا النقاش،

وأتمنى أن نستطيع أن نستفيض فيها بعض الشيء؟

لأعيد صياغة سؤالي بكلمات مختلفة: هل تستطيع أن تتصوّر معرفةً كليّةً تخلو، رغم كليّتها، من أيّ شكل من أشكال الاضطهاد؟

فوكو: حسنًا، قد لا أكون فهمت جيدًا ما قاله السيّد تشومسكي، ولكن يبدو لي، فيما قاله، أن ثمة ما يخلق مشكلةً صغيرة؟

أعتقد أنك كنت تتناول عددًا محدودًا من الإمكانيات في مجال النظرية العلمية. هذا يصحّ، إذا حصرت الأمر في حقبة قصيرة نسبيًا، ولكن إذا أخذت حقبةً طويلةً، فما يلفتني، بصورة واضحة، هو تولّد الإمكانيات عن طريق التشعب divergence. لزم من طويل، ساد الاعتقاد أن العلوم – المعرفة – تتبّع، في تطوُّرها، خطّ تقدّم يحكمه مبدأ النموّ ومبدأ تقاطع convergence كل هذه الأنواع من المعرفة. مع ذلك، فعندما نرى كيف نما الفهم الأوروبي الذي انتهى إلى أن يصبح الفهم العالميّ الشامل، تاريخيًا وجغرافيًا، فهل بإمكاننا أن نثبت أنه كان هنالك نموّ متصاعد؟ أفضل أن أقول إنه كان هناك تحوّل.

فلنأخذ، مثلاً، تصنيفات الحيوانات والنباتات. كم من مرّة أعيدت كتابتها، منذ العصور الوسطى، تبعًا لقواعد مغايرة كليًا لما سبق؟ فمن قواعد الرمزية، إلى قواعد التاريخ الطبيعيّ، فقواعد التشرّيح المقارن، فنظرية التطوُّر. وفي كل مرّة، تجعل إعادة الكتابة هذه العلم مختلفًا كليًا في وظائفه، وفي فعاليّة اشتغاله، وفي علاقاته الداخليّة. لدينا هنا تشعب أكثر مما لدينا نموّ متصاعد. أفضل أن أقول إنه يوجد طرق متعدّدة لجعل عدد صغير من المعارف العلميّة ممكنة في الوقت نفسه. بالنتيجة، هنالك دائمًا، من وجهة نظر معيّنة، فائض من المعطيات ذات العلاقة بأنساق ممكنة لحقبة زمنيّة محدّدة. وهذا ما يفرض عليها أن تجرّب في هذه الحدود، وما يمنع إبداعيتها من التحقق. إلى جانب هذه الوجهة، هنالك وجهة أخرى، هي وجهة نظر المؤرّخ؛ فائض أو تكاثر في الأنساق لعدد قليل من المعطيات. ومن هنا تأتي الفكرة الشائعة والقاتلة إن اكتشاف الوقائع (الظواهر) الجديدة هي التي تحدّد حركة تاريخ العلم.

تشومسكي: هنا، مرّة أخرى، دعني أحاول أن أتقدّم بصياغة. إنني أوافقك في تصوّرك حول التقدّم العلميّ، إذ إنني لا أظنّ أنّ التقدّم العلميّ هو مجرد زيادة تراكميّة لمعارف جديدة، أو تشرّب لنظريات جديدة، وما إلى ذلك. بل هو، كما تقول، ذو طابع متقطّع، بحيث يتناسى بعض المشاكل، ويقفز نحو نظريات أخرى...

فوكو: ويحوّر المعرفة القديمة إياها.

تشومسكي: صحيح، لكنني أعتقد أنّ بالإمكان تخمين تفسير لذلك. وإذا ما بسطنا الأمر إلى أقصى الحدود - وأنا فعلاً لا أعني ما أقوله حرفياً - فإنّ الخطوط العريضة التالية صائبة شيئاً ما: يبدو الأمر وكأننا، كبشر، ذوو تنظيم بيولوجي محدد، نملك في رؤوسنا، كبداية، مجموعة من البنى الفكرية المحتملة، أو العلوم المحتملة.

وإذا ما صادف أن يتقاطع أحد وجوه الحقيقة مع أحد هذه المباني في ذهننا، فإننا نتوافر عندها على علم؛ أي إنه ومن حسن الحظ أن تلتقي مباني ذهننا مع مباني إحدى أوجه الواقع بشكل كاف لتطوير علم واضح المعالم.

وهذا التقيّد الأولي، في أذهاننا، هو بالتحديد ما يرفد الغنى والإبداع العظيمين في المعرفة العلمية. ومن المهم أن نوّكد - وهذا يتعلّق بالنقطة التي أثارها حول التقييد والحرية - على أنّه لولا هذه القيود لما أمكن حصول فعل الإبداع التي ينتقل بنا من كمّ ضئيل من المعرفة، وكمّ ضئيل من الخبرة، إلى معرفة غنيّة، ومعقّدة، ومنظمة، وعالية التمثيل، لأنّه لو كان كلّ شيء ممكناً، لما كان شيء ممكناً.

لكن، وبالتحديد، بسبب هذه الخاصية في أذهاننا، والتي لا نفهمها بالتفصيل - وإن كنّا برأيي نستطيع أن نبدأ بتلمّسها بصورة عامّة - والتي تزودنا ببعض المباني الواضحة، والتي تحوز اهتمامنا، أو تحافيه، في سياق التاريخ والفهم والخبرة، أقول بسبب هذه الخاصية الموجودة في أذهاننا بالتحديد يتّسم تطوّر العلم، برأيي، بطابعه المتقطّع والعصبي على التحديد.

إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ كلّ شيء سيقع أخيراً ضمن نطاق العلم. بل أعتقد شخصياً أنّ كثيراً من الأشياء التي نوّد فهمها، وربما الأشياء التي نتمنّى فعلاً أن نفهمها، كطبيعة الإنسان، أو طبيعة المجتمع اللائق، أو غيرها الكثير، كلّها تقع خارج نطاق الدراسة الإنسانية العلمية الممكنة.

إلدرز: حسناً، أظنّ أنّ سؤال العلاقة الداخلية بين الحرية والتقييد ما زال يلاحقنا. هل توافق سيّد فوكو على تصريحه حول دمج القيود، القيود الأساسية؟

فوكو: المسألة ليست مسألة مزج. الإبداع الممكن هو الذي يجعل نظاماً من القواعد؛ وليس الإبداع مزيّجاً من النظام والحرية. قد لا أكون على وفاق تامّ مع السيّد تشومسكي عندما

بموضع مبدأ قواعد الانتظام هذه في الذهن، أو في الطبيعة البشرية، بمعنى من المعاني.

لو كانت المسألة هي أن نعلم إذا كان الفكر البشري هو الذي يشغل، فعلياً، هذه القواعد، فلا بأس. ولا بأس، كذلك، إذا كانت المسألة هي أن نعلم ما إذا كان المؤرخ أو اللساني يفكر هذه القواعد. لو كان ذلك كذلك، فينبغي لهذه القواعد أن تجعلنا ندرك ما يقوله أو يفكر به الأفراد. ولكنني أجد صعوبة بالغة في قبول كون تلك القواعد مرتبطة بذهن الإنسان، أو طبيعته، بوصفهما شرطين لوجودها: يبدو لي أن علينا، قبل تناول هذه المسألة - على كل حال، أنا أتكلّم فقط على الفهم - أن نوضح تلك القواعد في حقل الممارسات الإنسانية الأخرى: الاقتصادية والسياسية والسوسولوجية والتقنية التي تشكل، بالنسبة لها، شروط تكوّن وظهور، وأنماط. أتساءل عما إذا لم تكن قواعد الانتظام والالتزام التي تجعل العلم ممكناً، قائمة في مكان آخر، خارج الذهن البشري، في أشكال اجتماعية؛ في علاقات الإنتاج، وفي الصراعات الطبقيّة وغيرها. فالحقبة التي أصبح فيها الجنون موضوعاً لدراسة علمية ومعرفة علمية في الغرب، مثلاً، تبدو لي مرتبطة بوضع اقتصادي واجتماعي خاص.

يمكن أن يكون الفرق بيني وبين السيد تشومسكي هو أنه عندما يتكلّم على العلم، يُحتمل بقوة أنه يفكر في التنظيم الصوري للمعرفة، بينما أنا أتكلّم على المعرفة نفسها، أي محتوى المعارف المختلفة المبثوثة في مجتمع خاص، فتتغلغل في هذا المجتمع، وتكوّن أساس التربية والنظريات والممارسات فيه.

إلدرز: ولكن، ماذا تعني نظرية المعرفة هذه بالنسبة لفكرتك حول موت الإنسان، أو حول انتهاء حقبتَي القرن التاسع عشر والعشرين؟
فوكو. ولكن ليس لهذا علاقة بموضوع النقاش.

إلدرز: لا أعرف، لأنني كنت أحاول أن أطبق ما قلته على مفهومك الأنثروبولوجي؛ لقد رفضت، بالفعل، الحديث عن إبداعك وحرّيتك، أليس كذلك؟ إنني أتساءل عن السبب السيكلولوجي لذلك؟

فوكو [معتزلاً]: حسناً، يمكن لك أن تتساءل، ولكنني لا أستطيع أن أساعدك بشيء.

إلدرز: لكن ما هي الأسباب الموضوعية، المتعلقة بتصورك لعملية فهم المعرفة والعلم، التي أدت إلى رفضك الإجابة عن مثل هذه الأسئلة الشخصية؟ حيث يكون هناك مسألة متوجّهة إليك، ما هي الأسباب التي تؤدّي بك إلى خلق مشكلة من السؤال الشخصي؟

فوكو: كلاً، أنا لا أجعل من سؤال شخصي مشكلةً، وإنما أجد في السؤال الشخصي انعدام المشكلة القابلة للبحث. دعني أعطيك مثالاً بسيطاً، وإن كنت لن أحله، وهو التالي: ما الذي حصل في القرن الثامن عشر ليلبدأ الناس، لأول مرة في تاريخ الفكر والمعرفة الغربيين، بفتح جثامين الأشخاص ليعرفوا مصدر المرض الذي تسبب بالوفاة؟

تبدو الفكرة بسيطة بما يكفي. لقد احتجنا إلى أربعة أو خمسة آلاف سنة في الغرب لكي تبرز فكرة النظر في الجثة لنصل إلى معرفة علّة الداء. إن حاولت أن ترجع ذلك إلى بيشا [طبيب فرنسي أول من قام بذلك] فلا أرى فائدة في ذلك. أمّا، في المقابل، إن حاولت أن تؤسس لموقع الموت والمرض في مجتمع معين، وما كانت الدوافع الصناعية والاقتصادية التي دعت إلى مضاعفة عدد السكان، وبالتالي، الشروع بالإحصاءات الطبية، وبناء المستشفيات الكبرى، أقول إن حاولت أن تجد كيف تأسست المعرفة الطبية في تلك الحقبة، وكيف انتظمت علاقتها بأنواع المعارف الأخرى، ستجد كيف بات هذا النحو من العلاقة، بين المرض والمريض والجثة والتحليل المرضي، ممكناً.

إلدرز: نعم، لكن في كل الأحوال، لكان من المثير فعلاً أن نعرف أكثر عن حججك في مقابل ذلك.

هل تستطيع سيّد تشومسكي - وهذا آخر أسئلتي في الجزء الفلسفي من النقاش - أن تعطينا أفكاراً حول، مثلاً، طريقة عمل العلوم الاجتماعية؟ ما في بالي الآن هو هجومك العنيف على السلوكية. ولعلك تستطيع أن توضح، بعض الشيء، السبب الذي يدفع السيّد فوكو للتصرف بسلوكية شيئاً ما؟

[يضحك الفيلسوفان].

تشومسكي: أريد أن أخالف أوامر كليلاً لأعلق على ما قاله السيّد فوكو للتوّ. أعتقد أن قوله يوضح تماماً كيف أننا نحفر في الجبل في اتجاهين متعارضين تماماً كما وصفت سابقاً. ذلك أنني أعتقد أن أي إبداع علمي يعتمد على حقيقتين: أولاً خاصية جوهرية في الذهن، والثاني بعض الأحوال الفكرية والاجتماعية الموجودة. ولا يجب أن نختار بين هذين الموضوعين، بحسب ما أرى، لندرس الاكتشاف العلمي ونفهمه، بل نحن سنفهمه، ونفهم كذلك أي شكل آخر من أشكال الاكتشاف، حين نعلم ماهية هذين العنصرين المؤثرين، وبالتالي نستطيع تفسير كيفية تفاعلها بطريقة معينة.

ويمكن اهتمامي الفعليّ، في هذا الموضوع على الأقلّ، في القدرات الجوهرية للذهن؛ وذهنك، كما تقول، هو بالتحديد ضمن تلك الأنساق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. فوكو: ولكن، لا أعتقد أنّ الفرق بيننا مرتبط بسجايانا، لأنّه، لو كان الأمر كذلك، يكون السيّد إلدرز محقّاً، ويجب أن لا يكون محقّاً. [نهاية الجزء الأوّل من المقابلة، يليه الجزء الذي يشتمل على أسئلة الجمهور^(٣)].

(٣) تجده في العدد القادم [٢٨] من مجلة المحجة.