

الجوانب المنطقيّة
في الفكر الصيني القديم

د. عابر محمد عبد العزيز
مدرس المنطق وفلسفة العلوم
بكلية الآداب .جامعة سوهاج

جوانب منطقيّة في الفكر الصيني القديم

مقدمة:

لم تعد الإشكالية - كما يظنها البعض - متمثلة في : هل هناك ما يمكن أن نطلق عليه المنطق الصيني Chinese Logic ؟ ولكن ربما تكمن الإشكالية أساساً في الاختلاف حول حجم ما يمكن أن يكون قد قدمه الصينيون في الدراسات المنطقيّة. فعلى حين نجد أن هناك من يشير إلى أن الفلسفة الصينيّة تهتم في الجانب الأكبر منها بالمسائل الأخلاقيّة والعملية^١، وتهتم في الجانب الأصغر بالتفسيرات أو التأويلات الروحيّة أو الصوفيّة للحياة. وبين هذا وذاك نجد أن مجال المنطق في الصين ضئيل جداً، والذي ظلّ مهملاً حتى ظهور التعاليم الكونفوشيوسية Confucianism الجديدة في القرن الحادي عشر الميلادي ، وأنه لم يحدث أي تطور للمنطق، بل ويمكن القول: إن المفكرين الصينيين لم يبعدوا بالمنطق في الصين إلى ما وراء المرحلة التمهيدية ، وهي تلك المرحلة التي تحاكي ما كان منتشرًا في بلاد اليونان عن طريق السفسطائيين في القرن الخامس قبل الميلاد.^٢

وفي المقابل نجد أن هناك من يعترض على وجهة النظر هذه ، ويرى أن للمنطق الصيني شكلاً محدداً. ربما يقترب إلى حد ما إلى العديد من الأشكال المنطقيّة الأخرى، سواء أكان ذلك في الشرق المنطق الهندي Indian logic مثلاً، أم في الغرب أرسطو والرواقية مثلاً وأن المناطق الصينيين قد أحرزوا نجاحات عظيمة في معالجة العديد من المسائل المنطقيّة واللغويّة، والتي منها على سبيل المثال: نظرية المعرفة ، وفلسفة اللغة، وفلسفة العقل ، ونظرية تصحيح الأسماء Rectification of names، فضلاً عن معالجتهم بعض أنماط القضايا، ناهيك عن معرفتهم ببعض الأنماط الاستدلاليّة،

^١ - وذلك من منطلق أنها تقوم على السلوك القويم للإنسان، وتبتدىء بنظريات للأخلاق الفاضلة وأسس لقواعد الخير والشر، أو بمعنى آخر تنظيم السلوك الإنساني وإصلاح الأخلاق العملية. لنظر في ذلك : خه جاو وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصيني. ترجمة عبد العزيز حمدي. القاهرة. مجلس الأعلى للثقافة . [٢٠٠٤] م. ص [٥٨٧].

^٢ - انظر في ذلك Zhang, C and Zhang , F "Logic and Language in Chinese :in Brian Carr (editor): Companion encyclopedia of Asian philosophy Philosophy, Rutledge, London, 1977.p. 620

وكيفية اختبار مدى صحتها. ولم يقف الصينيون عند هذا الحد فحسب ، وإنما كانت لهم دراية أيضا بما يُعرف بالمفارقات.^٣

ونحن من خلال هذا البحث نحاول إلقاء الضوء على هذا الجانب المظلم من الفكر المنطقي، خاصة في ثقافتنا العربية، ونحن لا نزعم أننا سوف نقدم صورة كاملة عن المنطق في الفكر الصيني القديم، فهو يفتقر حقاً إلى العديد من الدراسات ليخرج إلى حيز النور، وإن كان مفكرو الغرب قد فطنوا إلى ذلك مؤخراً، وأخرجوا لنا العديد من الدراسات، التي حاولت أن تُميط اللثام عن هذا المنطق .

ولكنني سأحاول أن أقدم صورة مبسطة عن الجوانب المنطقية، التي يمكن أن تكون قد تمت معالجتها في الفكر الصيني القديم ؛ لعلها تكون بذرة طيبة تجد من يرونها ويرعاها، لتخرج لنا دراسة أكبر عن هذا المنطق .

ومعالجتي هذه الجوانب المنطقية في الفكر الصيني _ والقديم منه على وجه التحديد _ ربما يرجع ذلك إلى أن المرحلة الأولى للفلسفة الصينية _ والتي امتدت تقريباً من ٦٠٠ ق.م إلى ٢١٠ ق.م _ تعد من أكثر المراحل أهمية وإبداعاً في تاريخ الفكر الإنساني؛ فقد تضمنت بين طياتها فكر فلاسفة كثر أمثال: لاو تزو Lao Tzu ، وكونفوشيوس Confucius ، ومنسيوس Mencius ، وهوى شيه Hui Shih ، وكونج _ سون لونج Kung-sun Lung، وتشوانج تزو Chuang Tzu ، وهسون تزو Hsun Tzu وغيرهم. لدرجة جعلت البعض يرى أنه من حيوية هذه الفترة، وأصالتها وغناها بما وصلت إليه من معان بعيدة؛ جعلها تأخذ مكانة في تاريخ الفلسفة تقارن بالمكانة التي تشغلها الفلسفة اليونانية، بداية من السفسطائيين إلى الرواقية^٤.

^٣ - هذا الاتجاه زاخر بالعديد من المؤيدين الذين حاولوا إعادة بناء أنماط الجدل المقدمة في الفلسفة الصينية القديمة ، ومحاولة قراءتها في ضوء معطيات المنطق الحديث، وينسب الإسهام الأكبر في ذلك إلى (J Chmielewski) الذي حاول تطبيق المنطق الصوري على نصوص صينية قديمة، ولعل برنامج = إعادة بناء المنطق الصيني عند أنصار هذا الاتجاه ، تحاكي إلى حد بعيد برنامج لوكاسيفتش في دراسته للمنطق اليوناني القديم.

^٤ - Hu Shih: The Development of the Logical method in Ancient China, the Oriental Book com, Shanghai, 1922, p.4
- وهناك مثلاً من يرى أنه إذا كان الفلاسفة الإغريق (سقراط، أفلاطون، أرسطو) يكونون ثلوثاً مهماً في تاريخ الفلسفة الإغريقية ؛ فإن الفلاسفة الصينيين الثلاثة (كونفوشيوس، ومنسيوس، وهسون تزو) يمثلون الثالوث الفلسفي الكونفوشيوسي الذي سيطر على عقل الفكر الصيني القديم، وإن كان الفرق بين الثالوثين أن الفلاسفة الإغريق الثلاثة تتابعوا في التلمذ كل واحد على يد أستاذه مباشرة، في حين أن المفكرين

وسوف أعالج هذا الموضوع من عدة جوانب متمثلة في:

- المنطق وعلاقته بالفلسفة في الفكر الصيني القديم.
- نظرية تصحيح الأسماء وأبعادها المنطقيّة عند الصينيين.
- المدرسة الموهية Mohist School ، ونضج المنطق الصيني القديم .
- بعض أنماط القضايا في المنطق الصيني.
- الاستدلالات المنطقيّة، وأنماطها لدى الصينيين.
- المفارقات في المنطق الصيني القديم.

أولاً: المنطق وعلاقته بالفلسفة في الفكر الصيني القديم:

كما هو الحال في المدارس الفلسفيّة الغربيّة، حيث يتشابه المنطق بالفلسفة، وإن كان تطور الفلسفة، ربما يعتمد وبشكل كبير على تطور الطرق الخاصّة بالمنطق^٥ . وكذلك الحال في المدارس الفلسفيّة الشرقيّة ، حيث تتشابه أنساقهم الفلسفية مع طرقهم المنطقيّة، فلو نظرنا إلى المدارس الفلسفيّة في الهند _على سبيل المثال_ سوف نجد أنها تشكّل نموذجاً واضحاً لتشابه المنطق بالفلسفة.^٦

ويبدو أن الأمر لم يختلف كثيراً عند الصينيين ، فيمكن القول بداية: إنّ الصين القديمة تميزت بوجود عدد من المدارس الفلسفية، أشهرها ست مدارس ، وهي على التوالي^٧ :

^٥- الصينيين الثلاثة لم يعرف أحدهم الآخر. انظر في ذلك: عمر عبد الحى . الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة . بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. [١٩٩٩م. ص [٢٣٠:٢٢٩].
^٦- Hu Shih: Loc Cit.

^٦ - للمزيد حول طبيعة هذه العلاقة انظر

(Dumtriu,A. : *History of logic* , vol,1 abacus press, England, 1977.p.43)

^٧- ونقول أشهرها هنا حيث هناك من يصنف المدارس الفلسفية القديمة في بلاد الصين ، بعيداً عن هذا التصنيف السداسي، وتشير كلمة chia في هذا التصنيف إلى مدرسة ، حيث تسمى المدرسة الأولى بمدرسة علم دراسة الكون، حيث تشير العبارة yin_ yang إلى المبدأين الأساسيين لعلم دراسة الكون الصيني، حيث تشير yin إلى العنصر السالب ، في حين تشير yang إلى العنصر الموجب ، أما المدرسة الثانية فهي معروفة في الغرب بالمدرسة الكونفوشيوسية Confucianism، وتشير كلمة إلى عالم أو مدرس ، فهي أيضاً يمكن أن تسمى بمدرسة العلماء ، أما المدرسة الثالثة فتسمى بالمدرسة الموهية ، والرابعة تسمى مدرسة الأسماء ، وأحياناً تسمى مدرسة المناطقة ، أما الخامسة فتسمى بالمدرسة القانونيّة ، حيث تشير كلمة fa إلى نموذج أو قانون ، أما آخر هذه المدارس فتسمى بالمدرسة الطاوية، وتنسب إلى Lae_Tze (انظر في ذلك: (Dumtriu,A.: OP. Cit.,pp.12- 17)

Yin-yang chia, Ju chia, Mo-Tzu chia, Ming chia, Fa chia, Taote chia أي: مدرسة دراسة الكون ، والمدرسة الكونفشيوسية ، والمدرسة الموهية ، ومدرسة الأسماء ، والمدرسة القانونية، والمدرسة الطاوية. ولعل أشهر هذه المدارس وأقربها إلى الدَرَّاسَاتِ المَنْطِقِيَّةِ : المدرسة الموهية ، ومدرسة الأسماء.

وتنسب المدرسة الموهية إلى موتزو Mo-Tzu ، والذي ينظر إليه على أنه كان معاصراً لكونفشيوس وأحد خصومه ، حيث كان دائم النقد للتعاليم القديمة ، وقد كان الموهيون Mohists _ كما سنرى بالتفصيل _ بارعين في فن الخطابة ، والتي من خلالها استطاعوا أن يدافعوا عن مبادئهم وأفكارهم.

وقد أسهمت الخطابة عند موتزو Mo-Tzu بشكل خاص في تطور الجدل ، كما هو الحال عند الصِّينِيِّين القدماء، وبشكل عام يمكن النظر إلى موتزو Mo-Tzu على أنه مكتشف المنطق الصِّينِيِّ^٨ . ومن هنا جاءت أهمية هذه المدرسة وشهرتها ، فيما يتعلق بالدَرَّاسَاتِ المَنْطِقِيَّةِ كما سيتضح لاحقاً.

أما المدرسة الثانية في هذا المجال ونقصد بها مدرسة الأسماء _ والتي تسمى عند البعض بمدرسة المناطقة ويلقب أفرادها بالديالككتيكيين^٩ _ فقد عالجت العديد من الموضوعات، والتي ربما تأخذ الطابع المنطقي ، والتي من بينها : دلالة الأسماء ، والعلاقة بين الأسماء والمفاهيم ، والبراهين على مدى صدق العبارات وكذبها. ويقال _ أيضاً _ إن بعض فلاسفة هذه المدرسة _ من أمثال هوى شيه Hui shih في القرن الرابع قبل الميلاد ، وكونج _ سون لونغ Kung -sun Lung في القرن الثالث قبل الميلاد _ قد شغلوا أنفسهم بمسائل تتشابه إلى حد كبير مع تلك المسائل الخاصة بالسفسطائيين^{١٠} ، وهم _ كما يشير البعض _ قد قدموا إسهامات جليلة ؛ لتطوير المنطق وأيديولوجية الميثودولوجيا (علم المنهج)^{١١}.

وبطبيعة الحال وكما هو الوضع في بلاد اليونان الغربية والهند الشرقية، حيث المناقشات والصراعات بين المدارس الفلسفية المختلفة، فذلك الحال في بلاد الصِّينِ،

- Dumtriu,A: Op. Cit.,p.14

^٨ - خه جاوو، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصِّينِ. ص [١٥١].

- Dumtriu,A: Op. Cit.,p.17

^{١٠} - خه جاوو، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصِّينِ. ص [١٥٢].

حيث دارت مناقشات عنيفة بين المدارس الفلسفية الصينية، إذ حاولت كل واحدة منها الانتصار على الأخرى، وبسط لوائها على المجتمع الصيني، وهذا النضال لم يخدم بل كان طويلاً ومريراً على فترات التاريخ المختلفة، وكان غالباً ما يؤدي إلى انتصار أحد المذاهب على الأخرى في عصر ما، ثم يتجدد النضال من جديد، كي يؤدي إلى انتصار مذهب ثان في وقت آخر.. وهكذا.

فالصراعات كانت سجالاتاً بين المذاهب الصينية الفلسفية، لاسيما المذاهب الأربعة الرئيسية ونقصد بها: الكونفشيوسية، والطاوية، والموهية، والقانونية. وقدمت كل مدرسة من هذه المدارس آراءها، التي تستند إلى الحجة والكلام المنطقي المقنع، وشهدت العديد من المناظرات والمجادلات فيما بينها^{١٢}.

وأيضاً كما هو الحال في بلاد اليونان حيث لم يظهر المنطق فجأة، وإنما سبقته صور عديدة من المجادلات، والتي مهدت له الطريق للظهور بشكل منظم، فكذلك الحال في الفكر الصيني القديم حيث هناك العديد من أتماط الجدول والمجادلين، التي مهدت الطريق إلى ما يسمى بالفكر المنطقي لديهم^{١٣}.

ويقول ماكوفلسكي في ذلك "ظهر المنطق أول ما ظهر داخل إطار فن الخطابة، باعتباره نظرية البلاغة، وقد كانت بداياته كذلك سواء أكان في الهند والصين القديمتين أم في اليونان القديمة أم في روما وروسيا"^{١٤}.

وقد كانت الصين تعيش في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد عصر الشعراء، وتحولت بداية من القرن السادس قبل الميلاد، إلى ما يسمى بعصر المجادلين، والذي شكل مع العصر الأول فترة التتوير في الصين القديمة. والمجادلون الصينيون هم مجموعة من المفكرين كانوا يهاجمون المعتقدات التقليدية وينتقدونها، وهذه المجموعة تتشابه إلى حد بعيد مع السفسطائيين في بلاد اليونان، ولما لا وهناك لاوتزو أعظم المجادلين في الصين - ٥٩٠ ق.م - وهو بمثابة بروتاجوراس الصين القديمة^{١٥}.

^{١٢} - حسن شحاته معفان. كونفشيوس. سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب. القاهرة. مكتبة نهضة مصر. ١٩٥٦ م. (مقدمة للكتاب)

^{١٣} - Hu, Shih: Op., Cit., p.11

^{١٤} - ماكوفلسكي. تاريخ علم المنطق. ترجمة: إبراهيم فتحى، وعلاء نديم الدين. بيروت. دار الفارابي. ١٩٨٧ م. ص ٩

^{١٥} - Hu, Shih: Op., Cit., pp.12 - 14

فالجدل - كما يشير البعض - قد ظهر في فترة الممالك المتحاربة ، خاصة بين مينسيوس والفيلسوف شون تسي ، وقد شاركت فيه -بالإضافة إلى الكونفوشيوسيين -كوكبة من الفلاسفة الصينيين أمثال : لاو تزو ، ومو تزو ، ويانج جو، وهوى شيه ، وكونج - سون لونج، وغيرهم العديد من الفلاسفة ، الذين قاموا بالترويج لأفكارهم وآرائهم ، بصورة إيجابية من خلال تأليف الكتب والرسائل^{١٦}.

وبطبيعة الحال كانت الجدالات في الفكر الصيني القديم موجّهة ، والغرض منها -وفقاً لما يشير إليه البعض - يكمن في توضيح الاختلاف بين ما هو صحيح وما هو خاطيء ، والبحث في موضوع إجادة الحكم وإساءته من قبل الحكومات المتعاقبة ، وكذلك توضيح نقاط التشابه والاختلاف ، وتدقيق مسألة الأسماء والموضوعات ، وحسم مسألة المنفعة والضرر ، وحل العديد من العوائق، وتحري الصدق حول آلاف الأشياء.....^{١٧}

هذا ويمكن القول: إن الأفكار المنطقيّة في الفكر الصيني القديم يمكن تلمسها في العديد من الأعمال الفلسفيّة القديمة، ومنها كتاب: التغيرات the book of changes -من أعمال المدرسة الكونفوشيوسية- ونصوص الجدالين مثل: مقررة Kung-sun المشهورة "الحصان الأبيض ليس حصاناً". هذا بالإضافة إلى أعمال فلاسفة المدرسة الموهية، والتي تتمثل فيما يسمى بالشرائع الموهية Mohist Canons.^{١٨} وعلى الرغم من تعدد المدارس الفلسفية في الصين - وفقاً لما يشير إليه ديمتري - إلا أنه لم نجد داخل هذه المدارس الفلسفيّة تعريفاً واضحاً للمنطق^{١٩}. وللوقوف على المفهوم العام لما يسمى بالمنطق في الفكر الصيني القديم، فلا بد من التعرّض إلى المدارس التي اهتمت بأشكال جدليّة وخطابيّة معينة، والتي يمكن النظر إليها على أنها موضوعاتٍ منطقيّة خالصة.

^{١٦} - خه جارو وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصين. ص ٢٣

^{١٧} - Graham A. C., " the logic of the Mohist hsiao-ch'u", t'oung pao, second series vol.51,livr.1(1964),p.2

^{١٨} - انظر في ذلك:

- Liu,F and Zang, J.,: ANote on Mohist logic,proceedings LORI 1,Beijing,p.2

- Dumtriu,A: Op., Cit.,p.18

ويجب أن نشير هنا إلى أن المنطق في الفكر الصّيني القديم لم يكن في انفصال عن مثيله في بلاد الهند ، بل _ وكما يشير ماكوفلسكي _ إن المنطق في الصّين وثيق الارتباط بتقاليد المنطق الهندي^{٢٠}.
كما أننا سوف نلاحظ _ من خلال معالجتنا الجوانب المنطقيّة في الفكر الصّيني القديم _ أن ثمة تشابهاً كبيراً بين الفكر الهندي والفكر الصّيني.

ثانياً: نظرية الأسماء وأبعادها المنطقيّة عند الصّينيين:

إن العلاقة بين المنطق واللغة حاضرة في كافة الأنساق المنطقيّة القديمة، سواء أكان ذلك في الحضارة الغربية _ خاصة عند أرسطو والرواقية _ أم في الحضارة الشرقية _ خاصة عند فلاسفة الهند _ ، ويبدو أن مفكري الصّين لم يكونوا بمنأى عن ذلك، فقد حاولوا في البداية الوقوف على اللغة، ووضعها في قالبها السليم ؛ إيماناً منهم بطبيعة العلاقة بين اللغة والفكر، وقد تجسّد ذلك واضحاً عندهم ، فيما يسمى بنظرية الأسماء وتقويمها.
ونظرية الأسماء _ كما يشير البعض _ تعد واحدة من أهم الأفكار الرئيسة في الفلسفة الصّينيّة القديمة، كما أن عملية تقويم الأسماء كانت هدف العديد من المدارس الفلسفية في الصّين في الفترة قبل الملكية، في محاولة منها لوضع قواعد لكيفية استخدام الأسماء بشكل صحيح ، بل وتصحيح الاستخدام الخاطيء لها^{٢١}.

وتعود الفكرة أساساً إلى أن التغيرات والتحويلات الاجتماعية الهائلة التي حدثت في حقبة الربيع والخريف والممالك المتحاربة في بلاد الصّين؛ جعلت المفاهيم القديمة عاجزة عن تجسيد مضامين الأشياء الجديدة، وشهد المجتمع ظاهرة من عدم التوافق بين الأسماء (المفاهيم) والحقائق (الوقائع) على نطاق واسع، وبات ذلك في حاجة ماسة إلى الحلول العاجلة، وقد حاولت المدارس المختلفة في الصّين حل المشكلة بين الأسماء والحقائق، كما حاول كونفشيوس تصحيح الحقائق الاجتماعية المتغيرة وإصلاحها ، من خلال تصحيح الأسماء، وجعلها تتوافق مع المفاهيم القديمة^{٢٢}.

^{٢٠} - ماكوفلسكي . المرجع السابق . ص ٤٧٧

^{٢١} - Liu, F and Zang, J.,: Op., Cit., p. 4

^{٢٢} - خه جارو، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصّين. ص ١٥١

ويمكن القول : إن الفكر المنطقي لدى كونفوشيوس يتمثل في المقام الأول من خلال نظريته في تصحيح الأسماء ، خاصة أن الصين في عصر كونفوشيوس كانت في مرحلة تحول وانتقال من العبودية إلى النظام الإقطاعي^{٢٣}.

ولعل اهتمامات كونفوشيوس السياسية والاجتماعية^{٢٤} - وفقا لما يشير إليه هوشيه Hu shih_ التي فتحت أمامه المجال للإنتاج الفلسفي ، هي أيضا المسؤولة إلى حد ليس بالقليل ، عن نشأة المنطق في الصين القديمة^{٢٥}.

وقد أراد كونفوشيوس أن يبدأ نظريته بتقويم الأسماء ؛ ومبرره في ذلك أن الأسماء لو كانت غير صحيحة فالكلام سوف لا يكون في نطاقه الطبيعي، وإذا لم يأت الكلام في سياقه الطبيعي فليس ثمة شيء يكون قائما، وإن لم يكن هناك شيء قائما فليس ثمة قواعد للسلوك، كما أن القوانين والعقوبات سوف لا تكون عادلة، وعندما تكون القوانين غير عادلة؛ فسوف يعيش الناس في متاهة.

والصغ المستخدمة للتعبير عن نظرية تصحيح الأسماء تكمن في عبارات من قبيل: "دع الحاكم حاكما ، والكاهن كاهنا ، والأب أباً ، والابن ابناً..... وهكذا، وأن الحكومة الصالحة توجد حيث يكون الأمير أميراً ، والوزير وزيراً، والأب ابناً والابن ابناً"^{٢٦}.

ولعل ما دفع كونفوشيوس إلى دراسة هذا الموضوع؛ أنه وجد أن الناس كثيرا ما يتجادلون ويتخاطبون، وقد غابت عنهم المعاني الحقيقية للكلمات، فقد صاروا يتخاطبون بكلمات لم تعد تحمل المعاني المشتركة نفسها^{٢٧}.

^{٢٣} - Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p.620

^{٢٤} - فقد كان كونفوشيوس في المقام الأول رجلاً سياسياً واصلاحياً ، و كثيرا ما عانى من حالة للفوضوية في التفكير التي انتشرت في عصره، ذلك العصر الذي يصفه منسيوس قائلا: "العالم هوى إلى الفساد والحقيقة تلاشت بعيدا " وقد كان كونفوشيوس يرى أن الانحطاط الأخلاقي للمجتمع كان نتيجة للاضطراب العقلي أو الفكري آنذاك ، فكان من الطبيعي أن تكون المسألة الأساسية التي تشغله هي إعادة تشكيله للمجتمع ومحاولة إصلاحه.

(انظر في ذلك: Hu,Shih: Op., Cit., p. 22)

^{٢٥} - Hu,Shih: Op., Cit., p. 4

^{٢٦} - Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p621

^{٢٧} - عمر عبد الحى . الفلسفة والفكر السياسى في الصين القديمة . ص [١٦٨].

أو بمعنى آخر كما يشير هوشيه Hu Shih أن كونفوشيوس توصّل إلى أن الاضطراب الفكري في عصره كان سببه الخلط بين المفاهيم والتداخل في الأسماء، ومن هنا فقد تصوّر أن تصحيح الأسماء يمثل قلب مسألة إعادة التشكيل السياسي والمجتمعي. حتى إنه يحكى أن أحد أتباعه سأله ذات مرة : ما هو أول شيء يجب أن يتعهّد به من يتطلّع إلى الحكم ؟ فأجاب كونفوشيوس: يجب بالضرورة تصحيح الأسماء^{٢٨}.

وكان كونفوشيوس أيضاً - غالباً ما يشير إلى أن الأمور التي يجب التقيّد بها للوصول إلى المعرفة الصحيحة ، هي الالتزام بما كان يطلق عليه تقويم الأسماء، أي استخدام الاسم بما يعرف في ذاته بوصفه "كنهه". أي أن يكون هناك ترابط بين الاسم و دلالاته، وهو الترابط بين الكلمة أو الاسم بوصفه لفظاً مادياً، والمعنى المثالي الدال على الفكرة أو على الوظيفة التي يستهدفها الاسم. فالحاكم يكون حاكماً حين يقوم مثلاً بشؤون الحكم ومتطلباته، والأب يكون أباً حينما يقوم بكل واجباته والتزاماته، حيث إن أحد أسباب اضطراب الأحوال في المجتمع؛ كان راجعاً إلى أن مسميات الأشياء لم تعد تتطابق مع أسمائها^{٢٩}.

كما ناقش كونفوشيوس أيضاً موضوع المعرفة، انطلاقاً من مفاهيم الأسماء والمصطلحات ، ومن خلال نظريته المعروفة بتقويم الأسماء، حيث قال: توجد الحكومة الصالحة حيث يكون الأمير أميراً، والوزير وزيراً، والأب أباً، والابن ابناً. وقد جاء رده على موقف أحد الأمراء بالقول: " إن الذي لا بد منه أن تصحح الأسماء؛ لكي يكون هناك وضوح في الأفكار، ودقة في التعبير"^{٣٠}

وهو يرى - كما يبدو في أغلب تعاليمه وإشارات - أن السبيل الأمثل للوصول إلى المعرفة الصحيحة ، يكمن في الالتزام بما كان يطلق عليه "تقويم الأسماء". ويبدو أن نظرية تصحيح الأسماء عند كونفوشيوس، وما تحمله من معانٍ عن الحاكم، والكاهن والحكومة ، وأحوال المجتمع ، جعلت البعض يعتقد أن نظرية تصحيح الأسماء بهذا الشكل ربما تأخذ بعداً سياسياً، ولا يظهر فيها الجانب المنطقي.

- Hu, Shih: Op., Cit., pp.23-24

-^{٢٨}

-^{٢٩} - عمر عبد الحى. الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة . ص [١٦٨:١٦٩].

-^{٣٠} - المرجع نفسه . ص [٢٣٣].

وعلى النقيض من ذلك فقد حاول العديد التأكيد على الجانب المنطقي لهذه النظرية، فهناك من يقول صراحة: إن نظرية تصحيح الأسماء عند كونفشيوس لها جانب منطقي. أو كما يشار في مواضع أخرى إلى أن نظرية كونفشيوس في تصحيح الأسماء، كان لها تأثير عظيم في المنطق واللغة في الصين^{٢١}.

وتأتى أهمية تصحيح الأسماء - من وجهة نظر كونفشيوس - في أنه بدونها لا يمكن أن يكون ثمة شيء قائم، وقد عبر كونفشيوس عن ذلك من خلال قياسه المتتابع التالي:^{٢٢}

- إذا كانت الأسماء غير صحيحة ، فالكلام سوف لا يكون في سياقه الطبيعي .
- وإذا قُدّم الكلام في سياقه غير الطبيعي، فليس ثمة شيء يمكن أن يكون قائمًا.

والنتيجة الطبيعية من ذلك: أنه إذا كانت الأسماء غير صحيحة، فليس ثمة شيء يمكن أن يكون قائمًا. وهو ما يمكن التعبير عنه رمزيًا من خلال الآتي:

{(ق) C (ك) . (ك) C {(د) C (ق) C (د)}

ورغم أن فكرة "تصحيح الأسماء" لها ما لها من أغراض عملية، إلا أنها تعد نظرية لغوية ذات أبعاد منطقية مهمة^{٢٣}.

وخلاصة القول إن الفترة التي أراد فيها كونفشيوس تصحيح الأسماء كانت فترة انتقالية في الصين من نظام العبودية إلى النظام الإقطاعي، وقد رأى كونفشيوس أن الأسماء آنذاك، لا تتطابق مع حقيقتها الواقعية، وقد كان التصحيح بشكل عام يدور حول الحاكم، والكاهن، والأب، والابن... فمثل هذه المسميات لم تكن تتطابق مع مدلولاتها، فالحاكم لم يعد حاكمًا، وكذلك الكاهن والأب والابن. وقد رأى كونفشيوس ضرورة تصحيح مثل هذه الأسماء وتقويمها، حيث رأى أن بعض هذه الأسماء يجب أن يشير إلى شيء واحد، ولا يمكن أن يشير إلى شيء آخر في الوقت نفسه. لذلك يقال إن الأسماء في تصحيحها يجب أن تتبع قانون الهوية أو الذاتية^{٢٤}.

- Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p.621

- وهو ما يمثل صيغ أولية (ناقصة) لنموذج القياس المتتابع عند كونفشيوس والذي سوف تتم معالجته بشكل موسع في الجانب المتعلق بالاستدلالات الخاصة بالفكر الصيني القديم.

- Hu,Shih: Op., Cit., p. 28

- Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p.621

وربما كان الهدف الرئيس من هذه النظرية هو أن يقوم كل فرد بالمهمة المنوط بها على أكمل وجه ، فالأب يقوم بواجباته التي تخول له هذا الاسم، وهكذا الحاكم والابن... الخ، بمعنى آخر: تحاول النظرية إعادة الترابط مرة أخرى بين الماصدقات ومفاهيمها. ولعل الاضطراب الفكري الذي قصده كونفشيوس كان راجعاً للانفصال بين الماصدقات ومفاهيمها ، فأصبحت للماصدقات مفاهيم أخرى ، وباتت المفاهيم تنطبق على ماصدقات مغايرة.

وقد حاول هو تزو على غرار كونفشيوس ولوج عالم الأسماء والكلمات والدلالات والتعبير فقال: إن الكلام هو التفوه بالأسماء عن طريق الفم ، وأن الألفاظ المنطوقة من الفم هي التعبير عن أفكار الإنسان والنشاط الجدلي للذهن. وهناك أيضاً هسون تزو الذي انبرى مثل بعض مفكري تلك المرحلة يناقش المصطلحات اللغوية وبعض المبادئ المتعلقة بما يعرف بنظرية المعرفة ، التي تبحث في كيفية حصول الإنسان على معرفة الأشياء والمعاني، ومما لا شك فيه أن تنقلات هسون تزو في مناطق عديدة من الصين كانت قد نبهته إلى واقع اختلاف اللهجات ، وتباين استعمال المصطلحات اللغوية ، والتعبير المختلفة الدالة على المعاني في مناطق الصين المختلفة، وهكذا وجد هسون تزو مثل المعلم كونفشيوس ضرورة تقصي التعبيرات الصحيحة الدالة على المعاني المحددة ؛ حتى لا تحدث بلبلة في الأفكار والاختلاف حول فهم مختلف الآراء والتعبير.^{٣٥}

وينتمي هسون ومو تزو بطبيعة الحال إلى المدرسة الموهية، والتي وإن كانت اهتمت بمعالجة نظرية الأسماء إلا أنها عالجتها من زاوية مختلفة عن كونفشيوس ؛ فهي قد دعت إلى إطلاق الأسماء وفقاً للحقائق ، بمعنى نبذ المفاهيم البالية التي لا توافق الحقائق، ونحت أسماء جديدة تتلاءم مع جوهر الأشياء الجديدة.^{٣٦}

ويبدو أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فهناك من يصنف من بين المدارس الفلسفية في الصين مدرسة تعالج هذا الموضوع بشكل خاص، وهي تلك المدرسة التي تسمى بمدرسة الأسماء . وفلاسفتها جميعاً من المجادلين المحترفين، الذين اهتموا به تي

^{٣٥} - عمر عبد الحي. الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة . ص [٢٢٣].

^{٣٦} - خه جارو وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصيني. ص [١٥١].

الأسماء، ووصف الأشياء بأسمائها الصحيحة؛ حتى يتجنبوا الكذب والوهم^{٣٧}. بمعنى أنه قد ظهرت مدرسة متخصصة في دراسة الأسماء والحقائق أطلق عليها اسم مدرسة الأسماء - والتي تسمى في أحيان عديدة بمدرسة المناطقة - وقد اهتم أقطابها بالتحليل المنطقي للمفاهيم والمصطلحات.

فمدرسة الأسماء هي المدرسة الفكرية التي شغلت نفسها على وجه الخصوص بمشكلة تصحيح الأسماء أو بمعنى أدق الاستخدام الصحيح للمصطلحات، وهي بكل تأكيد قدمت واحدة من أكثر الاتجاهات أهمية في التفكير الصيني المبكر.^{٣٨}

ولعل أبرز أعلام مدرسة الأسماء - كما أشرنا آنفاً - هو شيه Hui shih (٣٧٠ - ٣١٠ ق.م)، والذي عرف بأنه جدلي وعالم بالمنطق، وتلك ربما كانت السمة السائدة لعلماء هذه المدرسة، والذين كثيراً ما وصفوا بأنهم علماء للمنطق، وهناك من يشير إلى أن مدرسة الأسماء كانت مقسمة بداخلها إلى قسمين: الأول يتبع هو شيه، والثاني يتبع كونج - سون لونغ Kung-sun Lung ويدور الجدل في القسم الثاني حول القضية الشهيرة لديهم " الحصان الأبيض ليس خصاتاً"^{٣٩}

وهناك من يرى أن هو شيه، وكونج سون لونغ يمثلان مذهبين متناقضين داخل مدرسة المناطقة: الأول يتمثل في "وحدة التشابه والاختلاف"، والثاني يتمثل في "انفصال خواص الأشياء عن وجودها المادي".

فالأول يعتبر رائد مذهب وحدة التشابه والاختلاف، وقد جسدت أطروحاته العشر - والتي سوف يتم عرضها لاحقاً - أفكاره في هذا الشأن، وقد حاول من خلالها التأكيد على النسبية في تشابه الأشياء واختلافها، فمثلاً مفهوم الحصان يشمل جميع الحيوانات التي تنتمي إلى جنسه، وذلك هو التشابه الكبير، غير أن ثمة اختلافاً بين كل حصان وآخر، من حيث لونه وشكله، فهناك الأسود والأبيض، والقصير والطويل، وذلك هو التشابه الصغير.

^{٣٧} - جون كولر . الفكر الشرقي القديم . ترجمة : كامل يوسف حسين ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ١٩٩٥ . ص [١٢٠].

^{٣٨} - Duynendak,J.: "Hsun-tzu on the rectification of names", T'oung pao, second series, vol. 33,no. 4(oct.,1924), p 221

^{٣٩} - Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p.622

أما كونج - سون لونغ فيتجسد مذهبه الفلسفي في فصل التشابه عن الاختلاف ،
وانفصال خصائص المادة عن وجودها المادي، ويتناقض ذلك تناقضاً صارخاً مع مذهب
هوئ شيه من وحدة التشابه والاختلاف، وتعد مقولة "الحصان الأبيض ليس حصاناً"
الأكثر وضوحاً وجلاءً ، هي التي جسدت جوهر مذهبه السفسطائي من انفصال خصائص
الأشياء عن وجودها المادي^{٤٠}.

وكما ذكرنا آنفاً أن القضية الشهيرة التي تجادل حولها منطقة هذه المدرسة خاصة
الشرط الثاني منها كانت قضية " الحصان الأبيض ليس حصاناً"، وهي تمثل فرضية
شهيره في تاريخ الأفكار في الصين القديمة ، حيث حاول كونج - سون لونغ وأتباعه أن
يبرهنوا على صحّة هذه العبارة من خلال الآتي :

• إن كلمة "حصان" تدل على شكل ربما يقصد إطاراً فارغاً ، أو صفات جوهرية
وفي الحالتين لا يكون اللون داخلاً فيهما. وكلمة "أبيض" تدل على لون. وما يدل
على لون لا يدل بالضرورة على شكل ، إذن "حصان" تدل على شكل ، و"أبيض"
تدل على لون و" حصان أبيض" تدل على شكل ولون. فالمفاهيم والأهداف هنا
مختلفة؛ لذا الحصان الأبيض ليس حصاناً.

• عندما نقول على سبيل المثال حصاناً فالأصفر والأسود يقعان في دائرة
الدلالة، ولكن عندما نقول حصاناً أبيض ، فالأصفر والأسود لا يكونان مدرجين
في دائرة الدلالة.

وهنا لا بد من الاهتمام بنطاق اللفظ أو مدلوله ، فكلمة "حصان" تشير إلى كل
الحصن، وعبارة "حصان أبيض" تشير إلى جزء من امتداد اللفظ حصان، وعليه ومن
هذا المعنى فالحصان الأبيض ليس حصاناً.

ويظهر هنا ما يسمى بالامتداد المنطقي للمفاهيم، فالامتداد المنطقي لكلمة "حصان"
يشمل جميع أنواع الحصن بما فيها الأسود والأصفر، ولكن الامتداد المنطقي لعبارة
"حصان أبيض" يقتصر على الحصان ذي اللون الأبيض، ولا يتضمن ذلك الحصان ا

^{٤٠} - خه جارو، وآخرون . تاريخ تطور الفكر الصيني . ص [١٥٢:١٥٥].

أو الحصان الأسود ، ومادام "الحصان" و"الحصان الأبيض" مفهومان بينهما هذا الاختلاف، لذلك استنتج لونج أن الحصان الأبيض ليس حصاناً^{٤١}.

ومعنى ذلك كما يشير البعض أن لونج قد اعتمد في مجادلاته على العلاقة بين الخواص العامة والخاصة، ويتضح ذلك من قوله : إن اللون الأبيض من الخواص العامة لجميع الألوان البيضاء، ولا تقتصر على الحصن البيضاء فقط ، وكلمة حصان تشمل الخواص المشتركة لجميع أنواع الحصن، ولا تقتصر على اللون الأبيض، فالحصان يشير إلى خواص اللون الأبيض بالإضافة إلى الخواص العامة للحصن، ومن ثم فإن الحصان الأبيض ليس حصاناً على الإطلاق^{٤٢}.

وهناك من يرى أنه يمكن عرض أطروحة الحصان الأبيض الخاصة بكونج سون لونج في شكل رمزي يتمثل في الآتي :

- (ق) ≠ (ك) .
- ولكن (ك) = (ك) .
- إذن (ق . ك) ≠ (ك . ك) .
- إذن (ق . ك) ≠ (ك) .

بمعنى أن فئة الأشياء البيضاء والحصن ليست واحدة كما في فئة الحصن^{٤٣}. هذا وهناك من يقول إن نظرية لونج قد قدمت في مجال المنطق وتحليل المفاهيم منجزات فريدة ، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأفكار بالصين، وإن كان في بعض الأحيان

^{٤١} - المرجع نفسه . ص [١٥٦].

و للمزيد من المعلومات حول قضية "الحصان الأبيض" انظر:

- Hansen.c: Mass Nouns and A white horse is nor Ahorse", philosophy East and West Vol.26,No.2 (Apr.1976), pp. 189-209
- kirill Ole, Thompson:" when a white horse is not a horse ", philosophy east and west vol.45, no.4(oct., 1995),pp 481 -499.
- Graham A ., C.: " the disputation of kung – sun lung as argument about whole and part", philosophy east and west, vol.36,no.2(apr., 1986),pp.89 – 106 .
- Chung - ying, Cheng: " Kung – sun Lung: White horse and other Issues " philosophy east and west, vol.33, no.4(oct., 1983),p.341-354
- Zhang,C and Zhang , F: Op., Cit., p.622

^{٤٢} - خه جاوو، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصينى ص ١٥٦

لم يستطع صاحبها التمييز بين بعض المفاهيم، ووقع في فخ السفسطة، وأنه قد أحسن صنعاً في إدراكه التمييز بين المفاهيم المختلفة وخاصة في تحليله للاختلاف بين المفهومين "حصان" و"حصان أبيض" والاختلاف بين الخواص العامة والخاصة، ولكنه كثيراً ما بالغ في تجسيد هذه الاختلافات، لدرجة أنه فصلها عن بعض كليّة حتى أصبحت مطلقة^{٤٤}.

وفي إطار هذا التحليل وتلك المناقشات يمكن أن نقول: إن مناطق هذا الجانب من المدرسة مدرسة الأسماء كان لديهم بعض الحجج المنطقيّة والجدليّة، والتي ربما تتشابه إلى حد كبير مع حجج زينون الإيلي، خاصة مفارقة السهم المنطلق والقسمة الثنائية^{٤٥}، أو كما يشير البعض إلى أن مدرسة المناطق قدمت منجزات قيمة في التاريخ، حيث كانوا يتمتعون بالحكمة على غرار الحكمة الإغريقية القديمة، بل وإن بعض الفرضيات التي قدموها تتشابه أو تتطابق مع بعض فرضيات الإغريق^{٤٦}. وهو ما سنتعرف عليه تفصيلاً في معالجتنا للمفارقات في المنطق الصيني.

ثالثاً: المدرسة الموهية ونضج المنطق الصيني القديم:

غالباً ما يشار إلى كهنة الموهية Mohist بأنهم قد مثلوا ذروة المنطق في الصين القديمة^{٤٧}، حيث نجد أن هذه المدرسة اهتمت في المقام الأول بتطوير فن المجادلات، فقد كان أتباعها يهتمون بشكل أساسي بفن الإقناع، حتى إن مو تزو Mo Tzu ذاته كان واحداً من المولعين بفن الخطابة، وقد تضمنت أعماله العديد من العناوين، التي تعالج موضوعات منطقيّة، والتي من بينها: التمثيل الأكبر، والتمثيل الأصغر، والتي يهتم كل منها ببعض الموضوعات المنطقيّة^{٤٨}.

^{٤٤} - Chung-ying, Cheng: Op. Cit., p.342.

^{٤٥} - خه جاور، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصيني. ص ١٥٥: ١٥٧

^{٤٦} - Zhang, C and Zhang, F: Op., Cit., p.623

^{٤٧} - خه جاور، وآخرون. تاريخ تطور الفكر الصيني. ص ١٥٨

^{٤٨} - Zhang, C and Zhang, F: Op., Cit., p.621

فكتابات المدرسة الموهية في الصين القديمة غنية بمناقشات مسائل منطقية مثل الاستدلالات وتشكيلها، والقضايا، ومفاهيم الضرورة والإمكانية. وأغلب الدراسات المنطقية الخاصة بالمدرسة الموهية توجد على الأغلب في ستة فصول: أربعة في المجلد العاشر، واثنين في المجلد الحادي عشر من الشرائع^{٤٩}.

وهناك من يشير إلى أنه قبل تطور المنطق الهندي عن طريق البوذيين، كانت هناك مدرسة فلسفية صينية عرفت بأن لديها دراسات عن أشكال الاستنتاج لذاته، وهذه كانت المدرسة الموهية المتأخرة في القرن الثالث قبل الميلاد^{٥٠}.

ويعد مو تزو من أولئك الذين أخذوا يبحثون في المنطق والمجادلة؛ للوصول إلى الاستدلال والبرهان على صحة الأحداث والقضايا.

والمدرسة الموهية أيضاً لم تكن مهمتها ممارسة الجدل فحسب، وإنما ما وراء الجدل فعرّفوا الجدل، كما وضعوا المبادئ الأساسية لتنظيم الجدل، ووضحوا أيضاً الغرض أو المقصد من الجدل والمجادلات.

وفيما يتعلق بمفهوم الجدل فهو عندهم يعني: "مناقشة الادعاءات التي تكون متناقضة مع أخرى"، بمعنى مناقشة ادعاء من يقول: هذا ثور (P) في مقابل من يقول: هذا ليس ثوراً (P -).

أما فيما يتعلق بالمبادئ المنظمة لعملية الجدل فيمكن أن تكمن في:

- في أية قضيتين متناقضتين يجب أن تكون إحداها كاذبة، فهما لا يمكن أن يكونا صادقتين في الوقت نفسه.
- إن القضيتين المتناقضتين لا يمكن أن يكونا كاذبتين، فيجب أن تكون إحداها صادقة.

وبالنظر إلى هذين المبدأين ندرك على الفور أن المبدأ الأول منهما إنما يحاكي قانون عدم التناقض المنطقي، في حين أن المبدأ الثاني يمكن أن يحاكي قانون الوسط الممتنع^{٥١}.

- Dumtriu,A: Op. Cit.,p. 18

- Desheng, Zang: " Studies of intensional contexts in mohist writing", philosophy east and west , vol. 50, no.2(Apr., 2000),p.208

- Graham A. C.,: the logic of the Mohist, Op. Cit.,p. 1

وقد عرف مو تزو أيضاً المنطق الجدلي بأنه محاورة بين شخصين _ بينما هو في الواقع أعمق من ذلك بكثير. وقد توسّع أحد أتباعه في بيان أهمية المنطق الجدلي بالقول : يفيد المنطق الجدلي في إيضاح الفارق بين الصواب والخطأ، والتمييز بين الحكومة الصالحة والحكومة الفاسدة، وجلاء نقاط التشابه والاختلاف، وكذلك التفرقة بين ما هو نافع وما هو ضار، وتحديد ما هو مشكوك فيه، ناهيك عن استخدامه للأسماء؛ للدلالة على الأحداث الجارية، وكذلك الاستفادة من القضايا المنطقيّة؛ للتعبير عن الآراء.^{٥٢}

ويجانب مو تزو فهناك أيضاً هوى شيه Hui-Shih ، والذي يرى البعض أنه تخصص أيضاً في الدراسات القياسية والمنطقيّة، بالإضافة إلى كونه من أعلام مدرسة الأسماء، كما ذكرنا آنفاً ، وكان شديد الاهتمام بالعلاقة بين اللغة والواقع ، وهو من طبيعة الموضوعات المنطقيّة.

ويظهر اهتمام فلاسفة المدرسة الموهية بالفكر المنطقي، من خلال معالجتهم لنظرية تصحيح الأسماء، حيث نجد أن الفصل الثامن من الفصول الستة التي تمثل في مجملها الفكر المنطقي داخل الشرائع أو القوانين الموهية، كان موجهاً بشكل كامل نحو موضوع تصحيح استخدام الأسماء، وقد استطاع الموهيون دراسة ما يسمى بالسيماتاكس والسيماتاكس الخاص بالأسماء، والذي ظهر بشكل واضح في حديثهم عما يسمى بالمتغيرات

ويشير أنصار هذه المدرسة إلى أن الأسماء يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أنماط مختلفة :

- الاسم المقيد Unfestricted والشيء يكون مقيداً بالنسبة لأي موضوع يتطلب بالضرورة هذا الاسم.
- الاسم المصنف Classifying مثل كلمة حصان، وهو اسم محبوب لأي شيء يشبه الموضوع، ونحن بالضرورة نستخدم هذا الاسم.
- الاسم الخاص Privit وهو اسم خاص يكون مقصوداً على موضوع محدد، مثل الاسم وهو اسم خاص يكون مقصوداً على موضوع محدد مثل الاسم "jack".^{٥٣}

- Liu,F and Zang, J.,: Op.Cit., p.5

- Liu,F and Zang, J.,: Op. Cit., p. 3

ومثل هذا التصنيف للأسماء ربما يشبه إلى حد بعيد حديث فلاسفة اليونان عن الأنواع والأجناس والكميات الخمس، وهذا ما يؤكد عليه عمر عبد الحى حينما يشير إلى أن نظرية الأسماء المعالجة عن طريق الموهية، تملك الروح نفسها كما في محتوى أرسطو عن الأجناس والصفات المميزة لها^{٥٤}.

ويبدو أن معالجة المدرسة الموهية لنظرية الأسماء، لم تكن قريبة إلى حديث أرسطو فحسب، وإنما يمكن أن نجد لها ظلًا في المنطق الحديث، فبالنظر إلى علاقة الأسماء بالأشياء ترى الموهية أن الأسماء المختلفة يمكن أن تستخدم للموضوع نفسه، كما أن الموضوعات المختلفة يمكن أن تشارك الاسم نفسه، والعلاقة بين الأسماء والأشياء من هذه الزاوية تفترض أن الموهية أدركت أن هناك تمييزًا بين السينتاكس والسيمانتكس، وهو ما تم عمله على يد فريجه في بدايات القرن العشرين. فحديث الموهية عن الموضوع الواحد الذى يمكن أن يكون له أكثر من اسم تشبه تمامًا مناقشة فريجه الشهيرة، لنجمتى الصباح المساء، فهما اسمان مختلفان ولكنهما يشيران إلى الموضوع نفسه.^{٥٥}

هذا، وكما يقول د. عبد الرحمن بدوى: إذا كان الرواقيون قد حولوا حديثهم كله في المنطق إلى حديث في اللغة، فقسّموا منطقتهم إلى خطابة وإلى ديالكتيك (فن الكلام الجيد)، وإذا كان المسفسطانيون قد بحثوا في اللغة فأدى بهم هذا البحث إلى المنطق، وإذا كان أرسطو قد وصل إلى كثير من التصنيفات المنطقية بواسطة دراسته للغة.^{٥٦} فإنه يمكن القول: إن المنطق في بلاد الصين القديمة خرج من رحم نظرية الأسماء، فبحث مفكرو الصين في الأسماء، ودلالاتها ومدى مطابقتها للألفاظ المادية لمدلولاتها، وضرورة تقويم الأسماء؛ حتى تتطابق مع ما تدل عليه، كل ذلك أدى بهم إلى العديد من الموضوعات المنطقية.

وبشكل عام يمكن القول: إن الإسهامات الكبرى في الجانب المنطقي في الصين القديمة وجدت بشكل واضح في مدرسة الموهية في القرن الخامس قبل الميلاد، والتي

^{٥٤} - عمر عبد الحى. الفلسفة والفكر السياسى في الصين القديمة . ص [٢٦٧:٢٦٨].

^{٥٥} - Liu, F and Zang, J.,: Op. Cit., p.5

^{٥٦} - عبد الرحمن بدوى. المنطق الصورى والرياضى. الكويت. وكالة المطبوعات. ص [٣٣].

تنوعت كتاباتها في عدة مجالات مختلفة، لعل من بينها ستة كتب رئيسة، شكلت معاً ما يسمى بالشرائع الموهية. والتي تمثلت في: القوانين الأولى، والقوانين الثانية، وشرح للقوانين الأولى، وشرح للقوانين الثانية، والتمثيل الأكبر، والتمثيل الأصغر. والكتابان الأخيران منها يتضمنان العديد من الموضوعات المنطقيّة.

وبالتنظر إلى شرائع الموهيين Mohist Canons نجد أن الموهيين قد قدموا إسهامات منطقية متعددة، ربما تتمثل في نظريتهم في الأسماء ، وبنية القضايا وتركيبها، وأنماط الاستدلال، وحديثهم عن المفارقات.

رابعاً: القضايا وأنواعها في المنطق الصيني القديم:

إذا كنا في المنطق الغربي القديم اتفقنا على أن القضية تمثل أبسط وحدة للتفكير، فيبدو أن الأمر لم يختلف كثيراً في المنطق الصيني الشرقي، حيث يشير يي تشي شوي Yi Chi Shuy إلى أننا نعبّر عن أفكارنا عن طريق أنماط مختلفة من القضايا ، فالقضايا تستخدم لتوضيح الأفكار وشرحها.^{٥٧}

وجدير بالذكر أيضاً أن القضايا وأنماطها قد عولجت في المنطق الصيني القديم بشكل كبير وموسّع على أيدي الموهيين، غير أنه ليس ثمة تصنيف نسقي للقضايا في شرائع الموهيين، فالشرائع الموهية مليئة بأنماط متعددة من القضايا، والتي يمكن أن تظهر في صورة: قضايا كمية، وقضايا (شرطية) مركبة ، وقضايا جهوية.

ويمكن التعريف بهذه الصور من القضايا من خلال الآتي :

[أ] القضايا الكمية:

وهي مجموعة القضايا التي تعبر عن الكم، كما هو الحال في المنطق التقليدي الغربي، والتي تنقسم بدورها إلى قضايا كلية وقضايا جزئية، الكلية منها يُعبّر عنها في المنطق الصيني بالكلمة (Jin) ، والتي تعني كل (all) ، ومن أمثلتها all is none not ، وفي هذا المثال تم التعبير عن القضية الكلية من خلال النفي المزدوج. وكلمة bing ، وفي هذا المثال تم التعبير عن القضية الكلية من خلال النفي المزدوج. وكلمة Jin ليست وحدها المعبرة عن القضايا الكلية ، وإنما هناك كلمات أخرى من قبيل 然 Zhou, Ying, Bian ، وكلها تعني (كل أو جميع). هذا ويمكننا بسهولة أن نجد القضايا

^{٥٧} - انظر في ذلك:

(Liu,F and Zang, J.,: Op. Cit., p.2)

التي تتضمن مثل هذه الكلمات في القوانين أو الشرائع الموهية. أما القضايا الجزئية عند الصينيين والتي تعبر عن الكمية الجزئية، فهي عبارة عن نفى للقضايا الكلية، وتستخدم لها كلمات من قبيل بعض قليل من... وهكذا.^{٥٨}

وهناك من يشير إلى أن الموهية استخدمت اللفظ "huo" في مفردة للتعبير عن الحد (بعض) والذي يعنى ليس كل، وإن كان هناك خارج نصوص الموهية من يستخدم هذا اللفظ بمعنى الإمكان.^{٥٩}

[ب] القضايا المركبة:

إذا كانت القضايا السابقة توصف بأنها قضايا بسيطة، فيبدو أن الموهية قد تحدثت عن القضايا المركبة أيضاً، وهي تلك القضايا التي تتركب من قضايا بسيطة. فهناك من يشير إلى أن الموهيين قد تحدثوا عن الفصل أو القضايا المنفصلة (الشرطية المنفصلة)، وكذلك القضايا الشرطية المتصلة أو اللزومية.^{٦٠}

وإذا كان المنطق الصيني قد تعرض لدراسة القضايا المركبة، فهل يمكن القول أنهم عرفوا ما يسمى بالثوابت والمتغيرات في القضايا، على أساس أنهما يمثلان المادة الخام التي تتشكل منها مثل هذه القضايا.

وفيما يتعلق بالمتغيرات فعلى الرغم من أن مسألة استخدام الموهيين للمتغيرات من عدمه كانت موضع خلاف بين المهتمين بالدراسات المنطقية في الصين القديمة، إلا أن هناك من يؤكد على أن الموهيين استخدموا المتغيرات بالفعل ومن بين هذه المتغيرات:^{٦١}

- (شيء ما mou)
- أسماء الإشارة (bi\that) ، و (ci\this)
- المحمولات (حصان horse) ، و (ox).

فمثل هذه الكلمات هي مجرد رموز لا تشير إلى شيء بعينه، ومن ثم فهي تستخدم بوصفها متغيرات، حتى إن مقررة كونج سون الشهيرة "الحصان الأبيض ليس حصاناً"

- Ibid. P. 8.

- Ibid., p.6

^{٦٠} - عمر عبد الحى. الفلسفة والفكر السياسى في الصين القديمة . ص [١٦٦].

^{٦١} - لمزيد من هذه الأمثلة . انظر: المرجع السابق . ص [١٦٧، ١٨٢، ١٨١].

والتي تناولناها آنفاً، ربما تمثل بوضوح مدى استخدام الصينيين للمتغيرات، وذلك من منطلق أن المقررة ليست خاصة بالحصان الأبيض من جانب، ولا الحصان من جانب آخر، ولكن عن كل القضايا التي على هذا الشكل، بحيث يمكن أن يستبدل الحصان بأي أسماء أخرى .

فيمكن أن نقول مثلاً: "الزهرة الحمراء ليست زهرة"، أو "الرجل الطويل ليس رجلاً"... وهكذا. وعليه فاستخدام المتغيرات وإن كان قد ظهر بوضوح في المنطق الموهي إلا أنه قد تم استخدامه قبل المدرسة الموهية، وهو ما تمثل في مقررة الحصان الأبيض. ففكرة المتغيرات إذن كانت موجودة قبل الموهية.^{٦٢}

وإذا كان أرسطو من قبل قد استخدم المتغيرات، وعبر عنها بالحروف الهجائية، وكانت متغيراته حدية، وإذا كان الرواقيون تابعوا استخدام المتغيرات عند أرسطو إلا أنهم رمزوا إليها بالأعداد الترتيبية _الأول، والثاني، والثالث... وهكذا_ وعبروا بها عن القضايا، فيمكن القول إن الصينيين قد عرفوا المتغيرات، وعبروا عنها بالأسماء. فعندما يقولون: "الحصان الأبيض" فليس المقصود هنا الحصان أو الحصان الأبيض فحسب، وهي بذلك ربما تعبر عندهم عن الحدود والقضايا.

وهكذا فقد استخدم الصينيون ضمائر غير محددة (شيء ما)، وضمائر الإشارة، والمحمولات بوصفها متغيرات . واستخدام مثل هذه الفكرة يعود إلى مرحلة المجادلين قبل المنطق الموهي.^{٦٣}

هذا عن المتغيرات أما عن امكانية معرفتهم لما يسمى بالثوابت، فنقول إن الصينيين قد استخدموا أيضاً_ أيضاً_ الثوابت المنطقيّة؛ ليعبروا بها عن النفي، والفصل، والعطف، واللزوم الشرطي.

فقد استخدمت الموهية الصيغة (Huo.....huo....)، والتي تعني (إما... وإما.....). والشرائح الموهية مليئة بالأمثلة، التي تعبر عن هذا النمط من القضايا، والتي نذكر من بينها^{٦٤}:

^{٦٢} - المرجع نفسه . ص [١٦٦].

^{٦٣} - المرجع نفسه . ص [١٦٧].

^{٦٤} - Hu,Shih: op., cit., p. 1

- إما أن نسميه Ox وإما أن نسميه No Ox .
- إما أن جسده قد ذهب وإما أنه ما زال حياً .
- إما أنه ممتلئ ، وإما أنه ليس كذلك .

كما تحدثت الموهية أيضاً عن القضايا الشرطية، وقد تمت معالجتها بشكل خاص من زاوية الأسباب، وهي تسمى عندهم (gu)، وهناك نمطان من السبب عند الموهيين: (السبب الأكبر Da gu)، و(السبب الأصغر Xiao gu).^{١٥} وربما يذكرنا حديث الموهية عن الأسباب بهذا الشكل بآراء ديجنجا الهندي فيها، وبالتحديد في نظريته الشهيرة التي تدعى "عجلة الأسباب".^{١٦} ولعل السبب الأكبر هو نفسه ما نسميه اليوم بالشرط الضروري والكافي، أما السبب الأصغر فهو ما يسمى بالشرط الضروري. ويعبر الموهيون عن القضية الشرطية بالصيغة:

(Ruo.....Ze.....) والتي تعنى (إذا.....فإن.....). والشرائع أو القوانين الموهية مليئة بهذا النمط من القضايا الشرطية. غير أنه ليس ثمة علامة واضحة للتعبير عن العطف في اللغة عندهم، وإن كانت الشرائع الموهية مليئة بالقضايا التي تعبر عن فكرة أن العديد من الأشياء يجب أن تؤخذ في الوقت ذاته.

وإذا كانت المدرسة الرواقية قد أسهمت كثيراً في دراسة القضايا، خاصة الشرطية فيبدو أن المنطق الصيني، وبخاصة الموهي منه يقترب إلى المنطق الرواقي أكثر من اقترايه إلى منطق أرسطو.^{١٧}

[ج] القضايا الجهوية:

إن المنطق الصيني ربما يكون قد عرف أيضاً ما يسمى بالقضايا الجهوية، حيث إن الموهيين قد عبّروا عن الضرورة مثلاً بالكلمة (Bi)، والمثال المعبر عن ذلك

^{١٥} - Liu, F and Zang, J.,: Op.Cit., p 11

^{١٦} - انظر في ذلك: عابر عبد العزيز: نظرية القياس في المنطق الهندي في ضوء نظرية القياس الأرسطية. رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة سوهاج. كلية الآداب. ٢٠٠٨ م. ص [١٠٤:٩٩].

^{١٧} - Liu, F and Zang, Loc., Cit.

يكن في : "من الضروري أن يكون هناك فائز في المناظرات". كما تم التعبير عن القضية المستقبلية بالكلمة (Qie)، ومن أمثلتها: "الخروج في المستقبل ليس هو الخروج الآن". ومن خلال المثال الآنف ذكرًا نرى أن ثمة حالتين للخروج : الخروج في المستقبل والخروج الآن . وهناك أيضًا الكلمة (Xi) التي استخدمت للتعبير عن زمن الماضي. ومثل هذه الأنماط من القضايا موجودة بكثرة في شرائع الموهيين.^{٦٨} وكما رأينا، ومن خلال الأمثلة السابقة فقد تم الاعتراف بالموجهات، بشكل واضح في المنطق الصيني.

خامسًا: الاستدلالات وأنماطها في الفكر الصيني القديم: اهتم مفكرو الصين كغيرهم من مفكري الحضارات الأخرى خاصة اليونان بعملية الاستدلال ، والتوصل إلى النتائج من خلال مجموعة معينة من المقدمات. ويسمى الاستدلال عندهم Shuo ، وإذا كان الاستدلال يستخدم بشكل واضح عند كونفشيوس - كما سنرى - والذي عرف بالاستدلال المنطقي المتتابع، إلا أن معالجة موضوع الاستدلالات بشكل موسّع، كانت واضحة في المدرسة الموهية، والتي يبدو أنها قد اهتمت به من حيث تعريفه، وأنماطه، ومدى صحته. وقبل عرض مفهوم الاستدلال بشكله الموسّع عند الموهيين، نقف قليلاً لتحليل الاستدلال المستخدم من قبل المدرسة الكونفشيوسية، خاصة عند زعيمها كونفشيوس، والذي سُميَ كما ذكرنا آنفًا - بالمنهج الاستدلالي القياسي المتتابع. وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة لم يكن كونفشيوس يعتقد بصحة أمر إلا بعد أن يبرهن عليه عن طريق القياس البسيط أو القياس المتتابع؛ حيث إنه كان يقال من بين الأشياء الأربعة التي كان يملكها كونفشيوس: الآراء التصفية التي لا تستند إلى حجج وبراهين ، وكذلك النزعة الدجماطيقية أو التوكيدية، أي تأكيد الأشياء بشكل قاطع على حين أنها قد تحتل أكثر من رأي آخر.^{٦٩}

- Graham A. C.: the logic of the Mohist, Op. Cit.,p. 28

^{٦٨} - عمر عبد الجي .الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمة .ص [٢٥].

وقد كان كونفشيوس يستخدم أسلوب النقاش والحوار؛ ليصل إلى الاستنتاج المنطقي، القائم على استعمال منهج تسلسلي معين، والذي يهدف من ورائه إلى ربط الأمور بتسلسل القضايا المتتابعة، حتى يصل إلى توضيح الأمر مجال الحوار أو المناقشة.^{٧٠} ونعرض فيما يلي نماذج من هذا القياس المتتابع عند كونفشيوس، والتي يتمثل في الآتي^{٧١}:

- إن القدامى الذين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل في أنحاء الامبراطورية؛ قد بدأوا بتنظيم ولاياتهم أحسن تنظيم.
- ولما أرادوا أن يُحسِنوا تنظيم ولاياتهم؛ بدأوا ينظِّمون أسرهم.
- ولما أرادوا تنظيم أسرهم، بدأوا يهذبون أنفسهم.
- ولما أرادوا تهذيب أنفسهم؛ بدأوا يطهرون قلوبهم.
- ولما أرادوا تطهير قلوبهم؛ عملوا على أن يكونوا مخلصين في تفكيرهم.
- ولما أرادوا أن يكونوا مخلصين في تفكيرهم، بدأوا في توسيع دائرة معارفهم، والتوسع في دائرة المعارف لا يكون إلا بالبحث عن الحقائق.
- ولما بحثوا عن حقائق الأشياء، أصبح علمهم كاملاً.
- ولما كمل علمهم خلصت أفكارهم.
- ولما خلصت أفكارهم تطهرت قلوبهم.
- ولما تطهرت قلوبهم تهذبت نفوسهم.
- ولما تهذبت نفوسهم انتظمت شؤون أسرهم.
- ولما انتظمت شؤون أسرهم، صلح حكم ولاياتهم.
- ولما صلح حكم ولاياتهم، أصبحت الامبراطورية كلها هادئة وسعيدة.
- ومن أجل توضيح طبيعة هذا الاستدلال المتتابع، نذكر نماذج أخرى، ومنها:
 - إذا فهم الإنسان طبيعة الصفات الأخلاقية؛ فإنه سيفهم كيف ينظم سلوكه الفردي والأخلاقي.

^{٧٠} - المرجع نفسه، ص [١٦٦].

^{٧١} - للاطلاع على هذه الامثلة وغيرها انظر: عمر عبد الحى. الفلسفة والفكر السياسى في الصين القديمة. ص ١٦٦ وما بعدها

• وإذا فهم الفرد كيف ينظم سلوكه الفردي والأخلاقي؛ فإنه سيفهم كيف يحكم الناس.

وإذا فهم الفرد كيف يحكم الناس؛ سيفهم كيف يحكم الأمم والامبراطوريات.

وهناك نموذج آخر يمكن أن يكون على الصورة الآتية:

• عندما يكون الوالد والذّاء، والابن ابناً، والأخ أخاً، والزوج زوجاً، والزوجة زوجة؛ فالعائلات تكون في وضعها الصحيح.

• وعندما تكون كل العائلات في وضعها الصحيح؛ فالكل سوف يكون متسقاً مع العالم.

ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نقول إن كونفوشيوس كان أسبق من أرسطو في استخدام المنهج القياسي المتتابع، وهو المنهج الذي يقوم على عدة أقيسة متتابعة، بحيث تكون نتيجة كل قياس مقدمة لقياس لاحق. وبالتالي فهو يربط الأمور بتسلسل القضايا المتتابعة؛ للوصول إلى بيان أمره في الموضوع الذي يريد أيضاًه.^{٧٢}

ويرى عمر عبد الحى أن كونفوشيوس ارتكازاً على هذا الأسلوب من الاستدلال المتتابع - استطاع أن يضمن لتفكيره واستنتاجاته نوعاً من الوضوح والدقة، خاصة وأنه كان يأخذ بمبدأي الملاحظة والتحليل.^{٧٣}

وعليه فالقياس المتتابع عند كونفوشيوس وفقاً لما يشير إليه البعض - يمثل الطريقة المنطقيّة للتعليم في المدرسة الكونفوشيوسية، والتي تقوم في الأساس - بناءً على هذا القياس - على البحث عن الأسباب والعلل، فكل شيء سبب ما.^{٧٤}

هذا عن الاستدلال في المدرسة الكونفوشيوسية، أما عن الاستدلالات في المدرسة الموهية فيمكن القول: إن الاستدلال عند الموهيين كما يشير البعض - لا يتضح إلا من خلال معرفة مصادر المعرفة عندهم، ومصادر المعرفة وفقاً لما جاء في الشرائع الموهية - عبارة عن ثلاثة مصادر رئيسة متمثلة في:

• التعلّم من الآخرين .

^{٧٢} - المرجع نفسه. ص [١٦٦].

^{٧٣} - المرجع نفسه. ص [١٦٨].

^{٧٤} -

- الاستدلال من خلال ما يعرفه البعض.
- تبادل الرأي مع أولى الخبرة.

وما يجب ملاحظته هنا أن هذه المصادر رغم تعددها، إلا أنها تتداخل وتتفاعل فيما بينها، ويتضح ذلك من خلال المثال الآتي: تخيل أن شخصاً ما يقف خارج غرفة، وهو يرى شيئاً ما خارج الغرفة لونه أبيض، ثم يتم إخباره بأن ثمة شيئاً آخر داخل الغرفة وله اللون نفسه، والآن هذا الشخص يعرف أن الشيء الذي بداخل الغرفة له اللون نفسه الخاص بالشيء الموجود خارج الغرفة - تعلم من الآخرين - وبناءً على معرفته هو ذاته بأن الشيء الذي يقع خارج الغرفة له اللون الأبيض؛ فهو يستنتج على الفور: أن الشيء الذي بداخل الغرفة لونه أبيض، فالاستدلال هنا من خلال المعرفة.^{٧٥}

وهذا المثال بالإضافة إلى توضيحه لتداخل مصادر المعرفة مع بعضها البعض، فهو أيضاً يؤكد على أن الاستدلال يقام، أو يتم عندما نكتسب معرفة، أو أن المعرفة هي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها الاستدلالات.

والاستدلال في المدرسة الموهية يسمى أيضاً Xiao، والذي يعنى المحاكاة أو التقليد، ويتم هذا الاستدلال من خلال وضع معيار أو قاعدة عامة، ثم معرفة مدى تطابق شيء محدد أو خاص مع هذا المعيار، أو مع تلك القاعدة، فإن كان الشيء المحدد يتطابق مع المعيار، نقول: إنه صحيح، وإذا لم يتطابق معه نقول: إنه خاطئ، وهو هنا ربما يتشابه مع المثال الشهير:

كل إنسان فان
سقراط إنسان

سقراط فان

ففي هذا المثال يمكن اعتبار أن المعيار أو المقياس هو "كل إنسان فان"، والشيء المحدد المراد معرفة مدى محاكاته مع هذا المعيار هو هنا "سقراط"، وعليه فنحن نستنتج إذا ما كان هذا الشيء المحدد يتطابق أو يتماثل مع المعيار أم لا؟ فإن كان متطابقاً فالاستدلال صحيح، وإن كان غير متطابق فالاستدلال باطل.^{٧٦}

- Liu, F and Zang, J.,: Op.Cit., p.11

- Ibid. p.12

- ٧٥

- ٧٦

هذا، ويمكن القول: إن الاستدلال في المدرسة الموهية يتركب من عدة عناصر، أو بمعنى أكثر وضوحاً يمر بعدة خطوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة، وهذه العناصر أو الخطوات ترتبط مع بعضها البعض مكونة ما يشبه حلقات السلاسل، ويكون ذلك من خلال التمثيل، والمطابقة، والتدليل، والاستنتاج.^{٧٧}

ولعل الاستدلال الموهي بهذا الشكل يُذكرنا بالاستدلالات التي كانت شائعة في المدارس الهندية، حيث كان الاستدلال عندهم خاصة القياس يتألف من مجموعة من العناصر تتمثل في: السبب، والمثال، والتطبيق، والنتيجة.^{٧٨}

وبطبيعة الحال ومن أجل الوقوف على طبيعة الاستدلالات في المنطق الموهي، كان من الواجب علينا التوقف لمعرفة طبيعة العناصر التي يتكون منها، والتي يمكن أن نوضحها من خلال الآتي:

- التمثيل: وهو يعني "الإشارة إلى بعض آخر من الأشياء بغرض التوضيح"^{٧٩}، ولعل الفكرة الأساسية في هذه الخطوة كما هو واضح من مسماتها إنما تكمن في تقديم أو ضرب الأمثلة للمساعدة في عملية الاستدلال. أو كما يقول جراهام Graham أن ميزة هذه الخطوة تكمن في وجود استخدام شينين مختلفين: (A)، (A') في الاستدلال، بحيث يمكننا معرفة (A) من خلال الاحتكام إلى (A') ومرجعية ذلك هو التشابه بينهما.^{٨٠}

ويتضح هنا من مفهوم التمثيل أن الأمثلة المطروحة، والتي تدعم عملية الاستدلال، لا بد أن تكون ذات مواصفات خاصة، فليست أي أمثلة يمكن أن تقدم في الاستدلال، ولكن لا بد أن تكون بينها وبين موضوع الاستدلال علاقة ما، والعلاقة هنا تتمثل في علاقة النوع، وفكرة الأنواع كما سيتضح لاحقاً تمثل أساس عملية الاستدلال في المنطق الموهي، بمعنى أن المثال المقدم لا بد أن يكون من نوعية موضوع الاستدلال نفسها، ولعل التمثيل أو ضرب الأمثلة يمثل العنصر الأهم في عملية الاستدلال في المنطق الموهي، ومن أجل ذلك نجد أن هناك من يسمي هذه النوعية من الاستدلال باسم الاستدلال التمثيلي، لما لهذه الخطوة من أهمية في عملية الاستدلال.^{٨١}

- ٧٧ - Graham A. C.: the logic of the Mohist, Op. Cit., p. 28

- ٧٨ - عابر عبد العزيز. نظرية القياس في المنطق الهندي. ص ١١٤ - ١٢٩

- ٧٩ - Graham A. C.: the logic of the Mohist; Loc. Cit

- Ibid.

- Liu, F and Zang, J.: Op. Cit., p. 13

هذا ويمكن القول إن استخدام التمثيل في الاستدلالات، كان موجوداً قبل المدرسة الموهية، وظهر في أعمال مبكرة جداً قبل كتاب الشرائع، فنجد مثلاً في كتاب القصائد -حوالي ١٠٠٠ ق.م- وكان الجدلي هوئى شيه hui shih مشهوراً بموهبته في استخدام هذه الصورة الاستدلالية في حججه.^{٨٢}

-المطابقة: وتعنى "المقارنة بين العبارات"، أي المطابقة بين موضوع الاستدلال والمثال، أو الأمثلة المذكورة للتأكيد على أنهما من نوعية واحدة.

-الإدلاء: وهو ما يتمثل في القول "إذا كان كذلك في حالتك، فلماذا لا يكون كذلك في حالتى"^{٨٣}، بمعنى أنه بعد المطابقة والتأكد من أن المثال المعطى من نوعية موضوع الاستدلال نفسها، يتم هنا ما يسمى بعملية السحب أي: ما ينسحب على المثال، ينسحب على موضوع الاستدلال، طالما أنهما من نوعية واحدة.

-الاستنتاج: وهو الخطوة الأخيرة هنا في عملية الاستدلال، وهو يعنى عند الموهيين: طرح ما هو مقبول من خلال مشابهته لغير المقبول، أو قبول ما هو مطروح من خلال مشابهته للمقبول، وهو هنا ينتج مباشرة من الخطوة السابقة، فإذا ما تم قبول المثال في شكله المثبت أو المنفى -فلا بد من قبول الموضوع الأصلي أو طرحه.^{٨٤}

نحاول الآن أن نقدم بعض صور الاستدلالات في المدرسة الموهية؛ لتتعرف من خلالها إلى خطوات الاستدلال بشكل أكثر وضوحاً.

المثال الأول المذكور هنا لتوضيح هذا النمط الاستدلالي يكمن في: أن مو تزو Mo-Tzu قابل ملك ولاية تشو Chu؛ من أجل إقناعه بأنه من غير الصواب على ولاية تشو Chu الغنية أن تغزو ولاية سونج Song الفقيرة، ومن أجل ذلك يضرب المثال الآتى: ليس من الصحيح للناس الأغنياء أن يتركوا ممتلكاتهم وراءهم، ويذهبوا لسرقة الناس الفقراء. ثم يوضح له أن العبارتين من النوع نفسه، والملك يقبل المثال ويرى في مضمونه منتهى الظلم، ثم يحاول مو تزو أن يؤكد للملك على أن ما ينسحب على الحالة التى قبلها، ينسحب أيضاً على الحالة الأولى، ويستنتج الملك من خلال ذلك عدم مشروعية القول الأول وظلمه.

- Ibid. p.13

- Graham A. C.,: the logic of the Mohist, Op. Cit.,p. 28

- Liu,F and Zang, J.,: Op.Cit., p.14

ومن خلال تحليل هذا المثال نجد أن هناك قولين مختلفين :

- (A) الولاية الغنية تغزو الولاية الفقيرة.
- (A') الأغنياء يسرقون الفقراء.

وقد تم استدلال عدم مشروعية (A) ، من خلال مثال عدم مشروعية (A') الذي يندرج معه في النوع نفسه.^{٨٥}

- المثال الثاني المطروح هنا لتوضيح هذا النمط الاستدلالي يكمن في: دفاع Kung - sun Lung عن أطروحته "الحصان الأبيض ليس حصاناً" فهو يتساءل لماذا تكون هناك مشكلة أن نقول "الحصان الأبيض ليس حصاناً" إذا كنا نحن بالفعل نقبل ما قاله كونفشيوس " أن رجل تشو Chu ليس رجلاً" ، فإذا ما قبلنا الأطروحة الثانية فيجب أن نقبل الأطروحة الأولى أيضاً؛ لأن الاثنين من النوع نفسه ، فإذا كان أحدهما صادقاً فالآخر يجب أن يكون كذلك أيضاً.^{٨٦}

- المثال الثالث المقترح هنا للتوضيح يكمن في الجدل حول مسألة "هل قتل اللصوص هو قتل للرجال" باعتبار أن اللصّ رجلٌ ، وهنا يتم طرح مثال من النوع نفسه يكمن في: أنه باعتبار أن القارب خشب، ولكن الدخول في القارب ليس هو الدخول في الخشب، ومن خلال قبول ذلك، فلا بد أيضاً من قبول أن قتل اللصوص ليس هو قتل الرجال. ويشير المؤلف إلى أن الاستدلال بهذا الشكل يمكن أن يوضع في المخطط الآتي:^{٨٧}

- الموضوع (A) ، (A') من النوع نفسه (بمعنى أن (A) يملك الخاصية (P) المميزة للنوع؛ إذا وإذا فقط كان (A') يملك الخاصية ذاتها.
- (A') يملك الخاصية (P).
- إذن (A) يملك الخاصية (P).

- المثال الرابع المقترح لتوضيح ذلك يكمن في: أن منسيوس لا يعتقد بوجود الآلهة ولا الأشباح، ومع ذلك فهو يطالب بأن الرجل النبيل يجب أن يتعلم كيف يصلح ، ويقول مو تزو

-Ibid.

- Ibid.

- Graham A. C.,: the logic of the Mohist Op. Cit.,p. 31

إن ما قاله منسيوس يشبه القول: "تعلم كيف تتعامل مع ضيوفك جيدًا، ولكن ليس ثمة ضيوف على الإطلاق"، وكذلك القول "يجب أن تصنع شبكة لاصطياد الأسماك، ولكن ليس هناك سمك على الإطلاق".

والسخافة والخطأ في عبارتي مؤتزو واضحان، وهما من نوعية عبارة منسيوس نفسها؛ وبالتالي يتم استنتاج أن عبارة منسيوس خاطئة، بمعنى آخر إذا كان منسيوس رافضاً أو لا يتفق والعبارات التي أوردها مؤتزو، فعبارته عن الآلهة يجب أن تكون مرفوضة أيضاً.

ويمكن صياغة هذا النمط الاستدلالي في المخطط الآتي:

- الموضوع (A)، (A') من النوع نفسه، بمعنى أن (A) يملك الخاصية (P)، المميزة للنوع. إذا وإذا فقط كان (A') يملك الخاصية ذاتها.
- (A') لا يملك الخاصية (P).
- إذن (A) لا يملك الخاصية (P).

ويشير ليو وتشانج Liu, F and Zang إلى أن هذا النمط من الاستدلال شائع جداً في الممارسات العملية، خاصة عندما يريد البعض أن يرفض عبارات ما مقدمة من قبل آخرين.^{٨٨}

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن صحة هذا النمط الاستدلالي، إنما تقوم على فكرة النوع، وهذه الفكرة هي واحدة من المفاهيم الجوهرية في المنطق الموهي، والتي تعتبر ركيزة رئيسة لاستدلالات منطقية عديدة عندهم، بالإضافة إلى فكريتي الدليل والقانون العام، والأفكار الثلاث يشكلون معاً العناصر الأساسية لكل استدلال.^{٨٩}

وثمة إشارة أخرى تكمن في أن هذا النمط الاستدلالي يمكن قراءته، في ضوء مفاهيم منطق القضايا، بمعنى أن المخطط الأول - الآنف ذكرنا - يمكن أن يصاغ في الصورة الرمزية الآتية:

- (ق) ← (ك).

- Liu, F and Zang, J.,: Op.Cit., pp.14,15

- ٨٨

- Ibid., p.12

- ٨٩

• (ق)

• إذن (ك)

والتي ربما تحاكي قاعدة إثبات المقدم في الدالة اللزومية في منطق القضايا، والتي تأخذ الشكل الرمزي الآتي: $\{C \text{ (ك) . ق}\}$ ك

أما المخطط الثاني فربما يأخذ الصيغة :

• (ق) ← (ك)

• - ك

• إذن - ق

والتي ربما تحاكي قاعدة إنكار التالي في منطق القضايا، والتي تأخذ الشكل الرمزي الآتي:

$\{C \text{ (ك) . - ك}\}$ - ق

هذا ويمكن القول أن هناك نمطاً آخر من الاستدلال في المدرسة الموهية، وهو الذي يمكن أن يسمى الاستدلال بالتماثل أو التوازي *parallelizing*، وهو أكثر النماذج شيوعاً في شرائع الموهيين، وهذا النمط لافت للنظر بشكل كبير، على أنه يتناظر بشكل مباشر مع الاستدلالات المنطقيّة المدروسة في التعاليم الغربيّة.

وهذا النمط - الذي يتشكل من قضايا مركبة - ظهر في عدة صور في شرائع الموهيين، والتي ربما يتمثل أهمها في:

• من المثبت إلى المثبت: ونستدل فيه من قضايا موجبة أو مثبتة. قضايا أخرى مثبتة، والأمثلة الداعمة لذلك تكمن في: إذا كانت لدينا عبارة من قبيل " الحصان الأبيض حصان، أن تمتطي الحصان الأبيض هو أن تمتطي الحصان".

وعلى افتراض صحتها فيمكننا أن نستدل من خلالها على أقوال من قبيل: " الحصان الأسود حصان وأن تمتطي الحصان الأسود هو أن تمتطي الحصان"، و " جاك هو شخص أن تحب جاك هو أن تحب الأشخاص". وذلك من خلال ما يسمى بتوازي العبارات.

وهذه الأمثلة ربما تذكرنا بالاستدلال الذي كان يدرس في العصور الوسطى الغربية، وظهر في العصر الحديث بشكل سمي "المنطق الطبيعي"، والذي كان من أمثله "لو أن بعض الكلاب تعدو؛ إذن بعض الحيوانات تعدو".

• من المنفى إلى المنفى: نستدل فيه من قضايا منفية قضية أخرى سالبة، ومن أمثلة ذلك إذا كانت لدينا عبارة من قبيل "العربة خشب، ولكن ركوب العربة ليس ركوباً للخشب". فيمكن من خلالها، وعن طريق التوازي أن نستدل على عبارات من قبيل: "الصوص بشر، ولكن الوجود بدون اللصوص ليس هو الوجود بدون البشر"، "أخوها الأصفر رجل مهذب، ولكن حبها لأخيها الأصفر ليس حباً للرجال المهذبين".

سادساً: المفارقات في المنطق الصيني القديم:

إن دراسة الصينيين للمفارقات لم يكن بالأمر المستغرب، وإنما هو نتاج طبيعي لحصيلة دراساتهم المتعمقة في اللغة والمنطق، فالمنطق الصيني كغيره من الأشكال المنطقية المتعددة اهتم بدراسة ما يسمى بالمفارقات، فجاءت نصوصه القديمة زاخرة بصور متعددة من هذا النمط الفكري.

فهناك من يشير إلى أن هناك العديد من المفارقات التي تمت مناقشتها في شرائع الموهين، والتي تبدو سمة أساسية لصناعة المنطق، وأن هذا الاهتمام بالمفارقات كان وثيق الصلة بالاهتمام المبكر بالجدل، والرغبة في تحاشي الوقوع في التناقضات.^{١١}

وهناك من يرى أن كل المفارقات الخاصة بالفكر المنطقي عند الصينيين، والتي يتم تداولها بشكل متكرر بين أوساط المهتمين بهذا الفكر، يمكن أن توجد في ثلاثة أعمال رئيسية، أو بمعنى أدق في ثلاثة فصول داخل أعمال أدبية: الأول منها وهو فصل بعنوان "تحت السماء" للمؤلف تشانج زي zhuangzi، ومن خلال هذا الفصل يعدد المؤلف عشر مفارقات ينسبها مباشرة إلى المجادل الصيني هوي شيه Hui shih، ويتبعها أيضاً بإحدى وعشرين مفارقة تنسب إلى عدة مجادلين، وتقسّم إلى عدة مجموعات. أما الفصل الثاني فهو تصحيح الأسماء" للمؤلف إكسونزي Xunzi، ويقدم من خلاله تصنيفاً ثلاثياً للمفارقات في الفكر الصيني، تتضمن بالإضافة إلى المفارقات السابقة

مفارقات معروضة عن طريق الموهبين المتأخرين أمثال سونج إكسنج وهوى شيه ، و كونج - سون لونغ Song Xing, Hui shih, Kung-sun Lung ، أما الفصل الثالث فهو "لاشيء مهذب" وهو للمؤلف السابق نفسه، وتحدث فيه عن خمس مفارقات

¹²تنسب إلى هوى شيه ودنج إكسي Dengxi و Hui Shih

ويشكل عام فقد كان ولا يزال ثمة نقاش وجدال حول هذه النوعية من المفارقات من قبل العديد من المفكرين، خاصة المهتمين بدراسة الفكر الصيني، وربما تركز الجدل والمناقشة في هذا الموضوع- وفقاً لما يراه الباحث- حول عدة نقاط نذكر منها:

- إلى أي مدى يمكن النظر إلى هذا النمط الفكري عند الصينيين القدماء، على أنه مفارقات، وإن كان كذلك فما هي طبيعة هذه المفارقات؟
- كيف يمكن قراءة ما يسمى بالمفارقات في الفكر الصيني، في ضوء بعض التصنيفات الشهيرة للمفارقات مثل تصنيف كواين مثلاً.
- هل ثمة أي تشابه بين ما يسمى في الفكر الصيني القديم بالمفارقات، وتلك التي تم معالجتها في الفكر اليوناني مثلاً.

بداية هناك من يرى أنه ثمة صعوبة في الوصول إلى صيغة محددة، فيما يتعلق بالمفارقات في الفكر الصيني القديم، وتكمن هذه الصعوبة في أن العبارات التي تم تقديمها على أنها تمثل المفارقات في الفصول الثلاثة الآتفة الذكر، جاءت خارج سياق النص، دون وجود أية أدوات إرشادية تساعد في تفسيرها، بل وما جاء منها متضمناً جانباً من السياق - كما في حالة مفارقة الحصان الأبيض لكونج - سون لونغ - لم يلق إجماعاً حول تفسيرها. وأن ما يفعله المفكرون تجاه ذلك إنما هو محاولة لإعادة البناء الاستدلالي؛ كي تتضح طبيعة هذه المفارقات، وهو ما ينطوي بدوره على صعوبات عدة.¹³

وفيما يتعلق بالمسألة الأولى - مثلاً - فهناك من يرى أن ليست كل العبارات المعروضة في الفكر الصيني، على أنها مفارقات هي كذلك بالفعل، فهناك مثلاً ثلاث عبارات من

- Wim De Reu: " Right words seem wrong : neglected

Chinese philosophical texts", philosophy east and west , paradoxes in early vol.56, no.2(apr., 2006),p.112

- Idid.

أطروحات هوى شيه العشرة^{٩٤} _ الأولى والخامسة والعاشرَة_ ليست بالمفارقات، ولا يمكن النظر إليها مطلقاً على أنها كذلك، في حين أن الأطروحات السبع الباقية تشبه المفارقات؛ حيث إنها يمكن أن تحمل نوعاً من التناقض الذاتي.^{٩٥}

وفيما يتعلق بالمسألة الثانية فيبدو أنه ليس ثمة إجماع حول قراءة واحدة، لما يسمى بالمفارقات في الفكر الصيني القديم، في ضوء التصنيف الكوايني، فإذا كان كواين يقسم المفارقات إلى ثلاثة أنماط: حقيقية، ووهمية، وتناقضية. ويحدد مفارقة الحلاق وبعض مفارقات زينون الإيلي ومفارقة الكذاب، على أنها تمثل هذه الأنماط الثلاثة بالترتيب فإن قراءة المفارقات الصينية، ونسب كل منها إلى نمط من هذه الأنماط، إنما تعتمد على إعادة البناء سالفه الذكر.

فلو تم عمل استدلالات بناءً على مفارقات ما، فهي من النمط الأول الحقيقي، وإن فشلنا في ذلك فهي من النمط الثاني الوهمي، ولو أننا أثبتنا أن لهم قيم صدق محددة، فهي تنتمي إلى النمط الثالث التناقضي.^{٩٦}

أما فيما يتعلق بالمسألة الثالثة والأخيرة، والتي تفترض أن ثمة تشابهاً بين مفارقات الصينيين وتلك الخاصة بالفكر اليوناني، فهناك من يؤكد على وجود مثل هذا النوع من التشابه بالفعل، فالمفارقات السادسة عشرة، والسابعة عشرة، والواحدة والعشرين من المفارقات التي تنسب إلى العديد من المجادلين_ وقد أشرنا إليها آنفاً _ يمكن أن تقارن مع مفارقات زينون الإيلي؛ حيث أن الأولى والثانية من هذه المجموعة تتحدثان عن الحركة motion، أما الثالثة فتتحدث عن مشكلة الانقسام اللاهياتي أو قابلية القسمة المطلقة، فالأولى والثانية يمكن أن تحاكي مفارقة السهم عند زينون، والثالثة تحاكي إلى حد ما مفارقة القسمة الثانية.^{٩٧}

^{٩٤} - انظر في ذلك - Marc, Long: " Hui shut's logical theory of descriptions:

: aphiosophical reconstruction of hui shih's ten enigmatic arguments", Monumenta serica , vol. 38(1988-1989), pp.97,98

^{٩٥} - Yiu-ming, Fung: " Paradoxes and parallelism in ancient Chinese philosophy", the oxford conference:"topics in comparative ancient philosophy:greek and Chinese june- 2006).p.10

^{٩٦} - Idid.,pp.5,6

^{٩٧} - Ibid.p.14

ونحاول في السطور القادمة أن نعرض نماذج من العبارات المسمّاة بالمفارقات في الفكر الصيني القديم ، ثم نتبعها بتحليل لعينة من هذه المفارقات، وهو ما يتمثل في الآتي^{٩٨}:

- ظلّ الصُفُور الطائر لا يتحرّك أبدًا.
- السماوات منخفضة مثل الأرض، والجبال على المستوى نفسه مثل المستنقعات.
- شروق الشمس هو غروبها، وولادة الكائن هي موته.
- الجنوب ليس له حد وله حد.
- الحلقات المتصلة يمكن أن تنفصل.
- النار ليست حارة.
- العجلات لا تلمس سطح الأرض.
- المربع (T) ليس مربعًا، والدوائر لا تصنع حلقات.
- الحركة السريعة للسهم الطائر، تتضمن لحظات يكون فيها السهم لا في حالة حركة ولا في حالة سكون.
- الجرو ليس كلبًا.
- الطريق الساطع يبدو مظلمًا.
- الفضيلة العالية ليست فضيلة.
- كل الأقوال متناقضة.
- القول لشخص ما لا جدوى للتعليم.
- الحصان الأبيض ليس حصانًا.
- لو أن ثمة طريقًا تم اجتياز قدم واحد من طوله، وكل يوم يتم اجتياز نصف ما قطع، فسوف تظل مسافة ما في الطريق لن تُقطع حتى بعد مرور عشرة آلاف جيل.

ولعل أشهر هذه المفارقات وأكثرها تداولًا ودراسة، هي مفارقة الحصان الأب: والتي تأخذ الصيغة "الحصان الأبيض ليس حصانًا".

- Ibid, pp.9-13

^{٩٨} - انظر في ذلك

وقد فرّق الموهيون في هذه المفارقة بين اللفظ "هو" المعبر عن الإسناد أو التوكيد، واللفظ نفسه "هو" ولكن في تعبيره عن الهوية والذاتية، فالعبارة "الحصان الأبيض هو حصان" تمثل تناقضاً ذاتياً، ففي المعنى الأول يكون الحصان الأبيض حصاناً، وكذلك الحصان الأسود.... وهكذا، أما في المعنى الثاني فالحصان الأبيض ليس حصاناً، وكذلك الأسود والأصفر... وهكذا. وذلك من منطلق أن هوية الحصان الأبيض ليست متطابقة مع هوية الحصان؛ لأنه ليس من الضروري أن تكون كل الحصن بيضاء، أو كلها سوداء. أو بمعنى آخر ليس كل الحصن من البيض؛ وعليه فالحصان الأبيض بهذا المعنى ليس حصاناً.^{٩٩}

وهناك من يشير إلى أن مفارقة "الحصان الأبيض ليس حصاناً" قد أذهلت وحيرت القراء لأكثر من ألفي عام قديماً وحديثاً، وما زالت هناك محاولات في الوقت الحاضر؛ لتوضيح هذه المفارقة وتفسيرها، باستخدام المنطق الصوري ونظرية اللغة.^{١٠٠}

وثمة مفارقة أخرى تكمن في قولنا: "كل الأقوال متناقضة"، ويمكن تحليل هذه المفارقة على النحو الآتي: العبارة تحمل في ذاتها تناقضاً ذاتياً فعلى فرض أننا سلمنا بأن "كل الأقوال متناقضة"، فهذا سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى أن العبارة ذاتها التي نقولها متناقضة؛ وذلك من منطلق أنها تندرج تحت فئة الأقوال، ومن ثم فبعض الأقوال ليست متناقضة. تتشابه مع صورة مفارقة الكذاب عند إلبير دي ساكس.^{١٠١}

فالموهيون إذن كانوا مدركين لظاهرة التناقض الذاتي، وهذا المثال ربما ينطبق أو يتماثل مع المفارقة المنسوبة إلى الفيلسوف الكريتي إبيمنديس Epimenides الذي كان يقول "كل الكريتيين كاذبون"، والتي تحمل بين طياتها التناقض الذاتي من منطلق أنه من الكريتيين، حيث إنه لو صدق فقوله كاذب، وإن كذب فقوله صادق. وفي الحالتين يجتمع الصدق والكذب وهو من التناقض بمكان.^{١٠٢}

^{٩٩} - Christ, f. :Notes to Mohist canons.(on- line), Available, <http://plato.stanford-edu/archives/spr2011/entries/mohist-canons/notes.html>

^{١٠٠} - Kirill Ole, Thompson: " When a white horse is not a horse ", philosophy east and west vol.45, no.4(oct., 1995),pp 481 -499

^{١٠١} - إسماعيل عبد العزيز. المفارقات المنطقية. القاهرة. دار الثقافة للنشر والتوزيع. [١٩٩٢] م. ص [٨١].

^{١٠٢} - المرجع نفسه. الصفحة نفسها.

جوانب منطقيّة في الفكر الصيني القديم

وثمة مفارقة أخرى وهي مفارقة جدوى التعلم، والتي تكمن في قولنا لشخص ما "اعلم إنه لا جدوى للتعلم"، والتي يرى فيها البعض أضالة صينية فهي أيضاً تحمل بين طياتها تناقضاً ذاتياً، بمعنى آخر إذا كان بالفعل لا جدوى من التعلم - والتعلم هنا بمعنى جعل الناس يعرفون الأشياء- فالقول يناقض ذاته؛ حيث إنه في الوقت الذي ينكر فيه الشخص جدوى التعلم فهو يُعلم (يقدم معرفة للآخر).^{١٠٣} وهناك أيضاً مفارقة الظل والتي تقول: "ظل الصفور الطائر لا يتحرك أبداً" وهذه المفارقة تبدو من الوهلة الأولى أنها تتشابه ومفارقات زينون الإيلي؛ من حيث معالجتها لمشكلة استحالة الحركة.

وقد دارت مناقشات عديدة حول هذه المفارقة، فهناك مثلاً من يقدمها على صورة "الموضوع المتحرك لا يتحرك"، ويحاول أن يستنتج من ذلك أنها ليست متناقضة بالفعل؛ لأنها لا تتحدث عن الموضوع المتحرك ذاته "الصفور" وإنما تتحدث عن ظله، وهذا الظل في نظر البعض لا يملك القدرة على الحركة؛ لأنها لا تملك أية طاقة ديناميكية، وهذا بخلاف السهم الطائر عند زينون. وقد تجادل الموهيون -الأوائل منهم والمتأخرون- حول موضوع "ماذا لا يتحرك الظل" وتوضّحوا إلى أن هذه العبارة لا يمكن أن تكون مفارقة، ولكنها حقيقة واضحة من وجهة نظرهم.^{١٠٤}

وتتضمن مفارقة "الحركة السريعة للسهم الطائر" أيضاً لحظات يكون فيها السهم لا في حالة حركة ولا حالة سكون، وهي تختلف تماماً عن المفارقة السابقة، رغم أنه يبدو ظاهراً أن كليهما يفترض استحالة الحركة، ويتم من خلال هذه المفارقة افتراض قطاع زمني لا يوصف فيه السهم بالحركة أو بالسكون، وهي هنا كثيراً ما تقترب إلى مفارقة زينون، وإن كان الاختلاف الوحيد بينهما - وفقاً لما يشير إليه يوج-فنج-يوان yiu ming fung - يكمن في أن مفارقة الصّينيين تدور حول القطاع الزمني بشكل أساسي، بينما مفارقة السهم لزينون -مثلاً وصفها أرسطو- تشير إلى قطاع فضائي (حيزي). ورغم ذلك فهذه المفارقة الخاصة بالمجادلين الصّينيين، هي أكثر مفارقاتهم قرباً وتشابهاً مع تلك الخاصة باليونان خاصة مفارقات زينون.^{١٠٥}

- Liu, F and Zang, J.: op.cit., p.23

- ١٠٣

- Yiu-ming Fung: Op. Cit., p.15

- ١٠٤

- Ibid.

- ١٠٥

وتكمن المفارقة الأخيرة في هذه المعالجة في " لو أن ثمة طريقاً تم اجتياز قدم واحد من طوله وكل يوم يتم اجتياز نصف ما قطع، فسوف نظل مسافة ما في الطريق لن نقطع حتى بعد مرور عشرة آلاف جيل.

وهذه المفارقة يمكن مقارنتها بمفارقة الانقسام dichotomy لزينون، فهي أيضاً تتحدث عن قابلية القسمة لطول شيء ما - القصبية أو مسار السباق - ومنع ذلك فهي لا تشبه مفارقة زينون؛ فهي لا تتحدث حول الحركة داخل مسافة الارتحال.^{١٠٦} وكما هو واضح، إذا كانت المفارقات تنتوع بين فكرية ولسانية وسلوكية، فالمفارقات الصينية المذكورة هنا يمكن أن توصف على أنها نمطاً قريباً إلى المفارقات المسماة بالمفارقات السيماتطبيقية، حيث يتخذ الملفوظ دلالة متناقضة. مثل القول "أنا كذاب"، حيث إن دلالة الملفوظ هنا لا يمكن أن تكون حقيقية أو صحيحة، إلا إذا كانت كائنية والعكس، فأنا أقول الحق عندما أكذب.

بشكل عام يمكن القول: إن الصينيين - وعلى وجه التحديد منطقة المدرسة الموهية - قدموا إسهامات أصيلة في دراسة المفارقات المنطقية.

جوانب منطقية في الفكر الصيني القديم

الخاتمة:

رغم أن الدراسة أظهرت العديد من الجوانب المنطقية في الفكر الصيني القديم، وهو ما تمثل بشكل واضح في اشتغالهم بالجدل ومصادر المعرفة، واهتمامهم بالألفاظ ومدلولاتها، ومعرفة بعض صور القضايا، كذلك اهتمامهم بالاستدلالات المنطقية سواء تمثل ذلك في القياس المتتابع عند كونفشيوس، أم في الاستدلال بمراحله المتعددة لدى منطقة المدرسة الموهية، إلا أن ثمة جوانب أخرى تحتاج إلى مزيد من الدراسات لكشف النقاب عنها.

وبشكل عام فقد جاءت العديد من الأفكار المنطقية في الفكر الصيني القديم - بعيداً عن موضوع التأثير والتأثر - قريبة إلى مثيلاتها في الفكر اليوناني من جانب، ومن جانب آخر قريبة أيضاً إلى بعض الأفكار لدى العديد من مفكري المنطق وفلسفة اللغة في العصر الحديث

قائمة المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- خه جاو ، وآخرون [٢٠٠٤م] : تاريخ تطور الفكر الصيني . ترجمة: عبد العزيز جمدي . القاهرة. المشروع القومي للترجمة. المجلس الأعلى للثقافة .
- سعفان ، حسن شحاته [١٩٥٦م] : كونفوشيوس. سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب القاهرة. مكتبة نهضة مصر .
- عبد الحى ، عمر [١٩٩٩م] : الفلسفة والفكر السياسى فى الصين القديمة . بيروت. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع .
- عبد العزيز ، إسماعيل [١٩٩٣] م: المفارقات المنطقيّة . القاهرة . دار الثقافة للنشر والتوزيع .
- عبد العزيز، عابر [٢٠٠٨م] : نظرية القياس فى المنطق الهندى فى ضوء نظرية القياس الأرسطية. رسالة . دكتوراه غير منشورة. جامعة سوهاج . كلية الآداب .
- كولر، جون [١٩٩٥] م : الفكر الشرقى القديم . ترجمة: كامل يوسف حسين . سلسلة عالم المعرفة. الكويت. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب .
- ماكوفلسكى ، ألكسندر [١٩٨٧] م: تاريخ علم المنطق. ترجمة : إبراهيم فتحى ، وعلام نديم الدين . بيروت. دار الفارابي .

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- 1- Carr,B, and Mahalingam,I: (ed.): Companion encyclopedia of Asian philosophy , routledge, new York, 1997.
- 2- Chris, f.:Notes to Mohist canons,(on- line), Available,<http://plato.stanford-edu/archives/spr2011/entries/mohist-canons/notes.html>
- 3- Chung- ying; Cheng: " Kung – sun Lung:white horse and other Issues", philosophy east and west, vol.33, no.4(oct., 1983),pp.341-354.
- 4- Dsheng, Zang: " Studies of intensional contexts in Mohist writing", philosophy east and west , vol. 50, no.2(Apr., 2000),pp.208 -228.

- 5- Dumtriu, A.: history of logic , vol,1 abacus press, England, 1977.
- 6- Duynendak,J.: "Hsun-tzu on the rectification of names",T'oung pao, second series, vol. 33,no. 4(oct.,1924),pp.221 -254.
- 7- Fred, Rieman-:" Kung-sun Lung , designated things and logic", philosophy east and west, vol.30, no. 3(jul., 1980),pp.305 – 319.
- 8- Graham A., C., " the logic of the Mohist hsiao-ch'u", t'oung pao, second series, vol.51,livr.1(1964),pp.1-54.
9." the disputation of kung- sun lung as argument about whole and part",philosophy east and west, vol.36,no.2(apr., 1986),pp.89 – 106.
- 10- Hu, Shih: the development of the logical method in ancient china , Commercial press., shanghai, 1922.
- 11- kirill Ole, Thompson:" when a white horse is not a horse ", philosophy east and west vol.45, no.4(oct., 1995),pp 481 -499.
- 12- Liu,F and Zang, J.,: ANote on Mohist logic,proceedings LORI 1,Beijing
- 13- Marc, Long: " hui shut's logical theory of descriptions: A philosophical reconstruction of hui shih's ten enigmatic arguments", Monumenta serica , vol. 38(1988-1989), pp. 95- 114.
- 14- Rieman.F: " Kung- Sun , White horses and logic", Philosophy East and West. Vol. 31, No.4(Oct., 1981) ,pp.417 - 447
- 15- Wim De. Reu:" Right Words seem Wrong : Neglected Paradoxes in early Chinese philosophical texts", philosophy east and west , vol.56, no.2(apr., 2006),pp. 281 – 300.
- 16- Yiu-ming, Fung: " Paradoxes and parallelism in ancient Chinese philosophy", the Oxford conference:"topics in comparative ancient philosophy:greek and Chinese(june- 2006).
- 17- Zhang ,C. and Zhang,F. " Logic and Language in Chinese philosophy " in : brian carr,editor., companion encyclopedia of Asian philosophy, rouutledge, London, 1977.