

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
جامعة محمد بوضياف المسيلة
قسم الفلسفة

العنوان :

الجدل وحركة التاريخ عند هيغل

إشراف الأستاذ :

– محمد الشريف الطاهر

إعداد الطلبة :

– حريزي سامية

الموسم الجامعي : 2017/2016

الله
الله
الله

إهداء

إلى قرة عيني ونور قلبي وأول كلمة نطق بها لساني أُمي أطال الله في عمرها
إلى الذي دفع براحته وكافح من أجل أن أصل إلى ما أنا عليه أبي أدام الله عافيته
إلى أختاي نادية وسمية والأخ الغالي محمود
إلى الكتاكيت إسحاق يعقوب لميس
إلى أختاي اللتان لم تلدهما أُمي نوال ومرورة
إلى صديقتي اللاتي أحبهن كثيرا "سارة، خدوجة، سلمى، فطيمة، سميحة، سارة"
إلى عائلة "قيشي" وإلى جميع الأحباب

شكر و عرفان

الحمد لله الذي بفضلہ تتم الأعمال وتدوم الأحوال
أولاً أشكر الله سبحانه على إمدادنا بالصحة والعافية

ووفقنا لإنجاز هذا العمل

الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف أحمد محمد الشريف الطاهر

والذي وضع فينا ثقته وقبل الإشراف علينا

الشكر إلى الزميل شوفي داود والذي ساعدني في إتمام العمل

الشكر إلى جميع أساتذة قسم الفلسفة والطلبة بجامعة المسيلة

دفعة 2017/2016.

مقدمة

مقدمة:

تعد عملية البحث في الفلسفة بوصفها شكلا من أشكال التعبير الإنساني إذا تعتبر مسألة مهمة لأنها تشبع فضول الإنسان في موضوع معين تعجز بقيمة العلوم عن التطرق إليه بالإضافة إلى حيويتها من حيث مواصلة البحث والدعوة إلى التجديد بحيث يحاول الفيلسوف دائما والتطلع والتوصل إلى كل ما هو جديد.

ومن بين هذه الفلسفات نجد الفلسفة الحديثة والتي كان من أعظم فلاسفتها الذين برزوا نجد الفيلسوف الألماني جورج فلهلم فريديريش هيغل Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) إذا يغير من أهم فلاسفة ألمانيا في القرن 18 وترجع أهميته إلى الأولوية والمكانة التي آلت إليها فلسفته إذا شكلت مصدرا فلسفيا وأساسيا في العديد من المدارس الفلسفية ولعل من أبرزها المدرسة الماركسية إلا أن أهمية هيغل تبرز أكثر من خلال قدرته على استيعاب تاريخ الإنسان بمراحله المختلفة وقدرته كذلك على قراءة هذا التاريخ معتمدا على منهجه الجدلي.

فهيجل استطاع أن يتجاوز الأخطاء في الفلسفات التي كانت سائدة قبله والذي كشف عن ضعفها فيما يتعلق بعملية التطور سواء في المنطق أو التاريخ، فنحن عندما نتحدث عن حركة التاريخ عن هيغل لا بد لنا أن نتحدث أيضا وأن نتطرق إلى أهم نقطة في فلسفته وهي أكثر أهمية وحو الجدل، والذي يعتبره مبدأ كل حركة وكل حياة وكل يتم عمله في الواقع، فالجدل ليس حكرا على الظاهر الطبيعية فقط بل يشمل العالم لروحي كالأخلاق والقانون والسياسة، فالجدل يكمن في طبيعة الأشياء سواء تعلق الأمر بالطبيعة أو بالإنسان، كما نجد مضمون أي عمل فلسفي لا يخلو من مفاهيم وإشكاليات رئيسية ساهمت في تركيب التاريخ الفلسفي، أما موضوع دراستنا الذي هو بعنوان "الجدل وحركة التاريخ" فسوف يعالج أهم المفاهيم التي بنى هيغل صرح فلسفته عليها وهما مفهوم الجدل والتاريخ، ففكر هيغل بصفة عامة يسوده الغموض، فهل هذا الغموض ينبع من اختلاف وجهات النظر في المعاني والمفاهيم الواردة حول فلسفة هيغل؟ أم الاختلاف قائم في طبيعة فلسفته نفسها؟

ولعل الإشكالية المحورية التي تبرز هي ما المقصود بالجدل والتاريخ عند هيغل؟ وما طبيعة حركتهما؟ وما هو الأساس الذي قسم عليه هيغل التاريخ؟

وقد اخترنا أن نتحدث ونتناول هذا الموضوع من أجل معرفة وتحليل طبيعة الجدل عند هيغل والذي جعل منه هيغل متميزا عن الجدل التقليدي بالإضافة إلى رغبتنا في معرفة التاريخ وحركته في تطور فلسفة هيغل، وكذا معرفة الكيفية التي ربط بها هيغل بين الجدل والذي يتميز بالاستمرارية وحركة التاريخ.

ولقد رأينا بأن المنهج الذي يناسب موضوعنا هو المنهج التحليلي والديالكتيكي، فالتحليلي من أجل تحليل أفكار هيغل وفهمها وطرحها وتوثيقها للأمانة العلمية، والمنهج الديالكتيكي من خلال تقسيم دراستنا إلى ثلاثة فصول طبقا لخطواته والمعمول به، وكذا علاقة الجدل كمنهج وموضوعي تستدعي مراعاة خطواته وتفرعاته.

وللإجابة على الاشكالية فقد قسمنا موضوع دراستنا مقدمة تحتوي تمهيد عام وصياغة للإشكالية بالإضافة إلى ثلاثة فصول من أجل محاولتنا لشل الحدود المعرفية الخاصة به، إذ جاء الفصل الأول معنون بالجدل عند هيغل وتطرقنا فيه في البداية كمبحث أول أصول الجدل عند هيغل ونتناول فيه أهم المصادر التي أثرت في جدله بداية من اللاهوت مروراً بالفلسفة وصولاً عند تيار العصر، أما في المبحث الثاني فتناولنا طبيعة المنهج الجدلي وعلى أي أساس يقوم عليه المبحث الثالث فتطرقنا فيه إلى الجدل والمنطق عند هيغل لما لها من أهمية.

أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان صيرورة التاريخ عند هيغل وانقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث إذ جاء المبحث الأول ليتناول مفهوم التاريخ وأنواعه عند هيغل، وتتناول فيه ما يقصده هيغل بالتاريخ والأنواع الثلاث لكتابة هذا التاريخ، أما المبحث الثاني فجاء بعنوان العوامل المحركة للتاريخ بما أنه التاريخ في تطور فلا بد أن تكون هناك عوامل مساعدة في هذا التطور، أما المبحث الثالث والأخير جاء ليدرس دور العقل والحرية والروح في التاريخ إذا مسار الروح في التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية.

أما الفصل الأخير فجاء بعنوان حركة الجدل في التاريخ وانقسم بدوره إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول الجدل ومراحل التاريخ من البداية إلى النهاية والذي ينقسم لثلاثة مراحل مرحلة تمثل العالم الشرقي ومرحلة تمثل اليونان والرومان ومرحلة تمثل الأمة الجرمانية، أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى الجدل وصيرورة التاريخ في ميزان التقدم وتم ذكر أهم النقاط الأساسية نفذ فيها هيغل وكذا أهم من تأثر به.

مقدمة

أما أهم المصادر التي تم الاعتماد عليها فهي مصادر هيغل أهمها "محاضرات في فلسفة التاريخ" الجزء الأول والثاني، أما المراجع مختلفة أهمها "إمام عبد الفتاح إمام المنهج الجدلي عند هيغل" دون أن ننسى معجم مصطلحات هيغل لميخائيل أنورود.

ورغم كل هذا إلا أنه كانت هناك صعوبات جمة واجهتنا أهمها ما يتعلق بلغة وخطاب هيغل ومفاهيمه الصعبة من أجل فك رموزها، وكذا ازدواجية الموضوع بين الجدل وحركة التاريخ مما صعب علينا الكثير المهمة في التحكم في الموضوع، زيادة على ذلك التواء مقاصد هيغل وهروبه إلى مناطق يصعب اكتشافها، بالإضافة إلى كثرة المادة العلمية وتنوعها، مما أدى إلى عدم معرفة التعامل بها، إلا أنها تعتبر من صميم البحث الأكاديمي.

الفصل الأول

الفصل الأول: الجدل عند هيغل

تمهيد

لقد شكلت فلسفة هيغل ركنا أساسيا من أركان الفلسفة الغربية الحديثة، إذ تركت فلسفته أثرا عميقا في الفكر الغربي المعاصر، إذا أن أعظم إنجاز خلفه هيغل هو الجدل، ويعتبر النسق العام لفلسفته كما يعتبر العصب الرئيسي له فالجدل عنده يختلف عما كان عليه عند الفلاسفات السابقة، ومنه نتساءل:

ماهي الأصول التي تأثر بها هيغل في الجدل؟

وماذا يقصد بمنهجه الجدلي؟

وما علاقة الجدل عنده بالمنطق؟

المبحث الأول: أصول الجدل عند هيجل

لقد كانت هناك عدة مصادر لها من الأثر البالغ في فكر هيجل بصفة عامة وعلى تكوين جدله بصفة خاصة، وعلى أفكاره الفلسفية المختلفة والتي من خلالها يمكننا القول بأن هيجل تأثر بالتراث البشري قديمه وحديثه على حد سواء، ومن المصادر التي كان لها أثر في تكوين منهجه الجدلي فهي كالاتي:

أولاً: اللاهوت*

لقد كان عصر هيجل عصر الإيمان الديني العميق فلا بد لأي فيلسوف أن يعالج موضوع الدين وأن يخصص له مساحة في فكره، إذ هنا نجد الفيلسوف الألماني هيجل نفسه اهتم بالدين منذ بداية حياته، حيث درس في كلية اللاهوت البروتستانتية، إذ كانت رغبته في أن يكون قسيساً حيث اهتم بالدين في سن مبكرة، فلقد كان هيجل في عهد الشباب يرى في الدين حلاً للمشكلة التي شغلت ذهنه وهي مشكلة التوفيق بين الأضداد** بحيث أن هيجل بدأ معالجة فكرة صراع الأضداد والكشف عن الوحدة الكامنة وراءها في مقالتي "روح الديانة المسيحية ومصيرها، والأخرى مجمل الذهب..."¹

كما نجد هيجل قد أعجب باليونان الامر الذي أدى إلى تأثيره على نظريته للمسيحية في شبابه، وقد شكلت فكرته على اليونان جانبا كبيرا من مفهومه عن الديانة الشعبية²، ففي رأي هيجل

* thelogu مشتقة من الكلمة اليونانية theos والتي تعني ... وكلمة logos والتي تعني العقل... الخ، فالكلمة تعني دراسة الله أو الموضوعات الإلهية واعتبره هيجل تفكير منويا في الحقائق التي يجسدها الدين (ميخائيل أنورود: معجم مصطلحات هيجل، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2002، ص472)

** يستخدم هيجل كثيرا اسم مفعول (مضاد، الأضداد) والاسم (التضاد)، كما يستخدم أيضا الكلمة التي صيغة في ق18 من جذور يونانية وهي (التضاد، التضاد القطبي)، ويذهب هيجل إلى الاعتماد المتبادل التصوري بين الأضداد، كما يرى في حالة بعض الأضداد ويهدف ذلك حقيقة خاصة على الموجب والسالب، بل أن كل ضد هو هذا الآخر (ميخائيل أنورود: معجم مصطلحات هيجل، المرجع نفسه، ص 387-389)

¹ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 2007، ص 32، 33.

² محمد عثمان الخشت: الأديان تأويل نقدي لفلسفة الدين عند هيجل، دار غريب، القاهرة، 1995، ص19.

أن الديانة اليونانية لم تكن ديانة كلية عالمية مثل الديانة المسيحية، لكنها كانت ترتبط ارتباطاً ذاتياً بشعب معين، دون أن تفرض عقائد أو معتقدات أو طقوس، فالدين في نظره يجب أن يكون كما كان عند اليونانيين القدماء قوة حية تنمو في الحياة الواقعية للعصر.

حيث كتب في عدة صفحات تعرف باسم "شذرة تو بنجن" "لا يجوز تعلم الدين من الكتب ولا يقتصر على العقائد الجامدة، أي لا يجب أن يكون الدين لاهوتياً بل الأخرى أن يكون قوة حية تزدهر في الحياة الواقعية للشعب أي في عاداته وتقاليده وأعماله واحتفالاته... يجب أن يكون شعبياً عاماً لا كهنوتياً خاصاً (بطائفة معينة) لا يجب أن يكون الدين أخروبياً بل دنيوياً إنسانياً، وعليه أن يمجّد الفرح والحياة الأرضية لا أن يمجّد الألم والعذاب والحياة الأخرى كما هو الحال في المسيحية"¹، ما يتبين هو أنه علينا أن نقبل هذه الديانة ببساطة وعلى نحو طبيعي فهي لا تحتاج إلى فعل خاص، فهو لا ينظر إلى الآلهة على أنها متعالية أو مفارقة بل ينظر إليها على أنها آلهة كريمة وخيرة تسكن المدينة وتحميها، ويقر بأن هذه الديانة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرية السياسية عند اليونان وبفضائلهم وجمال الفن عندهم وبانسجام حياتهم وجديتهم.

وانطلاقاً من هذا يميز هيجل بين نوعين من الدين:

الدين الموضوعي وهو الذي يهتم بالأمر الظاهرية، وهذا النمط في اعتقاد هيجل يعتبر مفروضاً على الإنسان من الخارج، وبالتالي فهو لا ينتمي إليه بإرادة حرة لأنه يتناقض مع عقله وإرادته²، حيث رأي الدين الموضوعي هو اللاهوت المجرد... من حيث نسق من الحقائق، فاللاهوت مجرد... حيث أي ألفاظه جامدة محفوظة³، أي أن هذا النوع لا يجب أن يكون له مجال في العقل المحدود والذي يؤدي إلى إرغامه على السير في طريق ضيق والمليئة بالتصورات الوهمية، إذ يرى أنه يجب

¹ محمود رجب: الإغتراب سيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1988، ص 118.

² يوسف حامد الشين: مبادئ فلسفة هيجل دراسة تحليلية عن الإنسانية واللاهوتية في كتابات الشباب، منشورات جامعة قار، بنغازي، ط1، 1994، ص 64.

³ محمود رجب: الإغتراب سيرة مصطلح، مرجع سابق، ص 118.

أن يخلو من الصور الحسية، كما بين أن العقيدة النابعة من القلب تتناقض مع المعرفة الفاترة والتلاعب بالألفاظ.

أما النوع الثاني فهو الدين الذاتي، حيث أنه ينبع من قلب الإنسان نفسه على هيئة إحساس بالهبة التي تعانق القلوب، وتسعى إلى توحيد جميع البشر في إطار إنساني¹، أي أنه ينسب الدين إلى الإنسان لأن قلبه يشعر بأعمال الله وأنه يرى الله في طبيعته وفي قدر الناس، ويعتقد هيغل أنه وحده الذي يستحق اسم الدين لأنه متعلق بالقلب ومتصل بالعواطف والمشاعر ويتحول إلى أفعال وأعمال وهو عكس الدين الموضوعي.

وعندما يتكلم هيغل عن الدين فهو يقصد الدين الذاتي أي دين الشعب حيث تكون مهنته الرئيسية هي العمل على رفع روح الشعب والسمو بها²، فالديانة الذاتية "قوامها العمل وتغيير الإرادة وتجديد القلب لا مجرد الإيمان ببعض الحقائق النظرية أو التمسك بعلاقة مجردة مع الحقيقة الإلهية أو المناداة ببعض العقائد الخالصة"³.

ويعود هيغل إلى موضوع اللاهوت والدين إذ يوضح أنه إذا كان اللاهوت شأن الفهم والذاكرة، وإذا كان شأن القلب فلا بد لكليهما من قوى واستعدادات نفسية مختلفة، وهكذا فإن إيمان العقل العملي بالله وخلود النفس هو النواة التي يولد منها الدين، فقد أعاد هيغل الدين إلى أصله الفلسفي وأعطاه الدين الذاتي الأهمية يؤدي إلى المساواة بين كل الأديان⁴، حيث يرى هيغل أن مشكلة المسيحية قد جاءت نتيجة اتخاذها كدين موضوعي في الوقت الذي هو في الواقع أسسها المسيح عقيدة ذاتية، فالمسيحية كما قدمها المسيح لأول مرة كانت عقيدة الحرية، إذ أن المسيح نفسه حاول تحرير الإنسان من عقيدة قطعية كما فتح الفكر الإنساني على الطبيعة وصور العقل من المعابد والشرائع الميتة حتى يتمكن من تأمل الله في طبيعته.⁵

¹ يوسف حامد الشين: مبادئ فلسفة هيغل دراسة تحليلية عن الإنسانية واللاهوتية في كتابات الشباب، مرجع سابق، ص 69.

² محمود رجب: الإغتراب سيرة مصطلح، مرجع سابق، ص 118، 119.

³ زكريا ابراهيم: هيغل أو المثالية المطلقة، مكتبة مصر، القاهرة، ص 39.

⁴ المطران أنطوان حميد موراني: هيغل كتابات الشباب، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط 1، 2003، ص 27.

⁵ يوسف حامد الشين: مبادئ فلسفة هيغل دراسة تحليلية عن الإنسانية واللاهوتية في كتابات الشباب مرجع سابق، ص 64.

ويقول هيجل: "إن ديننا - يقصد بالمسيحية - يريد تعليم الناس أن يكونوا من مواطني السماء فيوجهون أبصارهم دائما إلى الأعلى وهذا السبب في أن العواطف الإنسانية تصبح بالنسبة لهم غريبة"¹، أي أن هيجل يحمل رجال الكنيسة مسؤولية جعل المسيحية وتحويلها إلى مجرد لاهوت عقيم ودين يعجز القيام بأي دور فعال اجتماعي في الحياة ففي رأيه المسيحية غرست في الإنسان أنه مواطن في السماء وجعلته يشعر أنه غريب عن الأرض التي يجيا فيها.

كما نجد هيجل ينتقد أنصار الديانة الوضعية وهي في رأي هيجل كل ما هو تاريخي وضعي بمعنى أنه ليس عقليا خالصا، فالدين يكون وضعيا عندما يضع معتقدات وطقوس وقواعد يقبلها بسبب أن سلطة إلهية أو أرضية أمرت بها، كما نجد هيجل ونتيجة للتأثير المباشر لكتاب كانط عن الدين، ألف كتابه "حياة يسوع في العدم 1795م"، وحسب -يسوع هيجل- فإن الاعتقاد بالعقل وطاعه وحدهما اللذين يمنحان الإنسان الإسلام والعظمة والحقيقة، لأن الإنسان لا يحقق مصيره السامي إلا بإيمانه بالعقل².

إن مهمة مسيح على الأرض تكمن في جعل البشر أكثر نبلا وأن يوقظ في روحهم وعي كرامتهم ويجعلهم يعرفون ما الذي يجب أن يخضعوا له بحرية، ويوجز ذلك بالصيغة الكانطية الشهيرة "تصرفوا بحسب مبدأ أساسي على أن يكون بإمكانكم أن ترغبوا في أن يطبق عليكم أيضا بصفته قانونا عاما للبشر"³، ما نراه أن الهدف الذي اتبعه هيجل في حياة يسوع هو ما أوحى به كانط وكذا الكشف عن معنى في الكتاب المقدس فيكون منسجما مع أقدم تعاليم العقل.

كما نجد هيجل قد وجد في شخص المسيح خير تعبير عن اتحاد المتناهي واللامتناهي، أو في اتحاد الحساسة والعقل، حيث يقول هيجل: "أت المسيح حينما أعلن أن ملكوت الله لا يتحقق على الأرض إلا بجهود أولئك الذين يطبقون تعاليم العقل العملي، فإنه قدر بذلك للإنسان كرامته معلنا

¹ محمود رجب: الإغتراب سيرة مصطلح، مرجع سابق، ص 119

² هيجل: حياة يسوع، تر: جرجي يعقوب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ص 340.

³ المصدر نفسه، ص 36.

حرية البشر في العمل على تحقيق مصيرها بنفسها"¹، ونجد هيغل يقدم لنا حياة يسوع من دون معجزات فالمسيحية هي الدافع الأساسي، حيث أنه جمع بين المتناقضات، حيث أن الإنسان والإله اجتمعا بمحبة رغم اختلافها في شخص المسيح.

ويرى هيغل أن اتباع المسيح قد حاولوا دعوته "آمنوا بالعقل" إلى دعوة تقول آمنوا بالمسيح، أي نقل الصفات السامية الجميلة في الإنسان كالعقل والحرية وغيرهما إلى فرد آخر هو المسيح لقد ألهوا سيدهم وحولوه إلى شرط للخلاص²، وفي شذرة 1796 نجد أن الأنا هذا تصير لا أنا، والإنسان يتحول إلى شيء والله يتحول موضوع والخالق إلى مخلوق والذات إلى موضوع فضلا عن أن تشبيه الله يظهر في هذا الإطار الميتافيزيقي للدلالة على أن الله إنما هو تصور من إبداع الإنسان وصورة من اختراع العصر³، حيث يقول هيغل: "خارج محاولات قديمة بقي محفوظا لآيماننا بشكل خاص أن يطالب نظريا على الأقل بالكنوز التي بيعت بأبخس الأثمان إلى السماء كملك للبشر، لكن أي عصر تكون له القوة ليصبح هذا الحق معمولا به وليمتلكه"⁴، كما يعالج هيغل أضداد مثل التناهي واللامتناهي الله والإنسان الذات والموضوع والتي يقر بأن الحر هو "الحياة" توحيد الوحدة واللاوحدة أو المركب أو النقص فالله هو الحياة التي يشارك فيها الناس بوصفهم موجودات حية يرتفعون إليها في الدين، ولكن للفكر النظري التصوري أن يلعب دورا تمهيدا فحسب، إذ يقر بأنه لا بد للفلسفة أن تتوقف عندما يبدأ الدين، حيث يعتقد "أن الفلسفة تشرح ذاتها فقط عندما تشرح الدين".

فموضوعات الفلسفة هي نفسها بصفة عامة موضوعات الدين، فالموضوع في كليهما هو الحقيقة، وبذلك المعنى التسامي يكون فيه الله والله وحده هو الحقيقة، حيث يقول: "إن التفكير الفلسفي يقتل الحياة وإنه يمزقنا إلى أضداد في الوقت الذي نريد فيه أن نفهم الحياة ككل كوحدة حيث تتصارع في جوفها الأضداد..."⁵، كما يقول هيغل: "يشترك الدين والفلسفة في موضوع ما هو حق

¹ زكريا ابراهيم: هيغل أو المثالية المطلقة، مصدر سابق، ص 43.

² محمود رجب: الاغتراب سيرة مصطلح، مرجع سابق، ص 127.

³ المرجع نفسه، ص 137.

⁴ المطران أنطوان حميد حموراني: هيغل كتابات الشباب، مرجع سابق، ص 70، 71.

⁵ هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، مج 1، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط 3، 2007، ص 45.

بذاته ولذاته"¹، فهيجل لم يرفض الدين والعقائد والمعجزات، بل حول مضمون الدين إلى فكر فتحول الله إلى مطلق والوحي إلى معرفة مطلقة والمسيح إلى توسط، و... إلى جدل والحب إلى ذاتية والشرعية إلى قانون مجرد²، وما يقصده هيغل هو حل التعارض بين الدين والفلسفة ويبين أن الدين ينتهي حتى إلى الفلسفة، وأن الفلسفة تؤدي حتما بالضرورة إلى الدين فكلاهما حاجة شعورية، وكلاهما متحد في الموضوع وهو الله فالله مضمون الدين والفلسفة على السواء.

أما المصدر الثاني من مصادر الجدل عند هيغل هو الفلسفة فهي عنده كل متصل تدفعه ضرورة داخلية، وهي تحمل في جوفها مبادئ الفلسفات السابقة كلها،

1/ الفلسفة اليونانية:

نجد أن هيغل قد تأثر بالفلسفة اليونانية وأعجب بحياتهم فهو القائل "إن اسم اليونان يشير النشوة في قلوب المثقفين من أهل أوروبا ولا سيما في قلوبنا نحن الألمان..."³، إذا قيل أنه أخذ فكرة الجدل عن كل من فلاسفة اليونان وكانط، ولذا سوف نرى كيف تأثر منهج هيغل بالجدل عند الفلاسفة السابقين، وأول من تأثر بمر هيغل هو "زينون الإيلي Zénon o'elè" حوالي (430-490 ق.م) إذ كان ينظر إليه على أنه هو المؤسس للجدل، فطريقة زينون طريقة جدلية حيث أنه يقوم بمحاولة معارضية ابتداء من قضاياهم هم أنفسهم من حماياهم بإجبارهم على أن يجيبوا "بنعم" أو "لا" على نفسه السؤال، أي أن يأخذوا موقفاً وعكس أي أن يقعوا في التناقض⁴، أي أنه طريقته عبارة عن نقاش وتسليم أولي بهجوم الخصم ثم إثبات نفيه أي نفي الهجوم وتفكيكه.

¹ هيغل: محاضرات في تاريخ الفلسفة (مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها)، تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1986، ص147.

² حسن حنفي: في الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط4، 1990، ص148.

³ هيغل: تاريخ الفلسفة، مج1، مصدر سابق، ص37.

⁴ عزت قرني: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، دار السلايل، الكويت، 1993، ص65.

وأول ما أعجب به هيغل في جدله هو أن كل سلب تعيين فهو يقول: "إني لا أبدأ شيئاً مميّزاً عند زينون وهو الوعي بأن سلب التعيين تعيين، بمعنى أن الإنسان حين ينكر بتعييننا ما بأن هذا الابتكار أو هذا السلب هو نفسه تعيين جديد...¹

أما النقطة الثانية وهي التاي قالوا بين فكرتين متناقضتين حيث يبين زينون أن القول بوجود الكثرة يؤدي إلى متناقضات أكثر مما يؤدي إليه القول بوحدة الوجود، حيث يقول سقراط في محاوره بارمنيدس لأفلاطون: "لقد أظهر بارمنيدس في قضيته أن الكل واحد، أما زينون فقد أظهر على العكس أن الكثرة لا يمكن أن توجد"².

أما الفكرة الثالثة التي أعجب بها هيغل فهي أن الجدل عند زينون أيضاً على الحركة وسبب ذلك أن الجدل هو نفسه حركة وأن الحركة ليست شيئاً آخر غير الجدل، فالشيء لا يتحرك إلا لأنه يحوي جدله في جوفه ذلك لأن الحركة هي الصيرورة إلى الآخر³، كما نجد جدل زينون ناقش فكرة الزمان والمكان وأظهر فيهما تناقض، أما الأثر الثاني في فلسفة هيغل هو هيراقليطس Héraclites (480-596 ق.م) حيث يقول هيغل: "لن نجد عبارة قالها هيراقليطس إلا واحتضنتها في منطقي"⁴، إذا ارتبط اسم هيراقليطس ارتباطاً وثيقاً في الأثر الفلسفي الغربي بموضوعات التغيير والتناقض، حتى أن هناك في أغلب الأحيان ميلاد إلى تأكيد الخصاص الذي يضعه على الوحدة في كل الأشياء بمعنى متميز ومتناقض.

فهو من الأوائل الذين أعلنوا أن الكينونة والعدم يتماهيان في الصيرورة*، وبأن كل شيء متحرك ومتغير من أوائل من اكتشفوا الطابع الديناميكي الفاعل للأضداد وصراعها، فالصراع ما هو إلا

¹ هيغل: تاريخ الفلسفة، مج3، مصدر سابق، ص264.

² المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

³ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص45.

⁴ المرجع نفسه، ص47.

* والصيرورة هي الانتقال من حالة إلى أخرى أو من زمان إلى زمان آخر، وهي مرادفة للحركة والتغير من جهة كونها انتقالاً من حالة لأخرى، كانتقال الوجود من القوة إلى الفعل والشيء المتصف بالصيرورة نقيض الشيء المتصف بالثبات والسكون (جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج1، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص7)

استجابة لوحدة الأضداد في جوهره جوهر الوحدة الذي هو التوافق ووحدة الوجود¹، فهيراقليطس يمثل فلسفة التغيير فهي تعلن أن الاستمرار ما هو إلا مصطلح نسبي، وهذا ما أكده أفلاطون على لسان سقراط في محاوره "تيتاتوس" عن فلسفة التغيير لهيراقليطس "...وكذلك بالنسبة لكل شيء إذ لا يوجد شيء واحد محدد أو ذو صفة في أي حالة من الأحوال وكل ما نصفه بالوجود إنما هو في صيرورة وحركة وامتزاج متبادل، ووصفه بالثبات هو وصف مضلل إذ لا شيء موجود بل كل شيء يصير..."²، ما يتبين أن هيراقليطس اكتشف الترتيب والانتظام والثبات الذي يبرز في كل صيرورة، إن هذا الثبات يوفر إمكانية لا نهائية لتغير متصل وكل هذا محكوم بقوة قانون ثابت هو اللوغوس ولقد تردد هذا المصطلح في شذرات هيراقليطس الفلسفية، حيث يقول: "إن اللوغوس أو القانون الكلي للكون كما هو وارد هنا مشروح، غير أن الناس عاجزون عن فهمه سواء قبل أن يسمعوا به مرة على الرغم من أن الأشياء جميعها تظهر إلى حين الوجود بمقتضى القانون"³

كما لا يجب أن نغفل على تأثر هيكل أيضا بجورجياس Gorgias ولد عام 480 ق.م وتوفي في نحو مئة حول.، فهيجل يعجب بجورجياس لأنه درسه الجدل كما هو موجز في الفكر الخالص، ويرى هيكل أن أساس الجدل عنده يكمن في القسم الثالث من جدله حيث يقول: "إذا أمكن إدراك شيء فلا يمكن نقله إلى الغير الأشياء الموجودة هي المحسوسات، فموضوعات البصر تدرك بالبصر وموضوعات السمع تدرك بالسمع ولا تبادل بينهما فلا يمكن لهذه الإحساسات أن يتصل بعضها ببعضها الآخر ثم إن الكلام هو طريق الإتصال بين الناس..."⁴

حيث يقسم جورجياس جدله إلى ثلاثة وهي:

القسم الأول: الوجود إما أن يكون اللاوجود أو الوجود أو كليهما:

¹ رنيو كاريس كيسديس: جذور المادية الديالكتية -هيراقليطس-، تر: حاتم سلمان، دار الفارابي، بيروت، ط1، 1987، ص 212.

² أفلاطون: تيتاتوس أو عن العلم، تر: أميرة حلمي مطر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973، ص 48.

³ نقلا عن: عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية إشكالية السكون والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1997، ص 169.

⁴ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيكل، مرجع سابق، ص 52.

أ-و هو ليس اللاوجود لأن هذا محال

ب-ولا الوجود فإما أنه خالد وهنا سيكون من لا بداية له، أي لا متناهيًا في الزمان وغير محدود في المكان، ولكن اللامحدود لا مكان له، وما لا مكان له ليس موجودًا إذن فهو غير موجود¹

القسم الثاني: أساسها أن يكون هناك تطابق بين الفكر والوجود ولكن الواقع أنه ليس هناك تطابق بين الفكر والوجود بدليل وجود تصورات في الفكر حول كائنات خرافية، إذن فافكر يدرك اللاوجود، فهو إذن لا يدرك الوجود.

القسم الثالث: فهو وسيلة نقل الفكر هي الألفاظ، ولهذا فإن المعرفة ستضطر إلى البقاء في إطار الألفاظ هذا بينما أن الألفاظ ليست هي الأشياء، فما سيتنقل ليس هو معرفة الوجود بل مجرد ألفاظ أي مجرد أصوات وهي ليست الوجود²

كما يرى هيغل أن جورجياس درس المقولات الخالصة ثم بين أنها إذا درست في نقائها الخالص تؤدي إلى السلب، فالوجود يصل بنا إلى العدم والواحد ينتقل إلى الكثرة أو الكثير، فينتقل الكثير بدوره إلى الواحد إلا أنه انتهى إلى إنكار هذه المقولات إذا فصل بعضهما عن بعض وقطع ما بينها من ارتباط ضروري فإنها لن تكون حقيقة، ومعنى آخر إثبات تطبيق مبدأ الفصل على المقولات يفقدها حقيقتها ويظهرها في عناد متبادل.

أم سقراط (Socrate) (399-470 ق.م) فقد أعجب هيغل بمنهجه حيث أقر على سقراط في قوله: "في شخص سقراط ذاتية التفكير واعية على نحو أكثر تعيينًا وأكثر عمقًا، ولكن سقراط لم يثبت مثل الفطر وإنما هو على حال استمرارية وثيقة مع عصره إنه وجه رئيسي في تاريخ الفلسفة أكثر وجوه فلسفة العصور القديمة إثارة للاهتمام ولكنه أكثر ذلك يعد أنه شخصية في التاريخ العالمي"³، إذ يتميز منهج سقراط بثلاث خطوات وهي الأولى إدراك الإنسان لنفسه، أي على الإنسان

¹ عزت قرني: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، مرجع سابق، ص 99

² المرجع نفسه، ص 100

³ نقلًا عن: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط 3، 2006، ص 366.

أن يبحث في ذاته عن غاية لنفسه وللمحيط الخارجي أيضا، وهذه النقطة أعجب بها هيغل، أما الخطوة الثانية فهي هنا يبدأ سقراط بطرح الأسئلة وإدارة الحوار، والنتيجة التي يصل إليها هي توضيح جهل الآخرين لما كان يظنون أنهم على دراية وعلى وضوح أفكارهم ويظهر فيها سقراط متهمكما ويظهر سخريته للآخرين¹

أما ثالث خطوة فهي تقوم على أساس أنه إذا كان الإنسان ليس لديه علم صحيح فإن في جوفه حقائق يستطيع أن يستخلصها من داخل نفسه ومن نفوس الآخرين وهي ما سمي بمرحلة التوليد، حيث يقول: "فالمنهج السقراطي يركز على اعتقاد سقراط أن الأطفال يولدون وفي أنفسهم جميع ألوان المعارف"²

ويمكن تلخيص رأي هيغل في المنهج السقراطي كالآتي:

أ/ يرى أن سقراط عبر عن الجدل في صورته الذاتية بصفة خاصة، وهي الصورة التي تبدو في التهكم، فقد اعتاد أن يمارس جدله ضد المفاهيم والتصورات الشائعة حيث كان سقراط سخر من خصومه بطريقة حوارية.

ب/ أن سقراط كان ضد السفسطائية بحيث كان جريئا في مناقشاته يلغي الأسئلة التي يريدنا بصدق ومهارة وينتهي بمحاورة إلى عكس البداية التي كان يؤكد صحتها.

والنتيجة التي يصل إليها منهج سقراط أنه يطور الكلي من حالة عينية معينة ويظهر الفكرة الشاملة الكمنة داخل كل فرد ومنها أنها حقائق واضحة ومنها أنها اهتمامه بالكلي الذي نصل إليه عن طريق الفكر وحده، ولذلك كان هذا المنهج نفسه الذي يشكل معرفة كل إنسان بالكلي³

أما أفلاطون (Platon) (347-427 ق.م) إذ يرى أفلاطون أن الجدل خطوة ضرورية في نظرية المعرفة وأن المعرفة الجدلية هي المعرفة الفلسفية بمعناها الكامل، حيث أن المظهر الأول للجدل

¹ أميرة حلمي مطر: الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1988، ص141.

² إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص55

³ برتراند راسل: تاريخ الفلسفة الغربية، تر: محمد فتحي الشنيطي، دار المصرية العامة للكتاب، 1977، ص178.

مقترن بالمعنى العميق للمعرفة والعلم، وهذا ما طرحه أفلاطون أيضا في أمثولة الكهف التي تطرح الفروقات الرئيسية بين المعرفة اليقينية (عالم الجواهر) والمعرفة الظنية (عالم الحواس) الذي لا يتاح إلا عن طريق الجدل، الذي يمثل جدل النفس بين الصعود والهبوط¹

كلنا نجد قطيعة بين المعرفة الحقيقية الخالصة التي تقتصر على الجواهر والماهيات والمعرفة الظنية التي تمثل بداية الوعي بالحقائق الثابتة الموجودة في العالم المحسوس، هذه القطيعة يجسدها نوعان من الجدل، الجدل الصاعد الذي يتجه دوما نحو العالم المعقول، والذي يعتمد على القسمة والتركيب بغرض الانتقال من الكثرة إلى الوحدة وينتقل أيضا من الجزئيات إلى الكلي الذي هو أصلها وأساسها، أما الثاني فهو الجدل النازل والذي يتجه إلى عالم الحسيات ويعتمد هو الآخر على الاستنباط العقلي يمكننا من التمييز بين الصور²، إذا يعرف أفلاطون في كتاب الجمهورية الجدل على أنه العلم الكلي بالمبادئ الأولى والأمور الثانية يصل إليه العقل بعد العلوم الجزئية، وينزل منه إلى هذه العلوم يربط مبادئها إلى المحسوسات³

أما الأفكار الأفلاطونية التي أثرت في فكر هيجل:

- 1- اهتمام أفلاطون بالكليات واعتبره الكلي أو الفكر هو الأساس الحقيقي وراء هذا العالم
- 2- يفرق أفلاطون بين المعرفة الحسية والمعرفة العقلية ثم تقسيمه ثانيا العقل إلى نوعين هما: قوة الفهم والعقل الخالص
- 3- الجدل عند أفلاطون هو المنهج الذي به ترتفع النفس ن المحسوس إلى المعقول دون أن تستخدم شيئا محسوسا وإنما انتقال من فكرة إلى فكرة بوساطة فكرة.

¹ نيوكاريس كسيديس: جذور المادية الديالكتيكية هيراقليطس، مرجع سابق، ص 301.

² أفلاطون: الجمهورية، تق: جيلالي اليابس، سلسلة الأنيس، موفم للنشر، 1990، ص 304، 428.

³ رينيه سرو: هيجل والهيكلية، تر: أدونس عكره، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1993، ص18.

4-درس أفلاطون الكثير من المقولات كالوجود واللاوجود والواحد والكثير والكل تظهر منطقية شاملة... وهو يشير إلى أن هذه النظرة المنطقية في أكثر من مرة إذا غيرها المنهج الحقيقي للفلسفة والطرف الصحيح لمعرفة الحقيقة والمقياس الذي يفرق بين الفلاسفة والسوفسطائيين.

5-عند أفلاطون الحكم بالسلب لا يعني أن محموله لا شيء أو عدم خالص، وإنما يعني أن المحمول هنا هو يعبر عن حكم أصيل، فالحكم بأن (أ ليست ب) يعني أن "أ" هي شيء آخر غير "ب" أي أن "ب" صفة حقيقية تستثنيها من "أ" فنفي "ب" لا يعني عدمه وإنما صفة حقيقية تمتلكها "أ" من خلال حذفها "ب"

6-كما يعجب هيغل بربط أفلاطون بين الفلسفة والحكم.

فأفلاطون كما يرى هيغل: "يتقدم الآن ليضم الجدل الموضوعي عند هيراقليطس إلى الجدل الايلي الذي كان محاولة خارجية للذات تحاول فيها إظهار التناقض ثم هو فضلا عن ذلك قد عبر عن الفكر الأخلاقي عند سقراط وحوله من فكر ذاتي إلى فكر موضوعي هو المثال الذي يجمع بين الفكر الكلي والموضوعي، ومن هنا نرى في وضوح أن الفلسفات السابقة على افلاطون لم تختلف بنقد أفلاطون لها، إنما نراه يمتصها في فلسفته"¹.

أما أرسطو (384-322 ق.م) فكانت هناك أربع أفكار أرسطية كان لها الأثر في الجدل الهيجلي، حيث يرى هيغل في أرسطو أنه مبدع المنطق وأن نتاجه الفلسفي موثوقا به في جميع العصور حيث يقول هيغل: "... كما أنه في التاريخ الطبيعي لا بد أن نصف طبيعة الحيوانات... فكذلك فعل أرسطو حين وصف طبيعة تلك الصور التي يشملها الفكر المتناهي لأنه معرفة ووعي بالنشاط المجرد للفهم الخالص"²، أول ما تأثر بهيغل في فكر أرسطو وهي فكرة أساسية في مذهبه هي فكرة المادة والصورة فهي الأصل فسي فكرة الجوهر وفكرة الجوهر هي الأساس فيه علم ما بعد الطبيعة ثم في علم الطبيعة³.

¹ هيغل: تاريخ الفلسفة، مج1، مصدر سابق، ص401.

² إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص65.

³ محمد رجب: أرسطو عبقرى الفكر اليوناني، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة، ص30.

حيث يرى أرسطو أن المادة والصورة متلازمتان بمعنى لا يوجد أحدهما دون الأخرى فالصورة عند أرسطو هي الجانب الكلي من الشيء وهي أيضا غايته وهدفه، ضف إلى ذلك إعجاب هيغل بفكرة القوة والفعل والذي يقول عنها هيغل: "إن أروع ما يوجد عند أرسطو هو توحيد بين القوة والفعل"¹، وظهر هذه الفكرة عند هيغل باسم الصمّي والصريخ أو ما هو في ذاته وما هو في ذاته ولذاته.

ويرى أرسطو أن المادة الفوضى potentiality وأن الصورة هي الفعل actuality والمادة في ذاتها لا شغل لها على الإطلاق أنها الحامل اللامتعين للأشياء، إنها ما تبقى بعد أن يحذف من الشيء جميع خصائصه²، يتبين أن المادة تبقى في الشيء الأساسي الذي نكون قد قمنا بحذف خصائصه الأساسية أي أن الحامل يعتبر فراغ كامل وحاملا للأشياء إلى الوجود لها.

وما نجده أن هناك أمرين لدى كل من هيغل وأرسطو يشتركان فيهما، الأمر الأول هو أن الصورة هي الأساس في الأشياء والصورة كلية وهي المثال الأفلاطوني وهي نفسها الفكرة عند هيغل حين يذهب إلى أن "الفكرة الشاملة هي الطبيعة العقلية والماهية الحقيقية للأشياء.

أما الأمر الثاني فهو أن أرسطو خطا خطوة واسعة بعد أفلاطون حيث أنزل المثال الأفلاطوني من عالمه السماوي ليكون في صميم الواقع وفي قلب الموجودات، وهي نفسها فكرة هيغل التي تذهب إلى أن المقولات موجودة في قلب الأشياء وأنها أماننا مباشرة³

أما النقطة الثالثة فهي فكرة التطور وهي الفكرة الأساسية في تطور المنهج الجدلي، فالتطور يفسر على أنه ظهور ما هو كامن أو مستتر فما هو موجود داخليا هو ما يظهر إلى العلة الصريح، فكل من أرسطو وهيغل مذهبهم هو مذهب التطور، فكل منهم مبني على تصور واحد لطبيعة

¹ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 62.

² ولتر ستيس: هيغل، مج 1، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 3، 2007، ص 35

³ المرجع نفسه، ص 37

التصور حيث يرى أرسطو أنه انتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ويرى هيغل أنه انتقل من الصمتي إلى العلني¹

أما رابعا فهي فكرة المطلق أو الله وهو عند أرسطو فكر الفكر أو صورة الصورة لا يفكر في المادة وإنما يفكر في الفكر وحده، وهو نفسه الفكر وموضوع التفكير هو الفكر ذاته، فهو إذن يفكر في نفسه فقط، فالله هو الوعي الذاتي، والمطلق عند هيغل هو أيضا الوعي الذاتي أو فكر الفكر وهو سلسلة المقولات أي تكون الصورة والمضمون في وقت واحد، ومنه يقول هيغل: "إن المنطق لا يعني بالصورة وحدها وإنما يدرس كذلك الصورة والمضمون في وقت واحد والصورة وهي الفكر والمضمون هو الفكر أيضا أي يدرس الفكر الخالص أو فكر الفكر كما ذهب أرسطو"²

زيادة على تأثر هيغل بالفلسفة اليونانية فغننا نجد الفلسفة الحديثة أيضا كان لها بدورها أثر على هيغل. واول الفلاسفة هو "باروخ سبينوزا" (1677-1632) baroukh.spinoza فهو اول فيلسوف له اثر على هيغل بصفة خاصة والمثالية الالمانية بصفة عامة، حيث أقر ذلك هيغل من خلال قوله: "سبينوزا نقطة نضالية في الفلسفة الحديثة. والإحراج هو: إما سبينوزا أولا فلسفته ومتى يبدأ المرء بالتفلسف فلا بد له أن يكون سبينوزا"³ - فأول فكرة أخذ بها هيغل واعترف بان اول من صاغها مبدأ واضح هو سبينوزا والقول بأن كل تعيين سلب وان جميع التحديدات عبارة عن سلب، وهي فكرة ضرورية ولها بالغ الاهمية عند هيغل . -وهو ما صادفناه عند زينون الإيلي وهو أن اسلب التعيين تعيينا-.

أما الفكر الثانية فهي فكرة اللامتناهي عند هيغل فهي مدينة بوجودها لسبينوزا. كون الشيء لا متناه معناه انه غير محدد ومن ثمة فالشيء المتعين هو الشيء المحدد لأن التعيين تحديد، وبناء على

¹ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 64

² ولتر ستيس: هيغل، مج 1، مرجع سابق، ص 38

³ نقلا عن: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص 361.

ذلك فاللامتناهي هو اللامحدود¹، وما مادام الشيء الذي لا حدود له لا صفات له كذلك من أي نوع فاللامحدود على ذلك هو الراغ الكامل، والجوهر عند سبينوزا هو الفراغ اللامتعين.

وفي هذا السياق يقول سبينوزا "إن الجوهر هو علة ذاته وهو من ثمة ليس اللامتعين بل هو اللامحدود بذاته متحد بذاته، فتحديدها ليست نابعة من مصدر خارجي بل في ذاته فقط وعلى ذلك فاللامتناهي ليس هو الذي لا نهاية له أو غير المحدود أو المتعين كما هو مألوف في التصور الشائع بل هو المحدود بذاته".

أما إيمانويل كانط (1724-1804) immanuel.kant والذي يعتبر نقطة انعطاف في تاريخ الفلسفة الغربية بصفة خاصة والفكر الفلسفي بصفة عامة، يرى هيغل أنه قد أعلى من شأن الجدل إذ نزع عنه مظهر الوجود الاعتباري الذي كان التصور التقليدي يضفي عليه، فكانت اعتقد أن العقل هو الذي ينبغي أن ينسب إليه التناقض، لأن التناقض كامن وموجود في جميع الموضوعات وهي الخاصة التي تشكل اللحظة الديالكتيكية في علم المنطق²، ما نفهمه حسب كانط أن الفكر ينزع نزوعاً طبيعياً إلى الوقوع في التناقض كلما حاول إدراك اللامتناهي.

إذ يعتبر كانط العقل هو ملكة استنباط الخاص من العدم، وهنا يميز كانط بين العقل والذهن، فالعقل هو ملكة إدراك وفي نفس الوقت وسيلة استدلال يبحث عن حد وسط، أي عن مفهوم آخر ومن هنا يمارس العقل عبقريته حينما يصل إلى معرفة بفعل وجود مفاهيم قبلية عن الإدراك "المقولات" التي تنطبق على كل موضوعات التجربة الممكنة³، كما نجد كانط يعيب على الفلاسفة السابقة سواء كانت تجريبية أو عقلية هو عدم النظر إلى العقل من حيث هو مصدر كل معرفة، ومن هنا اتجهت فلسفته إلى الاهتمام بالعقل وتحليل قدراته وإمكاناته من أجل الوصول إلى قواعد عامة، من هنا جاء اعتمامه بالمتعالي لأن المتعالي عنده كما يقول "مارتن هيدجر (martin.Heidegeir) (1889-1976) "...هو كل معرفة مزعومة تقف ما وراء حدود الانسانية لا لأنها لا تتخطى أشياء

¹ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص ص66، 67.

² عبد السلام عبد العالي: الميتافيزيقا العلم والايديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، ط2، 1981، ص43

³ إيمانويل كانط: نقد العقل المحض، تر: موسى وهبة، مركز الانماء القومي، ص43

الموضوعات باتجاه موضوعيتها بل لأنها تتخطاها وتتخطى موضوعيتها في آن واحد... يكون متعاليا في نظر كانط كل تصور يتطلع كمعرفة موضوعات لا تحيط التجربة بها"¹.

كما أخذ هيجل عن كانط فكرة التفرقة بين الكليات الحسية والكليات العقلية والمقولات فهي تصورات خالصة أي أنها لا تحتوي على أي أثر للحس، ضف إلى ذلك نجد أيضا تأثر هيجل بفيخته، يوهان غوتليب fichte.johan.gotleb (1814-1762) إذا يرجع الفضل إلى فلسفته إذ لفتت الأنظار إلى الحاجة إلى إظهار الضرورة في المقولات واستنباطها استنباطا أصيلا، إذ أن التفكير الخالص الذي للذات نفسها، أي مطابقة الذات والموضوع على صورة الأنا: الأنا، وهو مبدأ النسق عند فيشته².

إذا يقر فيشته أن الأنا يضع نفسه ويضع مقابله الأنا وهو ليس شيئا في ذاته وكذلك ليس شيئا خارج الانا لأن الانا مطلقة فلا يمكن تجاوزها، فالتأليف عند فيشته يتحدد من خلال الأنا والانا لا تصنع نفسها ولا تشعر بوجودها إلا إذا حددتها الأنا، وهذه الأخيرة الأنا لا يكون لها وجود إلا إذا حددتها الأنا³، كما يقر هيجل باهتمام فيشته بدراسة كانط حيث برز ذلك في قوله: "لقد تأدت فلسفة فيخته إلى النتيجة عينها التي تأدت إليها فلسفة كانط، أعني أن المتناهي وحده يمكن أن يعرف أن اللامتناهي يجاوز دائرة الفكر"⁴، فضلا عن ذلك فإن هيجل يأخذ على فيشته اسرافه في الذاتية فالمبدأ الذي أقره لا يعبر إلا عن جانب واحد فقط.

أما فريدريك فلهم شيلينج feriedsch.wilhem.schelling (1854-1775) فهو على عكس فيشته والذي رد كل شيء إلى الذات، كان شيلنج يبرهن على أن الطبيعة توجد مستقلة عن الموضوعات الأساسية، حيث يقول هيجل: "أن الصفة الرئيسية لمبدأ فيشته تكمن في أن الذات الموضوع تصدر عن تلك المطابقة، فلا يكون بوسعها بعد ذلك أن تستقيم من جديد لأن

¹ مارتن هيدجر: مبدأ العلة، تر: نظير جاهل، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1991، ص 85.

² هيجل: في الفرق بين نسق فيشته ونسق شيلنج في الفلسفة، تر: ناجي العونلي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2007، ص 113.

³ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سابق، ص 82.

⁴ نقلا عن: جورج طرابيشي: معجم مصطلحات الفلاسفة، مرجع سابق، ص 483.

المختلف إنما يرد إلى علاقة سببية، فمبدأ النهوي لا يصير مبدأ النسق وكما يشرع النسق في التكوين يكون النهوي قد أهمل، فالنسق نفسه يقوم على زمرة من المتناهيات الذهنية المتسقة لا يسعها أن تلم بالنهوي الأهلي فلا تفهمه كحدس ذاتي يصب في مركز الجملة¹، من خلال القول يتضح لنا أن شيلنج يقر بأن مبدأ الأشياء ليس كما جاء به فيشته وهو الانا بل هو الهوية بين الطبيعة والروح المطلق والذهني والطبيعة والروح معا.

فمبدأ شيلنج هو مبدأ النهوي وهو مطلق لنسقه حيث يبين هيغل ذلك بقوله: "أما كون النهوي المطلق مبدأ النسق برمته فذلك يحتم فيه أن توضع الذات والموضوع كلاهما كذات موضوع، فالنهوي لم يتأسس في نسق فيشته إلا كذات موضوع ذاتية، وذلك إنما يقتضي حتى يتم على نحو أن المطلق يعرض في كل منهما فيحصل على المقام في كليهما مجتمعين بما هو الربط التأليفي الأعلى الذي ينفيهما معا من حيث يتقابلان"²، ما يتبين أن شيلنج يرى أن الوعي في مروره من خلال الكثرة يصبح طبيعة ومن خلال الطبيعة يستيقظ ليصبح روحا إنسانيا.

غير أنه فشل في التعرف على المنهج الذي يمكنه التوفيق بين المتناقضات، إذ رأى أن منطق الفكر النظري لا يستطيع أن يجاوز دائرة الفرق والاختلافات وأن مصير العقل هو الاشتباك في متناقضات لا يمكن حلها³، وبما أن هيغل ابن عصره فنجد أنه كان على اتصال وثيق وعميق بالقوى التي غيرت مظاهر الحضارة الحديثة، حيث نجد هيغل عاصر ثلاث ثورات كبرى في الفلسفة والسياسة والأدب فهو نشأ في عصر يزخر بحركات عظيمة.

أما الثورة الفلسفية فهي التي قام بها كانط والتي انتهت من خلال من خلالها بأن العقل هو الأساس في جميع معارفنا وأن الإنسان هو المركز، أما الثورة السياسية فقد قامت في فرنسا والتي تنادي بتمجيد الإنسان ورفع منزلته، أما الثورة في الأدب فهي الثورة الرومانتيكية والتي أثرت أفكارها في

¹ هيغل: في الفرق بين نسق فيشته ونسق شيلنج في الفلسفة، مصدر سابق، ص 202

² المصدر نفسه، ص 203.

³ إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 85

المنهج الجدلي لهيغل، من خلال نظرتهم إلى الكون على أنه كل مترابط وفكرتهم الغائية عن التطور وتمجيد للحرية واهتمامهم البالغ بدراسة التاريخ¹.

من هذا يتبين أن مصدر الجدل عند هيغل وعلى الرغم من تأثره وخوضه في العديد من التيارات والخوض في افكارهم والتعمق في جذورها وامتصاص أهم اتجاهاته، إلا أنه لم يخضع لها على الرغم من قوته وسيطرته إلا أنه بقي محافظ على شخصيته ولم ينحني أما أي ظرف، إذا ما يمكن قوله على الرغم من نشأة هيغل في عصر يزخر بحركات عظيمة إلا أنه كون عبقريته الفريدة من نوعها، بحيث جمع الأفكار وقام بتقديمها في نسق جديد من إبداعه هو نفسه.

¹ المرجع السابق، ص ص 86، 87

المبحث الثاني: طبيعة المنهج الجدلي عند هيغل

لقد توقف الكثير من الدارسين، على أهم التغييرات التي أبدعها هيغل لجدل إذ هناك من اعتبره منهج أولي ولكن نحن إذا نظرنا إلى معظم أعمال هيغل لوجدنا أن المنهج الذي أتى به هيغل إنما هو منهج وصفي يقوم على التعمق في أعماق المظاهر فهو ليس مجرد منهج تركيبى، بل هو رفض كل معرفة تكون مباشرة.

إذ يعرف هيغل الجدل على أنه في قوله "الخبرة التي يحسها الوعي عن ذاته و عن الموضوع"¹، نفهم من هذا أن الجدل يكون من خبرة تكون مكتسبة يدركها الوعي من خلال ذاته و من الموضوع . ومنه يتخذ الجدل ويكون الانتقال من الأسفل إلى الأعلى و ينتقل من الداخل إلى الخارج ، وهذا ما يبرز في نظر هيغل أن الجدل هو انتقال وليس استنباط ، كما أنه يرى بأنه يسير في اتجاهه الطبيعي بما أنه ينتقل من الظاهر إلى ما هو باطن².

ونجده يميز بين الجدل الباطن و الجدل الخارجي، إذ يرى أنه لا يكون جدل الأشياء الموضوعية باطنيا فيها طالما أنها لا تستطيع أن تنمو وأن تبنى إلا بفضل المتناقضات فيها، إذا في نظره أن الجدل من في باطن التصورات ومقولات، مما يكون الجدل الباطني في كليهما، والجدل على هذا الاعتبار ليس منهجه لكنه يبين ذاتية و تطور الموضوع نفسه³.

كما يرى أن الجدل الهيجلي هو تقدم مطور للمعرفة. فهو صورة لجدل الأشياء إذا في كل مرحلة ينبثق عنها التناقض من صميم الأشياء من أجل التصاعد نبحو التأليف وصولا على وحدة تتحقق في الواقع، فهو قانون تطور الوجود والفكر في آن واحد⁴.

¹ هيغل: فينومولوجيا الروح، مصدر سابق، ص 105

² زكريا ابراهيم: هيغل والمثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 142.

³ ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 165، 166.

⁴ زكريا ابراهيم: هيغل والمثالية المطلقة، مرجع سابق، صفحة نفسها.

ما يتبين ان جدل هيغل يقصد به تقدم نحو المعرفة . حيث اكتشف هيغل فيه ضرورة التناقض و التجاوز المستمر من أجل الانتقال إلى مرحلة أخرى يظهر فيها التأليف بين التناقضات لتصل في النهاية إلى تحققها في الواقع ، فهو على حسب وصفه في كتابه فينومولوجيا الروح بأنه لم يكتشف قانون فكري محض، بل اكتشف قانونا واقعيا تشهد به البشرية.

ولكي تتضح طبيعة الجدل وأن نقف على أهم عناصره و هو السلب* أو النفي، إذ أن العملية الجدلية يصبح فيها السالب موجبا وكأن الجدل والسلب وحدة واحدة، وما هو متناقض ينحل إلى العدم** بل يقضي إلى السلب، ومعنى هذا أن هذا المنهج يستلزم الانتقال من فكرة إلى فكرة منافية لها أو مضادة لها أي من قضية موجبة إلى قضية سالبة¹.

وهناك عنصران جوهريان لا يقلان أهمية عن السلب و هما عملية النفي و التركيب فهما متلازمان و كل عملية تكمل الأخرى، أي ينتقل إلى تأليف جديد و لا بد من نفي النفي أجل العودة إلى إثبات جديد²، أي أن السلب له عنصران آخران يكملان بعضهم و هي النفي و التركيب إذ اعتبرهم يعتمدان على التقابل والتعارض، كما أقر بأن النفي لا يعد مرحلة أو حد أخير ، بل هناك نقلة أخرى هي التي تؤدي إلى إثبات جديد و هي نفي النفي .

إذن الجدل الهيجلي يعني أن الأشياء ليست في التنافي و في حالة انسجام و تصالح بل في حالة صراع و تناقض دائمين . فكل الظواهر متناقضة بصورة أو بأخرى حتى و إن بدت غير ذلك

* verneinung من الفعل verneimen طان يجيب بالنفي وعكسها كلمة bejahen (الايجاب) وهي مأخوذة من الفعل bejahen أن يجيب على السؤال بنعم إلا أن هيغل بفضل negation المأخوذة من الفعل اللاتيني negare الذي يعني ينكر ومنها الفعل ليب (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 376)

** nichts والاسم الذي يصاغ منه nichts نفي الوجود أو سلب الوجود sein (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص

¹ زكريا ابراهيم: هيغل والمثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 149.

² المرجع نفسه، ص 160.

بمعنى أنها تحمل في ذاتها العناصر التي تؤدي إلى ضدها¹، أي أن الأشياء والظواهر في صراع دائم بحيث أنها تكون في حد ذاتها متناقضة ومتصارعة فيما بينها حتى وإن لم تظهر إلى العيان على أنها متصارعة إلى أن هذه الظواهر في ذاتها يوجد ما يؤدي إلى الإقرار بعكسها.

كما نجد "هربرت مريوز" يعتبر التناقض هو المقولة الرئيسية في الديالكتيك الهيجلي و القوة الحاسمة فيه تستخدم كأداة لتحليل الواقع الزائف²، أي ما يوجد في الجدل من تناقض هو الذي يؤدي أو يستعمل كوسيلة لتحليل الواقع - حسبه -، كما نجده - "هربرت مريوز" - يربط أيضا بين السلب باعتباره القوة المحركة في الديالكتيك و بين مفهوم النقد عند هيغل، الذي يرى أن السلب الذي يطبقه الديالكتيك ليس فقط نقد للمنطق التقليدي الذي يرفض الاعتراف بحقيقة المتناقضات، بل هو أيضا نقد للأوضاع القائمة على نفس الأرض التي نقف عليها³، أي أن للسلب أثر بالغ و يبرز على الوقائع بحيث لم يحصره في المنطق التقليدي بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما جعله و إقراره بأنه أساس كل حركة.

وكل نبض في الحياة، فالسلب هو الذي يتعمق في أشكال الوجود وهو من يتحكم بها وفي حركاتها بحيث أن الأشكال التي تظهر للذهن العادي بأنها صحيحة و إيجابية بل هي على العكس سلب و لا يمكن الإقرار بها إلا من خلال هدمها. وفي هذا يقر هيغل "أما الديالكتيك فهو فن المبل المستمر الذي تتجاوز بواسطة التحديد و أحادية الجانب لصفات الفهم بحيث توضع في الصحيح أي يتضح ما فيها من سلب لأن الشيء المنتهائي يطمس معالم نفسه ويضع نفسه جانبا"⁴، ومنه يقوم الجدل عند هيغل على ثلاثية متعارضة و هي القضية ونقيض القضية ومركب القضية، ويشير هذا الثلاثي للجدل الهيجلي إلى أن العقل يبدأ بإثبات حقيقة ثم ينكرها ثم يركب بينهما.

¹ هنري لوفيفر: المنطق الجدلي، تر: ابراهيم فتحي، دار الفكر المعاصر، ط1، 1978، ص 15.

² هربرت ماريوز: العقل والثورة هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، تر: فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، م1979، ص 44.

³ المرجع نفسه، ص 13.

⁴ هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بيروت، ط1، 1983، ص 217.

ومن أهم الخصائص التي يمتاز بها هي تنوع المواضيع التي خاض فيها و تناولها إلا أنه ما هو إلا فعالية فلسفية تتمثل في القدرة على تمييز العرض من الجوهر* ، فالمفاهيم التي قام عليها الديالكتيك بما فيها التناقض والتأليف، ومفهوم الكل قد ساعدت هيغل على إبراز وحدة الطبيعة والفكر وهوية المادة والصورة¹.

أي ما أبرزه هيغل من مفاهيم التي بني عليها الجدل هي من ساعدته على إدراك وفهم حقيقة الظواهر المختلفة والمواضيع، كما نجد هيغل يركز على المرحلة الثانية والتي يطلق عليها اسم مرحلة الجدل أو مرحلة السلب. إلا أننا لا ننكر أن كل مرحلة تكمل الأخرى.

كما نجد الجدل الهيجلي لا يعتمد على إنتاج التعيين كشيء مضاد. ولكن يعتمد على إنتاج وإدراك المضمون ذلك النتيجة الايجابية لتعيين لأن ذلك وحده الذي يجعل الجدل تطور و تقدم باطنياً، كما أنه ليس نشاطاً للذات المفكرة تطبقه على موضوع خارجي، بل هو نشاط خاص بالعقل و الفكر بوصفه شيئاً ذاتياً يكفي بمشاهدته فقط دون أن يضيف من جانبه أي عنصر من عنده².

كما يقر هيغل بقوله: "الديالكتيك و نسيج الواقع نفسه وتعبير أعلى عن الطموح العام للعقل في سعيه نحو الالتقاء بذاته في كل شيء و التعرف على نفسه..."³، أي أن الجدل يعبر عن شيء أكبر إذ يربطه بالعقل والذي يسعى من خلال الجدل إلى التعرف على ذاته وعلى مختلف المواضيع إذن هو الواقع نفسه.

* substaque يقابل العرض لكل ذات وجوده ليس في موضوع وهو الموجود القائم بنفسه (جميل صليبا: المعجم الفلسفي، ج1، مرجع سابق، ص424).

¹ زكريا ابراهيم: هيغل والمثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 161.

² عبد الله ابراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 106.

³ هيغل: أصول فلسفة الحق، تر: امام عبد الفتاح امام، م1، مكتبة مديولي، القاهرة، 1996، ص 141.

إذن نجد أن الجدل الهيكلية يعتمد على فكرة الأضداد ومفادها أن تفسير أي فكرة يقودنا مباشرة إلى ضدها أو نقيضها. يصبح من العسير التمييز بين الفكرة ونقيضها أو فصلها عنها¹.

ما نفهمه من أن الجدل له حركة متتابعة جاءت نتيجة لما قبلها، أي أن المرحلة التي و تأتي من الجدل فرضتها المرحلة التي سبقتها.

ويقدم لنا هيكل مثالا محاولا إثبات أن أ هي في نفس الوقت و لنفس الأسباب إذ يعبر أن الانتقال من فكرة إلى نقيضها هو انتقال منطقي ، يعبر عن نقيض الفكرة هو ضد محتواها الفكري الواقعي فالنقيض لا يطالب من إبقاء نفسه بأن يكون له تدخل في فكرة ولكنه يطالب بذلك في سيرة الديالكتيك²، بمعنى الانتقال من فكرة إلى أخرى يكون انتقال مضبوط ومنظم حتى وإن كان النقيض لا يرغب في إثبات نفسه على فكرة ما إلا أن مسار الحركة الجديدة يتطلب منه أن يكون له تدخل في تلك الفكرة، أي الاستعانة بعناصر الفكرة وتنبثق منها حتى ولو لم يكن هناك صلة.

ويقدم مثال ذلك فكرة الوجود التي هي الضد لفكرة اللاوجود فكلاهما لا يقدم شيئا محددًا، ونجد أول خطوة يبدأ بها الجدل الهيكلية هي الخطوة المباشرة وفيها يبدو الموضوع كما لو كان مستقلا عن غيره، وبهذا يبني جدله هيكل على ثلاثة أضلاع تتصف بالخصائص التالية :

1/ الضلع الأول: هو الضلع المباشر أو يتصف بالمباشرة.

2/ الضلع الثاني: هو الأوسط أو التوسط .

3/ الضلع الثالث: ضلع الجمع ، يجمع بينهما _ أي أنه المباشر الذي دخله التوسط _³ .

¹ رينيه سيرو: هيكل والهيكلية، مرجع سابق، ص 14.

² المرجع نفسه، ص 15.

³ امام عبد الفتاح امام: المنهج الجدلي عند هيكل، دار المعارف، مصر، 1969، ص 150.

ويعتبر الضلع الأول والثاني من أهم المصطلحات التي يعتمد عليها الجدل الهيجلي ، فعلى الرغم من أن الضلع المباشرة و التوسط* متجزئتان في الظاهر إلا أنه لا يمكن لأحدهما أن توجد دون الأخرى ، فإذا كانت المباشرة هي نقطة البداية أو أي بدء إلا أن التوسط يعتبر هو نهاية الفكرة أي النتيجة¹ ، بمعنى أن ما يركز عليه هيغل هو المباشرة والتوسط وعلى الرغم من أن كل منها مجزء عن الآخر في الظاهر إلا أننا لا بد أن نأخذ من شيء نقطة بداية ننتقل به إلى شيء آخر ، بحيث يكون هذا الأخير _ أي الشيء الثاني _ وجوده متوقف على معرفتنا به من خلال شيء آخر مميز عنه .

فالتوسط هو الاختلاف وهو الانقسام الذي يظهر في الضلع الثاني من المكث الجدلي ويعني مقولة العدم، حيث أن الوجود قد انقسم فأخرج الوجود** والعدم. هذه التفرقة هي التوسط والضلع الثالث من الجدل يجمع بين المباشرة والتوسط وهو مركب في كل مثلث ممن ضلعين آخرين، هذا المركب يزيل الاختلاف والتناقض الموجود بين الضلع الأول والثاني، ولذا النشاط المزدوج للضلع لثالث هو ما يعبر عنه هيغل بمفهوم الرفع^{2***}.

* التوسط المباشرة وهي الكلمة الألمانية التي تعني "الوسط" mitte وتتولد عنها الصفة mittel و mitt أي وسط وتوسطها كلمة الوسط تعني أصلا الشيء الذي يوجد في الوسط ولكنها تعني ما يصلح لبلوغ الغرض... وفي الفلسفة الغير هيجلية هي مصطلح معرفي أساسي اليقين المباشر هو الذي لا يتوسطه دليل أو برهان، أما التوسط فكثير ما يبر عند هيغل إلى توحيد الحدود عن طريق ثالث أما المعنى الأوسع الذي يستخدمه فهو المباشر هو مالا يرتبط بأشياء أخرى... (ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص ص 348، 349)

¹ هيغل فنمونولوجيا الروح، مصدر سابق، ص 86.

** في اللغة الألمانية في اسم sein أي "الوجود" ويستخرج من اسم فاعل متميز seid الذي يستخدم صفة وما يوجد أو الموجود، أي تشير إلى الوجود أو الوجود العقلي existence لأشياء بصفة عامة في مقابل الوجود المتعين وطابعها المحدد (ميخائيل أنوور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 95)

² امام عبد الفتاح امام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 153.

*** يدخل في تركيبات لغوية عديدة عند هيغل أهمها aufhcben يرفع بمعنى الحذف والابقاء، وهي لها ثلاثة معاني يرفع بمسك يصعد، يزيل يبطل يدمر، ويحفظ يحافظ يبقى (ميخائيل أنوور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 528)

ما يتبين لنا أن الضلع الأول "المباشر" ويلغي الضلع الثاني "التوسط" الذي هو نقيض الضلع الأول، وليأتي بعدها مركبها "الضلع الثالث" ليحتفظ بكل واحد منهما. ليصبح هو الصورة المتحققة للقضية ونقيضها بحيث هو من يزيل الاختلاف والتناقض واللبس القائم بينهما، وبمعنى آخر أن أ يلغي ب فيأتي ج ليحتفظ بكل منهما في آن واحد، فمثلا الوجود والعدم يوجد بينما تناقض واختلاف مدحجان في وحدة هي الصيرورة*.

الصيرورة هي وحدة الوجود والعدم، فيها يرفع الاختلاف والتباين بينهما، ومع ذلك يبقى الوجود و العدم في نظر هيغل موجودين في الصيرورة، فالضلع الأول و الثاني يتصفا بالتحريد، أما الضلع الثالث فيتصف بالعينية في الصورة الكل التي تتجاوز الوجهين المجردين، وهيكل هنا يقر أن الحقيقة النهائية الكاملة لا توجد في الكل** الذي يحوي جميع الأشياء كأجزاء له، وبذلك يصل هيكل إلى درجة من العينية تبدو إلى جانبها كل أنواع الحقائق الأخرى المجردة مجردات لأنها جردت من الكل الذي تنتمي إليه.¹

إن المقولة الأساسية التي يعتمدها الجدل كبداية لحركته، هي مقولة عقلية بحتة يوضحها هيكل في قوله: "كما أننا في فينومولوجيا الروح بدأنا بالوعي المباشر، وبما أننا في ميدان العلم الخالص فلا بد أن نبدأ بالمباشرة الخالصة، والمباشرة الخالصة هي الوجود الخالص"²، وما يتبين لنا أن الجدل ارتبط منذ

* ueden بمعنى يصير أو تستخدم الصيرورة أيضا كفعل سابق في صيغة المستقبل وفي الافعال المبنية للمجهول، وعند هيغل ترتبط الصيرورة بمراقليطس الذي ذهب إلى أنكل شيء محكوم عليه لا بالوجود بل بالصيرورة وهو الصراع الدائم، ولذا رأى هيكل مثل هيراقليطس أن التضاد والصراع جوهرى للصيرورة... (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص96)

** الكل الصفة الألمانية ganz تعني كل بأسره وقد ظهر الاسم من هذه الصفة ganze الكل ويستخدم هيغل كلمة الكل بمعنيين:

المعنى الأول تضايق الكل مع الأجزاء... والمعنى الثاني تستخدم كلمة ganze أيضا للانتقال على الكل من نوع الذهن، والكائن الحي والمذهب الذي تكون أجزاؤه لا يمكن إزالتها على الاطلاق (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص154)

¹ امام عبد الفتاح امام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 154.

* الوجود الخالص هو الذي يدل على مقولة مباشرة يبدأ بها المنطق فهو الذي يخلو من كل تجنب فلا هو "س" ولا "ص" ولا هذا ولا ذلك.. الخ (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص97)

² هيغل: فنومولوجيا الروح، مصدر سابق، ص 87.

البداية بالوجود الخالص مثله مثل الروح، والتي انطلقت من الوعي المباشر الحر نفسه يكون في ميدان العلم الخالص.

فبفضل الجدل تغيرت الصورة التي كانت تتخذها قوانين الفكر إذ أن تطبيقه يؤدي إلى نتائج في غاية التقدمية. كما يقول أنجلز engels (1820_1895) "نعتبر أي شيء نهائياً مطلقاً ومقدماً. إنها تكشف الغطاء عن الصفة المؤقتة لكل شيء ولا تستطيع الثبات و الصمود أمامها إلا عملية متصلة من الصيرورة والزوال أي عملية الارتقاء الدائم وما الفلسفة الديالكتيكية ذاتها إلا مجرد انعكاس في مخ الفكر"¹، من خلال هذا القول يظهر لنا أن الجدل الهيجلي من خلال التكامل والترابط إذ يقر بأنه في ارتقاء و تطور، واعتبرها انعكاس في ذهن الفكر فهي لا تتضح بمعناها حتى تكتمل من خلال بلوغ الفكر درجة تجاوزت مبادئه لنفسها، كما أن الجدل بلغ مستوى يمكن فيه أن يدرك غايته بعدما أصبح الفكر يرجع إلى الذات .

لذا فإن الحركة الجدلية للفكر عند هيغل ليست مجرد تعاقب للوعي الإنساني ، بل هي حركة الوجود بصفة عامة، ومنه نستنتج أن هيغل قدم لنا منها فلسفياً جديداً يقوم على تعميق الفكرة الواحدة من أجل اكتشاف ما تنطوي عليه في صميمها من تناقض ، تمهيدا للعمل على تجاوزها و الإرتقاء إلى فكرة أخرى جديدة تأخذ منها ومن نقيضها ما فيه من عنصر جدير بالبقاء وليس من الشك أن الأصل يكمن في هذا المنهج إنما الرغبة تكمن في تجاوز ما يفرضه كل تفكير علينا، وإذا كان هيغل قد جعل من مفهوم الكل مفهوماً أساسياً من مفاهيم الجدل إنما يعني في النهاية إدماج الأشياء في الوحدة، ولما كان الجدل مرتبطاً بأوثق الارتباط بموضوعه فليس غريب أن نرى هيغل يجعل الديالكتيك قانوناً عاماً يصدق على حركة الطبيعة مثلما يصدق على ترقى الفكر ومنه يمكن لنا القول بأن الجدل منطلق علاقات كما في نفس الوقت منطلق حياة .

¹ حسن محمد حسن: النظرية النقدية عند هيرت ماركيزوز، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1939، ص 60.

المبحث الثالث : علاقة الجدل بالمنطق عند هيغل

يعتبر المنطق عند هيغل هو القسم الأساسي في فلسفته، إذ يظهر لنا مخالف للمنطق الصوري التقليدي تماما، إذ أن المنطق الهيجلي هو ذلك العلم الذي يدرك الأشياء في الفكرة التي تعبر عن أهمية الأشياء وبعبارة أخرى المنطق هو العلم الذي يبحث عن الماهيات العقلية، حيث يرى أن المنطق هو الفكر الموضوعي الذي يؤلف باطن الكون، وهو نظام التعيينات الخالصة للفكر وهو أيضا الروح التي تشيع فيها جميع العلوم ويجمع بين الوجود في حالة تجريد و في حالته العينية¹، ومعنى هذا أن موضوع المنطق هو موضوع الطبيعة والفلسفة، إذ نجد هيغل قسم فلسفته إلى ثلاثة أقسام كبرى التي عن طريقها نجد نسقه الفلسفي وهي المنطق، وفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح .

فما المقصود بالمنطق عند هيغل؟ وما علاقته بالجدل يا ترى؟

1/ يعرف المنطق بصفة عامة بأنه العلم الذي يدرس المبادئ العامة للفكر الصالح، موضوعه هو مناقشة مزايا الأحكام المعتمدة لا بوصفها ظواهر نفسية، بل بوصفها معبرة عن معارف ومعتقدات وهو يبحث بنوع خاص عن تحديد الشروط التي يحقق لنا بموجبها الانتقال من أحكام معينة إلى أحكام أخرى تكون من لزومها ويمكنه أن يسمى علما معياريا أو نظاميا و هو يتسم بهذه السمة المشتركة في الأخلاقيات والجماليات².

أما المنطق الهيجلي فنجده يقود الفلسفة بأسرها، بحيث يزول التعارض بين الذاتي و الموضوعي فمقولات الفكر هي المنطق وهي في الوقت نفسه مقولات الكينونة فإذا كان الفكر المنطقي ديالكتيك فإن الكينونة نفسها ديالكتيكية³، أي يجعل هنا كل من الفكر المنطقي والكينونة يرتبطان بالجدل، كما نجد المنطق الهيجلي يشتمل على ثلاثة أقسام تتمثل في كل من نظرية الكينونة ونظرية الماهية ونظرية التصور.

¹ هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، ج1، مصدر سابق، ص25.

² اندريه لالاند: الموسوعة الفلسفية، مج 2، تع: خليل أحمد خليل، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2008م، ص

³ رينيه سيرو: هيغل والهيجلية، مرجع سابق، ص 28.

1) نظرية الكينونة: تعالج هذه النظرية المقولات المباشرة التي تتبدئ بعد الكينونة. إنها الفكرة الأكثر تجريدًا أو كلية وهي بالذات ما يجعلها الأكثر فراغا من حيث المضمون، فالكينونة تساوي العدم غير أن هذا التناقض يجد لنفسه مخرجا في الصيرورة ، أي في الانتقال من الكينونة إلى العدم ومن العدم إلى الكينونة¹.

المقصود منها أنها تعالج المقولات أشد بساطة والأقل تعينا بحيث اعتبرت من حيث المحتوى فارغة. ورأى فيها تناقض يجد ضالته في الصيرورة، باعتبارها أول فكرة عينية إذ نجد جميع مقولات الكينونة تظهر انطلاقا من الصيرورة، إذ اعتبرت الانتقال من كيفية إلى أخرى، ويقر بأن هذه العملية _أي عملية الانتقال_ تتعدى إلى الحركة الجدلية من الكم* إلى کیف** ومن الكمية إلى الامتدادية ومن المقدار إلى الدرجة وهكذا تصل إلى القدر، تربط بينهم علاقة دياليكتيكية²، بمعنى النظرية تتناول المقولات التي تبين كل ما هو مباشر لنجد أنفسنا أمام مذهب الوجود والذي بدوره تظهر فيه مقولات مختلفة أهمها مقولة کیف و التي من خلالها يكتسب الوجود شكلا وعن طريق عمر الدياليكتيك تنتقل إلى مقولة الكم بحيث تؤلف بينهما ولا تنظر إليهما كلا بمفرده، وهي في هذا الربط تظهر مقولة القياس، والأمثلة كثيرة عند هيغل منها انتقال الصلب إلى السائل ثم إلى الحالة الغازية.

¹ المرجع السابق، ص 29.

* الكم من الكلمة اللاتينية quantites التي جاءت من الكلمة quantusc والتي تعني كم عدده كم حجمه، والكلمة الألمانية gaisse وحكم استنساخ كم مأخوذة من الكلمة gross (عظيم، واسع، كبير، تتأرجح بين quatum و qurtiral (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 448)

** من الكلمة اللاتينية qualutut التي جاءت بدورها من qualus التي تعني (من أي نوع؟ وهي في الاستخدام المؤلف: درجة الامتياز الجيد أو الرديء والامتياز الشامل وفي الفلسفة تعني الصفة أو النسبية ويساوي هيغل (بالتعيين والتحديد وكيف الحكم أن يكون موجبا أو سالبا أو محدودا (ميخائيل أوور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 447)

² هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، مصدر سابق، ص 60.

ويرى هيغل أن الانتقال من فكرة الوجود الخالص إلى فكرة الوجود المتعين* إنما يكشف لنا عن مقولة الصيرورة، والوجود المتعين ينقلنا إلى الوجود لذاته** الذي يتضمن الصفات الموجودات الأخرى التي كانت تضمه بالقوة هي الوجود المتعين¹، أي أن الصيرورة تكشف لنا من خلال الانتقال من فكرة الوجود الخالص على الوجود المتعين أي من خلال حركة جدلية مستمرة الانتقال من فكرة إلى أخرى حيث أن الوجود الخالص ينقلنا إلى الوجود المعين الذي بدوره ينقلنا إلى الوجود لذاته، والذي يكشف فيه الصفات الموجودة في الوجود المتعين المتضمنة في الموجودات المختلفة والتي تكون موجودة فيه بالقوة.

ويرى هيغل أن النظر في مذهب الوجود يقودنا مباشرة إلى النظر في مذهب الماهية.

(2) نظرية الماهية***: الماهية عند هيغل تستخدم في الحياة اليومية تعني التجمع أو التكرم، ويذهب إلى استخدامها على هذا النحو قريب من استخدامه هو، مادام يعني أن الأشياء ينبغي أن تؤخذ على

* يقول المتعين، يقول هيغل أن الوجود المتعين هو الوجود مع التعيين أي تعين مباشر التي مقابل الماهية الكامنة أو الكيف، وظهرت مقولة "الوجود المتعين" من انهيار الصيرورة، انتقال متبادل بين الوجود والعدم الواحد منها الآخر، ومن هنا فإن الوجود المتعين يتضمن السلب لأن يضمن الصيرورة التي تجمع بين الوجود والعدم، وعلينا أن نلاحظ أن ما يسمى بالعدم ميتافيزيقا يسمى "السلب" منطقيًا... (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 185)

** الوجود لذاته فكرة معقدة وليس السبب أنها تقابل الوجود لذاته فحسب، بل لأنها تقابل مصطلح الوجود للآخر، ونجد الوجود لذاته يتضمن عدة أفكار، كما نجد هيغل يربط في كتابه علم المطلق بالتعبير الشائع مثل "ما نوع هذا الشيء وحرفيا ما الذي يكون من أجل هذا الشيء؟ وذلك يعني أنك عندما تسأل عن نوع شيء ما جاء بهلا ذلك يرادف سؤالك ما الذي يكون من أجل الشيء؟ (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 252)

¹ سامي النشار: هيراقليطس ضمن مرجع فيليب ويلراين، مرجع سابق، ص 362

*** ESSACE من أكثر استخداماته هي في الوجود الكائن أو الكيان لا سيما الكائن الحي وكذا الماهية الطبيعية أو طابع الكائن الفردي أن يكون وأن يكون كذا في مقابل وجوده الفعلي أو الوجود المتعين وكذا الطبيعة التابعة الغائية لشيء (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 175)

أنها مركبة في علاقاتها المختلفة الصريحة¹، والمقصود هنا أن هذه الكلمة تستخدم في الحديث عن أشياء لا تؤخذ على أنها فردية بل تؤخذ على أنها كلمة معقدة أو مركبة.

نجد الماهية عند هيغل هي ما يستتر تحت المظاهر المتغيرة للوجود التجريبي، فكل المظاهر التجريبية الخارجية في ماهيتها، فمثلا مظهر الثلج والماء وبخاره جميعها ماهيتها الماء بوصفه هوية دائمة مع ذاته، ويربط هيغل الماهية بعملية الفهم، فالماهية مثل الوجود لها استخدام واسع وآخر ضيق: فهي تشمل في آن معا جميع تصورات الفكر وتعيناته في دائرة الماهية، وتشير إلى أول هذه التعيينات وأكثرها عمومية، والانتقال من الوجود (في استخدام الواسع) إلى الماهية (في الاستخدام الضيق) هو كما يلي: في دائرة الوجود نلتقي بالكيفيات والكميات، والتفاعل المعقد بينها على نحو ما تمثله مقولة القدر².

وما يتبين لنا أن في نظرية الماهية نجد أن حد القدر ينتقل من الكينونة إلى الماهية، بحيث يقر بأن ما يقع تحت الحواس الظاهرة وبالتالي ينتقل إلى أبعد من تقرير الكيف والكم وما يظهر من الأشياء ليتغلغل في ويتعمق في عمق وضميم الأشياء ومثال عن ذلك وظهر الثلج والماء والبحار يقر بأنها مظاهر تجريبية ماهية الماء باعتباره مع ذاته يعتبر هوية دائمة، فالماهية تقوم على التقابل بين الحدود وأشد هذه التقابلات في نظر هيغل الظاهر^{**} والباطن، الداخلة والخارج³، بمعنى في هذه الحالة تتقابل الألفاظ زوجا زوجا، أي كل واحدة منها تستدعي الأخرى والظاهر يستدعي الباطن والداخلة يستدعي الخارج، وليس المقصود أن الشيء ليس شيئا بل العكس هو شيء حتى ولو تم تجريده من خصائصه التي يكون هو عليه.

¹ هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، مصدر سابق، ص 297

* مقولة القدر تعني أن لكل شيء قدر من الكم يتناسب مع كفيته فهي إذن وحدة الكم والكيف (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 176)

² هيغل: فينومولوجيا الروح، مصدر سابق، ص

** Apporance في الألمانية هناك كلمتان تعبران عن الظاهر schuens و erscemng وهذه الأخيرة يستعملها في الظاهر بالنسبة للماهية schien فتعني عابر يعتمد عليه لكن ما يعتمد عليه ليس الماهية بل شيء آخر (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 26)

³ عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج 1، مرجع سابق، ص 585.

فالذي يتأمل ينظر إلى الماهية على أنها باطن الأشياء و ليس شيئاً آخر، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك أن مضمون الداخل و مضمون الخارج يعتبر واحد، فالماهية ما هي إلا ما يظهر منها والذي لا يخرج عن ذاتها وليس شيئاً آخر، كما نجد أنه في مقابل وبيزاء الماهية يوجد الموجود المباشر بوصفه عنصراً يصدر عنها، والوجود هو في حد ذاته مظهر يتألف من الوجود الذي تجاوزه الوجود إلى عدم أو الوجود الذي له صفة العدمية في الماهية، ففي خارج الماهية لا وجود للظاهر والذي يبقى بعيداً عن ميدان الوجود¹.

(3) **نظرية التصور:** يرى هيغل التصور يشمل على ثلاث لحظات وهي الكلّي* والجزئي** والفردى***، وهي تشكل لحظات ثلاث للفكرة الشاملة****، فالتصور الكلّي ينظر إليه على أنه هوية مجردة، ولكنه يصبح فكرة جزئية، ومنه يصبح التصور هو الأساس ويتحقق في الكلية التي يشملها وبهذا يصبح تصوراً موضوعياً.

ويرفض هيغل وجهة النظر التي تقول أن الكليات و الجزئيات والأفراد متميزة عن بعضها البعض، فالكم عيني وليس مجرد أو يتطور إلى الجزئي والفردى ويدعم نفسه فيهما²، أي يرفض التمييز

¹ عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج1، المرجع السابق، ص 585.

* universal الكلمة الألمانية allgein (تمام كلي) هي تعني حرفياً ما هو شائع أو مشترك بين الجميع والمصطلح المؤلف عند هيغل لكلمة آلي هو allgenein فهو لا يستخدم كلمة uniuersell إلا في بعض المناسبات وهو يستخدم uniuersun بمعنى الكون الشمول العالم ككل.

** partucial الكلمة الألمانية besonder التي ترتبط في أصلها الاشتقاقي بالكلمة الإنجليزية sunder (بفصل، يشطر، يفصل) وتولد عنها besondere الجزئي ويستخدم هيغل partikuular للدلالة على الحكم الجزئي

*** endividiel الكلمة الألمانية einzeln (الفردى المفرد والفرد) المعزول... الخ والتي جاءت من ein بمعنى واحد ومفرد هيغل عادة كلمة einzlen لتقابل كلمة allgenien وكلمة besandor (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 561، 562)

**** الفكرة الشاملة (التصور) concept تعتبر هي القسم الثالث من المنطق بعد الوجود والماهية، ويعتبر هو المركب بين القسم اتأول والثاني وإن كانت هذه الأقسام لا تدرس إلا موضوعاً واحداً هو الفكرة الشاملة begilt في مراحلها المختلفة وصوره المتنوعة (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص 260)

² هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، مصدر سابق، ص 358.

بينهما بحيث توجد علاقة فيما بينهما، فالكم يتطور إلى الجزئية والفردية، بمعنى أن لا يكون كلياً إلا بفضلها والتصور يتموضع في ثلاثة أشكال هي الآلية* والكيميائية** والغائية***.

1/ الآلية: التي تتموضع فيها الأشياء بعضها إلى جوار بعض .

2/ الكيميائية: التي تتحدد فيها الأشياء وتتداخل.

3/ الغائية: والتي يوجد فيها تصور الغاية نشاط الأجزاء وهي التي تمهد السبل لمحيء الصورة بالمعنى الكامل.

ونجد هيغل يقول: "ما هو عقلي هو واقعي وما هو واقعي بصورة فعلية هو عقلي"¹ ونفهم من هذا القول أن الوجود الضروري أي الضرورة العقلية تكون مطابقة للواقع الحقيقي فالضروري هو أولاً ونجد هيغل يقول عن المنطق: "إذا نظرنا للمنطق على أنه نسق الفكر الخالص، فسنجد العلوم الفلسفية الأخرى، كالفلسفة الطبيعة وفلسفة الروح بتطبيقات للمنطق وذلك لأن المنطق والروح التي تشيع الحياة في هذه العلوم"²، نفهم من هذا القول أن المنطق هو بحث في طبيعة العقل ودراسة في للفكر الخالص، فهو لا يعني هنا بالأشكال والصور وحدها، وإنما يدرس هذه الأشكال مع مضمونها الذي هو الفكر فهو دراسة الفكر من أجل الفكر وحده.

* الآلية: meclanisme وهي مشتقة من الكلمة اليونانية meclanè بمعنى (الحيلة، الأداء الآلة، الوسيلة) وهي تعني تنظيم الأشياء وتفاعلها على أسس آلية، أعني على نمط حيادي التي تحمل عليها الآلة (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص343)

** الكيميائية: chemismus وهي مشتقة من chemie أي الكيمياء وهي في الأصل مأخوذة من كلمة عربية الكيمياء alcheny وهي تماثل الآلية من حيث أنها تنظم وتفاعل الأشياء على أسس كيميائية ويستخدم هيغل هذا المصطلح بحيث يعتقد أنه حتى لو انفصل عن النظام ولم يعد يرتبط بالموضوعات الأخرى فإن الجواهر والمواد الكيميائية ترتبط بعضها ببعض عن طريق ارتباطها داخلياً بواسطة التضاد والانجذاب (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص345)

*** الغائية televley من telos اليونانية بمعنى هدف أو غاية أو اللوغوس logos بمعنى كلمة عقل نظرية، فقد تعني حرفياً نظرية الغرض، غير أن هيغل يطبعها أساساً على الطابع الغائي لموضوع ما أو ستؤمن الموضوعات (معجم مصطلحات هيغل، مرجع سابق، ص346)

¹ هيغل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص24.

² هيغل: موسوعة العلوم الفلسفية، مصدر سابق، ص12.

أو دراسة ما يتألف منه الفكر بغية الكشف عن طبيعته وماهيته، ويقول " وولش " عن المنطق: " لقد فسر هيغل سير التاريخ كتقدم دياليكتيكي، ولفهم الدياليكتيك علينا الرجوع على أكثر الأمور الفلسفية تجريدا، أي إلى المنطق"¹، أي علينا العودة إلى المنطق لكي نفهم تفسير هيغل لتاريخ كسيره كحركة جدلية.

ولقد خلاص هيغل إلى أن الفكر الجدلي هو الفكر الطابع على الوجود وإنه يسير على ايقاع ثلاثي " القضية ونقيضها و التآليف "، إذا اعتبرنا الجدل الهيجلي ليس صورة خالية أو إطار فارغ بل يعتبر الجدل هو روح الموضوع والذي يجعله ينتج آليا فروعه ولا يمكن له أن ينطبق على موضوع من الخارج لأنه ليس نشاط ذاتي للتفكير، وفي هذا يقول هيغل: " يبدو أن من الضروري أن نبدأ بذكر بعض النقاط الأساسية التي تتعلق بالمنهج الذي يسير عليه، أو الطريقة التي يسير على هديها هذا العلم، ومهما يكن من شيء فإن طبيعة هذا المنهج يمكن أن نلتمسه فيما سبق أن ذكرناه، أما العرض المنظم لهذا المنهج تلك هي المهمة الخاصة التي يضطلع بها المنطق. بل هي المنطق نفسه لأن المنهج ليس شيئا آخر"².

يتبين لنا من القول أن ما يقصده هيغل بالجدل كمنهج، هو المنطق إذا اعتبره العرض المنظم لهذا النهج لأنه يعرض الجدل من بدايته إلى نهايته لأنه اعتبر أن مهمة المنطق هي تتبع الجدل حتى النهاية، حيث يقول: " المنهج هو الفكرة الشاملة التي تنمو بفضل نشاطها الخالص ولقد عرضت في المنطق"³، ونخلص من هذا القول أن الفكرة الشاملة و التي تعتبر القسم الأخير من المنطق غير أنها تطلق على المنطق كله لأنها هي الخلاصة التي يتوصل إليها و التي تكون نتيجة مقولة الوجود ومقولة الماهية والتي تتوصل إليها الفكرة الشاملة، والتي اعتبرها أنها هي الحر دياليكتيكية الأصلية.

حيث يقول هيغل أن الفكرة أبد أن تدرس في طبيعتها الجوهرية وتطورها الكامل، إنها في آن معا موضوع البحث وفعل البحث، ومن ثم فهي تفحص نفسها وبنشاطها ينبغي عليها أن تعيّن

¹ ولتر ستيس: مدخل لفلسفة التاريخ، تر: أحمد حمدي محمود، مؤسسة متجر العرب، القاهرة، 1962، ص 188.

² هيغل: فيمنو لوجيا الروح، مصدر سابق، ص 41.

³ هيغل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 34.

حدودها، وأن تشير إلى خصائصها، وذلك هو نشاط الفكر الذي أسميه من الآن فصاعدا باسم المنهج الديالكتيكي¹، كما نجد أيضا أن المراحل الجدلية الثلاث والمتمثلة في الحد الأول المباشر و الحد الثاني التوسط و الحد الثالث المركب، نجدها كلها خطوات رئيسية وتنطبق على مراحل المنطق وأقسامه الثلاث هي:

1/ دائرة الوجود: والتي هي دائرة مباشرة.

2/ دائرة الماهية: وهي دائرة التوسط.

3/ دائرة الفكرة الشاملة: وهي المركب من المباشرة والتي يكمن فيها التوسط².

ومعنى هذا أن جميع مبادئ الجدل الرئيسية هي أجزاء من المنطق نفسه ومن خلال علاقة المنطق بالجدل نستخلص أن المنطق عند هيكل له ثلاثة أبعاد وهي: البعد المجرد أو جانب الفهم، والبعد الجدلي أو الجانب السلبي، والبعد النظري أو الايجابي للعقل*.

الحد الأول هو من أعمال الفهم لأنه يؤكد نفسه بنفسه ببساطة بوصفه المقولة الوحيدة في الوجود، وعلى هذا النحو يضع الوجود نفسه ويؤكد أن الوجود هو الوجود ولا شيء غير ذلك³، بمعنى نأخذ أحد التصورات أو المقولات على أنها ثابتة ومحددة بدقة وتكون متميزة عن التصور الآخر بحيث أن الشيء يكون هو متميز ومنفرد عن المقولة الأخرى.

¹ هيكل: موسوعة العلوم الفلسفية، مج1، مصدر سابق، ص 41.

² إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيكل، مرجع سابق، ص32.

* يرى هيكل أن هذه الجوانب الثلاثة لا تكون ثلاثة أقسام من المنطق، وإنما هي مراحل أو محطات لكل فكرة منطقية (الفكرة الشاملة) ولكل حقيقة أيا كانت (معجم مصطلحات هيكل، مرجع سابق، ص 163)

³ هيكل: موسوعة العلوم الفلسفية، مج2، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مديولي، القاهرة، 1981، ص 213.

أما الحد الثاني والذي يكون خاص بالعقل السلبي، فالعدم مثلا حد سلبي يتضمنه العقل ولكي نحصل على العدم لا بد أن نخرجه من ضده، أي من الوجود وأن نكشف عن اتحاده معه¹، أي أن يظهر التناقض في الشيء بحيث لا يمكن إدراك شيء ما إلا إذا قمنا بالكشف عن ضده.

أما الحد الثالث وهو الخاص بالعقل الايجابي لأنه ليس مجرد سلب كالحد الثاني وإنما هو عودة إلى الإثبات الأول الذي يستطيع أن يتحول إلى قضية¹، أي نتيجة الجدل الذي قام في الحد الأول والحد الثاني فإن الحد الثالث يظهر لكي يشملهما ويحل مكان متناقض فيه، و التي يسميها هيغل بـ " صراع الأضداد، والذي يتلاءم مع بعض الحالات مثل أشار هو الوجود، العدم، الصيرورة، وخلاصة لما سبق ذكره يمكن لنا القول أنه يجب علينا أن ندرك الأهمية البالغة لطبيعة الجدل وعلاقته بالمنطق و أنه علينا فهمها.

فالجدل بصفة عامة وعلى رأي هيغل يفسر كل حركة وكل تغيير سواء في العالم أو في فكرنا معاً، كما أنه يفسر أيضاً لماذا تتماسك الأشياء بعضها البعض بطريقة نسقية، بقدر ما تتماسك أفكارنا، وهو روح كل معرفة تسعى بأن تكون علمية تكون حقاً علمية فكل ما يحيط بنا هو مثال على نشاطه.

¹ المصدر السابق، ص 213.

¹ المصدر السابق، ص 218.

الفصل الثاني

الفصل الثاني: صيرورة التاريخ عند هيجل

تمهيد:

يعتبر التاريخ أول العلوم الانسانية انفصالا عن الفلسفة محددًا بذلك مجال موضوعه ألا وهو الحادثة الانسانية الماضية، إذ نجد مفهوم التاريخ يتغاير ويتباين من فيلسوف إلى آخر بحيث يحاول كل فيلسوف من خلال بحثه في فلسفة التاريخ استشراق مستقبل بالدعوة إلى الماضي ناقدا وفاحصا وبالتالي فهو يستدل ويستنتج خاصة إذا تعلق الأمر بتفسير حركة التاريخ عند الألماني هيجل، لأننا نتناول فلسفة التاريخ عنده كأننا نتناول فلسفته من جميع جوانبها وليست نظرية تاريخية فحسب ومنه نتساءل:

ما مقصد هيجل من التاريخ؟ وما أنواع؟

وما هي العوامل المحركة للتاريخ؟

وما دور كل من العقل والحرية والروح في التاريخ؟

المبحث الأول: مفهوم التاريخ وأنواعه عند هيجل

لقد كان لتاريخ أو فلسفة التاريخ أهمية بالغة في فكر الفيلسوف الألماني هيجل، وأبرز دليل على ذلك من خلال جمع هيجل بين الفلسفة و التاريخ. الأمر الذي يدفع بنا إلى التساؤل حول هذا الموضوع: ما التاريخ عند هيجل؟ وما أنواعه يا ترى؟

في اللغة الألمانية كلمتان "للتاريخ":

1/ الكلمة اليونانية historiē والبحث _ المعرفة _ العلم التفسير المكتوب للبحث _ الرواية _ تاريخ الأحداث من الكلمة historien: " يبحث، يرتاد " وقد دخلت اللغة الألمانية عن طريق اللغة اللاتينية في القرن الثالث عشر بكلمة historie.

والمعنى الأصلي لكلمة "التاريخ" قريب من معنى كلمة "التجربة"، ويميل هيجل إلى استخدامها لتعني compirie أكثر من استخدامها بالمعنى التخصصي الذي يعني التجربة التاريخية والأحداث.

والكلمة الثانية هي geschichte (قصة، نشأت، عمل، تاريخ) وهي كلمة ألمانية قومية، وهي مشتقة من الفعل geschehen (يعمل - يحدث - يقع) وهي بذلك تعني أصلاً "حدث، سلسلة أحداث" لكنها ابتداءً من القرن الخامس عشر تساوت مع كلمة التاريخ historie وأصبحت تعني الرواية أو التقرير.

ومع نمو البحث التاريخي و المعرفة التاريخية في القرن الثامن عشر تعني بصفة خاصة عند "هردر" - التاريخ بوصفه بحثاً منظماً للأحداث التاريخية وهي الكلمة التي استخدمها هيجل "للتاريخ"¹، إذن يرى حسب التعريف أن موضوع التاريخ له أشكال متعددة إلا أنها تؤدي جميعاً إلى غرض واحد والذي يكون نتيجة إرهابات عاشتها الإنسانية في الماضي من ازدهار وتقدم و تطور لمختلف أشكال وأنماط الحياة المختلفة.

¹ ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيجل، مرجع سابق، ص23.

يرى هيجل أن المنطق الذي يحكم مجريات الواقع ووقائع التاريخ ليس منطق أرسطو*، وإنما يقترح هيجل الديالكتيك (الجدل) وهو منطق التناقض، وقد فسر هيجل سير التاريخ كتقدم ديالكتيكي وسند منطق التاريخ وفقاً لذلك على صراع الأضداد إذا تكشف الروح عن نفسها على وقائع التاريخ من خلال الصراع، ومن ثم فإن الديالكتيك أو الجدل هو سر حركة التاريخ ومنطق الكشف عن تتبع الوقائع، فهيجل يرى كل مرحلة تسير تنطوي على التوتر بين قوى مضادة كل مرحلة تصارع الأخرى ويكون ذلك في كل النواحي ويزداد التوتر ويخلف أزمة ويرتفع إلى مستوى الصراع الذي يؤدي في النهاية إلى الصدام الذي يدمر الطرفين وهنا ينتهي التوتر بين الطرفين وتحصل طفرة على مستوى جديد وهذا السبب بتسمية الديالكتيك (الجدل) حيث الفكرة ونقيضها ثم المحصلة (التركيب) التي تصبح بدورها الفكرة الجديدة وهكذا فكل تحول كبير يتميز بطفرة ثورية واسعة وفي كل حال تسير الروح أو الفكرة العالمية خطوة أقرب إلى تحقيق الذات¹.

إذ نجد أن كل ما يحدث في التاريخ يحدث بإرادة الإنسان، وهذه الإرادة تعتبر أفكار الإنسان تعبر عن نفسها بالعمل و التاريخ كفكر فإننا نجد لابد أن يفحص لا في صلة الماضي وحده بل تعتبره أيضاً عصر يحتوي في المستقبل على خفايا تطوره أو بذور المستقبل وهذا الأمر ينبغي عدم تجاهله.

يقول "ول ديورانت": "إن التاريخ _ عند هيجل _ حركة منطوية (جدلية) و هو في الغالب سلسلة من الثورات، يستخدم فيها المطلق الشعوب أثار الشعوب والعبارة أدوات في تحقيق النمو والتطور ونحو الحرية²، والمقصود منها التاريخ هو مجموعة أو قيام سلسلة من الثورات التي يقوم بها الشعوب والتي تقوم من أجل التغيير مبدأ الحياة بحيث لا يوجد شيء ثابت، ويستخدم في هذه الثورة ناتج التطور الذي تحققه أو حققته نتيجة ذلك، بحيث نجد في كل مرحلة من مراحل التاريخ تناقض بين أطراف ولا يستطيع حل هذا التناقض سوى صراع الأضداد فالتاريخ هو نمو الحرية وتطورها.

* منطق قائم على قوانين الفكر وخاصة الذاتية وعدم التناقض فذلك أي منطق أرسطو يعبر عن ستاتيكية العقل، ومن ثم فهو قاصر على الكشف عن ديناميكية الوجود وحركة التاريخ

¹ أحمد بن نعيمة: فلسفة التاريخ عند هيجل، كلمة للنشر والتوزيع، لبنان، 2015، ص ص 58، 59.

² ول ديورانت: قصة الفلسفة، مرجع سابق، ص 185.

إذا اعتبرت هذه نظرة هيجل للتاريخ باعتباره مسرحاً للجدلية وسعيًا للرقى بالوعي و الوصول إلى الحرية، فهو يرى أن التاريخ هو مسار يعبر عن التقدم من خلال الشعور بالحرية وهو لا يرى أن الحروب والصراعات بين الأمم ضرورية للتقدم فحسب، بل إنه يرى أهم فترات الرخاء و الهدوء و السلام الخالية من التناقض ليست عصوراً تاريخية ولا تعتبر مرحلة تاريخية أثناء عرض مراحل التاريخ¹.

كما نجد التاريخ ينبثق كرواية للأحداث وفي نفس الوقت كأعمال وأحداث تاريخية فالمجتمعات التي لا تكتب التاريخ ليس لها تاريخ، فالأحداث التاريخية تتطلب أن تكون على وعي ذاتي ودراية بما تكشف عن نفسها في الكتابة التاريخية، ومنه نستخلص ثلاثة أنواع لكتابة التاريخ _ أو منهاج دراسة التاريخ_ وهي كالآتي:

1/ التاريخ الأصلي: والمقصود به ذلك التاريخ الذي يكتبه المؤرخ و هو يعيش "أصل الأحداث ومنبعها، فهو ينقل ما يراه أمامه أو ما سمعه من الآخرين كما هو"²، معنى هو ينقل ما يرى في تلك الأحداث بحذافيرها كما وقعت أمام عينيه أو على حسب ما تم روايته له أو نقل إليه بحيث ينقله بتفاصيله و يجعلنا نعيش الأحداث و كأننا مررنا بها أو تعرضنا لها ، أي يقوم بتجسيدها في تصورنا العقلي، حيث نتصورها في عقولنا تماماً.

ومن أهم خصائص هذا النوع ما يلي:

أ_ يقوم المؤرخ برواية الأحداث التي عاشها، و بالتالي فإن روح المؤرخ تصير هي نفسها روح العصر.

ب_ أن تكون الفترة التي يكتبها المؤرخ عادة قصيرة.

ج _ يهتم المؤرخ برواية أحداث منفردة تتعلق بأشخاص وأموال أخرى.

د _ يقتصر الراوي في رواية الأحداث على ملاحظاته الشخصية أو الملاحظات الحية التي سمعها.³

¹ أحمد بن نعيم: فلسفة التاريخ عند هيجل، مرجع سابق، ص 60.

² هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ، مج 1، مصدر سابق، ص 32.

³ المصدر نفسه، ص 33.

ويقدم هيجل أمثلة عن مجموعة من المؤرخين اتبعوا هذا المسلك في معالجة التاريخ، فيقدم أسماء مثل المؤرخ اليوناني والملقب بأبو التاريخ "هيرودوت" (484_424 ق م)، إذ يقول هيجل: "...فهم بساطة قد نقلوا ما حدث في العالم من حولهم إلى عالم التمثل العقلي، وعلى هذا النحو نجد ظاهرة خارجية تترجم إلى تصور داخلي (...). وفي مثل هذا اللون من التاريخ و هو التاريخ الأصلي لا بد من استبعاد الأساطير والأفاصيص الشعرية والتراث الشعبي لأنها ليست إلا صورا غامضة معتمة من فهم التاريخ ومن ثم فهي تنتمي إلى الأمم التي لم يستيقظ وعيها تماما"¹.

وما نراه هنا نجد هيجل يرى بضرورة استبعاد الآراء أو الأحداث الخرافية والأسطورية لأنه رأى بأنها يكتسيها الغموض ولا تؤدي إلى فهم التاريخ بشكل جلي وواضح، إذ اعتبرها وشبهها بالشعوب البدائية التي لم تنمو ولم تتطور، إذ يرى هيجل أنه هناك تعيش التاريخ و هي جدية بالدراسة التاريخية أما الشعوب البدائية و التي لا تمتل وعيا بذاتها فهي ليست من اهتمامات التاريخ².

"فالتاريخ الأصلي إذن تاريخ حي و مباشر يصف فيه المؤرخ الواقع الذي عاشه و ساهم فيه، و لهذا فهو مقيد بإطار الحدث ولا يتجاوزه ومثال هذا الصنف من التاريخ شهادات أبطال المعارك والقادة الذين يرمون غاياتهم وكأنها غايات التاريخ، ومن هنا كان التناقض ظاهر في أحاديثهم وشهاداتهم"³.

كما نجد هيجل سمي التاريخ الأصلي بسمة الأمانة لمعطيات الواقع وأحداثه وسلبية المؤرخ إزاء تلك المعطيات والاكتفاء بدور الحارس للرواية الواقعية لأحداث عصره من أجل أن لا يقع في أسر الذاتية المغلقة على نفسها، ومن ثمة يصبح ما يدعي بأنه تاريخ أقرب إلى أي شيء عدا أن يكون تاريخ، ويقدم هيجل مثالا عن هذه الطريقة من خلال الاستشهاد بما كان يحدث في العصور الوسطى فيقول: "أما في العصور الوسطى فلو استثنينا الأساقفة الذين كانوا يحتلون مركز العالم السياسي ذاته

¹ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 67

² قادة جليل: العلية في التاريخ بين ابن خلدون وهيجل، مخبر الأبعاد القيمة للتحويلات السياسية والفكر، الجزائر، ط1، 2013، ص 178.

³ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 68، 69.

لوجدنا أن الرهبان احتكروا هذا اللون من الكتابة التاريخية، كما نجد أنهم كانوا منعزلين عن الحياة النشطة بقدر ما كان المؤرخون القدامى مرتبطين بها¹.

ولذلك كان شرط الانفتاح على الحياة العامة شرطا ضروريا لكتابة أي شيء في التاريخ الأصلي حسب هيجل، إذ يمكن أن تنعكس أحداث العصر وروحه على المؤرخ _ إذ لا يمكن له أن يكون منعزلا عن الحياة العامة وغير مطلع على ما يجري فيها من أحداث، وما يمكن إقراره أن المؤرخ يكتب لفترة قصيرة نسبيا أو زمنيا أو بمعنى آخر يمكن تشبيه التاريخ الأصلي بالمذكرات الشخصية واليومية.

2/ التاريخ النظري: وهي أن المؤرخ لا يعيش الأحداث التي يرويها، وإنما هو يجاوز العصر الذي يعيش فيه لكي يؤرخ لعصر آخر، أي أن المؤرخ يسجل أعمال الماضي، أي هو يعيش في عصر وفي حقبة ويكتب أحداث لفترة أخرى غير التي يعيش فيها ويؤول الماضي بنظرة العصر الذي يحيا فيه، إذ يقر بذلك "يمكن أن نسمي النوع الثاني من التاريخ باسم التاريخ النظري والمقصود به التاريخ الذي يعرض بطريقة لا تحصر نفسها في حدود العصر الذي ترويها، بل تتجاوز روح العصر الحاضر"²، أي تجاوز العصر الذي يعيش فيه إلى عصر آخر فيروي أحداثا موافقة لم يشهدها ولم يعيش أصلها، ويتفرغ هذا التاريخ النظري إلى أربعة أقسام أساسية وهي:

1_ التاريخ الكلي: ويتقرب كثيرا من التاريخ الأصلي _ أي الطريقة الأولى _ إذ يسجل تاريخ شعب ما أو بلد ما، على أساس أعمال المؤرخين³، معنى هنا يصبح أو يعتمد المؤرخ على الأعمال الأصلية للمؤرخين السابقين أي يقوم بسرد أحداث أو أخبار لحوادث وقعت في الماضي، محاولا إبرازها في صورة وكأنها وقعت في عصرها وشهدها يقول: "...وفي هذه الحالة تكون معالجة المادة التاريخية هي العمل الرئيسي للمؤرخ وهو يقبل على مهمته بروحه الخاصة وهي روح تتميز عن روح المضمون الذي يعالجه، ومما له اعتبار هام في مثل هذا اللون من الكتابة التاريخية المبادئ التي يرد إليها المؤلف بواعث ونتائج

¹ المصدر السابق، ص 71.

² السيد ولد أباه: التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، دار المنتخب العربي، لبنان، ط1، ص23.

³ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 71.

الأعمال والأحداث التي يصفها وكذلك الوقائع التي تحدد شكل روايته هذه المعالجة النظرية وما تقتضيه من إظهار مهارة تتخذ عندنا معشر الألمان أشكال كثيرة متنوعة¹.

ويرى هيجل هنا أن المؤرخ يقبل على توثيق الأحداث وكتابتها بروحه الخاصة وليس بروح المضمون الذي يتطلبه العصر الذي يؤرخ له، أي غياب روح العصر الذي يؤرخ له، إذ رأى بأن الألمان يمتلكون أشكال متعددة ومتنوعة من المبادئ التي يفسرون بها أو يكتبون بها التاريخ ودراساتهم له.

2_ التاريخ العملي أو البراغماتي: يمكن اعتباره الجانب البراغماتي من التاريخ.. إن صح التعبير، والذي يحاول أن يتمثل الماضي في الحاضر، ويستمد منه دروسا للحاضر²، فنحن ندرس التاريخ لتحسين أوضاعنا في الحاضر وللاعتبار من دروس الماضي فالتاريخ هو أحسن معلم للشعوب والأفراد على حد سواء.

يقول: "فحين يكون علينا أن ندرس الماضي وأن نشغل أنفسنا بعالم بعيدا عنا فإن حاضرا يبرز أمام الذهن ناتجا عن نشاطه الخاص كما لو كان مكافأة للذهن على الجهد الذي يبذله والواقع أنه مهما تعددت الأحداث وتنوعت فإن الفكرة التي تتغلغل فيها أي مضمونها العميق والرابطة بينها واحدة"³، بمعنى نحن لا ندرس الماضي رغبة في معرفة أحداثه أو الاطلاع عليه أو تفسيره وإنما الهدف الأساسي والرئيسي هو استخلاص الدروس الماضية والتي يمكن أن نستفيد منها في الحاضر أي استخلاص العبر والمبادئ والقيم والدروس الأخلاقية من الماضي.

ولكن هيجل يرى أن هذا اللون من الكتابة التاريخية لا يمكن أن يحقق هدفه، إذ يرى أنها أساءت إلى الشخصية العظيمة عندما حاولت أن تتعقب البواعث الخفية التي تكمن وراء الوقائع الحقيقية للتاريخ⁴، بمعنى أنه لا يمكن أن تنقل من التاريخ، لأن التاريخ في نظر هيجل لا يعيد نفسه فكل مرحلة تاريخية لها ظروفها الخاصة بها.

¹ ، المصدر السابق، ص 72.

² المصدر نفسه، ص 71.

³ المصدر نفسه، ص 72.

⁴ المصدر نفسه، ص 73.

3_ التاريخ النقدي: وهو الذي لا يعرض وقائع التاريخ نفسها وإنما يقوم بعرض الروايات التاريخية المختلفة، ثم يقوم بنقدها وفحصها ودراستها، من أجل الكشف عن معقوليتها وحقيقتها، واكتشاف حقائق جديدة من خلال وقوفها على يقظة المؤرخ وحدة ذهنه.

وفي هذا يقول هيجل: "...وهو يستحق أن يذكر على أنه نمط الدراسة التاريخية السائدة الآن في ألمانيا أكثر من غيره وهذه الطريقة لا تعرض علينا التاريخ نفسه، ولذا فرمما كان من الأوثق أن نسميها تأريخ التاريخ، لأنها نقد للروايات التاريخية ودراسة حقيقتها ومعقوليتها والصفة المميزة له من حيث ما هو كائن وما ينبغي أن يكون تكمن في حدة الذهن التي يتمتع بها الكاتب والتي تمكن من أن ينتزع من الوثائق أشياء ليست موجودة في الذهن"¹.

ونرى في قوله يقر بأن التاريخ النقدي هو النمط السائد في ألمانيا إذا سيطر تماماً في نمط الدراسة واستحوذ على كتابتهم التاريخية لذا نرى أنه كان من الأجدر أن يطلق عليه اسم تأريخ التاريخ إذ نجد الصفة التي تجعله مميزاً ويتمتع بها المؤرخ أنه يقوم من خلال نقد الروايات التاريخية أن يتكرر الأشياء ويخرج منها حقائق لم تخطر في الذهن في وقتها.

كما نجد هيجل لا يتوانى في ذكر سلبيات هذه الطريقة في التعامل مع التاريخ فهي لا تعرض التاريخ نفسه ولذلك فكانت عبارة عن ذريعة لتقديم كافة التشويهات المضادة للتاريخ، لذلك نجد هيجل فيما يتحدث عن هذا النوع من التاريخ عند الفرنسيين فإنه يشيد بطرحهم في هذا النوع من التأليف لأعمال كثيرة تجمع بين النظرة الصائبة والعمق، لكنهم لم يحاولوا أن يعرضوا مجرد عملية نقدية على أنها تاريخ حقيقي، إنما عرضوا أحكامهم في صورة بحوث نقدية، وهم في نظره بدل أن يستخدموا التاريخ بالنقد قاموا بتوظيف التاريخ لصالح أحكامهم التي وصفوها بأنها نقدية².

4_ التاريخ الجزئي: وهذا النوع يحمل خاصيتين متعارضتين أنا وهي الخاصة الجزئية والخاصة العمومية، فهو جزئي لأنه يتحدث عن جزء من تاريخ الإنسان ولا يتحدث عن تاريخ الإنسان بما هو

¹ المصدر السابق، ص 74، 75.

² قادة جليلد: العلية في التاريخ، مرجع سابق، ص 181، 182.

إنسان¹، بمعنى يتحدث عن جانب واحد من تاريخ الإنسان ولا يتناول تاريخ الإنسان بصفة عامة أي يتحدث عن قضايا جزئية في حياة المجتمع.

ويقدم لنا هيجل مثالا عن الجوانب التي قد يتحدث عنها في مسار تطورها كتاريخ الفن والدين والموسيقى، أما الخاصية العمومية التي تظهر في المثال الذي قدمه أنه لا يتحدث عن القانون بصفة عامة أو الموسيقى أو الفن عموما، في كل مراحل التاريخ وإنما يمثل المؤرخ مرحلة انتقال من الكتابة التجريبية للتاريخ إلى الكتابة الفلسفية، وهذا ما يؤكد عليه قوله: "فهذا النوع يكشف منذ البداية عن طابعه الجزئي فهو يتخذ لنفسه موقفا مجردا لكنه مع ذلك يشكل مرحلة انتقال إلى التاريخ الإنساني للعالم ما دام يأخذ بوجهة نظر عامة كما هي الحال مثلا في تاريخ الفن وتاريخ القانون وتاريخ الدين"²، نجد هذا النوع عند هيجل يخضع لمبادئ فكرية عامة ولهذا يرى هيجل بأنه يشكل نقطة انتقال حقيقية إلى التاريخ الفلسفي للعالم، وبهذا تنتهي أنواع التاريخ النظري الأربعة.

3/التاريخ الفلسفي: يرى هيجل أن هذا النوع من التاريخ يحتاج إلى شرح وتفسير أكثر من الأنواع الأخرى إذ يرى بعدم ضرورة إطالة الشرح في النوعين السابقين: إذن يرى هيجل يرى أن المؤرخ الفلسفي يستخدم النتائج التي وصل إليها المؤرخ الأصلي والمؤرخون النظريون لكي يقوم بتأويل التاريخ على أنه التطور العقلي للروح في الزمان، وذلك شيء يفلت من صناع التاريخ ومن المؤرخين الآخرين³، ما يمكن فهمه هو أن هذا النوع يكون نتيجة جمع بين التاريخ الأصلي والتاريخ النظري بحيث يقوم الذي يؤرخ التاريخ الفلسفي إلى التوصل إلى نتائج من خلال ما تم التطرق إليه قبله ويصل إلى نتائج لم تخطر ببال الذين سبقوه.

ويرى هيجل أنه لا يعني بهذا التاريخ سوء دراسة التاريخ من خلال الفكر انطلاقا من فكرتين:

أ- أن البشر بحقهم الفكر أو الوعي أو العقل أو الروح، فالفكر يشوش في كل ما هو بشري.

¹ هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ، مصدر سابق، ص 75.

² المصدر نفسه، ص 76.

³ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 40.

ب_ إن التاريخ الإنساني لا يبدأ إلا مع ظهور الوعي: وبالتالي فإن المجتمعات الأولى التي كانت تعتمد على الأساطير لا تكون جزء من التاريخ الإنساني¹، وما يقصده هيجل هنا أن البشر هم الفكر أي جعل موضوع التاريخ هو الحياة البشرية إذ ربط التاريخ منذ لحظته مع ظهور الوعي و التقدم والتطور، وألغى المجتمعات البدائية من التاريخ باعتبارها أنها كانت تعتمد على الخرافة والأفصيص والأساطير.

يرى هيجل أن دراسة التاريخ عن طريق الفكر، دراسة غير مقنعة بالنسبة لعامة الناس إذ يكمن أن يكون تابعا للمعطيات التاريخية، أي مستخلصا من وقائع التاريخ حيث تكون هذه الوقائع أساسية على حين، في الفلسفة خلاف ذلك الشائع عنها أنها تتجه إلى عالم الأفكار التي تنتج نفسها بنفسها دون إشارة إلى عالم الوقائع فكأن الفلسفة في هذه الحالة تسير في طريق مضاد تماما لطريق الدراسة التاريخية².

كما نجد هيجل ينفي نفي الاتهام الذي يوجه إلى الدراسة الفلسفية للتاريخ ويرى أنه يوجد عددا لا محدود من الاتهامات و التصورات الخاطئة التي شاعت عن علاقة الفلسفة بالتاريخ قديما وحديثا، وهنا يبدأ هيجل بتوضيح ما يقصده بالدراسة الفلسفية للتاريخ فيما يلي:

1_ الفيلسوف لا يزاحم المؤرخ في البحث عن الوقائع التاريخية و جمع المعلومات و المادة و الوثائق، وإنما هو يترك له هذه المهمة لينحصر دور المؤرخ الفلسفي في تفسير أحداث التاريخ³، أي تكمن مهمة الفيلسوف المؤرخ في تفسير ما وقع وما جرى من أحداث أما مهمة تقصي الأحداث و جمع الأدلة والبراهين إنما تكون من اختصاص المؤرخ.

2_ الفكرة التي تعتمد عليها الفلسفة وهي تدرس التاريخ، هي "أن العقل يسيطر على العالم"، وبهذا فإن تاريخ العلم يمثل أماننا بوصفه مسارا عقليا، والواقع أن فكرة العقل هذه تحتل في فلسفة هيجل مكانة مركزية، ذلك أن الفلسفة بأقسامها الجدلية لا تدرس إلا موضوعا واحدا هو العقل في مجالات

¹ المصدر السابق، ص 42.

² أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 206.

³ هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ، مصدر سابق، ص 44.

مختلفة وفق العملية الديالكتيكية الشهيرة¹، وهذا يعني أن العقل هو جوهر الكون كما أنه جوهر التاريخ، كما يمكن الإقرار بوجود العقول وحدها، فالأشياء المادية أيضا موجودة، كما نعني أيضا أن الطبيعة تتبدى أمامنا في عدد لا حصر له من الظواهر والصور الفردية، فالأنواع والقوانين هي التي تشكل العقل في الطبيعة.

3_ إذا العقل هو جوهر الطبيعة، فإنه على هذا النحو جوهر التاريخ البشري أيضا مع وجود فروقات هامة، وهي أن العقل الذي يحكم التاريخ هو عقل واعى بذاته، أما حركة نظام الشمس كما يرى هيغل تتم وفقا لقوانين العقل العامة في ظواهر الطبيعة²، والمقصود من هذا أن عقل الإنسان عقل يدرك ويعرف ويعي ما يفعل أي هو عقل واع بنفسه لما يفعله، أما الظواهر الطبيعية فهي تكون نتيجة لقوانين يضعها العقل ومن خلالها يدرك الحركة الكامنة من وراءها.

4_ أن فكرة العقل يحكم التاريخ، هي نتيجة دراسة تاريخية في بداية الدراسة الفلسفية للتاريخ التي بررها بقوله: "لقد حدث لي أن عرفت النتيجة، لأنني قطعت ميدان الدراسة كله، فنحن إنما نستخلص استنتاجا من تاريخ العالم حينما نقول أن تطوره كان مسارا عقليا يشكل مجرى العقل الضروري لروح العالم"³، ونستنتج من هذا القول أن تاريخ العالم أو القول بتطوره من بدايته إلى نهايته اتخذ مسارا عقليا والذي أدى إلى تشكيل روح العالم من خلاله ألا وهي العقل، أي نحن مجبرون على أن ندرك التاريخ كما هو.

إن ما يحقق تقدم البشر هي تناقضات والصدمات التي تؤدي إلى حالات مختلفة أما الحقبات السعيدة، أي تلك التي يسود فيها الانسجام فهي ليست حقب تاريخية بالمفهوم الهيجلي⁴، أي أن الخلاف و الصدام والصراعات التي تحدث بين الأفراد هي التي تؤدي بنا إلى الانتقال من حقبة إلى

¹ إمام عبد الفتاح أمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 21.

² هيغل: محاضرات في فلسفة التاريخ، مصدر سابق، ص 44.

³ هيغل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 45

⁴ رينيه سيرو: هيغل والهيجلية، مرجع سابق، ص 41.

أخرى وتحقيق السعادة. إذا من وجهة نظر هيجل أن الحقب التي كان يسودها التفاهم والانسجام لا يمكن أن نصنفها ضمن الحقب التاريخية.

نستنتج في النهاية أن التاريخ بمفهومه العام والفلسفي ليس مجرد عمل إنساني فقط وإنما هو عمل كوني، عمل يتيح لنا تحقيق أسمى معانيه، وهناك عدة نقاط أوردتها هيجل في هذا الأمر نستخلصها كالآتي:

أن هيجل لا يريد أن يبدأ عرضه للتاريخ بالحديث عن الطبيعة، كذلك يصر على أن الطبيعة والتاريخ أمران منفصلان، وكل واحد منهما عملية أو مجموعة عمليات قائمة بذاتها، ولكن عمليات الطبيعة ليست من قبيل التاريخ وليس هناك تاريخ للطبيعة، لأن عمليات الطبيعة دائرية.

إن الطبيعة في حركة دوران وتكرار مستمرين، هذه الحركات لا دخل لها في أعمال الإنشاء والبناء، وهذه الحركة الدائرية تنظم من عناصر منتظمة تذهب إلى أن الكائنات السفلى تتطور إلى كائنات عليا مع الزمن وهذا ما ورد في قوله: "إن هؤلاء الذين يؤمنون بحسب خطأ منهم أن الترتيب المنطقي هو الترتيب الزمني، ولكن التاريخ لن يعيد نفسه ونشاط الأحداث التاريخية لا يتخذ شكلا دائريا وإنما يتخذ حركة ملتوية تصاعدية"¹.

ونستنتج من القول أن هناك من يعتقد بأن الترتيب المنطقي هو الترتيب الزمني ولكن هيجل ينفي هذا الأمر ويطلعنا بأن التاريخ لا يعيد نفسه أي نفس الأسباب لا تؤدي إلى نفس النتائج وأن التاريخ بأحداثه لا يأخذ دائرة، وإنما يأخذ منحني تصاعدي من الأسفل إلى الأعلى، وبناء على ما تقدم نستخلص أن طبيعة التاريخ عند هيجل هي طبيعة فكرية، فهو يقوم بعرض المراحل التاريخية والتطورية للعقل ذاته، فالعملية التاريخية في صميمها عملية دياليكتيكية منطقية، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة تاريخية أخرى هو انتقال يحدث في سياق الزمن.

¹ كولنجوود: فكرة التاريخ، ج3، تر: محمد بكير خليل، لجنة التأليف للترجمة والنشر، 1961، ص 213.

المبحث الثاني: العوامل المحركة للتاريخ

بما أن التاريخ في ذاته يعبر عن حركة عقلية واعية كما أنه أيضا عملية تطور المنطق التاريخي فإن هناك أدوات تحرك هذه التطور.

1/ الأفراد ودورها في التاريخ عند هيجل:

ليس الأفراد إلا وسائط لتحقيق التاريخ نوعيهم تتحكم في مصالحهم الخاصة، غير أن هناك بعض الأفراد يرتقون فوق مصالحهم الخاصة، إذ يرى هيجل أن كل فرد من أفراد الدولة يقوم بمهمته فالكامل يقوم بوظيفته من أجل تحريك عجلة التاريخ¹، فالتأمل في حركية التاريخ الهيجلي يدرك أن هناك طاقة كامنة في الأفراد والمجتمعات والدول ولدى العظماء، تقوم بدور المحرك، وهم في نهاية المطاف أدوات ووسائل من أجل تحقيق هذه الطاقة²، والمقصود هنا أن كل فرد في الدولة يقوم بها، ويمتلك كل فرد طاقة تحركه ودوافع تدفع به إلى القيام بوظيفته على أتم وجهه، كما يعتبر هيجل هؤلاء هي الأدوات والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق المراد الوصول إليه ففضلهم تتحقق مبتغيات المجتمع والدولة.

ولهذا يسمي هيجل القادة الذين يبادرون بالأعمال الجليلة بالأبطال أو العظماء أو الشخصيات المهمة البارزة عبر مراحل التاريخ المختلفة، ويقر بأن هؤلاء الأفراد هم أبطال التاريخ العالمي، إذ أن أفعالهم تنبثق من مصالح شخصية لكن هذه المصالح تتوحد مع المصلحة الكلية³، وكأن هيجل هنا يريد لنا صورة أولية عن الإنسان المجرد والخارج عن علاقات المجتمع وعن الإنسان، بحيث يفصل بين الشخصية العظيمة وباقي الأشخاص.

فالإنسان الذي يقصده هيجل هو الذي يحيا ضمن الجماعة ولكن دون أن يكون اجتماعيا بمعنى الكلمة، وبما أن وجوده الواقعي تحول إلى وجود سياسي لأنه يعمل في نطاق الدولة ويحقق من

¹ هيجل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 116.

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 45.

³ المصدر نفسه، ص 46.

الأفعال ما يخلق التاريخ¹، بمعنى أن هذا الإنسان يعيش في مجتمع ما ولكن ليس ابن مجتمعه بالمعنى الصرف، وكأن وجوده ينحصر في تقديم أعمال للدولة وهذه الأعمال هي من خلال ما تحققه يتشكل لنا التاريخ، وكأنه سبب مهم في بناء التاريخ ولكن من دون إدراك لهذا الأمر، حيث يقول: "إن هذا العقل يحرك دوافع الأفراد والخاصة لكي يتحرك التاريخ"²، وكأنه هنا يجعل العقل هو من يدفع الأفراد ويخلق في ذواتهم دوافع تحركهم الأمر الذي يؤدي بدوره إلى حركة التاريخ.

ويصنف هيجل هؤلاء الأفراد إلى أربعة أصناف:

أ/ **المواطن**: وهو الإنسان العادي الذي تتفق إرادته مع إرادة الدولة فهو يتكيف مع الأخلاق السائدة في مجتمعه، بمعنى أن هذا الإنسان رغبته تكون منسجمة مع متطلبات الدولة التي يحيا فيها وتنسجم أخلاقه مع الأخلاق السائدة في مجتمعه³، كما أن هذا المواطن ليس له إرادة مستقلة فهو لم يدرك وجوده الذاتي ولم يعي حريته، ونلاحظ أن تعريف المواطن عند هيجل لا ينسحب على المواطن الشرقي الذي لا يتمتع بالإرادة ولا بالحريّة ولا بالشخصية الذاتية، أي أن تعريف هيجل لا يستثني الإنسان الشرقي والذي يكون محروم من جميع حقوقه.

ب/ **الشخص**: هو الذي يمكن أن يتجاوز أخلاق مجتمعه ويتصرف بحسب وعيه بحريته الذاتية، فقيمه وأخلاقه تعارض ما هو سائد في مجتمعه من قيم وأخلاق⁴، أي أن هذا الشخص يتصرف وفق معتقداته الشخصية ووفق ما تمليه عليه قناعاته الشخصية بحيث لا تتماشى أخلاقه مع أخلاق مجتمعه الأمر الذي يجعله استثناء في مجتمعه، ولهذا يضرب لنا مثالا بسقراط (471-399 ق.م) الذي رفض الأخلاقيات السائدة في مجتمعه على الرغم من أنه استمر في أداء واجباته كمواطن، بحسب هيجل هذا النموذج لا وجود له في العالم الشرقي.

¹ هيجل: فينومينولوجيا الروح، مصدر سابق، ص 117.

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 101.

³ المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

⁴ هيجل: مبادئ فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 365.

ج/ البطل: إن التاريخ هو حركة دياكتيكية تتداول عليه الأمم والعقريات هي أدوات بيد المطلق، فعظماء التاريخ ليسوا بمنتجي المستقبل بقدر ما هم منتقدين، وما يخرجون به يتبناه روح العصر فالعقري يضع حجرا على كومة من الحجارة التي كدسها السابقون عليه¹، ويرى هيجل أن أبطال التاريخ ليسوا هم من أنتجوا التاريخ بل هم من يقوم بالنقد ويخرجون أشياء يبنى من خلالها روح العصر وتبناه، فالبطل هو الذي يضيف ما أنتجه إلى ما تم إنتاجه قبله أو يضيفه إلى سلسلة ما تم إنتاجه، ومن أمثلة هؤلاء الأبطال عند هيجل "الاسكندر الكبير ويوليوس قيصر، ونابليون بونابارت وعظمة هذا الأخير - نابليون - لم تكن في غزو ألمانيا فقط وإنما في تأسيس الدولة الحديثة الأولى في العالم².

وهكذا يرى هيجل أن أبطال التاريخ هم رجال عمل وسياسة وليسوا من نوع الفلاسفة والفنانين، وليس لديهم طاقة على تأمل الفكرة التي يعملون على تحقيقها ولكن لديهم حدس ولديهم الشجاعة لتحقيق ما يفرضه العقل والتاريخ³، أي أن الأبطال يقومون بالتنفيذ ولديهم القدرة على ذلك وفق ما يمليه العقل عليهم والتاريخ، أي هم رجال ميدان على عكس الفلاسفة الذين يتبعون منهج التأمل في الفكرة بل الأبطال يعملون على تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع

د/ الضحية: وهو الذي تحركه الظروف الخاصة فلا يتبع إرادة مجتمعه وإن هدفه ينحصر في نجاحه وسعادته الخاصة وهؤلاء الأشخاص التاريخيين كان مصيرهم بائس جدا، فحياتهم كلها كانت عمل وجد واجتهاد وعناء، وعندما يبلغون مقصدهم يسقطون⁴، ومعنى هذا أنه بعد ما يصل الأبطال إلى مبتغاهم فإن مآلهم هو الأهيار والسقوط، بحيث أننا نجد أنه قضى حياته في المثابرة والاجتهاد من أجل تحقيق سعادة حالية أما مصيره فيما يعد هو الاندثار، فنابليون بونابارت مات في منفاه (سانت هايلانة) كئيبا حزينا وحيدا رغم ما حققه الامبراطورية الفرنسية من مناطق نفوذ وإعادة تجديد هياكل الدولة وتحديث نظمها وطرق سيرها ورغم ذلك تنكر له الفرنسيون ونفوذته⁵.

¹ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 101

² المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

³ توماس كاريل: في الأبطال وعبادة الأبطال، تر: تسير شيم، دمشق، 1970م، ص 21.

⁴ هيجل: العقل في التاريخ، ص 101.

⁵ المصدر نفسه، ص ص 101، 102.

وما يمكن قوله أن كل ما تم إنجازه في العالم إنما هو حصيلة المادية الخارجية والتحقق العملي والتجسيد الحي لأفكار عاشت في عقول عظماء عاشوا في هذا العالم والذين اعتبروا روح التاريخ العالمي كله.

ثانيا: النظرية الحتمية الاجتماعية في البطولة

يعتبر هيغل من بين القائلين بنظرية الحتمية الاجتماعية إذ نجد أنهم حادثة وقعت له مع البطولة هي رؤيته لنابليون وفحوى هذه النظرية هي القناعة الموجودة لديه بأنه لو لم يكن هناك نابليون لكان من الضروري أن تعبر الروح الميتافيزيقية عن حركيتها بظهور شخص آخر ينفذ تعاليم "دهاء العقل"¹، نرى هنا تأثير هيغل الواضح بنابليون بحيث أنه أقر بأنه لولا وجوده لكانت الروح الميتافيزيقية قد عبرت عن نفسها في شخص آخر غيره، بحيث اعتبره هيغل بأنه روح العالم، فالأبطال والعظماء كل منهم له دور يقوم به.

ويرى بأن العظيم يستطيع أن يدرك بوعيه حركية التاريخ في زمانه ومحيطه أي مجتمعه المحيط القريب منه وكذلك في بقية أنحاء العالم لذلك فإن فعله سيكون تجسيد لإرادة الروح، حيث تستدعي اللحظات الحاسمة التي تمثل الفترات الانتقالية في التاريخ ويتوفر لديه إدراك حدسي غامض بما سيكون عليه النظام العالمي أو نظام مجتمعه المحلي ووفقا لحدوسه يترجم ما ينبغي فعله سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا²، ومعنى هذا أن العظيم في نظر هيغل سوف يدرك من خلال ما يملكه من مكتسبات وحدس فإنه ستكون لديه نظرة من خلال الأحداث ما سوف يقع من حوله سواء على مستوى مجتمعه أو العالم، مما يؤدي به إلى ترجمة ما تفتن له إلى أفعال على مستوى مختلف المجالات.

ويضيف هيغل أن هذا العظيم قد يكون غير واع بأهداف الروح ولكن دهاء العقل الذي يتبطن مسار التاريخ يجعل البطل يحققه بأفعاله الروح ومقاصدها النهائية لأن الرجل العظيم في نظر هيغل نقطة كامنة في رحم الزمان قذفت بها الروح الباطنية وليحدث ميلاده تغييرا شاملا في كل ما

¹ المصدر السابق، ص 36

² سيدني هوك: البطل في التاريخ، تر: مروان الجابري، دار المعارف، بيروت، ص 226.

حولته¹، يبدو من خلال ما سبق أن الرجل العظيم لا يظهر إلا عندما تكون بحاجة إليه، وبوجوده يحصل التغيير فالأمر لا يعني بتحديد شخصه وسيرته وأفعاله ولكن العبرة تكون بالنتائج المترتبة عن الرءاء التي ينادي بها، فالأعمال لا بد أن تساعد على تحرير القوة الانتاجية وتسد حاجات المجتمع.

كما نجد نظرية الحتمية الاجتماعية عند هيجل تؤكد أن ظهور شخص دون سواه في زمن ما وفي بلد معين ليس محط الصدفة لأنه حتى وإن تم القضاء على هذا الشخص بالعجز أو الموت أو الاختفاء فحاجة المجتمع ماسة إلى بديل عنه²، بمعنى أنه ونتيجة لظروف ما فإن هذا الرجل العظيم سيظهر سواء هو نفسه أو غيره فإنه سيظهر فالحتمية التاريخية تؤدي إلى هذا الأمر.

وهذا ما يؤكد إذا أن ظهور العظيم هو محطة قواعد الاجتماعية وفكرية وروحية، فالأمر الذي يجعل نظريته -هيجل- تنسق مع مذهبه في فلسفة التاريخ ولكنها جعلت العظيم أسير قوى حتمية وغائية في المجتمع لذا بدا دوره غير متناسب مع الأحداث، كما أن نظرية هيجل في البطولة لم تضع في اعتبارها الاحتمالي كأن تتدخل عناصر أخرى بحيث تؤثر في المسار العالمي للأحداث وخاصة القوى الموجودة في طي النسيان إلا أنه لتقدير دور البطل أو الزعيم التاريخي وجب مراعاة:

1/ لتجنب الإدانة الشديدة لأفعال الرجل العظيم إذ يقول المثل الصيني "الرجل العظيم مصيبة عامة لأن الأبطال قد شقوا طريقهم إلى العظمة وصدارة الأحداث بالحرب أو بالقتل وسفك الدماء³.

والمقصود هنا بأن الرجل العظيم ابتداءً مساره إلى العظمة والتي لا يمكن أن يصل إليها الاستغلال وسفك الدماء وقتل العديد وخوض الحروب والمعارك من أجل تصدر الأحداث.

ويعد أبرز مثال على هذا نابليون الذي يعتز به هيجل والذي تسبب في قتل نصف مليون فرنسي في الحملة على روسيا، ثم اعتراف فيا بعد بأن تلك الحملة كانت من أكبر أخطائه، الأمر نفسه نجده لدى عظيم النازية في ألمانيا "هتلر" الذي أراد تطبيق مجموعة من الفلسفات المتطرفة مثل فلسفة

¹ المرجع السابق، ص 227.

² توماس كاريل: في الأبطال وعبادة البطولة، مرجع سابق، ص 21.

³ سيدني هوك: البطل في التاريخ، مرجع سابق، ص 227.

هيجل ونيتشه... وغيرهم، وما يمكن استخلاصه هو أن الحرب والتنازع زال بين البشر لتوقفت الحياة ومن دونها لم يظهر العظماء.

3/ الحرب كأداة مساعدة للتغيير عند هيجل:

في البداية يطرح هيجل موضوع الحرب في كتبه السياسة والتاريخية كإحدى وسائل التقدم للروح في التاريخ وكإحدى وسائل التغيير، إذ يمكن اعتبار التاريخ الإنساني برمته هو تاريخ الصراع، وأنه ليس من الممكن أن يكون المستقبل غير ذلك كما أن الحرب في أشد علامات التاريخ إذ أن في الطريق الحرب أفلت حضارات عريقة¹، ولم يبق منها سوى آثار دالة عليها فاسحة المجال لظهور حضارات أخرى جديدة، ومن خلالها أيضا قام وتأكد التفوق الذي برز لفترة طويلة أو قصيرة نمطا من المجتمعات على رأس البشرية²، ما يبرز هنا أن هيجل يعتبر الحرب جزء من المجتمع إذ رأى بأن التاريخ ككل هو تاريخ قائم على الصراع، والذي يكون بين أطراف مختلفة كما أنه لا يعتبره مجرد حادثة وقعت عفوية أو صدفة، إذ أنه من خلالها فإنه يقر ببروز حضارات وإلغاء أخرى ويقر بأن هناك أسباب كثيرة هي التي تؤدي إلى قيام حروب في أي مجتمع.

ينطلق هيجل من مبدأ أساسي وسياسي جوهرية في مقارنته حول الحرب وهذا المبدأ هو السيادة، لأنه يرى أن الحرب شأن الدولة وليس الأفراد، إذ يرى هيجل أن الدولة هي أكثر من أن تكون مجرد وسيلة لتنظيم سلوك مواطنيها وإنما هي تجعلهم موجودات بشرية تامة وتتغلغل في طبيعتهم³، يتجاوز هيجل هنا النظرة القائلة بأن غاية الدولة هي تنظيم سلوك الناس، بل يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال قوله بأنها هي من تجعل الأفراد كائن موجود بآتم معنى الكلمة إذ أنها لا تبحث في الأشياء العرضية له بل تذهب إلى أكثر من ذلك من خلال البحث في طبيعته.

كما نجده يقر بعدم وجود فرد واحد في الدولة حرا بل لا بد أن يكون هناك مجموعة من الأفراد أحرارا كل فرد يعترف بالأفراد الآخرين، الأمر ذاته بالنسبة للدولة يقول: "لا يمكن أن تكون

¹ هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ، مصدر سابق، ص 107.

² هيجل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 332.

³ المصدر نفسه، ص 587.

هناك دولة واحدة بمفردها، فالدولة فرد والفردية تتضمن السلب بطريقة جوهرية... فالدولة فرد والفردية تتضمن السلب بطريقة جوهرية... فالدولة هي أساس عضو في المنظومة من الدول كل منها لا بد أن يعترف بالدول الأخرى"¹

كما يرى هيجل أنه لا يجب أن نغير وننظر إلى الحرب على أنها شر مطلق أو أنها شيء عرضي وسطحي بل يعتبرها مسألة طبيعية وأنها قضية ذات ماهية، حيث يقول: "... إذا لا ينبغي أن ينظر إلى الحرب على أنها شر مطلق وعلى أنها مجرد حادث خارجي عارض لها هي نفسها، فإذا ما نظرنا لهذه الأمور في ضوء الفلسفة والفكرة الشاملة لأن الفلسفة تعرف أن العرضي هو مظهر وترى الضرورة قلب ماهيته"²، كما يذهب هيجل إلى الإقرار بأن الحرب سمة أساسية للدولة فقد تأسست بالحرب وحافظت على وجودها بالحرب، واعتبر الاعتداءات الآتية من الخرج هي مجرد مناسبات للحرب، فهو يقول: "من المحتمل أن تسعى الدولة التي ظلت في حالة سلام فترة طويلة إلى فرض الحرب أكثر من الدولة التي لم تنعم بهذه العدالة"³، وهو يقصد هنا أنه يمكن أن تسعى الدول التي عاشت لفترة طويلة من الزمن في حالة سلم دائم نجده هي من تسعى إلى الحرب أكثر من الدول التي في حالة حرب.

إذا في نظره أن الدولة التي ليس لها أعداء في الخارج لا يمكن أن تصبح دولة بالمعنى الصحيح، فالدولة لا ينبغي فقط أن تريد الحرب ولا يكفي أن تكون قادرة على شن الحرب، بل لا بد أن تشن الحرب فعلا، إذ يقر بأنه من المحتمل، ينشأ موت الدولة بسبب ميولها السلمية وإلى السلام، ويبرز هذا الأمر بقوله: "فللحرب ذلك المغزى الرفيع إذا بفاعليتها كما قلت في مكان آخر تحافظ على الصحة الأخلاقية فيه الشعوب في عدم مبالاتهم بالمؤسسات الخاصة، تماما مثلما أن هبوب الرياح يحفظ مياه البحر من التلوث الذي ينشأ نتيجة لفترة طويلة مأن هناك التكاسل لا يمكنه أن يدفع الأمم إلى الأمام بل يؤدين السلام، دع عنك السلام الدائم"⁴، ومنه يتبين أن السلم الدائم قد يخنق إرادة الأفراد ويؤدي

¹ المصدر السابق، ص 670.

² المصدر نفسه، ص 589.

³ المصدر نفسه، ص 597.

⁴ المصدر نفسه، ص 590.

إلى فسادهم إذ أن التكاسل لا يمكنه أن يدفع الأمم إلى الأمام بل يؤدي إلى التراجع وفقدان السيادة والتبعية، وحنة هيجل الرئيسية هي أن المواطنون في حالة السلام تمتصهم مصالحهم وشؤونهم الخاصة فيتوقفون عن التوحد مع الدولة.

وبالتالي تعيدهم الدولة من جديد إلى الوحدة عن طريق الحرب التي تتطلب من المواطنين أن يكونوا على استعداد للتضحية بحياتهم وممتلكاتهم من أجل الدولة، ما نفهمه من القول هو أن الدولة المستعدة للحرب هي التي يمكنها أن تضمن السلم لشعبها كما نجده يدعو الأفراد إلى التضحية بكل ما يملكون من أجل الدولة ويعتبرها قمة الشجاعة من قبلهم، إذ يقول: "تمثل التضحية في سبيل فردية الدولة الرابطة الأساسية بين الدولة وأعضائها وهي لهذا السبب واجب عام وما دامت هذه الرابطة جانب واحد من المثالية في مقابل واقعية الموجودات الجزئية فقد أصبحت في الوقت نفسه رابطة جزئية وأولئك الموجودين فيها يشكلون طبقة خاصة بهم تتسم الشجاعة"¹، إذ يرى بأن الدول تتغلب على صراعاتها الداخلية عن طريق الحروب إذ لا ينبغي أن لا تشن الحروب ضد المؤسسات الداخلية وضد سلامة الأسرة والحياة الخاصة وضد الأشخاص وقدراتهم².

4/دهاء العقل:

يقصد هيجل بدهاء العقل الفكرة الكلية المستترة وراء الأفكار الجزئية المتعارضة والمتصارعة التي تعبر عن المصالح الفردية التي يعمل بعضها على تحطيم البعض الآخر محققا في النهاية الهدف النهائي للتاريخ الذي هو المطلق والذي هو النهاية (العقل)³، ويقصد هنا بوجود بعض الأفكار الجزئية تكون متصارعة فيما بينها وتكون من خلفها فكرة كلية والتي تهدف إلى الوصول إلى المطلق وهو العقل باعتباره عند هيجل أنا تكثر في نحن ونحن مؤتلف في أنا.

إن الفرد أو الجزئي لا قيمة له بجانب الكلي فالأفراد كأفراد يذهبون ضحايا إما موتا أو نبذا وشقاء ويقابل هذا السقوط إثبات الفكرة العامة ورسوخها لدى الشعب الذي يحملها في علو وافتخار

¹ المصدر السابق، ص 591

² المصدر نفسه، ص 598.

³ هيجل: فينومولوجيا الروح، مصدر سابق، 156.

ومن أجلها يتصدى لكل العقبات ويقاوم كل الغزوات محافظاً عليها¹، ومعناه أن الإمكانيات التاريخية تنطوي على أساس كلي يختلف عن الأساس الذي كانت تقوم عليه البنية الراهنة لهذا الشهب أو تلك الدولة وهذا الكلي توافق على وضعه عظماء التاريخ وجعلوا منه غايتهم الخاصة والتي به يحققون غاياتهم ومطامحهم.

وفي بعض الحقبات تتحطم بنية الروح لدى الشعوب لأنها تكون قد تأكلت وفرغت من جوهرها، غير أن التاريخ الكلي يتابع سيره إلى الأمام، عند ذلك تحصل الصدمات الكبرى بين المؤسسات القائمة ولكن هذه الصدمات مضمونا يبدووا جيدا بل وضروريا لذلك تصبح هذه الإمكانيات التاريخية ومن خلالها يظهر ديالكتيك التاريخ²، إذ ما يحقق تقدم البشرية هو التناقضات والصدمات التي تؤدي إلى إحالة الأشياء إلى حقيقتها، أما الحقبات السعيدة فليست حقبات تاريخية.

¹ زيمون روبية: نقد المجتمع المعاصر، تر: عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، 1978، ص 11.

² رينيه سيرو: هيجل والهجلية، مرجع سابق، ص 41.

المبحث الثالث: دور العقل والحرية والروح في التاريخ

1/ العقل:

يعتبر هيجل العقل* هو اليقين الموجود لدى الوعي فهو يمثل الحقيقة بأسرها¹، فالعقل يحتل مكانة أساسية في فلسفته هيجل حتى أننا نجد مواضيع فلسفته بتعدددها هو العقل، إذن فالفكرة التي نستخلصها من الفلسفة وهي تنظر إلى تاريخ الإنسانية هي تلك الفكرة التي نستخرجها من العقل والتي تقول: "إن العقل يسيطر على العالم وأنا تاريخ العالم يمثل أماننا بوصفه مساراً عقلياً"²، بمعنى أن العقل هو الذي يبرز هيمنته على العالم بل والأبعد من ذلك جعل تاريخه يتجسد كمسار للعقل.

حيث استخدم هيجل جدليته المعروفة بالصورة التركيبية في مسار التاريخ، بحيث يبدأ بتحديد ثلاثة عناصر أساسية يفسر لنا من خلالها مقولته أن العقل يحكم التاريخ.

1/ ماهية العقل أي ما المقصود بالعقل

2/ الطرق التي سيستخدمها العقل لكي يتحقق

3/ الصورة التي يتحقق فيها العقل في النهاية.

في البداية علينا أن ندرك ونكون على وعي من أن الإنسان جزء من الطبيعة وأن الطبيعة تلعب دور في تاريخ العالم، ولهذا تظل هي الأساس الأول للتاريخ فالإنسان بوصفه كائناً طبيعياً مقيد

* reason كلمة العقل "verunfit الألمانية أو ملكة العقل جات من الفعل vernchen التي تعني: "يدرك، يسمع" يفحص"، يستوجب، وكلمة aeisoniere التي تعني يعقل يحاج إلى كثير ما تكون مذمومة وهي دائماً عند هيجل مذمومة، والتي تعني الحجة الزائفة أو السوفسطائية من حيث الأسس والمبررات، أما الترجمة للاتينية intellertuc غير أن اشتقاقات هيجل من هذه الكلمة (على خلاف كلمة intell ktualitais

العقلانية والاستناد هو كلمة intelligente التي تشير إلى الذهن الفاهم بصفة عامة بما في ذلك الذاكرة والخيال ولكن كثيراً ما استعبته الارادة، (ميخائيل أدورنو: معجم مصطلحات هيجل، ص 453، 454)

¹ هيجل: العقل في التاريخ، ص 44.

² المصدر نفسه، ص 42.

بالظروف الطبيعية تأثير وتأثر¹...، أي الطبيعة هي الأساس وجزء لا يتجزأ من الإنسان، بحيث يوجد بينهما علاقة تبادلية فالطبيعة لها دور في التاريخ والإنسان يتأثر بها، فإذا أردنا أن نبحث عن ماهية العقل فإننا نجد ماهيته هي الحرية لأن طبيعة الروح هي عكس طبيعة المادة.*

وبما أن العقل يحكم العالم وبالتالي يحكم تاريخ العالم، فإننا نجد المسار التاريخي هو تقدم الوعي بالحرية وأول مرحلة يتدبئ منها هيجل هي الحضارات الشرقية، وهي شعوب لم تعرف الحرية، فلقد أقصاهم هيجل من المسار التاريخي للعالم باعتبار أنهم كانوا عبيدا للحاكم²، يتبين أن نظرة هيجل للحضارة الشرقية لم تكن سوى نظرة احتقار وأبرز دليل هو إقصاءه لهم وأبعدهم من تاريخ العالم للتاريخ لأنه رأى بأنهم لم يتصفوا بالحرية على مدار حياتهم، ففي رأيه أن كل شيء في هذا العالم يخضع للعقل ويتبعه ويسير في خدمته وهو وسيلة لتطوره.

أما مستويات العقل فهي ثلاث:

1/ العقل الخالص في المنطق

2/ العقل في حالة اغتراب في الطبيعة

3/ العقل حيث يعود إلى نفسه في فلسفة الروح³

فإذا كان العقل كما قلنا سابقا هو جوهر التاريخ البشري لأنه جوهر الطبيعة وهذا راجع لأن الوعي الذاتي يقتصر على الإنسان، إذ يقول هيجل: "يمكن أن نفهم طبيعة الروح لو أننا ألقينا نظرة على ضدها المباشر فكما أن ماهية المادة هي الثقل فإننا من ناحية أخرى يمكن أن نؤكد أن جوهر وماهية الروح هي الحرية والحق وأن الناس جميعا يسلمون بالفكرة القائلة أن الروح تمتلك ضمن ما تمتلك من

¹ المصدر السابق، ص 48.

* وهذا التعريف نفسه ينسحب على الروح، إذ أن هيجل يقصد بالحرية (التعيين الذاتي أو الاستقلال) فأنت حر بمقدار ما تكون غير مرتبط بأي شيء خارج عنك.

² المصدر نفسه، ص 95

³ المصدر نفسه، ص 42.

خواص"¹، وهنا يتبين أن هيجل يرى أنه تنعدم الحرية ينعدم العقل، بحيث لا يمكن لنا أن نكرر دور كل حقل من حقول المعرفة، كما يقر أيضا أن في التاريخ يتجلى ويتجسد الفكر. فالأفكار هي العامل الحاسم في توجيه التاريخ ودفعه إلى الأمام وبالتالي فالفكر هو التاريخ والتاريخ هو الفكر.

2/ الحرية*:

إن الروح العالمية تسعى إلى تحقيق الحرية، والتي لا تتجسد إلا في عالم الحرية الحقيقي، بحيث تتخذ الروح العالمية شكل نظام مستقر، والتي من خلاله تهتدي إلى الوعي الذاتي الذي عن طريقه يمارس قانون التاريخ فعله²، وما نفهمه هو أن هيجل يريد أن يصل إلى الحرية تكمن في هوية الذات وهذه الهوية تقتضي ألا تكون متعلقة بل تكون هوية متميزة بحيث تحدث هذه العملية عبر التاريخ وتتحقق الحرية ما دام الوعي الذاتي يطابق بين الذات والآخر، أي تتقدم الحرية انطلاقا من وعي الأنا بذاته، أي أنه يريد تثبيت الحرية كغاية لكل حركة تطويرية في التاريخ بحيث تصبح متضمنة في المجال الباطني للروح.

كما يرى هيجل أن الحرية ليست مفهوما سلبيا وإنما ينبغي أن ترتبط ببناء قانون ما، والقانون الذي يقصده هو قانون كلي يعبر عن الفعل وليس جزئي³، أي يريد أن يبنى قانون كلي وشامل ولا يكون قانونا جزئيا لأنه سوف يعبر عن الإرادة تكون مخالفة لما يريد العقل، أي إرادة ذاتية، حيث يقول هيجل: "يبدأ تاريخ العالم بغاية عامة لكنها ضمنية تتحقق عن طريق الانفعالات والمصالح الجزئية، فالمجموعة الهائلة من الإرادات والمصالح من الأدوات والوسائل التي تستخدمها الروح لبلوغ

¹ المصدر السابق، ص 48، 49.

* freedom الكلمتان الألمانيان frei و farheit تطابقان تماما "الحرية" و"حر" وهما معا يشيران إلى حرية الإرادة والحرية بكل معانيها الايجابية والسياسية، وهكذا فإن الحرية تقابل العبودية والتبعية والقهر والضرورة... الخ، ويحاول هيجل أن يربط بين المعاني المتنوعة ويسلكها في نظرية واحدة، والفكرة المخورية في الحرية في الآتي: يكون الشيء وبصفة خاصة الشخص حر إذا وإذا فقط، كان مستقلا ومتحدا بذاته، مثلا يحدده ولا يعتمد على شيء آخر غير ذاته (ميخائيل أنوود: معجم مصطلحات هيجل، مرجع سابق، ص 217)

² المصدر نفسه، ص 50.

³ المصدر نفسه، ص 94.

هدفها"¹، ما يؤكد هذا النص بأن التاريخ تحكمه المصالح الضيقة والخاصة وتقنعنا بأن المصالح هي المصادر الوحيدة للسلوك والحاجات والانفعالات أي أن هيجل يريد أن يؤكد على فكرة أن محرك التاريخ هو إشباع الرغبات الأنانية.

وفي السياق نفسه يقول ماركيز: "إن إشباع الرغبات والحاجات الخاصة كثيرا ما تعترض منظر كئيبة وظواهر مخيفة وذلك لأن الانفعالات والغايات الخاصة ليست لها حد، ويمكن أن يتحايل أصحابها على القانون والأخلاق ... ورغم ذلك يعتبرها هيجل الأساس المحرك للتاريخ"²، ما نفهمه هو أن هيجل يعتبر أن تحقيق الأغراض الخاصة والحاجات والرغبات هي أهم دافع لحركة التاريخ.

ولقد اعتبر هيجل أول مرحلة في الوعي بالحرية كانت سائدة في المجتمعين اليوناني والروماني على الرغم من عدم المساواة التي كانت سائدة فيهما، وفي المرحلة الثانية ينتقل إلى الرومان ليؤكدوا أن الوعي بالحرية أكثر انتشارا لديهم لهذا اعتبر فترتهم كهولة الإنسانية، ثم يقفز إلى الحضارة العربية الإسلامية وما حققته من تجسيد للحريات وتحرير للعبيد وما شرعه لإعلاء قيمة الإنسان وإعطاء المرأة مكانتها الموجودة ومساواتها مع الرجل، وهو الأمر الذي تخلفت عنه الحضارة الأوربية لأسباب كثيرة، ثم ينتقل إلى مرحلة الجرمان ليقرر بأنها شهدت الحرية ذروتها القصوى لدى الأسر الجرمانية³.

أما الفكرة التي تجسد فكرة الحرية هي الدولة*، فالهدف الذي ترمي إليه هو الإبقاء على كل ما هو جوهرى في جهود الإنسان وإظهاره والاعتراف به، فالإنسان لا يحقق الحرية إلا عن طريق الدولة، وفيها يظهر هدف التاريخ في صورة أكثر تحديدا.

¹ المصدر السابق، ص 50

² ماركيز هيرت: العقل والثورة، مرجع سابق، ص 299.

³ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 175، 176

* state يستخدم هيجل كلمة الدولة بمعنيين، الأول يستخدم الدولة في مقابل الكلمة اليونانية polis التي لم تكن في رأيه منسقة تنسيقا داخليا، ومتمايزة مثل الدولة الحديثة، والمعنى الثاني هو فقط الذي يعني الدولة staat أما المعنى الثاني فهو يعني staat أي المدنية، (مبخائيل أنور: معجم مصطلحات هيجل، مرجع سابق، ص 518)

الدولة عند هيجل هي الفكرة المعبرة عن المطلق والمجسدة على أرض الواقع تتويج لروح الشعب محققة لذاتها في صورة موضوعية، فالدولة عند هيجل مركب بين الفرد والأسرة والمجتمع المدني، فهي التحقق الفكري للحرية¹، ويعتبر أن الدولة هي تجسيد للروح في الإفصاح الخارجي لإرادة الإنسانية، فالدولة كانت هي ما يميز نفسه بنفس اعتبارها تشكل حياة الكل التي تظهر في جميع الأجزاء.

وهذا ما يؤكد هيجل بأن الدولة هي الكلّي الموجود بالفعل وبالتالي فهي الفرد وقد تحقق بالفعل وقد تموضع، فالفرد يعتبر عنصراً مهماً في الخلفية الأساسية للمجتمع وهي "الأسرة" والتي تعتبر من عناصر الفكرة الكلية، فإن المجتمع المدني عنصر آخر وهو الجزئية فإن الذي ينتج عنهما هو عنصر الفردية²، ما يظهر أن هناك علاقة بين الفرد والذي يعتبر عنصر مهم في المجتمع وهو الذي يشكل الأسرة، والتي بدورها تشكل لنا مجتمع مدني، وهكذا تجسد لنا الدولة في الكلّي وتظهر فيها علاقة الفرد بالدولة والتي تكون بينهما علاقة مزدوجة فالدولة هي من يلجأ لها الفرد من أجل حمايته والدفاع عنه فهي التي تمنح الحرية والحقوق لأي فرد من أفرادها

فالدولة عند هيجل حسب قوله: "ضرورة خارجية وقوة في مقابل دوائر الحق الخاصة للأسرة والمجتمع المدني التي بطبيعتها تلحق قوانينها ومصالحها التي تتعلق بها"³، بحيث يصبح كل طرف أو فرد ملزم في مقابل الحقوق داخل هذا العقد وواجب الدولة أن تربي مواطنيها وتثقفهم*، بمعنى أن الحرية تستلزم معرفة القوانين والتي تتحكم وتشكل الظروف الموضوعية للإنسان، يميز هيجل بين ثلاث مراحل تاريخية رئيسية في تطور الحرية، المرحلة الشرقية واليونانية الرومانية والألمانية، ويرى بأن الدولة باعتبارها تجسيد للمطلق لا بد لها من دستور لتنظيم الداخلي، وكذا تنظيم وتوضيح علاقتها على المستوى الخارجي.

¹ هيجل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 45.

² المصدر نفسه، ص 47.

³ المصدر نفسه، ص 280.

* يتوافق هيجل مع "روسو" صاحب نظرية العقد الاجتماعي.

وفي هذا يقول هيجل: "أما التنظيم الذي يحقق الحرية فهو مبدأ الفصل بين السلطات لأن الحاكم المستبد الذي يجمع في يده السلطات التنفيذية والتشريعية ولقضائية لا بد وأن يتعسف بحيث يشرع ويقرر كما يريد لرغباته وغرائزه"¹، ما يتبين لنا من القول هو أن هيجل في هذه النقطة يركز على الحكم الديمقراطي والذي يحقق الحريات ويناقض بالحكم المستبد الذي يمكن الحاكم من جمع السلطات في يده واتباع نزواته وشهواته، ومنه فكل شكل للدولة ينبغي أن يقرر تبعاً لكونه مطابقاً أو غير مطابق لمرحلة الوعي التاريخي، كما يجب أن تبني الدولة على أساس الاعتراف بالحرية.

3/ الروح

تنقسم فلسفة الروح* والتي تأتي في القسم الثالث والأخير من فلسفة هيجل إلى ثلاثة أقسام هي: الروح الذاتية الروح الموضوعية، الروح المطلقة، ويقوم هيجل بتقسيم كل واحدة منها إلى ثلاثة أدنى منها:

أ/ الروح الذاتية: تعطي النفس والذهن فهي تدرس سلوكيات الأفراد أي الحياة العقلية الداخلية للأفراد "الأثروبولوجيا وعلم النفس والفينيمينولوجيا

ب/ الروح الموضوعية: وبدورها تنقسم إلى المجرد والأخلاق الفردية أو الذاتية والأخلاق الإجتماعية والأسرة والمجتمع المدني والدولة.

ج/ الروح المطلقة: وهو مركب من الروح الذاتية والموضوعية ويتكون من الفن والدين والفلسفة في وحدة أعلى وأشمل².

ويتجسد دور الروح في حركية التاريخ كما يلي:

¹ المصدر السابق، ص 48.

* spirit كلمة الروح الألمانية geist ترتبط من حيث اشتقاقها اللغوي بكلمة الشبح chost غير أن سلسلة معانيها تناظر بأحكام معاني كلمة الروح، فهي تعني في الأصل العاطفة والإثارة، ولكنها مورث معاني الروح والنفس والذهن ووجود ما فوق الحس والشبح، ولقد استخدم هيجل مصطلح "الروح" بطرق عظيمة التنوع (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيجل، مرجع سابق، ص 512)

² يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط5، ص 280.

1/ الطبيعة: تظهر الطبيعة* عندما يباين الروح المطلق نفسه وهي تتطور وفقا للمنهج الثلاثي:

أ/ الطبيعة في ذاتها المتمثلة في الميكانيكا أي جملة القوانين الآلية التي تعبر عن مطلق الواجهة الكمية في الأجسام.

ب/ الطبيعة لذاتها أي جملة القوى الكميائية والتي تعبر عن الواجهة الكيفية.

ج/ الطبيعة في ذاتها أي جسم الكائن الحي والعقل الخالق.¹

والمقصود هنا أن الروح المطلق يبين نفسه من خلال تناقض وتعارض مع الطبيعة التي تصوره وفق منهج ثلاثي، بحيث نتجد علم الطبيعة يدرس الاستحالة الباطنية والتغيير الجوهرية.

ماهية الإنسان روح أي شعور وحرية ولكن الشعور والحرية على درجات ثلاث: الدرجة السفلى الروح فيها مقارن للجسم، ينمو وينضج ويشيخ معه إحساساته غامضة يقابلها انفعالات غامضة وهذه جسمية الروح، ثم يظهر "الشعور الواضح" فيدرك الإنسان ذاته ويدرك الأشياء وهذان الإدراكان متعارضان، يوفق بينهم الفهم الذي وظيفته إدراج إحساس تحت قوانين الأولية، وجعل مدركات الشعور موضوعية ووضع الحقيقة²، أما الروح الموضوعية له مظاهر ثلاثة تقوم إزاء المظاهر الذاتية الثلاثية وهي الحق والواجب والمؤسسات الاجتماعية³.

وما نفهمه هنا أن العلاقة الطبيعية تسيطر على الفرد الأنانية أما في حالة الاجتماع فإنه سوف تنظم الأنانية بالحق والقانون، لأن الفرد بنفسه عاجز عن تحقيق المثل الأعلى للأخلاق، فيجد السند من المجتمع الذي يجره من نفسه وأنانيته ويوفر له الوسائل من أجل العمل.

* nature مأخوذة من الكلمة اللاتينية natur وهي في النهاية مأخوذة من الفعل nasci يولد وينشأ، يظهر الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة (ميخائيل أوور: معجم مصطلحات هيجل، ص 365)

¹ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 278.

² المرجع نفسه، ص 280.

³ هيجل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 243.

والمؤسسة الاجتماعية الأساسية هي الأسرة، حيث يدرس هيجل الأسرة على أنها الوجه الأول المباشر للأخلاق والتي ترفع البواعث الحسية الخام إلى مؤسسة الزواج وتعد الفرد للمشاركة في المجتمع المدني والدولة، فالأسرة هي دائرة المرأة فهي تجسد مصيرها الأساس في الأسرة، ويعبر التشبع بالولاء للأسرة عن حالتها المزاجية والاخلاقي¹، بمعنى أنه من خلال الأسرة يقوم المجتمع المدني وتقوم أيضا الدولة إذ يعتبر الزواج واجب مقدس وليس أمرا عاطفيا فحسب، أن يصدر نتيجة الشعور بالواجب لأنه سوف يكون من أجل المجتمع والدولة وهنا يعد عملا خلقيا.

العقل الخالق، مع العقل المصور في الإنسان يبدأ بما هو أكثر تجردا وأقل إدراكا أي بالمكان والمادة²، أي المكان موجود وغير موجود والمادة شيء وليست شيئا هذا التناقض هو مبدأ التطور الطبيعي والقوة الدافقة والذي ينحل في الحركة التي تقسم المادة إلى وحدات متميزة، وتنوع المادة تنوعا كفيما بحيث يظهر من الكهرباء الكيمياء بعناصرها المتقلبة والمتقابلة، فتتفاعل هذه العناصر ثم تأتلف إلى مركبات³، أي أن المادة تتوزع وتنوع وعندما تكون منتظمة تمثل مقولة الكم فعلم الطبيعة والكيمياء يدرسان الإستحالات الباطنة والتغيير الجوهرية.

ثم تظهر من القوى الفيزيائية والكيميائية الكائنات الحية التي هي مجاميع مركزة، لا يعني أنها وليدة المادة الآلية فحسب ولكنها وليدة تطور المثال أو الروح بواسطة المادة، ويلقى الكائن الحي معارضة من الطبيعة الخارجية فيثبت فرديته أو يحقق مثاله بالتمثيل المتصل والتنفس والحركة الحرة، ثم تتحقق الفردية في الحيوان والتي ترتقي بالتدرج على رسم واحد إلى أن يصل الروح الخالق إلى جسم الإنسان ويغدق عليه الكنوز الروحية⁴، وما يتبين لنا أن هناك حركة متعلقة بكائنات حية تتصارع من أجل تثبيت فرديته حتى تتحقق له وترتقي وتصل الروح الخالقة إلى جسم الإنسان، وفي جميع هذا الوصف يستخدم هيجل المعارف العلمية من وقت أرسطو إلى وقته وهو يقوم بترتيبها ترتيب ثلاثي كما يقتضيه منهجه.

¹ المصدر السابق، ص 414.

² يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 278

³ المرجع نفسه، ص 279.

⁴ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

ب/ الإنسان والمجتمع

بعد أن يعارض الروح المطلق نفسه بالطبيعة يميل إلى ضرورة التغلب على هذا التعارض بان يستعيد نفسه بمعرفة نفسه، أما غرض الدولة فيزيد على ما تقدم من تحقيق الروح المطلقة، فالدولة تحمي حقوق الأشخاص وهذا هو الهدف الرئيسي للدولة، كما لا يجوز تقسيم الدولة وأفعالها بناء على معايير الأخلاق، ونجد الأسرة تقوم على الحب ولكن في الدولة عكس ذلك حيث يقول هيجل: "في الدولة تختفي هذه العاطفة الحب فنحن فيها -أي الدولة- نكون على وعي بوحدة القانون فهناك في الدولة لا بد أن يكون المضمون عقليا ومعروفا لنا..."¹، ومن هنا فإن الدولة ترتبط بالوعي الذاتي فهي تتماسك ويرتبط أعضاؤها لا عن طريق القوة بل عن طريق الإحساس بالنظام.

كما يرى هيجل أن الناس في الحالة الطبيعية كانوا بلا حقوق وبغير حق، لكن أي كان عليه وضعهم فإنه يحمل سمة من سمات الطبيعة فيقر بأن الدولة ليست وسيلة لإشباع حاجتنا ورغباتنا السابقة، حيث يقول: "فالغاية العقلية للإنسان هي الحياة في دولة"²، ما يتبين من قوله أننا بحاجة إلى دولة لتعيد إلى الأفراد وحدتهم بعد تشتت مصالحهم الخاصة، فهي التي تجعل الموجودات عقلية كاملة.

ومنه إن للأسرة والمجتمع المدني والدولة شروطها إذا برزت أما الفرد واجبات ضرورية وهذا صحيح كل الصحة وهو أساس النظام.، كما يضع هيجل قيمة عالية للدولة حيث يصورها بأنها سيرة الله على الأرض ولا يعني هذا أنها الله، هي الله ولكن بمعنى قمة الكمال حيث يقول: "إن سيرة الله في العالم هي ما يشكل ماهية الدولة ذلك لأن أساس الدولة هو قوة العقل الذي يحقق نفسه بوصفه إرادة"³، إلا أن هيجل لا يرجع بنظامه إلى مبدأ أعلى بل يقدر الواقع فيخضع الفرد إخضاعا تاما وينكر عليه حق الانتقاد والاصلاح، ويعود من حيث لا يدري إلى تكريس أو هي ضروب الاستبداد وهو الاستبداد الذي يزعم بأنه حق إلهي⁴.

¹ هيجل: أصول فلسفة الحق، مصدر سابق، ص 616.

² المصدر نفسه، ص 354

³ المصدر نفسه، ص 644

⁴ زكريا ابراهيم: هيجل والمثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 227.

فكرة نهاية التاريخ عند هيجل:

نجد هيجل يشير إلى فكرة نهاية التاريخ وهي الفكرة التي ختم بها منطق الديالكتيكي والعالم كله، ففكرة نهاية التاريخ ليست وليدة عصر معين، بل هي فكرة قديمة قدم الإنسان ذاته فالإنسان الأول من الوجهة الأنثروبولوجية آمن بفكرة نهاية العالم التي ربطها بالتاريخ، ففكرة نهاية التاريخ هي الشعار الذي أرده هيجل كذروة التحقق النهائي الذي فيه تطابق إمكانيات التاريخ كروح من الواقع كساحة تجسيد وتجلي لها، فجاءت عبارة الدولة الشمولية المتجانسة أو المنسجمة لتدل على قمة السمة الأخيرة لذروة هذا التطابق بين العقل والواقع.

من خلال تمييز هيجل بين التاريخ والتاريخ* أننا إذا أردنا الوصول إلى حقيقة النهاية يجب أن نتجاوز هذه الوقائع المعطاة وأضاف الحقائق لنصعد إلى مرحلة أعلى تكون أكثر صدقا من المرحلة الأولى، لكنها ما دامت قد تحقق في الواقع الفعلي الخارجي فقد أصبحت متناهية ومنه يتوجب علينا أن نتجاوزها لكي ننتقل إلى مرحلة أعلى، حيث يقول: "إن كل مرحلة متناهية شأنها شأن كل متناهي بصفة عامة إنما تحمل بذور فنائها في داخلها أي أنها لا بد من أن تتجاوز وتنتقل إلى مرحلة أعلى"¹، كما يرى هيجل أن الحقيقة الكاملة لا متناهية وأن الفكر أو العقل أو الروح هو اللامتناهي الحقيقي، فنحن عندما نسعى إلى الحقيقة الكاملة فإننا نريد أن نصل إلى النهاية، وبما أن الروح هي التي تسعى إلى هذا أي أنها تريد الوصول إلى ذاتها أو بلغة هيجل تسعى إلى مرحلة الوعي الذاتي.

كما يوضح هيجل أهم خصائص المتناهي ونهايته التي هي في الوقت نفسه خصائص المادة والعالم الخارجي بأسره، وأن المتناهي يلغي نفسه ولا يأتي ذلك الإلغاء من الخارج فحسب بل إن الطبيعة نفسها تتسبب في إلغائه فهو بنشاطه الخاص ينقلب إلى ضده²، أي أن المتناهي ليس هو من يلغي نفسه بل يأتي من الخارج أن المتناهي نتيجة نشاطه الخاص، ينقلب إلى ضد ويتم ذلك عن طريق

* التاريخ هو مجموعة أفعال والأحداث التي تقع بالنسبة إلينا في زمن من الماضي، كما أنه مجموعة العواقب التي نتجنب عن أفعال الناس في الماضي وما نتج عنها من أحداث ومؤسسات أما التاريخ فهو المعرفة التاريخية المتعلقة بالماضي الإنساني (محمد وفيدي: معقولة التاريخ ومعقولة التأريخ، مركز الإنماء القومي، بيروت، 990، ص26)

¹ إمام عبد الفتاح إمام: دراسات في الفلسفة الهيجلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، 1984، ص16.

² المرجع نفسه، ص16

عمل الروح المستمر بتحطيمها للواقع، وتدمير تلك المعطيات ومن خلال التدمير تحل صورة جديدة ويتم سلب الصورة الجزئية، وبدور هذه العملية واستمرارها تحصل الروح على الماهية الحقيقية النهائية، ويقول هيجل في هذا المعنى: "بينما تعمل الروح من ناحية على إلغاء الواقع وتحطيم دوام ما تكونه فإنها تظهر في الوقت ذاته بالماهية والفكر وبالعنصر الكلي..."¹

إذا يرى هيجل أن الهدف النهائي للعالم هو حرية الروح²، ومعنى ذلك أن الروح لها تاريخاً يمثله الشوط الذي قطعه من فجر التاريخ حتى الآن في سبيل أن تجعل نفسها موضوعية، أي أن تتحقق في العالم الخارجي على هيئة تنظيمات اجتماعية ومؤسسات وقوانين وفنون ومذاهب فلسفية وتزدهر الحياة فيها، ثم تنهار لتحل محلها حضارة أخرى تمثل مرحلة أعلى في سير الروح إلى النهاية، وهذا هو عمل الروح لإدراك النهاية المرغوب فيها.

وعلى هذا تظهر لنا فكرة نهاية التاريخ التي تبناها هيجل على مبدأ الديالكتيك والذي ينتهي باتحاد الأنا في كنف دولة العقل فالتاريخ ليس إلا تلك العلة الدنيوية بين البداية والنهاية³، إذ نجد هيجل ينطلق في عصره من فكرة الصراع الذي يقع ضمن مجال الأفكار فكل فكرة لها نقيض وأن التاريخ لا يتجلى كأحداث إلا في حركة الفكرة والنقيض.

وعلى حسب رأي هيجل فإن نهاية التاريخ قد حدثت مرة واحدة في التاريخ وذلك عندما تجلى الإله في الإنسان الذي جسده المسيح، وأنه سيحدث للمرة الأخيرة عندما يتحد الإله مع العرق الآري المتفوق عندئذ نصل إلى إدراك المطلق داخل نطاق الدولة وفي هذا الشأن يقول: "مرسيا إياذ"⁴ هيجل يعود ويتناول الايديولوجية اليهودية المسيحية ويطبقها على التاريخ العالمي في مجمله الروح العالمي يتجلى باستمرار في الحوادث التاريخية ولا يتجلى إلا في حوادث التاريخ الذي يصبح في مجمله تجلياً إلهياً⁴، نجد هيجل يحصر نهاية التاريخ في المجتمع الجرمانى بحجة أنه حقق غايته التاريخية وبذلك

¹ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 176

² جان هبولت: مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيجل، تر: أنطوان حمص، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1971، ص 35

³ محمود عبد القادر: الفكر الإسلامي والفلسفة المعارضة، الهيئة العامة المصرية، القاهرة، 1986، ص 73.

⁴ إلباد مرسيا: رمزية الطقوس والأسطورة، تر: نهاد قياضة، دار العربي، سوريا، ط 3، ص 107

فقد انتهى التاريخ الآن، أي أتم غايته قد تحققت وهي الحرية والعقل باعتبار أن العقل والروح هما محرك التاريخ.

وعلى هذا ربط هيغل فلسفته بمنظور متصل بفكرة التطور التي أشاعتها فلسفة التاريخ في القرن 18، وهي الفكرة القائلة بأن العالم المحكوم بغاية حتمية يحقق بها ذاته وصولاً إلى نهاية تدوب فيها المتناقضات، كون أن أولى تجليات العقل المطلق تبدأ حينما يعلن التاريخ عن نفسه الواعية بأبسط مظاهرها، وذلك من مكان يقع في أقصى الشرق وينتهي في الغرب على أن أوربا عي نهاية التاريخ على نحو مطلق في حين آسيا تكون بداية التاريخ¹.

ويبرر هيغل انتهاء التاريخ واكتمال العقل بأنه أصبح أكثر واقعية، لقد وصل الديالكتيك إلى النهاية²، لأن حل المتناقضات الكبرى فحلت وكل ما كان يشكل عائقاً أمام الاعتراف بكرامة الناس يشكل إجمالي جرى نقضه ودفنه م التاريخ، فلم يعد هناك تناقضات أساسية بين عقولنا وواجباتها فنهاية التاريخ ضرورة فلسفية واكتمال سياسي في الوقت نفسه، وهكذا كما يرى هيغل الفلسفة هدفها هو الحكمة كما تبلغ السياسة هدفها هو الحرية والمساواة³

إن التصور الهيجلي لنهاية التاريخ هو بمثابة حركة متنوعة تسير نحو درجات أعلى وصولاً إلى التنظيم الكلي النهائي إذ تأخذ الأفكار والتصورات والتجليات يعد واقعا يظهر في مؤسسة الدولة والمجتمع، لينقل هذا الإنجاز إلى الغرب الذي أفلح في نظر هيغل في تطوير إمكانيات هائلة في الاقتراب من الهدف النهائي للتاريخ، فقد حقق فنا يعتبر خلاصة الفنون البشرية كلها، وهو الفن الرومانتيكي الذي أصبح أكثر الفنون قدرة على التعبير على مضمونه الروحي، أما في الدين ظهرت المسيحية بوصفها الديانة المطلقة التي أنهت دور الديانات الطبيعية والفردية الروحية، باعتباره أكثر الديانات كفاءة في نظر هيغل وقدرة على تمثيل الحقيقة المطلقة⁴، نجد هيغل يتكلم عن المسيحية من

¹ جان هيولت: مدخل إلى فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 37

² نقلا عن: إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، مرجع سابق، ص 27

³ عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 144.

⁴ المرجع نفسه، ص 145

خلال العلاقة التاريخية الموضوعية بين العقيدة المسيحية وظهور المجتمعات الحديثة في أوروبا، فالمسيحية تعتبر الإنسان الحر أخلاقيا من حيث إمكانية الاختيار بين الخطأ والصواب، فالحرية والمسيحية كانت شرطان داخليان للروح وليست شرطان خارجيان لجسد، فالمفهوم المسيحي للحرية بالمعنى الهيجلي يضمن المساواة البشرية الشاملة بشرت بعهد النهاية الأخيرة للتاريخ البشري.

فالمساهمة المسيحية في العملية التاريخية كانت توضع علاقة الإنسان بالحرية وتقوم بتحديد الاتجاه الذي يمكنه من فهم الكرامة التي يملكها جميع الناس، فالإله المسيحي يقترن بجميع الكائنات الإنسانية بشكل شامل يعترف بقيمتهم الإنسانية الفردية وبكرامتهم¹.

كما يرى هيجل أنه ينبغي أن تنسجم الدولة مع الكنيسة وطبقا لصيرورة الجدال ينحل التعارض بين الاثنين وتقوم مملكة الفكر إذ لا تمايز بين الدولة والكنيسة فكلاهما مندرجان في رابطة واحدة، وقد ارتفعت الروح إلى ذروة الوعي ومارست الحرية المنشودة ذلك أن الحرية وجدت في العالم الجرمانى الوسائل التي تحقق بها مثلها الأعلى أي وجودها الحقيقي تلك هي غاية التاريخ النهائية، تلك هي النتيجة التي يتجه مسار التاريخ لانجازها²

ويعتبر هيجل أيضا أن الجرمان هم الذين سيقدمون هذه الانجازات التاريخية حيث يأخذ الفن معناه والدين قيمته، وتظهر الفلسفة بتشخيص هيجل على أنها إشارة الختام في هذه المسيرة الصعبة والطويلة التي قدر لبني الإنسان أن يخوضها منذ اللحظة الأولى في تحقق المضمون الكامل لفكرة الحياة³، كما نخلص إلى أن هيجل يحكم على المرحلة الجرمانية على أنها تاج المراحل التاريخية، لأنها تمثل جدلا متوصلا بين مملكة الروح والكنيسة ومملكة الدنيا وهي الدولة، كما أن فكرة التاريخ الهيجلية لا تدعوا إلى زوال الإنسان في متاهاته، فالعالم الطبيعي سيبقى كما هو إلى الأبد، حيث يقول هيجل: "الإنسان سيبقى حيا كحيوان متوافق مع الطبيعة أو مع الكائن المعين فالذي سيزول من الإنسان هو

¹ فرنسيس فوكو ياما: نهاية التاريخ والرجل الأخير، تر: فؤاد شاهين وجميل قاسم ورضا الشابي، مركز الانماء القومي، بيروت، 1992، ص192.

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر اسبق، ص38.

³ عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص145.

الفعل السالب¹، ونجد هيجل يقصد بالفعل السالب هو توقف بالفعل المعنى الكلي للعبارة مما يعني زوال الحروب والثورات الدموية وزوال الفلسفة أيضا.

وما نستخلصه من هنا حول فكرة نهاية التاريخ الهيجلية هو أن فكرة التاريخ لم تكن فكرة مستقبلية بل مسألة راهنة وليدة ظروف سياسية واجتماعية وفتت بهيجل إلى وضع هذا التصور الفلسفي حول مصير التاريخ وهدفه الأخير، وخلاصة مما تم التطرق إليه نجد أن التاريخ بالنسبة لهيجل هو نمو للحقيقة تنتقل مرحلة إلى مرحلة أخرى عن طريق الجدل، كما نجده أيضا مناقشة طويلة تكون البشر والحضارات كما نجدها تختلف كثيرا كل الاختلاف عن النقاشات الفلسفية وكذا تختلف أيضا عن النشاط الجدلي المنطقي، وهذا راجع إلى كون المناقشة التاريخية لا تتم عن طريق المضاربة بالحجج، بل عن طريق الأحداث أي أن الجدل التاريخي الحاصل في الواقع تعكس على تاريخ الفلسفة جميعا.

¹ نقلا عن: جان هيبولت: مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيجل، مرجع سابق، ص40

الفصل الثالث

الفصل الثالث: حركة الجدل في التاريخ

تمهيد:

المبحث الأول: الجدل ومراحل التاريخ من البداية إلى النهاية

لقد ارتبط الجدل عند هيغل بفكرة التاريخ الذي يعبر عن طبيعة العقل في التاريخ وموضوعه هو الفكرة الشاملة التي لا يصل إليها إلا بعد أن يقطع طريقا طويلا يكشف فيه عن نفسه في صور عديدة وكثيرة تمثل درجات مختلفة في المعرفة.

إذ نجد ثلاث مراحل يمارس فيها العقل الديالكتيكي فعاليته وصولا إلى تحقيق ذاته في نهاية التاريخ، وهذه المراحل هي كالتالي.

1/ مرحلة الوعي المباشر: يكون الحس أساسيا ومباشرا، لأن الموضوع في هذه المرحلة لا يزال فرديا ومستقلا عن الذات، يظهر مباشرة أمام الوعي ليكون الحس فيها وسيطا بين الفكر وموضوعه ونموذج هذه المرحلة هو العفة الحسية.

2/ تعرف هذه المرحلة بمرحلة الوعي الذاتي وفيها تظهر حقيقة الموضوع بوصفها عبارة عن فكر له طبيعة ذات مفكرة، الذات حين تتأمل موضوعها فهي في الحقيقة تتأمل نفسها لأن الذات حين تجعل من نفسها موضوعا لنشاطها، إنما تتقفى نفسها كذات.

3/ مرحلة الوعي المطلق ويمثلها العقل الذي هو عبارة عن وحدة الوعي المباشر، حيث أن الموضوع يوجد وجودا مباشرا اما الذات وأنه مستقل عنها، وأن الوعي الذاتي يرى أن الموضوع متحد بالذات¹

ما نفهمه هو أنه في المرحلة الأولى الحس يكون له دور أساسي ويظهر مباشرة في هذه المرحلة ، أما المرحلة الثانية فيظهر أن الموضوع بصورة جديدة بحيث تصبح لديه طبيعة مفكرة، أما في المرحلة الثالثة فنجدها تجمع بين الموقفين في مركب واحد، وعلى هذا يظهر العقل على انه هوية الأمور المتباينة وأنه الصورة العليا لنشاط الروح أو لحركة الوعي، ومن خلال هذه المراحل الثلاث يبين لنا هيكل رحلة العقل الجدلي وكيفية تشكله في التاريخ باعتباره نشاط الوعي للذات، كما نجد بأن المكونات تنظم

¹ عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 107.

علاقات متناقضة أو علاقات جدلية تؤدي في النهاية إلى مركب جديد بحيث يمكننا أن نعتبر الجدل لا يتوافق أبدا بل يظل قائم إلى أن يتحقق في النهاية المسار التاريخي في صورة المطلق*

وهذا ما يؤكد قول ولتر ستيس: "إن الروح المطلق بوصفه وجودا ذاتيا، لا بد أن يكون بالضرورة لونا من ألوان الوعي البشري والوعي الفردي، ولا يمكن أن يكون وجودا غير مشخص كما كان لدولة مثلا بل لا بد أن يكون وعيا متحقق الفعل وبهذه الطريقة يستطيع الروح المطلق أن يحقق الشرط القائل لا بد أن يكون ذاتيا حقيقة إنه وعي بموضوع ما، وهذا الموضوع هو اتحاد الذاتي بالموضوعي¹، أما يتبين لنا أن المطلق هو الفكرة النهائية والمنطقية على حسب فهمه وأن الروح المطلق يتحقق بعد تلاشي الفوارق بين الذاتي والموضوعي، أي بواسطة الجدل الثنائي.

كما نجد هيجل يعبر عن الصيرورة الجدلية في التاريخ قائلا: "إن الوجود المباشر للعقل وهو الوعي ينطوي على جانبيين هما المعرفة الموضوعية القائمة في مواجهتها كضد سالب، ولما كان العقل ينمو في عنصر الوعي هذا يبسط في لحظاته ومراحلته²، ويرى هيجل أن مسار التاريخ يكشف عن التقدم في ذاته سواء في المظاهر المادية أو الفكرية، فهو يخضع في جوهره إلى الاعتبارات التالية:

أ/ أنه يكشف عن تقدم الروح نحو تحقيق كمالها، وكسر نطاق الطبيعة البحتة الذي منه تصدق الروح إلى تحقيق حريتها عبر مسار التاريخ وذلك لمحاولتها بلوغ مرتبة الوعي الكامل بذاتها.

ب/ يتم هذا التقدم نحو وعي الروح بذاتها تدريجيا وفق منطق الديالكتيك

ج/ لا يفيد هذا التقدم الانتقال من النقص إلى المال، ذلك أنه وفقا لمنطق الديالكتيك القائم على التناقض، فإن النقص يحوي في طياته على الكمال، ومن ثمة فإن مسار التاريخ هذا يتخذ مظهر أقرب إلى الانتقال من القوة إلى الفعل³

* يتحقق المطلق من خلال حركة مطردة بين الروح الذاتي والروح الموضوعي وروح المطلق، بحيث تصبح الروح حرة ومطلقة لا متناهية، أما موضوعات الروح المطلق فهي الفن الدين الفلسفة (هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 45)

¹ ولتر ستيس: فلسفة هيجل، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة، القاهرة، 1980، ص 45

² هيجل: علم ظهور العقل، مج 1، مصدر سابق، ص 110.

³ أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 213.

وإذا كان الروح الذاتي يمر بمراحل ثلاث كما ذكرنا سابقا هي الوعي والوعي بالذات ولعقل وفق عملية جدلية، فإن التاريخ هو أيضا سيمر مساره بمراحل ثلاث متماثلة، ألا وهي مراحل تطور التاريخ البشري التي يطلق عليها هيجل الأسماء التالية:

-مرحلة بداية التاريخ تمثل العالم الشرقي (الصين، الهند والفرس)

-مرحلة وسط التاريخ تمثل كلا من اليونان والرومان

-وأخيرا مرحلة نهاية التاريخ التي تمثل الأمة الجرمانية¹

في هذه المراحل يعرض هيجل اللحظات المختلفة التي تترقى عبرها الروح، كون أن هذه الأخيرة عند هيجل لا تنفصل عن التاريخ، وكل مرحلة من هذه المراحل تعكس ظروفًا معينة وخصائص مميزة لها، مما يجعلها تختلف تمام الاختلاف عن المرحلة التي تأتي بعدها، فلا بد من فهم كل مرحلة على حدى خاصة ما يتعلق بوعي الحرية ونشاط العقل.

وهذا ما يؤكد هيربرت ماركيزوز: "وإذا كان تحقيق العقل يمر عن طريق الديالكتيك بفترات متباينة، فإنه لا يوجد مع ذلك إلا عقل واحد، مثلما أنه لا يوجد إلا كل واحد وحقيقة واحدة هي الحرية، وهذا هو الهدف النهائي الذي يصبو إليه مسار التاريخ العالمي ويهدف إليه على الدوام وهو الذي من أجله قدست تلك التضحيات..."²، إذ أن أول شكل يأخذه الوعي في مرحلة بداية التاريخ هو شكل الوعي الكلي الجماعي حيث تندمج فيه كل فردية داخل المجتمع في تفاعل جدلي مشترك، فالمشاعر والإحساسات والمفاهيم ليست ملك كل فرد بل هي مشتركة ويتقاسمها الكل.

حيث يقول هيجل: "إذن من الضروري التحقق الذاتي للروح أن تبدأ في البداية بعملية التخارج من الذات إلى الوعي الذاتي الكامل، وتتم هذه العملية عن طريق الديالكتيك الذي يمثل القوة الدافعة والحركة لهذه العملية قمة انحياز الصورة الأولى تظهر صورة جديدة وهكذا دواليك في مسيرة

¹ هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ العالم الشرقي، مج2، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007، ص7

² هيربرت ماركيزوز: العقل والثورة، مرجع سابق، ص35

التاريخ كلها"¹، ما نفهمه أن هيجل يرى أنه ولكي يتحقق الجانب الذاتي لا بد أن ينطلق من البداية من الفرد لينتهي إلى الوعي الكامل، ما يظهر عنده أن التاريخ حركة دياكتيكية من البداية إلى النهاية.

أول مرحلة ينطلق منها هيجل هي العالم الشرقي (الصين والهند وفارس ومصر) فعلى حسب قوله: "في آسيا أشرق ضوء الروح ومن ثم بدأ التاريخ الكلي"²، فهذه المرحلة حسب اعتقاده هي أكثر المراحل أهمية لأن الروح خطت خطواتها الأولى منها، والتي بدورها يقسمها تقسيماً ثلاثياً دياكتيكية وفق ثلاثة مراحل: الصين، الهند، وأخيراً فارس ومصر*.

1/الصين:

يبدأ هيجل تحليله للعالم الشرقي بدءاً من الإمبراطورية الصينية التي تمثل بداية التاريخ الفعلية، إذ اعتبرها أقدم ما ينبغي بناه به التاريخ ويرجع تاريخها إلى عام 2357 ق.م.^{3*}، ونجد هيجل في دراسته لتاريخ الصين يركز على أهم المميزات والخصائص لهذه الإمبراطورية، قصد معرفتها والاطلاع على الطابع العدم منها وتحليل هذه الخصائص فيما يلي:

أ/ الوحدة الجوهرية: يعتقد هيجل أن الصين ظلت منذ فجر التاريخ على الحال الذي عليها اليوم حيث يقول: "المبدأ العدم هو الوحدة المباشرة للروح الجوهرية وللروح الفردي، وذلك هو روح العائلة الذي يمد ليشمل أعظم البلاد وكثافة السكان"⁴، ومعنى هذا أن المبدأ الذي كان سائداً هو اندماج بين الروح الكلي والفردي ليجسد لنا روح العائلة والتي يصبح لها امتداد لأكثر عدد ممكن من السكان،

¹ هيجل: العالم الشرقي، مج2، المصدر السابق، ص12

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص171

* يلحق هيجل مصر بالامبراطورية الفارسية لتكون عبارة عن جسر عبرت منه الروح إلى المرحلة الثانية وفي مرحلة اليونان والرومان (هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص146)

** يعتمد هيجل في تاريخ الصين بالذات على مجموعة من الكتب والوثائق الصينية القديمة التي كتبها الصينيون أنفسهم (هيجل: العالم الشرقي، المصدر نفسه، ص14)

³ هيجل: العالم الشرقي، المصدر نفسه، ص14.

⁴ المصدر نفسه، ص15.

فالصينيون في نظره ينظرون إلى أنفسهم على أنهم إلى ذاتهم حيث يقر: " الأسرة بمعناها الواسع هي الدعامة الكبرى التي عملت على الدوام التراث الأخلاقي عندهم، إذ ظل الأبناء يتوارثون عن آبائهم القانون الأخلاقي جيلا بعد جيل حتى أصبح هذا القانون هو الحكومة الخفية للمجتمع الصيني"¹، ما يتبين أن الأسرة هي الخطوة الأولى التي يتقدم الدعم للدولة والتي تعتبر هب الأسرة الكبيرة أو امتداد للأسرة الصغيرة والتي لا تكون فردية مستقلة لا داخلها ولا خارجها

أما العلاقة السائدة فهي العلاقة الأبوية البطركية* التي تجعل من الأب كل شيء ومن الأبناء لا شيء، ثم لا تجعل العلاقة واجبا أخلاقيا يتمثل في طاعة هؤلاء الأبناء لوالدهم فهو يقوم على أساس سلطة الأب المطلقة على جميع أفراد الأسرة الكبيرة التي هي الدولة²، ما معناه أن هيكل يجعل من هذا النظام الصورة العامة للعلاقات القائمة في الصين القديمة، فعلى جميع المستويات يوجد شخص واحد مندمج فيها جميع الشخصيات الفردية.

في النظام الصيني القديم لا مجال للحديث عن حقوق من أي نوع وإنما الحديث باستمرار على الواجبات فمثلا فعلى الأبناء واجب اتجاه الأب، الأخ... الخ الأمر نفسه لدى أفراد الشعب إذ يوجد إليهم العديد من الواجبات اتجاه الدولة التي يعيشون فيها أو الامبراطورية، وفي هذا فإن جميع الحالات هناك واجب الطاعة والإذعان، لأن المبدأ المنظم لجميع العلاقة هو مبدأ أخلاقي ومن هنا يذكر الحكيم الصيني "شوكنج shuking خمسة واجبات بوصفها العلاقات الأساسية العظيمة التي لا تتغير وهي:

1. الواجبات المتبادلة بين الإمبراطور والشعب.

2. الواجبات المتبادلة بين الآباء والأبناء.

¹ وول ديورانت: قصة الحضارة، تر: محمد بدران، مج1، ج4، أحبة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1966، ص265.

* الأبوية البطركية أو النظام الأبوي يعني بصفة عامة هو حكم الأب مجموعة أفراد الجماعة وهو وراثي يسير في خط الذكور فقط ويسود هذا النظام عند القبائل في آسيا وإفريقيا والصين واليابان، فهو من الأنظمة المنتشرة على نحو واسع بين القبائل البدائية (هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص79)

² المصدر نفسه، ص10.

3. الواجبات المتبادلة بين الأخ الأكبر والإخوة الصغار.

4. الواجبات المتبادلة بين الزوج والزوجة.

5. الواجبات المتبادلة بين الصديق وصديقه¹

وما يتضح لنا أنه يعطي الأهمية إلى العاقات التي تكون قائمة بين أفراد الأسرة يقدم لها الأولوية باعتبارها الحجر الأساس الذي تقوم عليها الدولة فإذا كانت الأسرة صالحة فإن الفرد الذي سيكون ويعيش سيكون صالح، وبالتالي تشكل لنا دولة قائمة على أسس سليمة، وفي هذا القصد يقول كونفوشيوس: "إذا قام البيت على أساس سليم أم العالم وسلم"²

ولهذا فإن هيجل يعرف الواجبات الأسرية بالتفصيل لا سيما علاقة الأب بأبنائه، كما نجد أن الأسرة تعترف للأب بسلطة وهيمنة تفوق الحد بل تبلغ أحيانا التقديس مثلا: لا يجوز للابن أن يبدأ بالكلام إذا دخل أبوه الغرفة وإنما ينبغي عليه أن يتنحى ويتوارى بطريقة ما وليس له أن يترك الغرفة دون إذن من الأب.

- يتناول الأب عادة طعامه بمفرده فلا يدعو الزوجة أو الأبناء إلى المائدة إلا في أوقات نادرة.

- إذا مات الأب فعلى الأبناء أن يعلنوا الحداد لمدة ثلاث سنوات، وأن يمتنع عن أكل اللحم وشرب الخمر، وأن يقوم بتعطيل أعماله حتى ولو كانت أعمال الدولة.

- لا يجوز أن يعقد قران في الأسرة طوال فترة الحداد³

أي أن السلطة كلها بيد الأب ويجب احترامه وتقديره واتباع العادات الموجودة وتقديم الأولوية له على حساب كل شيء، كما نجد نفس هذه الواجبات القائمة بين الأب وأبنائه، كذلك علاقة الأخ الأكبر بأخوه الأصغر من المفروض أن تكون نفس الاحترام القائم بينهم ولكن بدرجة أقل.

¹ المصدر السابق، ص 17.

² المصدر نفسه، ص 18.

³ المصدر نفسه، ص 18، 19.

ب/ جنة الذكور:

ففي هذا النظام القائم نجد المرأة لها وضع خاص في المجتمع الصيني بحيث لا مكان لها، إذ أن الأب يفضل أن يكون له ذكر عوض أن يرزق ببنات لأنهم يعتبرون عبء على الأب، كما أن المرأة تتعرض للإهانة والذل إذا لم ترزق بأبناء ذكور، وفي هذا يقول هيجل: "لقد كان من الأهداف الرئيسية للصينيين أن يكون لهم أبناء ذكور يشرفونهم في الجنازات ويحترمون ذكراهم من الموت، ويزينون لهم قبورهم"¹، أي أن المجتمع مجتمع ذكوري، ولا تزال هذه السمات قائمة في المجتمع الشرقي رغم التطور الحضاري المعاصر.

ج/ إدارة الإمبراطور:

الإمبراطور في الصين يتربع على قمة البناء السياسي، يمارس حقوقه فهو أب للجميع وأمره من الواجب طاعته وتقديره واحترامه مفروض على الجميع، والذين هم جميعا متساوون، وشير هيجل أن المساواة المنتشرة بين أفراد المجتمع ليست هي المساواة الحقة بقوله: "إن الناس في بلادنا متساوون أما القانون وحده، وفي احترام كل منهم ملكية الآخرين، لكنهم يختلفون بعد ذلك من حيث أن لديهم الكثير من المصالح والامتيازات الجزئية الخاصة، التي لا بد أن تكون مكفولة إن كنا نريد أن يكون لدينا ما نسميه بالحرية، لكن هذه المصالح الخاصة في الإمبراطورية الصينية ليس لها في ذاتها اعتبار وتعتمد الحكومة في إدارتها لشؤون الدولة على الإمبراطور وحده الذي يحرك الحكومة"²، ما يتبين من هذا القول أن الإمبراطور هو المركز الذي يدور حوله كل شيء ويعود ويرجع إليه كل شيء، فهو الذي يحرك شؤون الدولة، فالرخاء الذي يسود الدولة وسعادة أفراد الدولة تعتمد عليه، فلا بد أن تكون شخصيته شخصية قوية لأنه هو المحرك والروح المنشط للنظام، أما إذا كانت شخصيته ضعيفة فإنه لن يستطيع التحكم بزمام الأمور وبالتالي يؤدي هذا الأمر إلى انهيار النظام.

¹ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 128.

² المصدر نفسه، ص 21.

د/ التشريع:

في نظام التشريع نجد أيضا نفس الفكرة قائمة وهي الأب هو المشرع بحيث أنه هو من يقدم القرارات ويقر بالعقوبات وكذا يحدد القوانين التي تكون سائدة في الأسرة، حيث أنه يشرع بعض القوانين منها:

1/ ينظر إلى المواطنين على أنهم قصر فلا توجد طبقة مستقلة وإنما كل شيء يدار ويوجه من أعلى

2/ لكل فرد الحق في أن يبيع نفسه أو أبناءه، وكل صيني يشتري زوجته

والملاحظ هنا هو سطحية العلاقات الأسرية

3/ أما العقوبات فهي بدنية¹، حيث يقر بقوله: "الصينيين لم يعترفوا بذاتية الكرامة، فهم رعايا يخضعون للتأديب والتربية أكثر سأخضعهم للعقوبة..."²، وما يتضح أن الفرد لا يشعر بذاتيته فهو مقيد بشروط ومندمج في الأب بالإمبراطور مما يؤدي إلى طمس حرته وكذا يؤدي إلى انعدام شعوره بالمسؤولية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم وجود أخلاق حقيقية.

وكما يقول "كانط" "أن الفعل الأخلاقي ليس هو ما يتفق مع مبادئ الأخلاق فحسب، بل ما ينبع من داخل الفرد وإحساسه بالواجب، والذي جعل من الإرادة الطيبة أو الخيرة أساس الأخلاق كلها حتى إذا لم يتمكن المرء من تحقيقها في العالم الخارجي"³، ومعنى هذا أن الأخلاق الحقيقية هي التي تلتزم الشعور بالواجب، وأن ما يحسه الإنسان بأنه ذات حرة وهو الأمر الغائب لدى الصينيين كما يؤكد هيجل: "التفرقة بين الحرية والعبودية في الصين ليس كبيرة ما دام الجميع متساوون أما الإمبراطور أعني أن الجميع متشابهون في المهانة، وبما أن الكرامة لا وجود لها بينهم وليس للفرد حقوق يتميز بها عن الآخر فإن شعور الذل والهوان هو الشعور السائد"⁴، أي أن الإمبراطور ينظر إلى جميع الأفراد بنفس

¹ هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص 23

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 134

³ إيمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، تر: عبد الغفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1965، ص 118.

⁴ هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص 25

النظرة فجميعهم يتعرضون إلى الذل والمهانة وانعدام الكرامة بحيث أن الأفراد لا توجد لديهم حقوق أو ميزات يتميزون بها.

و/الدين:

بما أن الامبراطور يمثل الرئيس الأعلى للدولة فإنه أيضا يعتبر الرئيس الأعلى لدين الدولة، فالجانب الديني في الصين امتداد لانعدام الفردية المتميزة وللصفة الأخلاقية متمثل في ديانة* foo المنتشرة انتشارا واسع، فالديانة الصينية على حد قول هيجل: "ليست هي بالضبط ما نطلق عليه نحن اسم الدين، فالدين عندنا هو العمق الداخلي للروح في ذاتها بأن تتصور الروح نفسها في ذاتها، أي في أعماق أعماق جوهرها... الدين في الصين لا يرتفع إلى هذه الدرجة لأن الإيمان الحقيقي لا يكون وجود الأفراد في ذاتهم ولذاتهم"¹، أي عندما يكون للأفراد وجود مستقل قائم بذاته بعيدا عن كل سلطة قهرية خارجية ولكن الفرد الصيني ليس له مثل هذا الاستقلال حتى في الدين فالامبراطور وبما ان التجسيد الفعلي للسلطة وحده الذي يقترب من السماء أما باقي الأفراد لا يتمتعون بهذه الميزة.

ويعتقد الصينيون أن هناك روحا حارسة لكل مقاطعة، هذه الأرواح الحارسة تخضع هي الأخرى لأوامر الامبراطور الذي يمكن أن يعزلها كما يعزل البشر في حال وقوع كوارث في المنطقة التي يشرفون عليها، وبهذا يصبح الامبراطور هو المشرع الخاص للسماء فضلا على أنه المشرع الخاص للأرض ويؤمنون أيضا بالخرافات التي لا حصر لها ويرد هيجل ذلك إلى افتقارهم للاستقلال الذاتي الذي يفترض مقدما كل ما هو مضاد لحرية الروح²

ه/العلم:

في هذا المجال يظهر كذلك نقص الاستقلال الذاتي فالإمبراطور كما هو الحال في جميعا لأنشطة الأخرى يتربع على قيم العلم كلها، وعلى الرغم من ذلك يبقى العلم في الصين له قيمة يعني

* فوو ديانة تنظر إلى العدم على أنه الوجود الأعلى وتعتبر احتقار الفرد أعلى أنواع الكمال (هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص26)

¹ هيجل: العالم الشرقي، المصدر السابق، ص 138، 139

² هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة، تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1986، ص192

بما تلقى التشجيع والتقدير، وإن كان ينقصه في نظر هيغل الأساس الحر للذاتية والاهتمام العقلي الذي يجعل منها عملاً نظرياً، فلا مجال هنا لملكة الفكر الحر، فالعلم هنا ذو طبيعة تجريبية يخدم منفعة الدولة ويلبي حاجاتها ومتطلباتها.

وهكذا ينتهي هيغل إلى أن لم يكن الصينيون على اهتمام حقيقي بالعلم وهذا ما يؤكد قائلًا: "كان الصينيون متخلفين جدا في الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك... صحيح أنهم عرفوا أشياء كثيرة في وقت لم يكن فيه الأوروبيون قد اكتشفوا فيه هذه الأشياء لكنهم لم يفهموا كيف يطبقون هذه المعرفة فاكتشفوا مثلاً حجر المغناطيس، وفن الطباعة، لكنهم لم يتقدموا خطوة واحدة في سبيل استغلال هذه المكتشفات..."¹، تلك هي طبيعة الشعب الصيني كما صورها لنا هيغل من جوانبها المختلفة، إذ أن السمة التي ميزتها هي بعدها عن كل ما يتعلق بالروح، أي عن الأخلاق الحرة النابعة من الداخل من أعماق الذات، كما أنها كانت بعيدة عن الوجدان الباطني في الدين والعلم

2/ الهند:

طبقاً لسير قوانين الديالكتيك التاريخي تعتبر الهند الخطوة الثانية بعد الصين في مرحلة بداية التاريخ الذي كان تابعها العام انتقال الروح من الخارج إلى الداخل، وفيها نجد خلاف للصين اتحد للذاتية مع الوجود، أو مثالية الوجود وهي مثالية الحياة بغير تصورات أو مفاهيم محددة متميزة، صحيح أنها تبدأ من الواقع لكنها تحول كل شيء إلى خيال محض، فنحن أمام أحلام ليست أحلام ذات فردية بل أحلام الروح المطلق.

يشبه هيغل الروح الخالص في الهند بالبشرة الصافية للمرأة لا سيما عقب الولادة أو أثناء استغراقها في النوم فيقول: "مثل هذا الجدل نجده في أرواح.... في العالم الهندي وهو جمال الضعف أو الوهن الذي يدوي فيه كل اعوجاج وجمود ومقاومة بحيث لا يكون أمامها سوى نفس حساسة يمكن أن نرك فيها موت الروح الحر الذي يعتمد على ذاته"²

¹ هيغل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص 27، 28.

² هيغل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 146.

أ/ الروح الحاملة وخصائصها: وهو المبدأ العام في الهند والتي فيها يعجز الفرد على أن يعي نفسه أو يفرق بينها وبين الموجودات الأخرى لكنه عندما يستيقظ يصبح وجوده لذاته وتصبح الموضوعات الأخرى تموضعات خارجيا مقابلا له¹، أي أن الروح الحاملة فيها الفرد لا يصبح أن يفرق وتصبح الأشياء أيضا أو ومختلف المواضيع مقابلة لوجود الفرد ذاته يحدث هذا الأمر بعد أن تستيقظ.

فالنظرة الهندية هي نظرة وحدة الوجود العدم، لكنها وحدة وجود لقوة الخيال لا للفكر فهذه الأحلام مجرد حكايات خرافية، بل إن الروح تضيع فيها ليترتب عنه أن تصبح الأشياء المتناهية إلهية وحين يتحول المتناهي إلى إله يفقد ذاته وثباته وجوهريته فيستحيل تكوين فكرة عقلية عنه، وعلى العكس يصبح الإلهي ملوثا ومدنسا ومشوها ولغوا باطلا، هذا التأليه العام لكل موجود لا يجعل تصور الإله في تجسيده أية قيمة فمثلا، البغاء والبقرة في الهند تجسيدات الله، لكنها لن ترتفع فوق طبيعتها²، وما نفهمه هما هو خلو وجهة النظر الهندية من المعقولية فلا علة ولا معلول كما أن الإنسان يفقد حريته ووجوده الحر وشخصيته، فحالة الحلم التي عاشتها الهند جعلتها منغلقة على ذاتها، بحيث لم تخرج من القوقعة التي كانت فيها حتى أنها لم تقم بأية فتوحات خارجية.

كما يرى هيجل بأن الهند لم تقم بأي فتح بل كانت هي نفسها ميدانا للغزو الخارجي باستمرار حيث أنها كانت أرضا مرغوبة ومليئة بالكنوز دخلها الاسكندر الأكبر في العالم القديم كما غزاها الأوربيون (الانجليز في العصر الحديث) حيث يقول "لأن القدر المحتوم للامبراطوريات الآسيوية أن تخضع الأوربية وسوف تظهر الصين، في يوم من الأيام وأن تستسلم لهذا المصير..."³

ب/ الحياة السياسية:

تجد في الهند أن التاريخ يسير إلى الأمام بطريقة ديالكتيكية حسب تراتب مراحل التاريخ من الوحدة إلى الاختلاف ومن الدمج إلى الانفصال وهذا هو التقدم الذي أحرزته الهند، لكن هيجل يذكر أن ما تتضمنه الحياة السياسية في الهند من انفصال واختلاف يتردد إلى الطبيعة وليس إلى الروح ويعبر

¹ المصدر السابق، ص146

² هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص30

³ المصدر نفسه، ص31

عن هذا بقوله: "إنه في كل دولة عقلانية توجد تميزات ويقوم الأفراد من ذاتهم بوضعها لكن الحرية، والذات الأخلاقية الباطنية لا وجود لها يفني الهند وهكذا ظلت التميزات الطبقيّة في الهند مثل الوحدة الصارمة في الصين على نفس المرتبة الأصلية من الجوهرية أي أنها ليست نتيجة للذاتية الحرة للأفراد"¹ ما يتبين من هذا هو غياب الحرية وغياب الذات في الهند، بحيث لا توجد استخلاقية يكتسبها الأفراد أو ذات استخص بل ما يوجد هو تميزات طبقيّة مصدرها الأساسي هو الطبيعة.

ووفقا للأسطورة التي تروي نشأة الهند من "البراهما brahma نجد أن نظام الطبقات في الهند

كما يلي:

أ/ الطبقة الأولى تمثل العنصر الإلهي وهي طبقة البراهما وقد خرجت من فهمه.

ب/ الطبقة الثانية تمثل عنصر القوة والسيدة وهي طبقة المحاربين والحكام وهي قد خرجت من ذراعيه.

ج/ الطبقة الثالثة التي تعني بمسائل الحياة وإشباع الضرورات الزراعية والحرف والتجارة وهي طبقة الفزيا، وقد انحدرت من حقوبه.

د/ العلاقة الرابعة وهي عنصر الخدمة أو طبقة الخدم، وهي مجرى أداة لراحة الآخرين فمهمتها العمل من أجل الآخرين وهي الطبقة "الشودرا sidra وقد انحدرت من قدميه"²، ونجد هيجل يفرق بين الطبقات الموجودة في الهند التي شَبَّهها النظام الإقطاعي في العصور الوسطى ونظر هيجل أنه لا وجود للأخلاق والعدالة ولا وجود للجوانب الإنسانية اللامحبة واللاعاطفة ولا عدالة بين هذه الطوائف، أما الأخلاق والكرامة فهي مجهولة عنده.

ويضرب هيجل الكثير من الأسئلة على انعدام الوجود الأخلاقي الذي يتضمن احترام الحياة البشرية عند الهنود منها أن الزوجة تحرق نفسها عقب وفاه زوجها³، يقول أحد الانجليز: "إنني لم أجد بينهم رجلا شريفا فالأطفال عندهم لا يحترمون آباءهم والأبناء يسيئون معاملة أمهاتهم"⁴

¹ المصدر السابق، ص 31، 32

² المصدر نفسه، ص 32

³ المصدر نفسه ص 34

⁴ هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 170.

أما بالنسبة للدولة فيرى هيجل أنه لا وجود للدولة في الهند فهناك شغب فحسب، ومن ناحية أخرى إذا كان الاستبداد في الصين أخلاقيا وفي الهند تعسفا واستبداديا حيث يقول: "يوجد في الهند أكثر ألوان الاستبداد تعسفا وفسادا وانحطاطا... وآسيا بصفة عامة هي مسرح الاستبداد بمعناه السيء ففي الهند نجد أن الاستبداد شيء عهادي لأنه لا يوجد أي إحساس ذاتي بالاستقلال الشخصي يمكن أن نقارن بينه وبين الاستبداد"¹، ما نفهمه هو أن الهند لا يوجد فيها شيء حقيقي أو محدد، بل قوة الخيال فيها تحول كل شيء إلى ضد

3/ الإمبراطورية الفارسية:

يقسم هيجل آسيا إلى قسمين، الأول هي آسيا البعيدة والتي تضم الصين والهند والثانية آسيا القريبة فهي تتضمن الجنس "القوقازي" أي العرق "الآري" لهذا السبب هي أرقى في نظر هيجل وتمتد الإمبراطورية الفارسية لتشمل حشدا هائلا من الأمم.

ويعتبر هيجل أن فارسا تمثل في النظام الديالكتيكي التركيب والتأليف لأنها تجمع الصين والهند معا، ومعها يظهر لأول مرة ذلك النور الذي يشرق لذاته، ويغير ما حوله لأن النبي "زرادشت zerdisht ينتمي إلى عالم الوعي وإلى الروح كعلاقة متميز عنها"²

إن النقطة الرئيسية التي ينطلق منها هيجل في دراسته للإمبراطورية الفارسية هي الديانة الزرادشتية فهي لا تغير موضوعات الطبيعة الفردية، وإنما تعبد الكلي ذاته فمثلا يمثل "أهرومزادا* ahromenzad مملكة النور والخير التي جاءت عبادة النار عندهم أما: أهرمان** ahriman فهو

¹ هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص35

² المصدر نفسه، ص38.

* أهرومزادا: كلمة مركبة من ثلاثة كلمات هي: أهو- زا- مزادا، ومعناها على التوالي أنا الوجود- الخالق- (هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص152)

** أهرمان: كلمة تعني الخبيث أو القوى الخبيثة (هيجل: العالم الشرقي، مصدر سابق، ص156).

الشر والظلمة¹، يرى هيجل بأنه تنتمي إلى صميم الروح والثنائية تنتمي إلى فكرة الروح ويرى هيجل أن التعدد يتضمن تدمير الروح لوعيتها وللجانب الروحي بصفة عامة تسعى لتوحيد نفسها مع الطبيعة.

أما النقطة الثانية فهي عبادة "أدونيس adonis التي كانت قائمة في المدن، ومع اليهودية حسب هيجل يتقدم الدين خطوة أخرى، ففكرة النور تصبح الواحد الخالص، وهنا تهبط الروح إلى أعماق وجودها الخالص²، ما يتبين أن الطبيعة التي كانت هي الأساس في الشرق نزلت إلى مرتبة الكائن المخلوق فالله هو سيد الطبيعة وخالقها، كما تتحرر الروح عن ما هو مادي ومحسوس ليصبح الفكر حر من أجل ذاته.

4/ مصر:

يرى هيجل أن الروح المصرية هي المركب الديالكتيكي النهائي في تاريخ العالم الشرقي فهي الجسر الذي عبرت منه من الشرق إلى الغرب وهي تستدعي حسب هيجل الانتباه بصفة خاصة ليس لأنها أرض فحسب بل لأنها تمثل النتيجة النهائية لعمل يفوق في ضخامته كل ما خلفه القدماء فالعناصر التي كانت موجودة فرادى فارس توحت في مصر³

ويرى هيجل أن المهمة التي قامت بها مصر هي توحيد المتناقضات*، وفي هذا الباب يركز على "أب الهول" واذي يرد فيه رمز الله للروح المصري وعلى إبراز وحدة الارتباط بين ما هو مادي أو طبيعي عند المصريين، ومما زاد في شأنهم عن هيجل عن الذين سبقوها هو اعتقادهم بأن النفس البشرية خالدة، ما يتبين لنا هو اعتقاد المصريين بخلود النفس أدى إلى تخنيط الإنسان، كما نجد أن فكرهم

¹ المصدر السابق ص 156.

² المصدر نفسه، ص 202.

³ المصدر نفسه، ص 207.

* التي قامت مصر بتوحيدها هو مبدأ طور نفسه أطوار متباينة، فانغمس في الحسابية البابليين والسوريين أحيانا ثم ظهر كوعي أولي للروح العيني في عبارة "أدونيس" أحيانا أخرى لكن كان ينقصه وحدة العيني، وظهر فكر خالص عند اليهود، وكان ينقصه العيني نفسه (هيجل: العالم الشرقي، المصدر نفسه، ص 207)

تتضمن أن الفرد يمتلك في ذاته قيمة لا متناهية، الأمان الروح المصري هي أنها روح غارقة في الطبيعة والرغبة الملحة في التخلص منها.

وبعد مرحلة الحضارات الشرقية والتي مثلت المرحلة الأولى يرى هيجل أن أولى صور انتقال الوعي من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية هي مرحلة وسط التاريخ (اليونان والرومان) والتي تمثل في قانون الجدل الهيجلي نقيض المرحلة الأولى، فما طبيعة الجدل في تطور هذه المرحلة؟

1/اليونان:

يسمى هيجل هذه المرحلة بمرحلة الباب، وهي مرحلة حافلة بالصراع إذ نجد العالم اليوناني يتميز عن العالم الشرقي من خلال انبثاق الوعي بالحرية لأول مرة، وقد عبر هيجل على إعجابه بحياة اليونان وفلسفتهم وآدابهم وعقائدهم وأساطيرهم إعجابا كبيرا، وهذا ما قاله: "إن اسم اليونان يشير النشوة في قلوب المثقفين من أهل أوربا ولا سيما في قلوبنا نحن الألمان"¹

ويعتقد هيجل أن المرحلة اليونانية تمثل ذروة تطور الروح في الزمان التاريخي، إذ يوظف مفهوم التطور في دراسته لهذه المرحلة كثيرا ولكي نفهم هذا المفهوم جيدا في الحضارة اليونانية ينبغي علينا أن نميز بين حالتين، الأولى بالقوة والثانية بالفعل بلغة "أرسطو" أو الوجود في ذاته والوجود لذاته، وهي سنة التطور التاريخي، فما يكون ضمنا في بداية التاريخ يظهر ويكتمل في نهايته²، ما نفهمه هو أنه ما كان وجودا ضمنا في بداية التاريخ لا بد أن يصل إلى الوعي عبر سلسلة من حلقات التطور، وهي التي يسميها هيجل بالصيرورة الموضوعية والتي يكون فيها هذا الوجود الصمّي أولا من أجل ذاته، ثم يصبح فيها في المرحلة الثانية لذاته.

وهذا ما أكده ولتر ستيس أن هيجل يركز على فكرة التطور والتي يؤكد مرارا وتكرارا، ويقوم بعرضها وتفسيرها فما يقول على أنه ظهور صريح لما هو كامن أو ما يوجد في الشيء داخلها هو ما يظهر إلى العلة الصريح ونظام الوجود، ولا شك أنه يطرأ عليه عدة تغييرات وتحولات ولكنه مع ذلك

¹ نقلا عن: إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سابق، ص51

² هيجل: تاريخ الفلسفة، مج3، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مديولي، القاهرة، 1998، ص220

هو نفسه، حيث يقول: "طول مسار التطور كله يظل الصمتي مسيطرا بعضا نص الجوهريّة البارزة وسماته الأساسية، فالنبات مثلا لا يفقد لنفسه أثناء عملية النمو سواء كان موجود بالقوة أو بالفعل، فهو مفطور على التطور الكامن في وجوده الكامن في وجوده الصمتي البحث"¹

كما تتم عملية التطور أيضا في عالم الروح وفي التاريخ وهي أساس فيه، إذ أن الروح تكون في البداية في ذاتها حرية ضمنية، والتاريخ هنا يمثل المسار الذي تكافح فيه الروح كيف تكون حرة أصلية، وهذا يعني أن الروح وتكون في صراع جدلي لتصل إلى مرجعه الوعي الذاتي، حيث يقول: "إن وصول الروح إلى ذاتها يمكن أن يوصف بأنه الغاية العليا التي تسعى إليها فجميع الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الروح في التاريخ، إنما هي كفاح وصراع بغية أن تعرف نفسها وأن تجعل من نفسها، وأن تعثر على ذاتها لكي تكون من أبرز ذاتها وبهذه الطريقة تستطيع الروح بلوغ حريتها ذلك لأن ما يكون حر هو مالا يرتبط بالآخر وما لا يعتمد عليه، والفكر وحده هو الذي يمكن الروح من بلوغ مرحلة الحرية"²، أي أن الفرد في هذه المرحلة يؤكد ذاته لذاته، ولم يعد ينظر نفسه على أنه مجرد جزء من الكل الذي ينتمي إليه، بل أن الفرد نتيجة لذلك وقع في الاغتراب*.

ويرى هيجل أن التاريخ البشري هو صراعات كما مثلته هذه المرحلة (حروب البليونيز) من أجل انتزاع اعتراف الآخرين، فهي ليست صراعات حيوانية التي يكتفي فيها المحاربون باصطياد رؤوس الآخرين، بل هي صراعات من أجل إثبات الذات واعتراف الآخر بالأننا، وهذا ما يؤكد بقوله: "الصراع البشري هو صراع يقوم به طوفان يريد كل منهما أن يثبت ذاته ويؤكدها باعتبارها فوق مستوى الحياة الحيوانية الصرفة"³، ويعني هذا أن الوعي في هذه المرحلة من مراحل الجدل التاريخي وحدة مباشرة، بحيث تجمع الفرد والجماعة والتي اعتبرها هيجل مرحلة الانسجام الأخلاقي.

¹ ولتر ستيس: فلسفة هيجل، مج2، مرجع سابق، ص48

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص34

* الاغتراب يستخدم هيجل entasseung وهي تعني تنازل المرء اللاإرادي عن ملكيته الخاصة، والاغتراب عند هيجل هو مرحلة الانفصال التي تنبثق من الوحدة البسيطة ثم تعود من جديد إلى التوافق في وحدة أعلى متمايز (ميخائيل أنور: معجم مصطلحات هيجل، مصدر سابق، ص79)

³ إبراهيم زكريا إبراهيم: هيجل والمثالية الألمانية المطلقة، مرجع سابق، ص220.

وبناء على هذا نجد هيجل نبذ المجتمعات الشرقية وأعجب بالمجتمع اليوناني، حيث أضف على المدينة اليونانية وثقافتها بصمة الروح إذا رفع من شأن مستويات العقل كذلك لا في الفلسفة والعلوم فقط بل وحتى في الفن أيضا، حيث يقول: "إن عقلية الفنان التشكيلي اليوناني تتخذ إلى لب الحجارة الرخامية وتحولها إلى أعمال فنية تكاد تنطق بظهور على المادة الجامدة دلالة روحية وتعبيرا إنسانيا"¹، أي أن هيجل يغتر بالموروث الثقافي اليوناني ورأى بأن الروح المطلقة عند اليونان أصبحت تعبر عن ذاتها، كما رأى هذه الروح ترتقي وتسمو لتصبح روح أخلاقية وهذا راجع إلى كون المواطن اليوناني استشعر الحرية وعاشها في مدينته، إذا يتبين تعصبه وإعجابه بالديمقراطية اليونانية، بحيث تتكامل سيادة الدولة وحرية مواطنيها، حيث أقر بأن آلهة اليونان ساعدت الشعب على الإزدهار وعلمته كيف يتحرر ويبدع الديمقراطية ويمارسها.

والملاحظ على هيجل في فلسفة التاريخ يعود دائما إلى الحديث عن المدينة الاغريقية القديمة بعظمة الشعب اليوناني، إذ أن المدينة الاغريقية كانت تعبر عن العالم الأخلاقي في أعلى درجاته، ولكن كيف تم الانتقال من دولة المدينة إلى الإمبراطورية الرومانية؟ وكيف تم التوحيد بينهم في وحدة جدلية واحدة؟

2/ الرومان:

يرى هيجل أن في العالم الروماني ساد القانون المجرد للمجتمع وفقد أفراد كل علاقة روحية شخصية بالحياة الاجتماعية، إذ أصبح المواطنون عبارة عن مجموعة من الذرات الفردية إذ لم يلبث الفرد حتى وجد نفسه مضطرا إلى الانطواء على ذاته وعلى الاهتمام بمصالح الشخصية، فلم يعد يعتبر الدولة سوى مصدر خارجي.

وعلى نظرة هيجل فإن الامبراطورية الرومانية ليست دولة بل هي مجرد تركة يسع بها شخص واحد هو الامبراطور، الأمر الذي أدى بالمواطنين الرومانيين يظهر الكثير من المصالح الاجتماعية، وما هو ما جعلها بمثابة انتصار الفرد، حيث يقول هيجل: "إن المتأمل في المجتمع الروماني يلاحظ أنه مجتمع قد حل فيه مفهوم الشخص الردي محل مفهوم المواطنين، فأصبحت ماهية الحرية عنده محصورة

¹ إبراهيم زكريا إبراهيم: هيجل أو المثالية المطلقة، المرجع السابق، ص 113، 114.

بتماھيھا في الذاتیة الخالصة مشبھا إیھا بتناقض الجرد والعالم العینی، وهذا التناقض نفسه یعود فیظھر أماننا من جدید علی مستوى الروح الموضوعی متخذاً تعارضاً حاداً بین الشخصیة المجردة من جهة والدولة من جهة أخرى¹، حسب هیجل أن العالم الروماني لم یعد سوى تعبيراً عن فردیة اجتماعیة یتحكم فیھا عاملان الأول سیدة الدولة والثاني، المملکیة الفردیة وهما الذي بنى علیهما النظام الاجتماعی مبینا العلاقات القائمة بین الأفراد فیھ

وحنیناً أصبحت الامبراطوریة الرومانيّة مجرد دولة كبری یحكمها فرد واحد وتسودها قوّة مطلقة، وهي قوّة الامبراطور، فإن الأفراد لم یلبثوا أن أصبحوا ینظرون إلى تلك الدولة علی أنّھا عالم غریب عنهم، قائم بذاته فی استقلال تام عن إرادتهم²، وبعد هذا أصبح القانون مجرد سجل مدنی ینص علی مملکیات الأفراد، ومهما یکن من شئی فإن التعارض الذي نشأ فی ظل الحكم الروماني بین الفرد والدولة، أو بین النظام الجماعی والحریة الفردیة لم یلبث حتی ازداد عمقاً وشدة، فأصبح تناقض قائم بین عالمین، ویقسم هیجل الروح المغتربة إلى ثلاثة أقسام وهي:

أ/ عالم الروح حین یغترب عن ذاته من خلال الثقافة والإیمان

ب/ عصر التنویر فی صراعه مع الخرافة

ج/ الحریة المطلقة³

من هذا التقسیم یتضح أن هیجل یشیر إلى فترة حضاریة تاریخیة طویلة، حیث كانت الفنون والأدیان والأفكار فی بدایة التاریخ بسیطة، إذا لم تستطع أن تعبر عن المضمون الروحي للعالم، فالإنسان الشرقي مثلاً لم یکن یتوفر علی قدرة الانفصال عن الأشياء لینتج فلكرة أو یتخلص مفهوماً، حتی أصبحت فنونه أسیري لخبراته الحسیة المباشرة علی عكس اليونان والرومان

¹ هیجل: العقل فی التاریخ، مصدر سابق، ص 151.

² عبد الفتاح الیدی: نوابغ الفكر الغربي هیجل، دار المعارف، مصر، 1968، ص 53.

³ زکریا إبراهیم: هیجل أو المثالیة الطلقة، مرجع سابق، ص 335.

فاليونان والرومان في نظر هيغل أجزوا المهمة التي أخفق الشرقيون في إنجازها، حيث ستظهر عندهم الفنون الحقيقية المعبرة أو ستظهر الديانات الفردية الروحية على أنقاض الديانات الطبيعية¹، كما يرى هيغل بأن الإغريق قد أفلحوا في إدراك معنى الحرية وظهر لأول مرة التفكير الفلسفي كنشاط أسمى من الفن والدين، لأنه خطوة أكثر تقدماً في إدراك الحقيقة والمطلق كما هي بوصفها عقلاً خالصاً، حيث يقول: "ورثوا الرومان التركة المتنوعة ليدفعوا بها إلى أعلى درجات التنظيم، حيث نأخذ الأفكار والتصورات والتحليلات بعداً واقعياً في مؤسسة الدولة والمجتمع المنظم"²، وما يتبين أن هيغل قد نظر إلى ما حققته الرومان يعتبر إنجازاً، والذي بدوره سينتقل إلى الغرب والذي يجسد ويمثل القمة في تطوير الإمكانيات من أجل الاقتراب من الهدف النهائي للتاريخ.

فبعد هذه المرحلة أو بعد هذه الخطوة الجدلية التاريخية يفتح المجال للخطوة الثالثة وهي خطوة التأليف أو التركيب ألا وهي مرحلة نهائية للتاريخ والتي يسعى إليها العقل والروح في التاريخ معاً، ألا وهي الأمة الجرمانية* والتي يعتبرها هيغل آخر مراحل التاريخ*، وهي في نظره أولى الأمم، والتي تصل إلى الوعي الكامل باعتبار أن الإنسان حقق خلالها حريته والطرق التي استخدمتها الروح للوصول إلى هذه المرحلة.

وعلى الرغم من أن الموضوع الحقيقي للتاريخ هو الكلي لا الفردي ومضمونه الحقيقي هو تحقق الوعي الذاتي للحرية لا مصالح الفرد وحاجاته وأفعاله، إلا أن أفعال الناس تصدر عن حاجاتهم وانفعالاتهم ومصالحهم الخاصة كما يعتقد هيغل، إذ يعتبر أن محرك التاريخ هو إشباع الرغبات الأنانية

¹ زكريا إبراهيم: هيغل أو المثالية المطلقة، مرجع سابق، ص 335.

² عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 154.

* الجرمانية المقصود بها مجموعة من الأجناس الأوربية تغلب في شعوب السويد والنرويج والدنمارك وإيسلندا والنمسا وسويسرا وهولندا وبلجيكا، جاء وصفهم في أعمال قيصر، وقد انتشروا وأصبحوا مصدر متاعب للامبراطورية الرومانية قديماً هيغل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 167.

** كما يقابلها هيغل بمرحلة الشيخوخة وإذا كانت الشيخوخة في الطليعة تعني الهرم والضعف، فإن شيخوخة الروح تعني نضجها وقوتها الكاملة التي تعود فيها إلى الوحدة مع نفسها، لكن في طابعها المكتمل تنمو بوصفها روحاً (هيغل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 194).

قائلاً: "ليس من شك أن حاجات الأفراد ومصالحهم هي الدافعة إلى كل سلوك تاريخي، وأن تحقيق الفرد هو الذي ينبغي أن يحدث في التاريخ"¹، معنى هذا أن كل ما يتحقق في التاريخ من مبادئ وأفكار فهو يحتاج إلى منفعة ذاتية، أي رغبات واهتمامات شخصية للأفراد هي من تحرك التاريخ.

وهنا يشير هيجل إلى فكرة هامة وهي أن فكرة التاريخ تتحقق باستمرار عن طريق الجدل في شكل أضداد، لأن طبيعة الروح في الأصل هي مجردة موجودة بذاتها أو بالقوة، لم تظهر في العلام الخارجي لأنها كانت تحتاج إلى من يظهرها بالفعل وإلى من يحولها من الإمكان إلى التحقق الفعلي²، كما يرى أيضاً أنه لم تتم اتخاذ الجانب الذاتي مع الغاية العامة للدولة، بحيث يتيح لكل منهما إشباعه وتحقيقه الفعلي في الآخر، فإن الدولة تكون قد تأسست تأسيساً قوياً حيث يقول: "اللحظة التي تصل فيها الدولة إلى هذا الإنسجام بين المصلحة الخاصة للمواطنين والمصلحة العامة للدولة هي فترة ازدهارها وقوتها، ولكي ينجز هذا الفعل بشكل منسجم يحتاج إلى صراع طويل يقوم به ليكشف عن النظم السياسية التي يتحقق فيها الإنسجام كما يحتاج إلى تربية وترويض الحاجات الانانية والمصالح والانفعالات الجزئية"³ ما يتبين لنا أن الدولة تقوم في النهاية من خلال الديالكتيك الجزئي والكلبي المجرد الذي بدوره يألف النسيج الخارجي، فكل من الجزئي والكلبي يؤدي كل منهما دوره إلى الآخر، كما هو الحال في الانفعالات الجزئية والتي أدت إلى ظهور قوانين كلية.

وفي هذا الصدد يقول روجيه غارودي: "إن مثالية هيجل تفتقر عن مثالية فيشته وغيرها من المثاليات التأملية، من حيث أن هيجل لا يفرض فكرة على التاريخ وإنما يصور العلاقة الديالكتيكية بين المثالي والواقعي كما يلاحظها في التاريخ، ولهذا فإننا نجد في دراسته (العقل في التاريخ) يعرف عظماء الرجال أنهم أولئك الذين يعفون متطلبات اللحظة الراهنة أو ما هو ضروري فيها"⁴، إن يجلب هنا نجد لم يعبر عن العلاقة بين المثالي والواقعي في جدل سكوني أو مكاني وإنما في شكل صيرورة مستمرة، أما

¹ المصدر السابق، ص 51.

² المصدر نفسه، ص 52.

³ المصدر نفسه، صفحة نفسها.

⁴ روجيه غارودي: فكر هيجل، تر: إلياس مرفص، دار الحقيقة، بيروت، 1983، ص 53.

الروح والواقع ففيهما تتحقق وحدة الإرادة الذاتية والإرادة الموضوعية، وتتجلى هذه الوحدة في الكل الأخلاقي أو الدولة، فهي وحدها الحقيقة الواقعية التي يجد فيها الفرد حريته الخاصة، بشرط أن يعرف ما هو مشترك بين الكل، من هنا كانت الدولة هي التحقق الفعلي للحرية لتبلغ مرتبة الموضوعية.

فتحقيق الحرية هو بمثابة خاتمة التاريخ ونهايته، حيث تتخذ الجانب الذاتي وسيلة لهذا التحقق والصورة التي تتحقق فيها هي الدولة بوصفها الكل الأخلاقي الذي يضم في آن واحد الجانب الذاتي والموضوعي¹، ويرى هيجل أيضا أن نشاط الروح كله له غاية وهي أن تصبح الروح واعية، وتصل إلى الوعي بالروح المطلق والشكل الثاني لوحدة الجانب الذاتي والجانب الموضوعي هو الفن والصورة الثالثة لهذا الاتحاد هي الفلسفة²، معنى ذلك أن الدولة ترتبط عند هيجل ارتباطا وثيقا في نهاية التاريخ (المطلق) بالفن والدين والفلسفة، فهذه الجوانب كلها هي ما يسمى بالروح الجزئية المعين الخالصة لشعب من الشعوب، تتغلغل في الأنشطة المختلفة لهذا الشعب.

ومن هنا فإن الشعب المتخلف سياسيا لا يمكن ان ينتج فينا أدبا وفلسفة، ولا تظهر الفلسفة إلا حيث توجد الحياة السياسية المتشعبة بالفلسفة، كما يقول هيجل: "هي المرحلة التي يصل فيها العقل الكلي إلى الوعي بذاته، وهي لا تبني مجتمعا من لا شيء ولا تخلق نظاما من العدم لأن بومة منير فلا تبدأ في الطيران إلا بعد أن يرى في الليل سدوله"³، أي أن الفلسفة هي التعبير الصريح والمباشر عن قمة التاريخ ونهايته، وهذا ما جعل كل إنجازات المرحلتين السابقتين تظهر في المرحلة الأخيرة من مراحل التاريخ ليكون موطننا للأمة الجرمانية، والتي تمثل مرحلة الشيخوخة للتاريخ ونهايته بمفهوم عقلي عند هيجل.

وفي نظر هيجل فإن الأمة الجرمانية هي وحدها التي ارتفعت لأول مرة إلى الشعور والوعي بهذه الحقيقة، وهي أن الإنسان حر بما هو إنسان رغم أن النظم السياسية لم تخضع إلى هذا المبدأ في أول الأمر إلا أن هناك فترات حاسمة بدأت من أجل هذا الوعي بعد عصر الإصلاح الديني، والذي يراه

¹ أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 208.

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 54.

³ المصدر نفسه، ص 5.

هيجل بمثابة الثورة الجرمانية في مقابل الثورة الفرنسية¹، حيث يقول هيجل: "الحرية وجدت في العالم الجرمانى وهي التي تحقق بها مثلها الاعلى أو وجودها الحقيقي، تلك هي غاية التاريخ النهائية وتلك هي النتيجة التي يتجه من أجلها مسار التاريخ إلى انجازها من الشرق ليصب في النهاية في قلب الغرب في ألمانيا"²

ويعتبر هيجل هذه المرحلة أيضا مرحلة كلية مجردة امتصت في جوفها جميع الغايات الفردية، إنما الدولة الجرمانية التي لم تخضع لنزوات الحاكم بل عملت من أجل غاية عامة يعي فيها الفرد ذاته، ويشارك الأفراد في تحقيقها بالفعل لا بالقوة، فالدولة الجرمانية ليست هي نفسها دولة الأفراد التي كانت عليها في المرحلتين السابقتين، ولو قارن بين هذه المرحلة وبين المرحلتين السابقتين لوجدناها تابل مرحلة هرم التاريخ، والذي يعتبره هيجل رمز للكمال والنضج والحكمة والوحدة وفي طابعها يكتمل النمو حيث يصبح فيها الكل أحرارا.

وفي هذا العالم الجرمانى يتحقق المضمون التاريخى لفكرة الحرية الروحية عن طريق المسيحية لأنها تمثل خلاصة جدل متواصل بين مملكة الروح وهي الكنيسة ومملكة الدنيا وهي الدولة، بحيث أنهما ينسجمان معا في نهاية الامر في هذا الديالكتيك وطبقا لصيرورته فإن التعارض سوف ينحل بين الاثنين لتقوم مملكة الفكر، فالفكرة القائلة بأن الوعي بالحرية قد تم بفضل المسيحية، فذلك راجع في رأي هيجل إلى أن التاريخ الألماني ينقسم هو الآخر إلى فترات جدلية ثلاث هي:

1. الأولى تمتد من نهاية المرحلة الثانية من التاريخ العام إلى عصر "شارلمان" وهي تمثل في المنطق الجدلي (القضية).

2. الثانية من عصر شارلمان حتى عصر النهضة التي تمثل (نقيض القضية).

3. الثالثة تمتد من عصر النهضة إلى غاية العصر الحديث وتمثل (التركيب والنتيجة)

¹ عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة، ج2، مرجع سابق، ص592.

² هيجل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص73.

وتمايز هذه الفترات يشبهه هيجل بتمايز الموحودين الأب والابن وروح القدس في الديان المسيحية والتي تحققت في النهاية في الدولة الألمانية¹.

الدولة في هذه المرحلة في اعتقاد هيجل تمثل تموضع الروح، فكل نشاط بشري وكل عمل فكري في هذه المرحلة يتحقق عن طريق الدولة وأنظمتها، وبالتالي هنا يكشف عن التناقض بين قولنا الدولة تمثل الحرية في صورتها الواقعية، وبين القول الشائع أن الدولة تحد من حرية الفرد ثم تقيدها، وهذا القول برأي هيجل ناجم عن تجريد الحرية من مضمونها وهدفها².

حيث يقول: "الحرية ليست فطرية ولنها تكتسب وتمارس من خلال مؤسسات فكرية وروحية وأخلاقية، تلك الحرية المشار إليها ليست حرية بالمفهوم العقلي وإنما حرية تشه حرية الوحوش، وحينما تقيد الدولة الفرد إنما تقيده غرائزه الوحشية"³، وهذا التقييد يعتبر عند هيجل من الوسائل التي تحقق الوحي بالحرية ذاته.

ما يمكن قوله أن هيجل لم ينشأ من الجرمان أمة تشير حسب مراحلها الثقافية الخاصة بها ويؤكد على أن حرية الشعوب الجرمانية قد غمرت باقي العالم، السبب الذي جعله ينهي التاريخ في أوروبا وبالضبط عند الجرمان.

¹ أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 209

² المرجع نفسه، ص 212

³ المرجع نفسه، ص 213.

المبحث الثاني: الجدل وصيرورة التاريخ في ميزان النقد

إن نظرية هيغل الفلسفية حول الجدل وصيرورته في التاريخ استخلصت نتائج تكون الروح في التاريخ، إذ حاولت هذه الفلسفة أن تستوعب جدل التاريخ البشري وبعد التصورات الفلسفية الهيجلية حول ماهية الجدل وعلاقته بالتاريخ وحركته، جعل الكثير من الفلاسفة والنقاد يختلفون في تقدير مذهب هيغل بصفة عامة والجدل وعلاقته بالتاريخ بصفة خاصة.

ولعل هذا كله ما جعل وليان جيمس يشبه اختلافهم باختلاف المفسرين في شرحهم للكتاب المقدس¹، وهذا الاختلاف دليل قوي على حضوية مذهب هيغل، لقد أعلنت الفلسفة الهيجلية عن نفسها في مطلع القرن 19 بوصفها أكثر الفلسفات شمولا وخصبا، كونها اختزلت الفلسفات السابقة لها إلى مجرد عناصر ومكونات في نسقها العدم، وأدرجتها في وظيفتها بعد أن أخضعتها لصيرورة التاريخ والوعي وصاغت إطار أدبجت فيه المفاهيم في الجدل، وبهذا كانت لها وجهة نظر في الوجود مستخلصة ذلك من فرض منطقي فقط، وهذا ما جعلها تتجاوز الفلسفات الأخرى²، إن هذا النسق الفلسفي كان عبارة عن ستار جدلي بين نقاد هيغل قد جرى عليه فحص واستقصاء لمكوناته وطعن فيه، فعد الجدل في نظرهم جنون نظري وضربا من القوانين الحديدية، فالنموذج الجدلي الهيجلي قد نشأ وفق تعدد المفاهيم بقدر ما نشأ من توترات وتنافرات بينها.

كما نجد مضمون هذا الموضوع شد انتباه كارل ماركس (1818-1883) والذي نقد ذلك مؤكداً أن محتوى الجدل الهيجلي هو محض عملية عقلية فقط، وليس ثمة تاريخ حقيقي للمضمون الذي يدعيه لأن العالم عنده يبنى بالفكر وليس العكس، إلى ذلك فإن جدالات المنطق، إنما هي تفاعلات عقلية خالصة مجردة لم تنزل منزلة الواقع الفعلي³، والمعروف عن هيغل أنه يقول: "موضوع الفكر لا يظهر في أخيلة وأشكال بل في التصورات"⁴

¹ نقلا عن: عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 139

² حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1991، ص 143.

³ كارل ماركس: بؤس الفلسفة، تر: محمد مستحير مصطفى، دار الفارابي، بيروت، ط2، 1981، ص 102.

⁴ هيغل: علم ظهور العقل، مصدر سابق، ص 152.

ولكنه حكم على هذه التصورات باعتبار أن موضوع الفكر هو الواقع والتصورات العقلية، ولأن هيكل يبني نظاما كاملا ينبغي أن يعبر عن الحقيقة المطلقة، فإنه أدان نفسه لأنه بسط التصور كله للطبيعة والمجتمع وتاريخ العلوم والفلسفة، كما نجد روجي غارودي Garudy.Roger (1913) يقول: "لقد كان ثمة تاريخ لكن لا يكون هناك تاريخ في المستقبل فالعالم يتوقف والنظام قائم على تقديس الفكرة المطلقة"¹، ما نجد أنه نقد غارودي ينتظم حول المصير الذي بلغت إليه الهيكلية، فالتناقض القائم بين منطق ومضمون فلسفته، هو الذي حدد تلك الفلسفة التي عرضها على أنها فلسفة خالدة لجميع الفلسفات، فالجدل يقود إلى تأكيد لا يقبل اللبس، هو أن كل الضروريات التي تظهر للوجود تعمل على زواله فكل شيء في الطبيعة والفكر والتاريخ خاضع لنظام الولادة والموت، فموت القديم هو في الوقت نفسه ولادة الجديد.

أما مضمون فلسفته التاريخية فلا يعبر إلا عن شيء مكتمل هو المطلق من خلال دعواه أنه بلغ الحقيقة النهائية بعد اكتمال التاريخ ونهايته الذي يقوده إلى أن يضع لنفسه في آخر الأزمنة شيئا خالدا، ويقترح روجي غارودي اقتراح مفاده: "إن الأسلوب الوحيد الممكن لتجاوز هيكل هو أن يضع المرء نفسه في فكره الصاعد، وأن يتبع دياكتيكيه الداخلي، وأن يرفض طاعة الأمر التعسفي بإيقاف التطور والتقدم عند اللحظة التي ادعى هيكل فيها توقف التاريخ ونهايته"²، وجاء اقتراح غارودي نتيجة مؤولي فلسفة هيكل والذين انقسموا إلى عدة فرق، منها فرقة أخذت مضمون فلسفته باعتبارها ايديولوجيا لتبرير الواقع، وخاصة أفكاره حول الدولة الشمولية التي يرى فيها هيكل أن الفرد يستطيع أن يحرز واقعيته وقيمه، وأخذ بهذا الاختيار اليميني الداعي إلى النزعة الجرمانية، أما ظهر فريق آخر اهتم بالنظام المنطقي عند هيكل الذي أخذ على عاقه اكتشاف التناقضات الموجودة في جوهر العالم.

كما نجد الكثير من المعنيين بالفلسفة الهيكلية يعتبرونها على أنها إحدى أعظم النماذج الفلسفية التي عملت على إخضاع الواقع للمفهوم، فهيجل في هذه النقطة يماثل رينيه ديكارت (1596-1650) renè.descarte وهو الذي انطلق من الأنا المفكر لإثبات الموضوع القائم

¹ روجيه غارودي: النظرية المادية في المعرفة، تر: إبراهيم قريط، دار دمشق، ص11.

² روجيه غارودي: فكر هيكل، مرجع سابق، ص253.

بوجوده خارج الأنا، وهو الآخر اعتبر من أعظم انجازات الفكر الغربي الحديث بحيث أنه اعترف هيكل بذلك*، والقول أن المفهوم هو الأصل وهيكل هنا يراهن أيضا على سلطة المفاهيم وجدالاتها وبذلك استخلص عالما لا علاقة له بعالمنا، العالم الهيكل من صوغ المفاهيم¹.

زيادة على ما سبق يرد كروشه (1866-1952) أن كل فلسفة هيكل التاريخية هي خطأ فادح ومر ذلك إلى الخلط بين شيئين مختلفين كالاختلاف، وهما التناقض التميز إذ يرى أن المفاهيم المجردة ترتبط فيما بينها بعلاقة التناقض مثل قولنا حسن وسيء، صادق وكاذب²، أي أنه بينا هذه المفاهيم علاقة تناقض قائمة بينهما.

ضف إلى ذلك هناك أيضا فكرة أخرى تعرض فيها هيكل للنقد تتعلق بنظرية التاريخ، وهي النظرية القائلة بأن التاريخ لا ينتهي في المستقبل وإنما ينتهي في الحاضر والتي تنتهي إلى تمجيد الحاضر على أنه وضع مثالي، ومعنى هذا أن أي تقدم مستقبلي مستحيل، وإنكار لأي تقدم تحرره البشرية في المستقبل، ثم هي تبرير فلسفيا زائفا، أي سياسة غير مستديرة تبقى على الأوضاع الحاضرة بلا تغيير³، ما نفهمه ان التاريخ في نظر هيكل لا بد أن ينتهي في الحاضر وهذا معناه الاعتراف بحقيقة واقعة واننا لا ندرك ماهية ما يصيب المستقبل من نجاح وأن المسألة كما يرى هيكل في أن المستقبل ليس مسألة معرفية بل مسألة آمال.

زيادة على ذلك نجد هيكل يقول: "إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب لأن أوروبا في نهاية التاريخ على نحو مطلق كما آسيا هي بدايتها"⁴، في هذا القول يقسم هيكل التاريخ إلى ثلاثة مراحل كما سبقت الإشارة إليه وأن كل مرحلة تمثل مرحلة خاصة في مفهوم الحرية والوعي، وهكذا فإن هيكل هنا يتناقض مع منطق الجدلي فهو بتبريره للدولة الجرمانية والدين المسيحي إنما يضع نهاية

* انظر إلى قول هيكل، جورج طرايشي، معجم مصطلحات الفلاسفة، ص 303

¹ عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، مرجع سابق، ص 148.

² إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيكل، مرجع سابق، ص 386.

³ المرجع نفسه، ص 388.

⁴ هيكل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص 191.

للجدل ونهاية لزحف حركة التاريخ، ويخضع التاريخ إلى المنطق مما يضفي على رؤيته للتاريخ طابعا استنباطيا لأن تصوره للتاريخ يقوم على فكرة التقدم التي كانت شائعة في الفلسفة العقلانية وهي الفكرة التي كانت بمثابة التعبير الايديولوجي عن نهضة الطبقة البرجوازية ليبرز صعودها إلى السلطة باعتبارها شيئا كامنا في عملية التاريخ، فقد كان هيغل صوتا معبرا عن طموحات وآمال البرجوازية التي لم تكن ثورية كما كانت البرجوازية الفرنسية في القرن 18 بل كانت برجوازية محافظة¹.

ونستنتج من قانون الجدل أنه لا يمكن أن نقسم هذا القانون الثلاثي وتعميمه كلية كما اعتقد هيغل فلا يمكن لهذه المراحل الثلاثة أن تشمل كل أشكال الحياة لذا هناك موجودات ثلاثية ورباعية وأحيانا خماسية فأكثر، وهذا ما نستخلصه من قول بلخانوف (plekhanouf) (1856-1918)* "لقد حان الوقت بأن نكف عن الاعتقاد بأن الشوق ينمو وفقا لهيغل"²

كما نجد نظرية هيغل التاريخية تفتقر إلى الحقيقة الموضوعية، سواء في أحكامه على الشعوب أو في تصوره لمسار التاريخ متجاهلا حضارات بأكملها أو مقللا من دورها مجرد أنها أفكار بسيطة فقط كشعوب إفريقيا مثلا، وهي نظرة بعيدة عن الموضوعية وفي مقابل ذلك اعتبره لأوروبا محور التاريخ دون سائر الدول والأمم الأخرى، فتعالیه هذا على المادة التاريخية قد ينقص من قيمة أحكامه التاريخية والموضوعية وتضعف نتائجه منهجيا وفلسفيا³.

ويرى كوجيف الكسندر* (kojeve.alexander) (1900-1968) أن هيغل كان على رأس الفلاسفة المحدثين الذين تخلوا عن الجدل بوصفه منهجا فلسفيا والسبب في ذلك أنه

¹ حسن محمد حسن: النظرية النقدية عند هربرت ماركيزوز، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1993، ص69

* كاتب روسي مؤسس حركة تحرير العمل 1883، وهي أول جماعة ماركسية، كتب عدد كبير من المقالات في تنفيذ الشيوعية وفي عرض فلسفة ماركس (جورج طرايشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص189)

² بلخيخانوف: في تطور النظرية الواحدة إلى التاريخ الترجمة إلى اللغة العربية، دار التقدم، موسكو، 1981، ص96.

³ هيغل: العقل في التاريخ، مصدر سابق، ص157-187.

* فيلسوف فرنسي يعتبر من المهتمين بهيغل بحيث نه تأول بحرية لم تجري عليها أي شراح لهيغل من قبل على ضوء ما رتب هايدجر وكارل ماركس معا، وهو أول من أدخل الفكر الهيجلي إلى الثقافة الفرنسية (جورج طرايشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص530)

اقتصرت ملاحظاته حول الجدل الذي تحقق على مر التاريخ دون أن يقيم جدل جديد يكون من اكتشافه هو، ومن هنا يعتبر كوجيف أن الديالكتيك الذي اصطنعه هيغل لم يكن ديالكتيكيا على الاطلاق والظاهر من هذا الحكم نستنتج أن كوجيف فهم الجدل بمعنى الحوار والمناقشة¹.

أما ماركس فيرى أن الجدل الهيجلي مقلوب على القاعدة، إذ لا يقف على قدميه بل يقف على قدميه وهذا بسبب نزعته المثالية، رافضا هذا الديالكتيك ليستبدله بجدل مادي ثوري، حيث يقول: "إن منهجي الجدلي لا يختلف عن المنهج الهيجلي من أساسه فحسب بل هو نقيضه التام... لأنني مادي على حين أن هيغل مثالي إن جدل هيغل هو الشكل الأساسي لكل جدل وإنما فقط بعد أن يتم تجريده من صورته الصوفية، وذلك هو بالضبط ما يميز منهجي... إن الجدل عنده يمضي على رأسه ويكفي أن نوقفه على قدميه حتى نجد له سماء معقولة تماما"²، ومن خلال كتابات هيغل التاريخية أيضا نجد أنه قسم تاريخ العالم إلى أربعة امبراطوريات أساسية هي: الامبراطورية الشرقية واليونانية والرومانية وأخيرا الجرمانية، ومن قراءتنا لهذه المراحل والأسلوب الذي ندرج عليه في كتاباته نجد أنه قسم كل موضوع إلى ثلاثة أقسام يتطابق في ذلك ثلاثية جدلية ليتضح في النهاية أن هذا التقسيم يتعارض في صميمه مع هذه الرباعية، لأن الجدل بهذا التقسيم لا يمكن أن يحيط بهذه الرباعية التاريخية³.

إن كل ما نستخلص من تتبعنا لمسار التاريخ العالمي هو ظان التاريخ منذ أن بدأ إلى أن ينتهي مع الإنسان الأخير، نهاية بضيقها غاية وليس كحدث باعث للامعقول، وما نستنتج أيضا أن فكرة نهاية التاريخ مبنية على أسس أسطورية لأنها من منظور فلسفة التاريخ هي تغييب العقل والوعي، وهنا يمكن القول أن فكرة نهاية التاريخ مؤسسة على اعتقاد غربي هي نهاية الآخر.

ومهما تعددت الانتقادات لفلسفة هيغل إلا أننا نقول أنه استطاع أن يقدم لنا نظرية فلسفية جديدة، تقوم على تعميق الفكرة الواحدة من الكشف على ما تنطوي عليه من صميمها من تناقض

¹ أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ، مرجع سابق، ص 217.

² كارل ماركس: فريديريك أنجلز - الأيديولوجية الألمانية -، تر: فؤاد أيوب، دار دمشق، ص 12

³ رج كولنجورد: فكرة التاريخ، ج 2، تر: محمد بكير خليل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1961، ص 121

والعمل على تجاوزها والارتقاء بها إلى فكرة أخرى جديدة، وإذا كان هيجل قد جعل مفهوم الكل مفهوماً أساسياً من مفاهيم الجدل فهذا يعني في النهاية إدماج سائر الأشياء في الوحدة فليس غريب أن يجعل من الجدل قانوناً عاماً يصدق على الحركة الطبيعية والتاريخ والفكر. وهكذا نخلص إلى القول أن الجدل منطلق علاقة وهذا ما جعل الكثيرون يثنون عليه بالتقدير والإعجاب.

فنحن عندما نفهم الجدل الهيجلي فهما جيداً فإننا نفهم في الصبغة الثورية التي تظهر في أنه وضع حد قاطع لجميع الأنشطة البشرية ولجميع نتائج الفكر فهو يبين لنا تهافت جميع الأشياء وفي جميع الحالات وهذا ما جعل آلان (1868-1951) يقول فيه: "يمكن لهيجل أن يسبب مبدأ أرسطو لأن أرسطو الأزمنة الحديثة وأعمق المفكرين وأثقلهم في المصادر الأوربية"¹.

ويعتبر إنجلز (1830-1895) الجدل الهيجلي أنه عمل لم يسطع به أحد منذ أرسطو سوى هيجل وعلى أنه أعظم ما أنجزته الفلسفة الكلاسيكية الألمانية، كما نجد برودون يقر بمنطق هيجل حيث يقر: "إن منطق هيجل كما أفهمه يرضي عقلي أكثر بما لا يقاس من كل الحكم والأقوال الماثورة التي حسبناها منذ أظافرنا"²، ويقول في هذا الشأن أيضاً هو وليام وولش: "لقد فسر هيجل سير التاريخ كتقدم ديالكتيكي لفهم الديالكتيك علينا الرجوع إلى أكثر الأمور الفلسفية تجريداً وهي المنطق"³، ما يبين لنا هنا أهمية الجدل وكيفية حركته في التاريخ إذ بفضلها يمكن لنا معرفة تقدم وسير حركة التاريخ من خلاله.

كما نجد ماركس يصوغ أعظم تقدير لهيجل وهذا من خلال مقولته الشهيرة "حين كنت أكتب الجزء الأول من رأس المال كان أبناء الجيل الجديد حول الأدياء المتهورون التافهون يتباهون بأنهم بأنهم ينظرون إلى هيجل نظرهم إلى كلب مين لذا بادرت وأعلنت صراحة أنني لست إلا تلميذاً لهذا المفكر العملاق"⁴، ورغم كل هذه التناقضات والأخطاء التي وقع فيها هيجل إلا أننا نقول في

¹ نقلاً عن: جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص 724.

² نقلاً عن: إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سابق، ص 218.

³ و. ه. وولش: مدخل لفلسفة التاريخ، تر: أحمد حميدي محمود، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1962، ص 188.

⁴ كارل ماركس: رأس المال، ج 1، تر: راشد البراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1947، ص 16.

النهاية ان الجدل منهج هو موضوعي لأنه يعبر عن نشاط العقل الموضوعي، إذ أنه يضعه الباحث لنفسه، كما يتمثل في حركة المقولات وتسلسلها، وكما كانت المقولات إلى جانب أنها الماهية الأساسية للعقل الموضوعي تعبر عن هيكل الوجود، فإن حركتها في نفسها هي حركة الأشياء في صور عقلية خاصة وهذا يعني ان الجدل هو عبارة عن منطق جديد هو منطق الحركة والتغيير والتطور، في مقابل المنطق التقليدي الذي كان يعبر عن الاستقرار والثبات بهذه الطريقة نفهم معنى التطور التاريخي وارتفاعه إلى أفضل الصور وتدشينه لمسار تاريخ جديد للإنسانية هذا الجديد لم يولد من عدم لمنه ليس مرسوما بحروف صخرية في القديم، فهو إمكانية واحتمال مرتبط بالقدرة الابداعية الانسانية وما نجدهن فالجدل قانون عام للوجود يتمتع بالاستمرارية نحو الأمام.

خاتمة

خاتمة:

وما يمكن أن نختتم به دراستنا حول الجدل وحركة التاريخ في جملة من النتائج والتي جاءت كما يلي:

نجد هيجل على الرغم من تأثره باللاهوت والفلسفة سواء اليونانية أو الحديثة وبتيار عصره إلا أنه قدم لنا جدل خاص به ونتيجة إبداعه الخاص.

يقوم الجدل عند هيجل على فكرة التطور والحركة وهي الفكرة التي نجد لها امتدادات في الفلسفة المعاصرة فعند دراستنا لشيء من الأشياء لا بد من دراسته في الوقت الراهن وفي الماضي لأنه لا يوجد شيء ثابت أو جامد وإنما نجد الكون كله في حركة وتطور.

الجدل عند هيجل هو قانون تطور الوجود وحركة الفكر في آن واحد فهيجل عندما اكتشف ضرورة التناقض والضرورة والتجاوز المستمر فهو لم يكتشف قانونا فكريا محض، بل كف لنا عن قانون واقعي، كما نجد أن هيجل قد جاء بالجديد وهو إحالة الجدل من صورته السلبية إلى الصورة الإيجابية فالغاية الأساسية التي يقوم عليها الجدل هي الرقي فالأفكار لا يمكن أن تطور إلا في ظل الجدل.

يتبين لنا أيضا أن الجدل الهيجلي وعلى الرغم من أنه يتميز بالصرامة المنطقية إلا أنه يحاول أن يبرز لنا نشاط الفكر وحيويته عندما ينتقل من فكرة إلى فكرة أخرى معارضة للفكرة الأولى، محاولا التوفيق بينهما عن طريق حذف الجوانب التي يشوبها الزيف في كل من الفكرتين، أي أن الجدل يريد إبراز بطريقة عقلية خالصة وجود اتجاهات متعارضة في عملية التفكير وأن التطور العقلي غالبا ما يسير على هذا النهج، وبهذا يعود الجدل دائما إلى الأسئلة والأجوبة بالعقل أو الفكرة والذي لا يكون له معنى بدونه.

زيادة على ذلك منطلق الجدل قائم على التناقض وفيه يحتوي معنى الكمال، أما التاريخ فهو حركة تقدمية وهي سائرة نحو الكمال وهو ليس اختلاط وفوضى معدومة من كل مفهوم أو معنى فكل حدث مهما كان صغير أو كبير مكانه وأن كل شيء حدث أو سيحدث إنما لغاية وغرض.

كما يذكرنا لنا هيجل ثلاثة أنواع لكتابة التاريخ وهي التاريخ الأصلي والذي يقوم على أساس المعيشة المباشرة للفكرة الفلسفية في أصلها والتاريخ النظري، ويقوم على إعادة الفكرة السابقة أي

يروى أحداث لم يشهدها وبدوره يتفرع إلى أربعة أنواع، أما التاريخ الفلسفي وهو يعني بدراسة التاريخ من خلال الفكر كما أن للتاريخ عوامل محرّكة له إلا أنها تعتبر مجرد أدوات مساعدة فقط.

كذلك عندما يتحدث هيجل عن العقل فهو في الوقت نفسه يتحدث عن الروح فالروح هي العقل والعقل هو الروح وماهية العقل هي الحرية، فعندما يوجد العقل تكون هناك سيورة وعندما توجد معه الحرية - أي العقل - يجد نفسه ينتقل في سيورة، فالعوامل الخارجية المحيطة ما هي إلا وسائط لنمو الروح.

كما يعتبر جوهر الروح هو الوعي الذاتي أي وعي العالم الخارجي من خلال وعي الذات، فليس تاريخ العالم سوى عرض بمسلم الروح في أعلى صورها وهو صراع أيضا من جانب الروح من أجل الوصول من أجل الوصول لمرحلة الوعي.

كما أن عمل الجدل في التاريخ هو المعرفة المطلقة الذي يعبر عن ذاته بل هي كذلك معرفة يستطيع الروح المتناهي عن طريق نفسها أن يتسامى بنفسه إلى مستوى الوعي الذاتي الكلي.

كذلك يقسم هيجل التاريخ - أين تتعين الروح وتتجسد - إلى ثلاثة مراحل وهي المرحلة الأولى تمثلها الحضارات الشرقية القديمة والمرحلة الثانية تمثلها الحضارة اليونانية والرومانية والمرحلة الثالثة تمثلها الأمة الجرمانية وهي أرقى الأجناس.

ما نجده أن فلسفة هيجل حاولت أن تستوعب جدل التاريخ البشري في عصر انتشرت أفكار وفلسفات ترى أن العقل البشري عاجز عن فهم التاريخ لذلك كانت مهنتها الوقوف ضد هذه الأفكار السلبية وضد المزاعم اللاعقلية، وأن تعيد النظر بصورة انتقائية عميقة، وهذا أهم إنجاز حققه هيجل من خلال فلسفته عن طريق تطبيق الأسلوب الجدلي فيما يتعلق بحركة التاريخ.

فالجدل يبقى له صبغة ثورية تقدمية والتي تظهر في النشاطات المادية والفكرية والاجتماعية، وهذا ما يثبت عظمة هيجل الخالدة.

وما نجده أن فلسفة هيجل بصفة عامة هي فلسفة عميقة وخير دليل على العديد من الانقسامات في صفوفهم الأمر الذي جعل فلسفته في توسع ولذلك فإن محاولتي تبقى مجهود ضئيل يضاف إلى البحوث المنجزة حول هذا الفيلسوف.

المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

أ/ قائمة المصادر

1. هيجل: أصول فلسفة الحق، تر: امام عبد الفتاح امام، م1، مكتبة مديولي، القاهرة، 1996.
2. هيجل: تاريخ الفلسفة، مج3، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مديولي، القاهرة، 1998.
3. هيجل: حياة يسوع، تر: جرجي يعقوب، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت.
4. هيجل: في الفرق بين نسق فيشته ونسق شيلنغ في الفلسفة، تر: ناجي العونلي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، 2007.
5. هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة (مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها)، تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1986.
6. هيجل: محاضرات في تاريخ الفلسفة، تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1986.
7. هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ العالم الشرقي، مج2، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
8. هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بيروت، ط1، 1983.
9. هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مج1، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط3، 2007.
10. هيجل: موسوعة العلوم الفلسفية، مج2، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مديولي، القاهرة، 1981.

ب/ قائمة المراجع:

1. أحمد بن نعيمة: فلسفة التاريخ عند هيجل، كلمة للنشر والتوزيع، لبنان، 2015.
2. أفلاطون: الجمهورية، تق: جيلالي اليابس، سلسلة الأنيس، موفم للنشر، 1990.

قائمة المصادر والمراجع

3. أفلاطون: تيتاتوس أو عن العلم، تر: أميرة حلمي مطر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1973.
4. إلياد مرسيا: رمزية الطقس والأسطورة، تر: نهاد قياضة، دار العربي، سوريا، ط3.
5. إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط2، 2007.
6. امام عبد الفتاح امام: المنهج الجدلي عند هيغل، دار المعارف، مصر، 1969.
7. إمام عبد الفتاح إمام: دراسات في الفلسفة الهيكلية، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، 1984.
8. أميرة حلمي مطر: الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1988.
9. اندريه لالاند: الموسوعة الفلسفية، مج 2، تع: خليل أحمد خليل، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2008م.
10. إيمانويل كانط: تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، تر: عبد الغفار مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ط2، 1965.
11. إيمانويل كانط: نقد العقل المحض، تر: موسى وهبة، مركز الانماء القومي.
12. برتراند راسل: تاريخ الفلسفة الغربية، تر: محمد فتحي الشنيطي، دار المصرية العامة للكتاب، 1977.
13. بلخيجانوف: في تطور النظرية الواحدية إلى التاريخ الترجمة إلى اللغة العربية، دار التقدم، موسكو، 1981.
14. توماس كاريل: في الأبطال وعبادة الأبطال، تر: تسير شيم، دمشق، 1970م.
15. جان هيولت: مدخل إلى فلسفة التاريخ عند هيغل، تر: أنطوان حمص، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 1971.

16. جورج طرايشي: معجم الفلاسفة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط3، 2006
17. جورج طرايشي، معجم مصطلحات الفلاسفة
18. حسن حنفي: في الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط4، 1990
19. حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 1991
20. حسن محمد حسن: النظرية النقدية عند هيربرت ماركيزوز، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1939
21. حسن محمد حسن: النظرية النقدية عند هيربرت ماركيزوز، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 1993.
22. رج كولنجورد: فكرة التاريخ، ج2، تر: محمد بكير خليل، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1961.
23. رنيو كاريس كيسديس: جذور المادية الديالكتية -هيراقليطس-، تر: حاتم سلمان، دار الفارابي، بيروت، ط1، 1987.
24. روجيه غارودي: النظرية المادية في المعرفة، تر: إبراهيم قريط، دار دمشق.
25. روجيه غارودي: فكر هيغل، تر: إلياس مرفص، دار الحقيقة، بيروت، 1983.
26. ريمون روية: نقد المجتمع المعاصر، تر: عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، 1978.
27. رينيه سرو: هيغل والميجلية، تر: أدونس عكره، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1993
28. زكريا ابراهيم: هيغل أو المثالية المطلقة، مكتبة مصر، القاهرة.
29. السيد ولد أباه: التاريخ والحقيقة لدى ميشال فوكو، دار المنتخب العربي، لبنان، ط1.
30. سيدني هوك: البطل في التاريخ، تر: مروان الجابري، دار المعارف، بيروت.
31. عبد السلام عبد العالي: الميتافيزيقا العلم والايديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، ط2، 1981.

32. عبد الفتاح الديدي: نوابغ الفكر الغربي هيغل، دار المعارف، مصر، 1968.
33. عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف، المركزية الغربية إشكالية السكن والتمركز حول الذات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1997.
34. عزت قرني: الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، دار السلايل، الكويت، 1993.
35. فرنسيس فوكو ياما: نهاية التاريخ والرجل الأخير، تر: فؤاد شاهين وجميل قاسم ورضا الشابي، مركز الانماء القومي، بيروت، 1992.
36. قادة جليد: العلية في التاريخ بين ابن خلدون وهيغل، مخبر الأبعاد القيمة للتحويلات السياسية والفكر، الجزائر، ط1، 2013.
37. كارل ماركس: بؤس الفلسفة، تر: محمد مستجير مصطفى، دار الفارابي، بيروت، ط2، 1981.
38. كارل ماركس: رأس المال، ج1، تر: راشد البراوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1947.
39. كارل ماركس: فريديريك إنجلز -الايديولوجية الألمانية-، تر: فؤاد أيوب، دار دمشق.
40. كولنجوود: فكرة التاريخ، ج3، تر: محمد بكير خليل، لجنة التأليف للترجمة والنشر، 1961.
41. مارتن هيدجر: مبدأ العلة، تر: نظير جاهل، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1991، ص 85.
42. محمد رجب: أرسطو عبقرى الفكر اليوناني، المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة.
43. محمد عثمان الخشت: الأديان تأويل نقدي لفلسفة الدين عند هيغل، دار غريب، القاهرة، 1995.
44. محمد وفيدي: معقولية التاريخ ومعقولية التأريخ، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1990.
45. محمود رجب: الاغتراب سيرة مصطلح، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1988.
46. محمود عبد القادر: الفكر الإسلامي والفلسفة المعارضة، الهيئة العامة المصرية، القاهرة، 1986.

قائمة المصادر والمراجع

47. المطران أنطوان حميد موراني: هيجل كتابات الشباب، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2003.
48. ميخائيل أنوورد: معجم مصطلحات هيجل، تر: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2002.
49. ه وولش: مدخل لفلسفة التاريخ، تر: أحمد حميدي محمود، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 1962.
50. هيرت ماركيز: العقل والثورة هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية، تر: فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1979.
51. هنري لوفيق: المنطق الجدلي، تر: ابراهيم فتحي، دار الفكر المعاصر، ط1، 1978.
52. هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ العالم الشرقي، مج2، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 2007.
53. ولتر ستيس: فلسفة هيجل، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار الثقافة، القاهرة، 1980.
54. ولتر ستيس: مدخل لفلسفة التاريخ، تر: أحمد حمدي محمود، مؤسسة متجر العرب، القاهرة، 1962.
55. ولتر ستيس: هيجل، مج1، تر: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 2007.
56. وول ديورانت: قصة الحضارة، تر: محمد بدران، مج1، ج4، أحبة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1966.
57. يوسف حامد الشين: مبادئ فلسفة هيجل دراسة تحليلية عن الإنسانية واللاهوتية في كتابات الشباب، منشورات جامعة قار، بنغازي، ط1، 1994.
58. يوسف حامد الشين: مبادئ فلسفة هيجل دراسة تحليلية عن الإنسانية واللاهوتية في كتابات الشباب.
59. يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ط5

الفهارس

الصفحة	الفهرس
/	شكر و عرفان
/	إهداء
أ	مقدمة
08	الفصل الأول : الجدل عند هيغل
09	تمهيد
10	المبحث الأول: أصول الجدل عند هيغل
10	أولا: اللاهوت
28	المبحث الثاني: طبيعة المنهج الجدلي عند هيغل
36	المبحث الثالث : علاقة الجدل بالمنطق عند هيغل
45	الفصل الثاني : صيرورة التاريخ عند هيغل
46	تمهيد
47	المبحث الأول: مفهوم التاريخ وأنواعه عند هيغل
58	المبحث الثاني: العوامل المحركة للتاريخ
58	أولا : الأفراد ودورها في التاريخ عند هيغل
61	ثانيا: النظرية الحتمية الاجتماعية في البطولة
67	المبحث الثالث: دور العقل والحرية والروح في التاريخ
81	الفصل الثالث : حركة الجدل في التاريخ
82	تمهيد
83	المبحث الأول: الجدل ومراحل التاريخ من البداية إلى النهاية
106	المبحث الثاني: الجدل وصيرورة التاريخ في ميزان النقد
113	الخاتمة
116	قائمة المصادر والمراجع
124	الفهرس