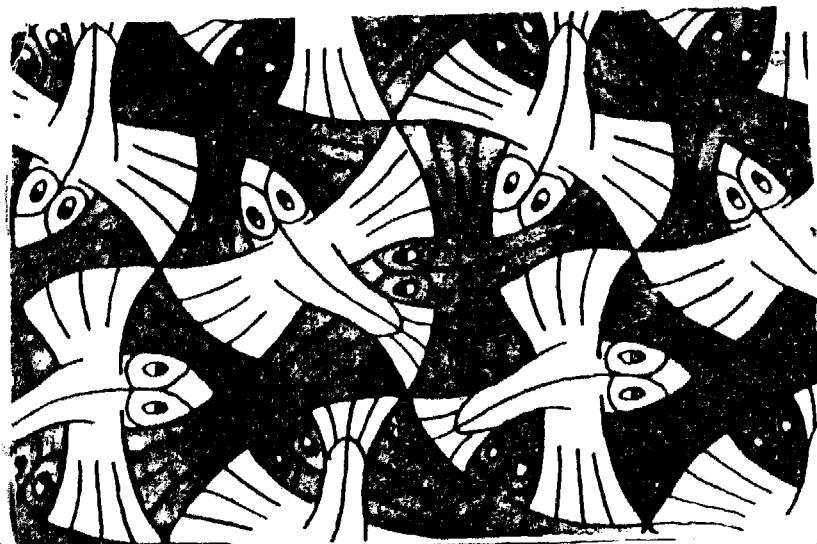

المكتبة
التربيّة

كتاب عبد الفتاح التري^ر
كتاب عبد الفتاح التري

التربيّة عن حمل

المعرفة الجامعية

اهـ 1424

د. محمود أبو زيد

جامعة عين شمس

المربيَّةِ عِنْدِهِ

كتاب عبد الفتاح الريدي
كتاب أصوات الله

١٩٩٣

دار المعرفة الجامعية
ج. ش. سوسيه - إسكندرية
٤٨٣٠١٦٣ : ج

الكتاب : التربية عند هيجل

الكاتب : د. عبد الفتاح الديدي

د. عصام الدين هلال

الطبعة : الأولى ١٩٩٣ الاسكندرية

رقم الایداع : ٩٢/٩٢٣٨

الترقيم الدولي

977-5116-99 - 6
I.S.B.N

الناشر : دار المعرفة الجامعية

٤ ش سويف - الأزاريطة - الاسكندرية

ت : ٤٨٣٠١٦٣

إلى ...

أبي الروحى أحمد العطار

وأختى الحبيبة سوسن سالم

"لو أنتا نظرنا إلي المسألة من وجهة نظر
الفرد لرأينا أن كلّا هنا هو ابن عصره، وربّب
زمانه، بالمثل يمكن أن نقول عن الفلسفة بأنّها
عصرها ملخصاً في الفكر، وكما أنّ من الحمق أن
تتصور إمكان تخطي الفرد لزمانه، فانه من
الدّمّاقلة أيضاً أن تتصور إمكان تجاوز الفلسفة
لزمانها الخاص"

هيجل

بدلاً من المقدمة

لو لم يكن معى الدكتور عبد الفتاح الديدى لما استطعت أن أعبر الحاجز بين تخصصى الأول - العلوم الطبيعية - والعلوم الاجتماعية التى أصبحت الركن الأساسى لتخصصى الحالى وهو أصول التربية. فعلى الرغم من أننى بدأت فى تخصصى الكيمياء والطبيعة منذ الفرقة الثانية من المرحلة الثانوية إلا أن وجودى على مقربة منه - فهر خالى - شدلى إلى مجال الأدب بدايةً منذ دخلت إلى حياة المراهقة بالحس الوجданى المرهف الذى تتميز به هذه المرحلة العمرية، كنت أكتب القصص القصيرة، وانظم الشعر المكسر والمقطم، ثم أعرضها عليه - أو أقرأها له - ويتحملنى ولكنه بعد أن انتهى من عرضها يقول لي: مرق ثم أكتب، وأبوح الآن بسر لم يعرفه حتى الآن هو أننى احتفظت بكل ما كتبته، فكنت أتحى ماكتبه جانباً، وأعود إلى الكتابة مرة أخرى، واستمر الحال بي على هذا المنوال حتى تخرجت من الكلية وعملت معلماً للعلوم بمدينة السويس. وكانت السويس أثناء فترة الصمود ثم أثناء فترة التصدى مرجلًا يقطننا مشارعنا جميعاً وألهب مشاعرنا، فتدفقت المعانى على عقولنا وألسنتنا وأقلامنا، وكتبنا على الصحف وكان نجيب محفوظ يتحداانا برواياته والمجموعات القصصية القصيرة التى صدرت له، وتجادلت أفكارنا مع تحديه، فترك بصمة واضحة على كل ما كتبنا. وحملت همومى المسطورة على الورق إلى الدكتور الديدى فإذا به يدشننى كاتباً للقصة القصيرة ولم تفتته البصمة التى تركها نجيب محفوظ على معاييرنا الأدبية.

وانتقلت إلى القاهرة، فكنت معه دائماً أتابعه وهو يكتب في الفلسفة ويدأت فى تأدية بعض الأدوار فى عمله، وعشت خلال تلك الفترة حياة خصبة قارئاً ومشاهداً للفنون السينمائية والمسرحية، كما كنت أتابع التدريبات الأدبية والسياسية أينما كانت، وكان دافعى لذلك تجسيد أمل سياسى عشته على

أوتار المقاومة الشعبية في السويس. وبدأت القراءة في الفلسفة ووجدت فيها ضالتي لتأصيل كل تحيزاتي السياسية وتعديقها، فقد كان عام ١٩٧٠ من أخصب سنوات الديدي الفلسفية فكتب "الاتجاهات المعاصرة في الفلسفة"، و"القضايا المعاصرة في الفلسفة" وشرع في كتابه كتبه عن هيجل بالإضافة إلى ما كتبه عن أستاده المقرب الأديب العقاد، حيث أخرج عنه كتاب "عقبالية العقاد"، وعشت معه هذا المناخ، وكان ذلك دافعى للاستزادة من قراءة الفلسفة، ولكن القفزة مرة واحدة إلى المستوى الذي يكتب به الديدي كانت صعبة ووعرة، فاختياره للfilosofie التي كتب عنها جعله يكتب عن فلاسفة ذات نسق فلسفى مجرد يحتاج إلى خبرة و دراية فلسفيتين لم أكن قد وصلت إليهما بعد، منهم هيجل وسارتر وهوسرل.

وتقدمت خلال تلك الفترة للدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس، وكان الديدي عونا لي في دخول هذا المحراب الجديد، وكان وقتها أستاذًا مساعدًا، يملأ من الطموح قدرًا لابد وأن يشع على من حوله، واختارني لأنكون أحد المشاركين في جلسة أسبوعية يقييمها في بيته تدور فيها المناقشات حول همومنا الاجتماعية ومنها همومنا التربية وأنضم إلى نفس الجلسة الزملاء حسن البلاوي أستاذ أصول التربية بالزقازيق ومحمد أبو زيد أستاذ المناهج ب التربية عين شمس وكمال نجيب أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة الاسكندرية والزميلا فريال حسن أستاذ الفلسفة ب التربية عين شمس، هذا إلى جانب الزميل عبد السميع سيد أحمد أستاذ أصول التربية ب التربية عين شمس. وكانوا جميعاً والكاتب معهم في بدايات طريق البحث العلمي. وكان للدكتور سعيد اسماعيل مكاناً بارزاً في توجيهنا في مضمون البحث العلمي، أما الآخرون فقد ذكرنا معهم صحبة في الهم لا تجاري، وبذلك أصبحت وليد ثلاث أبيادي أفضالهم علي لا تحصي ولا تعد الدكتور الديدي والدكتور سعيد وصحبه الهم، ومعهم

وبهم قفزت قفزات في محارب الفلسفة.

أثناء إحدى الجلسات في بيت الدكتور سعيد اسماعيل، بعد أن عرف الحضور بأنني ابن شقيقة الدكتور الديدي، سألني مستضيفنا سؤالا حول فلسفة هيجل. والسؤال يعني أنني محسوب على الدكتور الديدي. إلا أنني لم أكن قد بدأت في دراسة فلسفة هيجل بعد، ولم أجب طبعاً عن السؤال، ولكنني قررت أن أجيب عنه خلال وقت ما، لم أكن قد حددت نهايته، الا أنني كنت قد حددت بدايته ما، وبدأت أنضم إلى أعمدة توجيهي الأستاذ الدكتور مراد وهيد أستاذ الفلسفة ب التربية عين شمس، فقد كنت أدوات علي حضور محاضراته في الفلسفة لطلاب شعبة الفلسفة بالدبلوم الخاص بالكلية. وعرفت ماركس وعرفتلينين وكان العبور متهدما الي هيجل أمرا أكثر يسرا وسلامة ، فالبعد العلمية للماركسيّة كانت أيسرا في الاستيعاب من دهاليز محارب هيجل نفسه، وكان كتاب قصة الفلسفة للدكتور مراد وهيد بثابة دستور تحركت في رحابه واكتسب منه المنهج الجدلاني قبل النسق الفلسفى نفسه.

ومن خلال المنهج تكشفت لي تضاريس محارب الفلسفة، وعبرت به الى محارب هيجل، وكتبت حول آراء هيجل كتابات متباينة حتى قررت الكتابة عن فلسفة التربية عند هيجل، ولا أدعى أنني ملكت كل مفاتيح فلسفته، ولكنني اجتهدت وأرجو أن يكون لي أجر قبل أجرين.

هذا كان همي الفلسفى، أما أملى فكان أن يضمني مع خالي الدكتور الديدي غلاف واحد لكتاب يكتب فيه جانباً فلسفياً واكتب فيه أبعاداً تربوية لهذا الجانب الفلسفى. ولم يكن هناك مجال للفلسفة أفضل من الكتابة عن هيجل، فجمعت الهم مع الأمل، وها أنذا أقدم للقاريء كتاباً عن فلسفة التربية عند هيجل، يشارك فيه الديدي بالجانب الفلسفى، وأشارك فيه بالجانب التربوي.

أنها رحلة لا اعتقاد أنها كانت يسيرة بل كانت رحلة حياة بكل مافيها من مكابدة ومشاق ومتعة، ولعل إخراج هذا الكتاب يعبر عن لمسة وفاء للديدي وقد أعياه المرض دون أن يحظى بالتقدير الكافي لانسان عاش في محراب الفكر والفلسفة قرابة نصف قرن من الزمان، وقدم للمكتبة الفلسفية كتاباً لا يمكن تجاهل قيمتها الفكرية ودورها البارز في خدمة المفكرين والباحثين في مجال الفلسفة فهو بحق أول من ارتاد محراب هيجل وقدمه بالعربية في عمل نسقي متكمال فكتب عنه كتابين الأول بعنوان "هيجل والثاني بعنوان فلسفة هيجل" كما كتب كتابين عن سارتر وكتب أيضاً كتابين في فلسفة الجمال وعلم الجمال، ومن أهم كتبه ينابيع الفكر المصري المعاصر، وكانت اعتقاد أن يقدمه هذا الكتاب لنيل جائزة الدولة، وكتب الديدي عن العقاد كتبه عقريقة العقاد "النقد والجمال عند العقاد" الفلسفة الاجتماعية عند العقاد" والكتاب الأخير يمثل تعبيراً ليس عن الفلسفة الاجتماعية عند العقاد فحسب أو اغاً يعبر عن الفلسفة الاجتماعية عند الديدي نفسه.

وكتب عن جون استيورات مل، وكانت اطروحته في الدكتوراه عن "برادلي" ومع المجاب ابنه الأكبر نزار كتب في علم النفس الناسلي حيث عرض فكر "جان بياجيه" وكتب مقالات وفيرة العدد في شتى المجالات الأدبية التي صدرت في مصر وكانت فترة الأربعينيات هي بداية انتاجه الأدبي والسبعينات أخصب فترات انتاجه.

لم يكتتب مفكر عن هيجل إلا وطرق إلى صعوبة مفردات اللغة في نسقه الفلسفي، لذلك استمتع القاريء عذراً عن تلك الوعورة واقتنى أن تكون قد قدمنا هيجل في ثوب مقبول.

طنطا ١٩٩٢

دكتور عصام الدين هلال

الفصل الأول

حياة هيجل وعصره

الفصل الأول

حياة هيجل وعصره

ولد هيجل في ٢٧ أغسطس سنة ١٧٧٠ بمدينة اشتريجارت بالمانيا. واسمه بالكامل هو جورج فيلهيلم فريدرش هيجل. وكان والده جيورج لودفيج هيجل موظفاً حكومياً كما كانت أمه ماريا المجدلية من أسرة تدعى (فروم).

وفي تلك السنة التي ولد فيها هيجل بالذات كان جوته يقوم بدراسات بجامعة اشتراسبورج وكان يبلغ الواحدة والعشرين من عمره وحصل في السنة الثانية على ليسانس القانون. واعتماد لقاء مجموعة من الأصدقاء ولكن أبرز هذه اللقاءات هي لقاءه للفيلسوف هردر. وبعد ذلك بعام واحد أي في سنة ١٧٧٢ بدأ جوته يمارس المحاماة وأحب شارلوته بون التي تعد بثابة الصورة الأصلية أو الشخصية الحقيقة للمحبوبة المسماة (لوت) في قصته الحالية "آلام فرتر". أما في سنة ١٧٧٣ فقد أصدر جوته قصة عن "جوتس". وهي نفس السنة التي دخل فيها هيجل المدرسة الأولية وأشرف والدته بنفسها على المرحلة الأولية وأكملت ما كانت تزوده به المدرسة الأولية. ثم أحق سنة ١٧٧٥ بالمدرسة الرومانية.

وقد دخل هيجل المدرسة الدينية الثانوية بمدينة اشتريجارت سنة ١٧٨٠. وهي المدرسة التي بقي فيها قرابة أحد عشر عاماً. وفي أثناء هذه السنوات حدثت أحداث خاصة بالنسبة لهيجل شخصياً وأحداث عامة بالنسبة إلى الحضارة والتاريخ.

ومن الأحداث الخاصة التي مرت به وفاة أمه سنة ١٧٨٣ وشروعه في كتابة مذكرات بالألمانية واللاتينية عن "حوار بين أوكتاف وأنطرون ولبيدوس" سنة ١٧٨٥ وأخر عن "الديانة لدى الإغريق والرومان" سنة ١٧٨٧ ونال دبلوم

الدراسة الثانوية المسمى "بالماتوروم" Maturum سنة ١٧٨٨ وسجل نفسه بالمعهد الأسقفي في توبينجين لدراسة البروتستانتية بمنحة حكومة أو منحة من الدوق بلغة ذلك العصر. وأخير كذلك في سنة ١٧٨٨ بحثاً عن "بعض الفوارق والاختلافات بين الشعراء القدماء والشعراء المحدثين". وما هو جدير بالذكر هنا أن هذا البحث قد نشر مع البحثين السابقين المشار إليهما في الأسطر المتقدمة في كتاب أطلق عليها هو فمايستر Hoffmeister اسم "وثائق خاصة بتطور هيجل" ونشره سنة ١٩٣٦. وقد حصل هيجل على شهادة التعليم الفلسفية سنة ١٧٩٠ بذلك المعهد الأسقفي. ولكن يقرر سنة ١٧٩٣ بعد مناقشة بحثه أمام لجنة المعهد التخلص عن عمله كقسيس ومارسة التعليم في مدينة بيرن. وهي السنة التي انتهي فيها من بحثه عن الديانة القرمية والمسيحية.

وكانت هذه السنوات بعينها مسرحاً لتحولات وأحداث هائلة في القرن الثامن عشر. إذ استطاع "وات" العالم المشهور أن يحقق استغلال البخار في الصناعة سنة ١٧٧٥. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها وأصدر آدم سميث كتابة عن «طبيعة وأسباب غنى الأمم» وظهر كتاب جيبون عن «انحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية» سنة ١٧٧٦. ومات جان جاك روسو سنة ١٧٨٨ كما أصدر كانط كتابه عن نقد العقل الخالص سنة ١٧٨١. وهي السنة التي ظهرت فيها مسرحية شيلر عن «اللصوص». وما أن جاءت سنة ١٧٨٣ حتى كان لافوازيه قد حقق تحليل الماء وكان صهر الحديد وتشكيله قد تحقق بنجاح.

وأصدر هيردر كتابه عن "أفكار حول فلسفة التاريخ" ١٧٨٤ وهيردر هو مؤسس النزعة الإنسانية الدينية في العصر الحديث. وكان قد ذهب إلى أن التاريخ الإنساني نتيجة مرتبة علي طبيعة الإنسان والمؤثرات الطبيعية

المحيطة به. والمجتمع في نظره كل عضوي موحد. وبلغ عمره آنذاك أربعين سنة.

وفي سنة ١٧٨٥ ظهر كتاب جاكوبى عن فلسفة اسپينوزا. وكان جاكوبى من أصحاب جوته. وفي نفس السنة أقيم أول مصنع نسيج في العالم اعتماداً على استغلال قوة البخار. وفي سنة ١٧٨٦ مات فريديريك الثاني وخلفه فريديريك فيلهيلم الثاني. وفي سنة ١٧٨٧ أعلن دستور الولايات المتحدة الأمريكية. وفي سنة ١٧٨٩ وهي سنة مشهورة أصدر فيها بنتام كتابة عن «مباديء الأخلاق والتشريع» وهب الثورة الفرنسية واحتل الشوارع مبني سجن الباستيل وتم إعلان حقوق الإنسان والمواطن. وظهر كتاب «نقد ملكة الحكم» للفيلسوف كانتن سنة ١٧٩٠ وتحقق اختراع التلفراف البصري بعد ذلك بسنة واحدة. وسنة ١٧٩٢ هي سنة ظهور كتاب فيشتن عن «نقد الوحي بكل صوره» وفي السنة التالية ظهر كتابه عن «اسهامات في الثورة الفرنسية». وفي هذه السنة إعدم لويس السادس عشر واحتصرت آلة حلح الأقطان.

وما لا شك فيه أن هذه الأحداث الخارجية تشارك مشاركة فعالة في إبراز العصر الذي نشأ فيه هيجل نشأته الأولى. وهي تظهر كل الرواقي التي لم تلبث أن التحتمت بشيابه وبثقافته وعملت عملها في تحديد إطارات ذكره وفي تشكيل عقله وروحه وأدت إلى تأسيس الأرضية التي بنيت عليها مباديء، فلسفته بأكملها. وظل هيجل بعد ذلك مدة ست سنوات يزاول مهنة التعليم الخاص. وكانت هذه السنوات بمثابة المرحلة التي تحقق خلالها نضج فيلسوننا وتم له قبها الوقت الكافي لتأسيس آرائه واستعراضها في بعض كتاباته. وبدأ في تحرير الدراسات التي عرفت فيما بعد باسم كتابات الشباب أو باسم الكتابات الدينية لهيجل في شبابه^(١). وقد نشر هذه المقالات هيجل بنفسه في

(1) Theologische Jugendsehriften

فترات متباعدة ولكن أعيد تجسيعها ونشر بعضها على يد نوهل Nohl بمدينة توينجين سنة ١٩٠٧. وقد أوردنا حقيقة هذه الكتابات كاملة بكتابنا عن هيجل (ص ٥٣) ثم أعدنا الإشارة إليها عابرين (ص ١١٧). وقد ورد بعض الخلط بين أسمى هيجل ونوهل في الموضع الأخير استغله بعض الكتاب للإشارة إلى الكتاب متعاملاً عن الحقيقة الواضحة الجلية الواردة بالموضع الأول. وكان الأولى به أن يصحح الموضع الأخير على هدي ماجاء من كلامنا في الموضع الأول ولكن هي شهوة التجريح.

وجاء في كلامنا عن كتابات الشباب عند هيجل في الموضع الأخير أن هيجل نشر هذه المقالات بنفسه. وهذا صحيح. ولكن استبدل اسم نوهل باسم هيجل بعد ذلك ووردت العبارة كأن هيجل أصدر هذه الكتابات بنفسه سنة ١٩٠٧. ورغم وضوح هذا الخلط المطبعي فقد أصر الناقد على أن يسخر مما قلنا أيضاً حينذاك أن كلاً من روزنكرانتس وديلتي عاوناً في إصدار ونشر الكثير من هذه الكتابات.

وترجع أهمية تلك الكتابات إلى أن ظهرورها سابق على ظهور كتابه عن ظاهريات الفكر وتعد بثابة التجارب أو البروفات الأولى لآرائه هنالك وبعض ما ورد بظاهريات الفكر امتداداً لهذه الكتابات.

والواقع أن هيجل نشر أولي هذه الكتابات تحت عنوان "حياة المسيح" سنة ١٧٩٥ ونشر ثانية في نفس تلك السنة أيضاً تحت عنوان "وضع الديانة المسيحية" وبهمنا أن نعرف أن هيجل واصل في تلك السنوات علاقات الصداقة التي كان قد عقد أواصرها منذ شبابه الأول وبالأخص مع كل من هيلدرلين وشيلنج. وهيلدرلين هو الشاعر الذي صادق هيجل منذ بدأ دراسته بالمعهد الأستقفي وقرأ معه معظم الأعمال الأدبية اليونانية واطلع معه جنباً إلى جنب على مؤلفات أفلاطون. وظهرت أعراض الجدل الهيجلي على أعمال

هيلدرلين الشعرية مما جعلنا نرجع أن هيلدرلين هو صاحب الإيحاء بفكرة الجدل إلى هيجل بصورتها النهائية في مقالاتنا عن هيلدرلين بكتاب "أدبنا والإتجاهات العالمية". أما شيلنج فيلسوف الهوية الذي اعتاد هيجل أن يناقش الأفكار السياسية والثورية في ناديه وصار من أصدقائه الخلص. وقد قيل أن فلسفة الهوية من الفلسفات التي أثرت تأثيراً كبيراً على هيجل. وهي الفلسفة التي تجعل من الروح والطبيعة نفس الشيء، مثلاً في المطلق. وهذه الفلسفة Identitäts Philosophie - فلسفة الهوية - لا تميز بين الروح والمادة أو بين الذات وال الموضوع. وتنتهي هذه الفلسفة إلى ما يشبه الفلسفة الاسيويزية ولكن من شرائح الفلسفة من رفضوا هذا التقارب بين كل من هيجل وشيلنج مثلاً في فلسفة الهوية.

ويوجد ضمن أبحاث الكتاب الذي نشره هو فماستر وأشارنا اليه من قبل باسم "وثائق خاصة بتطور هيجل" بحث عن "أول برنامج للمثالية الألمانية" هو عبارة عن مذكرات كتبها خلال رحلة الى أعلى البلاد الألمانية سنة ١٨٩٦ ولعله مما تحسن الإشارة اليه هنا أن شيلنج أصدر في نفس السنة كتاباً تحت عنوان "خطابات حول النزعة النقدية والتزعة التركيدية (الدوجماتيقية)" ونشر في شتتة كذلك "أسس القانون الطبيعي" وتبعه كانط سنة ١٧٩٧ بنشر "مباديء ميتافيقيا الأخلاق" ولا يفوتنا أن هيلدرلين الشاعر بدأ في هذه السنة بنشر كتابيه عن "هيبيريون".

وفي سنة ١٧٩٨ أصدر مالتوس كتابه المشهور عن السكان كما أصدر في شتتة كتابه عن مذهب الأخلاق. وكتب هيجل بحثاً جديداً عن "الوضع الداخلي الجديد في ولاية فورتمبرغ" وهي الولاية التي تضم العناصر الشبابية من الألمان وتقع فيها مدينة اشتريجارت التي ولد فيها هيجل نفسه. ومن أبحاثه في هذه السنة ايضاً: "روح المسيحية ومصيرها" وهو من الأبحاث التي ضمها

نوهل الي مجموعته من مؤلفات الشباب الصادرة في سنة ١٩٠٧.

وتوفي والد هيجل سنة ١٧٩٩ . وهي السنة التي كتب فيها بحثه عن "دستور المانيا" وتعليقه على "ابحاث حول مباديء الاقتصاد السياسي" وهو كتاب ألفه استيوارت في الجبلترا سنة ١٧٦٧ ونشرت منه مقطوعات مترجمة إلى الألمانية سنة ميلاد فيلسوفنا (أي سنة ١٧٧٠).

وفي سنة ١٨٠٠ اخترع فولتا العمود الكهربائي وأصدر شيلنج كتابه عن "نسق المثالية الترنسندنتالية". وفي السنة التالية (أي في سنة ١٨٠١) أصدر فيشته بحثه عن "الدولة التجارية المقفلة" كما أصدر جاكوبى كتابه "حول مهمة النقد" أما هيجل فقد ناقش دراسته الخاصة عن "مدارس الأفلاك" لتأهيل الأستاذية أو مانسميه اليوم بدكتوراه الهايبيل. وتم تعيينه مدرسا في جامعةينا في تلك السنة. وظهر في منتصف تلك السنة (١٨٠١) تقريرا بحثه عن "الفرق بين نسقي فيشته وشيلنج الفلسفيين" وهو البحث الذي دافع فيه عن شيلنج واستند اليه الكثيرون في القول بتأثير فلسفة شيلنج علي فكره.

وأصدر شيلنج سنة ١٨٠٢ كتابه عن "حوار حول المبدأ الطبيعي والمبدأ الالهي للأشياء" وتعاون شيلنج وهيجيل أثناء وجودهما فيينا علي إصدار صحيفتها الفلسفية النقدية التي امتلأت بالكتابات عن فلسفة الهوية *Identität philosophie* التي اشتهر بها شيلنج. ومن مقالات هيجل المشهورة في هذه الصحيفة النقدية ما يلي:

- ١- حول جوهر الفلسفة النقدية.
- ٢- كيف تستربع الحس المشترك الفلسفية.
- ٣- صلة النزعة الشكية بالفلسفة.
- ٤- الإيمان والمعرفة.

٥- الطرق العلمية لتناول الحق الطبيعي.

ومن أبحاثه خارج إطار الصحيفة في تلك السنة دراسته عن "نسق الألائق الاجتماعية" وبدأ طبع محاضرات يبنا في سنة ١٨٠٣. وبعد ذلك بستين تم تعيينه أستاذاً (استثنائياً) في تلك الجامعة بتوصية من جوته. وما هو جدير بالذكر هنا أنهما لم يكونا قد التقى حتى ذلك الوقت. بل لقد تم بينهما لقاء واحد سنة ١٨٢٧ واكتشفا في ذلك اللقاء مدى الفارق الهائل بين تفكير كل منهما. الواقع أن الاختلاف بينهما يكشف عن جوهر الفكر الهيجلي نفسه كما يكشف عن طبيعته. ولعل هذا مما يساعد على ظهور التصور وأوجه النقص في فلسفة هيجيل كما سوف نرى في الفصل التالي مباشرة عند الكلام عن نظرية العلم عنده. فقد كان تفكير هيجيل معيباً في جانب العلم ولكنها في الواقع عيوب مترتبة على تفكيره الفلسفى وذات دلالة كبيرة في إظهار تأثير الموقف الجدلية على أوجه الفكر المتباينة،

ووقدت الحرب النابليونية وقصفت مدافعاً مدينة يبنا سنة ١٨٠٦. وتهدمت الجامعة في تلك السنة ومرت بهيجيل ظروف سيئة عقب تلك الحرب المدمرة. وارسل جوته معونات مالية إلى هيجيل. ولكنه استعاد مكانته عقب إشرافه على تحرير صحيفة بامبريج. وقد قبل هذا العمل مضطراً إليه سنة ١٨٠٧. وهي السنة التي ظهر فيها كتابه المشهور عن "ظاهرات الفكر" وما يروي في تلك السنة أنه رزق بابن غير شرعى أسماء لودفيج توфи غرقاً - كما يقال بالشرق الأقصى - في نفس السنة التي توفي فيها هيجيل متأثراً بعدوى الكوليرا وهي سنة ١٨٣١.

ولاتثبت أن تتوالى الأحداث على مسرح الفكر والحياة بشكل مركز وبصورة قوية. فيتولى هيجيل منصب مدرس ثم ناظر مدرسة نورمبرج الثانوية سنة ١٨٠٨ ويظهر فيشتد كتابه بعنوان "خطاب إلى الأمة الألمانية" ويطبع جوته

كتابه عن "قاومت" بصورته النهائية. وتجري معارك حربية أوروبية مشهورة خلال سنة ١٨٠٩ التي نشر فيها هيجل كتابه عن المدخل الى الفلسفة المعروف باسم البروبيديتيك.

وتجدر بالذكر هنا أن لامارك نشر في هذه السنة نفسها كتابه عن فلسفة الأنواع الحيوانية *Philosophie zoologique*. ونشر جوته كتابه في نفس الموضوع تحت عنوان "توجيه التماثل في الانتخاب الطبيعي". وكان لامارك قد نشر سنة ١٨٠٢ كتابه المشهور عن "الهيبروجيولوجيا" وهو كتاب يدور حول موضوع التكوين المائي لطبقات القشرة الأرضية. واحتوت كتب لامارك على نظرية الطفرة البيولوجية والتحولية البيولوجية. وكلاهما من النظريات التي قال بها فيما بعد داروين. ونحن نشير إشارة خاصة إلى هذا الموضوع للتبسيط مقدماً إلى ماسوف يراه هيجل في هذا الصدد.

وفي سنة ١٨١١ تزوج هيجل من الآنسة ماريافون توخر التي أحببت بعد ذلك أمّا لولديه كارل وعماتريل. وصار كارل فيما بعد مدرساً للتاريخ بإحدى الجامعات. وبدأ هيجل إصدار كتابه عن علم المنطق ابتداءً من سنة ١٨١٢ وأكمل نشره في ثلاثة أجزاء حتى سنة ١٨١٦. وفي خلال تلك السنوات انتهى حكم نابليون وبدأ سير القطار على يد استيفنسون وقت إنشاء لندن بالغاز وتحقق التحالف المقدس وأصدر لامارك كتابه عن "تاريخ اللافقيبات الطبيعي".

وصار هيجل أستاذًا لكرسي الفلسفة في جامعة هايدلبرج سنة ١٨١٦ وظهر كتابه "موجز موسوعة العلوم الفلسفية" سنة ١٨١٧. وهي نفس السنة التي ظهر فيها كتاب "ريكاردو" عن مباديء الاقتصاد السياسي وكتاب سان سيمون عن "الصناعة" وظهرت في نفس الوقت مقالتان لهيجل في مجلة المولمات الأدبية بمدينة هايدلبرج وهما عبارة عن "عرض للجزء الثالث من مؤلفات جابوكي" و "حول المناقشات بين ولايات فورتمبورج سنتي ١٨١٥ و ١٨١٦".

وستة ١٨١٨ هي سنة ظهور كتاب شوبنهاور عن "العالم كإرادة وامتثال" ولكنها بالنسبة إلى هيجل تثل قمة الطموح الذي كان يتطلع إليه في التعليم الجامعي لأنّه صار أستاذ كرسى الفلسفة بجامعة برلين الذي خلا بوفاة فيشته سنة ١٨١٤. وهكذا حقق هيجل طموحة الدائم وتطلعه إلى التعليم الجامعي الذي كان أشبه ما يكون بالشغل الشاغل له طيلة حياته. ولم يلبث سنة ١٨١٩ أن شرع في إصدار كتابه عن "دروس في تاريخ الفلسفة" الذي بلغ تمامه ثلاثة أجزاء سنة ١٨٢٨ ومن سنة ١٨٢٠ حتى سنة ١٨٢٩ أصدر هيجل كتابه عن "دروس في علم الجمال" في ثلاثة أجزاء. وكان قد اختبر سنة ١٨٢٠ عضواً بلجنة البحث العلمي في براندنبورج. وفي سنة ١٨٢١ ظهرت في العالم أبحاث عديدة عن الكهرباء المغناطيسية وكذلك عن الديناميكية الكهربائية بقلم العلامة أمبير. وظهر كتاب جيمس مل عن مبادىء الاقتصاد السياسي في تلك السنة كما أذيعت نتائج أبحاث فارادي العلمية. وهذه السنة هي سنة ميلاد كتاب "مبادئ، فلسفة القانون" وكتاب "دروس في فلسفة الدين" لـ هيجل. وقد تم طبع الأول بصورة النهاية سنة ١٨٣١ بينما تم طبع الآخر بعد وفاته سنة في جزئين (أي سنة ١٨٣٢).

وقام هيجل سنة ١٨٢٢ برحلة إلى بلجيكا وبرحلة أخرى إلى هولندا. وفي تلك السنة بدأ يوالي العمل في كتابه عن "دروس في فلسفة التاريخ" الذي أنه سنته ١٨٣١ قبل وفاته بقليل ونشر سنة ١٨٣٧ في برلين بعد وفاته. ونشر هيجل في مجلة "حوليات النقد العلمي" ثمانية مقالات بين سنتي ١٨٢٣ و ١٨٣١، وقام بزيارة براج وفيينا سنة ١٨٢٤ كما زار باريس سنة ١٨٢٧ والتقي بفكتور كوزان. وكوزان هو أحد أشياخ التزعة التاليفية التي تتطلع إلى انتخاب أفضل مافي كل مذهب وأميز مافي كل رأي وتحمّل جميعاً جميعاً في

منظور واحد يبدو لمن يراه مزقاً متناقضاً مشتاً. وفي تلك السنة أيضاً التقى هيجل بجوطه كما أسلفنا القول.

وقد وردت أوصاف وخصائص هيجل الخلقة البارزة ضمن البيانات الخاصة بجواز سفره الفرنسي الصادر سنة ١٨٠٠. وبصفة الجواز الفرنسي كالتالي "العمر ثلاثون سنة والقامة خمسة أقدام وبوستان (أي حوالي ١٦٧ سنتمراً) الشعر والمواجب غامقة اللون والعيون رمادية والأذن والفم متوسطان والذقن مستديرة والجبهة عادية والوجه بيضاوي باستطاله. وشهد غالبية تلاميذه بأنه لم يكن ذا جاذبية معينة أو مهابة خاصة. وكان وجهه على حد قولهم شاحباً كما كان متراهل ملامح الوجه وخطوطه. واعتاد أن يهمل ملابسه وهدنته وهو جالس إلى كرسي الفلسفة لالقاء محاضراته. ويداً دائمة كأنه متعب. وكان يطرق برأسه وهو يتكلم في تردد متصل فضلاً عن أنه كثيراً ما كان يسعى وسط الكلام. وأمتاز بصوت مكتوم مع لهجة شقابية واضحة لا تفارق قد. ولم يكن يحب سؤاله في غير موضوع المحاضرة. كما كان يفضل صحبه الأثرياء البسطاء الذين اعتاد أن يلعب معهم الكوتشينية. ولكنـه كان يقضى الليل ساهراً لإعداد كل ما كان يجب أن يضمنه مؤلفاته ومحاضراته على ضوء قنديل صغير.

ومات هيجل بعد إصابته ببعدي الكولييرا سنة ١٨٣١. وقد تخلل هذه السنة حدثان هامان قبيل وفاته. فقد نشر الجزء الأول من مقال له عن "برنامج الاصلاح البريطاني" في صحيفة الدولة البروسية بعد أن حذفت الرقابة بعض أجزاء منه. وكتب هيجل في هذه السنة آخر خطاباته إلى فيكتور كوزان.

وهكذا انتهت هذه الحياة الضخمة من حيث الإنتاج والصبر والعمل الذهني المتصل. ولكن لم تلبث وفاته أن كانت مصدر إيحاء وإلهام بالتفسيرات

والشروح ومبدأ إحساس بالرهبة المزروحة بالحب والتوقير لهذه الفلسفة التي لم تلبث أن أخذت تتسلل إلى هنا وهناك فتشير إزاءها موقفاً واضحاً وتحقق استغراباً شديداً تكاد تبلغ درجة الفتنة لدى البعض ودرجة الكراهة والمقت لدى الآخرين.

الفصل الثاني
فلسفة هيجل

الفصل الثاني

فلسفة هيجل

يحسن أن نبدأ هنا بمعالجة تقسيم فلسفة هيجل الطبيعي الذي درج على النظر فيه كل من اقترب من هذه الفلسفة والذي يصادف كل مقبل لهذه الفلسفة في قراءاته العادلة أو المتخصصة. وليس هذا التقسيم بالشيء المخيف. ولكنه تقسيم عادي يناسب هذه الفلسفة بحكم تكوينها الخاص وبحكم غايتها التي تتزعز نحوها.

وأفضل من لفظة (تقسيم) فيما يتعلق بالفلسفة الهيجلية هو لفظ "المعنى" Thema أعني أن الأفضل والأصوب أن يقال عن فلسفة هيجل أنها تتكون أو تتتألف من ثلاثة "معان" رئيسية على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه عن شيلنج بقصد الكلام عن فلسفة هيجل. وعندما قال الدكتور بدوي أن فلسفة هيجل تتتألف من ثلاث معان رئيسية كان شديد الدقة في التعبير وإنهم لهذه الفلسفة لأنهم لم يعزل جوانب هذه الفلسفة في صورة اقسام وإنما جمع بينها في صورة أوجه أو معان.

فمضى هيجل يتتألف من ثلاثة معان رئيسية هي:

١- الفكرة Die Idee

٢- الطبيعة Die Natur

٣- الروح Der Geist

وترجع هذه المعاني الثلاثة إلى معنى واحد هو الفكرة يعني (notion) لأن هذه الفكرة هي المطلق^(١). والمطلق عند هيجل هو الذات الكلية التي تنتظم كل شيء.

وكل الأشياء ليست إلا تطورا وفوا ديداكتيكيا عن الفكرة الأصلية. وهذه الذات الكلية هي عينها "الفكرة" أو التصور" عند هيجل والكلمة الألمانية Begriff أو الفكرة تعني الشمول أو الإدراك الشامل ومن هذا فالتصور" لفظة تعني الشمول والكلية. وعلى هذا فالتصور الهيجلي هو الكلي الذي ينتظم كل تعينااته ويشملها في تطور ديداكتيكي^(٢).

وعلى ذلك فالتصور هو العيني عينية مطلقة. وهذا هو أهم عنصر في هذه المسألة. فالفكرة نفسها هي تحقيق كامل لتصور وبالتالي فهي الوحدة المطلقة للتصور للموضوعية. ومن هنا ارتبط معنى المثالية الهيجلية بالموضوعية. فلا يبلغ الوجود معنى الحق إلا عندما تكون الفكرة هي الوحدة بين التصور والواقع. وبهذا يكون الوجود هو الفكرة لا بالمعنى العام فقط للوجود المعيقي وللوحدة بين التصور والحقيقة الواقعية ولكن يعني أدق من ذلك هو وحدة التصور الذاتي والموضوعية.

والفكرة هي المطلق الذي ينطوي على ثلاث مراحل في ثلاث لحظات هي: الوضع ونفيه ومتلتف الوضع ونفيه. ويمكن التعبير عن هذه اللحظات كالتالي: موضوع ونقض موضوع Antithesis ومركب من الموضوع ونقضه؛ والمركب يتحقق عن طريق الرفع Aufheben لكل من الموضوع ونقضه.

وإذا كانت هذه اللحظات بثابة المراحل في الفكرة فهي كذلك أيضا في كل من الطبيعة والروح. فالفكرة هي كل هذه المعاني: الفكرة والطبيعة والروح والجدل الذي يمكن في الفكرة. يمكن في الفكرة وفي الطبيعة وفي الروح. وما يدور في الفكرة يدور في المعاني الثلاثة: الفكرة والطبيعة والروح. وليس هناك أي انتقال من هنا إلى هناك أو من هذه إلى تلك. فكلها معان ثلاثة لل فكرة ذاتها. والفكرة هي الفكرة وهي أيضا الطبيعة والروح.

فالفكرة هي الفكرة الحالصة أولاً وأساس كل وجود طبيعي وروحي وهي التي تخرج عن ذاتها وتتبدي ثانياً كطبيعة في المكان والزمان. وهي تعود فترتد إلى ذاتها ثالثاً بعد خروجها عن ذاتها في هيئة استلاب (أي أن يكون لاشيء، غير نفسه) لكي تصير روحًا أو عقلاً حقيقياً وفكراً شاعراً بذاته.

ويقابل هذه اللحظات الثلاث أقسام الفلسفة الهيجلية المعروفة: المنطق، وفلسفة الطبيعة، وفلسفة الروح أو العقل.

ولايصح استخدام تعبير الأقسام إلا هنا في مقابل المعاني الثلاثة وفي مقابل لحظات الجدل الثلاث. أما فيما قبل هذه الأقسام التي تتكون منها فلسفة هيجل وهي المنطق والطبيعة والروح فمن الخطأ بين استخدام لفظة (أقسام) التي تعبّر عن الفرق والاختلاف والنصل، بل وحتى هنا في هذه الأقسام يصبح المنطق نظام التعيينات الحالصة للنكر بحيث تبدو العلوم الفلسفية الأخرى كالطبيعة وفلسفة العقل على أنها هي أيضاً منطق. فالمنطق هو الروح التي تشيع في هذه الأقسام لأن موضوع المنطق هو بعينه موضوع الطبيعة وموضوع فلسفة العقل. ولكنه العقل محضًا في المنطق والعقل مطبقاً في حالة استبطان في فلسفة الروح.

ويكفي أن يظل الكاتب في تناوله لفلسفة هيجل في مستوى المعاني الثلاثة: الفكرة والطبيعة والروح دون أن يتقييد في التشكيل العام لموضوعات الكتاب بالأقسام المقابلة مباشرة لهذه المعاني. أي أن المؤلف يستطيع أن يتناول فلسفة هيجل بالشرح وهو مقيد أصلاً بالمعاني الثلاثة دون الاتخراط في سلك التفرقة الموضوعية بين أجزاء الفلسفة وأقسامها الثلاثة عند هيجل: المنطق والطبيعة والروح. فيستيقى المعاني في ترتيبها العام مع عدم التحدد الكلي بما يقابلها من العلوم الفلسفية حتى يتسع لها التحرر في عرض الموضوعات وتقرير هذه الفلسفة من الباحثين والدارسين في غير هذا المجال وتناول مشاكلها

تناولنا مخففا غير مقيد بـأثنال المختصرات المدرسية. وهذا هو ما فعلته في كتابي "هيجل" عندما قمت فعلا بعرض فلسفة هيجل عرضا منظما في النسق المعنوي العام مع الحرص على تقديمها من زاوية جديدة هي زاوية التاريخ. فلذلك عرضت صلة وارتباط الفكر الهيجلي بموضوع الشمول في الدين المسيحي وفي منظور هيجل عن التاريخ كتقديم أولي يكشف الصعوبات في فكر فيلسوفنا من ناحية ويحدد مفهوم التاريخ كعصب أساسى لهذه الفلسفة وكقراط أصيل مسيطر على كيانها. ثم اتبعت بعد ذلك العرض التقليدي نفسه: المنطق والطبيعة والروح.

وكانت هناك مشكلة أخرى عند عرض موضوعات كتابي السابق حاولت أن أقف منها منذ البداية موقفا محددا ينبيء بقيمة التفسير الذي استحدثته في النظر إلى هيجل. تلك المشكلة هي مشكلة الانتقال من المنطق إلى الطبيعة وإلى الروح. بوصف هذين الآخرين قسمين أو جزئين مختلفين إختلافا جوهرياً عن القسم الأول في داخل فلسفة هيجل ونحن هنا لا تتكلم عن الطبيعة وعن الروح كمعان في فلسفة هيجل ولكن كأقسام أو كفلسفات داخل إطار فلسفته العامة. فالكلام هنا يتعلق بفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح.

والمنطق كقسم أو كفرع في فلسفة هيجل يعني بالأفكار الحالصة أو بالمقولات. وبهدف علم المنطق إلى استنباط هذه الأفكار الحالصة بعضها من البعض الآخر. أما دور فلسفة الطبيعة أو فلسفة الروح عند هيجل فأمره غير مفهوم تماما ولم يكن قط واضحا بصورة نهائية. أو: هذا هو على الأقل ما يفترضه أصحاب الشرح الفلسفية المدرسية في الغائب مما يذهبون في تحليل الأفكار مذهب أصحاب الشرح الفلسفية المدرسية في الغالب من يذهبون في تحليل الأفكار مذهب أصحاب الحركة الذهنية المتغلفة فيما وراء السطور. ولهذا السبب كانت مشكلتهم الدائمة هي مشكلة الانتقال من المنطق إلى

الطبيعة أو إلى الروح. أقصد إلى فلسفة الطبيعة أو إلى فلسفة الروح. وفي تقديرهم أنه لاشك في أن العبور من المنطق إلى فلسفة الطبيعة وإلى فلسفة الروح أمر عسير لأنه عبور من إطار الأفكار الخالصة إلى إطار الأشياء العينية.

وليس من شأن فلسفة الطبيعة أن تهتم أو تعنى بال مجردات الخالصة مثل الوجود والعلة والجوف والثقل وإنما من شأنها أن تهتم بالأشياء الموجدة بالفعل وباللادة والنبات والحيوان. وتعنى فلسفة الروح من جانبها أيضاً بالأشياء الفعلية الموجودة في العالم ويعقول الناس الأحياء وبكل أحداثهم وأنظمتهم وينتاج الفن والدين والفلسفة.

ويمثل الانتقال من علم المنطق إلى فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح انتقالاً من الأفكار إلى الأشياء في النسق الفلسفـي الهيجلي. وهي لحظة حرجة في ذلك النسق. ولما كان هذا الانتقال أشبه ما يكون بالاستنباط المنطقي وأقرب شيء من جمله أوجهـه إلى عمليات الاستنباط داخل علم المنطق ذاته فقد قبل أحياناً إننا نواجهـ في هذهـ الحالةـ وثـبةـ مستـحـيلـةـ منـ الأـفـكـارـ إـلـىـ الأـشـيـاءـ. وـقـيلـ بـهـذاـ الصـدـدـ إـنـ لـأـيمـكـنـ اـسـتـنـبـاطـ شـيـءـ مـنـ الأـفـكـارـ سـوـيـ بـعـضـ الأـفـكـارـ الـأـخـرـيـ وـلـأـيـسـتـخـلـصـ مـنـ الـفـكـرـ إـلـاـ فـكـرـةـ. أـمـاـ اـفـتـراـضـ قـدـرـةـ إـلـيـانـ عـلـىـ اـسـتـنـبـاطـ أـشـيـاءـ جـامـدـةـ كـالـكـرـاسـيـ أـوـ الصـيـارـاتـ مـنـ نـسـقـ الـأـفـكـارـ الـمـجـرـدـةـ فـهـوـ أـشـبـهـ شـيـءـ بـافـتـراـضـ الـقـدـرـةـ عـلـىـ خـلـقـ الـأـشـيـاءـ مـنـ الـعـدـمـ عـلـىـ حـدـ تـعـبـيرـ بـعـضـ الـمـعـقـولـ.

وفي إطار المنطق يمكن استخراج مقولـةـ أخرىـ واستنباطـ واحدةـ منـ المقولـاتـ منـ سـواـهـاـ. وهذاـ صـحـيـعـ وـمـشـرـوعـ مـادـاـمـ الـفـكـرـ مـحـصـورـاـ فيـ إطارـهـ وـمـادـاـمـ يـعـرـضـ عـلـىـ اـسـتـخـرـاجـ الـأـفـكـارـ مـنـ أـفـكـارـ أـخـرـيـ. أـمـاـ الزـعـمـ بـإـمـكـانـ استـنـبـاطـ مـوـجـودـاتـ مـنـ الـأـفـكـارـ الـمـجـرـدـةـ فـهـوـ وـهـمـ غـيـرـ مـعـقـولـ.

وهذا هو ما يفترض في هيجل أنه فعله حينما انتقل من علم المنطق إلى فلسفة الطبيعة.

بيد أن الأمر مختلف تماماً عما يقال في هذا الصدد وعما يفترض من الصعوبات. ولا يتطلب الأمر وثبة أو قفزة من الأفكار إلى الأشياء بالمعنى المشار إليه. ففلسفة الطبيعة وفلسفة الروح لا تعنيان بالأشياء في جزئياتها الغليظة ولا ينصرفان إلا إلى الاهتمام بالأفكار ب رغم ما يرد عادة إلى الذهن في مثل هذه الأحوال. وقد بدا هيجل هنا كما لو كان يستخلص الأشياء من الأفكار أو يستتبعها استنباطاً. ولكنه في الواقع لا يستتبع الطبيعة وإنما يستتبع فكرة الطبيعة. أو بعبارة أخرى لا يحاول هيجل بوقفه ذاك استنباط الطبيعة من الفكرة وإنما يهتم باستنباط فكرة الطبيعة وحسب.

ويعkin أن نلاحظ داخل فلسفة الطبيعة عند هيجل أنه يبدو كما لو كان يستتبع الحيوانات من النباتات، بينما هو في الحقيقة يستتبع فكرة الحيوان من فكرة النبات لا أكثر ولا أقل. وإذا كان يستتبع المجتمع المدني من الأسرة والدولة من المجتمع المدني في إطار فلسفة الروح فهو لا يستتبع سوى أفكار هذه الأنظمة. ولا ينبغي أن يفوتنا أبداً أن هيجل هنا وهناك يتعامل بالأفكار وحدها ولا يعني بغيرها ولا يعرّض إطلاقاً إلا على شيء واحد وهو استنباط فكرة من فكرة أخرى.

ونص هيجل صراحة في الفقرة رقم (٢٤٦) من الموسوعة على أن فلسفة الطبيعة مفهوم محيط مستوعب begreifend وموضوعها هو نفس العنصر العام الخاص بما يسمى بالفيزياء ولكن في وضعه لذاته أي من حيث هو ظهر حسي أو من حيث هو الجانب المدرك من الشيء أو بصفته مدركاً حسياً. أو بعبارة أخرى فلسفة الطبيعة في نظره تتبع في اعتبارها العنصر العام في الفيزياء من حيث هو موضوع لمعرفتنا أو لإدراكنا وتدرسه من حيث ضرورته.

الباطنة الحالصة وفقاً للتعيين الخاص بالفكرة (Begriff) la Notion . فال فكرة بهذا المعنى على حد قوله هي التعيين المطلق^(٣) . ولابد من إظهار الموضوع وبيانه في الفلسفة من حيث هذا التعيين الخاص بالفكرة غالعلم - على حد قول هيجل في نهاية المنطق - يخلص وقد احتوي على فكرته Begriff عن نفسه على نحو ما تكون الفكرة ذاتها Idee بالنسبة إلى الفكرة الحالصة Reine Idee وكان هيجل قد قال عن الفكرة البيجريف أنها العنصر الحر وأن حركتها ليست عبوراً أو ظهوراً في شيء آخر ولكنها تطور ولا ينفك التطور إلا مع الفكرة لأن التغير وجده تطور . ومن الضروري أن نهد الطبيعة نمواً من الدرجات التي يتسلسل بعضها من بعض بالضرورة التي تشىء أقرب حقيقة إلى الحقيقة التي تنشأ عنها . والفكرة الجدلية التي تسلق بزمام هذه الدرجات النسقية هي مبدأها الباطن في نفس الوقت (فقرة ٢٤٩ الموسوعة) .

ومن هنا سمي هيجل الأفكار التي استخلصها واستنبطها في فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح أفكاراً بمعنى Begriff ويجري هنا استخدام المنطق الجدلية في أدق صورة . ويجري هيجل على سنته استنباط الفكرة من غيرها كأن يستنبط فكرة المجتمع المدني من فكرة الأسرة وفكرة الدولة من فكرة المجتمع المدني . ومعنى ذلك أن هيجل ينزع نحو إثبات أن الفكرة بكل دلالاتها في الفكرة الثانية المستنبطة تضم الفكرة في باطنها وتحتوي عليها بكل دلالاتها كما وردت في الفكرة الأولى التي أجري عليها الاستنباط . ويردد في كل مرة تأكيدات مستمرة بأن فلسفات الطبيعة والروح لا تستنبط إلا الكليات ولا تعمد بحال إلى استنباط هذا "القطار" الجذري أو جبات الذرة الجذري . والكليات بدورها تصويرات أو أفكار . ولهذا فمن الواقع أن استنباط هذه المبادئ تؤدي إلى الحيوان أو الأسرة أو الدولة هو استنباط للتصورات الخاصة بهذا كله وحدها . أي أنه استنباط للأفكار مادامت هذه الألفاظ لا تنطبق على هذه الأمور التي

تشير إليها فقط ولكن إلى كل الأصناف التي تدخل فيها هذه الأشياء. وهذا هنا في فلسفة الطبيعة وفي فلسفة الروح يكون الوضع كما هو في المتنق وينحصر اهتمامنا في التصورات ونقتصر على استبطاط التصورات من غيرها^(٤).

وهنا يطأ على الذهن اعتراض جلي مؤكد أن هذه الفلسفة إذن فلسفة تجريدات. وهي بحكم بقائها الدائم في إطار التجريدات تعجز تماماً عن المساس بالأشياء وتقصر دون عالم الواقع ولا تنطبق على ما يحيط به العالم من الموجودات فهي إذن شق فارغ من الأفكار الهامة في الهواء.

ولكن هذا الاعتراض لا يستمر طويلاً. ولا ثلث أن نذكر القاريء بأن هيجل استطاع أن يحقق اكتشافاً مذهلاً في هذا الصدد. فقد ذهب إلى أن الشيء الواحد يدرك على أنه شيء وعلى أنه واحد في آن معاً. ولاشك أنه من المستحيل إدراك "الواحد" القائم بعزل عن الشيء الواحد. ولا يقول هيجل هنا بوجود الوحدة بعزل عما هي صفة لوحدته. ذلك أن الانفصال هنا منطقى وحسب أي أنه انفصال فكري خالص. ولاشك أن المقوله لا تقوم بذاتها ولا يمكن أن تقوم بذاتها. فلابد أن يكون الكم كمية حديد أو قطن أو زبالة أو أي شيء. ولا يمكن فصل كمية القطن من القطن فصلاً حقيقياً في الواقع؛ ولكن يمكن تجريد الكم من القطن وال الحديد والزبالة ومن السهل فصل فكرة القطن من فكرة الكمية لأنهما فكرتان مختلفتان.

وبناءً على ذلك كله صار من الواضح أن المقولات - برغم تجريدتها - حقيقية ولا توجد بعزل عن الأشياء الحقيقة. والواقع أن الخطورة التي خطها هيجل هنا أدت إلى نتائج كبيرة. ذلك أن وجود المقولات صار وجوداً موضوعياً حقيقياً. واستحال المقولات بهذا كله إلى أشياء موضوعية قائمة بل وصارت حقيقتها تلك مستقلة عن أي عقول وعن أي ذهن جزئي. فالمقولات حقيقة ولكن

لا وجود لها. وأي شيء موجود كالمنضدة مثلاً ينتهي في نهاية التحليل إلى عدد من الكليات. بل إن وجود أي شيء يخلص في نهاية التحليل إلى عدد من الكليات. فلا يوجد في المنضدة مثلاً أي شيء عدا الصلاة والحجم واللون والأبعاد إلى آخره.. وكل هذه العناصر التي تتكون منها المنضدة عبارة عن كليات. ومن الواضح إذن أن إنكار هذه الكليات إنكار لموضوعية المنضدة ذاتها. بل والكليات هي أصدق ما في اليقين الحسي في نظر هيجل على حد قوله في ظاهريات الفكر. ومهما تكن الكليات خالية من الوجود المستقل فهي برغم ذلك حقيقة^(٥).

وكان يمكن أن يقع تشابه ضخم بين كل من أفلاطون وهيجل في هذا الصدد. فقد اعتمد هيجل في موضوعية المقولات على نفس الأسباب التي دعت أفلاطون إلى تأكيد موضوعية الكليات بعامة. غير أن هيجل يؤمّن بموضوعية الكليات كحقيقة لا كوجود قائم بذاته. ونوع الموضوعية الذي يعزى إلى الكليات هو موضوعية الحقيقة لا موضوعية الوجود.

ولكن علينا أن نلاحظ الفارق بين الموضوعية في حالة كل من الكليات والمقولات وكليات المحسوس. فالكليات ذات وجود موضوعي بينما المقولات ذات وجود موضوعي مستقل وكليات المحسوس ذات وجود موضوعي معتمد على سواه وغير قائم بذاته. وهذا هو ما يترجحه ستيس ويحدد معالله على ضوء ما تخلل كتابات هيجل نفسها بدون أن يواجهها مواجهة مباشرة أو أن يعتمد ذكرها تلخيصاً وإجمالاً^(٦).

المقولات هي الشروط المنطقية لكل تجربة ولكل وعي. وبالتالي فهي الشروط المنطقية لذلك الجانب من الوعي الذي يتتألف من كليات المحسوس. وبرغم اعتراف هيجل الاكيد بأن العالم والتجربة أسبق من الكليات والمقولات

ويرغم أن هذه الحقيقة جزء أساسى من المذهب الهيجلي بحكم تسليمه المطلق بأن الأشياء الجزئية تسبق الوعي بالكليات.. فالنظام المنطقي يستلزم أولوية المقولات. ويتربى على هذا إمكان استنباط كليات المحسوس نفسها من المقولات كأن كليات المحسوس تترتب منطقياً أو تنشأ منطقياً عن تلك المقولات.

ويؤكد استيس أن هذا هو ما كان هيجل يفعله في فلسفة الطبيعة وإن لم يتبعن هو شخصياً ذلك كله بوضوح تام في ذهنه. وكأنه كان مجرد لساق طبيعى للفكر المذهبى الهيجلي في تفصيلاته وجزئياته بغير شعور مباشر بال الحاجة إلى الالحاح في بيان ذلك وتأكيده وإبرازه بصفة خاصة. وينبئ استيس على هذا أن صدق هذا الرأى يؤدى إلى الاعتراف بثلاثة أنواع متمايزة من الوجود.

المقولات لها وجود مستقل وأولوية منطقية وهذه حقيقة. أما كليات المحسوس فلها وجود غير قائم بذاته. ولم تبلغ هذه الكليات درجة الوجود لأنها كليات لم تتحقق لها الفردية. وهذه هي ما يطلق عليه اسم الدوام أو البقاء. وفي النهاية هناك أشياء فردية وهذه وحدتها تتمتع بالوجود^(٧).

وهذه الشروح التي يقدمها استيس صحيحة بغير شك ومتفقة اتفاقاً كاملاً مع كل الفروض التي يستلزمها السياق النسقي المخالف لفلسفة هيجل. غير أن المهم أصلاً في هذه المشكلة هو أن نكتشف كيف كان هيجل يعمل كلياته ويتعامل بها فتؤدي بدورها إلى استلزم الشيئية التي تتمثل فيها وترتبط بها هذه الكليات وهذه الطريقة الجدلية الهيجلية أصيلة ومرتبطة بجوهر فكره وفلسفته. فهو يعتمد على التعامل بالكليات المرتبطة بالكتاب الشيء لكل الموجودات وبالوعي الذاتي لدى الأفراد والناس ويجز من وراء هذا كله الكون كله بما فيه.

فهو يستخدم الأفكار في كل منحي من المناخي ولكنه قيد هذه الأفكار بالأشياء التي تجسمها وتعكسها وتحوي بها فكان استنباطه للأفكار من الأفكار بثابة استنباط للأشياء ذاتها. وسواء في أبواب الطبيعة أو في أبواب الروح يستخدم هيجل هذا الاكتشاف وينفذ إلى كل الموجدات عن هذا الطريق. هذه الورقة البيضاء التي أسطر عليها هذه الكلمات ليست سوى عدد من الكليات كالبياض والتربيع والامتداد واللمس الخ.. ولا يوجد في الصفحة التي أسجل عليها هذه الكلمات سوى بعض تلك الكليات. والتسليم بوجود أي شيء عدا هذا الكليات هو تسليم بوجود شيء غير معروف تماماً خارج مجال الفكر ومداه. واستنباط كل الكليات إذن بثابة استنباط الأشياء الموجودة وجوداً فعلياً في العالم. وأكده هيجل أن كل مaudia الكليات وهم وأن الكليات التي تتكون منها الأشياء هي كل شيء وسواء ما يفترض وجوده وراءها هو زعم باطل عار من أي حقيقة.

فليس في النسق الهيجلي شيء آخر عدا استنباط الأفكار من الأفكار وليس في نسق هيجل أي شيء يوحى باستنباط الأشياء من الأفكار. وكأنه يعني أن استنباط الأفكار من الأفكار في حد ذاته كان لاستبعاد الأشياء من وراء الأفكار. وليس في الانتقال من أي فكرة إلى فكرة أخرى عبوراً، بل ينطوي الانتقال من الأفكار إلى الأفكار على تطور وحسب. فالمنطق يهتم بالأفكار. وذلك أيضاً ما تفعله فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح. من الأمور المشروعة في فلسفة هيجل اعتبار الطبيعة استمرار ومواصلة للمنطق برغم كونهما متعارضين ومتقابلين كقسمين من أقسام هذه الفلسفة.

ولعل هذا كله يفسر موقفي في كتابي عن "هيجل" حين ابتعدت عن المدرسة في عرض الموضوعات جعلت أقسام الفلسفة الهيجيلية.. علم المنطق وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح تتتابع كأرضية عامة للمنظور الهيجلي المتتطور

من قسم آخر مع تفسيرنا الجديد ومع التبويب غير المقترب بالفواصل الخامسة بين فرع واخر. فعرضت أولاً منطق هيجل ثم لم ألبي أن عرجت على فلسفة الطبيعة في الفصل السابع أي بعد كتابه ثلاثة فصول عن المنطق. وبعد هذا تقدمنا نحو فلسفة الروح ابتداء من الفصل التاسع حتى آخر الكتاب. وهكذا وفيينا أقسام الفلسفة الهيجلية بدون افتعال وتجدد لتقسيم العلوم الفلسفية عنده.

ولكن المهم هنا أن نعيد تأكيد ما سبق أن قررناه من أنه لا يمكن استنباط الأشياء من الأفكار ولا يمكن أن تولد الأشياء من الأفكار أو تكون الأفكار علة وجود الأشياء. لقد حذرنا من مثل هذا الضرب من ضروب التفسير ونكرر مالفتنا إليه النظر من قبل من أن الأفكار نفسها تلتزم بالأشياء التحاميا وتتجمع فتجسد بمجموعها الأشياء التي تنطوي عليها وتطورها. فإذا ساقت الأفكار إلى الأشياء فإنها تسوق إليها ضمناً ولا تقوم مقام العلة للمعلول.

وعلى أكثر تقدير يمكن القول بأن المنطق الهيجلي ينطلق ابتداء من الهرمية بين الفكر والشيء موضوع الفكر^(٨). ولهذا لا ينبغي أن نفهم الانتقال من الفكر (المنطق) إلى الطبيعة أو أن ندرك تجسد الفكر (المنطق) في الطبيعة بمعنى أن الفكر المجرد يستطيع أن يوجد أو أن يتسبب في وجود الأشياء بل يتبعي أن نفهمه على أنه تطور للتفكير وموضوعه بالصورة التي تظهر كل ما يترتب على هذا التطور. ولا ينبغي النظر إلى الطبيعة بوصفها شيئاً مبتدعاً أو مستحدثاً عن طريق المنطق لأن الفكر هو نفسه موضوعه أي هو نفسه الأشياء الطبيعية التي تعرض له. والطبيعة موجودة وجوداً مضمراً منذ البداية في كتاب هيجل عن موسوعة العلوم الفلسفية. وهو كتاب يحتل مكانه خاصة بين كتبه لأنه يصور آخر مراحله الفكرية وأخر تطورات نظراته وأرائه.

ويعد هذا الكتاب من أكثر كتبه طموحاً لأنّه قرر فيه أن يجعل الفكر يسعى للتعادل مع شمول الواقع الحقيقي بحيث حرص فيه على إلهاق الطبيعة بالفكرة ووضعها بداخلها.

و جاء الحل النهائي من جانب التفاؤل التاريخي الذي حل عقده الإتحصار العقلاني في فلسفته. فكان هذا التفاؤل أساساً لما عرف باسم المقولية الكلية للوجود التي تعالج كل شكل من أشكال الوجود كشكل من أشكال العقل. وتحقق الانتقال من علم المنطق إلى فلسفة الطبيعة ومن فلسفة الطبيعة إلى فلسفة الروح على أساس انبات قوانين الطبيعة من البناء العقلي للوجود وتراصدها في قوانين العقل.

ولكن لماذا يأتي الحل إذن من جانب التاريخ؟ وذلك بسيط وهو أن التاريخ يمثل الحقيقة في دور التكوين أي يمثل النضال من أجل التوافق مع قوى الإنسان المتطرفة. وليس الصدق من جانبه صفة من صفات الفكر أو تقديرها يخلع على القضايا والأحكام فقط. بل هو بالفعل صفة تعزيز الحقيقة العملية ذاتها. فالحدث أيضاً يعد صحيحاً إذا كان يوفّي بالإمكانيات الموضوعية.

والصدق هنا قرين الفكرة بمعنى البيجريف.

فالفكرة (البيجريف) لها استعمال مزدوج. فهي تستوعب الطبيعة أو جوهر المضمون وتتمثل أصدق فكرة عنها. ولكنها تشير في نفس الوقت إلى التحقق الفعلي لتلك الطبيعة أو ذلك الجوهر في الوجود العيني.

ولا يعني هيجل أن ثمة علاقة صوتية هوية بين الفكر والحقيقة ولكنه يؤكد أن الفكرة الصحيحة تمثل الحقيقة إذا ارتفعت هذه الحقيقة في تطورها إلى مرحلة الإتفاق والصدق. ولذلك يدعم هذه الفكرة بالجانب العملي عن طريق

التاريخ مثلا في المقولية الكلية للوجود وهو الجانب المقابل للجانب الأسبق. و تستمد هذه المقولية الكلية للوجود و صوره من مبادئ الفكر و صوره مبادئ الحقيقة و صورها بحيث تكون قوانين المنطق مستخرجة من القوانين التي تحكم حركة الحقيقة نفسها. وعلى ذلك فكلما تقدمت حركة الحقيقة استكمل العقل كيانه وقوانينه. أو بعبارة أخرى تختم الهيجلية فلسفتها بإعلان التاريخ بوصفه المتمم لحقيقة العقل. وهكذا يأتي التاريخ مكملا لحقيقة العقل و يحتل الدرجة الأعلى في فلسفة هيجل.

هواش الفصل

(١) عبد الرحمن بدوي: *شيلنج* ص ١٠١ وسوف يرد فيما بعد معنى هذه الفكرة.

(٢) المرجع السابق ص ٩٨.

(٣) يلاحظ أنتا نستخدم لفظة الفكرة استعمالين مختلفين ولابد أن نلاحظ المعنى المقصود من سياقها في كل مرة لعدم وفرة ألفاظ فلسفية عربية لهذه الاستعمالات المختلفة الدقيقة، الاستعمال الأول Idee والثاني Begriff.

(4) Stace (W.T.) *Hegel* p. 299.

(5) Hegel: *Phenomenologie del'esprit* - trad, Francaise Vol. P. 84.

(6) stace: *Hegel* p. 71.

(7) Ibid.

(8)Hippolite (Jean): *Logique et Existence* P.3.

الفصل الثالث
أمثلة هيجل الفلسفية

الفصل الثالث

أصالة هيجل الفلسفية

ينظر المؤرخون عادة إلى المثالية الألمانية ممثلة في كل من كانت وفيشت وشيلنج وهيجل على أنها نظرية الثورة الفرنسية. ولا يعني هذا سوى شيئاً أو لهما أن هؤلاء الفلاسفة رغم اشتاقهم من الإرهاب رحبوا بالثورة الفرنسية ودعوا إلى عهد جديد وتحمسوا لتنظيم الدولة والمجتمع على أساس عقلي من أجل حماية حريات الفرد ومصالحه. وثانيهما أن هيجل يوضع عادة (وهذا يمحض إقراره هو نفسه) بجانب كل من فيشت وشيلنج في مصاف الكانطيين المتأخرین والمثالیین الألمان وآن فکره يتقدم في معظمه ابتداء من فيشت وشيلنج بوصفه وريثهم ومواصل فكرهم.

ولهذا فلعله يكون ذافائدة محققة أن نتقدم ابتداء من النقد الكانطي نفسه للتعرف على أقرب الأفكار التي سبقت ظهور النسق الهيجملي. لقد انتهي النقد الكانطي إلى ما يشبه النسبية المعرفية في باب نظرية المعرفة. والنسبة المعرفية تؤكد أن الوجود لا يعرف إلا في أحواله ومظاهره ولا تعرف الأشياء نفسها بل تعرف العلاقات فيما بينها. وما دمنا لأنفسنا حدساً ذهنياً فمعارفنا كلها لا يمكن الإعتماد عليها فيما يتعلق بالطلق لأنها قاصرة على المعتقدات التي نتمسك بها.

وانتهي كانت أيضاً إلى قصر النقد الفلسفى على دراسة طاقات العقل البشري وقدراته إزاء كل ما يطمع في معرفته. وبهذا الأسلوب النتقدي اعتقاد أنه يمكنه أن يهدى للميتافيزيقا الحقيقة كعلم. ولنرم بذلك أن ينحي جانباً كل نزعـة تزعم لنفسها بلوغ الشئ في ذاته أو ما لا تحيط به حواسنا ومدركاتنا عن طريق الترسـع والارتفاع بإجراءاتنا ووسائلنا العادـية التي نستخدمها في الإحاطة بالظواهر وحدها. ويعيب كانت على الفلسفـات التركـيدـية السابقة أنها

خلطت بين مناهج وأساليب التعرف على الحقائق وأستخدمت مناهج وأساليب مجال الحس في المعرفة التي لا تبلغها هذه المناهج وأساليب ولم تتهيأ للنفاذ إليها وادراكها. ولأول مرة صارت الميتافيزيقا مشكلة حقيقة ببناء على هذا النقد الجديد. وأصبح الحرص على تأسيسها من جديد دافعا ضروريا ودورا أصيلا يتحددان من داخل العقل الإنساني نفسه.

ولهذا فقد عمد الكانتيونيون المتأخرن إلى تأسيس توكيدية جديدة أكثر أصاله من تلك النزعات التي رفضها كانت، فأنشأوا المذهب الميتافيزيقيه والأنساق الفلسفية الأكثر صلابة بحيث لا تكون عودا إلى الوراء، وبحيث تتخطي كل الصعوبات التي وضعتها فلسفة كانت. وتحرص هذه الأنساق الفلسفية على تجاوز الكانتية مع ادخالها ضمن كيانها المتكامل والاحتفاظ بكل المكاسب ذات القيمة التي حققتها وتحاشي الوقوع في أخطاء النزعة التوكيدية القديمة البالية المتأكلاة التي أصابها التسوس.

ونذكر أنفسنا عابرين بالنقاط الأساسية التي يبني عليها مذهب كانت. فهو غير داخل إطار الفكر بين.

١- أولاً الحساسية التي تتعلق خلال اشكال الزمان والمكان الاحساسات الصادرة عن فعل الحقائق المستقلة على فكرنا. أما الشيء في ذاته أو التومين فلا يمكن أن يعرف في رأيه.

٢- ثانياً الفهم الذي يركب مواد الحدس الحسي باستخدام المقولات (مثل فكرة السبيبية) المقيدة بمبادئ الفهم الحالص (مثل مبدأ السبيبية).

٣- ثالثاً العقل وهو ملكة التركيب العالية التي تعتمد على مباديء الفهم وتقوم عادة ببناء الأفكار الترستيدنالية. أي أنها تنخفي خارج التجربة لكي تبلغ المطلق (مثل الله السبب الأول أو علة العدل).

ونلاحظ مبدئياً أن هيجل يحتفظ بالتمييز بين الفهم والعقل على هذا النحو ولكن بمعنى مختلف جداً. فكانت برأي أن الفهم إذا لزم عالم الطواهر استطاع أن ينشيء علماً ذا قيمة إنعماضاً على قدرته التراكيبية. أما العقل فيفشل بالتأكيد في كل الجهود التي يبذلها لإقامة المبنائيّة. أما عند هيجل فكل المعرف التي يحصل عليها الفهم من نوع رخيص منعطف وتلك هي المعرف التي تجتمع لدى العالم الذي لم يحظ بنصيب كافٍ من الفلسفة أو لدى أصحاب الأساليب الميتافيزيقية القديمة. أما العقل فعلى العكس من ذلك يوصلنا إلى أعلى المعرفة وأرفعها ويكتننا من بلوغ المطلق. وبطبيعة الحال يتوقف هذا على المعنى الذي يعطيه هيجل للعقل وعلى المعنى الذي يخص به المطلق.

فالمطلق عند هيجل نسق من المقولات أو الأفكار. وهو برأي المطلق فكرًا. والوجود نفسه ومقولاته الدنيا الخاصة به بالإضافة إلى مقولات النطق بعامة هي بثابة تعرفيات للمطلق. فالمقولات هي التعرفيات الخاصة بالمطلق. ولأنه بين أن نقول المقولات هي المطلق أو أن نقول المقولات هي تعرفيات المطلق^(۱۱).

أما العقل فهو القدرة على التفكير المجرد وعلى التحرك الحر بين الأفكار مع استبعاد الصور الحسية وعدم النظر إليها وبوصفه أفكاراً مجردة. وإذا كان الفكر يقوم في إطار الفهم بعزل أوجه الأشياء المختلفة ويوضع لنفسه مبدأ النظر إما إلى هذا أو إلى ذاك أو إلى ماهو قائم، فإنه يقوم في إطار العقل ببلوغ الأشياء في شمولها أي من وجهة نظر أرفع تطل على كل الاختلافات التي يترافق عندها الفهم. فالعقل يلم بما هو حقيقي ويحيط به مع إدراكه بوصفه هذا الشيء وذلك دفعة واحدة. ويضرب هيجل مثلاً لذلك بالشيء الذي يتحرك لأن أنه يكون وفي وقت آخر في وقت آخر هناك ولكن بسبب واحد وهو أنه يكون هنا ولا هنا في نفس اللحظة بعينها أو لأنه يكون في آن واحد في نفس المكانين^(۱۲).

ولا ينبغي أن يخيفنا هنا قياس علمية الشيء أو عدم علميته وفقاً للتقديرات الوضعية أو التجريبية التي تستلزم وقوع الشيء داخل حدود التجربة. فالمعول دائماً في مثل هذه المسائل على طبيعة المضمن نفسه وما توحيه من العلمية أو عدم العلمية مادام تأمل ذلك المضمن هو الذي يفرض ويخلق تعبيئه الخاص به هو نفسه^(٣).

فالفهم يحدد التعبيئات ويشتبها. ولكن العقل سلبي وجدي لأنّه يفضل التعبيئات ويلغيها من الفهم. وهو إيجابي لأنّه يخلق العام ويدرك الجزئي بداخلها وكما أنّ الفهم يدرك منفصلاً عن العقل بعامة، يدرك العقل الجدلي عادة منفصلاً عن العقل الوضعي. غير أنّ العقل فكر وفقاً للصدق الخاص به. والفكر أرفع وأسمى من العقل والفهم على السواء. أنه مزيج من الاثنين معاً. فهو السلب أي أنه هو ماينشيء الكيف الخاص بكل من العقل الجدلي والفهم. وعندما يقوم الفكر بتنفي الشيء البسيط يعمد في نفس الوقت إلى وضع ماينهيه من الفهم ويجره حذف هذا الاختلاف المميز له ليصبح جدلياً. ولا يكتفي بالدور السلبي الخاص بهذه النتيجة ويشتبك كيانه أيضاً بطريقة إيجابية بإعادة تكوين الشيء البسيط - الذي بدأ بتنفيه - بصورة أعم كشيء عيني في ذاته. ولا يبقى الجزئي المعطى ثانوياً هنا لأنّ الجزئي نفسه هو الذي عشر بذلك سلفاً على تعبيئه خلال تلك الحركة الروحية المجملة هنا وتقتل هذه الحركة التطور الباطن الخاص بالتصور. وهي التي تنشيء منهج المعرفة المطلقة والروح الباطن للمضمن تفسده.

وهذا نفسه في نظر هيجل هو الطريق الذي جعل الفلسفة علمًا موضوعياً^(٤).

وهكذا نري أن العقل أصيل ذو دور رئيسي في فلسفة هيجل. والتفكير الفلسفي لا يفترض أي شيء وراءه. والعقل هو مايشغل التاريخ أو هو مايعتني

به التاريخ. العقل هو الموضع الأوحد للتاريخ. والتاريخ هو المجال الأوحد الذي تجري فيه تطورات العقل وخطواته نحو التحقق العيني. فالنارخ كما قلنا من قبل متم للعقل وحقائقه.

والفهم يفصل وبخلق التعارض في كل شيء. والعقل يوجد بين ما يفصله الفهم ويوضع فيه التعارض في شمول عيني. فمن شأن العقل أن يحل الاضداد في تركيبة أعلى. ومن شأنه أن يرد الاختلافات إلى الهوية. وليس هذه الهوية شيئاً مجرداً بحال من الأحوال. بل هي الهوية العينية التي تحتوي على الفوارق الداخلية وتضعها وضعاً وتنميها في ذاتها. وتلك هي ماهية الجدل على نحو ماهيمه هيجل وصورة. فموضوع الفكر الذي تواجهه يوجد هنا بوصفه أحد الأوجه الأكثر مباشرةً أولاً وقبل كل شيء، ثم يظهر بحركة قلب مفاجئة على نحو آخر ويوجد آخر ضد الوجه الأول وفي النهاية يدرك موضوع الفكر كهوية عينية لكل هذه الأوجه المتقابلة. ويقدم كل شيء على ذلك التحو في الأشياء وفي الفكر عن طريق المتناقضات التي تحل نفسها في كل مرة في مركبات الموضوع ونقضيه حيث تنبثق تناقضات جديدة.

هذه الحركة الجدلية حركة غير تعبير بالكائن من حالة فقر وتجريد نسبي إلى حالة أكثر غنى وأكثر عينية.

وهكذا يعمل العقل باستمرار على التهوض بالإنسان وعلى تحويله إلى كيان عيني كامل. وتظهر حياة العقل في صورة صراع إنساني متصل من أجل استيعاب كل ما هو موجود ومن أجل الإحاطة به وإحالته إلى شيء يتافق مع الصدق. ويحدث هذا الاستئناء والتحقق الأسمى كعملية في العالم الزماني والمكاني ويمثل في آخر الأمر تاريخ البشرية بأكملها. والروح لا تعني سوى شيء واحد هو العقل منظوراً إليه كنارخ. فالروح تشير إلى العالم التاريخي في علاقته بالتقدم العقلي للإنسانية. وليس التاريخ هنا مجموع الأحداث

والواقع التي تجري على الأرض ولكنه النضال اللاتهائي لتهيئة العالم للتوازن والتكيف مع كل الإمكانيات والقدرات الإنسانية النامية ولهذا كان التاريخ هو العنصر الرئيسي في الفكر الهيجلي لأن "التاريخ إذا فهم وأحيط به إحاطة صحيحة حطم كل الهيكل المثالي أو الإطار المثالي المفروض على هذه الفلسفة"^(٥). وهذا في الواقع هو جوهر هذه المثالية الهيجلية لأنها مثالية موضوعية أو فلسفة حريرة على الارتباط بالواقع الحقيقي. ولا شيء يرد للهيجلية حقيقتها سوى التاريخ لأنها هو نفسه صورة الحركة الشمولية التي يقوم بها الوعي الذاتي لدى الأفراد والجماعات من أجل تحقيق التقدم.

وبعد أن شرحنا في الفصل السابق كيف يكون التاريخ صورة لمباديء الحقيقة التي تتعكس في شكل مباديء الفكر وصور خاصة به وفقاً لنظرية المقولية الكلية للوجود. وهذه النظرية على عكس ما يتصوره الكثيرون هي الأساس الذي يهدم كل مثالية هيجلية ويعيلها إلى موضوعية ويحدد طابعها الأولي وال النهائي ويكشف عن جوهرها ومكتون حقيقتها.

المهم إذن حسب نقطة البداية في هذا الموضوع أن الفهم يفصل بين الأشياء ويخلق بينها التعارض في حين يوحد العقل بينها في شمول عيني. فالعقل يحل التعارض في تركيبة أعلى ويفضي الناقصات في صورة مركب موضوع ونقائه ويخلق الهوية في الاختلافات أو يرد الاختلافات إلى الهوية وليس هذه الهوية مجردة وليس خالية من المضمن ولكنها هوية عينية تحتوي على اختلافاتها ومقارقاتها الداخلية التي تضعها وتنميها في ذاتها. وهذا هو جوهر الجدل على نحو مأهومه هيجل.

وفي الجدل تولد كل فكرة نفيها الخاص بها الذي يدفع بها إلى التحول إلى فكرة جديدة تنفي نفسها بنفسها بدورها فليست الفكرتان - الأولى والثانية - سوى لحظتين أو وجهين من أوجه الفكرة الثالثة التي تحتوي على الفكرتين

الأولتين وتحتمد إلى رفعهما نحو وحدة عليا.

وهكذا يتحقق التقدم الجدلية المقام على عجلة يطلق عليها هيجل اسم النفي فالنفي هو نقيض الموضوع الذي ينبع منه التناقض. ويحذف هذا التناقض بواسطة نفي النفي عندما يتم امتصاصه في شمول أعلى.

ويعبر عن هذه الحركة الجدلية عادة بقولنا: الموضوع ونقيض الموضوع ومركب الموضوع ونقيضه.

والواقع أن هذه الألفاظ الثلاثية استخدمها هيجل نفسه نادراً جداً وإن كانت قد وردت كثيراً لدى كلانت ولدي فيشتر. أما هيجل فيشير إلى هذا الثالث بأفعال ألمانية ذات تعبير قويٍّ عن هذه الحقيقة مثل القلب *umschlagen* والرفع *aufheben* وهو يدل على الحذف والمحفظ والاعلاء أو الرفع في آن معاً.

ونشأ عن كل هذه الأساليب الذهنية المستحدثة في التفكير تعدد وجهة النظر في هيجل واختلاف الرأي عنه في كل ناحية من النواحي فالكثيرون يرون في فلسفته كما فعل فيكتور كوزان "كتلة كثيفة مضغوطه من التجاريدات". لكن الواقع بخلاف ذلك لأنه فلسفته تعد فلسفة عينية بكل معاني الكلمة. وعينية هنا لا تشير إلى المعنى العادي الذي يتعلق بالمعطى المباشر للمعرفة الحسية وإنما تشير إلى المعنى الأصيل الاشتقافي للكلمة وهو مايزيد وزداد مع توسيع الأجزاء كالنبات النامي. والعيني عند هيجل هو الشمول المبني على الجدل ابتداءً من أوجهه وملؤاته. غير أنه من الضروري أن تكون هذه اللحظات مجردة أولاً أي متقطعة ومستمدة من المعطيات المباشرة المهوشة حيث يقوم الفهم بدوره الأولي.

والواقع أن فلسفة هيجل تشق طريقاً من الواقع العيني ولكنها تبدأ بال موقف المثالي الأصيل الذي يعطي على هذه العيوب وبجعل من العسير

إدراك جوهر الهيجلية ويعصي عن كل جوانبها الحقيقة ذات الوزن والتأثير على اتجاهاتها والخطأ في متابعة الفكر الهيجلوي تؤدي إلى عدم إدراك كنه هذه الفلسفة ونبقينا في م tahات لاحصر لها.

فهو يبدأ فعلاً بسؤال شغل الفيلسوف كانط من قبله. ذلك السؤال هو: ما هو التوافق بين العقل والعالم الخارجي؟ وكيف يفهم الشخص من عدائه؟ وأحسن هيجل كما أحسن كانط من قبل بأنه من الضروري أن تقوم وحدة عميقة بين العارف وموضوع المعرفة وأن المعرفة ذاتها مستحيلة بغير هذه الوحدة.

ورأى هيجل أن هذه الوحدة هي وحدة الأضداد، ويمكن سرقة فلسفة هيجل ومنهجه في الإلحاد المستمر على أن مثل هذه الأضداد يجب أن يتتحد في كل خطوة خلال التقدم الإنساني.

وبتأتي الجدة هنا في الفكر الهيجلوي من ثلاثة جوانب أولها أن لفظة الوحدة ومضايقاتها: "الهوية" و"الشمول" تأخذ معنى مستحدثاً ذات أهمية مهينة في فلسفة هيجل وهو أنها تقييم الطابع الجوهري الخاص بمفهومات المطلق. وتلك المفهومات هي التي ميزت الفلسفه الكانتيني المتأخرتين قبيلاً إصيلاً من كانط وجعلتهم في موضع متعارض مع فلسفته.

وثاني هذه الجوانب هو تطبيق الجدل نفسه على المقاالت العينية في الحياة، فلا ينطبق الجدل على أفكارنا فقط من أجل تيسير درجة أرفع من الفهم وإنما يتند إلى الحياة نفسها. وكل عملية من عمليات الحياة تستدعي تبييضها وتقديم الحياة عن طريق أهم خطواتها بواسطة التركيب بين هذين الاثنين لتحقيق صورة أرفع منها معاً. فالحياة ليست مجرد الوجود كما أن الموت ليس مجرد الال وجود أو العدم. فالخطورة الأساسية في التقدم هي التركيبة من الاثنين أي الصيرورة.

ويعطي هيجل هنا مثلاً ممتعًا متعلقاً بصور النباتات. وهو مثل يوضح موقف هيجل الذي ثبت لأول مرة بنصّورته هذه في تاريخ الفكر لأنّه نظر إلى التقدّم سواء في تاريخ الإنسان أو في تطوير الحياة كتتابع متصل بخطوات ثورية أو للحظات من الانشقاق والطفرة والتحول. ويقول هيجل في هذا المثل أن البرعم يختفي عند تفتح الزهرة وكأن الزهرة قبضت على البرعم وأزالته وكذلك إذا جاءت الشّمرة قبضت على الزهرة كصورة لوجود النبات لأن الشّمرة تظهر بظهور الطبيعة الحقيقية للنبات في موضع الزهرة. وليس هذه المراحل مختلفة بعضها عن البعض الآخر وحسب متميزة عنها، بل يقوم كل منها بعزل غيره وإسقاطه كأنها كلها لا يتفق بعضها مع بعض. ولكن النشاط الحيوي الذي لا ينتهي في طبيعتها الكامنة فيها كلها يجعلها في نفس الوقت بمثابة أوجه الوحدة العضوية ولحظاتها حيث لا ينافض كل منها الآخر وحسب بل يكون بكل منها بالضرورة كالأخر، وتعد هذه الضرورة المتعادلة لكل اللحظات من أولها حياة الكل الموحد.

اما الجانب الثالث المهم المستحدث في فلسفة هيجل فهو التفكير العقلاني^{٦١} ويضع هيجل هذه العقلانية في أكبر صورة من صور التطرف والأصلحة مما هي فلسفة المعقولة الكلية للوجود (Panlogismus). ومن شأن هذا المذهب أن يجعل من العقل جوهر الوجود. وقد ابتدع هذه اللفظة مؤرخ الفلسفة الألماني المشهور يوهانس أدوارد اردمان (١٨٩٢-١٨٥٥) في كتابه عن "تاريخ الفلسفة الجديدة"^{٦٢} الذي صدر في ثلاثة أجزاء بين سنتي ١٨٣٤ (أي بعد وفاة هيجل بثلاث سنوات) و ١٨٥٣. وقد اشتهر اردمان باعطاء أسماء للمذاهب الفلسفية بحيث تحدد أبرز خصائصها وتتفصّح عن طابعها الأصيل وهو الذي أوجد لفظة النّنسانية واطلقها على المذاهب التي تتحمّل على النّفس في تفسير أولياتها ومبادئها. وقد أطلق اسم العقلانية الكلية للوجود أو "البانلو

"جيسموس" على هذه النقطة الجوهرية في مذهب هيجل الخاصة بالنظر إلى كل ما هو حقيقي بوصفه ذهنياً بشكل كامل ويمكن إقامته عن طريق العقل وفقاً لقوانينه. وبطبيعة الحال لم يقل هيجل نفسه هذا الاسم ولكنه تعرّف مذهبياً لحقيقة موقفه الفلسفي العقلاني. ومن المعروف أن بيرتيلو Berthelot قد اعترض على هذه التسمية^(٧) واعتراض هايرينج Th. Haering في كتابه عن "هيجل: ما أراده وما أتجزه" (سنة ١٩٢٩) على فكرة المقولية الكلية للوجود قال أن منشأها عبارة هيجل المشهورة *was vernunftig ist das ist wirklich*, قال هيجل بهذه المقولية الكلية للوجود und was *wirklich ist, das ist vernunftig* التي بناها عليه اتهاماتهم لهيجل أنها أخذت نفس هذه الغلطة على بارديلي Bardili. وكانت هذه العبارة ذاتها سبباً في الهجوم على هيجل. ورد هيجل على هذا الهجوم الذي تسبّبت فيه هذه العبارة مدافعاً عن نفسه. وفي رأي هايرينج أن "تحقيقي" يعني هنا "فعلاً ومتيناً وثابتًا". أما المقول فهو القانون الحيوي العميق الذي تتأكد به كل حقيقة. ولا يبقى ما هو غير حقيقي وإنما يختفي ويزول. ويكون معنى العبارة على أساس هذا التفسير ليس كما يقال: ما هو مقولٌ حقيقيٌ وما هو حقيقيٌ. بل يكون معناها: المقول ذو فاعليةٍ وذو الفاعلية مقول.

أما فونت Wundt فقد رأى في مذهب "البانلو جيسموس" أو المقولية الكلية للوجود تقدماً محققاً بالنسبة إلى كل الفلسفات العقلانية السابقة فالمعنى الكلية للوجود لا تكتفي بالفكرة التي تحمل نفسها بنفسها فتستلزم بنفسها موضوعها وأساسها الجوهرى وتعمد إلى البحث عن فكرة تحرك نفسها أي تصدر عنها كل الأفكار الأخرى بحكم ضرورة النمو الجدلية الكامنة فيها. وتعين هذه الحركة الذاتية للفكرة على تخطي كل مافي المطلق من علو، وهو العلو الذي سيطر على كل الأشكال العقلانية السابقة. وليس عالم المظاهر

عند هيجل سوي تطور الموجود نفسه بكل الملا المخاص بضمونه العيني. وهكذا تؤدي المقولية الكلية للوجود ذات البداية المنهجية الميتافيزيقية إلى مذهب تجربى بحكم مضمونها الفعلى.

وأعان الجدل الهيجلي هنا على تحطيم هذا التمييز بين العارف وموضوع المعرفة. فأنكر هيجل الوجود في ذاته أو التومنا الكانطية. وأصبح "الحقيقة إلا مانعرفه". ونوجد نحن أنفسنا يفضل مانعرفه عن العالم الخارجى كما أن العالم الخارجى موجود فقط بحكم معرفتنا له. فالحقيقة مقول والمعقول حقيقى. وتوجد الأشیاء فقط بحكم معرفة العقل لها تماماً كان العقل لا يوجد إلا بالتفكير.

وأدلت المقولية الكلية للوجود إلى إساغ طابع خاص على كل التصورات الأساسية في فلسفته. فهي لا تعنى إطلاقاً مجرد التصورات على نحو ما هو الحال في المنطق الصورى وإنما تعنى كذلك كل الأشكال والأحوال الخاصة بالوجود الذي يستوعبه ويحيط به الفكر. لذلك تمثل الفكرة الصحيحة الحقيقة ذاتها إذا بلغت هذه الحقيقة في تطبيقها مرحلة التوافق مع الصدق. ولهذا فالحقيقة الصادقة أيضاً بمثابة فكرة صحيحة. و تستمد المقولية الكلية للوجود كل مبادىء الفكر وأشكاله وصورة من مبادىء الحقيقة ذاتها وأشكالها وصورها. ولا يعدو الشكل المنطقي "للحكم" أن يكون تعبيراً عن حدث جار في الحقيقة.

ويضرب هيجل هنا مثله المشهور عن الحكم: "هذا الرجل عبد" فهو يرى أن هذا الحكم يعني أن الرجل (وهو هنا موضوع الحكم) قد استعبد أو صار عبداً (وهو هنا المحول في الحكم)، ولكن رغم أنه "عبد" فهو لا يزال انساناً جوهر وجوده الحرية التي تناقض الوصف المحول عليه. وبذلك ثان الحكم لا يطلق

المحمول على موضوع مستقر ثابت وإنما يشير إلى عملية فعلية خاصة بالموضوع تستحيل إلى غير ماهي عليه أو ما هو منصوص عليه. ولذلك فالموضوع هو العملية التي يصير بها محمولاً والتي يتناقض بها معه. ومن هنا تظهر الحقيقة بصورتها الديناميكية الحالية من المجردات البحتة وتتحلل عملية الصيرورة في الموضوع إلى العديد من العلاقات المتعارضة. وتمثل الإشارة إلى الواقعية في انتقال التصورات المنطقية عند هيجل من شكل لآخر. وذلك أن حركة التصورات المنطقية في انتقالها من شكل لآخر هي صدى لواقعة في الحقيقة هي واقعة الصيرورة. ويستحيل تعين أي شكل جزئي إلا عن طريق الشمول الذي يضم العلاقات المتعارضة التي يوجد فيها ذلك الشكل.

ويؤكد هيجل هذا المعنى مشيراً إلى أن الوعي الذاتي *la conscience de soi* يتلقى مضمونه من الشيء موضوع الرغبة فيتشكل بشكله ويحتوي على وجوده فإذا تعلقت الرغبة بشيءٍ من الأشياء حمل الوعي الذاتي طابع الموجود الطبيعي وأصبح بالصيغة الشيشية. ولكن هذا معارض للوعي الذاتي الذي يمثل النفي بالنسبة إلى الوجود الشيء. ولكي يحافظ الوعي الذاتي على كيانه كان عليه أن يأخذ وضعه كعملية إعدام. وينبغي لذلك أن يؤكد وجوده كرغبة في الرغبة أو كفراغ يتطلع إلى ذاته أو كفراغ يرغب ذاته.

والآن لا تظهر لنفسها أمام نفسها إلا بقدر ما يحدوها الغير. ولذلك تفرض هذه المشكلة نفسها على كل وعي ذاتي على حدة لكي يخرج عن عزلته ولكي يعرف نفسه للغير. ويؤدي هذا إلى الصراع بين الاثنين.

الآن لا تظهر لنفسها إلا بقدر ما ينبعدها عن طريق الغير وبالمثل لا يدرك الغير ذاته في الآنا الخاصة به إلا بقدر ما يستبعدني أنا نفسي في الآنا الخاصة بي. ولا يوجد منذ البداية كثرة فيما يتعلق بالذوات التي يعزلها العدم. ولكن يوجد تعدد حقيقي أي تعرف كل ما هو "وعي ذاتي" (هيجل يطلق

على كل إنسان أسم "الوعي الذاتي" وبالتالي فالناس هم "أودع ذاتية" أو تعرف "الأواعي الذاتية" المنفصلة. على نفسها بوصفها متداخلة فيما بين بعضها البعض بفضل رابطة النفي الباطن الذي يؤسس العلاقات بينها ويوجد روابط بينها. وفرض مشكلة تجاوز الانعزال نفسها على كل "وعي ذاتي" كما تفرض مشكلة تعريف كل واحدة منها بالآخر نفسها أيضا على كل منها. ويندوي هذا إلى خلق نوع من الصراع الميت بين كل من الوعيin الذاتيين المنفصلين المتقابلين. فمن ناحية تسعى الآنا لفرض نفسها على الآخر. كموضوع لرغبتها بالنسبة إليها. ومن ناحية أخرى سيسعى الآخر نفسه أيضا بحكم كونه إنسانا إلى فرض نفسه على أول "آنا" كموضوع لرغبتها. وتتفق الرغباتان المريدتان لدى كل من القوتين إحداثها في صدام ضد الأخرى. ولايزول هذا الصدام إلا باختفاء أحد الخصمين الحاضرين. ولكن موت أحد الخصمين يهدم الوعي الذاتي. فبمجرد انعدام أحد الطرفين يصير الآخر معزولا ويجد نفسه وحيداً لعدم وجود الآخر الذي يتعرف عليه ولأن اليقين الذي يجعله يواصل وجوده كأنسان يصبح ذاتياً محضاً.

ولاسبيل إذن أمام عدم وجود إمكانية غياب أحد الطرفين إلا أن يعترف الآخر فعلا "بالآنا" بوصفها قيمته وذلك هو وضع العلاقة بين السيد والعبد التي أشرنا إليها كذلك. والسيد هو الذي تجح من بين الاثنين على فرض قيمته على الآخر. وبالتالي هو الذي تجح في فرض الاعتراف به كوعي ذاتي ولكن العبد هو الذي يرتفع إلى مستوى الوجود الإنساني الحقيقي. فقد استشعر العبد في الصراع الذي أنهزم فيه الخوف من الموت. ودفعه هذا التلق الميت إلى إثبات أن عالم الأشياء الذي لم يشاً أن يرتفع فوق مستوى لا يتصف بالثبات والتوافق المطلق الذي كان يعتقده من قبل. ويكشف له إمكان الموت عن إمكانية اختفاء العالم الطبيعي من حوله. وهكذا يتعرض شمول المعطى للنبي الأساسي متخلياً عن تضامنه مع العبد. ولكن من هنا الثقب الصغير الذي

ينفتح على أثر هذا الرفض يتبرأ النفاذ والتصعيد نحو الوجود الإنساني.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يؤدي العمل الذي يقوم به العبد إلى إيجاد هذه العملية التي تحقق التحرير. فالعمل هو الذي يسمح للإنسان بوضعه الوعي الذي يملكه عن نفسه في صورة نقى. ويعطم العبد عن طريق العمل الصورة الطبيعية للأشياء لكي يفرض عليها صورة جديدة نابعة من محض إرادته و اختياره هو بنفسه. وعندما يتحقق ذلك يتحول العالم الطبيعي الخالص إلى عالم إنساني وضع الإنسان عليه بسمات يده وخلف عليه علاماته. وعندما يشرع العبد في صياغة وتشكيل الشيء المادي يقوم فعلاً في تحديد شكله هو نفسه شخصياً . وهكذا يتأمل ذاته في العمل الذي يقوم به ويعتقد . ومن هنا يصبح المعرك الحقيقى للتاريخ وللتقدم التاريخي هو العبد نفسه.

ونشير هنا عابرين إلى أن كارل ماركس أشاد بأهمية ومكانة هيجل هنا إشادة بالغة . واستعاد سارتر الهيجيلية وأعاد تضمينها فلسفته في نقد العقل الجدلية وجعل خبرة العامل في أداة صناعته وتحكمه في الآلة تحررها الحقيقي الذي يستطيع أن يتحكم عن طريقة في سير الحياة نفسه والتقدم من ورائها.

ولنلمس من تفكير هيجل فيما تقدم أنه كان يضع التاريخ كموضوع وكمعنوي أصيل في نظره هو الوجود اللامنهائى وهو المطلق وهو الحقيقة الكاملة. الله هو كل ما كان وهو ما يفخر ذاته - التي تضم الطبيعة الموزعة المنتشرة في المكان والمدينة - في الزمان التاريخي . وإذا كانت الطبيعة في امتدادها المكاني هي الله فال التاريخ في تطوره الزمني هو الله . وليس وراء الطبيعة والتاريخ شيء . والطبيعة تعجز جذرياً عن تحقيق الفكرة بينما التاريخ هو ما يصبح الله به الله . بل كان انشغاله بالتاريخ أكثر ما ظهر في فلسفته علم الاكتشاف وهو أعظم محول وأعظم باعث على التغيير . والتاريخ هو التبرير المخاص بكل حدث في الوجود . بل هو التحقق الفيزيائى لروح وعقل كل إنسان.

والإنسان هو تاريخ نفسه. وفهم التاريخ هو ما يعنينا على فهم الإنسان.
واعتاد هيجل أن يردد بهذا الصدد عبارة شيلر المشهورة أن التاريخ هو محكمة

. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht
العالم،

وهكذا يظهر بوضوح أن هيجل نصب من وراء هذه المعقولة الكلية للوجود
إطاراً مثالياً يشتمل على مضمون عملي وموضوعي. وليس المثالية هي
فلسفة هيجل شيئاً موجوداً خارج الحقيقة أو إلى جوارها، بل لا تعدو فكرة
المثالية أن تكون صدق الحقيقة نفسها بنفسها كمثالية وهي بسبيل وضع كيانها
من حيث هي في ذاتها.

ولكن الواقع أن تفسير فلسفة هيجل هنا لا يتضمن وضوهاً كائناً إلا بالاطلاع
علي فلسفته في القانون. ولابد من التعرف على الموقف النهائي جلياً لدى
هيجل على ضوء ذلك الجانب القانوني.

هوماش الفصل

- (1) Stace : *Hegel* , P. 76.
- (2) Serreau (René) : *Hegel et / Hegelianisme*. P 15.
- (3) *Hegel*: Dcience de la Logique (Trad. Francais).
- (4) Hegel : Sience de La Logique *op. cit.*, P. 9.

- ولهذا السبب نفسه أسمينا كتاب هيجل ظاهرية الفكر.

- (5) Marcuse (Herbert) : *Reason and Revolution*, P.16.
- (6) الجزء الثالث - القسم الثاني - ص ٨٥٣ حيث يقول أن أنساب اسم لمنهجه هو العقلانية الكلية للوجود.
- (7) Berthelot(R.): *Evolutionnisme et Platonisme* p. 170.

الفصل الرابع

تطور هيجل في حياته

الفصل الرابع

تطور هيجل في حياته

ليس من السهل أن يتتابع المرء تحولات هيجل الفكرية في حياته بدون المدم حقيقتي بفلسفته. فهو يقدم من النظريات ومن الآراء ما ينتهي إلى تعديله أو تغييره أو تعديله. وهي كلها تحتاج لقدر معين من معرفة هيجل من أجل تمييزها وإدراكتها ومن أجل الأسلام بالفروق فيما بينها. ولهذا توخيتنا أن ننخر الكلام في هذا الموضوع إلى أن تتضمن جملة المواقف اليمجعية بصورة تيسر الأسلام بالتطور الذي جرى في نظرياته وأرائه وروحه خلال سنوات حياته.

ويبدو أن صحته في شبابه الأول لم تكن تساعدك كثيراً على الإنطلاق والمخبوء البريء. واعتاد هيلدرلين Holderlin أن يرى فيه الإنسان الوديع الهدادي، الذي يؤمن بالأمر الواقع. وتسك طوال حياته بالجدية وروح العمل والنظام وأخذ الأمور بالتدرج وبالترتيب. غير أن هذا كله لم يقتل شغفه بالمطلق وهياقه بالتطلع إلى عالم العقل والروح والكلية. وظل يؤكد إلى آخريات أيامه أن الشرط الأول لدراسة الفلسفة هو الشجاعة في الصدق والاعتقاد في قوة الروح. ولهذا غالباً ما كان يترجم شعوره بالوجود إلى أساس نظري مبني على العقل. ولكنه لم يخل إطلاقاً في أي لحظات حياته من هذا الطموح نحو العالم النسيج الامتناهي. وكأنما تلك نزوع نحو أيام العالم القديم عندما كان كل شخص يجوب في الأرض كأنه آلة على حد تعبير هيلدرلين أيضاً عنه. وبدأ العالم في نظره حينذاك كأنه مجرد ظهر أو تعبير لحياة لانهائية تتبع من أعمق أعماقه. وود لو عاش كطفل تخنو عليه أمه الطبيعة أو لو عادت إليه روح طفل يعيش في اتصال مباشر مع الطبيعة. ولكن تميز هيجل أيضاً إلى جانب هذه الحساسية الشعرية والدينية بذكاء ملحوظٍ.

ولا تلبث هذه النغمة الذاتية أن تطغى على تفكيره في أفرع العلم المختلفة.

ونستطيع أن نستشف هذه الإرادة في الشمول الكوني من المواقف التي بدرت منه أزاء جملة العلوم الفلسفية كما نستطيع أن نستشفه من المآماد الكبير بأرفع المعرفة. ولم يقض أوقات شبابه إلا في التحصيل والقراءة والتزود من كل ما امتاز به عصره وعصور السابقين في حقل الفلسفة والتاريخ والمنطق والأخلاق. ولم يحط إنسان باليونان وتاريخها وحضارتها وفكرها وأدبها كم أحاط به هيجل. وخصص ساعات طويلة من وقته للقراءة. ولم يخفف الإطلاع على مؤلفات ليسينج والتعuen في كتاباته من سحر اليونان بل زاده اندفاعاً وشغفاً مرة أخرى بالأدب والفلسفة اليونانيين.

ولم يكدر هيجل يظفر بساعات من المرح والسرور والغبطة إلا بعد أن صار استاذاً للفلسفة واستقر به المقام في المهنة التي كان شغوفاً بها طول حياته. وأمكنته حينذاك فقط أن يتعدد على المسارح علي المفلات وأن يقبل علي بعض اللهو والرحلات وأن يحضر العزف الموسيقي وأن يزور المتاحف وأن يشارك بعض الشيء في الحياة العامة.

أما في شبابه الأول فقد انصرف الي قراءات طويلة واطلاع وافر في مجالات الأدب والفلسفة والتاريخ والشعر. ومن المعروف أن هيجل نظم عدداً من القصائد أهدى الي صديقه هيلدرلين الذي رغم تعادله معه في السن لم يكف عن التأثر به والاستفادة من خطوطاته الشعرية والفكيرية. علي أن أعمق التأثير في شخصية هيجل جاء من قبل فلسفات التنوير والنزعات الإنسانية الأغريقية ومن قبل الرومانтика الوليدة في أيام شبابه مثلاً في أشعار كلويشتوك وفيلاند.

ولاشك في أن كتابات الشباب هي أكبر معبر عن الدلائل الأولى في التطور الروحي لهيجل أثناء مراحل التعليم وبعدها⁽¹¹⁾. وقد أوحى هذه الكتابات الأولى للأستاذ اشتاینبو شيل بأن هيجل بدأ حياته علي أساس مخطط رئيسي

لإعادة تكوين الإنسانية. ونشأ نسقه الفلسفى نتيجة لبحث الظروف الضرورية لارساء القواعد والأصول للحياة البشرية.

وكان جان قال قد ذهب في كتابه عن "شقاء الوعي في فلسفة هيجل" إلى أن التجربة الدينية تحتل موضع القيادة في فلسفة هيجل. أي أن التفكير في التجربة الدينية يوجد على رأس الموجهات والمبادئ في فكر هيجل ولكن لا يليث المرء أن يلاحظ أن هيجل برغم احتراء جوانب من فكره على عناصر دينية ورغم وضعه للدين ضمن لحظات الروح المطلق لم يكف عن ابداء انكاره لوجود أي عالم علوي إلهي ولم يتوان عن احلال الارتباط الروجذاني العميق المباشر بالمطلق محل العقيدة الألهية. وإذا كان هيجل قد استبعد خلاص الروح الفردية على أساس العقيدة الدينية فذلك لأنه كان ينطليه تطلعه دائما إلى وحدة الطائفة الإنسانية برمتها. وأهتم اهتماما واضحأ باتحاد البشر فيما بينهم.

وقد عاش هيجل في مدينة بيرن ثلاث سنوات من ١٧٩٣ إلى ١٧٩٦ واشتغل مدرسا في أسرة من أسر بعض المتنمرين إلى البطريركية. وقضى هيجل سنواته تلك في تأمل عميق وفي عزله تقاد تبلغ النقطة مع اندفاع الشباب وتلقائية الأحلام التي كان عليها من قبل في توبينجين. وسيطرت على فكره في هذه الفترة بأكملها فلسفة كانت. وكان عليه هنا أن يحل جملة الاشكالات العقلية التي ظلت معلقة في فكره طول سنوات الدراسة الدينية. ومن أولى الصفحات التي كتبها هيجل في فترة بيرن مقال عن سقراط وعيسي أعيد نشره ضمن "كتابات الشباب الدينية" سنة ١٩٠٧ على يد نوهل. وفي هذا المقال يفضل هيجل سقراط علي المسيح ويضعه في مرتبة أعلى من مرتبته. فلم يكن هم سقراط سوى الكيف عن الإنسان أيام نفسه ولم يكف عن لقاء الناس والاختلاط بهم. ولم يحرض سقراط علي الدعوة لأخذ المذاهب بل حرص علي شيء واحد هو ازدهار الشخصية ازدهارا حرا. وهذا فضلا عن أن

المسيحية ذاتها لا يزال يسيطر على كيانها ضيق الأفق وعدم التسامع الموروثين عن اليهود. ولم تسع المسيحية للتخلص من روح السيطرة والطغيان.

ونظر هيجل إلى المسيح نظرة خاصة في بحثه عن حياة المسيح، فقد استبعد تماما كل مait بصلة إلى الرسالة والتبرة والمعجزات. واعتبر المسيح ثوريا ومصلحا عمليا يدعو إلى عالم جديد. واعتقد ديلتي أن هذا الضرب من التفكير ناتج عن تأثير كانط وقراءات هيجل لكتبه. استند في هذا الرأي إلى قول هيجل في خطاباته في تلك الفترة بأنه كان منهكًا في قراءة كانط ولكن برغم ذلك يمكن تبييز الملامح الكانتوية في أقواله من الملامح الأصلية الخاصة به هو شخصيا.

ويتلن بحثه عن حياة المسيح بحث هام تحت عنوان: "استطراد فلسفى" وهو بحث يسجل نواة التفكير الفلسفى الهيجلي ويسجل نوعا من الانفصال فى خط السير العقلى الذى مر به هيجل. أو بعبارة أخرى يمثل هذا البحث تطورا مميزا فى الفكر الفلسفى لدى هيجل.

فهو يفرغ في هذا البحث من مشاغله الدينية ويسرع في الالتفات إلى جملة المشاكل الفلسفية التي كانت تختمر في ذهنه وتحتل مكانة ظاهرة في تفكيره. وهنا في هذا البحث لا يورد هيجل شيئا من فيسته أو عن شيلنج إلا للاستناد إلى أقوالهما في هجومه على العقلانية التقليدية وللاستعانة بهما كحليفين في التعرض للاشكالات الضخام التي تواجهه وهو بصدق محاربة تلك العقلانية القديمة من أجل تأسيس عقلانية جديدة تكون هي نفسها الهيجلية وهذا موقف أوضحته بما فيه الكفاية في غير هذا المكان من هذا الكتاب.

وتكلم هيجل في بعض أبحاث الشباب عن الدولة والأخلاق والكتيبة والظروف الاجتماعية التي يعيش فيها الجيل.

وفي نهاية مرحلة بيرن لافلك إلا أن نشير إلى قصيدة "الويسيس" Eleussis

وهو أسم مدينة اشتهرت بخوارق واسرار الاله "دييتر" بأقلام ابتكا الإغريقي القديم. والقصيدة من نظم هيجل وهي مهداه الى صديقه الشاعر هيلدرلين.

ويحدد الدكتور عبد الرحمن بدوي معالم هذه الفترة الأخيرة في مرحلة بيرن من حياة هيجل بقوله:

"لكن شيلنج اتجه خصوصاً إلى فلسفة الطبيعة، بينما كان هيجل أكثر عناية بنلسنة التاريخ. ومن هنارأي أن الشيء المؤثر قبل كل شيء هو التطور الذي يجري على مر الزمان. ولهذا رأي أن مهمته في مواجهة سائر الفلسفه أن يعني بالظواهر التاريخية. فنظر إلى مبدأ التاريخ على أنه يؤلف وحدة وأنه يقوم على أساس عقلي مطلق."

"وقد ساعد علي توجيه هيجل هذا الاتجاه صديقه هيلدرلين الذي كان شديد الحماسة لتمجيد الطبيعة".^(٢)

وأشار الدكتور بدوي في نفس الموضع إلى أن هيجل أفاد بعد ذلك في فرانكفورت من الاتصال المباشر بصديقه هيلدرلين . كان لهذا أثر بالغ في تكوينه الروحي^(٣).

ونعود الآن الي قصيدة هيجل بعنوان: "الويسيس" فنقول إنها تخل وثيقة هامة لدلائلها الكبيرة بالنسبة الي التطور الروحي لدى هيجل. وفي هذه القصيدة أبيات تعبر عن ضياع الروح في الرجد وعن غربة العقل بعد تملكه وعن استغرابه واندهاشه في رعدته إزاء اللاتهابية. ولا يلبيث الخيال هنا أن يضع الأبد في متناول الروح وأن يجرد هذا الأبد من كل أشكاله ولكن هيجل لا يلبيث أن يشطب هذه الأبيات الصوفية في قصيده. وتعبر بقية الأبيات بعد ذلك عن منحى عقلي واضح في تفسير العلاقة بالطلق. وفي الأبيات الأخيرة يتوجه الفكر الهيجلي اتجاهها ذهنياً متزايداً شيئاً فشيئاً حتى النهاية. والمهم هو أن

هيجل يرفض الحب كأداة وحيدة فريدة للاتصال بالملتقى. وتأخذ الطبيعة وضعها الظاهر المزومق بين كل العناصر الواردة بالقصيدة.

وتلي هذه الفترة فترة فرانكفورت وهي فترة دامت أيضاً ثلاثة سنوات أخرى من سنة ١٧٩٦ إلى آخر أيام سنة ١٧٩٩ واشتغل فيها هيجل بالتدريس في فرانكفورت بدعوة من صديقه الشاعر هيلدرلين. وتميز هذه الفترة بعلاقاته الوثيقة جداً بهذا الشاعر العظيم^(٤). وهي الفترة التي سيتبين فيها هيجل إلى التاريخ فيضنه في قلب العقل نفسه. وسيلتفت التفافاً واضحاً إلى أهمية العوامل التاريخية بصورة فريدة^(٥).

ويقترن هذا التفكير باهتمام ظاهر بالعلوم السياسية. ولكن تعد هذه الفترة بمثابة أغنى فترات حياته وأكثرها تأثيراً على روحه وفكرة لأنه وصل فيها إلى حلول نهاية بالنسبة إلى معضلاته الفلسفية.

ولم يشرع هيجل في وضع أولي ملامح نسخة الفلسفية إلا ابتداءً من يناير سنة ١٨٠٠ في مدينةينا عندما سافر إليها واستقر بها على أثر وفاة والده وسيتميز فكر هيجل بعدئذ بميله البحث نحو الفلسفة بعيداً عن أي عناصر غربية على نسخة الفلسفية.

وأصدر هيجل أول ما أصدر في بيان كتابه عن "الاختلافات بين نسق فيشته وشيلنجز" ويسجل هيجل منذ بداية صفحات هذا الكتاب تلخيصاً للفهوم الفلسفية. وسيتبين هنا أن المطلق هو الصيغة. وعن هذا الطريق تضع الفلسفة الوجود داخل الالاجهود. وسيتبين أن المطلق هو الظاهر. وعن هذا الطريق تخلق الفلسفة فاصلاً وانقساماً داخل الوحدة. ولكن المطلق هو أيضاً حياة. وعلى هذا تضع الفلسفة اللامحدود في صميم المحدود.

وهنا في الواقع تتحدد الحقيقة المحايدة الباطنة بالفكرة وتتحدد المثالثة الباطنة

بالطبيعة. ولا يتحول هذا المركب من الموضوع ونقضه فضلاً عن ذلك إلى مجرد إمساك بالعلاقة بين الذات والموضوع بحيث تكون الذات في جانب والموضوع في جانب. بل يصبح هذا المركب من الموضوع ونقضه انتباها وإدراكا للهوية القائمة فعلاً بين العلاقة الموضوعية (النظرية) بين الذات والموضوع والعلاقة الذاتية (العملية) بين الذات والموضوع.

ويمجرد الانتباه إلى هذا الفعل التركيبى بنهاية الفكر مباشرة إلى ماء راء التعارض العقلاني التقليدي الذي توقفت عنده الفلسفة الكانتية بين الذات والموضوع وتتفتح الأبراج وال المجالات العقلانية الجديدة. وهكذا تحل كل العقبات ويطرأ التقدم على الفكر الإنساني.

وتظهر هنا فكرة التوسط لتحل محل "الاتحاد الحي" على نحو ما ظهرت في فلسفة كل من فيشته وشيلنج وكانا يقصدان بهذا "الاتحاد الحي" تردد الأضداد. أما عند هيجل فتعني عند مبدأ ظهورها في فلسفة الروح الروحي الباطن لكل الأجزاء بداخل الكل الذي يضمها ويوحد بينها. أما في "ظاهرة الفكر" بعد ذلك فسيعني التوسط التعادل الذاتي عند التعرك ثم يصبح من بعد مجرد العلاقة البعثة خالية من أي حدود. ولهذا كان التأمل التكريبي توسطا خالصا بعامة. وبأخذ التوسط نفس المعنى تقربا في دائرة معارف العلوم الفلسفية ولاشك في أن وضوح معنى التوسط في فلسفة هيجل أضفي بدوره وضوحا على كل ماسبق من المصطلحات الفلسفية مثل الرفع والتمام.

وفي سنة ١٨٠٢ اشتراك هيجل في تحرير الصحفة النقدية مع شيلنج ولعل أهم منحي فكري تميز به هيجل هنا هو أن الفلسفة كلها شيء واحد رغم تنوع الأنساق والمذاهب. ولكن لابد من الاحتماء من أي عملية تتم عن التقطيع والتقصيم لكل الأشياء على طريقة العقلانية التقليدية أو الفلسفة المادية. فيما عدا ذلك لا يكون النقد للأفكار الفلسفية سهلا ميسرا إلا بعد الالام بمنهوم

شامل عن العالم نحكم على صونه على كل التيم المفترضة بالفلسفات المختلفة.. وفي تلك السنة نفسها كتب هيجل ما أسماه بنسق الأخلاق الذي نشر فيما بعد ضمن الأبحاث التي نشرها لاسون. وقد تناول هيجل هنا فكرة اللامحدود. ولكن المهم هو أن هيجل حدد في هذا النسق أول محاولة من جانبه لخطيط نسقه الفلسفى. فتناول أول ما تناول المنطق بقولاته: الكيف والكم ويفكرته عن اللامحدود. ثم يتحدث عن الجوهر والقياس والمعرفة وقد ضرب هيجل هنا مثلاً بأن فعل المعرفة يقدم من جانبه طيأ للامحدود في المحدود كما هو الحال فيما يجري بعملية القياس. وهذا هو مادفعتنا إلى التمييز هنا بين المحدود واللامحدود والنهائي واللاتهائي. فحيثما كان الموضوع مشابهاً لما يجري بعملية القياس خصصناه بلفظتي المحدود واللامحدود لأن القياس لا يتعلق بشيء من هذا.

وجاءت الميتافيزيقا عقب كلامه عن المنطق مباشرة بحيث يتمثل العبور من اللامحدود إلى المحدود كميداً للوجود أيضاً. ولا تكشف بنا الحقيقة ذاته إلا عن طريق هذا المبدأ. ويختص الجزء الأول من الكلام عن الميتافيزيقا بشرح المبادئ الأولى. وفي نهاية الميتافيزيقا يتناول تعبيراً جديداً هو الروح المطلقة. وهو يعني به مقوله جديدة. وهذه المقوله هي التي سينشا عنها المعرفة المطلقة في "ظاهرة الفكر" وستتحول منها "النكرة المطلقة" في المنطق والروح المطلقة في دائرة معارف العلوم الفلسفية وتعني الروح المطلقة أن الروح تفكـر في ذاتها كلما أمعنت التفكـير في مختلف المقولات التي سبق تحليـلها.

ويأتي بعد هذا دور الطبيعة، ويعـبـرـ هيـجـلـ هناـ عـلـيـ الـعـلـمـ الـخـدـيـثـ فـقـدـانـهـ لـطـايـعـ الـلامـعـقـولـيـةـ وـتـحـوـيلـهـ لـلـكـوـنـ إـلـيـ مـجـمـوعـةـ مـنـ الطـاقـاتـ الـمـادـيـةـ وـالـكـمـيـةـ.ـ وـيـنـجـاحـ الـعـلـمـ فـقـدـ الـإـنـسـانـ الـطـبـيـعـةـ بـوـصـفـهـ أـدـاـةـ بـيـنـ يـدـيـهـ،ـ وـالـطـبـيـعـةـ وـالـرـوحـ تـعـبـيرـانـ مـخـتـلـفـانـ وـلـكـنـ قـيـمـتـهـاـ وـاحـدـةـ وـعـلـيـ قـدـمـ الـمـساـوـةـ وـيـثـلـانـ نـفـسـ الـحـرـكـةـ

الواحدة الأساسية. ويتوقف قدر الفيلسوف على مدى براعته في إحكام الأمساك بهاتين الحركتين في وحدهما. ولكن المهم هو أن تفكير هيجل عن الطبيعة عبارة عن "ميتابيوزيقا المعرفة الإنسانية حول الطبيعة" فهو لا يمثل فلسفة طبيعية بالمعنى المفهوم. ولا ينتهي هذا الفصل عن الطبيعة قبل تناول الزمانية والمكان.

ثم يرد موضوع الأخلاق فيعارض فيه هيجل الفلسفة العملية الكانتية معارضة قوية. وتعمد الفعل أو التصرف الأخلاقي الهيجملي أن يمحو كل التعارضات والتناقضات التي استبقها كأنط متدخلة في كل الفضائل. والفعل الأخلاقي عند هيجل هنا هو الفعل الذي أتكملاً به داخل الشمول.

ويتهم الكثيرون هيجل هنا بتبعة شيلنج، غير أن الثابت الأكيد هنا أن هيجل لم يكن قط تلميذاً بالنسبة إلى فلسفة شيلنج. ويرجع التشابه بينهما هنا على الأرجح إلى أن هيجل لم يكن قد اطلع على الفلسفة العملية الكانتية إلا مؤخراً فضلاً عن زمامته الطويلة لشيلنج.

ولم يلبث هذا البحث أن أخلف بعثرنا ذات نضع روحي ظاهر وذات ملامح عقلية عالية وقدرات فذه. وإذا كان هيجل قد أعاد وضع النسق الأخلاقي مرتبين متتاليتين بعد ذلك في ١٨٠٣ - ١٨٠٤، وفي ١٨٠٥ - ١٨٠٦ فقد استكمل جوانب أصلية في فكره كل مرة وأمتاز بتخطيطه تطوره تخطيطاً واضحاً. ففي النسق الثاني (١٨٠٣ - ١٨٠٤) سجل النشاط الذاتي بوصفه ادراكاً ذاتياً أي كجوهر. وتناثرت حياة الوعي في أرفع صورها التعبيرية خلال "روح الشعب". ففي هذه الروح تحقق العبور الفعلي من اللامحدود إلى المحدود. أما في نسق (١٨٠٥ - ١٨٠٦) فيرتفع التأمل العقلي من المحدود إلى اللامحدود وقد سجلنا هذا التحول الهيجملي بوصفه انتفاضاً هائلاً في الفلسفة الهيجملية في كتابنا عن هيجل^(٦).

فمن هذه اللحظة أنبثق ذلك المبدأ الجدلية الذي يقوم مقام المنهج والفلسفة معا في النسق الهيجلي الفلسفى. وهو مبدأ - كما نرى - يأتي من قلب الفلسفة الهيجيلية ذاتها ولا يفرض عليها من الخارج. وينص هذا المبدأ على الإنطلاق من أكثر مباديء الفكر الممكن خواه وأشدتها تجربدا في اتجاه أكثرها حياة وملاه وعينية. ويكون الانتقال هنا في حركة صاعدة من أسفل إلى أعلى فنحن نبدأ عادة بأدنى وأفقر طريقة ممكنة لتمييز الطابع الخاص بالأشياء ونتنقل انتقال من أسفل إلى أعلى ولكن في الوقت نفسه عملية من المجرد إلى العيني الماثل وحركة من الخارج إلى الداخل وتزوع نحو القوة المحركة ذاتها.. وتمثل القوة المحركة في الكل الموحد وفي الشمول الذي يضم الأجزاء جميعها ويعيلها إلى كيان نسي متصل لهذا العالم كموضوع للمعرفة.

وهذه هي خطوات الفكر من المحدود إلى اللامحدود.

هوامش الفصل

- (١) كتابات الشباب نشر نوهل بعضها لأول مرة مجموعة في كتاب واحد سنة ١٩٠٧ ولكن هيجل نشر هذه المقالات بنفسه واحدة واحدة في الدوريات والمجلات في مطلع حياته الفكرية.
- (٢) عبد الرحمن بدوي، شلنجر ص ٨١.
- (٣) نفس المرجع ص ٨٢.
- (٤) الديدي: أدبنا والاتجاهات العالمية ص ١٩٠ - ٣٢٤.
- (5) Niel (Henri): *de la Médiation dans la Philosophie de Hegel* p. 42-64.
- (٦) الديدي: هيجل ص ١٣٩ = ١٣٠ . ١٣٨ .

الفصل الخامس

أهداف التربية في فكر

هيجل الفلسفي

الفصل الخامس

أهداف التربية في فكر هيجل الفلسفي

مقدمة

يمكن القول باطمئنان أنه لا يمكن الفصل بين الفيلسوف المفكر، التربوي فكل فيلسوف هو مفكر تربوي بالضوري، حتى وأن لم يكتب كلمة تحت عنوان التربية. فالفيلسوف ورجل علم الاجتماع والمفكر العام والأديب، كل واحد من هؤلاء يسعى لبناء مجتمع ما، بصورة ما في ذهنه، حتى وأن لم يكتب مشروعًا قوميًا تسعى نحوه الدولة، مما يربطهم هو الإنسان، فلا يمكن لكل من هؤلاء أن يكتب وقد رمي الإنسان بعيداً عن فكره، فإذا فعل ذلك سقط من أن يناسب لنفسه من الفئات السابقة الذكر، وعندما يكتب المفكر في الإنسان فهو يكتب في صميم التربية.

ومن ناحية أخرى لا يمكن أن يعتبر المفكر رجل تربية إن لم تكن له نظرة فلسفية يمكن تجريدها من كتاباته، وإن لم يكن لديه ذلك فإنه بلاشك يستقطع من عدد رجال الفكر التربوي، غالباً ما يكتب الكثير من أبحاثه وقد أقسم كل القسم بأنه كتب في التربية كتابة محابية؛ ولكن كلما استطعنا تجريد هذه الفلسفة كلما اقترب الكاتب من عدد المفكرين، وما يمكن تجريد إما فلسفة هو انتقاء الباحث لسياسة تربية ما، ومن هذه السياسة يمكن تجريد إما ارهاصات فلسفية، قد تكون متعاسكة، وقد تكون مهوشة متناقضه، ولكننا في النهاية لا بد أن نصل إلى شيء ما من هذا القبيل.

وفي حديث الفيلسوف عن الإنسان حلم مستقبلى لا يمكن إغفاله، فهو يكتب لهذا الإنسان في حاضره ومستقبله، والكتابة عن الإنسان هي كتابة عن المجتمع، إذا فكل منهم يبحث عن صورة مثلثى، أو حلم وردي لبني الإنسان والمجتمعات التي يعيشها هذا الإنسان.

ويمكن تتبع ذلك منذ أن بدأ الإنسان يفكر حتى الفلسفه المعاصره، ولا يدحض ذلك تلك الفلسفات التي لم تقدم جمهوريه مثل واكتفت ب النقدا للمجتمعات السالفة والماضية، أو اكتفت بما يسمى بالمنهجية الفلسفية كالفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهريات على سبيل المثال.

والحلم الفلسفى يعني الدعوه للتغيير، يعني أن يتغير المجتمع المعاصر حتى يصبح مجتمعا جديدا له مواصفات حالية، وعلينا أن نصل به إلى مواصفات أخرى حتى يتحقق حلم القىلسوف، ومهمها غير الرجال التنفيذيون من الأسس الماديه للمجتمع، فدائما يبقى مكان أصيل أو دور كبير للتربية حتى تقول كلمتها، وللتعليم أن يؤدى فعله المطلوب، ومن ثم تتكامل الأدوار، لكن التربية لاستطاع أن تتحقق ذلك دون أن تكون على وعي كامل بعملية التغيير من حيث أهدافها واتجاهاتها، لذلك على التربية أن يتسلح بالإمكانات الفلسفية التي تجعله قادرا على تحويل الحلم إلى حقيقة، وهذا ما يدفع المتخصصين في فلسفة التربية إلى النهل من الفلسفه باعتبارها أصلا من أصول التربية، وتحقيق هذه الفلسفات حتى يمكن بناء الأهداف التربوية على أساس فلسفى سليم.

وهيجل من الفلسفه الذين لم يكتبوا في التربية بشكل مباشر، ولكنه من الفلسفه الذين يمكن تلمس ظلال أفكارهم على الحركات الاجتماعيه والفكير الاجتماعى سواء ماحدث فى عصره أم حدث من بعده سواء كان هذا الفكر مثاليا أم ماديا، فكل مفکر ظهر بعد هيجل كان عليه أن يحدد مكانه قريا أو بعيدا عن هيجل، إلا أننا لانستطيع أن نبتعد بهيجل عن مجال التربية، فقد كان مدرسا للفلسفه، ناشطا أم مخضرا، وليس كتبه سوى محاضرات لطلابه وقد زيدت أو نقصت، حتى وهو يعالج أكثر الموضوعات تعقيدا، لقد عمل هيجل مربيا طيلة حياته، حتى خلال تلك الفترات التي اشتغل بها في الكتابة بالمجلات الفلسفية، فتداول العلم في حد ذاته عمل تربوي من الدرجة الأولى، هذا إلى جانب الإمكانيات التربوية التي يتضمنها فكره مع كل فكرة كتبها..

وعند القول بأن هيجل فيلسوف الدولة البروسية، يتضح دوره كمفكر ساهم بفكرة في قيام نظم اجتماعية تثل التربية عنصرا رئيسيا في قياسها، بل كان هو والمدرسة الألمانية مرتكزاً لالهام رجال الثورة الفرنسية، والأمراء متناقضان، و جداً سبباهما في فلسفة هيجل، الأمر الأول هو الدعوة إلى الثبات، والأمر الثاني يمثل الدعوة إلى التغيير، وتلك قضية تشير من فكره، وتعلى من مكانته بحيث يستحق منها وقفة تحليل ودراسة.

وإذا نظرنا إليه من منظور قوى السلب التي تعتبر لب فلسفته، فإن فكرة السلب هذه تحتل مكانة كبيرة في تربية الأجيال على ضوء غایات كبرى، وهي التي تغىزه عن الفلسفه المثالين الآخرين، الذين أقاموا فلسفاتهم على النطق الأرسطي صاحب مقوله الهرمية، وفكرة السلب مع الديالكتيك تثل منهجاً لفهم الواقع - حتى وإن كان في صورة فكرية كما يقول هيجل - والمنهج هو ثمرة ما يقدمه الفيلسوف وهو بالتالي الشارة التي ينفي منها التربوي وكل مفكر اجتماعي.

لقد اكتمل الديالكتيك المثالى على يد هيجل، وظهر من بعده الجدل المادى عند ماركس وإنجلز وسارت، ولعب الجدلان دوراً كبيراً في مجال الفكر الاجتماعي عامه، والفلسفى على وجه الخصوص، بما أحدثاه من تجاوز للمنطق الأرسطي، وأصبحا نقطتين من التفكير يتناسبان وطبيعة العصر الذى نعيش فيه. لقد أحدثا في المنطق ثورة لا تقل في أهميتها عن الثورة التي أحدثها كل من ماكس بلاتك ودى بروى واينشتين في الفيزياء الحديثة والمعاصرة لكنهما - أى الجدلان - قد غطيا في تطورهما على نوع ثالث من الجدل هو الجدل الواقعي، والأخير يرفض تصنيف الفلسفة إلى فلسفة مادية وأخرى مثالية، وإنما يضيف الفلسفة الواقعية.

لذلك يأمل الباحث في أن يظهر قوة الجدل الواقعي كما حدث للجدلان

السابقين، وقد بدأ في هذا الاتجاه مع دراسة الدكتوراه ثم ركز دراساته فيما بعد على قضية المنهج فأجرى عدة بحوث في هذا الشأن، ثم تلا هذه البحوث بهذا البحث عن التربية في إطار المدخل المثالي، وليه هذا البحث بحثان آخران أحدهما عن المدخل المادي ومضموناته التربية، يليه البحث المستهدف وهو المدخل الواقعي ومضموناته التربية عندئذ يكون بذلك قد أكمل دراسة مستفيضة في أصول التربية لعلها تفيد في هذا الميدان.

١) الهدف من البحث:

والهدف من هذا البحث هو تحليل النسق الفلسفى الهيجلى وصولاً إلى الإمكانيات التربوية الكامنة فيه، والتي يمكن على أساسها صياغة الأهداف التربوية التي يستهدفها وسيتم ذلك من خلال مناقشة المفاهيم التي يقوم عليها هذا الفكر في جوانبه الثلاثة التي يقيم عليها الباحث دراسته نحو المدخل الواقعي.

٢) مشكلة البحث:

- تتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
- ما أهداف التربية التي يمكن استخلاصها من دراسة النسق الفلسفى للفيلسوف هيجل؟
- ولإجابة عن هذا التساؤل يمكن الإجابة عن التساؤلات الفرعية التالية:
- ١- ما مفهوم كل من جدل الفكرة وجدل المجتمع وجدل الطبيعة؟
 - ٢- ماركائز المدخل المثالي مقارنا بالمدخل المادي؟
 - ٣- ما الأبعاد التربوية لمفهوم الدولة عند هيجل؟
 - ٤- ما الأبعاد التربوية لمفهوم الحرية عند هيجل؟
 - ٥- ما الأبعاد التربوية لمفهوم الدين والفلسفة عند هيجل؟

٦- ما الأبعاد التربوية لمفهوم الإرادة عن هيجل؟

٧- ما الأبعاد التربوية لمفهوم العقل عن هيجل؟

وهذه التساؤلات جميعها تنبع من مفهوم الضرورة المنطقية للكون بأبعاده المختلفة، وما يفضي إليه هذا المفهوم من ضرورة تاريخية تقوم على السلب والإيجاب باعتبارهما محورين للديالكتيك كمنهج.

٣) منهج البحث:

منهج البحث هو المنهج الجدلی الواقعی الذي يقوم في دراسته للظواهر التربوية على دراسة التناقضات المتضمنة في الظاهرة، وما تفضي إليه هذه التناقضات من عمليات سلب وإيجاب تحدد خصائص هذه الظاهرة واتجاهات حركتها الاجتماعية.

٤) إجراءات البحث:

البحث يمثل دراسة نظرية في كل من الأصول التاريخية والأصول الفلسفية للتربية، ولكنه يركز اهتمامه الأول على الأبعاد الفلسفية-لفلسفة فيلسوف حاول أن يستنبط الواقع من تطور نسقه الفلسفى، من عالم الأفكار الذي يسبح فيه، دون اغفال لعبارة قالها الفيلسوف نفسه في كتابة موسوعة العلوم الفلسفية وهي:

"لو أننا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر الفرد لرأينا أن كلا منا هو ابن عصره، وربيب زمانه، بالمثل يمكن أن نقول عن الفلسفة بأنها عصرها ملخصا في الفكر، وكما أن من الحق أن نتصور إمكان تخطي الفرد لزمانه، فإنه من الحماقة أيضا أن نتصور إمكان تجاوز الفلسفة لزمانها الخاص".

وعلى ذلك تتتخذ إجراءات البحث خطوات متتالية تتمثل في الإجابة عن كل تساؤل من التساؤلات التي تمهد للبحث، وتمثل هذه الخطوات فيما يلى:

١- مقدمات مفاهيمية:

- مفهوم الجدل.

- مفهوم جدل الفكرة.

- مفهوم جدل المجتمع.

- مفهوم جدل الطبيعة.

- المنهج الجدلى المثالى.

- المنهج الجدلى المادى.

٢- أهداف التربية فى إطار الجدل المثالى.

٣- مناقشة تقديرية.

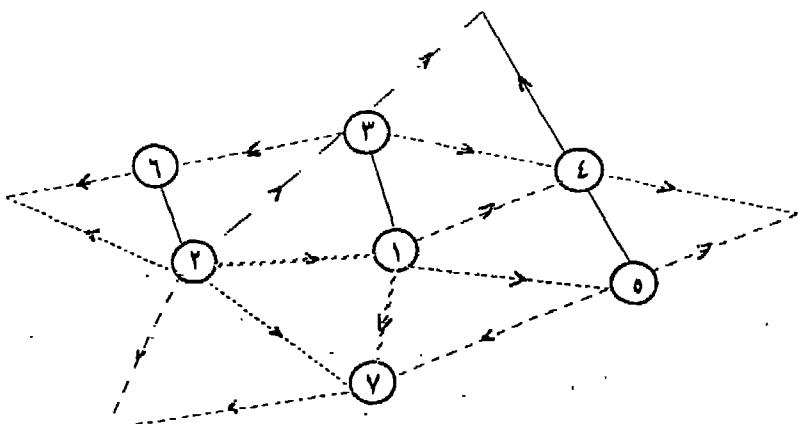
مقدمات مفاهيمية:

(١) مفهوم الجدل:

أ- جدل الفكرة:

إذا كان مع أحذنا قلم ومع آخر قلم، وتبادل القلمين، فسيظل مع كل منهما قلم واحد، أما إذا كان مع أحذنا فكرة وألح بها الآخر، كما كان لدى الآخر فكرة وألح بها للأول، فسيكون الناتج لدى كل منهما عدداً لانهائياً من الأفكار لا يحدها إلا قدرة كل منها على إجراء عمليتين عقليتين أساسيتين هما التحليل والتركيب.

وستأخذ جانباً واحداً من هذه العملية، فالنكرة الأولى إذا ما وضعت إلى جانب الفكرة الثانية سيولد بطبيعة الحال أو ستركب فكرة ثالثة، وال فكرة الثانية مع الفكرة الأولى ستركب Synthesized فكرة رابعة، وال فكرة الثالثة إلى جوار الفكرة الثانية ستولد فكرة خامسة، وهكذا إلى عدد لانهائي من الأفكار.

شكل (١)

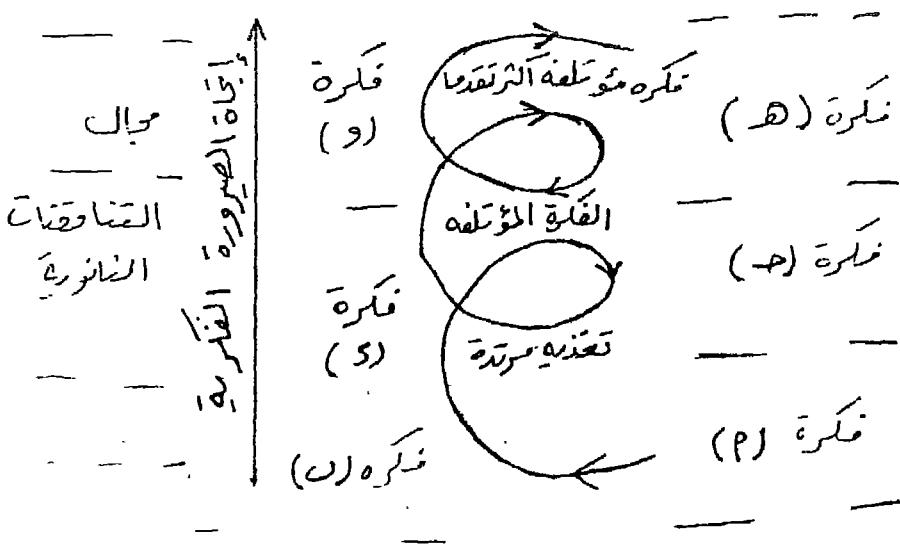
النتائج اللامحدودة لتفاعل فكريين

وهذه العملية هي التي دفعت فيلسوفا مثل هيجل أن يتوج وجهة النظر المثالية بقوله بأن الإنسان حيوان مفكر، لأن هذه العملية لا تتم إلا على مستوى البشر من بين الحيوانات الأخرى^(١)، علما بأننا لم نتعرض لكون حدوث تفاعل بين الفكرة عند أحدهما مع المخزون من الأفكار لدى كل منهما، أن النتيجة تستحق أن يقول هيجل بهذه المقوله، وهو يرى "أن وظيفة الفلسفة هي دراسة الحاضر والكشف عن العنصر العقلى الحالى فى هذا الحاضر، وهذا العنصر العقلى هو الوردة وسط أشواك الواقع الفعلى، وهيجل يستخدم (صلب الحاضر) كنهاية عما فى الحاضر من ألم وعذاب ومعاناة، وذلك كله مما يجعل إدراك العقل متعة وبهجة مادام العقل يتحقق بالفعل فمهما كان الحاضر الفعلى موءلا فسوف يستطيع العقل أن يستمتع به لأنه سيجد نفسه فيه"^(٢).

وعكن أن نأخذ الأمر السابق فى عرض الجدل فى صورة لقاء بين موضوعين (هنا فكريتين) متناقضتين يتركب منها موضوع ثالث، وإذا شنتا الدقة فى التعبير فإن الفكرة تستلزم تقىضها ويؤدى هذا التناقض إلى أن تترافق فكرة ثالثة لا هي الأولى ولا هي الثانية، ولكنها تحمل بذور

التناقض بينهما، إذا فتحن أمام عملية أولى يمكن تسميتها بالسلب (تخارج النقاضين) ثم تليها عملية أخرى تتراكم بها الفكرة المزدوجة هي عملية الإيجاب، لأنها تخل سلبا للسلب، وإذا جرى الأمر على هذا النحو وتوقف المسير، تتجمد حركة الفكر وتتوقف وهذا ضد مبدأ هام هو الحركة، تسعى في الفلسفة بالصيغة، أي على الفكرة الجديدة أن تستخرج نقاضها الجديد الذي يعطي الحياة لصيغة الفكر، وتعود القصة للاستمرار، ولا أخفى أن الشكل الأول وإن أبرز فكرة الجدل بصورة مبسطة فهو يحتاج إلى تعديل نظراً لأن القضية ليست عملية انتشار عشوائي للأفكار وإنما هناك اتجاه لهذا النمو والترافق، لذلك يمكننا التعبير عن ذلك بالرسم التالي وهو يعبر، إن جاز التعبير، عن التناقض الرئيسي الذي يوجه جدل الأفكار، يمكن أن تكون إلى جانبه اتجاهات أخرى تعبّر عن تناقضات ثانوية لها طرقها، والشكل الأمثل لذلك هو الشكل المخلوقي وليس الشكل الخطى السابق، ويتألف شكل (٢) عن شكل (١) بما يلى:

- أ- لا توجد بداية للحركة الفكرية.
- ب- الصيغة الفكرية ذات اتجاه يخضع لقوانين الجدل.
- ج- إن حالات الفكرة تمر بلحظات تقدم وارتداد في آن واحد، ولكن الارتداد يتم من أجل خطوة أكثر تقدمية.
- د- أن صيغة الفكر لانهاية لها.
- هـ- أن عملية التقدم تتوقف على قدرة العقل الإنساني على القيام بعملية التحليل والتركيب ووعيه بالتناقض القائم وأتجاهاته حلهـ.
- وـ- إن دور الإنسان الوعي يختلف عن الإنسان غير الوعي في إمكانية الأول على دفع هذه الصيغة وجعلها أكثر تسارعا.

شكل (٤)

جدل حركة الفكر

بـ- المدخل الاجتماعي:

ينجب الوالدان رضيعا، فيكتسبان به صفة الأسرة، ويخرج الرضيع إلى الحياة بها وعلى الرغم منها، بها حفاظا على المكانة الاجتماعية للمرأة الولود وبالوالد أيضا لنفس الأمر، ولكنه على الرغم منها، لأن مسؤولية تربية طفل هي مسؤولية جسمية غير محسوبة المطرادات.

ومنذ اللحظة الأولى تبدأ مطالب الرضيع بل وإرادة الرضيع، فهو يرفض الدواء، ويتحمل الوالدان مسؤولية أن يتطلع الطفل على غير رغبته كمية من الدواء، وسط بكائه، وتبدأ إرادة الرضيع في الازدياد يوما بعد يوم، ويبدا الآباء بالتدريج في محاولة لفرض إرادتها عليه، ويكبر الرضيع حتى يصير مراهقا، فيبدأ في الاستماتة لفرض إرادته على الأسرة رغم احتياجها إليها، وفي هذه الفترة تصعب مسؤولية الآباء بدرجة لا مثيل لها، ويأخذ الأمر شكل

صراع الأجيال أو التناقض بين إرادة الآباء وإرادة الأبناء، ورغم هذا الصراع فكل من الأبوين والراهق يحتاج كل منهما للآخر، ومع فترة الشباب تزداد الأسرة اطمئناناً حيث تهدأ جذوة المراهقة عند الأبناء، فيشكلان وحدة اجتماعية مستقرة نسبياً، وفرض إرادة الشاب أو الرضيع أو المراهق فيها عملية سلب للأسرة، وتحجيم إرادة الشاب من قبل أبيه فيه سلب للشاب، إذا نحن أمام تناقض، وتعبير الأسرة عن المؤتلف الذي تتجسد فيه الوحدة مع الاختلاف، وتظهر الوحدة الأسرية أكثر جلاءً عندما تنتقل إلى المجتمع المدني الذي يتكون من كافة وحداته الأسرية، ونصيحة أمم تناقض جديد بين الأسرة كوحدة والمجتمع المدني الذي تنخرط فيه الأسرة كوحدة أخرى، هناك إرادة أسرية، وهناك إرادة لدى المجتمع في كل منهما سلب للأخر، يأتلف فيما نسميه بالدولة.

- التناقض قائم (السلب).
- التراكم قائم (الإيجاب).
- الصيرورة واضحة.

إذا هناك الموضوع وهناك التقىض وهناك المركب الناتج عن الصراع بين الموضوع ونقضه، هذا هو الجدل الاجتماعي في أبسط صورة^(٣).

جـ- جدل الطبيعة:

إذا كانت الحركة هي شكل الوجود، فإنها تخضع لقوانين الجدل، ومن ثم فإن أشكالها المتمثلة في حركة المادة الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية تخضع لعملية السلب والإيجاب سالفتي الذكر، كما أن لها صيرورتها.

مثال (١):

إذا سار جسمان في حركة متوازية، فإنهما أثنا، حركتهما يخضعان لقوى تجاذب بينهما، وقوى التجاذب تلك تترافق على كتلة كل منهما، والمسافة

بينهما ونوع الوسط الفاصل بينهما والتجاذب في حالة الثبات يؤدي إلى اقتراب الجسمين كل من الآخر فيصطدمان، ونحن لانشعر بذلك في حياتنا اليومية نظراً لأن هذه القوة من الصغر بحيث لايمكن ملاحظتها، أما إذا كبرت الأجسام تضخم هذه القوة، كما هو الحال بين الأجرام السماوية، أما في حالة الجسمين المتحركين فتؤدي هذه القوة إلى دوران الجسم الأصغر في الكتلة حول الجسم الأكبر كتلة، وبعد استقرار الدوران تحول قوى الطرد المركزي التي تنشأ نتيجة هذا الدوران دون اتجاه الجسمين كل نحو الآخر، وبذلك تتحول الحركة الخطية إلى حركة دورانية تتوقف على كل من قوى القصور الذاتي وقوى المقاومة، كما يتوقف أيضاً هذا الوضع على السرعة التي يكتسبها الجسم الدائري، وبالتالي أثراها على كل من كتلة الجسم وأبعاده ونظام الزمن الذي يخضع له. والحركة الدورانية تعبر عن عملية إيجاب ناتجة عن التناقض بين قوى دافعة وأخرى مقاومة تعدد كل منها سلباً للأخرى، ويظهر هنا مبدأ جديداً هو أن التغير الكمي يتحول إلى تغير كيفي، وهو مبدأ جدلـى أصيل.

مثال (٢) :

ذرات كل عنصر تتكون من الكترونات سالبة تدور حول نواة موجية، وإذا زاد عدد الالكترونات والبروتونات في الذرة أدى ذلك إلى تغير كيفي في خواص الذرة، فقدرة الهيدروجين بها الكترونا واحد بروتونا واحداً، وذرة الصوديوم بها (١١) الكترونا و(١١) بروتونا، وذرة اليورانيوم تحتوى على (٢٣٥) الكترونا و (٢٣٥) بروتونا، وهكذا في العناصر التي اكتشفت حتى الآن، كما أن ذرة اليورانيوم نظراً لعدم استقرارها تنطلق منها الجسيمات: في نقصان عددي يؤدي إلى تغير كيفي في خواص الذرة فهي تتحول من اليورانيوم إلى عناصر أخرى حتى تصبح في النهاية عنصر الرصاص المستقر، وهذا التغير الكمي في تحوله إلى تغير كيفي يتضمن كلاً من عمليتي السلبية والإيجاب للذرة.

مثال (٣):

تنمو في جسم الكائن الحي ملايين الخلايا، وعموت أيضاً ملايين الخلايا، فيما يسمى بعملية البناء الحيوي والهدم الحيوي، ويتمثل الكائن الحي وحدة بين عنصري الموت والحياة (وحدة الأضداد).

من الأمثلة السابقة نجد أن الأنواع المختلفة للحركة (الميكانيكية أو الفيزيائية والكيمائية والحيوية) تخضع لركائز الجدل، وهم التناقض وحل التناقض والصيرونة.

تعريف الجدل:

الجدل بذلك هو نظام حركة المادة سوا، في شكلها الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي، أم في شكلها الاجتماعي.

ويقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية هي:

- ١- التغير الكمي يتتحول إلى تغير كيفي.
- ٢- صراع الأضداد (النفي أو السلب).
- ٣- نفي النفي (الإيجاب).
- ٤- الجديد ينبع من بطن القديم.

وهناك مفاهيم رئيسية يرتكز عليها الجدل:

- ١- التناقض.
- ٢- حل التناقض.
- ٣- الصيرونة.

ماذا يعني مasisق، أنه يعني أن الجدل ظاهرة موضوعية نراها في حركة المادة بأنواعها المختلفة، إذا ما الذي يميز بين الجدل المادي والجدل المثالى، هنا

تظهر قضية المنهج وهي صلب من البحث، فالبحث بالفعل في المنهج method ولكن هذه المرة (غير ما هو معروض في البحوث السابقة للباحث) أسلوب حياة، ومنطق للتفكير في الحياة بأفاقها الرحبة، وعندئذ يصبح التعبير الصحيح هنا هو المنهج الجدلی المثالي والمنهج الجدلی المادي، فهـما منهجان لتفسير الواقع يبدأ كل منهما من مسلمات تختلف عن الآخر، وبالتالي تقود إلى نظرات فلسفية مختلفة، فالمنهج من هذا النظير المتسع هو نـط من التفكير يوجه جـاه الطبقات الاجتماعية خلال اشـاع حاجاتها بطـرقة جـماعية، ويـكشف هذا التـفكير عن فـهم مـغزوـي لـمكان الطـبقة من الصـبرورة التـارـيخـية، لذلك يـخـتلف منـطـقـة التـفكـير وفقـاً لـوقـفـ الطـبـقةـ منـ عمـلـيـةـ الإـنـتـاجـ فـىـ المـجـتمـعـ، لذلك فـتحـنـ فـىـ هـذـاـ الـبـحـثـ نـقـفـ أـمـامـ فـيـلـسـوـفـ يـنـتـسـىـ إـلـىـ طـبـقـةـ أوـ شـرـيـحةـ طـبـقـيـةـ هـىـ المـتـقـفـينـ، بما هو معـرـوفـ عنـ هـذـهـ الطـبـقـةـ منـ موـاـقـفـ بـيـنـيهـ.

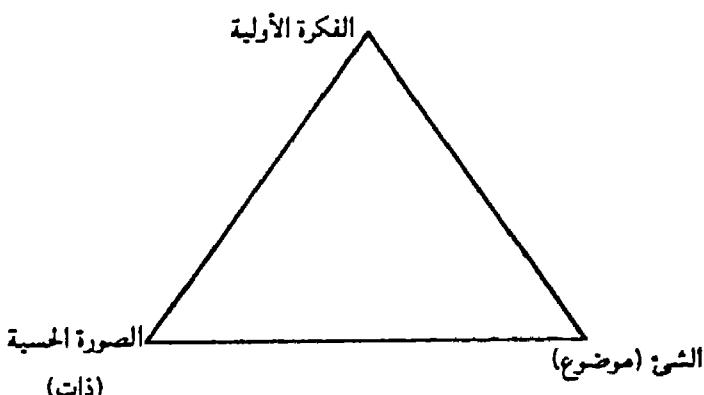
من خلال هذا المنهج يـصـبـحـ منـ الضـرـورـيـ توـضـيـعـ الأـطـرـ الـتـىـ يـقـومـ عـلـيـهـاـ كـلـ منـهـجـ وهذاـ يـلـزـمـ تحـدـيدـ الفـيـلـسـوـفـ أوـ المـنـكـرـ الـذـىـ طـرـحـ كـلـاـ منـ المـنـهـجـينـ، لهذاـ سـيـكـتـفـيـ الـبـحـثـ بـعـرـضـ المـنـهـجـ الجـدـلـيـ المـثـالـيـ كـمـاـ هوـ مـعـرـوـضـ فـىـ فـكـرـ هـيـجلـ،ـ والمـنـهـجـ الجـدـلـيـ المـادـيـ كـمـاـ هوـ مـطـرـوـحـ فـىـ فـكـرـ مـارـكـسـ وـأـنـجـلـزـ.

٤) المنهج الجدلـيـ المـثـالـيـ:

يتـضـعـ هـذـاـ المـنـهـجـ فـىـ درـاسـةـ نـظـرـيـةـ المـعـرـفـةـ وـفـقاـ لـمـطـيـاتـ الجـدـلـيـ فـهـوـ أـيـ الأـخـيرـ، سـيـاحـةـ فـىـ عـالـمـ الـفـكـرـ، فـلـابـدـ أـنـ يـكـونـ الإـنـسـانـ هـنـاـ حـيـوانـاـ مـنـكـراـ وـالـتـفـكـيرـ عـلـيـةـ يـارـسـهاـ العـقـلـ، وـالـعـقـلـ لـاـ يـتـعـاـمـلـ إـلـاـ مـعـ كـلـيـاتـ^(٤).ـ أـيـ نـتـتـقـلـ مـنـ الـحـالـاتـ الـفـرـديـةـ إـلـىـ التـجـزـيـاتـ الـجـمـاعـيـةـ الـتـىـ تـعـبـرـ عـنـهـاـ، فـهـذـهـ مـنـضـدـةـ لـهـاـ أـربـعـةـ أـرـجـلـ وـهـيـ صـفـرـاءـ اللـوـنـ، وـتـلـكـ الـخـضـرـاءـ لـهـاـ أـربـعـةـ أـرـجـلـ ...ـ وـمـنـ هـذـهـ الـحـالـاتـ الـفـرـديـةـ نـتـتـقـلـ إـلـىـ الـفـكـرـ الـكـلـيـةـ الـتـىـ تـعـبـرـ عـنـ الـمـنـضـدـةـ كـتـرـعـ، وـهـذـهـ الـفـكـرـةـ الـكـلـيـةـ الـتـىـ تـكـوـنـ هـىـ مـوـضـوـعـ لـلـتـفـكـيرـ أـيـضاـ، أـيـ مـوـضـوـعـ لـأـعـمـالـ

العقل الإنساني، وأعمال العقل سلب للحواس، وعملية المعرفة تتم في عمليات جدلية متتالية أو متزامنة.

إذا بدأنا بالشيء المحسوس الموضوعي العيني النسبي الجزئي نجد أن حواسنا تستشعر وجود هذا الشيء، مجرد بصمة سريعة يتركها هذا الشيء على أدوات حسنا، ثم تستدعي صورة حسية له فتدرك الحواس هذا الشيء المحسوس الموضوعي العيني النسبي الجزئي، فيصبح هذا الشيء صورة حسية (فكرة أولية إن صح التعبير) في ذات الإنسان العارفة، ثم تصبح هذه الصورة ذاتية مجردة، وبين الموضوعي والذاتي تناقض لابد له من الحل، ويتم الحل في عملية الفهم التي يبدأ بها العقل أولى مراحل جدله فإذا كانت الصورة الحسية تنتقل الموضوعي إلى ذاتي بحيث لا تفصل بينهما عملية الفهم من خلال ادراكها للعلاقات تشكل وحدة بين الموضوعي والذاتي بين الشيء وصورته الحسية التي تكونت في الذات، ولكنه في الوقت نفسه يدرك أن هناك شيئاً موضوعياً، كما أن هناك ما هو ذاتي، وفي هذه المرحلة تتكون الفكرة أو اللبنة الأولى للوجود في العقل الإنساني ويطبق على هذه العملية عملية الوعي المباشر.

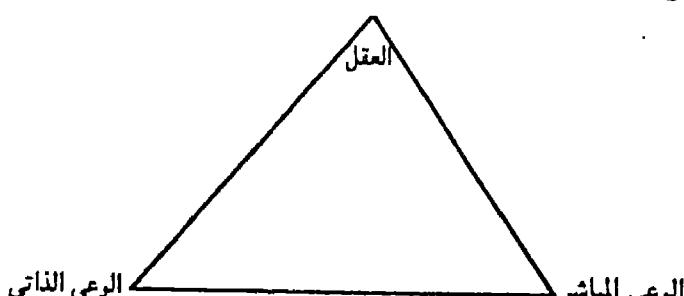

شكل (٢)

عناصر عملية النهم (جدل الوعي المباشر)

عندئذ نكون قد اجتازنا شوطاً كبيراً في عملية المعرفة، ونبدأ من جديد في سلسلة عمليات عقلية جدلية أخرى، فالفكرة الأولية التي تكونت تتحول إلى موضوع للعقل فيبدأ في التفكير فيها، وينتقل حوار المعرفة فيصبح داخلياً، ومن ثم تصبح هذه الفكرة التي تدور داخل العقل موضوعاً لتفكير العقل نفسه، وكأنها شيء خارجي عنه، فالوعي قد أدرك أخيراً أن حقيقة العالم الحسي هي كليات مافق الحس، وهو الآن يتخذ خطوة أبعد ويدرك أن عالم الكليات هذا ليس شيئاً آخر غير نفسه، أو ذاته الخاصة، وأنه في وعيه بالعالم الخارجي لا يعني في الحقيقة سوى ذاته، أي أنها تنتقل من الفكرة الموضوعية إلى فكرة ذاتية، ويكون مركب الجدل من فكرة كلية بدرجة ما، وهي فكرة توسطية تحقق مانسميه بمرحلة الوعي الذاتي.

وتأتي المرحلة الأخيرة وهي العقل الذي فيه تدرك الفكرة الموضوع والفكرة الذات وتخلق الوحدة بينهما فيما نسميه بالفكرة المخالصة، التي تخلصت من كل شوائب الحسي مع تميزها في نفس الوقت بين الفكرة الموضوع والفكرة الذات، "لأن العقل هو المبدأ الذي يسلم بالتمييز والاختلاف ولكنها في نفس الوقت الهوية الكامنة وراء هذا الاختلاف فهو يأخذ بمبدأ هوية الأضداد والموضوع الآن يتميز عن الذات ولكنه متتحد معها في وقت واحد"^(٤).

شكل (٤)

جدل التعيين الحسي والوعي الذاتي

نلاحظ مما سبق ما يلى:

- ١- لولا أن الشئ موجود وجوداً موضوعياً لما تمت كل هذه المراحل التي وصلت بالعقل حتى يصبح وسط المعرفة الإنسانية.
 - ٢- أن المعرفة تتم بشكل جدلى يقوم على التناقض وحل التناقض أى السلب والإيجاب.
 - ٣- أن الحركة الصاعدة من الشئ الموجود موضوعياً إلى الفكرة الحالصة فى العقل، تعود لتصبح هابطة نرى فيها الأشياء من خلال الأفكار الحالصة، وهذا أهم مبدأ يميز المنهج الجدلى المثالى.
- "فليس في النسق الهيجلي شئ سوى استنباط الأشياء من الأفكار، وكأنه يعني استنباط الأفكار من الأفكار في حد ذاته كاف لاستحداث الأشياء من وراء الأفكار"^(٧).
- ٤- لا يهمنا بعد ذلك الشئ المحسوس، فنحن نتعامل مع مافي هذا الواقع من ايهامات فكرية تتجسد في كليات.

"فكما أن كل ماعدا الكليات وهم وأن الكليات التي تتكون منها الأشياء هي كل شئ وسوها ما يفترض وجوده ورامها هو زعم باطل عار من الحقيقة"^(٨).

وتلخيصاً لمثالية هيجل يقول ولتر ستيس:

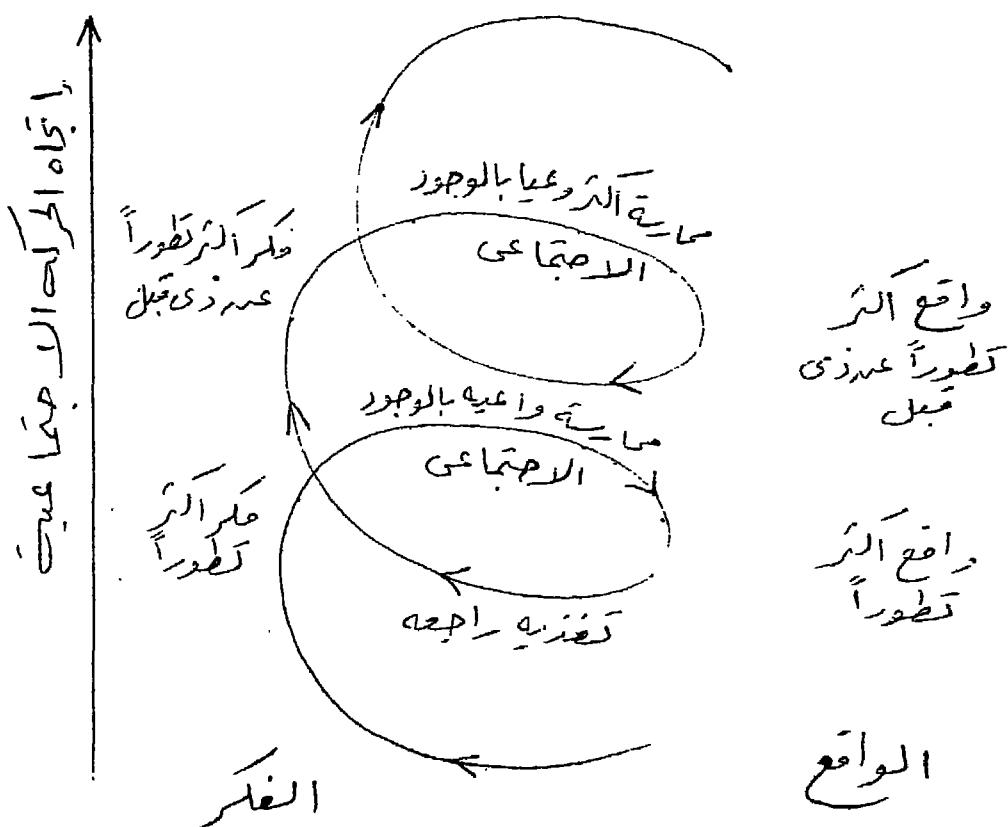
"إننا إذا أردنا أن نفهم هيجل فعلينا أن نتعلم كيف تفكيرًا مجردة، وأن نتحرك في حرية بين الأفكار الحالصة وأن نظره التصورات الحسية من أذهاننا أو ألا نخلط بينها وبين الأفكار الحالصة على أقل تقدير"^(٩).

٣) الجدل المادى:

الواقع يصنع الواقع^(١٠)، تلك هي المقوله الأساسية التي يقوم عليها الفعل

المعرفي، وتقوم نظرية المعرفة على الجدل بين أدواتها لدى الإنسان من ناحية الواقع الذي يعيش فيه من ناحية أخرى، ويتم ذلك من خلال تأكيد أربعة مبادئ؛ الأول هو أن حواس الإنسان ليست ثابتة كما تقرر الفلسفات الأخرى، أما المبدأ الثاني فهو الوحدة بين كل من الحواس والعقل، فأدوات الحس عند الإنسان بوابة جهاز العصبي الذي يقع على قمته المخ، ومن ثم فلا يمكننا أن نجزئ نظام ادراك الإنسان للواقع، والمبدأ الثالث هو الثقة في الحواس كأدوات تنقل الواقع بصدق إلى مخ الإنسان، والمبدأ الرابع وهو الأحق حتى يكون المبدأ الأول هو الثقة في وجود واقع موضوعي منفصل عن ذات الإنسان^(١١)، من الممكن ادراكه ادراكاً صحيحاً عن طريق عملية الانعكاس^(١٢)، أي العلاقة المتبادلة بين حواس الإنسان من ناحية، والواقع من ناحية أخرى، ويتم الانعكاس من خلال ممارسة الإنسان لحياته مستعيناً بنظامه الادراكي، وهذه الممارسة تسمى بالبراكسيس^(١٣)، وهي ممارسة واعية بأبعاد العلاقة بين الإنسان والواقع.

ويتطور النظام الادراكي، فالضرورة تفرض عليه ذلك، فكلما تعقد الواقع فرضت الضرورة تطور الحواس من أجل التكافؤ في التعامل مع هذا الواقع، وعندما لا يتم التكافؤ يؤدى ذلك إلى أن تظل بقية الكائنات الحية في مستواها من التطور البيولوجي، أما الإنسان فمن خلال العمل استطاع أن يطرر هذه الحواس ومن أهمها زيادة قدرات مخ الإنسان وبالتالي تطوره الادراكي، ويمكن توضيح الجدل "البراكسيس" من خلال علاقة الفكر بالواقع وبين شكل (٦) جدل الممارسة لدى الإنسان.

جدل البراكسيس في الجدل المادي

الهوامش والمصادر

- ١- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، المجلد الأول، ترجمة وتقديم وتعليق امام عبد الفتاح امام، (بيروت، دار التنوير، ط١، ١٩٨٣م) ص٥١.
- ٢- ____: أصول فلسفة الحق، المجلد الأول، ترجمة وتعليق وتقدير: امام عبد الفتاح امام، (بيروت، دار التنوير، ط٢، ١٩٨٣م) تعلق للمترجم، ص٨٩.
- ٣- هذا المثال مأخوذ عن هيجل، انظر المرجع السابق، ص٤٩.

* انظر في جدل الطبيعة:

أ- انجلز: مقدمة لمدخلية الطبيعة، ترجمة: لطفي نظيم، مقال كتب ١٨٧٥ - ١٨٧٦، ونشر لأول مرة عام ١٩٢٥م بالألمانية (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٦٩).

ب- ولتر ستيس: فلسفة هيجل، المجلد الأول، النطق وفلسفة الطبيعة، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام (بيروت: دار التنوير، ط٢، ١٩٨٣م) ص ٢٧٣ - ٢٨١.

ج- هناك حوار كامل حول جدلية الطبيعة، حضره رواد الفكر الماركسي والوجودي في ندوة عقدت بباريس ومنتشر ملخصها في:

Novak, George: *In Marsist philosophy* (N. Y. Moued Press 1978) PP. 231 - 256.

د- عصام الدين على هلال: التربية والديالكتيك، دراسة في الأصول الفلسفية للتربية (طنطا: مكتبة سماح، ١٩٨٦م) ص ٤٠ - ٤٧.

٤- هيجل: النطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ٢٣.

- ٥- إمام عبد الفتاح إمام: *النهج الجدلی عند هيجل*، (القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٨١م)، ص ص ٩٩ - ١٢٥.
- ٦- عبد الفتاح الديدى: *فلسفة هيجل* (القاهرة: الأنجلو المصرية، ١٩٧٠م) ص ٢٢.
- ٧- المرجع السابق، ص ٢٧.
- ٨- المرجع السابق.
- ٩- ولتر ستيس: *فلسفة هيجل*، المجلد الأول، مرجع سابق، ص ٧٩.
- ١٠- هنرى لوفيفر: *النطق الجدلی*، ترجمة: ابراهيم فتحى (القاهرة: دار الفكر المعاصر، ط ١، ١٩٧٨م)، ص ٦٩.
- ١١- المرجع السابق، ٨٧.
- ١٢- أfanasieff: *أصول الفلسفة الماركسيّة*، ترجمة: حمدى عبد الجاد، (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ط ١، ١٩٧٥م) ص ٦٧.
- ١٣- هنرى لوفيفر: *ماركس وعلم الاجتماع*، ترجمة: بدر الدين الرفاعي، سلسلة *أصول الفكر الاشتراكي* ١٩ (دمشق: منشورات وزارة الثقافة، ١٩٧١م) ص ١٢٣.

الفصل السادس

أهداف التربية في إطار

الجدل المثالي

الفصل السادس

أهداف التربية في إطار الجدل المثالي

ينقسم النسق الفلسفى الهيجلى إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو المنطق، والقسم الثانى هو الطبيعة، والقسم الثالث هو الروح، والمنطق هو علم العقل الموضوعى والذاتى، والطبيعة هي تخارج العقل فى المكان^(١٤)، والروح أو التاريخ هو تخارج العقل فى الزمان^(١٥)، ويكون العقل بذلك قد سار مسيرة فكروية *ideational* تحكمها أركان الجدل، ويعود فى نهايتها إلى ذاته مرة أخرى، وقد وصل إلى مرحلة النضج التى تمكنه من معاودة المسير لمرحلة أعلى من النضج، إنها رحلة تتم على مسرح العقل بغير الابتعاد عنه، هي سباحة فى عالم الأفكار تحكمها الحركة من أفكار شاملة أو مقولات إلى أفكار شاملة أخرى تبدأ بقوله الوجود وتعود إليها ثانية، من الوجود إلى العدم إلى الصيروة ... إلى مقولات الفن والدين والفلسفة ثم العودة إلى الوجود وقد صعد درجة فى تقدمه ليعادد الكرارة مرة أخرى، وإذا كانت المقولات هي شرط الوجود^(١٦)، والحركة الجدلية هي شكله، فإننا نصل إلى ما يسمى بالضرورة، طريق مرسوم من مقوله إلى أخرى وتزداد مساحة وعي العقل بهذا الطريق المرسوم دورة بعد أخرى، ومن ثم تزداد مساحة حريته، إذن، مادر الوعى فيما يتعلق بالضرورة؟ إنه يدفعها فى طريقها المرسوم فيزداد تسارعها، فإذا بالرحلة تتصر ويخرج العقل منها مزها بنضجه مدفوعاً لمرحلة أخرى من النضج، ومن هنا تنبع رحلة التربية فى تدرتها على خلق الرعن المشتركة للإنسان، وبالتالي مساعدتهم على تحقيق دفعه المجمع للضرورة فى مسيرتها، نيقظن ثمارها وقد أبانت قبل أوانها، وما تلك الشمار؛ إنها العقل ذر الحركة الجدلية، والحرية المسئولة، والإرادة السعيدة المتوجدة مع الدولة، ووحدة الأمة الممثلة فى الدولة، والدين الذى يضم الوحدة مع الاختلاف، والنسلنة التى تعتبر أعلى

مراحل الوعي^(١٧)، وماتلك الشار إلا أهدافاً تسعى التربية نحو تحقيقها وفقاً للنسق الهيجلي.

إذن هناك هدف رئيسي للتربية هو دفع الضرورة تنبع منه الأهداف الأخرى:

أولاً: تربية العقل تربية جدلية.

ثانياً: تنمية الوعي بالحرية المسئولة.

ثالثاً: تنمية الإرادة في توحدها مع الدولة.

رابعاً: تنمية الوعي الديني والفلسفى.

دفع الضرورة

أولاً: تربية العقل تربية جدلية:

(١) مكانة العقل في فلسفة هيجل:

والعقل عند هيجل جدل بالطبيعة^(١٨)، سواء انعكس ذلك على السلوك البشري أم لم ينعكس، ويشمل مكانة كبيرة محورية في فلسفة هيجل برمتها، فالفلسفة عند هيجل هي المنطق^(١٩)، والعقل هو موضوع المنطق، بل إن المنطق علم العقل الموضوعي وعلم العقل الذاتي معاً كما سبقت الإشارة.

وللمنطق من حيث الصورة ثلاثة جوانب:

أ- الجانب المجرد أو جانب الفهم^(٢٠).

ب- الجانب الجدلية أو السليمي للعقل.

ج- الجانب النظري أو الإيجابي للعقل.

وهذه الجوانب الثلاثة لا تكون ثلاثة أقسام من المنطق ولكنها مراحل أو لحظات لكل فكرة منطقية أى لكل فكرة شاملة^(٢١)، ومن ثم يعتبر المنطق بحث

في طبيعة العقل أو بحث في الفكر الخالص^(٢٠)، ومن الناحية الاستدللوجية نجد أن العقل يمثل الضلع الثالث في المثلث الذي يشمل الوعي، والوعي الذاتي والعقل باعتباره وحدة الضلين الآخرين^(٢١)، والعالم يعيش على مسرح العقل ولا يتركه في كل لحظة من لحظات وجوده ولا يتعامل مباشرة مع الأشياء، فما تعطيه الحواس ليس سوى وهم^(٢٢)، ويزيد هيجل من مكانة العقل إذ يؤكد أنه لا يوجد في الكون ما لا يُعْرَفْتَه، سواء أكان الامتناعي والمطلق أو الشيء في ذاته^(٢٣).

أما إذا أخذنا بمنظور القيم فهي تتحل مكانة كبيرة في فلسفة الروح عند هيجل. يتحل العقل أيضاً مكانة البارز، إذ يقيم هيجل الأخلاق على العقل، أي على ما هو كلي، لكن الكل هنا ليس هو الكل الفارغ المجرد الخاص بالفهم لكنه الكل العيني الخاص بالفكرة الشاملة^(٢٤).

كما أنه في نظرته لتطور بنية المجتمع من الأسرة إلى المجتمع المدني إلى الدولة، يرى أن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني هي بالضرورة: العقل أو الروح وقد أصبح صلباً في العالم أي أنها الروح الموضوعية^(٢٥)، واستنباط تنظيم من التنظيمات إنما يعني إظهار ضرورته، أي أن بين أن هناك ضرورة منطقية، ضرورة من ضرورات العقل تجعله يظهر في المكان الذي ظهر فيه وبالطريقة التي ظهر بها^(٢٦).

كما أن قيام الدولة نفسها استجابة لضرورة عقلية ... ولأنكرون قد جانيا الصواب في القول بأن الإنسان في تطوره الاجتماعي عند هيجل إنما يخضع لتطور تفرضه هذه الضرورة العقلية المنطقية، ومن ثم يظهر هنا دور الإنسان في بناء حريته، فالحرية الفردية تكمن في الوعي بهذه الضرورة العقلية التي تحكم التاريخ، وعلى أساسها أيضاً يتحدد دور الإرادة الإنسانية، إذ يرى هيجل مثلاً أن الدولة فرد حقيقي، فهي شخص أو كائن من يابس نفسه ويتطلع بطريقة

يجعل حياة الكل تسرى في الأجزاء، وذلك يعني أن الحياة الحقيقة للأجزاء، وهم الأفراد إنما توجد في حياة الكل وهو الدولة وتتعدد معها في هوية واحدة، والدولة كلية بقدر ماتكون عقلية، وهكذا لا تكون سوى العقل وقد توضع ob-gectified أصبح خالداً عن طريق حذف الصفات العارضة والسمات الواقية والتركيز على ما هو كلى فيه^(٢٧).

وإذا نظرنا إلى العقل في تصور هيجل للمجتمع نجد أنه قسم المجتمع إلى طبقات وفق حاجات الأفراد، فالطبقة عنده هي هؤلاء الذين يكرسون أنفسهم لإنتاج الأشياء الضرورية لاشتباب مجبرة من الحاجات، وهناك ثلاث طبقات رئيسية هي^(٢٨):

١- طبقة الزراع أو الفلاحين، وهذه الطبقة تقابل أول مرحلة من مراحل الفكر وهي مرحلة المباشرة، وهي الكلية التي توجد فيها المجزئية والاختلاف وجوداً ضمنياً، لكنهما لم ينبعقا منها بعد، ذلك لأن هذه الطبقة تعيش عيشة بسيطة وتتصل اتصالاً مباشراً بالطبيعة متقبلة ماتنحه لها، وهي تعيش بروح التعاون والثقة حيث لم يدخلها الفكر بعد: الذي هو لحظة الاختلاف.

٢- طبقة التجار والصناع، ويقل اعتماد هذه الطبقة على الطبيعة، ويزداد اعتمادها على عملها الخاص، وهي تستخدم الفهم في تحليل الحاجات وفي تشكيل مواردها من الطبيعة لكي تشبع احتياجاتهم وهي تلك الطبقة التي يظهر فيها مبدأ الفكر، إنما تغسل لحظة المجزئية.

٣- الطبقة الكلية، وهي تنشد في عملها تحقيق المصالح الكلية للمجتمع والدولة وهي الطبقة الحاكمة التي تعتمد على مبدأ العقل.

ويكفي في النهاية أن تحدد مكانة العقل في فلسفة هيجل على ضوء عبارته الشهيرة "المقول واقعي، والواقعي معقول"^(٢٩).

(٢) موقف التربية من قضية العقل عند هيجل:

إذا قلنا أن العالم يسير وفق ضرورة منطقية عقلية جدلية، فإن التربية لابد أن تسعى نحو إلغاء العقل الذي يستطيع سلب الواقع ودفعه من أجل الإسراع بخطى هذه الضرورة حتى تصل إلى مراميها النهاية، وهي وحدة العقل مرة أخرى مع العقل الكلّي وأداة ذلك هي الدولة المسلحة بالدين والفلسفة، وقد صارت هي وأجزاؤها شيئاً واحداً.

والعقل قادر على سلب الواقع وتغييره هو العقل الجدلّي، الذي تتحرّك فيه الأفكار بشكل جدلّي، ومن خلال عملية السلب والإيجاب يمكن للعقل أن ينمو ويصبح عقلاً جدلّياً، يمكن أن يحدد للفرد دوره في دفع عملية الضرورة إلى مبتغاها تماماً كما وضع ماركس والجبلز أسس المادية التاريخية^(٣٠) التي ترى في التاريخ نظاماً بدأ بالمجتمع المشاع ثم المجتمع العبودي فالمجتمع الاقطاعي فالمجتمع الرأسمالي، وبناء على ذلك حدوداً الاتجاه الاجتماعي بعد ذلك نحو المجتمع الشيوعي، كما ترى الماركسية أن هناك ركائز مادية كقوى الإنتاج وعلاقة الإنتاج (وليس المقولات الفكرية كما هو الحال عند هيجل) هي التي تفرض مسار الضرورة التاريخية، بحيث يصبح الواقع بهذه الضرورة عاملاً أصيلاً في دفعها واختصار خطوات تكوين المجتمع الشيوعي فالحقيقة في الفكر الماركسي هي الوعي بالضرورة التاريخية والعمل على دفعها.

ومسرح الضرورة عند هيجل هو العقل، العقل الجدلّي كما سبقت الإشارة وينبه ماركيرز^(٣١) هنا إلى أن هناك اختلافات أساسية بين تأكيد هيجل على العقل كأدلة معرفية وبين غيره من المفكرين المثاليين الذين سبقوه، ويقول بأن الفلسفات المثالية في العصور السابقة كانت ترى قوة العقل في الثبات لا التغيير، وبالتالي تقف الفلسفات المثالية عبر التاريخ مع البقاء على النظام القائم في حين أن قوة السلب التي يتمتع بها العقل عند هيجل تجعله يدحض

الثبات ويسعى نحو التغيير، ويدلل على ذلك بأن كثيراً من الثورات قد ارتكزت في نضالها على قيم التغيير التي أعلنتها الفلسفة الألمانية. كما يؤكد على رأى هيجل القائل بأن الثورة الفرنسية أعلنت السلطان المطلق للعقل على الواقع^(٣٢).

ومن هنا نستطيع أن نستشعر الفرق بين المبادئ التربوية التي نادت بها الفلسفات المتألية السابقة، والمبادئ التربوية التي يمكن استنباطها من فكر هيجل، ويمكن ذلك في مفهوم الضرورة، أو يعني أفضل في قوة السلب عند العقل.

وتقوم عملية إفاء العقل إفاء جدياً عن طريق مجموعة من المبادئ منها:

- ١- تعليم الأبناء يعني غرس العقل الكلّي في نفوسهم ببطء، وبالتالي نظر الحرية التي يملكونها بالقوة لتصبح موجودة بالفعل^(٣٣).
- ٢- يتعلم الطفل في أول دروسه كيف يفكّر انعكاسياً، فأحد هذه الدروس الأولى التي يتعلّمها هي الربط بين الأسماء والصفات مما يضطره إلى أن يتّبعه ويبيّن: فعلية أن يتذكّر قاعدة عامة ويطبقها على حالة جزئية خاصة، وهذه القاعدة العامة ليست سوى الكلّي، فالظاهر المحسى فرديّ وعابر أما ماهو دائم فيه ينكشف لنا عن طريق الفكر الانعكاسي، والطبيعة تتبدى أمامنا في عدد لا حصر له من الظواهر والصور الفردية، ونحن نشعر بالحاجة إلى ادخال الوحدة إلى هذا التنوع فنقارن بينها، أي نحاول أن نعثر على الكلّي في حالة فردية، فالأفراد يظهرون وبخترون، أما الأنواع فهي تبقى وتتدوّم وتتكرّر في هذه الأفراد جميعها، ووجود هذه الأنواع لا يره إلا الفكر وحده، ويندرج تحت هذا الاسم نفسه جميع القوانين التي تنظم أنه تقىض شيئاً آخر، وهذا الشيء الآخر الذي يعارضه الكلّي هو المباشر المحسّن هو الخارجي الفردي الذي يعارض الكلّية

والداخلي والمتوسط، ولا يوجد الكلي وجوداً فعلياً أمام العين الخارجية على أنه كلي، فالنوع بما هو نوع لا تدركه الحواس^(٣٤)، إن الكلي لا يرى ولا يسمع لأن وجوده هو وجوداً من أجل العقل نحسب^(٣٥).

٣- منهج هيجل يقوم على استنباط المجرد أولاً ثم يستنبط الحالة العينية التي يجد فيها التجرييد وحدة وجوده الحقيقي^(٣٦).

٤- وهيجل مثله مثل الفلاسفة المثاليين الذين ترتكز فلسفاتهم على مبدأ العقل كأداة للمعرفة، إذا ينظر إلى الطالب على أنه يعيش في مسرح الأفكار فالثالي بطبيعة الحال موجه ترجيها أساسياً نحو الأفكار، فالمدرسة تعامل الطفل يعيش في عالم الأفكار، وهو متوجه به بكل محتويات المدرسة المادية بداعم بالنقوس ثم القمعرات والسيورات والأغذية التي تقدم للطفل، وهو أيضاً متوجه به الأنشطة التي يمارسها في المدرسة سواءً أكانت أنشطة منظمة داخل الفصول والجماعات المدرسية المختلفة، أم النشاط الحر الذي يؤديه خلال فترات النسخ والراحات التي يشملها اليوم المدرسي، إن جوهر المدرسة هو التوعية الفكرية، وتتركز وظيفتها كمعبير للأشیاء الخاصة بالعقل، إن المدرسة في إطار الفلسفة المثلالية تحاول أن تخلق بيئته العقل، أنها تعطي الاهتمام الكبير للوسط الأساسي الذي يعمل العقل من خلاله، هذا الوسط هو الرمز ليس فقط في مضمار اللغة ولكن في الرياضيات والفن أيضاً، فمن خلال هذه الرموز يستطيع العقل الإنساني انجاز مهامه^(٣٧).

٥- إن التربية المثلالية تبني خبراتها في إطار عقلي أو فكري الطابع، وتتضح ذلك في تلك الأفرع من المعرفة التي تهتم بنمو واكتشاف الأفكار بها ولأجلها، وربما يكون المثل المناسب لذلك هو مجال الأدب، فالأدب يهتم بالمحروف والرموز، ومن خلالهما تنتقل المشاعر ويتم الاستبصار، وتجد ذلك

من خلال أعمال أعلام الأدب بدءاً بعالم اليونان إلى وقتنا الحاضر^(٣٨)،

وذلك يؤكد أن الكلمات تظل دائماً مفاتيح الحق والحقيقة^(٣٩).

”والغرفة عند هيجل تكوين صحيحة، إلى المند الذي تشكل، عنده نظاماً وكلما كان النظام أكثر شمولاً، وكلما كانت الأفكار التي يتضمنها أكثر اتساقاً، كانت الحقيقة التي قد يقال أنّها يتضمنها بصورة أكثر غزارة، ويعرف هذا البدأ بحقيقة عالمة يناسم نظرية الترابط المطلق للحقيقة وهي تقوم على أنّ الغرفة ليست مجرد آلة ببل موحدة طللاً لأنّ الحقيقة التي تعكسها الغرفة هي ذاتها ككل واحد، ولا تصبح آلة ملائكة جزئية من الغرفة ذات دلالات إلا إلى المند الذي يتضمنه في مضمونها الكللي“، وبينما فإن جميع الأفكار والنظريات يجب أن تويد تبعاً لترابطها بنظام للحقيقة مستقرة بالستمر والمتحدلة^(٤٠).

والسؤال الآخر مطابقته تلاته العقل البشري القائم على السلوب والإيجابي:

١- أنه العقل الذي يتضمن إلى الأشياء في تحويلها إلى أفكارٍ*. يعني أن يواجهها وقد تكشف له إسكاتاتها ليس في وجودها بالقدرة فحسب وإنما بالعقل أيضاً، إن طاقة السائب المكملة في الأشياء هي التي تؤديه إلى معرفة الكللي.

٢- وهو الذي يستعمل إلى اليقين عبر الكللي، والكللي في العلاقات العامة، والميئي في الأنواع المعرفية التي يستعمل من العبر إلى العيني.

٣- وهو الذي يكتشف عن الصورة في الأشياء، كما يكتشف عن اليقيرة من تاليه والتوسيط من تاليه أخرى، يرفض الالياف وينتقل بالتوسيط إلى العقل الكللي.

٤- وهو الذي يرفض ماتتجهه التوانى، ويرى معطياتها في سياق الضرورة.

٥- وهو أيضاً العقل الذي يستعمل من العالم إلى المذاهب أي يقوم على التراس

الذى يتجاوز المطلق الأسطوى والابرقة.

٦- أله العقل الذي يرى سلبيه في الطبيعة، ويرى الجاذبية في عودته إلى نفسه عبر التاريخ.

٧- أله العقل الذي يرى حرية في حرفيته ذاتها^(٤١).

٨- وهو العقل الذي يجعل في التاريخ ملادة، وصيرواته.

٩- وهو الذي يرى في اليموز أليضاً ملادة، وفي الكتب أكثر من التفاعل مع الطبيعة النجنة.

وبلحظة اليوم والأمس التقييبي تستطيع التحكم على هذا العقل بأنه العقل صاحب التفكير الثالثي، فإذا كان العقل البسيط تقييماً على ضوء الضرورة الطبيعية فالتفكير الثالثي أليضاً ينطلق من التقاد على ضوء معيار منطقي، إذن عندما يحصل التفكير الثالثي على ضوء معيار الضرورة المنطقية (التواصل البسيط بين المقولات) كان تفكيراً هيجلياً من اللوحة الأولى.

وبذلك يكون على المدرسة أن تساهم في بناء التفكير النقدي لدى الطلاب، وهذا بالطبع أفضى وسيلة للعقل الإنساني إلى مستوى العقل الكلى عند هيجل..

”ويعرفه جود بلنه التفكير الذي يقيم على أساس التقويم الدقيق للمقدمات وللنبرهان والمصول، إلى النتائج ينتهي المطاف مع المعيار كل العوامل ذات الصلاقة بالملوق“، ويرى فرايد أبو حطيب أن التفكير الناقد عملية تقويمية يتمثل فيها، الجانبي الخامس والثالثي، في عملية التفكير وهي بهذا خاتمة لعمليات الذاكرة والفهم والاستنتاج، ويرى الرئيس التفكير الثالثي باعتباره تعرضاً صحيحاً للعبارات والتضليل^(٤٢).

ومن أهم مقومات التفكير الناقد التدريج الثالثية:

- ١- الدقة في فحص الواقع.
- ٢- ادراك الحقائق الموضوعية.
- ٣- ادراك إطار العلاقة الصحيح.
- ٤- تقويم المنشآت.
- ٥- الاستدلال^(٤٣).

وينتهي أينيس إلى "أن المعرفة والمعلومات من أهم الركائز التي تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير مؤسسة على مقدار مالدى الفرد من معلومات ومعرفة"^(٤٤).

ولعل في ذلك مادفع هيجل إلى أن يوصي بضرورة أن يظل الطالب منصتاً ومنصتاً فقط لفترة طويلة من عمره، ثم يبدأ بعد ذلك - بعد هذه الفترة من الامتصاص - في الدخول في دائرة الموار^(٤٥)، ولعل ذلك أيضاً يتفق مع الفلسفة المثالبة في التربية التي ترى أن المعلم المثالى إذا ما طلب منه أن يقرر في نشاطه اللاصنفي مع الطلاب بما إذا كان من الأفضل للطلاب أن يذهبوا إلى رحلة ما أم يقضون هذا الوقت في المكتبة فهو سيقرر مباشرةً أن قضاء الوقت بين أرصف المكتبة أفضل وأنفع للطلاب، فالعقل داخل المكتبة يتسم عبير الرموز ويجد نفسه من خلالها^(٤٦).

”دفع الضرورة“

ثانياً: تنمية الوعي بالحرية المطلقة:

(١) مكانة الحرية في الفكر هيجل:

تعرضت الدراسة فيما سبق للعقل ودوره في تشكيل الإطار الفكري عند هيجل والحقيقة أن الضرورة التاريخية تحمل عقلنا، كما أنها في المقام الأول ضرورة منطقية تكشف عن وعي العقل بذاته، ولذلك فإن تنمية العقل الجدلية الناقد هي في الحقيقة ركيزة هامة من ركائز تنمية وعي الطالب بالضرورة التاريخية، والإنسان هنا يبحث عن حرية في مسار هذه الضرورة المنطقية، إذن فحرية الإنسان رهينة بوعي العقل بمكانة من الضرورة التاريخية، فالعقل كما يقول هيجل يسيطر على العالم وأن تاريخ العالم وبالتالي يتمثل أمامنا بوصفه مساراً عقلياً^(٤٧)، وهذا الوعي يتم عن طريق التفكير حيث يقرر هيجل ”أن العالم يخرج من المقولات المنطقية بالضرورة، أو أنها العلة (وليس السبب) التي يتبعها العالم بوصفه معلولاً لها، وليس في استطاعتنا أن نفعل ذلك إلا إذا قمنا باستنباط العالم استنباطاً منطقياً من المقولات^(٤٨)“، كما يقرر هيجل أننا أحرار بقدر مانفكرون^(٤٩) وأن التاريخ هو التجلي الذاتي التدريجي للتفكير في الزمان^(٥٠)، وهذا يجعلنا أمام قضية أساسية هي الحرية، وهي قضية تختلأ أيضاً مكانة هامة في نسق هيجل الفلسفى، فالحرية هبة من هبات العقل، وهي من ناحية أخرى جوهر ماهية الروح^(٥١)، كما ينظر هيجل إلى التاريخ باعتباره تقدم الوعي بالحرية^(٥٢).

وحول ارتباط الحرية بالمعرفة يشير هيجل إلى أن الحرية لا تظهر إلا وهي مرتبطة بمبدأ ظهور الشئ المعروف، ففي الفعل المعرفي ندرك الشئ في ذاته ولذاته، ويمكن الإثبات المضمر بأن الحقيقة هي الكشف التدريجي المستمر للفكر أمام نفسه في أساس كل الأنساق وكل المواقف العملية على السواء،

وأنعكاس الفكر على نفسه هو مركب الحرية والضرورة^(٥٣) ، فالتحليل الهيجلي يعتمد على الحرية أولاً، أنه تحليل مبني على وضعه في نسق الوجود ويعتمد ثانياً على الضرورة لأن الحرية ذاتها لا تملك اطلاقاً رفض ذاتها أو التفكير لذاتها، وبالتالي لا تستطيع أن تخرج على الشروط الخاصة بموضوعيتها^(٥٤)، ويعرف هيجل الحرية بأنها عدم التحدد بواسطة الغير كما أنها ماصدق الضرورة^(٥٥).

والتساؤل الذي يفرض نفسه الآن كيف تتفق الحرية مع الضرورة التاريخية؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نتساءل أيضاً عن مسار هذه الضرورة التاريخية المنطقية المعقولة، أى إلى أين المسير؟.

هناك عدة صور لمسار التاريخ، ومن زاوية الحرية، نجد أن التاريخ كشف عن أنماط ثلاثة للحرية، الحرية عند الحضارات الشرقية وفيها لم يبن الفرد حريته، ولم يملك حتى روحه، والطاقة هي القانون الذي يتحكم في وجوده، ويتحول كل شيء إلى اضطراب وفوضى بينما لم تترفرف الطاعة لفرد ذي سيطرة كاملة وتتركز كل الطلبات في يده، وتوجد في آسيا والهاد الجغرافية الطفولة السياسية للنوع البشري^(٥٦).

أما المرحلة الثانية فتتمثل في حضارات الإغريق والروماني التي تعد حقبة من حقب البلوغ والنضج العنصري، وتكشف الأنظمة السياسية اليونانية ذات الطابع الاستقرائي، وذات الطابع الديمقراطي غلو الفردية، وزيادتها زيادة هائلة بحيث يستطيع بعض الناس الحصول على حريةهم الفردية، وهو مالم يكن متيسراً في تلك العهود^(٥٧).

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ماجرى في العالم الغربي الأولي، إذ تمرد الفرد ضد الضغط الموضوعي والخارجي من قبل العموم على شخصه وصار يبحث عن مهرب له ينسى فيه عالماً خاصاً ذاتياً ينفرد به وحده كي يتحرك

بداخله في حرية، وأمكن التغلب على الصراع بين الظاهر والباطن، وكذلك بين العلوم والجزئي ويسير الانتصار عليه وتنسيقه تنسيقاً منسجماً في دستور الجماعة التي ينزع فيها الفرد بعريته نحو الصالح العام ويجعل بنفس الحرية من إرادته وإرادة الفرد الذي له السلطة العليا شيئاً واحداً، وذلك لأنَّه يرى ولِي الأمر مأوى للسلطة والسيادة وأنَّ الإرادة العامة تباشر نفسها أو تمارس حقيقتها ولا تُقتل هذه المرحلة فترة ضعف وإنما مرحلة قوة، إذ أنها تمثل عودة الفكر إلى نفسها على المستوى الموضوعي والسياسي^(٥٨).

ومن رأى الكثرين من نقاد الفلسفة ومؤرخيها أنَّ هيجل لم يك محظوظاً في تطبيق الجدل على مجرى التاريخ إذ ينتهي فيه إلى أنَّ عالم الجerman هو مركب الموضوع من العالم الشرقي والعالم الكلاسيكي، وينتهي أيضاً إلى أنَّ برلين هي مركز الأرض^(٥٩).

وستكتفى الدراسة في هذا الجزء بتلك الصورة لتطور التاريخ وهي التي تنظر إليه من زاوية الحرية، مع التأكيد بأنَّ ما دعى إليه هيجل في عرضه المنطقي للتاريخ يجعل من العالم الجermanي صورة مثلثي لا بد للفرد إذا أراد أن يكون حرًّا أن يسارع في تطوير مجتمعه بحيث يكون صورة مما وصل إليه الغربيون، وهي قضية مازلنا نراها في دعاوى التغريب Westernization التي تستمد قوتها من استمرار وجود النظام الرأسمالي في العالم.

(٤) موقف التربية من قضية الحرية عند هيجل:

إذا كان الإنسان حرًّا طالما أنه يفكِّر^(٦٠)، وإذا كانت الحرية هبة من هبات العقل فإنَّ على التربية أن تُعد الطالب لمارسة الحرية من خلال تربية التفكير لديه من خلال إعمال العقل بطريقة مسئولة في علاقاته بالآخرين أو بالأشياء، (فعالم المادة ليس في حقيقته سوى فكر)^(٦١)، وما يوحى به هؤلاء الآخرون، وتلك الأشياء، من إيحاءات، تلك هي الحرية في جانبها الذاتي، أما الحرية في

إطار الروح الموضوعى فهى مرتبطة أساساً بزيادةوعى الطالب بالضرورة التاريخية، والبحث له عن دور في دفع هذه الضرورة، وهذا يتضح من علاقة الفرد بالدولة من ناحية، والأخلاق من ناحية أخرى. فالإنسان كما يقول هيجل، شرير بطبيعته^(٦٢) وتصبح مسئولية التربية في سلب الإنسان لهذا الجانب الشرير منه، وتحويله إلى مواطن يدرك أبعاد حرية وحرية الآخرين، وإرادته وإرادة الآخرين، فأساس الروح الحر هو أن يجعل الإرادة من نفسها موضوعاً لذاتها^(٦٣)، وهذا يساعد الإرادة على أن تدرك حدودها، وتبحث عن ذلك الكلى الذي تتغذى موضوعاً لها أما من زاوية الأخلاق فإن هيجل يقيم الأخلاق على العقل، أى على ما هو كلى، واتفاق الإرادة مع فكرتها الشاملة هو الخير^(٦٤)، والإرادة حرة بمقدار ما تريده الكلى أو أنها حرة بمقدار ما تتفق أفعالها مع الحق والقانون الأخلاقي أو التشريعى، لأن قانون الحق هو قانونها الخاص، أنه كليتها الخاصة التي أخرجتها من ذاتها وإنامتها في العالم الموضوعى^(٦٥).

ومن زاوية أخرى فإنه إذا كان العالم герمانى يمثل ثمرة من ثمار الضرورة التاريخية من منظور الحرية فإنه على التربية أن تستهدف هذا النموذج، وأن يعى الطالب من زاوية عنصرية للاعلاء من الجنس герمانى، وهذا بطبيعة الحال مقايد الدولة الألمانية لبناء الدولة النازية العنصرية.

"دفع الضرورة"

ثالثاً: تنمية الإرادة الموحدة مع الدولة:

(١) مكانة الدولة في فلسفة هيجل:

إذا كان العقل الكلى أو الله قد توضع فى صورتى الطبيعة والتاريخ البشرى فلا بد للتاريخ البشري من مسار يحقق عودة العقل مرة أخرى إلى نفسه، وفي ذلك صورة أخرى لمسار التاريخ التى تتحقق وفقاً للضرورة المنطقية للمقولات، حيث يتوج هذا المسار ببناء الدولة "فالدولة هي الفكرة الإلهية كما توجد على الأرض ومن ثم فإننا نجد فيها هدف التاريخ وموضوعه فى شكل أكثر تحداً"^(٦٦)، وهى تنتقل إلى الأفراد إرادة الله^(٦٧)، كما يؤكّد هيجل أن "القيمة التي يملكتها الكائن البشري وكل مالديه من حقيقة روحية لا يملكها إلا من خلال الدولة، لأن حقيقته الروحية تتحصر في أن ماهية الإنسان الخاصة وهي العقل موجودة لديه موضوعياً، وفي أن لها وجوداً موضوعياً مباشراً بالنسبة إليه، وعلى هذا النحو يصبح الإنسان واعياً وعيماً كاملاً، وعلى هذا النحو وحده يشارك في الأخلاق الذاتية"^(٦٨)، كما يشارك في حياة اجتماعية وسياسية أخلاقية عادلة وذلك لأن فيها وحدة الإرادتين الكلية والذاتية، والكلى إنما يوجد في الدولة في قوانينها وفي تنظيماتها الكلية والعقلية^(٦٩)، والدولة هي الحياة الأخلاقية وهي متواجدة بالفعل أو هي الحياة الأخلاقية وقد تحققت^(٦٩).

يقودنا الحديث السابق إلى تحديد مسار النمو الاجتماعي الذي يقود في التهاب إلى تكوين الدولة، فالفرد ذو إرادة ذاتية يحاول أن يفرضها في علاقاته الاجتماعية، ولكنه فرد غير منعزل، إذ تربطه علاقات اجتماعية مع أسرته لها طابعها الخاص، والعلاقة يمكن أن توصف من خلال المقوله الجدلية الشهيرة به وعلى الرغم منه "فتعبر به" يعني أن الإرادة هنا تجد في تحددها

وفقا للعلاقات الأسرية تحقيقاً مشبعاً لها حيث يكون الإنسان ذو الطبيعة الاجتماعية غير منعزل، فالفرد المنعزل اجتماعياً خرافة، فهو يجد فيها ما يكمل أوجه الضعف الكامنة فيه. فهو يحتاج إلى الكثير من الحاجات المادية التي لا توفرها له سوي الأسرة، لذلك فهو يقبل على الأسرة، أما فيما يتعلق بالعبارة "على الرغم منه"، فالأسرة من ناحية أخرى تحد من انطلاق إرادته بوصفه "أنا"، وإنما وء للأسرة يعني التزاماً بالطاعة لأمور كثيرة تفرضها عليه وخصوصاً خلال سن الفرد الأولى. وخلال فترة المراهقة، يشتند أوار الصراع بينه وبين أسرته، كما يشتند أوار الصراع داخل نفسه، ويحمد ذلك إلى درجة ملحوظة عندما يجتاز المراهق فترة المراهقة ويدخل في طور الشباب، هذا من ناحية الفرد، أما من ناحية الأسرة فتصدق أيضاً هذه المقوله "به وعلى الرغم منه"، فتعبر "به" يتضح لدى الأسرة عندما ترى الأسرة في إنجاب الأطفال وثيقة تجعلها تحمل اسم الأسرة، فالزوج والزوجة بمفردهما لا يكونان أسرة، فالأسرة تستمد شرعيتها الاجتماعية من خلال إنجاب الأطفال كما أن إنجاب الأطفال يحقق للأسرة اشباعاً ذاتياً، يصد عنها استنكار المجتمع لعدم الإنجاب، ويشعرهما في الوقت نفسه بأهلية رجولة الرجل وأنوثة المرأة، إنها قضية استمرار الجنس وقد أخذت أبعادها الاجتماعية، أما تعبر "على الرغم منه" فيتحقق من خلال التناقض بين كل ما يقدمه الطفل لأسرته من مكانة اجتماعية وبين محاولاته الدعوية لفرض إرادته على أسرته، حتى يشتند أوار الصراع في مرحلة المراهقة حيث تزداد محاولات المراهق نحو الحصول على الكثير من الاستقلال التي قد ترفضها الأسرة. كما أن هناك فجوة بين الأجيال الصاعدة والأجيال القديمة وهي هوة لها أبعادها التي تخرج عن سيطرة كل من الأفراد والأسر. إلا أن الأسرة تظل وتبقى في وحدة رغم التناقضات الكامنة في تكوينها، وتتضاع هذه الوحدة عندما تغدو الأسر المختلفة المجتمع بالأفراد وهي عملية تتم بالطبع على الرغم منها، وفي نفس الوقت نجد أن إرادات أفراد

الأسر المختلفة تتحدد في إرادة واحدة تسعى نحو تحقيقها أثناء التعامل مع مؤسسات وجماعات المجتمع خارجها (المجتمع المدني)^(*)، في الوقت الذي قد تتفق هذه الإرادة مع إرادات هذه المؤسسات والمجتمعات أو لا تتفق، وهنا يظهر التناقض بين الإرادتين، إرادة الأسرة كوحدة مع إرادات المؤسسات والتنظيمات المجتمعية، وتبدأ عمليات تقويض العلاقات داخل المجتمع المدني وبناء المؤسسات والتنظيمات المختلفة التي تحمل الدولة منها موقع القمة، إذن، فالدولة تمثل المركب الجدلی لکل من إرادات الأسر وإرادات مؤسسات المجتمع المدني، وتصبح الدولة تعبيرا عن الوحدة مع الاختلاف داخل المجتمع.

إذن، فنحن أمام الدولة باعتبارها مآل المسار الذي تتحققه الضرورة المنطقية في الانتقال من الأفراد إلى الدولة، فيلاحظ هيجل "أن الشعوب التي تستوقف انتباها في تاريخ العالم هي التي كانت دولاً، لأنه ينبغي أن يكون مفهوماً أن الدولة هي التحقق الفعلى للحرية أعني للغاية النهائية المطلقة، وأن الدولة توجد ذاتها^(٧٠)، وهي "الحياة الأخلاقية متواجدة بالفعل أو الحياة الأخلاقية وقد تحققت، ذلك لأن الدولة هي وحدة الإرادة الكلية الجوهرية مع إرادة الفرد^(٧١)، وعندما ت يريد شيئاً عقلياً فإنها في الحال لا تكون الإرادة الفردية لكنها تكون عندئذ الإرادة الكلية^(٧٢)، بهذا المفهوم عن الدولة وضرورتها المنطقية والتاريخية نبحث عن دور الفرد في إطارها، ومن الطبيعي أن يسعى الفرد نحو دفع هذا المسار إلى نهايته وهو قيام الدولة:

- ١- طاعة الدولة، لأنني حين أطيع الدولة، لا أطيع سوى ذاتي الحقه وحدها، فالدولة هي الحياة الحقيقة للأجزاء، وهم الأفراد باعتبارها - أي الدولة - هي الكل كما أنها الفرد نفسه وقد توضع، وأصبح خالداً عن طريق حذف الصفات العارضة والسمات الواقتية والتركيز على ما هو كلي فيه، والفرد ضمناً كلي لأن الكلية جوهره، والدولة هي الكلي المتحقق بالفعل ،

وبالتالى هي الفرد وقد تحقق بالفعل، وعلى هذا التحول لاتكون الدولة سلطة أجنبية غريبة تفرض نفسها على الفرد من الخارج، وتكتب حريته، ولكن الدولة على العكس هي الفرد نفسه، وفيها وحدها يتحقق الفرد فرديته، ولهذا السبب تجدها تمثل أسمى تجسيد للحرية^(٧٣)، كما أن وعي المواطن بوطنه وقوانين بلاده هو إدراك لعالم العقل، أنها قوى غير مشروطة وهي قوى كافية يتعين عليه أن يخضع لها إراداته الفردية^(٧٤).

- ٢- وكما أظهر هيجل ضرورة طاعة الدولة، فإنه يظهر أيضاً أن طاعة الأسرة واجبة على الطفل، فعمره الطالب وإراداته تصبحان عقليتين حين يعرف إرادة والديه وي الخض لهما^(٧٥)، فيجب النظر إلى الأسرة على أنها كائن واحد لا يكون أعضاؤها شخصيات مستقلة ماداموا لم ينفصلوا ويتشاروا في العالم ليؤسسوا عن طريق الزواج أسرًا جديدة^(٧٦).

- ٣- أن يساهم الفرد بدوره في عمل التنظيمات الاجتماعية باعتبار أنها عمل من أعمال الإرادة حين تتجلّى في العالم فتشكل مادته الخام^(٧٧)، و Maherietها هي الكل^(٧٨)، وهي أيضاً منتجات الحرية وتحتاج بضرورتها المنطقية باعتبارها ضرورة من ضرورات العقل يجعل كلاً منها يظهر في المكان الذي ظهر فيه وبالطريقة التي ظهر بها^(٧٩).

(٤) موقف التربية من قضية الدولة عند هيجل:

ما سبق يتضح أن هناك ثلاثة أهداف تربوية ضرورية يتطلبهما مسار الضرورة التاريخية في طريقه نحو بناء الدولة:

١- وعي الطالب بدوره في تحقيق الضرورة المنطقية عن طريق الدولة، ووعيه أيضاً بأن ذاته إنما تتحقق من خلال دعم فاعلية بنية الدولة.

٢- وعي الطالب بدوره في قيام التنظيمات الاجتماعية المختلفة باعتبارها

شروط لتحقيق حرية وفيها التوسط لبناء الدولة.

٣- طاعة الأسرة والخضوع لإرادتها باعتبارها خطوة في بناء الدولة أيضا، وفي الخضوع لها تحقيق لحرية المنطقية، وقدر ما أعطى هيجل للأسرة من أهمية في تحقيق الضرورة التاريخية فإنه يرى أنها - أي الأسرة - تفكك مع مرور الزمن نظراً لاستقلال أبنائها عنها حتى تصبح في النهاية علاقة بين زوج وزوجة وقد أصبحوا في مرحلة أخرى فيكونان أكثر ذبياناً في المجتمع المدني، ونجاحها في هذه المرحلة يتوقف على مدى تعلم فرداتها بحيث يكونان أكثر وعيًا بها، هنا تتضح أهمية تعليم الكبار من زاويتين، تعليم أفراد الأسرة في تعاملهم مع المجتمع المدني، وكذلك تعليم الآباء بحيث يصبحون على وعي بالمرحلة التي يرون بها.

”دفع الضرورة“

رابعاً: تنمية الوعي الديني والفلسفى:

الفن والدين والفلسفة يمثلون عناصر مجال الروح المطلق، وهي مركب الروح الذاتي والروح الموضوعي^(٨٠)، لذا فهم يقودونا إلى نهاية المطاف في سلسلة هيجل المطوية الدائرية، حيث تنتقل من الفلسفة إلى حيث بدأ سلسلة مقولاته بمقولة الوجود، فإذا كانت الروح المطلق علة الوجودة، فإن الوجود بالتالي علة الروح المطلق^(٨١)، وهذا المنطق يجعل من السلسلة الدائرية عند هيجل نظاماً مفتوحاً وليس مغلقاً، فالروح هنا وصلت إلى مرحلة الكهولة ولكن الكهولة هذه لا تمثل كهولة الإنسان التي تنحدر به إلى الموت (كما هو الحال عند ابن خلدون مثلاً)، وإنما الكهولة هنا هي مرحلة النضج التي يعود بها العقل إلى ذاته، وقد أصبح في قمة الوعي بما هو ذاتي وما هو موضوعي^(٨٢).

وعندما تعالج الدين والفلسفة والفن في إطار تاريخي من عناصر الضرورة التاريخية فهو أمر يعكس أن ”التاريخ في فلسفة هيجل مجال رحب لاستعراض معظم جزئيات هذه الفلسفة، وليس أدلى على ذلك من ارتباط فكرة التاريخ نفسها بالجدل وبالمنطق وبال الفكر الموضوعي وبالأفكار الاجتماعية والأخلاقية وبالطبيعة وبالأحداث وبالحرية فيكاد يؤدى الكلام عن فلسفة التاريخ عند هيجل إلى إثارة معظم عناصر فلسفته^(٨٣).

وتناول التاريخ من زاوية الدين والفلسفة والفن (الروح المطلق) يقودنا إلى عدة أمور منها أن هيجل مسيحي الديانة، فقد انتزع من المسيحية مقوله أن المطلق يمكن أن يصير موضوعاً نسبياً، وبين عليها كل إطاره الفلسفى كاملاً، فالدين المسيحي يتميز في جوهره بأنه دين عضوي تكتوني، وهذه حقيقة تميزه وتطبعه بطابع خاص يتضح أثره على فكر أتباعه بوعي منهم أم بغير وعي، أي أن المسيحيين يؤمنون بدينهم على نفس هذه الرؤية، فتشكل عقيدتهم بالطابع

التكويني العضوي المميز للدين المسيحي وبقى هذا العنصر الفكري طابعاً مميزاً للمسيحية في كافة أطوارها^(٨٤).

"وأحسست المسيحية بأن تاريخ تطور المفهوم الالهي ذاته وكأنما يتمثل ماضي العقيدة الموسوية والمسيحية وهما تسعيان شيئاً فشيئاً مرحلة بعد مرحلة للتحقق من كينونة الله، فكان مجموع الأحداث المتطرفة هي نفسها تintel الله بصورة من الصور أو كأن الواقع ذاتها بما فيها من نقص وقصور مراحل من تكوين التكامل الالهي وتجارب في طريق الشمول"^(٨٥).

ثم ان تصور الله في المسيحية كأنه هو نفسه الله وهو نفسه المسيح وهو نفسه الروح القدس، يجعل الفكر المسيحي ذاته مستعداً لقبول التناقض، غير أن إدراك التناقض بهذه الصورة العقلية لا يستوفيه الدين المسيحي إلا إذا ارتبط بموضع التكامل العضوي التكويني المنظور، ففي هذه الحالة يجد العقل نفسه خاضعاً لتعارض الجزئي مع الكلي وتناقض كل من التصور والواقع دون أن يجد في التعارض أو التناقض انكاراً أو منافاة للحقيقة^(٨٦).

لذلك لم ير هيجل في التناقض أى نوع من أنواع اللاعقلية، وحاول هيجل أن ينشئ نظرية في العقل البشري بناء على هذا النهج^(٨٧).

كما أن هيجل يعتبر الجدل هابطاً إذا كان يمثل غضب الله إزاء العالم الذي خلقه في حالة استلابه فيه، ولا يرفع غضب الله إلا الجدل الصاعد الذي تتطلع فيه الإنسانية والمجتمع والتاريخ نحو الله وتسمو نحوه وتغنى في أبديته الحياة"^(٨٨).

ويرى هيجل أن فكرة العقل الذي يحكم العالم إنما مأخوذة من النظرة العامة التي تشير إلى أن أحداث العالم لا تترك نهباً للمصادفات والعلل الخارجية الغرضية وإنما هناك حكمة الهيبة أو تدبير الهوى أو عنابة الهيبة توجه العالم وبالتالي فإن كل ما يحدث في العالم يحدث طبقاً لخطبة الهيبة^(٨٩).

وتلمس في تفكير هيجل أنه كان يضع التاريخ كموضوع وكمعنى أصيل والله في نظره هو الوجود اللاتهائي وهو المطلق وهو الحقيقة الكاملة، الله هو كل مكان وهو ما يفتش ذاته التي تم الطبيعة الموزعة المنتشرة في المكان والمدينة في الزمان التاريخي، وإذا كانت الطبيعة في امتدادها المكانى هي الله، فالنarrative في تطوره الزمني هو الله، وليس وراء الطبيعة والتاريخ شيء، والطبيعة تعجز جذرياً عن تحقيق الفكرة بينما التاريخ هو ما يصبح الله به الله^(٩٠).

ورغم أن هيجل قد أشار إلى الإسلام باعتباره روح التغيير في العالم الشرقي إلا أنه يعتبر أن المسيحية هي قمة النمو الديني عند الإنسان، فيها يصل الروح إلى مرحلة النضج والقدرة الكاملة، وهو يرى قوة الدين في بعده السياسي حيث يرى الدولة باعتبارها الفكرة الإلهية كما توجد على الأرض، ومن ثم نجد فيها هدف التاريخ موضوعه في شكل أكثر تحديداً.

وإذا كان ذلك هو هدف التاريخ من منظور ديني فإنه يصنع بالديانة المسيحية في ارتباطها بالدولة هدفاً لا بد أن يعيه كل الناس وليس الفلسفه فحسب أو رجال الدين، فالفلسفه (باعتبارها وعيها) ليست خاصة بالفلسفه فحسب^(٩١).

إلا أن ذلك يقودنا إلى قضية الفلسفه نفسها باعتبارها الوسيلة التي نعى بها العالم في مساره الكلى، وهو أمر يميز التاريخ الفلسفى عن التاريخ التقليدى القائم على عرض الوثائق والتحقق منها أو حتى تسجيل الأحداث المعاشرة بالفعل من قبل المؤرخ.

ومن أهداف الفلسفه يرى هيجل أنها تسعى لإدراك المضمن الجوهرى أو الوجه الواقعى لل فكرة الإلهية وإلى تبرير الواقع المختفى للأشياء، لأن العقل إنما هو فهم العقل الإلهى كما أن العقل الإلهى ليس تجربة فحسب وإنما هو مبدأ

عام حى قادر على تحقيق نفسه، هذا العقل فى أعظم صورة عينية هو الله
والله يحكم العالم^(٩٢).

وإذا مانظرنا إلى الدولة من هذا المنظور الفلسفى، فإن ارتباطها بالفلسفة
يعنى ارتباطها بالعقل وارتباطها بالكلى، ومن ثم تزداد مكانتها ومكانة
طاعتها فى النسق الهيجلى، وعليه نكون قد أضفنا إلى طاعة الدولة تأكيداً
جديداً، وبذلك يتأكد التصنيف الطبقى عند هيجل عندما يجعل الطبقة الحاكمة
هي الطبقة التى تقوم على الكل، وكان هيجل بذلك يؤكّد على دور الفلسفة
فى إدارة أمر الدولة كما فعل أفلاطون من قبله.

ومن ثم تصبح المواطنـة من خلال طاعة الدولة هدفاً دينياً أصيلاً فى فلسفة
هيجل وهدفاً تربـوياً أصيلاً من الأهداف التربـوية التى يجب أن تستهدفها
التربية بمنظورها الهيجلى.

ويضاف إلى ذلك تأكيد دور كل من الدين والفلسفة فى بناء المنهج
التعليمى الذى يسبح معه الطالب فى مسرح العقل والوعى الإنساني، على أن
يكون الدين هو الدين المسيحى الذى يجعل من الله لحظة جدلية ذات بناء
عضوى تكريمى، والفلسفة بالتأكيد هي الفلسفة المثالـية التى ترى فى العقل
 بدايتها ولماذـها الأخير.

الهوامش والمصادر

- ١٤- هيجل: العقل في التاريخ، ترجمة وتعليق وتقديم: امام عبد الفتاح امام (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، ط٣، ١٩٨٣م) ص ١٤٦.
- ١٥- المرجع السابق.
- ١٦- هيجل: المنطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ٧٣.
- ١٧- فؤاد زكريا: آراء نقدية في مشكلات الفكر والثقافة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥م) ص ٣٤٢.
- ١٨- هيجل: المنطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ٩٤.
- ١٩- المرجع السابق، ص ١٣١.

*- من المهم هنا التمييز بين الفهم والعقل باعتبارهما عمليتان فكريتان، الفهم يدرك عالما من الكيانات المتناهية التي يحكمها مبدأ الهوية والتضاد، فكلّ في هوية مع ذاته يضاد الأشياء الأخرى، ولا يصبح أبدا شيئا غير ذاته، وعمليات الفهم تقسم العالم إلى أقطاب لاحصر لها، ويستخدم هيجل تعبير النكر المنعزل للدلالة على الطريقة التي يكون بها الفهم تصوراته المستقطبة ويربط بينها، على أن الانعزال والقضاء ليسا هما الوضع النهائي، فمن الواجب أن يظل العالم نظاما معتقداً من المترافقات الثابتة، ولابد لعقل أن يدرك الوحدة الكامنة من وراء الأضداد وبحقتها، إذ أن مهمته هي التوفيق بين الأضداد وإدراجها تحت وحدة حقيقة...

إن القوة الدافعة للعقل المتميز عن الفهم هي الحاجة إلى استعادة الكلية. (هربرت ماركبيوز، العقل والثورة، هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية، ترجمة: فؤاد زكريا، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٩م، ص ص ٦٠، ٦١).

- ٢٠- امام عبد الفتاح امام، مرجع سابق، ص ٢٦.
- ٢١- ستيس: فلسفة هيجل، المجلد الثاني، فلسفة الروح، ترجمة: امام عبد الفتاح امام (بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، ط ٣٥، ١٩٨٣م) ص ٤٥.
- ٢٢- عبد الفتاح الديدي: فلسفة هيجل، مرجع سابق، ص ٢٧.
- ٢٣- هيجل: المنطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ٥٩.
- ٢٤- ستيس: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ٦٥.
- ٢٥- المرجع السابق، ص ٦١.
- ٢٦- المرجع السابق، ص ٦٤.
- ٢٧- المرجع السابق، ص ١١٠.
- ٢٨- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مرجع سابق، ص ٥٥.
- ٢٩- ———: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ١٠٣.
- ٣٠- لوفير: المنطق الجدلی، مرجع سابق، ص ٦٥.
- ٣١- هيررت ماركينوز، مرجع سابق، ص ١٨.
- ٣٢- المرجع السابق، ص ٢٨.
- ٣٣- ستيس: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ٩٧ - ٩٨.

* الانعکاس عند هيجل يعني التأمل أى التفكير فى شئ لمحاولة معرفته فى طبيعته العقلية لا فى جانبه المباشر، أى على أنه متوسط أو على أنه الانعکاس المشتق من وجوده الحقيقى، ومن هذا أيضا ارتبط الانعکاس بالتوسط والتأمل النظري والبعد عن المباشرة، (هيجل: موسوعة العلوم

- الفلسفية، مرجع سابق، مقدمة المترجم، ص ٤٨).
- ٣٤- هيجل: المرجع السابق، ص ٩٤.
- ٣٥- المرجع السابق.
- ٣٦- ستيس: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ٦٩.

Morris vanclers, Philosophy and Aunian school (Boston, -٣٧
Hanghton Mifflin company, 1976) P. 78.

IBID P. 81 -٣٨

IBID P. 171 -٣٩

- ٤- محمد منير مرسي: أصول التربية الثانية والفلسفية (القاهرة: عالم الكتب للنشر، ط ٢، ١٩٨٥) ص ٢٢٢.

* يقول هيجل (الموسوعة ، مرجع سابق، ص ٩٥): لابد من سلب الصورة التي تظهر عليها الأشياء أمام الوعي لأول مرة، فهي تبدو جزئية فردية وعابرة ومتغيرة لكننا لكي نعرفها لابد أن نحوالها إلى أفكار، والفكرة بطبيعتها كلية ودائمة وجهرية، وهذا التحول في شكل الظواهر عملية أساسية للمعرفة يقوم بها الفكر (المترجم).

٤١- هيجل: المرجع السابق، ص ٦٩.

٤٢- محمود أبو زيد ابراهيم: تأثير المنطق الرياضي على تنمية التفكير الناقد في المرحلة الثانوية، دراسة غير منشورة، رسالة دكتوراه كلية التربية، جامعة الإسكندرية، ١٩٨١م، ص ٨٣ - ٨٤.

٤٣- ابراهيم وجيه: التعليم: أسسه ونظرياته وتطبيقاته، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٢م) ص ٣ في:

زينب عبد العليم بدوى: دراسة العلاقة بين القدرة على التفكير الناقد وسمات الشخصية لدى طلاب كلية التربية، رسالة ماجستير، الاسماعيلية، كلية التربية - جامعة قنادة السويس، ١٩٨٦م.

٤٤- زينب عبد العليم بدوى: المرجع السابق، ص ٢٣.

٤٥- عبد الفتاح الديدى: هيجل، سلسلة توأمة الفكر الغربى، ٢٠ (القاهرة دار المعارف، ١٩٦٩م) ص ١١.

-٤٦

٤٧- هيجل: العقل فى التاريخ، مرجع سابق، ص ٧٨.

٤٨- ستيس: النطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ٧٤.

٤٩- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مرجع سابق، ص ٩٦.

٥٠- المرجع السابق، ص ١٤٠.

٥١- هيجل: العقل فى التاريخ، مرجع سابق، ص ٨٦.

٥٢- المرجع السابق، ص ٨٨.

٥٣- عبد الفتاح الديدى: هيجل، مرجع سابق، ص ٦٢.

٥٤- المرجع السابق، ص ٦٣.

٥٥- المرجع السابق، ص ٦٧.

٥٦- عبد الفتاح الديدى: هيجل، مرجع سابق، ص ٦٢.

٥٧- المرجع السابق.

٥٨- المرجع السابق، ص ٣١.

٥٩- المرجع السابق، ص ٢٩.

- .٦٠- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مرجع سابق، ص ٩٦.
- .٦١- ستيس: المنطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ١٣٥.
- .٦٢- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، ص ص ١١٢ - ١١٣.
- .٦٣- ستيس: فلسفة الروح، ص ٥٧.
- .٦٤- المرجع السابق، ص ٨٩.
- .٦٥- المرجع السابق، ص ٦٧.
- .٦٦- هيجل، العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص ١١١.
- * في الحرية والمسؤولية، انظر:
- Roubiczek, Paul; *Ethical Values in the age of science*
(Cambridge University Press, 1969) P. 657.
- .٦٧- سعد مرسي أحمد: تطور الفكر التربوي (القاهرة: علم الكتب، ط٣، ١٩٧٥م)، ص ٣٧٣.
- .٦٨- هيجل: العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص ١١١.
- .٦٩- المرجع السابق، ص ١١٠.
- .٧٠- المرجع السابق، ص ١١١.
- .٧١- المرجع السابق، ص ١٢٠.
- .٧٢- ستيس: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ٩٠.
- .٧٣- المرجع السابق، ص ١١٠.
- .٧٤- هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مرجع سابق، ص ٢٢٤.
- .٧٥- هيجل: المرجع السابق.

- ٧٦- ستيس: فلسفة الروح، مرجع سابق، ص ٩٦.
- ٧٧- المراجع السابق، ص ٦٢.
- ٧٨- المراجع السابق، ص ٦٣.
- ٧٩- المراجع السابق، ص ٦٤.
- ٨٠- عبد الفتاح الديدى: هيجل، مرجع سابق، ص ٩٨.
- ٨١- ستيس: المنطق وفلسفة الطبيعة، ص ١٢٣.
- ٨٢- هيجل: العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص ١٩٤.
- ٨٣- عبد الفتاح الديدى: هيجل، مرجع سابق، ص ١١٨.
- ٨٤- المراجع السابق، ص ١٩.
- ٨٥- المراجع السابق، ص ٣٠.
- ٨٦- المراجع السابق، ص ٢٠.
- ٨٧- المراجع السابق، ص ٤٣.
- ٨٨- المراجع السابق، ص ٥٥.
- ٨٩- هيجل: العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص ١٦ (المترجم).
- ٩٠- عبد الفتاح الديدى: فلسفة هيجل، مرجع سابق، ص ٤٥.
- ٩١- هيجل: العقل في التاريخ، مرجع سابق، ص ١٠٨.
- ٩٢- ———: المراجع السابق، ص ١٠٧ - ١٠٨.

الفصل السابع

مناقشة نظرية

الفصل السابع

مناقشة نقدية

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الكبير الذي أداه هيجل للفلسفة بشكل عام وللفلسفة المثالية على وجه الخصوص، فقد كانت فلسفة هيجل ركيزة للعديد من الفلسفات المادية كالوجودية والماركسيّة، كما يعتبر هيجل قائل الكلمة الأخيرة في الفلسفة المثالية، وستظل فلسفتها الشمولية إن صح التعبير ببابا مغلقاً لظهور فلسفة مثالية أخرى لها قوة نسق الفلسفى، وهو أمر ليس بمستغرب لأن القائل بأن فلسفته أو أن العقل يستطيع أن يحيط علماً بكل شيء، وليس هناك أمر يستعصى على معرفة العقل، وحاول من خلال مقولاته المتراابطة منطقياً أن يلمس بفلسفته كل ما أسعفه العقل أن يلمسه، من الوجود عامة إلى الطبيعة إلى حياتنا الاجتماعية.

إلا أنها أيضاً لا تستطيع أن تنكر أن للفلسفة هيجل ركائزها المختلفة التي استشرت فلسفياً واجتماعياً على مدى واسع، ففي الوقت الذي كانت فيه الفلسفة الألمانية نظرية للثورة كما هو الحال في الثورة الفرنسية، فإن النظم الدكتاتورية التي قامت من بعده، وجدت في فلسفته معيناً لا ينضب.

وفي مصر أراد رفعت المحجوب^{*} رئيس مجلس الشعب عندما كان أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي - قبل الغائه - أن يقدم نظرية للنظام المصري (بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر مباشرةً) تتفق والاتجاه الجديد الذي يمثله نظام السادات، فلم يجد أمامه سوى الهيجيلية حتى تكون الرائد الفكرى للتجربة المصرية وهو بذلك:

- ١ - يبعد عن التيار الماركسي الذي خلط البعض بينه وبين التجربة الناصرية.
- ٢ - دعم الاتجاه الدينى الذي رأى البعض أنه غاب خلال التجربة الناصرية نظراً

للصراع الذي تم بين جماعة الإخوان المسلمين ونظام الحكم وقتئذ.

٣- محاولة للهروب من تعبير الاشتراكية الذي كان يثير حساسية خاصة لدى أنور السادات^{**}.

٤- إشاع الاتجاهات النازية لدى أنور السادات.

إلا أن هذه المحاولة لم تأخذ فرصتها في الحوار على مستوى المثقفين، فقد كانت أيدي السادات الحركية أكثر طولاً من محاولة المحجوب النظرية، فغيرت الواقع بصورة لم يعد معها للحوار مبرر.

وخلال فترة السبعينيات دار حوار كبير بين مجلة الكاتب (ذات الاتجاهات القومية) مع مجلة الطليعة (ذات الاتجاه الماركسي)، وقد قامت أفكار مجلة الكاتب على أساس هيجلية^{***}.

ولم يكتمل الحوار أيضاً لقيام حرب يونيو ١٩٦٧م، وتعديل الواقع مرة أخرى بطريقة أوقفته.

وبالفعل يحتاج هيجل أن يناقش في مصر بصورة أكبر، ليس للأخذ بفلسفته، وإنما من أجل بناء نظرية تستوعب مفهوم الجدل - كحقيقة موضوعية - كما تستوعب العناصر الرئيسية التي تحكم التاريخ المصري.

١) الجدل المكتمل أبرز ما قدمه هيجل:

استطاع هيجل أن يقدم الجدل المثالي في صورة محكمة ومكتملة، وهو لا يفصل بين الفلسفة وتاريخ الفلسفة، ويعتبر فلسفته قد استوعبت الفلسفات السابقة ماديتها ومتاليتها، وبالفعل استوعب هيجل المظاهر الجدلية في الفلسفة السابقة منذ بارمنيدس وهيراقليطس وزينون حتى اسبيتوذا وكانط قبله مباشرة، ويتقديم هيجل لهذا الجدل يعتبر قد أحدث نقلة كبيرة للغاية في الفكر الإنساني لاتقل في أهميتها عما قدمه علماء الفيزياء الحديثة فكل منهم يعبر عن مرحلة

جديدة من النضج البشري الفكري، فالعملية الخطية والعملية الشبكية لم تستطعا أن تقدما تفسيرات كافية لحركة الكون المادية والاجتماعية وهي ان مجحت في مجال العلوم الطبيعية إلا أنها في العلوم الاجتماعية قد فشلت تماما، كما أن النظرة الدائيرية للحركة سواء الطبيعية أم الاجتماعية لا تستوعب إمكانات هذين العنصرين، وأصبحت الحركة المخلوقية تعبرأ صادقا عن مدى التطور الذي حظيت به الحركة سواء أكانت طبيعية أم اجتماعية.

المهم في هذا الشأن هو أن نظرية هيجل قد أغلقت الباب تماما أمام كل من نادى بالثبات من قبله، ولم ترك الفرصة لظهور هذا الاتجاه من بعده، ومن خلال الإيمان بالتغيير وضع العالم يده على عبر التاريخ، وأمال المستقبل.

إن روح التغيير التي تضمنتها فلسفة هيجل اعتبرت قوة سيطرت على فكر العالم فقدمت له الكثير، والقوة الكامنة في هذه الروح تظهر في مفهوم السلب الذي قدمه هيجل باعتباره القوة الكامنة وراء التاريخ البشري.

واستجابة لمطبيات العصر وفي إطار الجدل الهيجلي نظرت التربية إلى الطفل أولا باعتباره كائنا متغيراً من ناحية وثانيا باعتباره لحظة ذات إمكانات كبيرة علينا أن نكتشفها من خلال التربية، وثالثا اعتبار التربية التي تقوم على سلب اللحظة التي يمر بها الطفل هي التربية القائمة على السلب، وأبرز نظامين تربويين يقومان على قوة السلب هذه هما النظام الوجودي في التربية والنظام الماركسي، والنظام الماركسي هو الذي يجسد على مستوى الواقع هذا النوع من التربية.

٢) الله لحظة جدلية:

عندما أخذ هيجل من المسيحية فكرة النمط التكويني العضوي وفكرة السلب، اعتبر أن الله لحظة جدلية قابلة للتغيير، يعني أن صانع الجدل لابد أن يكون لحظة جدلية، لدرجة أنه اعتبر أن الله يمر بلحظة الموت^(٦٣)، وهذه فكرة

لایمك قبولها، فالصانع حداداً كان أم نجاراً أم صانع ساعات ليس بالضرورة أن يتزوج مع ما يصنعه نعم أن روحه فيها، أي في المنتج نفحة من نفس الصانع وهي التي تدل عليه، ولكن ليس بالضرورة أن يتزوج مع ما ينتجه فيصبح له مالها وعليه ماعليها، وهذا يقودنا إلى بناء مفترق طرق مع هذه الفلسفة وإلى مناقشة أكثر اتساعاً حول قضية المكان الذي تحتله بين كل من الفلسفات المثالية والمادية، فإذا ما بدأنا من مسلمة مفادها أن خالق الجدل ليس لحظة جدلية نستطيع بناء على ذلك أن تجمع بين وجود الخالق وثباته، وبين جدلية الكون وحركته الدائبة دون تناقض، سواء في عنصره المادي (الطبيعة) أم عنصره الاجتماعي. والتفكير الإسلامي يمكن أن يقبل ذلك إذا ما طرح هذا الموضوع للدراسة والتحقق، ولفتا للانتظار حول هذه القضية يمكننا أن نفكر في بعض الآيات الموجهة لذلك، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفساد الأرض".

- ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبئر وجراجم يذكر فيها اسم الله".^{**}

- "كانتا رتقا فنتقناها".^{***}

- "إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنى تؤفكون".^{****}

ومن نتائج ذلك أيضاً قبول فكرة التناقض سواء في الطبيعة أو في الحياة الاجتماعية، دون أن يخل ذلك برकائز الإسلام، ومن ثم تظهر كرامات الظواهر بتنوعها، وإمكاناتها الخلقة في بناء مستقبلها أو تلك هي القيمة الحقيقية للفهم الجدلية للكون.

ومن نتائج التفكير الجدلية في الخلق فكرة انتفاء العدم، وهي فكرة تقلب

الكثير من الآراء السائدة رأس على عقب، وتتفق صلابة ضد الدعاوى المختلفة فيما تتعلق بقضية الخلق والوجود والعدم، حيث سيبحث كما سبقت به بحث هيجن من قبل عن علة للكون ونبيه سببا له^(٩٥)، وبذلك فإننا نتجاوز الفكر المادى دون الوقوع في تجاوزات هيجن المثالية، ودون استبدال المسيحية بالإسلام، عندئذ لا يقف تصنيف الفلسفة إلى مادية ومثالية فقط على أرض صلبة، وإنما تظهر الفلسفة الواقعية كرافد ثالث يستحق الاهتمام، ومع الجدلية يصبح الجدل الواقعى منهجا جديداً إلى جانب كل من الجدل المثالي والجدل المادى، دون أن يكون خلطة غير مستساغة من هذا أو ذاك، وإنما له أصالته التي تقيمه في مواجهة الجدلين الآخرين.

ودون الاستطراد لننتائج هذه المسألة بصورة متسعة الأطراف، فذلك له مكانه في بحوث كثيرة ومتعددة، يمكن أن تعود هذه الفكرة على التربية في مجتمعاتنا بصورة كبيرة ففهم التناقضات داخل العملية التعليمية يتبع بالفعل أن تحيي هذه التربية وفق غايات كبرى لاتصالها مع جوامد وإنما تتعامل مع حركة اجتماعية تفرد شعبا بأكمله نحو هذه الغايات، وهو التناقض الرئيسي الذي يقع بين الإنسان والطبيعة منذ أن انفصل الإنسان عنها وكان له وعيه مستقلأ^(٩٦)، ومنذ أن صاغ هذا الوعي تاريخ الإنسان ككائن متميز، عندئذ يصبح على التربية أن تتناول هذا الوعي بين الأجيال وتؤكد على تواصله بينهما، ويشكل هذا الوعي المعرفة بتنوعها الطبيعية والإنسانية في إطار من التغير لا الثبات.

٣) هيجن فيلسوف الدولة البروسية والتربية الشمولية:

إذا كان هيجن قد اتخذ فلسفة عنصرية من الزاوية الدينية، فإنه أيضاً عنصري من الناحية السياسية برمتها، فعلى الرغم من أن هيجن عرف الإسلام وعلى الأقل عرف تاريخ الإسلام إذا اقتبس منه في كتابه عن الجمال^(٩٧). إلا

أنه وضع المسيحية في قمة الضرورة التاريخية وربطها بالدولة، وكان له أن يفعل ذلك نظراً للتشتت الذي وقعت فيه الدولة البروسية في حربها مع نابليون، إذ كان لابد من وجود الفكر الذي يعطي للدولة قوتها التي تستطيع بها أن تجمع شتات الأمة البروسية^{٦٨}، واعتبر هيجل أن في الدولة محسيناً للفرد، وإن حرفيته لا تتحقق إلا من خلال طاعتها، وأعطى الدولة من ناحية أخرى بعداً عرقياً جديداً وهو رفعه من شأن الجنس البرماني باعتباره أيضاً ثمرة من ثمار الضرورة التاريخية، كل ذلك يقودنا إلى نظام التربية الذي يجمع بين الدولة والفرد في وحدة واحدة ألا وهو نظام التربية الشمولى، فالدولة تخطط لحياة الفرد بحيث تصل إلى علاقات الحياة اليومية التي يمارسها وعلاقات الرجل للوجه.

وفكرة شمولية التربية ليست من الأنظمة الредية، إذ أن الدول اليوم لا تستطيع أن تسير أمورها من خلال وحدة الأمة إلا بدخول الكثير من أشكال الضبط الاجتماعي، والكاتب من أولئك الذين يؤمنون بأن التربية غير الشمولية لم تمارس حتى في أعرق الدول الرأسمالية، فال الفكر الذي يسيطر على الدولة يفرض قيام التربية الشمولية وإن اختلفت في وسائلها، فالولايات المتحدة ليست مستعدة - رغم اعطاء محليات سلطات تربية عديدة - أن تضحي بسيطرة الايديولوجيا الرأسمالية، وسيادة الفكر الرأسمالي تعكس على مستوى الفعل بطرق شتى، وما الليبرالية إلا مظهراً من مظاهر سلب الرأسمالية لنفسها في صورة قوى متعددة فرضت نفسها على النظام الرأسمالي وبالتالي لا تحسّب الليبرالية للرأسمالية، وإنما تحسّب باعتبارها سلباً لها وقرة من قوى تخلخلها وتحللها^{٦٩}، إذ فالشمولية شمولية فكرة بالدرجة الأولى وشمولية الأساليب التي تحقق هذه الفكرة مهما اختلفت في شكلها، وما أحوجنا في مصر اليوم إلى الفكرة التي يمكن من خلالها تحقيق التربية الشمولية - دون عنصرية -

تحقيقاً لوحدة الأمة، ودفعاً لتطورها دون تبديد ثورتها المتعددة.

لقد وصل هيجل في رجعيته إلى الدرجة التي اعتبر فيها أن الملك هو ذلك الحاكم الم لهم هو الانتقاد التاريخي للشعوب، كما اعتبر أن هذا الملك م لهم من الله حيث تتجسد فيه الدولة، وأن هذا الالهام لا يتم باستشارة الشعوب فنظام التصويت نظام غير صالح، كما اعتبر أن النظم الليبرالية نظم ناقصة، ولم ينس هيجل في حياته التحرير ضد معارضيه واعلان ولاته للملك والدعوة لأن يكون نظام الملكية نظاماً وراثياً^(١٠٠)، ومن الغريب أنه في الوقت الذي فشل فيه أفلاطون في تطبيق أفكاره عن الجمهورية الفاضلة فإن نظام هيجل السياسي هذا، قد رأى تحقيقه بعد فترة طويلة من مماته في أعرق الدول الإسلامية وهي المملكة العربية السعودية، فالملكية بالوراثة ولا توجد أنظمة شعبية تعبّر عن آراء الجماهير، وبالتالي لا يشارك المحكوم الحاكم في الحكم ولو ب مجرد الرأي، ويقوم نظام تعليمي شمولي بالدرجة الأولى، وهناك من دول الخليج العربي من يطبق نفس النظام إلى درجة أن نظام المحاماة نفسه نظام مرفوض، ويقوم القاضي بدراسة الموقف وإصدار حكمه دون الحاجة إلى هذا النظام.

٤) الأهداف التفصيلية للتربية في المجتمع الهيجلي:

ما سبق يمكن أن نقرّ بأن أهداف التربية في المجتمع الهيجلي بشكل تفصيلي تتركز في تداول الوعي الإنساني نحو الأهداف المجتمعية التالية:

أ- أهداف ايكولوجية:

أن نعقل الطبيعة بشكل الجدل، سلباً لها، وإيجاباً من خلال الوحدة بين الطبيعة والروح المطلق، وتعقل الطبيعة هو تعقل حركة المادة في المكان والزمان من خلال التعامل مع الكليات.

بـ- أهداف اقتصادية:

- تحقيق الانتاج الجماعي.
- سلب الملكية الفردية من خلال الملكية الجماعية.
- الادارة الاقتصادية للدولة.
- التوزيع الجماعي.
- تنظيم الانانية في الحياة الاقتصادية.

جـ- أهداف قرابة:

- سلب الأسرة من خلال المجتمع المدنى.
- الوحدة بين الأسرة والمجتمع المدنى من خلال الدولة.
- الزواج باعتباره ضرورة مجتمعية.
- رفض الطلاق.
- رفض تعدد الزوجات.

دـ- أهداف صحية:

وعى الإنسان بالجدل بين الهدم الحيوى والبناء الحيوى، وأنه يمثل الوحدة أو المؤتلف بينهما.

هـ- أهداف سياسية:

- توحد الإنسان مع الله من خلال الدولة.
- تحقيق الكل فى الواحد والواحد فى الكل من خلال نظام الملكية.
- تحقيق حرية الإنسان من خلال وعيه بالضرورة الذى يقوده إلى طاعة الدولة.

- استخدام القوة الفزقية في رفض الجريمة التي تخل سلباً للتعاقد في إطار الملكية.
- خلقية المطابقة للقانون.
- تكوين الدولة ذات اللحظة التاريخية التي يباح لها السيطرة على الدولة الأخرى.
- تحقيق الانتصار النهائي في التاريخ من خلال الدولة ألمانية.
- تحقيق المعيبة من خلال الدولة.

و- أهداف بداعوجية:

- تحرير الإنسان من نفسه من خلال سلب الأنانية والحيوانية المجردة في الإنسان الفرد.
- المشاركة في التاريخ الإنساني.
- الوعي بالضرورة ودفع التاريخ في اتجاهها.
- التوحد مع الله من خلال الوعي.
- تنمية العقل الإنساني باعتباره الأداة الصحيحة للإدراك الإنساني وأعتبر أن كليات الفكر هي التي تقود إلى معرفة الواقع.

ز- أهداف عنديّة:

- ممارسة الفلسفة باعتبارها أرقى أدوات الإنسان في وعيه بالوجود.
- تحقيق الإنسان لما يجده في نفسه من مثل أعلى للجمال من خلال الفن.
- تحقيق الإنسان لما يجده في نفسه من مثل أعلى للحقيقة من خلال الدين.

ـ أهداف ثقافية:

- نهيم جدلية التراث والوعي به، دعما للتوجه مع الله من خلال الدولة.
- التأكيد على مغزى التراث من خلال الفن (عمارة، نحت، تصوير، موسيقى).
- سلب اغتراب الإنسان من خلال وعيه بالتراث.

الهوامش والمصادر

٩٣ - زكريا إبراهيم: هيجل أو المثالية المطلقة (القاهرة: مكتبة مصر ج. ١، ١٩٧٠) المقدمة.

٩٤ - يقول فؤاد زكريا: إن المذهب لا يمكن أن يوضع إلا من أعلى، فالعقل الذي يضع المذهب لابد أن يكون أدرك حركة الكل، وتأملها في شمولها واستبيان له الخيوط الجامدة بين ظواهر الروح جميعاً من أبسط تجلياتها إلى أشدّها تعقيداً، هذا العقل الذي يضع المذهب يضع ذاته خارج حركته الديالكتيكية، وخارج التناقض والسلب الذي يسرى على كل وجود أنه عقل أحاط بالكل فأدرك الإطار الذي تندرج فيه كل عناصر ذلك الكل، والنقطة المركزية التي تتلاقى عندها كل خيوطه، والتي لا يفسر تطورها كله إلا من خلالها، ولو لا هذه القدرة الشاملة لما أمكن أن يتسم المذهب بالاكتمال والتناسق ولما أمكن أن يسرى ذلك الفيض المنتظم - أعني إيقاع الحركة الديالكتيكية في كل التخطيطات العامة للمذهب، بل في كل فروعه وفروعه كل ذلك يعطينا احساساً بالاكتمال وبأن الصورة العامة قد اتضحت وانتهى الأمر، وبأن العقل المفكر قد تكشف له كل شيء لأنه يقف عند نهاية الطريق وعند القمة العليا التي يترقب عندها كل مسار. ص ٣٤٦.

٩٥ - ستيس: المنطق وفلسفة الطبيعة، مرجع سابق، ص ١٢٣.

يقول هيجل "لابد أن نجد علة Reason معقولة للكون وليس سببا Cause وأن المبدأ الأول للعالم لا يمكن أن يكون سببا وإنما علة يكون الكون معلولها"

٩٦- إذا كان موضوع التاريخ كما يراه هيجل هو الحياة البشرية في امتدادها الزمني على الأرض وما يحكم هذه الحياة من عوامل فإن التاريخ لا يبدأ في المراحل التي يكون فيها الإنسان متحدلاً مع الطبيعة عاجزاً عن التعرف على ذاته، إذ لابد أن ينفصل الإنسان عن الطبيعة، بحيث يصبح واعياً بنفسه ولو ظل هذا الوعي معتماً للغاية لفترات طويلة من التاريخ .
• هيجل: **العقل في التاريخ**، مرجع سابق، ص ٤١.

٩٧- هيجل: **المدخل إلى علم الجمال**، ترجمة: جورج طرابيشي (بيروت دار الطليعة، ٢٠١٩٨٠م) ص ٤١.

٩٨- مراد وهبة: **قصة الفلسفة** (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ١٩٨٠)، ص

.٩٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفهرست

٥	بدلاً من المقدمة
٩	الفصل الأول : حياة هيجل وعصره
٢٣	الفصل الثاني : فلسفة هيجل
٤١	الفصل الثالث : أصاله هيجل الفلسفية
٥٩	الفصل الرابع : تطور هيجل في حياته
٧٣	الفصل الخامس: أهداف التربية في فكر هيجل الفلسفي
٩٥	الفصل السادس: أهداف التربية في إطار المدخل المثالي
١٢٧	الفصل السابع: مناقشة نقدية

هذا الكتاب

يمكن القول باطمئنان انه لا يمكن الفصل بين الفيلسوف والفكر التربوي فكل فيلسوف هو مفكر تربوي بالضرورة حتى وان لم يكتب كلمة واحدة تحت عنوان التربية فالفيلسوف ورجل الاجتماع والمفكر العام والأديب، كل واحد من هؤلاء يسعى لبناء مجتمع ما، بصورة ما في ذهنه، حتى وإن لم يكتب مشروعًا قوميًا تسعى نحوه الدولة، فما يربطهم هو الإنسان، وعند ما يكتب المفكرون في الإنسان فهو يكتب في صميم التربية. وهيجل من الفلاسفة الذين لم يكتبوا في التربية بشكل مباشر ولكنه من الفلاسفة الذين يمكن تلمس ظلال أفكارهم على الحركات الاجتماعية. وهيجل *فيلسوف الدولة البروسية* كان هو والفلسفة الألمانية مرتكزاً لإلهام رجال الثورة الفرنسية.

إذا نظرنا من منظور قوى السلب التي تعتبر لب فلسفته، فإن فكرة السلب هذه تحتل مكانة كبيرة في تربية الأجيال على ضوء غايات كبرى، وهي التي تميزه عن الفلاسفة المثاليين الذين أقاموا فلسفاتهم على المنطق الأرسطي صاحب مقوله الهوية، ففكره السلب مع الدياليكتيك تمثل منهجاً لفهم الواقع، والمنهج هو ثمرة ما يقدمه الفيلسوف وهو وبالتالي الثمرة التي يفيد منها التربوي وكل مفكر اجتماعي. لذا يستعرض الكتاب المضمونات التربوية للمنطق الجدلـي (الدياليكتيك) المثالـي من خلال بحثه عن الغايات الاجتماعية التي يقود إليها هذا النوع من المنطق، في مواجهة المنطق الصوري الذي ينعم بالثبات ويأنس به.

Biblioteca Alexandrina

النا

دار المعرفة الجامعية
ج. شن سوتير - الأزازطة - الإسكندرية
د.ت : ١٦٣٤٨٣٠

0451010

