

المفهوم: بحث في بنائه وإبداعه عند جيل دولوز وطه عبد الرحمن

د. حامد رجب عباس

جامعة القاهرة - مصر

ملخص: تسعى هذه الورقة البحثية إلى مقارنة الإبداع المفاهيمي أو الصناعة المفاهيمية في الطرح الفلسفى، وتحاول الوقوف على مركبة المفهوم في الطرح الفلسفى، أو الدور المنشط لبناء وإبداع المفاهيم في اشتغال الفيلسوف بحقل الفلسفة، ومن ثم تثير الورقة إشكالاً موداه : هل لا تزال الفلسفة على سابق عهدها معنية بإنتاج الحقيقة، وبناء روى للعالم، ومعنى للوجود ؟، ألا يزال الفيلسوف مهوساً بصياغة السرديةات الكسرى، أم أن اشتغاله أصبح دلائلاً يتحصر في توليد المفاهيم، كتطور دراميكي في التفكير الفلسفى، يحاول نقل الفلسفة من طوبانية البحث عن الحقيقة إلى حيز أدوات البحث، معتبراً أن المفاهيم أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء الحقيقة ؟.. وقد حاولت الورقة مقارنة هذا الإشكال لدى أنموذجين ينتسبان لشقيين فكريين معايرين أحدهما غزني "دولوز"، والأخر غربى / إسلامي "عبد الرحمن" ، وكلاهما (بنظرنا) انشغلان بهم الإبداع في الطرح الفلسفى والدور الذى يمكن أن يلعبه المفهوم في هذا الصدد متجاوزين بهذا الاشتغال بالمفهوم حد الماهية إلى الوظائفية، وقد قاربت الورقة هذه المحاولة الدلولية فى اشتغالها على مفهوم الفلسفة ذاته، كما قاربت المحاولة الطاھوية فى حفرياتها على ضيق مفهوم المجال التداولى.

الكلمات المفتاحية: الإبداع المفاهيمي، طه عبد الرحمن، جيل دولوز، مفهوم الفلسفة، مفهوم المجال التداولى.

**The concept: a study of its structure and creativity according to
Gilles Deleuze and Taha Abdel Rahman**

Dr. Hamed Rajab Abbas

Holds a PhD in Political Science from the Faculty of Economics and Political Science, Cairo University, Egypt, and specializes in political theory and political thought.

Abstract: This research paper seeks to approach conceptual creativity or conceptual industry in the philosophical proposition, and tries to identify the centrality of the concept in the philosophical proposition, or the role entrusted with building and creating concepts in the philosopher's work in the field of philosophy, and then the paper raises a problem that leads to: Is philosophy still the same as it was? concerned with producing truth, constructing visions of the world, and a meaning for existence; Is the philosopher still obsessed with formulating grand narratives, or has his work become semantic limited to generating concepts, as a dramatic development in philosophical thinking, trying to transfer philosophy from the utopia of the search for truth to the realm of research tools, considering that concepts are tools or keys that deal with the atmosphere of truth? The paper attempted to approach this problem with two models belonging to two different intellectual systems, one of which is Western "Deleuze", and the other is Arab/Islamic "Abd al-Rahman". The limit of essence to functionalism, and this paper approached the Deleuze attempt in its work on the concept of philosophy itself, and the culinary attempt in its excavation approached the banks of the concept of the deliberative field..

Keywords: Conceptual Creativity, Taha Abdel Rahman, Gilles Deleuze, The concept of philosophy, the concept of the deliberative field.

مقدمة:

تبين وتحلّل المفاهيم وبها يحكُم الإنسان على ما حوله ومن حوله وعلى صوتها يرسم خارطةً مواقفه وقراراته، ومن ثم كانت البنية المفاهيمية واحدةً من أهم بُرور الصراع، أي صراع كان: فكري أو حضاري أو حتى تلك الصراعات السياسية، وفي هذا السياق يحدث الكثير من التشويش والكثير من التجاذب بين المصطلحات والمفاهيم، فالمفاهيم ليست مجرد الفاظ ولا أسماء أو كلمات يمكن أن تفهم وتفسر بمراقباتها أو ما يقرب في المعنى إليها وإنما هي أسم وعصب الفكر، ومفاتيح لفهم وشروع في التأصيل المنهجي للقضايا، ولها دور محوري في عملية بناء الهوية وتمثل انعكاساً للجذور الحضاري، وترتبط بالبيانات الفكريّة والتّقافية والاجتماعية. وعلى أساسها تبني عمليات التّواصل وتصاغ روى للعالم كما تصاغ علاقات الناس وحياتهم وكل ما يتعلق ببناء الحضاري والعلاقة بين الثقافات والحوار بين الحضارات.

فالحاجة إلى دراسة المفهوم وكنه مأساة، لأن المقدمة التّأسيسية لا يُعرف حقيقية تبني على الوعي والفهم والإحاطة بمفاهيم أي حقل معرفي فالوعي معرفة كما هو ممارسة. والمعرفة النظرية دون مسائل ملموسة في الواقع لا ثوابٍ فيه ولا تفاعل معه ومن ثم فالحواس في حاجة إلى المفاهيم، والمفاهيم في حاجة إلى الحواس، أو بالأحرى يتكمّل العقل مع عمل الحواس، فبالتالي يتسلّغ العقل في بناء المقولات أو الصور القليلة فإنها تتطلّع عديمة الفائدة لولا معيّاث التّجرية الحسية كما يقول كاظم: "الحدوشن دون مفاهيم حسيّة تتطلّع عمياء، والمفاهيم دون حدوشن حسيّة تتطلّع جوفاء" (كاظم، 1988، ص 84)، كما أن الحاجة إلى دراسة المفاهيم ملحة، لأن كثيراً من المشاكل تترجع عن عدم تحديد المفاهيم، وكان "فولتير" يبدأ المنشئ دائمًا بقوله: "خذ الأفاظك"، فالتحديد المسبق للأفاظ والوعي بالمفاهيم من حيث مبناتها ومعناها يعتبر مدخلاً رئيسياً لتصنيف دائرة الخلاف. (اللوبيحق، 1430 هـ، ص 4).

إذاً كانت أهمية دراسة المفاهيم تكمن في أنها تمثل الأدوات العقلية التي ظهرت لكي تساعدنا على مواجهة عالمنا المعقّد، فإن أهمية هذه الورقة تأتي للوقوف على كنه المفهوم، بالحفر في

دلائل اللغوئية والإصطلاحية، ومقارنة إشكال الإبداع المفاهيمي كأيقونة شغلت الفكر الفلسفى منذ ما قبل سقراط مرورا بحيل الحذائة وما بعدها. ومقارنة مفهومي "الفلسفة" و "المجال التداولي" وقدر الإبداع فيما لدى "دولوز" و "عبد الرحمن" كأنموذجين فكريين معاصرین.

وبناءً على ما سبق هدفت الورقة إلى البحث في مفهوم المفهوم واستكناه منطق إبداعه في الحقلي الفلسفى بصفة عامة بين ثانية الماهية / الوظائفية، وبين طه عبد الرحمن وبحيل دولوز بصفة خاصة. وقد وقع الاختيار في هذه الورقة على دولوز وطه عبد الرحمن تحديداً لاشتراكهما في البحث عن هم الإبداع ودور الصناعة المفاهيمية في الطرح الفلسفى، فضلاً عن انتماهما لنسقيين فكريين معاپرين (أخذهما غربى "دولوز" ، والآخر عربى / إسلامي "عبد الرحمن")، وهذا الاختلاف القائم بين روبيتهما هو ما يُضفي التشوه والاختلاف ويتيح لها الوقوف على جوانب مختلفة في مقاربيتهما للدور المُوطّن بالصناعة المفاهيمية في الطرح الفلسفى، وربما يُفضي الحقير على صياغ الإبداع المفاهيمى في كلا الأنماذجين إلى إمكان وجود مشتركات رغم تباين المنطلقات التأسيسية وال مجالات التداولية لكلٍّ منهما.

وعليه فإن رهان هذه الورقة هو التثبت من افتراضٍ مُؤداً : أنَّ ثمة علاقة بين الإبداع الفلسفى والجديدة في صناعة المفاهيم. وربما التثبت من افتراضٍ كهذا يثير بنظرنا إشكالاتٍ ويستدعي مناقشة تساؤلاتٍ من قبيل : ما مدى مركزية المفهوم في الطرح الفلسفى ؟ هل مناط الفلسفة واشتغال الفيلسوف هو حصراً على الصناعة المفاهيمية لا تزُو الفلسفة إلى إنتاج الحقيقة، وبناءً روئيًّا للعالم، ومعنى للوجود ؟ ألا ينهض الفيلسوف بوظيفة إنتاج السردية الكبرى، أم أنَّ اشتغاله دلاليًّا ينحصر في توليد المفاهيم ؟ ألا يُعد ذلك المتعطف - أي ذلك المعنى بحصر عمل الفلسفة ووظيفة الفيلسوف في صناعة المفاهيمية - منحى من مناحي تطور التفكير الفلسفى ومحاولة لنقل الفلسفة من طوبائية (البحث عن الحقيقة) إلى خيّر أدوات البحث، إذ إن المفاهيم لم تكون مفردات لحقيقة، بقدر ما يمكن أن تصير أدوات أو مفاتيح تتعامل مع أجواء الحقيقة؟.

وَلَعَلَّ الْمَنْهَجَ الْأَكْثَرَ مُلَائِمَةً مِنْ وُجْهَةِ نَظَرِنَا لِلِّإِجَابَةِ عَلَى تِلْكَ السَّسَّاُلَاتِ الْمُتَّارَةِ هُوَ الْمَنْهَجُ الْمُقَارَنُ، لِمَا يُؤْفِرُهُ هَذَا الْمَنْهَجُ مِنْ إِمْكَانِ الْأُوقُوفِ عَلَى آلِيَّةِ اسْتِشْكَالِ كُلِّ مِنْ " طَه " و " دُولُوز " لِتِلْكَ السَّسَّاُلَاتِ فِي سِيَاقِ الْبَحْثِ الْفَلْسَفِيِّ عَنْ مَرْكَزِيَّةِ الْمَفْهُومِ وَهُمُ الْأَبْدَاعُ، وَأَوْجُهُ الْإِتَّاقِ وَالْأَخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا.

وَبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ فَإِنَّ الْوَرْقَةَ تَتَقْسِيمٌ إِلَى أَرْبَعَةِ مَحَاوِرٍ وَخَاتِمَةٍ، بِحِينَ يَتَنَاؤِلُ الْمَحْوَرُ الْأَوَّلُ : كُنْهُ الْمَفْهُومِ أَوْ مَفْهُومِ الْمَفْهُومِ، بَيْنَمَا يَتَنَاؤِلُ الْمَحْوَرُ الْثَّانِي ذُورَ الصِّنَاعَةِ أَوْ الْأَبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِيِّ فِي الْطَّرْنِ الْفَلْسَفِيِّ، وَيَتَنَطَّرُ الْمَحْوَرُ الْثَالِثُ وَالرَّابِعُ لِمُنَاقِشَةِ هَذَا الْأَبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِيِّ لَدَى دُولُوزْ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلِّ عَلَى حَدَّهِ، وَتَأْتِي الْخَاتِمَةُ لِرَصْدِ خُلَاصَاتِ حَوْلِ الْأَبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِيِّ فِي النَّسْقَيْنِ الْدُولُوزِيِّ وَالْأَطَّاُهُوِيِّ.

أَوْلًا فِي مَفْهُومِ الْمَفْهُومِ :

الْدَلَالَةُ الْلُّغُوِيَّةُ وَالْأَصْطَلَاحِيَّةُ لِلْمَفْهُومِ :

يُشَقَّ " الْمَفْهُومُ " فِي الْلُّغَةِ مِنَ الْأَصْلِ الْثَلَاثِيِّ " فَهُمْ " ، وَآئِيَّةُ مُحَاوِلَةِ لِتَتَبَعِ هَذِهِ الْثَلَاثَيَّةِ فِي قَوَامِيسِ وَمَعَاجِمِ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ ثُقُبِيِّ إِلَى تَعْدِدِ ذَلِيلِيِّ، فَفِي " مُجَمِّعِ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعاَصِرَةِ " تَحِدُّ " فَهُمْ " مُفْرِدٌ وَالْجَمْعُ أَفْهَامٌ وَفَهْوُمْ، وَسُوءُ الْفَهْمُ : عَدَمُ فَهْمِهِ عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ، وَ " فَهُمْ " هِيَ جُودَةٌ إِسْتِعْدَادِ الْذِهْنِ لِلِّإِسْتِبَاطِ. وَ " فَهَامَ " : ثُعِيرَ عَنْ صِفَةِ مُشَبِّهٍ تَذَلُّ عَلَى الْبُوْتِ. وَفَهْمٌ يَقْعِدُهُمْ، فَهُمْ فَاهِمٌ وَفَهُمْ وَفَهِيمٌ، وَالْمَفْعُولُ مَفْهُومٌ، فَهُمُ الْأَمْرُ أَوْ الْكَلَامُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ : أَيْ أَدْرَكَهُ، أَوْ عِلِّمَهُ، أَوْ أَحْسَنَ تَصْوِرَهُ، أَوْ إِسْتَوْعَبَهُ كَ " فَهُمُ الْمَوْقِفُ / الدَّرْسُ / الْقَضِيَّةُ / تَلْمِيحاً ". وَفَهْمٌ يَفْهُمُ، تَفَهِيمًا، فَهُوَ مَفْهُومٌ، وَالْمَفْعُولُ مَفْهُومٌ، فَهُمُهُ الْأَمْرُ : مَكَنَهُ أَنْ يُدْرِكَهُ وَأَنْ يُخْسِنَ تَصْوِرَهُ، جَعَلَهُ يَفْهُمُهُ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَقَهِمْنَاهَا سُلَيْمَانٌ } . (عَمْرُ، 2008، ص 1748) وَفِي مُجَمِّعِ الْغَنِيِّ فَهُمْ (صِيَغَةُ فِعْلٍ). رَجَلُ فَهِمٍ : سَرِيعُ الْإِذْرَاكِ وَالْإِخَاطَةِ بِالشَّيْءِ. وَفَهْمٌ فِعْلٌ ثَلَاثِيٌّ مُتَعَدِّدٌ. فَهُمْ، فَهَامَةٌ فَهُمُ الدَّرْسُ : أَدْرَكَهُ، عِلِّمَهُ، عَرَفَهُ فَهُمُ مَعَانِي الْقَصِيَّةِ : اسْتَوْعَبَهَا (أَبُو الْعَزْمُ، 2020، ص 3051). وَفِي مُجَمِّعِ " الرَّائِدِ " فَهُمُ الْمَعْنَى : عِلْمُهُ، عَرَفُهُ، أَحْسَنَ تَصْوِرُهُ. وَفَهْمٌ

الأمر : جعله يفهمه. وفي المُعجم الوسيط الفهم هو حسن تصوير المعنى وجوده استعداد الذهن للإنتباط، والجمع أفهم ومفهوم، والمفهوم : مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي يقابلة المصادق. (الوسيط، 2004، ص 704) وفي مختار الصحاح فهم الشيء بالكسر (فهـما) و (فـهـاما) أي علمـهـ. وـفلـان (فـهـمـ). واستـفـهـمـ الشـيـءـ (فـهـمـهـ) و (فـهـمـهـ) تقـيمـاـ. و (تقـيمـ) الكلـامـ فـهـمـهـ شـيـءـ بـعـدـ شـيـءـ (الرازي، 1986، ص 215).

ويتحصل لنا من تلك المقاربـات اللـغـويـةـ لمـادـةـ "فـهـمـ" أنـهاـ تـرـتـبـهـ بـمعـانـ مـجـرـدـةـ، وـمـنـ تـلـكـ المـعـانـيـ : الأـذـرـاكـ، وـالـمـعـرـفـةـ، وـالـعـلـمـ، وـهـذاـ آـلـ "فـهـمـ" لاـ يـتـمـ فـيـ فـرـاغـ بـلـ يـأـتـيـ فـيـ سـيـاقـ إـسـتـعـادـ ذـهـنـيـ لـتـحـصـيـلـهـ عـبـرـ عـمـلـيـاتـ مـنـ إـسـتـدـالـلـ وـإـسـتـبـاطـ. وـالـمـفـهـومـ : إـسـمـ مـفـعـولـ، وـمـنـ المـعـانـيـ المـسـتـفـادـةـ مـنـ صـيـغـةـ الـمـفـعـولـ : أـنـ الـمـفـهـومـ، هـوـ نـتـيـجـةـ حـاـصـلـةـ ؛ أـيـ : مـاـ يـضـبـحـ بـهـ الشـيـءـ مـعـرـوفـاـ لـدـىـ، وـالـمـفـهـومـ لـيـسـ مـحـصـورـاـ فـيـماـ عـبـرـ عـنـهـ بـالـلـفـظـ ؛ فـهـوـ أـوـسـعـ فـيـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ لـفـظـاـ، أـوـ نـصـاـ، أـوـ حـدـثـاـ، وـيـمـكـنـ أـنـ يـكـونـ مـصـرـحـ بـهـ أـوـ غـيـرـ مـصـرـحـ بـهـ.

وعلى مستوى الدلالة الأصطلاحية نجد أن هذا الشروع الدلالي الذي يمنحك اللغويين للمفهوم يلزمه كذلك لدى أهل الأصطلاح على تنوع مشاربهم وبحسب زوايا نظرهم. فالمفهوم في اصطلاح اللغويين كما يعرفه الكفوري في "الكتبات" هو الصورة الذهنية سواء وضع بإرائه لها الألفاظ أو لا. ومن منظور المتطبقين عرفه صلاح إسماعيل بقوله: "المفهوم معناه المتطابق لتصنيفها عن الموضوعات الأخرى؛ فمفهوم الإنسان بالمعنى الأربعيني - مثلاً - هو أنه كائن ناطق، وماصداته هم: أحـمـدـ وـمـحـمـدـ، وـسـائـرـ أـفـرـادـ النـاسـ" (عبد الفتاح، 1998، ص 31). واختصر التهانيوي اصطلاح المفهوم لدى المتطبقين في موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ بقوله إن "المفهوم عند المتطبقين هو ما حصل في الفعل". (التهانيوي، 1996، ص 1617) ومن منظور علم النفس عرفه (إنجليش English) بقوله: "كل موضوع شعوري يتضمن معنى ودلالة، فهو كل شيء يمكن أن يفكر فيه الفرد أو يميّزه عن غيره من الأشياء"

الأخرى، وهذا ما سُمِّيَّ في علم النَّسْسِ بالتصوُّر، ويُلحظُ فيه مُعنى عاماً، أو كُلِّ مَا يُمْكِنُ أنْ يُسْتَدَلَّ به على عَدِّ مِنْ الأفراد أو المَوْضُوعات " (زَكِيرِيَا وَ حَنَاشُ، 2008، ص 17).

والحاصل أنَّ أهل الاصطلاح ينخُذون في مَوْضِيَّةِ المفهوم أكثرَ مِنْ بخِثِيمٍ في دلائلِه كما لدى اللُّغويِّين، وربما يشتَرِكُون في الرَّبْطِ بَيْنَ المفهوم والتصوُّر أو الصُّورَةِ الْذَّهَنِيَّةِ أيَّ مَا يُسْتَدَعُ عَنْ شُعُورِيَا فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْجُنُوبِ في الْحُوَوْثِ، وَمِنْ تَمَّ يَرْتَهِنُ دَوْمًا لِلْحُرْفِ المفاهيميِّ بِالْإِبْدَاعِ الْفَلَسْفِيِّ حَيْثُ إِعْلَاءُ الْحَدْسِ وَالشُّعُورِ فِي مُقَابِلِ الْجِنْسِ أو الرُّوحِ فِي مُقَابِلِ الْمَادَةِ. فَكِيفَ أَبْدَاعُ الْفَلَسِيْفَةِ فِي صِنَاعَةِ الْمَفَاهِيمِ؟.

ثُانِيَا فِي إِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِ فِي الْطَّرْحِ الْفَلَسْفِيِّ:

يُعرَفُ الإِبْدَاعُ لُغويًا كَمَا في مُعجمِ الْغُنْيِيِّ بِالْأَنْتِيَانِ بَشَيِّءٍ لَا نَظِيرَ لَهُ فِيهِ حُودَةٌ وَإِنْقَانٌ، حَيْثُ يُكُونُ هَذَا الشَّيْءُ اِبْتِكَارًا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ مَثِيلٌ، وَفِي مُعجمِ الْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُعاَصِرَةِ الإِبْدَاعُ يَعْنِي الْابْتِكَارُ، وَإِيجَادُ شَيْءٍ غَيْرِ مَسْبُوقٍ بِمَادَةٍ أَوْ زَمَانٍ، وَفُوَّةُ الإِبْدَاعِ أيَّ فُوَّةُ الْابْتِكَارِ وَالْحُلُونَ. وَيُعرَفُ الإِبْدَاعُ اِصْطِلَاحًا بِأَنَّهُ عَمَلِيَّةٌ تَقْوُمُ عَلَى تَحْوِيلِ الْأَفْكَارِ الْجَدِيدَةِ وَالْحَيَالِيَّةِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَاقِعَةٍ، وَيَتَتَجَزَّعُ عَنْهَا إِحْصَارُ شَيْءٍ جَدِيدٍ غَيْرِ مَوْجُودٍ مُسْبِقًا إِلَى الْوُجُودِ (Naiman، 2021، 28 - 3).

وَإِبْدَاعُ الْمَفَاهِيمِ فِي الْطَّرْحِ الْفَلَسْفِيِّ رُبَّما لَا يَخْرُجُ عَنِ التَّتْرِيلِ الْإِجْرَائِيِّ لِهَذِهِ الدَّلَالَةِ الْلُّغَوِيَّةِ وَالْأَصْطَلَاحِيَّةِ لِمَفْهُومِ الإِبْدَاعِ، فَهُوَ يُسْتَدَعُ عَيْنِ الصُّنْعِ وَالْتَّرْكِيبِ الْلُّطُّومِ وَالْتَّسْبِيقِ بِحَيْثُ تَقْعَدُ أَجْزَاءُ الْمَفَاهِيمِ بَيْنَ بَعْضِهَا وَتَتَجَامِعُ وَتَتَرَاثُ عَانِصِرُهَا وَتُصْبِحُ الْمَفَاهِيمُ مُنْتَظَمَةً فِي بَنَيَاتِ نَظَرِيَّةِ مَرْكَبَةٍ وَمُنْظَمَةٍ وَمُرَتَّبَةٍ، وَهَذَا الْبَنَاءُ الْمَفَاهِيمِيُّ يَتَنَاهِي إِلَى صَوْغِ نَظَرِيَّةِ فَلَسْفِيَّةِ مَعْرِفيَّةٍ " تَشَمِّي إِلَى الْإِسْتِمُولُوجِيَا " أَوْ وُجُودِيَّةٍ " تَشَمِّي إِلَى الْأَنْطُولُوجِيَا " أَوْ قِيمَيَّةٍ " تَشَمِّي إِلَى الْأَكْسِيُولُوجِيَا " (النَّقَارِيُّ، 2017، ص 36 - 37).

وَرُبَّما مِنْ الْمُجَازَفَةِ القُولُ بِأَنَّ إِبْدَاعَ الْمَفَاهِيمِ فِي الْطَّرْحِ الْفَلَسْفِيِّ وَلِيُدْ لَحْظَةَ الْحَدَائِقِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ وَلِيُدْ مَا بَعْدَهَا، فَثَمَّةُ جُذُورُ ضَارِبَةِ لِلْإِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِيِّ فِي تَارِيخِ الْفَلْسَفَةِ، فَالْفَلْسَفَةُ مُذْ مَا

قبل سُقْرَاطِ كَانَتْ تَجْعَلُ مِنَ الْأَشْتِغَالِ الْمَفَاهِيمِيَّ هَمًا لَهَا، بَلْ إِنْ مِقْدَارَ الْجَدَةِ وَالرِّيَادَةِ لَدَى أَيِّ فَيْلُوسُوفٍ نَقَاسُ بِالْتَّغْيِيرِ الَّذِي يَطْرُأُ عَلَى الْمَفَاهِيمِ فَكُلُّ الْأَنْسَاقِ الْفَلْسَفِيَّةِ تَمَيَّزُ وَاحْتَلَفَتْ بِاِخْتِلَافِ الْمَعَانِي الْمُعْطَاءِ لِلْمَفَاهِيمِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي أَبْدَعَهَا أَصْحَابُهَا وَقَدْ حَدَّ " نِيُشْتَهَهُ " مُهَمَّةَ الْفِيُلُوشُوفِ حِينَما كَتَبَ " لَا يَتَبَغِي أَنْ يَكْفِي الْفَلَاسِفَةُ بِقِبْلَوْ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي تَمَنَّحُ لَهُمْ مُقْتَصِرِينَ عَلَى صَفْلَهَا وَإِعَادَةِ بَرِيقَهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِمُ الشُّرُوعُ بِصُنْعِهَا وَإِبْدَاعِهَا وَطَرْجَهَا وَإِقْنَاعِ النَّاسِ بِالْجُجُورِ إِلَيْهَا " (دولوز وَغِيَاتَارِي، 1997، ص 31)، وَكَذَلِكَ عَرَفَ كَانْطُ الْفَلَسَفَةُ بِوَصْفِهَا تَقْكِيرًا بِالْمَفَاهِيمِ، يَقُولُ كَانْطُ : " لَيْسَ التَّقْكِيرُ فِي مَوْضُوعٍ مَا، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ الْمَوْضُوعِ شَيْئًا وَاحِدًا. إِنَّ الْمَعْرِفَةَ تَقْتَرِضُ فِي الْوَاقِعِ عَنْصَرِيْنِ : أَوْلَاهُمَا الْمَفْهُومُ الَّذِي بِوَاسِطَتِهِ يَتَمَّ التَّقْكِيرُ فِي الْمَوْضُوعِ، ثُمَّ الْحَدْسُ الَّذِي بِوَاسِطَتِهِ يَقْدِمُ الْمَوْضُوعُ... " (Kant, 1968, P 147).

وَقَدْ افْتَرَتْ أَسْمَاءُ الْفَلَاسِفَةِ بِالْمَفَاهِيمِ الَّتِي صَنَعُوهَا، أَوْ تُلْكَ الَّتِي أَبْدَعُوهَا، فَسُقْرَاطُ أَبْدَعَ مَفْهُومَ الْفَحْسِيَّةَ، وَأَفْلَاطُونُ أَبْدَعَ مَفْهُومَ الْمِثَالِ أَوِ الْفِكْرَةِ أَمَّا أَرِسْطُو فَقَدْ أَبْدَعَ مَفْهُومَ الْجَوْهَرِ وَكَانَتْ مِيَافِيزِيَّقَاهُ بِرُمْتَهَا هِيَ أَنْطُلُوْجِيَا الْجَوْهَرِ، وَدِيكَارْتُ أَبْدَعَ مَفْهُومًا لِلْكُوْجِيْتُو، وَأَسَيْنُورَا الْتَّغْيِيرِ وَالْمَحَايَةَ، وَنِيُشْتَهَهُ الْقِيمَةَ وَالْمَعْنَى، وَفُوكُوُ الْسُّلْطَةُ، وَدُولُوزُ أَبْدَعَ مَفْهُومَ الْاِخْتِلَافِ وَمُسْطَحِ الْمَحَايَةَ، وَكَانْطُ افْتَرَنَ اسْمَهُ بِمَفْهُومِ " الْقُدْسِ "، وَبِرِجُسُونُ بِ " الْدَّيْنُومَةَ "، وَهِيَذْغَرُ بِ " الْكِتْنُونَهُ " وَ " الدَّارَائِنُ "، وَهِيَغُلُ بِ " الْمُطْلَقِ " وَلَايِنْتِزُ بِ " الْمُؤْنَدُ "، وَهُوْسَرَنُ بِ " الْقَصْدِيَّهُ... " كَمَا أَنَّ التَّقْكِيرَ الْفَلَسَفِيَّ إِذَا مَا إِسْتَحْصَرَ السَّخْصِيَّاتِ سُرْعَانَ مَا تَسْتَحِيلُ عِنْهُ إِلَى مَفَاهِيمِهِ. فَفِي فَلَسْفَهِ نِيُشْتَهَهِ لَا يَتَكَلَّمُ عَنْ " دِيُونُوسِيُّوسْ " مَثَلًا كَاسِمٌ أَسْطُورِيٌّ بَلْ كَذَالٍ مَفْهُومِيٌّ، وَهَذَا دَوَالِيْكَ. (بُوعَرَةُ، 2015).

لَكِنَّ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ تَارِيخِيَّةِ الْإِهْتِمَامِ بِالصِّنَاعَةِ الْمَفَاهِيمِيَّةِ فِي الْطَّرْحِ الْفَلَسْفِيِّ إِلَّا أَنَّ افْتَرَانَ فِعْلِ الْفَلَسْفَهِ بِالصِّنَاعَةِ الْمَفَاهِيمِيَّةِ بَيْنَ الْفَلَسْفَهِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْأَنْسَاقِ وَلَا الْتَّطَابِيْنِ الْأَنَّامُ، فَنَمَّةَ تَغَيِّيرٍ فِي الْأَشْتِغَالِ الْمَفَاهِيمِيِّ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا كَانَتْ الْمَاهِيَّةُ قَدْ مَثَلَتْ فِي الْفَلَسْفَهِ الْقَدِيمَةِ الْأَنَاظِمِ وَالْأَسَاسِ فِي صِنَاعَةِ الْمَفَاهِيمِ كَمَا لَدَى سُقْرَاطُ، وَفِي تَأْسِيسِ الْمَنْطِقِ الْصُّورِيِّ عِنْدَ تَلْمِيذِهِ أَرِسْطُو، فَإِنَّ الْأَشْتِغَالِ الْمَفَاهِيمِيِّ فِي الْطَّرْحِ الْحَدَاثِيِّ وَمَا بَعْدَ الْحَدَاثِيِّ أَصْبَحَ تَابِعًا مِنْ مُظْلَقِ

فِكْرِيٌّ مُغايِرٍ يَدُورُ حَوْلَ الْوَظِيفِيَّةِ وَلَيْسَ الْمَاهِيَّةَ كَمَا لَازَمَتْ نِسْبِيَّةً فِي الدَّلَالَةِ وَعَدَمِ وُجُودِ حَقِيقَةٍ مَرْجِعِيَّةٍ يُمْكِنُ الْإِسْتِنَادُ عَلَيْهَا، حَيْثُ سِيَادَةُ مَنْطِقَ السُّيُولَةِ فِي كَافَةِ الْأَصْعَدَةِ كَمَا نَظَرَ إِلَهُ باُمَانٌ فِي ثَمَانِيَّةِ (الْحَدَاثَةُ السَّائِلَةُ، وَالْحَيَاةُ السَّائِلَةُ، وَالْحُبُّ السَّائِلُ، وَالْأَخْلَاقُ السَّائِلَةُ، وَالْتَّقَافَةُ السَّائِلَةُ، الْحَوْفُ السَّائِلُ، وَالْمُراقبَةُ السَّائِلَةُ، وَالشُّرُّ السَّائِلُ). فَمَا هُوَ مَوْقِعُ الْمَفْهُومِ أَوْ بِالْأَخْرِيِّ مَوْقِعُ صِنَاعَةِ وَإِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِ فِي الْطَّرْحِ الْفُلْسُفِيِّ الدُّولُوزِيِّ وَالطَّاهُورِيِّ؟.

ثَالِثًا إِلَيْنَا الْإِبْدَاعُ الْمَفَاهِيمِيُّ لَدَى دُولُوز:

لَا وُجُودٌ لِمَفْهُومٍ أَحَادِيٍّ الْمُكَوَّنٍ وَلَا بِسِيطٍ لَدَى دُولُوز، فَالْمَفْهُومُ لَدِيهِ مُتَعَدِّدٌ وَمُرَكَّبٌ مِنْ مُكَوَّنَاتٍ تُخَدِّدُ كُنْدَهُ، وَكُلُّ مَفْهُومٍ بِالضَّرُورةِ يُحِيلُ إِلَى مُشَكَّلَةٍ أَوْ بِالْأَخْرِيِّ هُوَ نَتْلَاجُ التَّقْدُمُ الْحَاصِلُ فِي خَلَانِهِ وَالَّتِي لَنْ يَكُونَ لَهُ بِدُونِهَا مَعْنَى، وَيُقْدِرُ التَّعْيِيرُ الْحَاصِلُ فِي الْمُشَكَّلَاتِ شَغِيرُ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي يُفَرَّضُ أَنْ تُحِيبَ عَنْهَا. فَالْحَفْرُ الدُّولُوزِيُّ فِي الْحَقْلِ الْمَفَاهِيمِيِّ وَفَقَدْ هَذَا الْمَنْطِقِ يَتَجَاوزُ الْبَحْثَ فِي الْمَاهِيَّةِ إِلَى الْبَحْثِ فِي الْوَظِيفَيَّةِ، فَالْمَفَاهِيمُ بِنَطْرِهِ لَا تُبَدِّعُ إِلَّا تَبَعًا لِوَظِيفَةِ الْمُشَكَّلَاتِ الَّتِي تُعَدُّ أَنَّا لَمْ نَتَبَيَّنَا جَيْدًا أَوْ تِلْكَ الْمُشَكَّلَاتِ الَّتِي أَسَانَا طَرْحُهَا. (دُولُوز وَغِيَاتَارِي، 1997، ص 35 - 40).

وَكُلُّ مَفْهُومٍ تَارِيخٌ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مُتَعَرِّجًا إِلَّا أَنَّهُ يَأْتِي كَحَلَاصٍ لِلْإِجَابَةِ عَلَى مُشَكَّلَاتٍ بِعِينِهَا، كَمَا قَدْ يَتَدَاخِلُ الْمَفْهُومُ مَعَ مَفَاهِيمٍ أُخْرَى أَوْ يَشَمِّلُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَمُكَوَّنَاتٍ آتِيَّةٍ مِنْ مَفَاهِيمٍ أُخْرَى تَكُونُ قَدْ إِجَابَةً عَلَى مُشَكَّلَاتٍ أُخْرَى، وَبِذَلِكَ يُحِيلُ كُلُّ مَفْهُومٍ إِلَى مَفَاهِيمٍ أُخْرَى لَيْسَ دَاخِلَ تَارِيخِهِ فَحَسْبٌ وَإِنَّمَا دَاخِلٌ صَيْرُورَتِهِ وَاقْتِرَانَاتُهُ الْحَاضِرَةُ كَذَلِكَ، فَكُونُ الْمَفَاهِيمِ مُبْدِعَةً لَا يَعْنِي أَنَّهَا مُبْدِعَةٌ مِنْ لَا شَيْءٍ. كَمَا لَا يُمْكِنُ فَهْمَ التَّدَاخِلِ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمَفْهُومِ وَالْمَفَاهِيمِ الْأُخْرَى بِنَطْرِ دُولُوزِ مِنْ دُونِ النَّمَاهِيِّ بَيْنَ جُرْنَاتِ الْمَفْهُومِ دَاتِهِ، فَنَمَّةُ تَمَاهِيْزٍ وَتَجَانِسٍ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْمَفْهُومِ وَهُوَ مَا يَضْمِنُ ثَبَاثَةً مِنْ جَهَةٍ وَتَمْفَسَلَةً مَعَ مَفَاهِيمٍ أُخْرَى مِنْ جَهَةٍ ثَانِيَّةٍ بِحِيثُ يَعْدُو الْمَفْهُومُ نَفْطَةً إِلِيقَاءٍ وَتَرْكِيزٍ أَوْ تَرَاكِيمٍ لِمَرْكَبَاتِهَا الْحَاسِلَةِ، كَمَا لَا تَتَوَقَّفُ النُّفَطَةُ الْمَفْهُومِيَّةُ عَنْ عُبُورِ مَرْكَبَتِهَا وَعَنْ الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ فِيهَا وَفَقَ صَيْرُورَةُ لَامْتَاهِيَّةٍ. وَيُضَربُ دولوز مثلاً لِهَذَا "فَلِيس"

مفهوم الطير مُتصمناً في جنسه أو نوعه، وإنما في تركيب وقواته وألوانه وأغاريه - يُضيف - إنه شيء يصعب تمييزه وهو مدرك كمركب بصورة إجمالية وفوريّة "synthèse" أكثر منه مدركاً كمركب ماهوي "synéidésie". (دولوز وغياتاري، 1997، ص 41-44).

وتعُد الحاجة إلى إبداع المفاهيم بِنَظَرِ دولوز ملحّة وأنية تفرضها طبيعة الفلسفة ونمط تطورها والحركيّة التي تكتنفها والتي تجعل من الفلسفة أشبه بالمسارات الفكريّة أو أقرب إلى الدفق منها إلى الكتابة الاستاتيكية، يقول دولوز : إن خلق المفاهيم يعني بناء منطقة من المخطط، إضافة منطقة لِلمناطق السائقة، اكتشاف منطقة جديدة، سُدّ نصا، أن المفهوم تركيب وتدعيم بالخطوط والمحنيات، وإذا كان على المفاهيم أن تتجدّد باستمراً فذلك راجع إلى أن مخطط المحابيّة يبني منطقة منطقة وله بناؤه المحلي التدريجي، ولذلك تشتعل المفاهيم عبر دفقات، لكن ذلك لا يمنعها من أن تكون خاضعة للتناول الجديد والمنهجية، وعلى عكس من ذلك هناك إعادة تعدد قوّة المفهوم وهي ترابط منطقة مع منطقة أخرى وهذا الترابط عمليّة أساسية دائمة، كان العالم قطع مرتكبة، أن انطباعك المرتزوّح حول مخطط واحد للمحابيّة مع أن المفاهيم محلية دائمة، صحيح إذن . (دولوز وآخرون، 2004، ص 19)، فدولوز وفق هذا المنطق يرى أن إبداع المفاهيم في الفلسفة إنما هو نتاج تفاعُل الذات مع أحداث ومشكلات الواقع المعاش بحيث يجسّد هذا التفاعل والانفعال في نهاية المطاف صيروة مُواترة ليتّبع الفلسفة دائماً تياراً متقدّماً متقدداً، كما أن أهم ما يميّز الإبداع المفاهيمي هو صفة التراوبيّة، بحيث يأتي اللاحق بالضرورة كنتيجة للسابق أو بالأحرى كتطور نوعي له وفق واقع زمكانيٍّ مغاير بالضرورة لما يسبقه.

إذا كان ما أسلفنا هو فلسفة المفهوم لدى دولوز فما هي الدلالة التي أعطاها دولوز لمفهوم الفلسفة وفق منطق دولوزي يعتمد إلى التركيب والتماهي والتجلّس في الوقت نفسه بين أجزاء المفهوم ؟

جرى البحث الدلولوي لمفهوم الفلسفة ضمن ثلاثة : فلسفة، علم، فن، وعلى الرغم مما قد يُبدو للبعض من تقارب بين هذه الحقول، إلا أن دولوز عمد إلى المفارقة بينها أو محاولة فك الارتباط

وإعادة نظم العلاقة بين كل مفهوم من هذه المفاهيم ومفهوم الفلسفة، وذلك بالبحث عن المستويات. فالفلسفة والعلم والفن كلها يتطرق دلول طائق للتفكير أو هي بالأحرى من أساليب الفكر الإبداعية وإن بطرق مختلفة. (سميث وبروثفي، 2019, 33 - 34).

وقد أشار دلول في بناء مفهوم الفلسفة كان عليه أن يبدأ في تجاوز الأفهام أو الرؤى المتصورة لدلالة الفلسفة أو تلك التي هيمنت على صياغة مفهوم الفلسفة في الحقب السابقة له، كما هو الحال معكري ما بعد الحداثة، حيث اعتمدوا مبدأ التجاوز، لتجاوز مقولات الحداثة الكبرى بعد تدميرهم من سطوة النيازك الحداثية، وعدم قدرتها - بنظرهم - على تفسير الواقع بمقاييس الجديدة سياسياً وتقيسياً واقتصادياً ولعوياً واجتماعياً وفاسيفياً.

فإذا كانت الفلسفة لدى الحداثيين ترتوى إلى محاولة التوصل للحقيقة الكبرى الكامنة في حركة الطبيعة وقوانينها وتجريدها والوصول إلى نماذج مادية تشيرية تنسجم بالشمول. فإن انصار ما بعد الحداثة رأوا أن المعرفة الفلسفية قابعة في الفصص الصغرى المرتبطة بظروفها والمحددة برمائينها، وأن هناك عصراً فعالاً واحداً هو اللغة، فاللغة ليست آداة لمعرفة الحقيقة بل آداة لإنتاجها (المسيري، 1999، ص 294 - 295). كما أصبحت اللغة تعطي للوجود شيئاً يُرسّل إلانتاجها. (هاندغر، 1998، مجلة الجابرية، عدد 11).

وانطلاقاً من هذا المنشور الميكرو، المابعد حداثي يبدأ الحفر الدلولي في دلالة الفلسفة فهي "ليست تاماً ولا تفكيراً ولا تواصلًا حتى وإن كان لها أن تعتقد ثانية أنها هذا وتأنة أنها ذاك، وتنظراً لما لكل ميدان من تلك الميادين من قدرة على تأثير أوهامه الذاتية والتشريح وراء ضباب يرسله خصيصاً لذلك" (دولوز وغياتري، 1997، ص 31). فليس هناك ثمة إمكان بنظر دلول للحديث عن الفلسفة في تحدياتها التقليدية : (تأمل، تفكير، تواصل) باستثناء كونها فعل إبداع في إطار المفاهيم وحصر وظيفتها في عملية الإبداع بنظر دلول يضمن لها وظيفة دون أن يمتحنها أي تقويق ولا أي امتياز ما دامت هناك طرقاً أخرى في التفكير والإبداع، بحيث لا تضطر

إلى المُرورِ عبرَ المفاهيمِ كَمَا هُوَ الشأنُ فِي التَّفْكِيرِ الْعَلْمِيِّ. (دولوز وغياتاري، 1997، ص .(33)

فالفلسفة ليست تأملاً لأن التأمل تجربة ميتافيزيقية تبعدنا عن الواقع وتجعلنا نهتم بالغموميات ولا تمكنا من إنتاج أشياء جديدة كما أن "التأملات هي الأشياء نفسها إذا نظرنا إليها في عملية إبداعها لمقاهيها الخاصة" (دولوز وغياتاري، 1997، ص 31) كما أن الفلسفة ليست تفكيراً لأن تفكير الفيلسوف من درجة ثانية كما قال هيجل : "إن التفاسف هو تفكير ثانٍ مضاد للتفكير الأول أي تفكير في التفكير". كذلك يرفض دولوز أن تكون الفلسفة تواصلاً ونتيجة للمشاركة بين الدول في القضاء العمومي من أجل صياغة الحقيقة التي تحظى بالإجماع ويبين ذلك بأن الذي يحرك الجمود ويؤثر في الحسود ويصنع الرأي العام ليس العقل والمفهوم بل الأهواء والعواطف والمحصلة ولذلك ينفي أن تكون الفلسفة ولادة النقاش بين الناس عبر الموارد المستديرة في الساحات العامة لأن الفلسفة لها مائتها المستديرة التي تخصها، فالنقاش العام هو معركة بين الآراء والظنون كثيراً ما ينتهي إلى التنازع والصراع الذي يحركه مبدأ إرادة القوة وهو نقاش عقيم لا يندفع سوى آراء وليس أفكاراً أما الحوار العقلاني على المائدة الفلسفية فهو حوار جاد ميدانه اللغة العقلانية ومقدسه هو المفاهيم والمعاني والمفهوم هو هذا الطاير الساخر "الذي كان يخلق فوق حقل معركة الآراء التي يمحو بعضها ببعضها (كمال الضيوف السكارى في المأدبة)" (دولوز وغياتاري، 1997، ص 31).

إذن ليست الفلسفة لدى دولوز "تأملاً، ولا تفكيراً، ولا تواصلاً"، كما أنها كذلك لدى دولوز تغاير العلم بين تفرق عنده بقوارق جوهريّة عدّة، فالفلسفة تعمل بواسطة مسطح محايد ومجموعة من المفاهيم أما العلم فيعمل بواسطة مسطح مرجعى ومجموعة من القضايا والحدود، فالعلم نمذجي تقاضلي بينما الفلسفة تركيبية تعبيرية كما أكد على ذلك ثوماس كوهن في كتابة بنية الثورات العلمية (دولوز وغياتاري، 1997، ص 31,136). وينتقل الفرق الثاني بين العلم والفلسفة بالموقف من السديم، فالفلسفة تكتفي بنتائج زمني طولي وتجعل تكتف المفاهيم يقون على توالى الأحداث وتركمها وتحصر مهمنها على استخراج حدث مكتف من حالة الأشياء بواسطة

المفاهيم أمّا العلم فهو يُبسطُ الرَّمَنْ بِطَرِيقَةٍ فِيهَا الْكَثِيرُ مِنَ الْانْقِطَاعَاتِ وَالشَّرَدَ وَالنَّقْرُ وَيَقْهُمُ الْقَدْمُ عَلَى تَحْوِي مُتَشَعِّبٍ (دولوز وغيناتاري، 1997، ص 137)، والفرق الأخر هو في نمط اللغة المستعملة للتوضيح والفسير والتغيير، فاللغة الفلسفية هي لغة حاجية طبيعية تقوم على التجربة النظرية من التمثيل والتخيل أمّا اللغة العلمية فهي لغة رياضية تقوم على البراهين والأعداد والحسابات والأشكال الهندسية والصور المزيّنة والتجربة الموضوعية (دولوز وغيناتاري، 1997، ص 138).

مقاربة الآلات الأربعة للفلسفة كما ظرا لها دولوز على النحو السابق (أي اعتبار الفلسفه ليست هي العلم ولا هي كذلك تأمل ولا تفكير ولا تواصل حتى)، تتجاوز بالضرورة المقاربة الكلاسيكية للفلسفة التي جعلت من الفيلسوف - كما لدى أفلاطون - ذلك الإنسان المتأمل الذي يتطلع إلى الوجود ككل ويستوعب الأذمة بأسرها، ونظرت للفلسفة باعتبارها رؤية للأشياء في مجموعها ونظر العالم ككل وحكمًا على الوجود في جملته، فلم تعد الفلسفه لدى دولوز تستلزم الاقتناع بالتأمل باعتباره فعالية عقلية لا يفصل عن فعاليات التفكير والتشخيص على ذلك النحو الذي ساد منذ ميلاد الفلسفه والذي جعلها تقترب باللوغوس، وبالتنظيم والإسجام والوعي والتفكير المنهجي.

وربما لا يخفى أن مقاربة على ذلك النحو تتغاضى عن الكثير من الإعتبارات المنشطة، فإذا كان لا يتضرر من الرياضي أن يكون فلسفه كما صرّح بذلك دولوز، فهذا لا يعني أن الفلسفه لم تقدم الكثير للرياضيات، كذلك إذا كان لا يتضرر من الفيزيائي أن يكون فيلسوفا، فإن ذلك لا يعني أن الفيزياء لا تحتاج إلى الفلسفه، كما لا يمكن فاك الارتباط بين الفلسفه والتأمل، فقد توصل العديد من الفلاسفه عبر التأمل إلى مقاربات فلسفية مبدعة، فمثلاً توصل نيشه تأملياً إلى القول بإرادة الفوة وببدأ اللذة، وديكارت أطلق على رسالته الشهيرة Meditations on first philosophy أي "التأملات في الفلسفه الأولى"، كما أن هيغل - كما وصفه مارتن بوبز - أكمل الصُّلُجُ التَّالِيَ لِمَنْ صَاغُوا الْوُجُودُ بِأَسْرِهِ فِي مَنْظُومَاتِ عَلَيَّةٍ، بِمَدْهِهِ الْمِثَالِيِّ التَّأَمَّلِيِّ المُطْلَقِ (pp. 525 – 527، 1964).

على الرغم من ذلك يظل إبداع المفاهيم موضوع الفلسفه الأساسية كما انتهى إليه دولوز وإحدى الوظائف والركائز الأساسية في التفسير الفلسفى إن لم يكن أهمها، بل إن إبداع المفهوم يحيى إلى الفيلسوف ذاته وليس ثمماً مفاهيم جاهزة بل يتبعى على الفيلسوف أن ينسى إلى انتكارها وصنعها، أو بالآخر إبداعها. ربما يتوافق هذا التصور الدلوزي مع ما حدد نيشة كمهمة أساسية للفلسفة حينما كتب : " لا يتبعى أن يكتفى فلاسفة بقول المفاهيم التي تمنح لهم مقتربين على صقلها وإعادتها بريتها، وإنما عليهم الشروع بصنعها وإبداعها وطرحها وإقناع الناس باللجم إليها، فحتى الآن نحن جميعاً كلّ مِنَّا يولي القيمة لمفاهيمه فحسب كما لو تعلق الأمر بمهر خارق جاء من عالم خارق بهوره " (دولوز وغياتاري، 1997، ص 30 - 31).

رابعاً الإبداع المفاهيمي لدى طه عبد الرحمن:

لعل المؤفف على الإنتاج الفكري لطه عبد الرحمن يفضي إلى أن تمّة فكرة مركبة أطراف أو نظمت المشروع الطاهوي يمكن اختصارها في " الإبداع " وتجاوز التقليد وطروحات المقددين، يقول : " هدفي من وراء مختلف أعمالى هو على التحديد الوصول إلى الإبداع الفلسفى عن طريق الاتصال بالذاؤل اليومي، أي بالأسباب والشرائط المحددة لليومى، فيما وعارات ومشاكل وهنوما... " (عبد الرحمن، 2011، 42) فربما من الصعوبة بمكان فصل سؤال الإبداع في الطرح الفلسفى لطه عبد الرحمن عن إشكالية اللغة والفكر، حيث عول طه عبد الرحمن على اللغة كلية أولى في بناء مشروعه الفكري وإصلاح أطباب الفكر العربي / الإسلامي بعد انعدام الإبداع وهيمنة اللسان الغربي بفعل ما أسماه طه بالترجمة التقليدية، ومن ثم رأى ضرورة التحرر من قيود التقليد واستمد عدنته من النظريات اللسانية العامة والنماذج المنطقية والفلسفات اللغوية.

وكانت باكورة الإنتاج الفكري لطه عبد الرحمن " اللغة والفلسفة : بحث في البنية اللغوية للأسطولوجيا " (Abderrahmane، 1979)، وناقشت " إشكالية الكيتونة " وفيها حاول فيها طه

عبد الرحمن أَنْ يَقْحَصَ الشُّرُوطَ الْلُّغُوئِيَّةَ لِلْإِبْنَاتِ الْأَنْطُوْلُوْجِيَّةَ* كَمَا طَرَحَتْ فِي كُلِّ مِنْ الْفَلْسَفَةِ الْيُونَانِيَّةِ وَالْفَلْسَفَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْفَلْسَفَةِ الْعَرَبِيَّةِ. وَدَافَعَ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ عَنْ دَعْوَى التِّسْبِيَّةِ الْلُّغُوئِيَّةِ، وَمُقْنَصَاهَا أَنَّ كُلَّ لِسَانٍ طَبَيعِيٍّ يَخْتَصُ بِقُدرَاتٍ عَلَى الْمُنْقَلْسِفِ مَطْوَيَّةً فِيهِ تَحْتَاجُ إِلَى عُقُولٍ وَاسِعَةٍ تَحْرُجُهَا إِلَى حَيْزِ التَّحْقِيقِ الْفِعْلِيِّ، وَأَنْتَهَى إِلَى أَنَّهُ لَا تَقْاْصِلَ بَيْنَ الْأَلْسُنِ، وَلَيْسَتْ هُنَاكَ لُغَةٌ أَقْدَرَ عَلَى أَدَاءِ مَعَانِي الْفَلْسَفَةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا. وَمَا دَامَ أَنَّ لِلْلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِنِيَّةً مُتَمَيَّزةً تَحْتَلُّ فِي تَرَاكِيَّبِهَا وَتَحْوِلُهَا وَمُعْجَمُهَا الْخَاصُّ عَنِ الْلُّغَةِ الْيُونَانِيَّةِ، وَاللُّغَاثُ الْهِنْدِيَّةِ، وَالْأُورُوبِيَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ أَثْرِ هَذَا الْإِخْتِلَافِ عِنْدَ نَقلِ أَوْ تَحْوِيلِ مَصَامِينِ الْمَسَائِلِ الْفَلْسَفِيَّةِ، لِأَنَّ الْصِّلَةَ الْحَمِيمِيَّةَ الَّتِي تَجْمَعُ بِنِيَّةَ الْلُّغَةِ بِالْفَكْرِ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُؤْثِرَ فِي كِيفِيَّةِ مُقَارِبَةِ الْمَسَائِلِ الْأَنْطُوْلُوْجِيَّةِ؛ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأَفْلَاظِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا الْفَلْسَفَةُ قِيمَةً تَدَوْلِيَّةً أَصْلِيَّةً. وَكَانَ السُّؤَالُ الَّذِي يُوَرِّقُهُ عَلَى مَدَارِ بَحْثِهِ هُوَ : كِيفَ يُمْكِنُ لِلْلُّغَةِ مَا أَنْ تَفْرِضَ أَوْ تَقْرُرُ عَلَيْنَا مَفَاهِيمَ وَتَوْجِهَ وَتَتَحَكُّمَ فِي فِكْرِنَا؟ (عبد الرحمن، 2015، ص 26).

وَالصِّيَاغَةُ أَوْ الصُّنْبِيعُ الْمَفَاهِيمِيُّ فِي الْمَشْرُوعِ الْطَّاهِئِيِّ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْلَّسِقِ الْعَامِ الَّذِي يُؤْسِسُ لَهُ عَلَى امْتِنَادِ مَشْرُوعِهِ الْفَكْرِيِّ، حَيْثُ الْسَّعْيُ لِتَحْرِيرِ الْقُوْلِ الْفَلْسَفِيِّ الْعَرَبِيِّ، وَبَثُّ عَنَاصِرِ الْحَيَوَيَّةِ وَالْإِبْنَادِ فِي الْمُنْقَلْسِفِ الْعَرَبِيِّ وَالْتَّأكِيدِ عَلَى حَقِّهِ الْأَصِيلِ فِي الْإِخْتِلَافِ الْفَكْرِيِّ كَمَا الْفَلْسَفِيِّ، وَالسَّعْيُ لِأَنْتَشَالَةِ مِنْ سَطْوَةِ فَلْسَفَةِ الْأَخْرِ وَمُعْنَقَلِهِ الْفَكْرِيِّ بِتَعْبِيرِ طَهِ ذَلِكَ أَنَّهُ "يَحِقُّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَنْ يَنْقَلِسُوا عَلَى مُقْنَصَى حُصُوصِيَّتِهِمُ الْتَّقَافِيَّةِ، مَعَ الْإِعْتِرَافِ لِسَوْاْهُمْ بِدَائِرِ الْحَقِّ" (عبد الرحمن، 2008، ص 21) وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ جَاءَتِ الْمُقَارِبَةُ الْطَّاهِئِيَّةُ - فِي مُسْتَوَاهَا الْمَفَاهِيمِيِّ - إِصِيَاغَةً وَتَصْنِيعَ مَفَاهِيمَ تَوَاءِمُ مَعَ الْمَجَالِ الْتَّدَاوِلِيِّ الْعَرَبِيِّ وَالْإِسْلَامِيِّ بِمَا يَسْتَنْدُ ذَلِكَ مِنْ إِبْرَازِ الْحُصُوصِيَّةِ لِتَجَاوِزِ حَالَةِ الْجُمُودِ الَّتِي وَرَتَّهَا الْنُّقُولُ وَالْتَّرْجِمَاتُ التَّحْصِيلِيَّةُ أَوْ عَمَلَيَّاتُ الْتَّقْلِيدِ

* أَنْطُوْلُوْجِيَا (Ontology) كَلِمَةٌ يُونَانِيَّةٌ تُشَبِّهُ إِلَى فَرْعَ منْ فُرُوعِ الْفَلْسَفَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ ، وَتَعْنِي الْعِلْمُ الَّذِي يَدْرُسُ الْوُجُودَ بِذَاهِنِهِ ، الْوُجُودُ بِمَا هُوَ مُؤْجُودُ ، وَأَنْطُوْلُوْجِيَا الْلُّغَةُ مِنْ ثُمَّ تَهَمُّ بِمَاهِيَّةِ الْلُّغَةِ وَذَوْرِهَا فِي فَهِمِ الْوُجُودِ ، وَمَعَهَا يَتَحَوَّلُ الْوُجُودُ الْإِلَّاْسِانِيُّ إِلَى حَوارٍ . كَمَا سَيَتَحَوَّلُ "الْكَلَامُ" إِلَى عَصْبِرِيَّةِ اسْتِيَّ يَنْدَلُ فِي تَرْكِيبِ ذَلِكَ الْوُجُودِ وَيُحَقِّقُ لَهُ الْإِنْفَاتَحَ عَلَى مُؤْجُودَاتِ الْعَالَمِ . (يَنْظُرُ : أَحْمَدُ ، إِنْزَاهِيَّةُ (2008) ، أَنْطُوْلُوْجِيَا الْلُّغَةِ عِنْدَ مَا زَانَ هِيَنْجَزُ ، الْجَزاَرُ : مَشْرُورَتُ الْإِخْتِلَافِ ، ص 14).

والنَّكْرَارِ وَالاجْتِرَارِ لِلْمَخْرُونِ الْمَفَاهِيمِ الْعَرَبِيِّ بِحُمُولَتِهِ الْفُكْرِيَّةِ، يَقُولُ طَهُ : "إِنَّا جَرِيَّنَا عَلَى عَادِنَا فِي اسْتِخْدَامِ الْمَفَاهِيمِ الْمُنَذَّوْلَةِ فِي الْمُمَارَسَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ، حَيْثُ يَسْتَخْدِمُ عَيْرِنَا مَفَاهِيمَ تَحْدُو حَدْوَ الْمَفْقُولِ الْفَلْسَفِيِّ الْعَرَبِيِّ حَدْوَ النَّغْفُ بِالنَّغْفُ، حَتَّى كَانَهُ لَا مُشَابَهَةً وَلَا مُقَائِسَةً، إِطْلَاقًا، الْأَمْرُ الَّذِي أَدَى إِلَى قِيَامِ لِزِدْوَاحِيَّةِ فِي الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ الْعَرَبِيِّ لَمْ ثُورَثْ أَهْلُهُ إِلَى حَدِ الْأَنِ إِلَّا الْجُمُودُ عَلَى مَا نَقْلُوهُ، فَحَرَمُوا أَيْمَانِ حِرْمَانٍ مِنْ مُمَارَسَتِهِمْ حُثُّهُمْ فِي الْإِبْدَاعِ الْفَلْسَفِيِّ الْمُخْتَالِ" (عبد الرحمن، 2000، ص 30).

وَكَعَادَةَ طَهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَبْدِأُ بِالْفَقْدِ ثَمَهِيدًا لِلْبَنَاءِ، فَنَقَدَ عَمَلِيَّاتِ التَّقْيِيدِ وَالْإِسْتِشَارَخِ لِلنَّمُوذِجِ الْيُونَانِيِّ مِنْ قَبْلِ الْفَلَاسِفَةِ الْعَرَبِ عِنْدَ نَقْلِهِمُ الْمَعَانِي دُونَ تَمِيزٍ بَيْنَ مَا هُوَ لَعْوَيٌ يَحْصُنُ السَّانُ الْيُونَانِيِّ وَمَا هُوَ اصْطِلَاحِيٌّ يَحْصُنُ الْمَعْرِفَةَ الْفَلْسَفِيَّةَ، وَمِنْ ثَمَّ رَأَى صَرُورَةَ وَضِعِ الْمَفَاهِيمِ وَالْاصْطِلَاحَاتِ عَلَى أُصُولِ الْنَّظَرِيَّةِ الْتَّدَافُلِيَّةِ الَّتِي تَجْعَلُ دَلَالَةَ الْلَّفْظِ مُتَعَدِّدَةً بِتَعْدُدِ الْإِسْتِعْمَالَاتِ وَمُوجَهَةً بِأَهْدَافِ التَّغْيِيرِ وَالتَّأْثِيرِ، عَبْرَ مَظْهَرِ الْإِمْتِداَدِ الدَّلَالِيِّ وَالْإِمْتِداَدِ التَّدَافُلِيِّ (عبد الرحمن، 1993، ص 76 - 77).

وَقَدْ كَرَسَ طَهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْجُرْءَةَ التَّانِيَّةَ مِنْ فِيَهُ الْفَلْسَفَةِ "الْمَفَهُومُ وَالْتَّأْثِيلُ" (عبد الرحمن، 2005) لِمُعَالَجَةِ وَبِنَاءِ مَفَاهِيمِ أَصِيلَةٍ شَسْتَبِثُ مِنْ الْمَجَالِ الْتَّدَافُلِيِّ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ، وَقَدْ اسْتَعْاضَ عَنْ لَفْظِ "الْتَّأْصِيلِ" بِ "الْتَّأْثِيلِ" وَبِرَرَ ذَلِكَ بِأَنَّ ثَمَةَ إِبْنِيَّا دَخَلَ عَلَى لَفْظِ "الْتَّأْصِيلِ" مِنْ كَثْرَةِ اسْتِخْدَامِهِ، وَأَنَّ لِلتَّأْثِيلِ مَعَانِيٌّ إِيجَابِيَّةٌ، فَالْتَّأْثِيلُ لُغَةٌ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَصْلًا تَابِيَّاً يُبَيِّنُ عَلَيْهِ، وَالْأَلْثَلُ شَجَرٌ مُسْتَقِيمٌ، بَاسِقٌ، طَوِيلُ الْعُنْرِ، جَيِيدُ الْخَشَبِ، فَالْتَّأْثِيلُ وَفْقَ هَذِهِ الْدَّلَالَةِ الْلَّغُوِيَّةِ يُفِيدُ الْإِسْتِقَامَةَ وَالْعُلُوَّ وَالدَّوَامَ، كَمَا يُفِيدُ مَعْنَى الْتَّبَاتِ" (عبد الرحمن، 2005، ص 129).

وَنَظَرَ طَهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ خَالِلِ كِتَابِ "الْمَفَهُومُ وَالْتَّأْثِيلُ" فِي مِبَادِيِّ الْعُبَارَةِ وَالْإِشَارَةِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ عَلَيْهَا الْمَفَهُومُ الْفَلْسَفِيُّ، كَمَا نَظَرَ فِي طُرُقِ الْدَّلَالَةِ وَالْمُفَابَلَةِ الَّتِي يَتَبَعُهَا الْقِيَاسُوفُ فِي الْاِصْطِلَاحِ عَلَى مَفَاهِيمِهِ وَاسْتِثْمَارُهَا فِي سِيَاقِ خَطَابِهِ، كَيْنَ يُوَضِّحَ كَيْفَ أَنَّ الْأَخْدَدَ بِهَذِهِ الْطُّرُقِ يُوَصِّلُ إِلَى تَوْلِيدِ مَفَاهِيمِ أَصِيلَةٍ مُمَكِّنَةٍ. وَكَيْفَ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْهَا يُؤَدِّي إِلَى إِحْدَاثِ مَفَاهِيمِ قَلَقَةٍ فِي

استدللاتها ؛ " (عبد الرحمن، 2005، ص 61 - 65) ثم وقف طه عبد الرحمن على تطبيقات نموذجية للمفاهيم الفلسفية المتمكّنة عند فلاسفة أربعة في لغاتهم الأصلية المختلفة، وهم : " أفالاطون "، و " ديكارت "، و " هيذر "، و " دولوز "، وانتهى إلى أن الفلسفة الغربيّة مؤثثة وراسخة ومتمكّنة، إذ شاءت عن قرائح العرب، وتوسلوا فيها بأسباب صاربة في مجالاتهم التذاوليّة المختلفة. " (عبد الرحمن، 2005، ص 195 - 224) كما نجد طه فلاسفة الإسلام الذين ذهبوا عن أهميّة التأثيل اللغوي، وانصرفوا إلى ترجمات تقليدية لا تصيلية، لا تراعي المجال التذاولي الغربي والإسلامي بما يميّز من اطر لغویة وعديّة ومعرفية تغاير المجال التذاولي للمفاهيم المتنفولة منه مما سبب للفلسفة الإسلامية حالة عدم استقلال في المسار الفكري، وكذا إبداعاً إشكالات واستدللات خاصة بها". (عبد الرحمن، 2005، ص 233 - 245).

وعليه عمل طه عبد الرحمن على تقويم المفهوم الفلسفي العربي، وانتقد افتقاده إلى التأثيل، كما إنّقد النظريّة التجريبية التي يستند إليها موقف " فلاسفة الإسلام " في وضع المفاهيم الفلسفية، وأنطلق النظريّة التجريبية التي يستند إليها موقفهم من استئثار هذه المفاهيم في الاستشكال الفلسفى، مما مكّنه من الوقوف على الأخطاء التي تطرقـت إلى بناء المُعجم الفلسفي العربي " (عبد الرحمن، 2005، ص 237).

فالإبداع المفاهيمي لدى طه يزدلف التأصيل أو التأثيل بتعبيره والخطوة الصحيحة لعلاج مشكلة المصطلح تكون بامتلاك المفهوم واستيعابه أولاً ثمهاً لإنتاج مصمونٌ مبدِع، وسلك طه عبد الرحمن في التّقريب التذاولي مسلكين لتجاوز مشكلة المصطلح الواحد ومحولة بيته، أولهما : تأصيل المقابل للمصطلح المتنفول من المجال التذاولي للأخر، والثاني : إنشاء وإبداع مصطلحه الأحamil للمفهوم المتنفول وفق مقتضيات الخصوصية اللغوية والمعرفية يقول في ذلك " وقد كانت المفاهيم التي اجتهدنا في تأسيسها على نوعين اثنين : إما مفاهيم من وضعنا وينتجها تأسيسها لها في كوننا نضع مدلولاتها الإصطلاحية ببناء على هذا النوع أو ذلك من أنواع التأثيل ونمارسه عليهما في مواقعها المختلفة متى عنت لنا فائدة في إنماء قوتها الإجرائية، وإنما أدّها من وضع غيرنا، فنعمل، في توظيفنا لها على تزويد مدلولاتها العبارة بجانب إشاري على قدر ما ثُطِيق، حتى أنّها

قد تُظْهِرُ أَحْيَانٍ عَلَى أَيْدِيهَا بِعِيْرٍ مَا تُظْهِرُ بِهِ عِنْدَ غَيْرِنَا، لِعَدْمِ اسْتِنادِهِ إِلَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ وَاسْتِنادِنَا نَحْنُ إِلَيْهَا، مَعَ شَدِيدٍ حِرْصَنَا عَلَى أَنَّ لَا تَنْقُطُ بَيْنَنَا أَسْبَابُ الْإِشْتِراكِ فِي الْمُفْصُودِ الْأَضْطِلَاحِيِّ الْوَاحِدِ" (عبد الرحمن، 2005، ص 64).

فِي الْإِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِيِّ يُنْظَرُ طَهُ لَا يُمْكِنُ تَعْقِيْهُ مِنْ دُونِ اسْتِنْدَابِهِ مِنَ الدَّاَتِ وَفِي مُقْتَضَيَاتِ مَجَالِهَا التَّدَاوِلِيِّ وَخُصُوصِيَّاتِهَا الْلُّغُوِيَّةِ وَالْمَعْرِفِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْعُقْدِيَّةِ، وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَظَرَ طَهُ لِمُشْكِلَةِ الْمَفَاهِيمِ الْفَلِيْقَةِ الَّتِي تَعْجُ بِهَا سَاحَةُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ عَلَى أَنَّهَا يَنْتَجُ تَرْجِمَاتٍ قَلِيقَةً عَمَدَ أَصْحَابُهَا إِلَى اسْتِنْدَادِ مُصْطَلَحَاتٍ وَمَذْلُولَاتٍ مِنْ دُونِ مُرَاعَةٍ لِخُصُوصِيَّةِ مَجَالِهَا التَّدَاوِلِيِّ، فَمَمَّا مَرَاتُبُ ثَلَاثَةٍ لِلتَّرْجِمَةِ يُنْظَرُ طَهُ، الْأُولَى: تَحْصِيلِيَّةٌ تَمَسَّكٌ بِحِرْفِيَّةِ الْلَّفْظِ وَغَایيَتِهَا النَّعْلَمُ مِنَ الْأَصْنَ وَالْتَّلَمَذَةِ عَلَى يَدِ صَاحِبِهِ، وَثُورَثُ الْحَطَّاً فِي الْمَعْنَى وَالْتَّرْكِيبِ. وَالثَّانِيَةُ: تُوصِيلِيَّةٌ تَمَسَّكٌ بِحِرْفِيَّةِ الْمَصْمُونِ دُونِ حِرْفِيَّةِ الْلَّفْظِ وَغَایيَتِهَا مُمَارِسَةُ النَّعْلَمِ وَتَوْقُّعُ صَاحِبِهِ فِي تَهْوِيلِ بَعْضِ الْمَحْضَامِينِ بِمَا يَشْعُرُ الْمُتَنَاقِيُّ بِالْعُجْزِ إِزَاءَهَا فَلَا يَعْرِضُ عَلَيْهَا بَلْ يَضْعُ مَا يُصَاهِيْهَا. وَالثَّالِثَةُ تَأْصِيلِيَّةٌ تَتَصَرَّفُ فِي الْلَّفْظِ كَمَا تَتَصَرَّفُ فِي الْمَصْمُونِ وَغَایيَتِهَا رَفْعُ عَقَبَاتِ الْفَهْمِ الرَّائِدَةِ عَنِ الصَّرُورَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُتَنَاقِيِّ ثُمَّ تَقْدِرُهُ عَلَى التَّقَاعِلِ مَعَ الْمُتَنَفِّولِ بِمَا يَزِيدُ فِي تَوْسِيعِ آفَاقِهِ وَيُرْوِدُهُ بِأَسْبَابِ الْإِسْتِقْلَالِ فِي فِكْرِهِ، فَالْأُخِيرَةُ - أَيُّ التَّأْصِيلِيَّةُ - هِيَ مَا نَفَّتْحُ آفَاقَ الْإِبْدَاعِ أَمَامَ الْمُتَقْلِسَفَةِ الْعَرَبِ يُنْظَرُ طَهُ وَهِيَ الْأَقْدَرُ عَلَى تَقْعِيلِ الْإِشْتِغالِ التَّأْشِيليِّ وَتَوْفِيرِ مُقَابِلَاتٍ عَرَبِيَّةً لِلْمَفَاهِيمِ الْفَلْسَفِيَّةِ الْمُتَفَوِّلَةِ" (عبد الرحمن، 1995، ص 510).

وَكَانَ اشْتِغالُ طَهُ فِي إِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِ (أَوْ تَأْشِيلُهَا بِتَعْبِيرِ طَه) هُوَ اشْتِغالُ رَجُلِ الْمَنْطَقِ وَاللِّسَانِيَّاتِ، حَيْثُ عَمَدَ إِلَى الْمُرْزاَجَةِ بَيْنَ كِلَّا الْحَقَّلَيْنِ بِحُكْمِ تَحْصُصِهِ فِيهِمَا وَاسْتِثْمَارِهِمَا فِي إِبْدَاعِ الْمَفَاهِيمِ، فَالْمَفْهُومُ، يُنْظَرُ طَهُ، يُنْتَبِي مِنْ جَانِبِيْنِ، أَحَدُهُمَا عَبَارِيِّ وَالْأَخْرُ إِشَارِيِّ. وَاجْتَهَدَ طَهُ مِنْ أَجْلِ تَأْشِيلِ نَوْعَيْنِ مِنَ الْمَفَاهِيمِ: مَفَاهِيمُ مِنْ وَضِعَهُ أَوْ مِنْ وَضِعِ الْمُتَقْلِسَفَةِ الْعَرَبِ، حَيْثُ الْإِعْتِنَاءُ بِوَضِعِ مَذْلُولَاتِهَا الْعَبَارِيَّةِ وَتَنَمِيَّةُ قَوْبَهَا الْإِجْرَائِيَّةِ، وَأَخْرَى مِنْ وَضِعِ الْغَيْرِ يَحْبُّ تَرْوِيدَ مَذْلُولَاتِهَا الْعَبَارِيَّةِ بِجَانِبِ إِشَارِيِّ مِنَ الْمَجَالِ التَّدَاوِلِيِّ الْعَرَبِيِّ عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ الدَّلَالَاتِ الْإِشَارِيَّةِ تُثْمِرُ فِي الْعَرَبِيَّةِ تَصْوِرًا تَحَاطِبِيًّا تَدَاوِلِيًّا لِلْمَفْهُومِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي لُغَاتٍ أُخْرَى. فَتَأْشِيلُ الْمَفْهُومِ الْفَلْسَفِيِّ يُنْظَرُ

طه يغنى ترورِ الجاذبِ الأصطلاحيِ منهُ بالمُضمراتِ التي تربطُهُ بالمنْجَالِ التَّنَادُولِيِ لوضعِهِ أو لمسْتَهْمَمِهِ" (عبد الرحمن، 2005، ص 131).

وقد قسم طه العناصر التأثيرية المضمرة في وضع المفهوم الفلسفى واستئماره إلى قسمين: عناصر تأثيرية مضمونية وعناصر تأثيرية بنيوية.

والعناصر التأثيرية المضمونية هي جملة المضمرات الدلالية التي تتأصل بها الإمكانات الاستشكالية للمفهوم الفلسفى. وينقسم التأثير المضمونى إلى "تأثير لغوى" و "تأثير استعمالى" و "تأثير نقلى". والتأثير اللغوى يعني أن الفيلسوف عادةً ما يفتح استشكاله لمفهوم ما بالإستناد إلى معناه اللغوى، إن إيجاباً أو سلباً، أى دلالة السابقة. أمما "تأثير الاستعمالى" فيعني لجوء الفيلسوف إلى الاستعمال السابق للمفهوم، بينما يشير "تأثير النقلى" إلى وضع الفيلسوف لمقاهيه واستئمارها بناءً على الدلالات والاستعمالات الحسية، ناقلاً لها من دائرة المحسوس إلى دائرة المعمول" (عبد الرحمن، 2005، ص 141).

والحاصل أن طه يحاول من خلال هذا التأثير اللغوى والاستعمالى والنقلى للمفهوم تقريبه وتبنته في المجال التناولى العربى إذ ثورق هذه الثلاثية للمفهوم أسباب الاتساع والإمتداد سواء وضع أصلى في لغته أو نقل عن غيرها، وهذا ما يسمح للمفهوم بالتحرر من اتباعيته الاستشكالية وبعieder الفلسفية للغة المنقول إليها.

أما العناصر التأثيرية البنوية فهى : جملة المضمرات العلاقة التي تتأصل بها الإمكانات الاستدلالية للمفهوم" (عبد الرحمن، 2005، ص 134)، وقد قسم طه التأثير المضمونى إلى ثلاثة أقسام هي : التأثير الاستيفاقى و "القابلى" و "الأختالى أو الحقلى". وينقسم بالتأثر الإشتيفاقى الاستناد فى بيان المدلول الأصطلاحي للمفهوم الفلسفى إلى المضمرات الازمة عن صيغتها الصرفية، بما يجعله مسْتَوْفِياً لشروط التناول اللغوى للمُشْتَغلين به وينتمي قوته الاستدلالية على مقتضى التسقىق. أما التأثير التقابلى فهو الاستناد فى بيان المدلول الأصطلاحي للمفهوم الفلسفى إلى المضمرات غير المباشرة الازمة عن توسيط نظائره، أضدًا

كانت أوًّا أمثالًا، توُسِّطًا يَقُولُ بِشَرْأَيْتِ التَّدَافُلِ الْلُّغُوِيِّ وَالْمَعْرِفِيِّ لِلْمُشْتَغِلِينَ بِهِ، وَيُنَمِّي قُوَّاتَهُ الْإِسْتِدَلَالِيَّةَ النَّشِيقِيَّةَ" (عبد الرحمن، 2005، ص 150). والتأثيل الاحتفالي يُفْصِدُ بِهِ طه ترويد المفهوم الفلسفى بحقل مفهومي يضرِبُ نطاً على مقاهيم مخصوصةٍ يُنْتَجُ بعضاً منها من بعضٍ بِعَلَاقَاتٍ اسْتِدَلَالِيَّةٍ مُضْمَرَةٍ تَنْمُو عَلَى مُقتَضَى شَرْطِ التَّدَافُلِ الْمَعْرِفِيِّ لِلْمُشْتَغِلِينَ بِهَذَا المفهوم" (عبد الرحمن، 2005، ص 156).

هَذِهِ الْمَقَارِبَةُ الْلُّغُوِيَّةُ وَالْمَنْطَقِيَّةُ أَوْ فِقْهُ تَأْثِيلِ الْمَفْهُومِ كَمَا سَمَّاهُ طه هِيَ الْصَّمَانَةُ لِلْإِسْتِقْلَالِ الْفَلْسُفِيِّ الْعَرَبِيِّ الْإِسْلَامِيِّ وَتَجَاوِزُ آفَاتِ الْإِجْتِئَاثِ وَالْجُمُودِ وَالْتَّقْلِيدِ وَالْحَيْزِ، وَاعْتَبَرَ طه أَنَّ الْفَلِيْسُوفَ الَّذِي لَا تُؤْتِرُ مَفَاهِيمَهُ لَنْ تَكُونَ فَلْسَقَتُهُ إِلَّا مُضْطَرَبَةً الْمَفْهُومَ وَنَابِيَّةً الْمَضْمُونَ، وَمُسْتَكْرِهَةً عِنْ الدَّسَامِعِ، أَيْ "فَلْسَفَةٌ فَلَقَةٌ؛ وَلَقَقُ الْقَوْلُ مِنْ فَلَقِ الْقَائِلِ" ! ثُمَّ إِنَّ مَفَاهِيمَ عَيْنَ مُؤْلَةً لَنْ تَكُونَ إِلَّا مُجْتَنَّةً لَمْ مُتَحِبِّةً. بَلْ إِنَّ الْفَلْسَفَةَ الْعَرَبِيَّةَ دَائِهَا شَتَّى دُقُونَهَا مِنْ كَوَافِهَا مُؤْلَةً وَرَاسِخَةً وَمُمْكِنَةً ؛ إِذْ نَشَأْتُ مِنْ قَرَائِبِ الْغَرْبِ، وَتَوَسَّلُوا فِيهَا بِاسْبَابٍ صَارِبَةٍ فِي مَجَالِاتِهِمُ التَّدَافُلِيَّةِ الْمُخْتَلِفةِ" (عبد الرحمن، 2005، ص 205 - 211).

وَيُعَدُّ مَفْهُومُ الْمَجَالِ التَّدَافُلِيِّ وَاحِدًا مِنْ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي تَحْتَهَا طه، وَقَدْ تَعَدَّدَتْ وَتَمَايَزَتْ الْمُحَاوَلَاتُ الَّتِي رَمَتْ إِلَى تَحْدِيدِ دَلَالَةِ "الْتَّدَافُلِيَّاتِ" ، لِكَوْنِهَا مَبْحَثًا لِسَانِيًّا وَنَظَريًّا لَمْ تَكُنْ وَقْتَنِيًّا قَدْ اكْتَمَلَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ، وَكَانَ ثَمَّةَ تَدَالُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَثِيرِ مِنْ الْعُلُومِ الْأُخْرَى، فَضْلًا عَنِ التَّنَازُعِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمَنَاطِقِ، وَالسِّيَمِيَّاتِ، وَالْفَلَاسِفَةِ، وَالسُّوسِيُّولُوْجِيَّيْنِ، وَالسِّيُّكُولُوْجِيَّيْنِ، وَالْبِلَاغِيَّيْنِ، وَعُلَمَاءِ الْتَّوَاصُلِ، وَاللِّسَانِيَّيْنِ...، فِي هَذَا السِّيَاقِ عَمَدَ طَه فِي مَقَارِبَتِهِ لِلْتَّدَافُلِيَّاتِ إِلَى تَعمِيقِ مَا طَرَحَهُ شَارْلُ مُورِيسُ "Morris" فِي كِتَابِهِ "أُسْسَ نَظَرِيَّةِ الْعَلَامَاتِ" ، وَبَيْنَمَا حَدَّ "مُورِيسُ" مَاهِيَّةَ "الْتَّدَافُلِيَّاتِ" كَجُزْءٍ مِنْ الْسِّيَمِيَّاتِيَّةِ وَأَحَدَ مُكَوَّنَاتِهَا، وَالَّتِي تَهْتَمُ بِرَسَاسَةِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ الْعَلَامَاتِ وَبَيْنَ مُسْتَعْمِلِيهَا أَيْ مُسَرِّيَّهَا وَتَحْبِيدِهَا مَا يَتَرَبَّ عَنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ (أُرْبِينُكُو، ص 5). اعْتَبَرَ طه الْتَّدَافُلِيَّاتِ ذَلِكَ الْفَرْعُ مِنَ الْدِرَاسَاتِ الَّتِي تَحْتَصُ بِوَضْفِ - وَإِنَّ أَمْكَنَ بِنَقْسِيرِ - الْعَلَاقَاتِ الَّتِي تَجْمَعُ بَيْنَ "الْدُّوَالِ" الْطَّبِيعِيَّةِ وَ"مَدْلُولَاتِهَا" وَبَيْنَ "الْدَّالِلَيْنِ" بِهَا. فَالْتَّحْبِيدُ الْطَّاهِيِّ لِلْتَّدَافُلِيَّاتِ عَلَى هَذَا الْحُوْ حَاوَلَ تَجَاوِزُ الْعَلَاقَةِ الشَّائِيَّةِ الَّتِي أَقَامَهَا "مُورِيسُ" بَيْنَ الْعَلَامَةِ وَمُسْتَعْمِلِيهَا إِلَى

ثلاثية: الدوالـ "العلمـاتـ" / المـدلـولاتـ / الدـالـيـنـ، كـما عـمـدـ فـي الـوقـتـ نـفـسـهـ إـلـى مـحاـوـلـةـ تـجـاـوـزـ حـدـ الـوـصـفـ إـلـى الـقـسـيرـ (عبد الرحمن، 2000، ص 28).

ولـما كانـ الـإـنـدـاعـ الـمـفـاهـيمـيـ لـدى طـهـ يـرـتـهـنـ بـالـأـثـائـنـ فـقـدـ أـصـلـ " طـهـ " مـفـهـومـ " الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ " نـظـرـيـاـ مـنـ خـلـالـ إـسـتـثـمـارـ الـمـعـطـيـاتـ الـلـغـوـيـةـ وـالـاـضـطـلـاحـيـةـ لـكـلـاـ الـمـعـهـومـيـنـ " الـمـجـالـ " وـ " الـتـدـاوـلـ "، وـالـرـبـطـ بـيـنـ دـالـلـاتـهـماـ، لـلـإـفـادـهـ مـنـهـ فـيـ التـحـدـيدـ الـأـجـرـائـيـ لـمـفـهـومـ ثـمـ الـتـشـغـيلـ لـاحـقاـ فـيـ سـيـاقـ الـرـؤـيـةـ الـكـامـلـيـةـ الـتـيـ اـعـتـمـدـهـ " طـهـ " فـيـ قـرـاءـتـهـ لـلـتـرـاثـ. فـالـتـدـاوـلـ يـسـتـدـعـيـ فـيـ الـإـسـتـخـدـامـ الـلـغـوـيـ " الـنـقـلـ " وـ " الـدـوـرـانـ " بـمـاـ يـحـمـلـهـ مـنـ مـعـنـىـ " الـتـوـاصـلـ " بـيـنـ الـنـاطـقـيـنـ، وـيـدـلـانـ فـيـ إـسـتـخـدـامـهـماـ الـتـجـريـبيـ عـلـىـ مـعـنـىـ الـحـرـكـةـ بـيـنـ الـفـاعـلـيـنـ أوـ مـعـنـىـ " الـتـقـاعـلـ "، وـمـنـ ثـمـ يـجـمـعـ الـتـدـاوـلـ بـيـنـ جـانـيـ " الـتـوـاصـلـ " وـ " الـتـقـاعـلـ ". كـماـ أـنـ لـفـطـاـ " الـمـجـالـ " مـُشـكـقـ مـنـ الـفـعلـ " جـانـ " وـيـسـتـدـعـيـ مـعـنـىـ " الـدـوـرـانـ " أـوـ هـوـ مـوـضـعـ الـدـوـرـانـ، وـمـنـ ثـمـ يـشـتـرـكـ مـعـ الـتـدـاوـلـ فـيـ مـعـنـىـ " الـنـقـلةـ " وـ " الـحـرـكـةـ "، وـتـكـوـنـ الـغـلـيـةـ مـنـ إـضـافـةـ " مـجـالـ " إـلـىـ " تـدـاوـلـ " تـحـدـيدـ مـكـانـ وـزـمـانـ هـذـهـ الـنـفـلةـ وـالـحـرـكـةـ نـطـقـاـ كـانـتـ أـوـ حـسـاـ. وـالـدـالـلـةـ الـاـضـطـلـاحـيـةـ لـمـفـهـومـ " الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ " تـرـتـيـبـ بـدـالـةـ الـلـغـوـيـةـ، فـالـتـدـاوـلـ وـصـفـاـ لـكـلـ مـظـهـرـ مـنـ مـظـاـهـرـ الـتـوـاصـلـ وـالـتـقـاعـلـ بـيـنـ صـانـعـيـ الـتـرـاثـ مـنـ عـامـةـ الـنـاسـ وـخـاصـتـهـمـ، وـكـذـاـ الـمـجـالـ وـصـفـ لـكـلـ مـاـ كـانـ نـطـقـاـ زـمـانـيـاـ وـمـكـانـيـاـ لـحـصـولـ الـتـوـاصـلـ وـالـتـقـاعـلـ فـيـ الـمـمارـسـةـ الـتـرـاثـيـةـ. وـأـنـهـيـ طـهـ بـعـدـ هـذـاـ الـخـلـيلـ وـالـرـبـطـ الـلـغـوـيـ وـالـدـالـلـيـ بـيـنـ " الـمـجـالـ " وـ " الـتـدـاوـلـ " إـلـىـ أـنـ " الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ " هـوـ إـدـنـ " مـحـلـ الـتـوـاصـلـ وـالـتـقـاعـلـ بـيـنـ صـانـعـيـ الـتـرـاثـ " (عبد الرحمن، 2000، ص 244).

أـتـاخـ هـذـاـ الـتـأـصـلـيـ الـنـظـريـ لـمـفـهـومـ الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ الـتـطـبـيقـ الـأـجـرـائـيـ لـهـ عـلـىـ حـفـلـ الـتـرـاثـ أـوـ عـلـىـ الـمـمارـسـةـ الـتـرـاثـيـةـ، فـالـتـوـاصـلـ وـالـتـقـاعـلـ يـلـازـمـانـ الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ فـيـ دـوـائرـ الـتـلـاثـةـ الـمـنـدـاـخـلـةـ (الـلـغـةـ، وـالـعـقـيـدـةـ، وـالـمـعـرـفـةـ) وـالـتـيـ شـكـلـ مـجـمـعـةـ عـنـاصـرـ الـمـجـالـ التـدـاوـلـيـ. فـالـلـغـةـ كـانـتـ وـمـاـ زـالـتـ أـقـوىـ الـأـدـوـاتـ لـتـبـلـيـغـ مـقـاصـدـ الـمـنـكـلـمـ، وـيـقـدـرـ مـاـ كـانـتـ أـسـبـابـهـ مـأـلـوـفـةـ وـمـوـصـولـةـ بـرـأـدـ الـمـخـاطـبـ مـنـ الـمـمـارـسـةـ الـلـغـوـيـةـ كـانـ الـتـأـثـيرـ أـشـدـ، وـهـذـاـ مـاـ تـتـبـهـ لـهـ كـثـيرـ مـنـ الـفـلـاسـفـةـ فـيـ الـسـيـاقـ الـغـرـبـيـ كـماـ فـيـ الـسـيـاقـ الـإـسـلـامـيـ، فـأـرـسـطـوـ جـاءـ إـنـتـاجـهـ بـالـلـفـاظـ الـمـعـتـادـهـ عـنـدـ أـهـلـ لـسـانـهـ، وـكـذـاـ الـغـرـالـيـ، وـقـبـلـهـ

الفاري، قد حرصا على أن تكون العبارة بالفاظ مشهورة عند أهل اللسان العربي. ومن ثم فأسباب التواصل والتفااعل اللغوية كانت معتبرة عند الفلاسفة إنطلاقاً من وعي تداولي راسخ. والعقيدة هي الأخرى لا تقل نهوضاً عن اللغة بمعتضيات التواصل والتفااعل، فقد زودت الممارسة التراثية دوماً بالسعة والثراء، لمحوريّة الدين في المعرفة الإسلامية ولرسوخه في التداول العربي. كما لا يتصور وجود تفااعل ولا تواصل في التراث من دون معرفة متولدة بلغة مبنية، ومبنية على عقيدة راسخة.

"عبد الرحمن، 2000، ص 244 - 246."

والحاصل أن طه عبد الرحمن حاول من خلال مقارنته لمفهوم المجال التداولي استثمار الممكّنات اللغوية واللسانية والاصطلاحية كما المعرفية لإبداعه أو بالأحرى تأصيله أو تأثيله بتغيير طه بحيث يُضحي هذا الاصطلاح معتبراً عن كثيرونَ الذات العربية الإسلامية من دون إيجاب أو إهمال لمنجزات الحداثة الغربية في مجال اللسانيات المعرفية. وهي كذلك مقاربة للتطبيق لما أسماه طه عبد الرحمن بـ "روح الحداثة" والتي رأى فيها مشرّك إنساني لا يمكن اعتبارها بحال حکر على الغرب، فشلة حاجة ماسة للخروج من عباءة التقليد والتبعية إلى مرحلة الإبداع الحداثي بمعناه العمومي والذي يمكن أن يعبر عن ذاتنا، أو بالأحرى يمكننا من الدخول في الحداثة المؤدية كما يسمّيها طه.

على سبيل الخاتمة يمكن الوقوف على عدد من الملاحظات :

أولاً : الصرف في المفهوم على مستوى دلالاته اللغوية والاصطلاحية يُفضي إلى أنه يعبر عن تلك الدلالات العقلية والتصورات الذهنية الكامنة حينما لفظ بعينه؛ وكونه يعبر عن دلالات فهذا يعني التعدد والتتوّع بحسب تعدد رؤايا النظر، وما ذام المفهوم عقلي فهو أقرب إلى التجريد، وكونه ذهني يعني أنه متصور وهذا يستتبع علاقة المفهوم بالرمز. وهناك فارق بين مفهوم المفهوم ومصطلح المفهوم، ويكون هذا الفارق - برأنا - في اعتبارين أولهما : الخير المكاني أو بالأحرى التمدد الأفقي للمفهوم بينما يبدأ صكه من ذات معاكِرة ثم يأخذ في التداول بين الجماعة العلمية حتى يُصطلح عليه ومن ثم يصبح مصطلحاً. ومن هذا المنطلق فإن المصطلح يوماً على

الاتفاق، سواءً كان هذا الاتفاق مباشراً أو ضمنياً أو تاريخياً؛ وأن مصدر المصطلح هو الجماعة أياً كان اهتمامها. فالاتفاق إذاً معيار يكتسب المصطلح صفة الاصطلاحية، ومن دونه تكون أمام مفهوم مترافق فيه؛ ويعني ذلك أنَّ ما قبل الاتفاق يسمى مفهوماً، وما بعده يسمى مصطلحاً، وعلى هذا الأساس فقد استعمل لفظ المصطلح للدلالة على ما هو متطرق إليه، بينما استعمل لفظ المفهوم للدلالة على ما هو مختلف فيه. أما الاعتبار الثاني فيكتسب في الحيز الزمني أو بالأحرى التمدد الرئيسي للمفهوم ويرتبط هذا بخاصية (النضج) التي يتميز بها المصطلح عن المفهوم، فالمعنى المصطلح يكتسب صلاحية حين يحيط بالاتفاق، ويصبح متقدماً عليه حين يتطلع ذروة النضج، فإذا يتحقق المصطلح وجوده، وعندما يغيب النضج أو ما قبله تكون أمام لفظ لغوي مجرد حمال دلالات مفهومية، وعندما يحضر النضج حسوباً غير تام، فإنَّ اللفظ اللغوي يتحول إلى مفهوم، أما إذا كان النضج كاملاً الحضور، فإنَّ اللفظ أو المفهوم ينتقل إلى رتبة المصطلح والعامل المؤثر في إنجاز هذه التراثية أو الانقلال المرحلي هو عنصر الزمن.

ثانياً: مثل البحث الدولوزي في مسألة الإبداعية المفاهيمية للفلسفة مُعططاً جديداً لتحويله التفكير الفلسفى من التفكير في المفهوم باعتباره حداً وتعريفاً إلى التفكير في المفهوم كفلسفة بحد ذاته، بحيث أضحت الفلسفة في جوهرها لدى دولوز "ابداع المفاهيم"، وهي وحدها لها الحق في إبداع المفاهيم، وهذا الإبداع يتجاوز مجرد التفكير إلى كونه تفكيراً ثانياً أو تفكيراً بعدي، وهو من ثم سعى لتحرير الفلسفة من تلك الرؤية التأملية والعمل على تحويل التفكير الفلسفى إلى حدٍ وتجربة، كما المفهوم لديه لا يتعينا أي تعليم أو إطلاق لأنَّه بمثابة إجابة عن سؤال الكيف وليس سؤال الماهية فهو دائم الحركة في صيروة غير مقطعة التحول وهذه الحركة هي ما يضمن له عملية الوصول الدائمة ببساطة المحاولة الذي لا ينفك عنه، بما هو رصد لحركة الوحدة بما هي تعدد وأختلاف وتنوع، فيما هو تجاوز وشلاق. إلا أنَّ هذه الصناعة المفاهيمية التي يفترضها دولوز لا تنفك تجمع المتناقضات، إذ المفهوم بظاهره نسبي ومطلق في أنَّ، فهو نسبي بالنسبة لمركباته الخاصة، وللمفاهيم الأخرى وللمسطح الذي يقول به دولوز، وهو كذلك نسبي من حيث يتبعه وفقه مشكلاتٍ يفترض أنَّه يخلُّها، ومن حيث هو تجزيء. إلا أنَّه مطلق في الوقت نفسه

يُفْعَلُ التَّكْثِيفُ الَّذِي يُحَقِّقُهُ. كَمَا أَنَّهُ مُتَنَاهٌ وَلَا مُتَنَاهٌ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ، فَهُوَ مُتَنَاهٌ يَفْعَلُ حَرْكَتُهُ الَّتِي تَرْسُمُ مُحِيطَ مُرْكَبَاتِهِ، وَلَا مُتَنَاهٌ يَفْعَلُ تَحْلِيقَهُ أَوْ سُرْعَتِهِ.

ثالثاً: الإبداع المفاهيمي في الطرح الطاهوي اقترب بذلك الصراع أو تلك الجدلية المثارة بين ثنائية التجديد والتقليد (سلفيًا كان أم حدايثاً)، فالعقل الطاهوي مسكنون بهم الإبداع والانبعاث من معقل الآخر الفكري، واجترار فكره واققاء أثره اقتقاء يفسد على الذات هويتها ويتنكر لخصوصيتها. ومن ثم فهو عقل متحrir يشد الاستقلال ويبحث عن حق الذات المسلمة في الاختلاف الفكري وكذا حق الذات العربية في الاختلاف الفلسفى. وهو من ثم عقل ثراثي، إشتغل على مصامين التراث وكذا على الآليات المنتجة لتلك المصامين، وعمد في الوقت نفسه إلى تحرير المفاهيم والمصطلحات المركبة لتلك المفاهيم تحريراً يتواءم مع المجال التداولي العربي / الإسلامي، فالإبداع المفاهيمي في الطرح الطاهوي على هذا النحو هو إبداع في التراث، أو بالأخر إبداع باللهل من معين الذات العربية / الإسلامية توسل فيه طه بعديته المنطقية والحجاجية ولدولته التأصيلية من دون تجاوز أو إغفال منجات الحداثة الغربية لا سيما في مجال اللسانيات، فالمنطق بنظر "طه" هو أدق العلوم قاطبة، إذ ليس في العلوم ما بلغ مبلغه في ضبط موضوعه ولا في تفنيه منهجه (عبد الرحمن، 1998، ص 85)، فبواسطة الأداء المنطقي تحدّد الدلالات المفهومية وتؤخذ القويم المفهومي، كما يتحقق التحليل المنطقي للعبارات والبناءات اللغوية (عبد الرحمن، 1983، ص 27، 42)، ومن ثم يكون المفهوم الفلسفى أمام محاكمه عقلية صارمة، تراجع أحکامه ومعانيه، وتدقيق مصاميته وأفكاره. وفي هذه المحاكمة يعتمد على قاعدتين مهنيتين ثبتان بالنقد والدليل صحة أو فساد المفاهيم : الأولى "النقد الابناتي" ، أما الثانية فتمثل في "النقد الإبطالي" ، وذلك من أجل اختبار وضعها المنطقي، وتحديد المأسولون من المتفقون، وبناءً على ذلك يتحدد إنتاجها في مجالها التداولي الأصلي أو إعادة إنتاجها في غير هذا المجال، وكل واحدة منها تقييده في تبديد الغموض والضبابية عنها وفي استخراج النتائج المتمرة منها (عبد الرحمن، 2006، ص 13-14).

وَمِنْ ثُمَّ فَلَا مَنَاصَ بِنَظَرِ طَهُ أَمَامُ الْبَاحِثِ الْلُّغويِّ مِنْ الإِخَاطَةِ الْكَافِيَّةِ بِالْمَذَاجِ النَّظَريَّةِ الْلِّسانيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحَدِيثَةِ تَرْكِيبًا وَتَصْنِيفًا، وَأَنْ يُحِيطَ بِالْأُصُولِ النَّظَريَّةِ الْمُنْطَقِيَّةِ مِنْهَا وَالرِّياضِيَّةِ الَّتِي قَامَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْمَنَاهِجِ الْلِّسانيَّةِ، وَلَا يَكُنْتَفِي بِالْمُحاكَاهَةِ الْأُلَيَّةِ لِهَذِهِ الْمَذَاجِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى اصْطِنَاعِ نَمَاجِ مِنْ عِنْدِهِ ثُصَاهِيِّ تِلْكَ الْمَذَاجِ الْمُنْقُولَةِ، وَلَا بُدُّ مِنْ أَنْ يَسْقِي ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْمَرْسِ عَلَى الْنَّحْوِ الْعَرَبِيِّ وَالْإِخَاطَةِ بِأَدْقِ الْأَيَّاتِ الْوَصْفِيَّةِ وَالنَّحْلِيَّةِ وَيَحْقُقُ مِنْ أَسْبَابِهِ الْتَّارِيخِيَّةِ وَشَرَائِطِهِ النَّظَريَّةِ. وَلَا سَبِيلَ أَمَامُ الْبَاحِثِ الْلُّغويِّ فِي الْتِرَاثِ لِتَحْقِيقِ الْإِبْدَاعِ مَا لَمْ يُحَقِّقْ تِلْكَ الْشَّرَائِطِ الَّتِي وَصَعَبَهَا طَهُ لِلْإِفَادَةِ مِنْ الْتِرَاثِ الْتَّحْوِيِّ وَالْلِّسانيَّاتِ الْحَدِيثَةِ" (عبد الرحمن، 2011، ص 80 - 82).

رابعاً : يُمْكِن مَوْقِعَةِ الْبَحْثِ الْفَلْسُفِيِّ الْدُّولُوِيِّ الْطَّاهُوِيِّ فِي الْمَفْهُومِ كِسِيَّاقِ دَلَالِيٍّ أَوْ تَدَالُوِيٍّ ضِمِّنَ مَا يَعْرَفُ بِسُؤَالِ الْمَعْنَى أَوْ أَرْمَةِ الْمَعْنَى فِي السِّيَاقَيْنِ : الْعَرَبِيِّ (دولوز) وَالْإِسْلَامِيِّ (عبد الرحمن)، إِذْ لَمْ تَعْدِ الْفَلْسُفَةُ بَعْدَ التَّحْوِلَاتِ الْمُعْرِفِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ "بَحْثًا عَنِ الْحَقِيقَةِ" ، وَلَا إِبْدَاعَ لِرُؤَى حَوْلِ الْعَالَمِ، إِلَّا قَطْ إِنْتَاجَ مَفَاهِيمَهُمْ. فَبَيْنَمَا اعْتَدَ الْوَعْيُ الْفَلْسُفِيِّ، فِي الْقَدِيمِ بِإِمْكَانِيَّةِ تَحْصِيلِ الْحَقِيقَةِ؛ فَإِنَّ الْإِشْتِغَالَ الْمَفَاهِيمِيِّ عِنْ دُولُزْ، نَابِعٌ مِنْ مُنْطَلَقِ فِكْرِيِّ مُغَابِرٍ، وَهُوَ نَسْبِيَّةُ الدَّلَالَةِ وَعَدْمُ وُجُودِ حَقِيقَةٍ مَرْجِعِيَّةٍ يُمْكِنُ الْإِسْتِنَادُ عَلَيْهَا. وَرُبَّمَا لَا يَخْلُفُ الْأَمْرُ كَثِيرًا لَذِي طَهِ فَإِنْ بَدَا أَقْلَ حِدَّةً، حَيْثُ جَعَلَ طَهُ مِنَ الْفَلْسُفَةِ طَرِيقَةً فِي الْبَحْثِ تَحْتَصُ مِمَارَسَةُ الْإِسْتِدَالِ الْمُنْطَقِيِّ، وَاسْتِعْمالُ النَّظَرِ الْنَّفْدِيِّ فِي جُمِلَةِ مِنَ الْإِسْكَالَاتِ وَالْأَسْنَالِ الَّتِي يَتَوَلَّ الْفِيلَسُوفُ إِنْتَرْهَا وَيَحْتَهِدُ فِي الْإِجَابَةِ عَنْهَا، بِحَيْثُ تَحْتَصِرُ الْفَلْسُفَةُ لَدِيهِ فِي مَفْهُومِ السُّؤَالِ الْمَسْؤُلِ. وَهَذَا الْأَكْفَاءُ فِي الْتَّفَلُسِ بِمُجَرَّدِ صَوْغِ مَفَاهِيمَ دُولَنْ تَعْدِيمِ "رُؤَى لِلْعَالَمِ" ، وَمَعْنَى لِلْوُجُودِ وَكِيُونَةِ الْعِيْشِ يُوحِي بِأَنَّ نَمَّةَ إِحْسَانًا بِعْدَ الْقُدرَةِ عَلَى بُلْوَرَةِ إِجَابَةِ شَسْطَبِيَّ إِقْنَاعِ الْعُقْلِ وَطَمَانَةِ الشُّعُورِ. فَكِلا الْمُنْظُورِيْنِ يَنْصُوِي (مَعَ اخْتِلَافِ الْمُنْطَلَقَاتِ وَكَذَا الْمَالَاتِ) ضِمِّنَ الْمَشْرُوعِ مَا بَعْدَ الْحَدَاثِيِّ أَوْ مَا فَوْقَ الْحَدَاثِيِّ، الْمَعْنَى بِخَلْخَالَةِ ثَقَةِ الْفَكْرِ فِي إِمْكَانِاتِهِ الْإِسْتِمُولُوْجِيَّةِ، بِحَيْثُ يَنْتَهِي إِلَى اِنْتَرَاعٍ لَيْسَ فَقَطُ أَوْهَامِ الْوُثُوقَيَّةِ، بَلْ أَيْضًا إِنْتَرَاعَ الْأَمْلِ فِي الْحَقِيقَةِ وَأَعْمَاقِ الدَّلَالَةِ الْوُجُودِيَّةِ.

خامسًا: واحدة من أهم الأشكالات المثارة في الطرح الدلولوي والطاهوي على مستوى الإبداع المفاهيمي هو إشكال الحصوصية والكونية، فالحفر الدلولوي في مفهوم الفلسفه وموقعته ضمن إبداع المفاهيم كضرورة وظائفية بل ومهمة رئيسة للفلسفة والفيلسوف ينتهي بالفلسفه لمازق النسبية والخصوصيه على خلاف الحفر الحداثي الماقبل دولوز - إن صحة التغيير - الذي رهن الفلسفه بالكتابات والتجريد والتأمل، وهو ما قد ينتهي إلى مقارنة تحوي الفريديات والتسييات في مشاركات كلية إنسانية. وربما لا يختلف الأمر كثيراً في مقارنة عبد الرحمن في صوغه لمفهوم المجال الدلالي، بل إن مقارنة طه تحاول رفع هذا الالتباس والتناقض أو بالأحرى تبرير حتمية وجود حصوصيات، فالخصوصيه الفلسفيه لدى "طه" تعد مهد الكونية، إذ الفيلسوف بنظره ينشئ فكرًا فلسفياً ينتمي من مجال تداولي خاص وفق قيم معينة وغايات مخصوصة، ولكن يرتكب بهذا الفكر إلى رتبة تجعل تلك القيم، أو الغايات، أو المجال التداولي الذي انطلق منه مفتوحاً على القيم والمجالات الأخرى. كما تمثل الحصوصيه لدى طه جسد الكونية، فالمعنى الكوني في صوغها ونقلها تلبس لباس الحصوصيه، أي أنها تتكلم لغة مخصوصة، وتنطق في مجتمع خاص ومن ثم فالكونية وفق هذا التصور عبارة عن معانٍ تلبس لباس الحصوصيات المختلفة، والحقيقة الكونية ليست إلا مجموعة حصوصيات مترادفة فيما بينها، أو مظلورات مختلطة لشيء واحد لا يمكن أن تدركه في ذاته من حيث هو مستقل عن هذه المنظورات الخاصة، وإنما تدركه من خلال هذه الحصوصيات التي توارد عليه" (عبد الرحمن، 2013، ص 117 - 118).

قائمة المراجع:

- أبو العزم، عبد الغني (2020)، معجم الغني، المكتبة الشاملة.
- أرمينكو، فرانسواز (د ت)، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد علوش، (بيروت : مركز الإنماء القومي).
- بوعزة، الطيب (2015)، "الفلسفه وصناعة المفاهيم: بين أزمة المعنى والانشغال بإنتاجه وتوليده"، جريدة الشرق الأوسط، 14 مايو.

4. التهانوي، محمد علي (1996)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ترجمة: محمد ميالد، سوريا، دار جيل، جيل و آخرون (2004)، مسارات فلسفية، ترجمة: محمد ميالد، سوريا، دار الحوار للنشر و التوزيع.
6. دولوز، جيل، وغياتاري، فيليكس (1997)، ما هي الفلسفة، ترجمة: مطاوع صفدي، بيروت: مركز الإنماء القومي.
7. الرازي (1986)، مختار الصحاح، إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، بيروت: مكتبة لبنان.
8. زكريا، محمد بن يحيى (2008)، وحناش فضيلة، بناء المفاهيم (المقاربة المفاهيمية)، الجزائر: وزارة التربية الوطنية.
9. سميث، دانيال، وبروتي، جون (2019)، حول سيرة الفيلسوف جيل دولوز وفلسفته، ترجمة: مروان محمود، محمد رضا، مجلة الحكم، عدد أكتوبر 2019.
10. عبد الرحمن، طه (1993)، "فقه المصطلح الفلسفـي"، مجلة المنااظرة، السنة الرابعة، العدد 6.
11. عبد الرحمن، طه (1995)، فقه الفلسفة : الفلسفة والترجمة، ج 1، بيروت : المركز الثقافي العربي.
12. عبد الرحمن، طه (2000)، سؤال الأخلاق : مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة، بيروت : المركز الثقافي العربي.
13. عبد الرحمن، طه (2000)، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، بيروت، المركز الثقافي العربي.
14. عبد الرحمن، طه (2005)، فقه الفلسفة : القول الفلسفـي كتاب المفهوم والتـأثـيل، ج 2، (بيروت: المركز الثقافي العربي).
15. عبد الرحمن، طه (2005)، فقه الفلسفة : القول الفلسفـي كتاب المفهوم والتـأثـيل، ج 2، مرجع سابق.

-
16. عبد الرحمن، طه(2008)، الحق العربي في الاختلاف الفلسفى، بيروت : المركز الثقافى العربى.
17. عبد الرحمن، طه(2011)، حورات من أجل المستقبل، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
18. عبد الرحمن، طه(2013)، الحوار أفقاً للفكر ، بيروت ، الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
19. عبد الرحمن، طه(2015)، سؤال المنهج: في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد ، تقديم وتحرير : رضوان مرحوم ، بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع.
20. عبد الفتاح، سيف الدين وآخرون(1998)، بناء المفاهيم؛ دراسة معرفية ونماذج تطبيقية الجزء الأول، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
21. عمر، أحمد مختار(2008) معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثالث، مادة (فهم)، القاهرة: عالم الكتاب.
22. كانط، عمانوئيل(1988)، نقد العقل المضط، ترجمة: موسى وهبة، بيروت، مركز الإنماء القومي الـلـويـقـ، عبد الرحمن بن مـعـلاـ(1430هـ)، "بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي"، بـحـثـ مـقـدـمـ لـلـمـؤـنـرـ الـوطـنـيـ الـأـوـلـ لـلـأـمـنـ الفـكـريـ، "المـفـاهـيمـ وـالـتـحـديـاتـ" فيـ الـفـتـرـةـ مـنـ 22 - 25 جـمـادـىـ الـأـوـلـىـ.
23. المسيري، عبد الوهاب(1999)، موسوعة اليهود والصهيونية واليهودية، القاهرة: دار الشروق، ج .1
24. المعجم الوسيط(2004)، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية.
25. النقاري، حمو(2017)، روح التفليسف، بيروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع.
26. هайдغر، مارتن(1998)، رسالة في النزعة الإنسانية، ترجمة: عبد الهادي مفتاح، مجلة الجابرى، العدد 11.
27. Abderrahmane Taha. (1979), Langage et philosophie: essai sur les structures linguistiques de l'ontologie, Imprimerie de Fèdala, Janvier.

- 28.Kant (E). (1968), Critique de la raison pure, trad. France, A.Tremesaygues et B.Pacaud, PUF.
- 29.Linda Naiman, "What is Creativity? " ،www.creativityatwork.com, Retrieved 2021-3-28. Edited.
- 30.Martin Buber.(1964), Le problème de l'homme. Traduction par Jean Loewenson-Lavi [compte-rendu], Decerf Paul, Revue Philosophique de Louvain Année.