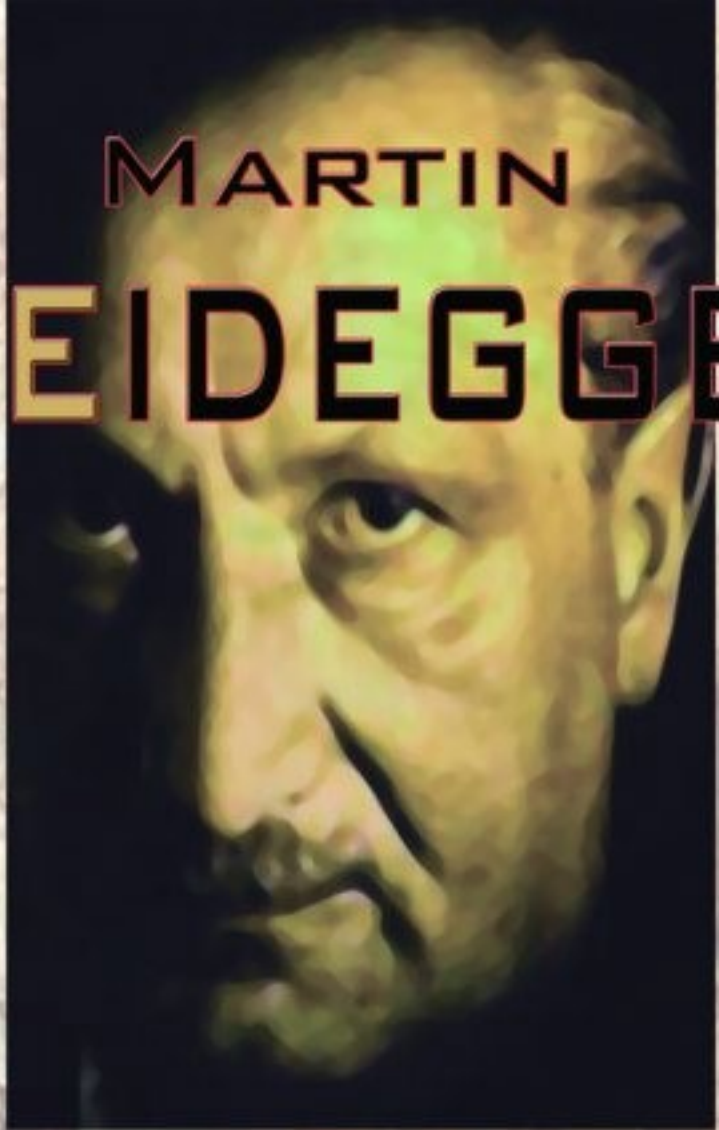

MARTIN
HEIDEGGER

بيير بورديو

الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر

ترجمة: سعيد العليمي

مراجعة وتقديم: إبراهيم فتحى

938

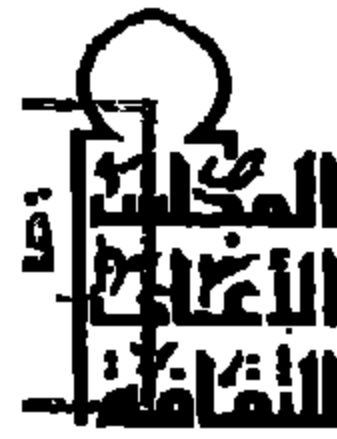
المشروع القومي للترجمة

الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر

تألف: بيير بورديو

ترجمة: سعيد العليمي

مراجعة وتقديم: إبراهيم فتحى

٢٠٠٥

المشروع القومي للترجمة
إشراف: جابر عصفور

- العدد: ٩٣٨
- الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هايدجر
- بيير بورديو
- سبغت العليمي
- إبراهيم فتحى
- الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م.

هذه ترجمة كتاب
Pierre Bourdieu
L'Ontologie Politique
de Martin Heidegger
Les Edition de Minuit 1981

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت: ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس: ٧٣٥٨٠٨٤

EL Gabalaya st, Opera House, El Gezira, Cairo

TEL: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومي للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس الأعلى للثقافة.

المحتويات

7.....	تقديم المراجع
27.....	مقدمة المؤلف
29.....	مدخل: التفكير الملتبس
37.....	الفصل الأول: الفلسفة المحضنة و روح العصر
85.....	الفصل الثاني: المجال الفلسفي وفضاء الممكنات
105.....	الفصل الثالث: "ثورة محافظة" في الفلسفة
127.....	الفصل الرابع: الرقابة وفرض الشكل
153.....	الفصل الخامس: القراءات الداخلية واحترام الشكل
169.....	الفصل السادس: التفسير الذاتي وتطور المذهب
179.....	الحواشي

تقديم المراجع

عشية الحرب العالمية الأولى وفي أعقابها، كانت الهوة تتسع في أنظار المتقنين بين وعود البورجوازية الحاكمة في الغرب وبين واقعها، أي بين أيديولوجيتها وممارستها، فبرزت الحاجة إلى ثورة في الفكر والفعل. وانتشرت كلمة الثورة على الألسن والأقلام، وفي مدرجات الجامعة والمصانع والمتاريس في الشوارع. وبدأ الوجود الإنساني متشعباً منسلباً صنمياً يحتاج إلى قوة اجتماعية بازغة تحرره وإلى فكر يضيئه (منتجات أيدٍ بشرية من بضائع وأسلحة تسيطر على حياتهم في أزمنة اقتصادية وحرب، والعلاقات الإنسانية تتخذ مظهر علاقات بين سلع وأشياء). وكان النفور من الأوضاع السائدة أوسع مدى من جانبية الحول والبرامج، والبحث عن حفارى قبور أهم كثيراً من ترويج فرانسيس موعودة. وقد ترددت في أبراج الفلسفة العالية صيحات الأزمة والثورة كذلك. وارتفع شعار رفض الميتافيزيقا الغربية على رايات الاتجاهات والمدارس المتباينة: الوضعية المنطقية والظاهريات والماركسية المصابة بالوضعية (كاوتسكى وبرنشتاين) تزعم أنها ثورات تعيد بناء الفلسفة ابتداء من الأساس في أقسام الفلسفة الأكاديمية.

وفي ألمانيا المهزومة الذليلة بعد الحرب العالمية الأولى كان الوضع الاجتماعى للمتقنين عموماً وسط التعاسة العامة مرتبطاً بتلك الأقسام من المجتمع المنتمية تاريخياً إلى ما قبل الرأسمالية: أى إلى الفلاحين والحرفيين وصغار التجار الذين زلزل تطور الرأسمالية

طرائق حياتهم؛ وخرج من أبنائهم المتحدثون باسمهم فى السياسة والأدب والفلسفة. واتسم حديثهم بنزعة التتوير الفردية العقلانية ورفض العالم الاجتماعى الرأسمالى وليبراليتة السياسية التى تختزل الإنسان تدريجياً إلى مصلحة كمية مجردة يمكن حسابها. وودافعت الرومانسية فى حماس عن أشكال التفكير العيانية الكيفية والحدسية، وعن العلاقات الشخصية الملموسة التى ظلت فى ألمانيا تواصل البقاء بين شرائح ما قبل الرأسمالية؛ من أعلى عند صغار النبلاء ومن أسفل عند صغار الملاك. لقد أعيد تدريجياً من الناحية الأيديولوجية رد الاعتبار إلى التقاليد القديمة الجمعية وأساليب الحياة التقليدية كما أعيد صقلها فى المخيلة. بعد أن داست عليها بازدياء عقلانية الذات الفردية التجريدية. وقد أدى ذلك إلى مفارقة: فالرومانسية المحافظة الراجعة إلى الوراء استطاعت أن ترى التناقضات الداخلية للمجتمع الرأسمالى بشفاية نقدية أعمق من الأيديولوجية الليبرالية التى أعمتها أسطورة الانسجام المسبق بين المصلحة الخاصة والخير العام. ووصلت الرومانسية فى ألمانيا إلى ما يعرف باسم الاشتراكية الألمانية الحقبة التى لا تفهم مسيرة التاريخ الحديث ودور التقدم التكنولوجى فى التوحيد القومى وخلق الاقتصاد العالمى. ويتساءل لوسيان جولدمان فى كتاب (لوكاتش وهيدجر) كما سيتساءل بعده بيير بورديو: لماذا وصل النقد الثقافى للرأسمالية الذى مد جذوره بين المثقفين عمومًا وبين الكتاب والشعراء إلى تعبيره الأكثر حدة ونسقية وتماسكًا فى بوائر الجامعة؛ أى لماذا صارت الجامعات مراكز لما يمكن تسميته بالأيديولوجية الرومانسية المعادية للرأسمالية؟ لقد سقطوا - أى الجماعة الأكاديمية - عن مراكزهم الاجتماعية الممتازة التى كانت

لهم في ألمانيا خاصة في القرن التاسع عشر. إن الجماعة المتماسكة المتجانسة نسبياً من الفلاسفة والمؤرخين ومنظري القانون وعلماء الاجتماع شغلوا وضعا مسيطراً في مراتبية ألمانيا في ذلك القرن. كما ناظر بروزهم مرحلة خصوصية في تطور التشكيلة الألمانية حيث كان نمط الإنتاج التقليدي يفقد سيطرته في حين أن الرأسمالية الصناعية - على العكس من إنجلترا مثلاً - لم تحقق بعد سيطرتها الاقتصادية النهائية. وفي هذه المرحلة الانتقالية الوسيطة التي دامت عقوداً حينما لم تصبح بعد ملكية رأس المال كما لم تعد ملكية الأرض ضماناً للمكانة الاجتماعية كانت حقوق التعليم وأرسقراطية المثقفين تخلف جزئياً الطبقة الحاكمة التقليدية المتدهورة، في شكل سياسى على البيروقراطية. وكان أساتذة الجامعات يتحكمون في نظام التأهيل الوظيفى بأكمله المطلوب لتجنيد الكادر إلى البيروقراطية. وكان لهم مركز استراتيجى حاسم أمام الهيكل الإدارى للدولة وفى المناصب العليا والمهن الحرة.

ولكن هذا النعيم زال بعد التحول الصناعى وتوحيد السوق والأمة. وقد تقدمت ألمانيا إلى ثانى قوة صناعية فى العالم بعد الولايات المتحدة مما أدى إلى حدوث أضرار شديدة بالوضع الاقتصادى وأسلوب الحياة والقيم الاجتماعية الثقافية لكل الفئات السابقة للرأسمالية وخصوصاً لأساتذة الجامعات فى الإنسانىات بعد "أمركة" البحث العلمى، وسيادة فروع الفيزياء الرياضىة والكيمياء. ويرى تيرى إيجلتون فى "النظرية الأدبية" أن هيدجر كان من الذين رفضوا عقلانية التنوير بموقفها الاختزالى الكمى النفعى من الطبيعة ودعوا إلى إحلال إصغاء متواضع للنجوم والسماوات والغابات وهو

إصغاء يحمل كل سمات فلاح مذهبول. فالإنسان يجب أن يفسح مكانا للوجود بتسليم نفسه بالكامل له - أي يجب أن يعود إلى الأرض الأم التي لا يمكن استنفادها فهي النبع الأول لكل معنى. إنه فيلسوف الغابات السوداء وداعية رومانسي لمجتمع المشاركة الجماعية العضوى، وهو يمجّد الفلاح و(الحرفى) وأدواته وعلاقاته فى مقابل الحط من شأن الإنتاج الآلى الكبير والعقل النفعى لصالح ما قبل فهم تلقائى. ويقول إيجلتون إن ذلك الاحتفاء بالسلبية الحكيمة والوجود الحقيقى الأصيل نحو موت الفرد أى الوجود الأعلى مرتبة من حياة الكتلة الجماهيرية التى بلا وجه فى مدينة الاغتراب والآلية قد يكون هو الذى أدى به إلى تعضيد هتلر. وربما كان ذلك تفسيرًا جزئيًا فى أحسن الأحوال، فالفاشية فى نظر دعائها لم تكن مرحلة من مراحل الرأسمالية بل هى ثورة اشتراكية قومية أسمى من كل الثورات الأخرى وخاصة البلشفية الروسية لأنها ترجع إلى الأرض والجنور. ونعود إلى الجانب الأكاديمى والمجال الفلسفى النوعى عند هينجر.

نقطة التحول فى الفلسفة:

كان الوسط الفلسفى الألمانى يسوده التأقلم على المقدمات الأيديولوجية والافتراضات المسبقة للفردية البورجوازية واعتبار النظام الرأسمالى النظام الطبيعى المعقول المتمشى مع الطبيعة البشرية. وتمثل ذلك أول ما تمثل فى الانفصال الجذرى بين الذات والموضوع كنقطة انطلاق لنظرية المعرفة. وفى مواجهة هذه

المقدمات، نما اتجاهان متغايران ينتميان إلى معاداة الرأسمالية،^١ الاتجاه الماركسي عند أمثال لوكاتش الذي يضع الرأسمالية في إطارها التاريخي وفي نفيها الجدلي بواسطة ثورة اشتراكية واسعة النطاق الشعبي بقيادة الطبقة العاملة. والاتجاه الثاني ينتمي إلى رومانسية الفئات السابقة للرأسمالية من فلاحين وحرفيين وتجار صغار يضاف عليهم طابع مثالي عند هيدجر، ويتجه عند أكاديميين فقدوا منزلتهم الرفيعة نحو ثورة محافظة ترفض الثنائيات الشقاقية المتنازعة بين الذات والموضوع أو الذهن والمادة أو الواقعة والقيمة. وكان بعضهم من أمثال شبنجر يصرون على أن الحدس اللاعقلاني أو التفكير بالدم هو الوسيلة الوحيدة لاستيعاب الحياة لا الطرائق الرياضية والسكونية للعلم. ولكن هيدجر اكتفى برفض النظرة الميكانيكية إلى العالم باعتبارها شيئاً غريباً، آخر بالنسبة إلينا، ورفض ثنائية الطبيعة الغريبة عن الروح كما رفض فردية الراحة والرفاهية والأمان التي تترك الناس بلا جنور. وترجع هذه الآفات عنده إلى انتصار المثل الأعلى المنحرف للتطوير أو فجر الرأسمالية، مثال العقل النظري المنفصل المنسحب المغلق داخل الذات، المختزل في نزعة عقلانية حسابية غرضية. وهذا العقل النظري عنده لا يعنى المنهمك في إنتاج النظريات بل الذي يفك الارتباط بقيم الشواغل العملية لصالح الملاحظة "المنزهة عن الأغراض"، لصالح ما ترجمته إلى الإنجليزية المشاهدة التفرج الاستعراض *spectating*. وهو يستخدم هذا التعبير - الذي سيكون له شأن كبير في الثمانينيات - منذ العشرينيات. ولكن سيادة النظري تؤدي إلى ضرر بالغ؛ إلى مشاهد غير مشارك، متقبل سلبي يجهل النمط الصحيح من فهم العالم

المتضمن في الموقف الملتزم المنخرط من جانب الفاعلين ذوى الاهتمامات العملية المشتركة. وحينما نرى العالم بطريقة نظرية نكون مسبقا قد فرضنا عليه الإعتماد والخفوت والإبهام وجردناه من الحيوية والتألق: أى اختزلناه إلى اطراد ما هو حاضر فى متناول اليد فقط (vorhanden) أى المائل هناك، مجرد شىء من أشياء الطبيعة نلاحظه مثل نبات عند عالم نبات. ويكفى كما يلخص ديفيد كوبر أفكار كتاب "الوجود والزمان" أن يحجل المرء فى قفزة سريعة إلى المنظور الديكارتى للعالم كمجموعة من الجواهر الممتدة فى المكان، ولنا ككائنات مفكرة نمثل العالم لأنفسنا. وكيف يصحح هيدجر هذا المنظور الديكارتى؟ لقد حاول حشر كل الفلاسفة بعد ديكارت (كانظ، هيسرل.. إلخ) كما سيحاول ديريدا بعده أن يحشر كل فلاسفة الغرب فى إطار مفرد بطريقة تحكيمية تعمى عن كل الاختلافات الفردية، وتوسع الإطار حيناً أو تخنق المفكر الفرد لينكمش حيناً آخر. وليست صحة التأريخ هى المهمة فى هذا الصدد بل السعى للخروج من معضلة المعرفة التى تصبح بلا حل عند البدء بذات معزولة عن عالم موضوعات والعجز عن استيعاب الأمور فى ترابطاتها الضرورية الكلية. لذلك نجده يعكس الأسبقية فى الفلسفة الحديثة لنظرية المعرفة بالنسبة إلى نظرية الوجود (الأنطولوجيا)؛ فالنموذج المعرفى الخاطئ نموذج الذات/ الموضوع يتعامل مع الذات كنوع خاص من الأشياء، موجود لأنه يفكر دون تساؤل عن طبيعة وجود تلك الذات؛ فالأجدر البحث عن طبيعة العارفين وما يعرفونه. وهو بذلك يسدد ضرباته إلى نقطة انطلاق النموذج المعرفى السائد فى أسبقية الذات أو الأنسا العارفة المفكرة وانفصالها الجوهرى عن الموضوع الممتد المائل

هناك. إنه يرفض أن تبدأ الفلسفة بالذات أو الذهن المحض؛ ذلك الجوهر الحر الطافي في الأثير فوق الزمان والمجتمع، بل يرى أن تبدأ الفلسفة بالوجود الإنساني في العالم. فنحن لسنا ذوات إنسانية إلا لأننا مرتبطون معاً، وبالعالم المادي.

والقلب الثاني للمشروع المعرفي أو للمأزق المعرفي هو الانتقال من النظر في الموجودات إلى النظر في الوجود نفسه. فالوجود هو الذي نفهم الموجودات على أساسه في الأصل، وما تتصف به. أي إن هذا الانتقال هو عملياً التساؤل حول الشروط التي تشكل أساس أن تكون الموجودات ماثلة قائمة أمامنا، أساس أن تظهر وتتجلى لنا كاشفة عن سماتها. والأنطولوجيا الأساسية عنده هي التي تحل وتقوم بتأويل وجود الذات الإنسانية في العالم، "الدازاين" Dasein وهي الخيط الهادي للبحث في الوجود عموماً وعنهما تتفرع الأنطولوجيا السياسية.

وقد لاحظ لوسيان جولدمان أن نقاط الانطلاق الهيدجرية في نقد مأزق الإشكال المعرفي للفلسفة البورجوازية السائدة تتشابه مع نقاط الانطلاق الماركسية في تفسير جورج لوكاتش (كتاب التاريخ والوعي الطبقي الصادر في زمن قريب من كتاب هيدجر الوجود والزمان)، كما تتشابه بعض المقولات مثل الممارسة (البراكسيس)، والأساس الأنطولوجي لبعض جوانب نظرية المعرفة؛ على الرغم من الهوة الأيديولوجية بين المفكرين الكبيرين.

الوجود في العالم:

عند هيدجر في شرح تيرى إيجلتون يكون الوجود الإنساني المتكشف في الممارسة مختلفًا عن الوجود العادي للأشياء في العالم حولنا. ويكمن الفرق في أن الأشياء متعينة ولها صفاتها المتميزة، فهذا هو نمط وجودها. أما نمط الوجود الإنساني فإن ما يديه ليس وجود شيء ذي صفات (مسألة أسبقية الوجود على الماهية في الفلسفات الوجودية عند سارتر) بل هو مدى (نطاق) يتألف من طرق ممكنة للوجود. والأنا الفردية تتعين في صيروراتها بإسقاط نفسها فيما تختاره من هذه الممكنات، وبكيف تسلك في سياقات تجد نفسها فيها. فالوجود الإنساني هو دائمًا قضية خلافية تظل مثارة وموضع تساؤل ومنازعة. والفرد - ليس أي فرد من الكتلة الجماهيرية - يحدد بأفعاله ماذا سيكون وجوده. أما الوجود الأصيل (وسنعود إليه) فهو إسقاط الذات على مستقبل ما، لذلك يبقى دائمًا في كل لحظة وجودًا انتقاليًا في طريقه مما كانه إلى ما يسعى لأن يكونه. وهيدجر يبدو ظاهريًا في هذا السياق من فلاسفة الحرية أمام طغيان المواصفات القياسية لمجتمع الكتلة وانقياد الجماهير في وجودها الروتيني الآلي. فلنأخذ نمثل إزاء العالم كيانين منفصلين مستقلين، وليس الوجود في العالم مجرد علاقة مكانية. الأنا لا توجد في العالم كحبة بازلاء (فاصوليا) في قرن أو غلاف. بل تشبه مشتركا في عالم سباق السيارات. فالمسألة مسألة انخراط فعال لا موقع جاهز. وهذا الجانب يتعلق بوجودنا اليومي في العالم. نحن لا نواجه الأشياء باعتبارها مجرد موضوعات حاضرة في متناول اليد، بل نحن نخبرها ونلمس تجربتها باعتبارها مفردات وظيفية قابلة للتعامل بها، وتشغيلها

واستخدامها وتشكيلها (zuhanden) مثل المطارق والأقلام والمناضد..
إلخ، التي تظهر في مجال الاهتمام والانشغال والانخراط والقلق
والعناية. ونفعل ذلك كما يشرح ديفيد كوبر من خلال تعاملاتنا معها
وبها لا من خلال ملاحظة محايدة. ويسمى هيدجر الموجودات التي
نلتقي بها في الانشغال معدات (جمع معدة zeuge)، وهذا التعامل
يضاد المعرفة بمعنى المتفرج المشاهد كما أنه ليس تلاعباً خالياً من
الهدف والمعنى. بل من خلال الطرق تتكشف المطرقة. وليست
المطارق وحدها، فالطبيعة أيضاً – بعد أن شكلتها الممارسة الإنسانية
في ثقافة أو حضارة أو طبيعة ثانية كما كان ماركس يقول – لا نلتقي
بها كأشياء موجودة هناك منفصلة. الغاية هي أخشاب للصنع والبناء
والرياح الجنوبية تكشف عن نفسها في وجودها أولاً كعلامة على
المطر من خلال أنشطة مثل الفلاحة.

وفي فلسفة البراكسيس عند هيدجر يكون أول التقاء
بالموضوعات بالأشياء في العالم متمثلاً في أنها مفردات استفادة
عملية قابلة للاستخدام والتشغيل. وما لم نفعل ذلك لن تكون
الموضوعات ماثلة أمامنا كموضوعات من بين أعداد لامتناهية من
عناصر العالم. وما لم تتم إضاءة الأشياء بفضل الدور الذي تلعبه
داخل شواغلنا وهمومنا العملية لن يظهر أو يبرز أمامنا ما يمكن أن
نفرده لأنظارنا أي نخضعه لمعرفة الإدراك الحسى. فالثغرة في التقليد
الديكارتي المستمرة في الفلسفة الوضعية هي فثله في أن يسأل نفسه
كيف كان يمكن أصلاً أن تبلغ أو تبزغ أشياء كمفردات أو
موضوعات قابلة للتمييز واهتمام الإدراك الحسى. فالسؤال التقليدى
كيف نعرف الأشياء ليس أساسياً بما فيه الكفاية لأنه يفترض

بالضرورة مسبقاً دون تصريح نمطا سابقا للنفاز إليها هو التعاملات العملية التي تمكن الأشياء من أن تبرز وتعرض نفسها. إن معايشة تجربة الأشياء باعتبارها ماثلة هناك في متناول اليد vorhanden هي بالضرورة لاحقة لتشغيلها واستخدامها zuhandom ومشتقة منه. فمن الخطأ اتخاذ موقف المتفرج الطفيلي نحو الموضوع باعتباره الموقف الأولى ثم مطابقة الموضوع "الواقعي" بهذه الكتلة من المادة الممتدة المبهمة، فلا يمكن الإصرار على أن السيمفونية واقعية هي بعض اهتزازات ذبذبات في الهواء والوقوف عند ذلك. لذلك فإن انشغالنا يكشف الطبيعة الخام باعتبارها تملك علامات وإشارات اتجاهات معينة وثيقة الصلة بمشروعاتنا. فهناك جانبان أساسيان في العالم الذي نحيا فيه: التكامل والامتلاء بالمعنى. ويذهب هيدجر فيلسوف الأدوات في المستوى الفلاحي الحرفي الذي يتم تمجيده في وجه الإنتاج الآلي الحديث الذي يحول العمال إلى زوائد ملحقة بالآلة إلى أنه لا توجد معدة مفردة. فكل مفردة تنتمي إلى كلية. فنحن لا نلتقي بألواح الخشب والمنشار منفصلين بل نلتقي بهما معا في ورشة على سبيل المثال، في وحدة تكاليفات وظيفية. المنشار يصنع ليقطع لوح الخشب الذي يتجه نحو صنع منضدة لكي يأكل الناس عليها. إنه بفضل مفردات مثل: "لكي" و"تحو" و"من أجل" يكون لمفردات الوجود المائل هناك هويتها داخل نطاق كلية مرجعية (ربما في مجتمع عضوي سابق للرأسمالية)، فالورشة والبيت الذي توضع فيه المنضدة لا تفهم في انعزالها (أيام سيادة القيمة الاستعمالية) قبل أن تمزق القيمة التبادلية الساعية إلى نقود الربح كل ذلك. فكل منها كان يشير إلى الأخرى وينتمي إلى كلية علائقية موحدة. وهذا الكل البنيوي الكبير من

الصلات الممتلئة بالمعنى يسميه هيدجر العالم، عالم هو كلية من الدلالة. كما أن الوجود الإنساني فيه هو إمكاناته بلغة المشروعات الكثيرة المتاحة التي ينخرط فيها. وهو ليس جوهرًا بمعنى إنه لا يحتاج إلى كيان آخر لكي يوجد؛ فدون الموضوعات لا يمكن أن يوجد. أى إن الذات والعامل ينتمى كل منهما إلى الآخر وليس كائنين مثل ذات وموضوع بل وحدة وجودية داخل العالم. وماذا عن معرفة الذات في وجودها الإنساني؟

إن هيدجر يرفض الوعي الاستبطاني بدائرة داخلية شفافة (الكوجيتو وذيوله). فالتفكير في الذات ممكن عنده ولكنه ليس مسألة ذات عارفة ترى ما بداخلها. وقد قارن كثيرون بعض عبارات مجتزأة منه في هذا السياق وبين بعض عبارات مجتزأة من كتابات ماركس الشاب.

عند هيدجر ينظر صانع الأحذية الذى يريد أن يفهم "ذاته" ويعمل بامتياز حوله إلى ورشته وأسرته وجيرانه. فمن الأشياء التي ينخرط فيها تتعكس ذاته راجعة إليه. أى إن وجود الذات الإنسانية يجد نفسه أولاً فى الأشياء التي تشكل عالم اهتمامه؛ فكل واحد منا هو ما ينشغل به ويهتم به. نحن نفهم أنفسنا من خلال فهم عالمنا فدون ذلك العالم لا يوجد شيء يحدق فيه استبطان يدور على كرسى وثير. وتلك السيكولوجيا الهيدجرية تتشابه فى نقطة البدء فحسب التي ترفض الاستبطان كمفتاح وحيد مع تناول ماركس للسيكولوجيا. فالحياة عند ماركس لا يحددها الوعي الذاتى بل الوعي تحدده الحياة، وللإنسان طبيعة سيكولوجية متغيرة، وبتطور المجتمع تظهر أشكال جديدة

للوعى. وقد جاء فى المخطوطة الثالثة من المخطوطات الاقتصادية الفلسفية ١٨٤٤، أن تاريخ الصناعة (لا الحرفية وحدها) هو الكتاب المفتوح لقدرات الإنسان الجوهرية؛ أى سيكولوجيا الإنسان الموجود على نحو ملموس يمكن إدراكه حسياً. وأى سيكولوجيا تتجاهل التطور التاريخى للصناعة (قدرات الفعل التشكيلى والوعى لتجسيد ما يشبع حاجات الإنسان ورغباته المتطورة) لا يمكن أن تصير علماً حقيقياً شاملاً. وليس الوعى مفهوماً ميتافيزيقياً، فكل شىء يجعل الناس يقومون بالفعل يجب أن يجد طريقه من خلال أدمغتهم ولكنه ليس شكلاً محايداً مقتصرًا على نشاط الفرد النفسى والذهنى، بل هو أحد أشكال الذات الخارجية الجمعية الأخرى بأنشطتها المتعددة التى تتوحد فيها أفعال النوات الفردية.

فلسفة الوجود والشرط الإنسانى الحديث:

ونعود إلى هيدجر. فهل اقتصر على مجال فلسفى محدد يختص بالسمات الضرورية للوجود الإنسانى فى ذاته دون تقييم من جانبه لآخر مراحل التاريخ الإنسانى؟ إنه يذهب إلى أن الكائن الإنسانى يتشكل بواسطة الزمان. والزمان عنده ليس وسيطاً نتحرك فيه كما نتحرك حزمة طافية من القش فى نهر، فهو صميم بنية الحياة الإنسانية نفسها، بُعد من أبعاد الوجود يصنع الإنسان ابتداءً منه قبل أن يكون شيئاً ما يقيسه. فالإنسان لا يوجد كإنسان إلا بواسطة إسقاط نفسه دائماً أمامه محققاً إمكانات طازجة للوجود دون أن يكون مطابقاً لذاته أبداً بل سابقاً لنفسه دائماً. ويكرر هيدجر دائماً أن الإنسان ملقى

به إلى الأمام ولا يستطيع أن يمسك بوجوده كموضوع اكتمل إنجازه، فهو إمكان متجدد إشكالي، دينامية داخلية لتجاوز دائم للذات واقع في شبك وضع أو موقف عياني مطروح للتجاوز. ويرى إيجلتون أن الزمان فكرة أكثر تجريدًا من التاريخ فهو يعنى مرور الفصول أو طريقة معاشته نمو حياة شخصية ويختلف عن التاريخ صراع الطبقات والأمم والدول أي أنه ما يزال مقولة ميتافيزيقية. فهذا النوع من التاريخ العياني لا يهمله كثيرًا. وهو يفرق في الألمانية بين كلمتين للتاريخ، كلمة Historie أي ما حدث وكلمة Geschichte وتعنى ما حدث وزاول الناس خبرته باعتباره ما يحفل بأصالة المعنى. فالتاريخ عنده وجودى باطنى أصيل. والأصالة هنا نقيض الزيف ومطابقة حقيقة الوجود بالانتساب إلى الأعمال الداخلية. وجذر كلمة الأصالة باليونانية authentikos يشير إلى الفرد الذى يسلك طريقًا مستقلًا ذاتى الفعل، وعند هيدجر هو الذى يطابق فعله طبيعته الأنطولوجية. أي أنه لا يحيا حياة مسطحة فارغة دون أصالة بمعنى أنه لا يترك حياته تحدها الأعراف الروتينية والآخرى فى انقياد. (الآخرون يسميهم هيدجر «أل هم» بإضافة أداة التعريف ال إلى ضمير جمع الغائب هم). ووجوده فى الزمان يعنى أن له ماضيًا كما أن له مستقبلًا يستبقيه ويتوقعه فى الموت وجزع الموت. فالكف عن الوجود والقابلية للموت جزء مكون من فهم الوجود الأصيل الذى يشتبك مع العالم واعيا بالموت القائم ويحيا حياة ذاتية التحدد والتجدد. وفى الأنطولوجيا السياسية المتفرعة عن الأنطولوجيا العامة يتحدث هيدجر عن نمط أصيل، نمط وجود هؤلاء الذين يسعون لفهم موقفهم ويمسكون بزمام حريتهم واضطلاع بمسؤوليات وتحقيق لإمكانات بتطلبها أو يتيحها

الموقف. الأصالة مشروع موجه نحو المستقبل في موقف هو وجود الأفراد في العالم: الأفراد الذين هم دائما وقبل كل شيء موجودون في موقف لم يختاروه وداخل علاقة مع آخرين قد يختلفون عنهم كل الاختلاف وذوى مستويات وجودية متباينة. ويتطلب الوجود الأصيل تجاوزا لهذا الموقف: أى حركة واعية بعيدا عن أى حالة معطاة من الوجود لتحقيق الإمكانيات المختارة والتراجع عن السقوط المفروض واستجماع القوة الذاتية. معظم العمال مثلا قد ينتمون إلى خنازير الوادى بواسطة المناخ الفظ البارد للتنظيم التكنولوجى الجماعى والنمطى، يكدحون كالكائنات الآلية بلا روح أو فكر فى عالم ميكانيكى تكرارى نمطى حيث كل الأشياء متماثلة لا يمكن تمييزها إلا بالأرقام ولا فروق بين الأعراق والشعوب والبلدان ولا تراتب للموهبة والإنجاز. وفلسفته ترفض لذلك دور الطبقات الاجتماعية واتجاهاتها التحويلية وترفض تصنيف التاريخ تحت مقولتى التقدم والتأخر أو الزيادة والنقصان فى الحرية وثمار العمل والمعرفة. وله عنده بعدان فقط. الأصالة أو اللاأصالة، أى الفعل النابع من الذات أو المفروض عليها. والتاريخ لا يوجهه تكرار الفعل الجماهيرى، بل أصالة أفراد النخبة الذين يمنعون كارثة المستقبل فى اللاأصالة. فالفعل التاريخى عند هيدجر هو امتياز للنخبة مع استبعاد الجماهير التى لا تحيا حياة حقيقية. وتضم النخبة الزعيم الساحر الملهم والشاعر والفيلسوف وعالم اللغة. ويبدو كما يقول لوكاتش أن تاريخيته لا يمكن تمييزها عن اللاتاريخية، وأنها تعمل كبديل للتاريخ بمعناه الشائع، الفعل الجماعى للتغيير نحو تطوير القدرات الإنتاجية والمعرفية والإبداعية وتوسيع إمكانيات الحرية لبنى البشر.

وفي تقييم هيدجر للشرط الإنساني في العصر الحديث، العصر
المعدم يكرر أن وجودنا في العالم غير أصيل ساقط في طرائق
الجمهور بلا وجه، ال هم وتحت دكتاتوريتها ومن ثم فنحن مغتربون
أو مقتلعو الجنور من أنفسنا. وهو يؤكد أنه لم يكن هناك وضع أصيل
في البداية فهو تعديل وتصحيح وليس مجرد ابتعاد عن الحياة غير
الأصيلة. فنطاق تلك الحياة يتغير على مدى التاريخ وهو شديد
الاتساع في العصر الحديث. ويقول المعلقون إن هيدجر مدين بالكثير
لآراء كيرجور ضد الجماهير في كتابه العصر الحاضر. حياة تحت
دكتاتوريتهم تقوم على التسوية والتوسط نحو الأسفل، مجتمع الميديا
وإدعاء الفهم والفضول السطحي. وقد أفاض هيدجر في تصوير
الوجود غير الأصيل ووضع مقابله الوجود بين الميلاد أو التراث
والموت. والانخراط البدئي في الوجود غير الأصيل ضروري وهو
الشرط الاستهلاكي الذي تكون الأصالة تعديلاً له. والموت هنا طريقة
في الوجود أو حياة متجهة نحو النهاية، والقلق في وجه الموت
كإمكان حاضر دائماً يجعل الفرد يعد كشف حساب عن حياته وأهمية
أو عدم أهمية هذا الشأن أو ذاك. وبذلك يتحرر من الشؤون التي
فرضت عليه كما يحصل على إحساس بوجوده باعتباره كلاً. هذا
القلق الخصب يجعل الفرد يحيط بمجمل وجوده ناظرًا إلى الإمكانيات
الخافية أمامه في علاقتها بالإمكان النهائي، إمكان الموت لرصد بنية
حياته على نحو متماسك بدلاً من تبعثرها في حادثة تتلوها حادثة دون
اتجاه أو ترابط. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإنسان في قلق الموت
يتعرف على التفرد الفذ لحياته، فعلى حين أن الأحداث المنتمية إليها
مثل الزواج أو الوظيفة وما إلى ذلك يمكن أن تظهر في حياة أي فرد

آخر فإن الطريقة التي يجمعها بها داخل كل متكامل تخصه وحده، فلا يمكنه تفويض موته، أن يموت أحد بالنيابة عنه. فالموت بمعنى الحياة في توقع للنهاية هو بالضرورة مسار فردي ينطوى على تقدير شخصي للأهمية والدلالة والاتجاه وعلى مسؤولية لا يمكن تفويضها. وقد عمدت القراءة الوجودية اللاحقة لكتاب "الوجود والزمان" إلى الوقوف عند تفسير هيدجر للأصالة في الأجزاء الأولى من هذا الكتاب. إنها عقد العزم استباقا والانسحاب من ضجيج وثرثرة الآخرين (ال هم) وحمل مسؤولية جرى تفريدها بالنسبة إلى حياة الفرد ككل. ولكن عقد العزم لا يتطلب سلوكا بطريقة معينة بدلا من طرق أخرى أو اختيار مثل أعلى للوجود بل يدعونا إلى الموقف (الفقرة ٣٤٧ من الترجمة الإنجليزية). ويبدو السياق قريبا من كلمات سارتر، أي الدعوة إلى تقدير واضح أمين للموقف ولدعوة القرار الحاسم بعيدا عن تفسيرات الآخرين السهلة التي تغلق طبيعة الموقف. ولن يؤدي تقدير الموقف بذاته إلى وصفة بالقرارات التي ينبغي اتخاذها، فكل قرار مؤقت ويظل الفرد حرا أمام إمكان الرجوع عن القرار.

والخيار الأساسي بين وجود أصيل ووجود غير أصيل يبدو حتى تلك النقطة خيارا بين حياة تحت دكتاتورية الآخرين، القطيع (ال هم) وحياة تم تفريدها بحيث لا تجعلنا في بيتنا بل تغربنا عن عالم أقراننا ولا تحوى أي معالم إرشاد لكيف نسلك في الموقف. وهناك قراءة مبتورة لهيدجر ترى عنده الوجود الأصيل في الإنسان المتوحد المنفرد المنعزل مثل غريب ألبير كامى. ولكن شراخا أكثر تعمقا في قراءة نص هيدجر مثل ديفيد كوبر يصلون إلى نتيجة مغايرة لا تتعلق

بالحرية الوجودية بل برطانة رجل ولد معه في نفس السنة وكان
جلادا للحرية، هو أدولف هتلر.

فلسفة هيدجر والنازية:

في القسم الأخير من "الوجود والزمان" محاولة لتخفيف التضاد بين
التوحد الأصيل والجماعة غير الأصيلة وإيماء إلى كيف يمكن للفاعل
الأصيل أن يسترشد لكي يصل إلى إمكانات لاتخاذ القرار الحر.

إن هيدجر يرجع إلى الوراء إلى الحد المبكر للوجود الإنساني
أى الميلاد بعد أن ناقش حركته إلى الأمام أى إلى الموت. وكما أن
الموت يشير إلى الوجود نحو النهاية فإن الميلاد يشير إلى الوجود
نحو البداية. وهو يسمى البداية التراث الذى تسلمناه باعتبارنا كائنات
في موقف تاريخي. وهذا التراث ليس معادلاً للشروط التى ألقينا فيها
(قذفنا إليها) للعالم كما خلقه الآخرون ال هم. لأن هؤلاء يتجاهلون
ويشوهون ويفرضون التفاهة على التراث. إما يرفضون الماضى
كحذاء قديم غير قابل للاعتراف به أو التعرف عليه أو يختزلونه إلى
مستودع من تقاليد نبشت من القبور فى مناسبات خاصة. ولكن
التراث لا يشكل فى حقيقته نمط وجودنا اليومى غير الأصيل بل على
أساسه فقط سيتسلم العزم الزمام كاشفاً عن إمكانات الوجود الأصيل
(الفقرة ٤٣٥ من الترجمة الإنجليزية). وحينما نتسلم تراثنا نستعيد
أنفسنا من تأثير الكتلة والزحام والآخريين وال هم، تأثير الخضوع
للدعة وتجنب المسؤولية وأخذ الأمور بخفة. وذلك يقدم إرشادا بالنسبة

لإمكانات الحسم والقرار. لأن الكائن الأصيل الذي يتسلم زمام تراثه سيستمد هذه الإمكانيات من التراث على وجه التحديد.

التراث يقدم القرارات وطرائق الحياة التي نبناها أجدادنا وهي المفتوحة أمامنا لتكرارها. وقد يكون ذلك على سبيل المثال بأن نختار بطل من الماضي ثم نحاكبه مع تقدير مناسب للسياق الجديد. ويدعى هيدجر أن تبجيل إمكانيات الوجود القابلة للتكرار هو تبجيل السلطة الوحيدة التي يستطيع الناس إقحامها ضد دكتاتورية آل هم. وبفعل ذلك يصبحون أحراراً (فقرتا ٤٣٧ و ٤٤٣) والتراث ليس ملكي وحدي على الرغم من أن تسلمه هو فعلي، فالمصير الذي يجتني من التراث هو مصير جماعة ممتازة؛ شعب عريق، جيل مختار. والآن تبدو القسمة الثنائية المتضمنة في "الخيار" بين الوجود الأصيل والوجود غير الأصيل، أي قسمة إما اغتراب أنا وحدي عن المجتمع وإما لجوء قطيعي إلى الآخرين المنقادين (ال هم) قسمة زائفة. فتسلم الميراث يحرر النفس من العناق المريح للكتلة المنسلبة ويبني بيتاً جديداً في شعب أو جيل يشارك في هذا الميراث. لقد تحولت رطانة الأصالة عن الوجود الفردي إلى مزاعم عن مصير جمعي لشعب أو أمة ولم يكن ذلك جديداً على هيدجر مع وصول هتلر إلى السلطة، ففي "الوجود والزمان" كانت الأصالة الفردية قابلة للتحقق كعضوية في شعب أو جيل يتسلم تراثه، وقد حدثت النقلة من الفرد إلى الجماعة الوهمية منذ وقت مبكر حينما كان يرى أن أوروبا تدهورت تحت سيادة الجماهير القطيعية التي خلقتها الرأسمالية وهي في حاجة إلى طاقات روحية تفتح تاريخياً انطلاقاً من المركز الألماني وفي مركزه رجل واحد اختار أبطال الماضي ليباريهم مرتدياً درغا ينتمي

إلى العصر الوسيط ولديه حس حقيقى بقدر أمته التاريخى (مدخل إلى الميتافيزيقا).

إن هيدجر فى تفسيره للحرية لم يطابق بينها وبين مجرد غياب القيد الذى يفرضه الآخرون، بل الحرية عنده كانت لوقت طويل هى الانخراط فى أن تكشف الكائنات الإنسانية وجودها. وقد شن هجوماً حاداً على الحرية الأكاديمية التى إذا استبعت سيجد الطلبة والأساتذة الحرية الحقيقية فى أشكال الخدمة المؤداة للدولة وفى وضع أنفسهم تحت قانون ماهيتهم (حيث لم يعد وجودهم سابقاً على تلك الماهية المزعومة).

إن حديثه عن التحرير باتخاذ القرار والحسم، وقطع الصلة بعنف مع المعايير المبتذلة للقطيع فى مجرى الفعل لا يرد فيه أن يكون للفعل مبرر إلا كونه فعلاً. فالرجال والنساء الألمان عليهم تحرير أنفسهم من وثن الفكر وأن يحسموا أمرهم بأن يعقدوا العزم على الفعل، الفعل من أجل الفعل. وقد سمعنا فى العالم العربى أصداء كلمات هيدجر حرفياً عند الدكتور عبد الرحمن بدوى فى دراسته: "هل من الممكن قيام أخلاق وجودية"، كما أن أطروحته عن الزمان الوجودى حافلة بالأصداء الهيدجرية، إلا أن تأثير هيدجر شديد الضخامة فى العالم ولا يمكن اختزال كتاباته الفلسفية فى برشامة لأنها حافلة بالتناقضات، وجانبها النقدى للوضع الحداثى ومقدمات الميتافيزيقا الغربية حافلة بالاستبصارات الجزئية شديدة الثراء.

إبراهيم فتحى

مقدمة المؤلف

نشرت طبعة مختلفة قليلاً من هذا النص أولاً عام ١٩٧٥، في مجلة وقائع البحث في العلوم الاجتماعية Actes de la recherche en sciences sociales. وقد خططته ليكون تمريناً في المنهج في المقام الأول، لا اتهاماً أو استنكاراً. فالتحليل العلمي الدقيق يتجنب منطق المحاكمة القضائية والاستجابات التي يتطلبها (هل كان هيدجر نازياً؟ هل كانت فلسفته فلسفة نازية؟ هل ينبغي أن ندرس هيدجر؟ إلخ)، ومن ثم فإنني أرتاب فيما إذا كانت الإثارة غير الصحية التي تحيط بهذا الفيلسوف اليوم ستكون مواتية لاستقبال ملائم بالفعل لكتابي، الذي من المقدر له أن يبدو دائماً في غير أوانه الآن كما كان الحال عندما ظهر لأول مرة.

كان التعديل الرئيس الذي أدخلته، عدا إضافة بعض الحواشي بغرض تحديث السياق التاريخي، هو نقل الفصول الثلاثة التي أطور فيها تحليلي للغة هيدجر والقراءات التي تستدعيها إلى نهاية الكتاب لكي أجعل نقاشي أسهل تتبعاً. وهكذا فقد غامرت بإيهام حقيقة أن قراءة المؤلفات نفسها بمعانيها المزروجة ونبراتها الخفية على النقيض من وجهة نظر متبناة شائعة عن السوسولوجيا، هي التي كشفت لي بعضاً من أشد التضمينات السياسية في فلسفة هيدجر ابتعاداً عن التوقع، حينما لم يكن قد جرى التعرف عليها من جانب المؤرخين: إدانتها لدولة الرفاهية L'etat providence المخبأة في أعماق قلب نظرية الزمانية Temporalité ومعاداتها للسامية المتسامي بها، لتغدو

إدانة لانعدام الجنور (التجوال/ التيه/ الضلال l'errance)، كما أن رفضها التنصل من الالتزام بالنازية، مسجل في التلميحات الملتوية التي تسم حوار هيدجر مع يونجر Jünger، وأخيرا فإن نزعتها المحافظة الثورية المتطرفة - التي لم تقف عند إلهام استراتيجيات التجاوز الجذري بل تعدت ذلك إلى قطيعة الفيلسوف المحبطة مع النظام الهتلري - قد أثارها مباشرة، كما بين ذلك هيجو أوت Hugo (1)، عدم مكافأة تطلعاته الثورية كي يقوم بمهمة الفوهرر الفلسفي.

كل هذا كان في النصوص ينتظر القراءة، بيد أن حراس التفسير الحرفي (بفتح الحاء)، قد رفضوه، فهو لاء، إذ أحسوا أن امتيازهم يهدده تقدم العلوم الحديثة العاصف الذي يبتعد عنهم، فقد تشبثوا، مثل الأرستقراطيين الساقطين، بفلسفة للفلسفة، كان هيدجر قد قدم لهم تعبيرا نموذجيا عنها، ولقد تجلى تشبثهم هذا، بإنشاء حوار مقدسة بين الأنطولوجيا والأنثروبولوجيا. ولكن أقصى ما يمكن أن يأمله التقليديون الحرفيون لن يتجاوز تأجيل اللحظة التي سينتهون فيها مضطرين إلى مساعلة أنفسهم عن العمى الخاص بمحترفي الوضوح، وهو الأمر الذي كان هيدجر قد أبرزه، مرة أخرى، بالمظهر الأكثر وضوحا، بينما واصلوا مضاعفته وتكريسه من خلال تجاهلهم المتعمد وصمتهم المتعالي.

باريس، يناير ١٩٨٨م

التفكير المتببس

ملتبس/ مبهم، Louche. يستعمل هذا المصطلح في النحو، ليشير إلى الأقوال التي تبدو لأول وهلة كأنها تفيد معنى معيناً ولكنها تنتهي إلى أن تفصح عن معنى مختلف كلياً. إنه يستعمل بصفة خاصة في الجمل التي يكون بناؤها المنطقي متضارباً إلى حد الإخلال بوضوح تعبيرها. يظهر من ثم ما يجعل الجملة ملتبسة في الترتيب النوعي للكلمات التي تؤلفها، حيث تبدو للوهلة الأولى أنها تتشبه علاقة ماء، بينما تضمّر في الواقع علاقة أخرى: تماماً مثلما يبدو المصابون بالحوادث حينما ينظرون في اتجاه ماء، بينما هم ينظرون بالفعل في مكان آخر.

م. بوزيه، الموسوعة المنهجية، النحو والأدب المجلد الثاني.

مما لا ريب فيه أن هناك عدداً قليلاً من الأنساق الفكرية التي تضرب بجذورها على نحو أكثر عمقاً في زمنها ومؤرخة به، (مما نعته كروتشه Croce) "الفلسفة المحضة" لهيدجر.⁽¹⁾ فليست هناك مسائل معاصرة، ولا إجابة أيديولوجية من جانب هؤلاء "الثوريين المحافظين" عن هذه المسائل، غير موجودة في هذا العمل المطلق، وإن اتخذت شكلاً معلّياً (متسامياً) أو مضليلاً (بالكسر). مع ذلك هناك أقل القليل من الأعمال التي قرئت بمثل هذه الطريقة اللاتاريخية على

نحو متعمق. فلم ينظر حتى أكثر الباحثين صرامة في المساومات المشبوهة لمؤلف الوجود والزمان *sein und zeit* مع النازية للنصوص نفسها بحثًا عن مؤشرات، وإقرارات، أو تلميحات قميئة بأن تكشف أو توضح الالتزام السياسي لمؤلفها.

مع ذلك فمما لا طائل منه أن نحاول إقناع الناس أصحاب هذه الإحالة الدائمة كلية الحضور إلى الوضع التاريخي والسياق الثقافي، بمقارنة فكر هيدجر على سبيل المثال بتلك الأنواع من الخطابات الأقل براعة في لطف التعبير التي تعادله، خلا أنها تنتمي إلى نسق مختلف. يعنى الاستقلال النسبي لمجال الإنتاج الفلسفي أن مثل هذه المقارنة قد تخدم بنفس السهولة إثبات التبعية بقدر ما يمكن أن تثبت الاستقلال. ومن المفارقة، فإن أثر "المجال"، أى الأثر الذى تمارسه الضوابط/ التقييدات النوعية للكون الفلسفي المصغر في إنتاج الخطاب الفلسفي، هو بالضبط ما يعطى أساسنا موضوعيا لوهم الاستقلال المطلق. يمكن لهذا الأثر أن يستحضر على نحو قبلى (بتسكين الباء) *A priori*^(*) بحيث يؤدي رفض أو حظر أى مقارنة بين أعمال هيدجر، وهو ثوري محافظ في الفلسفة (أى، في المجال المستقل نسبيًا للفلسفة) وأعمال اقتصاديين مثل زومبارت *Sombart* وشبان *Spann* أو كتاب مقالات سياسيين مثل شبنجلر *Spengler* أو يونجر *Jünger*، الذين سيبدون على نحو مفر شبيهين بهيدجر *Heidegger*، إن لم يكن هذا تحديدًا هو ذلك النوع من الحالات التي يستحيل علينا فيها أن نناقشها بلغة "مادامت الأشياء الأخرى متساوية". ويتعين على

(*) سابق على أى تجربة وليس سابقًا زمنيًا على تجربة بعينها. المراجع

أى تحليل وافٍ بالغرض أن يتسع لرفض مزدوج: أن ينكر على النص الفلسفى ليس فقط أى دعوى فى الاستقلال المطلق، مع الرفض الملازم لها لكل إحالة خارجية، وإنما أيضاً أى اختزال مباشر للنص إلى أشد شروط إنتاجه عمومية. وقد نعترف باستقلاله، إنما بشرط أن نسلم بصراحة بأن هذا هو اسم آخر فحسب لتبعيته للقوانين التى تحكم الاشتغال الداخلى للمجال الفلسفى، وقد نعترف بتبعيته، ولكن بشرط أن نأخذ فى حسابنا التحولات النسقية التى تخضع لها تأثيرات هذه التبعية، ما دامت تتم دائماً عبر وساطة آليات نوعية تخص المجال الفلسفى.

وهكذا يتعين علينا أن نتخلى عن معارضة القراءة السياسية بالقراءة الفلسفية، وأن نقوم فى وقت واحد بقراءة مزدوجة Lecture double فلسفية وسياسية للكتابات التى تتسم بـ التباسها *ambiguïté* الجوهرى، أى، بإحالتها إلى فضائين اجتماعيين، يتطابقان مع فضائين عقليين. ونظراً لأن أدورنو Adorno يتغاضى عن الاستقلال الذاتى النسبى للمجال الفلسفى، فإنه يقيم علاقة سببية بين الملامح التى تطبع فلسفة هيدجر وسمات الفئة الطبقيّة التى ينتمى إليها: ويقود هذا "الممر الدائرى المختصر" أدورنو لتفسير أيديولوجية هيدجر بحنينها للماضى بوصفها تعبيراً عن مجموعة من المثقفين الذين يفتقرون للاستقلال الاقتصادى والسلطة والصناعيين فى المجتمع الصناعى. وليست لدى رغبة فى تحدى هذه الرابطة، فضلاً عن الرابطة الأخرى التى يقيمها أدورنو، بين فكرتى "القلق" أو "العبت" والعجز العملى لمؤلفى هاتين الفكرتين - خاصة على ضوء كتاب رينجر Ringer، الذى يعزو المحافظة الرجعية المتزايدة لهؤلاء الذين يسميهم

"الماندارين الألمان" (صفوة المتقنين) لموقعهم المتدهور داخل بنية الطبقة السائدة. وعلى أى حال، ما دام أدورنو Adorno غير قادر على أن يدرك التوسط الحاسم الذى تمثله المواقع التى تشكل المجال الفلسفى وعلاقتها بالتعارضات المؤسسة للنسق الفلسفى، فإنه يخفق بشكل محتوم فى كشف التحول الخيميائى^(*) الذى يحمى الخطاب الفلسفى من الاختزال المباشر للموقع الطبقي لمنتجه. وأدورنو بذلك يفرض العمى على نفسه فلا يرى ما يمكن أن نتوقع اعتباره أكثر حسماً، أى فرض الشكل الذى يمليه الخطاب الفلسفى.

بغض النظر عما إذا كانوا خصوماً يرفضون فلسفته باسم ارتباطها بالنازية أو مدافعين عنها يفصلونها عن تعاطف مؤلفها مع النازية، فإن كل النقاد ينحون إلى تجاهل حقيقة أن فلسفة هيدجر قد تكون مجرد صيغة تسام أو إعلاء فلسفى sublimation philosophique للمبادئ السياسية أو الأخلاقية التى حددت مساندة الفيلسوف للنازية، المساندة التى فرضتها أشكال الرقابة النوعية التى تخص مجال الإنتاج الفلسفى. ويسلم خصوم هيدجر لأنصاره من خلال تشبثهم بالتركيز على وقائع سيرته الشخصية دون ربطها بالمنطق الداخلى لكتاباتة، حق ادعاء وجود تمييز صريح بين التأسيس النقدى للوقائع و"الهرمينوطيقا النصية"^(٢) فمن ناحية لدينا السيرة الشخصية لهيدجر، بأحداثها العامة والخاصة - مولده فى ٢٦ سبتمبر/ أيلول ١٨٨٩ فى عائلة من الحرفيين الصغار فى قرية صغيرة بالغابة السوداء، وتلقيه تعليمه الابتدائى فى ميسكيرش

(*) الخاص بالكيمياء القديمة. المراجع

Messkirsh، ودراساته الثانوية في كونستانس Constance و فرايبورج في بريسجاو Freiburg-in-Brisgau، ثم التحاقه، في ١٩٠٩، بجامعة فرايبورج Freiburg، حيث تلقى مقررات في الفلسفة واللاهوت، وحصوله على دكتوراه الفلسفة في ١٩١٣، وما إلى ذلك، ونذكر عرضاً، عضويته في الحزب النازي، خطبة العمادة، وبعض مساحات الصمت. ومن ناحية أخرى لدينا السيرة الفكرية، وقد "نظفت" من كل إحالة لأحداث حياة الفيلسوف اليومية. يمثل في هذا النطاق سجل محاضرات ودروس هيدجر Verzeichnis der Vorlesungen und uebungen von Martin Heidegger من ١٩١٥ إلى ١٩٥٨ وثيقة نموذجية: حينما يختزل الفيلسوف إلى الممارسة الفعلية عبر الزمان، وهي وحدها التي تعتبر شرعية؛ أي قيامه بتدريس الفلسفة، وحتى حينئذ لا يشار إلا لطابع هذا التدريس الرسمي فحسب،^(٢) يغدو المفكر متطابقاً تماماً مع فكره، وحياته مع مؤلفاته - التي تُصنَّب هكذا بوصفها إبداعاً مولداً لذاته ومكتفياً بذاته.

ومع ذلك فإن أشد النقاد اختزالاً لا يمكنه أن يقاوم صدمة وجود معجم معين نموذجي لصيق بأسلوب تعبير هيدجر الفلسفي الخاص حتى في أشد الكتابات^(٤) السياسية مباشرة، (**Wesen des Seins**) «ماهية الوجودات» **Menschliches Dasein** «الوجود الإنساني»، **Wesenwille** «ماهية الإرادة»، **Geschick** «المصير» **verlassenheit** «الوحدة»، إلى آخره) جنباً إلى جنب المعجم النازي النموذجي و"ذكريات" الافتتاحيات في جريدة المراقب الشعبي، **Völkische Beobachter** وأحاديث جوبلز.^(٥) إنه لنود دلالة أن خطبة

العمادة التي ألقاها في ٢٧ مايو ١٩٣٣، المعنونة "الدفاع الذاتي (Selbstbehauptung) للجامعة، التي يغالى في ترجمتها أحيانا بوصفها توكيد الذات، أو إثبات الذات"، والتي غالبا ما استحضرت لإظهار مساندة هيدجر للنازية، يمكن أن تجد مكانها حتى في مثل هذا التاريخ الداخلى المجرى المحض لفكر هيدجر كالكذى كتبه ريتشاردسون.^(٦) لا شك أن مؤلف هذا التاريخ المشذب قد غالى ليضيف على وضع ظرفي مظهر أن التطبيق عنده هو تفسيرات ناتجة بالضرورة، أو لاحقة للنظرية الفلسفية العلوية بالارتباط المباشر بقواعد أو قضايا سابقة (بالمعنى الذى يذهب إليه جادامر Gadamer) (مع هجومها على العلم الموضوعى على سبيل المثال). ولكن كارل لويث Karl Löwith نفسه يشرح بوضوح كاف التباس هذا النص: "مقارنة بالكراسات والأحاديث التي لا حصر لها التي نشرت بعد سقوط نظام فايمار من قبل الأساتذة الذين "جرى تطويعهم" فإن خطبة هيدجر تتسم بأن فيها نغمة فلسفية شديدة التطلب؛ إنها تحفة صغرى من التعبير والتأليف. إذا قيست بالمعايير الفلسفية، فإن خطابه من البداية إلى النهاية ذو التباس نادر الوجود، لأنه تمكن من أن يخضع المقولات الوجودية والأنطولوجية "للحظة" التاريخية، بحيث تخلق وهما بأن مقاصدها الفلسفية قابلة للتطبيق على الوضع السياسى على نحو قبلى A priori، كما هو الحال حين يقيم علاقة بين حرية البحث وقسر الدولة. ويجعل "خدمة العمل" و"الخدمة العسكرية" تتوافقان مع "خدمة المعرفة"، حتى أن المستمع في نهاية المحاضرة لا يعرف ما إذا كان عليه أن يتجه لقراءة كتاب ديلس Diels عن الفلاسفة "ما قبل السقراطيين" أو أن عليه أن يلتحق بكتائب العاصفة الهتلرية S A Sturmabteilung. لذلك

لا يمكن لنا أن نحكم ببساطة على هذه الخطبة من وجهة نظر واحدة، سواء كانت سياسية محضة، أو فلسفية محضة.^(٧)

وإنه لمن الخطأ - بالقدر نفسه - أن نعين موضع هيدجر في المجال السياسي البحت معتمدين على قرابة أفكاره بأفكار كتاب المقالات أمثال شبنجلر أو يونجر، أو أن نعين موقعه في الساحة الفلسفية، "بمعناها الدقيق"، أي في تاريخ الفلسفة المستقل نسبياً، باسم معارضته للكانطيين الجدد على سبيل المثال. إن أشد سمات وآثار فكره خصوصية متجذرة في هذه الإحالة المزبوجة، ولكي نفهمها بدقة، يتعين علينا نحن أنفسنا أن نشكل من جديد، بشكل واع ومنهجي، الروابط المتبادلة التي تقيمها أنطولوجيا هيدجر السياسية في الممارسة، لأنها تخلق موقفاً سياسياً، غير أنها تعطيه تعبيراً فلسفياً محضاً.

وتكمن أفضل فرصة لأي خطاب متخصص يقاوم التموضع، كما يمكن أن نرى، في ضخامة المهمة المتضمنة في كشف النسق الكامل للعلاقات الذي يشكل هذا الخطاب. وهكذا ففي الحالة الراهنة، ينبغي على مهمتنا ألا تكون أقل من إعادة بناء بنية مجال الإنتاج الفلسفي - بما فيه كامل تطورها التاريخي السابق - وكذلك بنية المجال الجامعي الذي يعين لهيئة الفلاسفة "مواقعهم" ووظائفهم كما يجب هيدجر أن يقول. ويتعين علينا أيضاً أن نعيد تشييد بنية مجال السلطة، حيث أماكن الأساتذة وفرصهم محددة، وهكذا، خطوة بعد خطوة، وصولاً إلى كل البنية الاجتماعية لألمانيا فايمار.^(٨) علينا أن نحكم فقط على مدى هذا المشروع حتى نرى أن التحليل العلمي محكوم عليه بأن

يجنب نقدا مزدوجا، من حراس الشكل، الذين يعدون أى مقارنة تبتعد عن التأمل الداخلى فى العمل (المؤلفات) مدنسة (بالكسر) أو مبتذلة، ومن نقد هؤلاء الذين يعلمون مقدما ما يتعين عليهم أن يفكروا فيه فى التحليل الأخير"، والذين سوف يعدلون آليا مواقفهم النظرية لتناسب نتائج تحليلاتهم الخاصة، من أجل شجب الحدود التى لا يمكن تفاديها لأى تحليل عملى.^(٩)

الفلسفة المحضة وروح العصر

"إلى زمننا الذي يعرض نفسه للتفكير" هكذا تكلم هيدجر. وينبغي أن نأخذه بكلمته حرفياً، كما ينبغي علينا ذلك أيضاً حين يتحدث عن النقطة الحرجة، نقطة الخطر (das Bedenkliche)، المشكوك فيها، والأشد إزعاجاً للتفكير (das Bedenklichste).^(١) ورغم أن هيدجر يتخذ وضعاً نبوياً ("إننا لا نعتقد بعد"، إلخ)، فهو محق في تأكيد أن تفكيره يعكس لحظة حرجة، أو ما يدعوه أيضاً و"ضعاً ثورياً" Umsturzsituation. إنه لم يتوقف على طريقته الخاصة في أن يتأمل الأزمة العميقة التي كانت بورتها ألمانيا؛ أو بالأحرى، لنكون أكثر دقة، فإن أزمة ألمانيا وأزمة النظام الجامعي الألماني لم تتوقفا عن أن تتعكسا ويعبر عنهما من خلاله. لقد شملت الأزمة الحرب العالمية الأولى والثورة (غير المكتملة) في نوفمبر ١٩١٨، التي جسدت إمكانية ثورة بلشفية وأرعبت دائماً أفئدة المحافظين، وفي نفس الوقت أحببت بعمق الكتاب والفنانين (ريلكة وبرخت على سبيل المثال) بمجرد أن ولت لحظة حماسهم،^(٢) والاضغاط السياسية (التي غالباً ما لم يعاقب مرتكبوها)؛ محاولة انقلاب كاب KAPP ومحاولات أخرى للتخريب؛ الهزيمة؛ معاهدة فرساي؛ احتلال الرور من جانب الفرنسيين والاضطرابات الإقليمية التي فاقمت وعى الناس بالنزعة الألمانية Deutschtum كجماعة يربطها الدم واللغة، التضخم المتسارع لأعوام ١٩١٩ - ٢٤ الذي طال أثره قبل كل شيء (الطبقات الوسطى)

Mittelstand؛ فترة الرخاء (dite Prosperität) القصيرة، التي أدخلت بوحشية هوسا بالتقانة وترشيد العمل؛ وأخيرا الكساد الكبير لعام ١٩٢٩. وقد ساعدت كل هذه الأحداث على خلق تجربة صدمة، كان من المحتوم أن يكون لها أثر دائم، وإن يكن بدرجات مختلفة وآثار مختلفة، على رؤية العالم الاجتماعى التى تبناها جيل كامل من المثقفين. كما وجدت هذه التجارب تعبيراً متوارياً بدرجة أكبر أو أقل فى أحاديث لا تنتهى عن "عصر الجماهير" و"التقانة" بقدر ما وجدت فى النزعة التعبيرية التى سادت الرسم، والشعر، والسينما، وفى تلك الخاتمة الانفعالية المتفجرة لحركة - عرفت عامة بـ"ثقافة فيمار"- التى ولدت فى فيينا نهاية القرن، ولازمتها فكرة "مساوىء الحضارة"، المفتونة بالحرب والموت،- وتمردت ضد الحضارة التكنولوجية وكذلك كل أشكال السلطة.

وهذا هو السياق الذى تطور داخله، فى البداية على هوامش الجامعة، مزاج أيديولوجى *humeur idéologique* متميز تماماً، تشربته تدريجياً كل البورجوازية المتعلمة؛ إنه من الصعب القول ما إذا كان هذا المزاج الشائع السياسى الماورائى طبعة شعبية للنظريات الاقتصادية والفلسفية المتبحرة، أم كان نتاجاً لعملية مستقلة من إعادة تجديد عفوية دائمة. على أى حال، ينزع بنا أحد العوامل إلى الاعتقاد بأنها عملية ترتبط بإضفاء "طابع شعبى *vulgarization*" استناداً إلى حقيقة أننا نجد مجالاً كاملاً من التعبيرات تتجزأ وظائف مماثلة، ولكنها أقل تطلباً للاتساق المنطقى الصورى، أى تتسم بدرجات متفاوتة من لطف التعبير والتبرير الفعلى: يظهر شبنجر، الذى يبدو أنه "مبسوط شعبى" لزومبارت *Sombart* وشبان *Spann* بدوره وقد جرى تبسيطه

شعبياً" من قبل الطلاب والمدرسين الشباب الذين ينتمون لـ"حركة الشباب" الذين دعوا لنهاية "الانسلاخ" "Entfremdung, aliénation" - وهو أحد الألفاظ الأساسية لهذه الفترة، غير إنه استخدم كمرادف لـ"اقتلاع الجذور"، واقترن بالبحث عن "إعادة - التجذر" في الوطن، والشعب، والطبيعة (مع نزعات الغابة - والرحلات الجبلية). وحركة الشباب تشجب استبداد العقل والعقلانية لازدراءهما الأصوات الودودة للطبيعة، وتبشر بعودة إلى الثقافة والجوانية L'interiorite، يستتبعها رفض الركض البورجوازي المادى، المبتذل وراء الرفاهية والربح. ولكن التيار يتدفق أيضا في الاتجاه الآخر.

وليست هذه اللغة (الخطابات) التفيقية، المشوشة، سوى التموضع الباهت بلا مركز لمزاج Stimmung جماعى، المتحدثون باسمه هم أنفسهم أصداؤه فحسب. هذا المزاج الشعبوى Völkisch هو بصفة جوهرية استعداد تجاه العالم يبقى غير قابل للاختزال لآى تموضع فى الخطاب أو فى أى شكل آخر من أشكال التعبير، مع ذلك ربما يمكن إدراكه فى تعود hexis جسدى، وفى علاقة باللغة، وكذلك، غير أن هذا غير أساسى، فى سلسلة من الأساتذة الأدبيين والفلسفيين (كيركجور، دوستويفسكى، تولستوى، نيتشه) وفى الأطروحات الأخلاقية - السياسية - الميتافيزيقية. ولكن لا ينبغى أن نسمح لبحثنا عن أصول بعيدة أن يحرف اتجاهنا: فمن الواضح أنه، بقدر ما نوغل فى بواكير القرن التاسع عشر قد نجد بول دي لاچاردي (ولد عام ١٨٢٧)، يوليوس لانجيبين (ولد عام ١٨٥١)، وأقرب إلينا أوتمارشبان (ولد عام ١٨٧٨) الذى واصل عمل آدم مولر أو بيدريتش، مدير تحرير مجلة الفعل Die tat، الذى مارست "رومانسيته الجديدة" تأثيراً

ضخماً حتى وفاته في عام ١٩٢٧، ولكن لا ينبغي أن نتجاهل المؤرخين الذين كانت رؤيتهم للشعب الجرمانى القديم محكومة بالنظرية العنصرية التي استتبها هيوستون ستورات تشامبرلين من قراءته لكتاب تاسيتوس *جرمانيا* "Germania"، والرواية الشعبية *völkisch*، وأدب الدم والأرض *Blubo - Literatur* (من كلمتى *Blut* وأرض *Boden*) بتمجيده للحياة الريفية، الطبيعة، والعودة إلى الطبيعة، والحلقات المحصورة في أعضائها مثل "كونيات" كلاجس وشولر وكل نوع يمكن تخيله من أنواع البحث عن تجربة روحية. ولا يجدر بنا أن ننسى صحيفة بايروت بلاتر *Bayreuther Blätter*، الصحيفة المعادية للسامية العاملة من أجل ألمانيا فاجنرية بطولية مطهرة، والمنتجات العظيمة للمسرح القومى؛ البيولوجيا العنصرية وفيلولوجيا النزعة الآرية، وطبعة كارل شميدت من القانون، التعليم، بما فيه المنتفس الذى قدمته الكتب المدرسية للتعبير عن الأيديولوجيا الشعبية، وبصفة خاصة، ما يسمى معتقد الوطن الأم^(٣) *heimatkunde*، بما يتضمنه من تمجيد الأرض المحلية. هذه "المنابع" التى لا حصر لها التى انبثقت على كل الجوانب، تقدم الخصائص الجوهرية لتشكل أيديولوجى مؤلف من كلمات استخدمت كأهات وجد أو هتافات سخط، ومن موضوعات شبه مدرسية أعيد تفسيرها. هذه الأفكار الشخصية التى أنتجت "عفويا" تألفت موضوعيا، لأنها مركوزة فى تناغم التطبع *Habitus* وفى الانسجام العاطفى للأوهام المشتركة، الذى يضىف عليها مظهر الوحدة فضلاً عن أصالة غير محدودة فى الوقت نفسه.

ولكن المزاج الشعبوى هو أيضاً مجموعة من الأسئلة التى تعرض كل الفترة نفسها من خلالها كمادة للتفكير: هذه الأسئلة،

المشوشة مثلها في ذلك مثل حالات للذهن، ولكن القوية والوسواسية كأوهام، معنية بالتكنولوجيا (بالتقانة)، والعمال، والنخبة، والتاريخ، والوطن. وليس هناك ما يثير الدهشة، إنن، في أن تجد هذه الإشكالية الكبرى تعبيرها المتميز في السينما، على سبيل المثال، في مشاهد الحشد "الجموع" عند لوبيتش Lübitsch، والطوابير في أفلام بابست Pabst (تمثلات نمونجية لـ المرء das man «المرانف عند هيدجر لمفهوم "هم"») أو هذه الخلاصة الواقعية لكل مشاكلهم المتوهمة، حيث تمثل عاصمة Metropolis فريتز لانج،^(٤) إعادة ترجمة تصويرية لكتاب يونجر^(٥) العامل Der Arbeiter.

إن الأيديولوجيا الشعبية Völkisch قد وجدت أفضل تعبير لها في الأدب، وفوق كل شيء في السينما بسبب طبيعتها غير اليقينية، والتلفيقية، التي تمط التعبير العقلاني إلى حدوده القصوى. وفي هذا الصدد، فإن كتاب سيجفريد كراكاور sigfried krakauer، من كاليجاري إلى هتلر، تاريخ سيكولوجي للسينما الألمانية (لوزان عصر الإنسان ١٩٧٣)، يمثل بلا شك واحداً من أفضل الاستحضارات لروح هذا الزمان. وبمعزل عن الحضور القسري للشارع والجماهير (ص ص ١٨٨-٥٧) في كل مكان، فإننا نلاحظ بصفة خاصة موضوعات مثل "النزعة الأبوية الإطلاقية" في فيلم كوب من الماء Ein Glas Wasser والحذاء المفقود Der Verlorene Schuh

(سندريلا)، وهما فيلمان أخرجهما لودفيج برجر Ludwig Berger حيث يصوران "مستقبلا أفضل" باعتباره عودة للأيام القديمة السعيدة (ص ١١٨) وبتركيزه على مفهوم التحولات الداخلية (innere wandlung) التي "تعد أهم من أى تحويلات للعالم الخارجى"، (ص ١١٩). وكان هذا واحداً من الموضوعات العريضة على قلب البورجوازية الصغيرة الألمانية، كما يشهد على ذلك النجاح المعاصر الاستثنائى لديستوفسكى فى ترجمة موللرفان دن بروك Moller van den Bruck.^(١) ينجح أخيراً موضوع آخر على نحو استثنائى وهو "الجبل"، الذى ولد نوعاً أدنياً "ألمانيا حصراً". هذا يتضمن، من بين أشياء أخرى، كل أفلام الدكتور أرنولد فرانك Arnold Franck الذى تخصص فى هذا "المزيج من فؤوس الثلج اللامعة والعواطف المتضخمة". وفى الواقع، وكما يلاحظ سيجموند كراهور، فإن "رسالة الجبال التى سعى فرانك إلى أن يجعلها شعبية من خلال مثل هذه اللقطات الفخمة كانت عقيدة كثير من الألمان نوى الألقاب الأكاديمية، ولبعض من هم بدونها، بمن فيهم قسم من شباب الجامعة. وقبل الحرب العالمية الأولى بوقت طويل، تركت مجموعات من طلاب ميونيخ

العاصمة الكثيبة فى عطلات نهاية الأسبوع
متجهه نحو جبال الألب البافارية القريبة،
وأطلقوا العنان لعواطفهم (...). لأنهم مشبعين
بالخوافز البروميثيوسيه، فإنهم ليتسلقون واحدة
من تلك "الفوهات" الخطيرة، ثم يدخنون غلايينهم
على القمة بهدوء، وبكبرياء لا حد لها ينظرون
إلى أسفل إلى من أطلقوا عليهم "خنازير الوادى"
- هذه الجموع العامية التى لم تقم قط بجهد
لترقى بنفسها إلى النرى الشامخة، (ص ١٢١،
١٢٢).

وقد قدم شبنجلر، الذى كان فى موضع جيد ليشعر بهذا التغيير
فى المزاج الجماعى بل حتى ليتوقعه، ذكريات دقيقة عن المناخ
الأيدىولوجى: "يبدأ الفكر الفاوستى فى الشعور بالغثيان من الآلات.
إعياء ينتشر، نوع من الرغبة فى تهدئة الصراع ضد الطبيعة. يعود
الناس إلى أشكال من الحياة أبسط وأقرب إلى الطبيعة، إنهم يمضون
وقتهم فى الرياضة بدلا من التجارب التقنية. وتصبح المدن الكبرى
مفقوته بالنسبة لهم، وسوف يسرهم أن يفروا من ضغط الوقائع التى
لا روح فيها ومن المناخ الفظ البارد للتنظيم التقنى. وأن تلك المواهب
المبدعة والقوية على وجه الدقة هى التى تتحول عن المشاكل العملية
والعلوم وتتحو باتجاه التأمل المحض. ويظهر مرة أخرى الإيمان
بالقوى الخفية والنزعة الروحية، والفلسفات الهندية، وحب البحث
الميتافيزيقى بصبغة مسيحية أو وثنية، تلك التى كانت جميعها محتقرة

في الفترة الداروينية. إنها روح روما في عصر أغسطس. بسبب
التخمة من الحياة، يتخذ البشر ملاذا لهم من الحضارة في أشد مواضع
الأرض التي بقيت بدائية، وفي التشرذم، والانتحار.^(٧) ويعرض
إرنست ترولتس Ernest Troeltsch في مقال طبع في عام ١٩٢١
نفس الحدس الكلي لمنظومة المواقف هذه، انطلاقاً من مسافة أكثر
بعداً، ولذا فهي، وجهة نظر أكثر موضوعية، حيث رسم الملامح
الأساسية لحركة الشباب Jugendbewegung: رفض التدريب
والانضباط، وأيديولوجية النجاح والسلطة، والتعليم الزائف والمرهق
الذي تفرضه المدرسة، والنزعة العقلية والرضا الأدبي عن النفس،
وما ينتمي إلى "العاصمة الكبرى"، والمصطنع، والمادية والنزعة
الشكية، والسلطوية وحكم النقود والمكانة. أضف إلى ذلك أنه يسجل
آمال الناس نحو "تركيب فكري، نحو نسق ورؤية كونية (تصور عن
العالم) weltanschauung، وأحكام قيمة"، ويسجل الحاجة إلى عفوية
مجددة وجوانية، لأرسنراطية ثقافية وروحية جديدة لتواجه العقلانية
والتسوية الديمقراطية والخواء الروحي للماركسية. وهو يسجل أيضاً
بروز العداء نحو إضفاء طابع رياضي وآلي على كل الفلسفة
الأوروبية منذ جاليليو وديكارت، كما يسجل الهجمات ضد النظريات
التطورية والوعي النقدي، والمنهجية الدقيقة والتحليل أو البحث
صارمي الاتساق.^(٨)

لقد ولد الخطاب الشعبي Völkisch، وهو "رسالة في التعليم
والثقافة موجهة إلى جمهور متعلم ومتقف"،^(٩) هنا وهناك بغير توقف
على حواف النظام الجامعي، في الحلقات العصرية أو المجموعات

التقافية - المتطفلة على الفن، ثم تجذر في الجامعة، في البداية بين الطلاب والأساتذة الصغار، إلى أن ازدهر لدى الأساتذة أنفسهم، في نهاية عملية جدلية معقدة، كانت مؤلفات هيدجر مرحلة فيها. لقد جرى توسط أثر الأحداث الاقتصادية والسياسية من خلال الأزمة النوعية في المجال الجامعي، والتي تحددت بما يلي: تنفق الطلاب الواسع على الجامعة^(١٠) وعدم التيقن من فرص العمل؛ ظهور بروليتاريا جامعية محكوم عليها بأن "تدرس لمن هم تحت مستوى الجامعة" أو أن تحيا على الكفاف على حواف النظام الجامعي (كما في حالة معلم هنتر الروحي د. إيكارت D. Eckart، وقد كان رئيس تحرير معلم لمجلة صغيرة في ميونخ تدعى بالألمانية الفصحى Auf gut Deutsch)، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأساتذة بسبب التضخم، وهم غالبًا ما مالوا إلى تبني مواقف محافظة وقومية بل حتى كارهة للأجانب ومعادية للسامية.^(١١) وينبغي أن نضيف لكل هذا أثر الطلب على تعليم أكثر عملية، حثت الدولة والصناعة الثقيلة الجامعات عليه، وإن يكن بتوقعات ومقاصد مختلفة، وكذلك أثر النقد الآتي من الأحزاب السياسية التي ضمنت الإصلاح التعليمي في بياناتها بعد عام ١٩١٩، والتي احتجت على التقاليد التقافية والروحية الأرستقراطية للجامعات.^(١٢)

إن "برولييتاريين الأكاديميين"، أي "هؤلاء الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه واضطروا إلى أن يدرّسوا لمن هم تحت مستوى الجامعة بسبب ندرة الكراسي الأستاذية"^(١٣) والعمال الأكاديميين الشباب، الذين تكاثروا بسبب صيرورة المعاهد العلمية الكبرى مشاريع "رأسمالية دولة"^(١٤) لقد تضخمت صفوف هؤلاء الطلاب

الدائمين الذين سمح لهم منطق نظام الجامعة الألمانية بأن يتجمدوا راكدين - في وظائف تدريسية أدنى. وهكذا وجد في قلب نظام الجامعة ذاته، "إنتلجنسيا حرة" لو توفرت في ظل نظام أشد صرامة لأبعدت إلى المقاهى الأدبية: هؤلاء المثقفون، الممزقون حرفيا بين المكافآت الروحية والراتب المادى الذى تقدمه الجامعة، كانوا على استعداد مسبق لأن يلعبوا دور الطليعة Avant-garde، مبينين ومعلنين المصير المشترك الذى ينتظر السلك الجامعى الذى حكم على امتيازاته الرمزية والاقتصادية بالهلاك.^(١٥)

ولا يكاد يثير الدهشة أن ما كان معروفا حينئذ بوصفه "أزمة الجامعة" قد اقترن بما يسميه ألويس فيشر Aloys Fischer "أزمة السلطات" وإعادة تعريف أسس السلطة الأستاذية. ومعاداة النزعة العقلية، مثلها في ذلك مثل كل الأشكال اللاعقلانية الصوفية أو الروحانية هي دائما، طريقة مُرضية لتحدى المحكمة الأكاديمية وأحكامها. ولكن نزعة معاداة العقلانية عند الطلاب والمدرسين الصغار الذين بدا مستقبلهم مهددا لم تستطع بذاتها أن تؤدى إلى مساءلة عميقة للمؤسسة التعليمية، ما دامت، كما يلاحظ فيشر، قد هاجمت كل التقاليد العقلية التى رفضت بالفعل من جانب الأساتذة أنفسهم: الوضعية الطبيعية، النفعية إلخ.^(١٦) وكان من المؤكد أن يشجع التدهور الموضوعى للموقع النسبى للهيئة الأكاديمية، والأزمة النوعية التى أثرت فى "كليات الآداب"، منذ نهاية القرن التاسع عشر (مع تقدم العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وقلب التراتبات الأكاديمية الذى لازمه)، أساتذة الجامعة على أن ينضموا إلى هؤلاء

الذين تباكوا على تدهور الثقافة أو الحضارة الغربية. إن السخط المحافظ الذي نبع بعد عام ١٩١٨ فى صدر الجامعة الألمانية، والذي ازدهر على الشعارات والكليشيهات التى تهاجم "الفردية"، (أو "الأناية") متهماً "الاتجاهات النفعية والمادية" وأزمة المعرفة (Krise der wissenschaft) إلخ مدين بلونه السياسى المحافظ والمعادى للديمقراطية إلى حقيقة أنه قد تطور استجابة للهجمات التى شنتها أحزاب اليسار (وتناوبت على الأقل جزئياً، مع العلوم الاجتماعية، خاصة السوسولوجيا) ضد التقاليد الأكاديمية والأفكار الأرسقراطية ثقافياً للجامعات الألمانية. يسجل فريتز رينجر Fritz Ringer كل الألفاظ التى عملت بوصفها مؤثرات عاطفية غليظة وأطلقت رؤية كاملة للعالم السياسى: لم يستحضر "التفسخ" (Zersetzung) أو "التحلل" (Dekomposition) على سبيل المثال ضعف الروابط الطبيعية، اللاعقلانية، أو الأخلاقية بين البشر فحسب فى "مجتمع صناعى"، وإنما أيضاً التقنيات العقلية المحضة التى ساعدت على تدمير الأسس التقليدية للتماسك الاجتماعى بإخضاعها لتحليل نقدى. وهو يقدم مقتطفات غزيرة من التصريحات المعادية لما هو حدائى، ووضعى، وعلمى، وديمقراطى، إلخ التى روجها الأساتذة الألمان استجابة لهذه الأزمة، التى لم تكن أزمة الثقافة، كما جادلوا، وإنما أزمة رأسمالهم الثقافى الخاص.

"إننا محاطون من كل الجوانب بمحطمى
المعتقدات المدمرين والمنحطين عقلياً، بالتحكمى
والذى لا شكل له، بعثو التسوية وآلية عصر
الآلة هذا، بالانحلال المنهجى لكل شىء صحى

ونبيل، والاستهزاء بكل شيء قوى وجاد، بالحط من شرف كل شيء إلهي، يعلو بالبشر حينما يؤدون واجبهـم تجاهه".^(١٧) حين تكـدح الجماهير في الطاحونة اليومية لحياتها كالعبيد أو الكائنات الآلية، بلا روح، بلا فكر، وبألية..، تبدو كل الأحداث في الطبيعة أو المجتمع ذات طابع ميكانيكي بضحالة بالنسبة لطريقتهم التقنية والنمطية في التفكير. وهم يعتقدون (...)، أن كل شيء، مثل منتجات المصنع بالجملة: عادي ومتوسط، كل الأشياء متماثلة ولا يمكن تمييزها إلا بالرقم فقط. ويظنون أنه ليست هناك فروق بين الأعراق، والشعوب، والدول، وليس هناك تراتب للموهبة والإنجاز، فلا تفوق لأحد منها بحيث يسمو على الآخر، ورغم أن أنماط الحياة مختلفة في الواقع فإنهم يسعون بسبب حسدهم لنباله المولد، والتعليم والثقافة لخلق عالم متساو تماماً.^(١٨)

وحيثما يعتقد المفكر المحترف أنه يحيط بمفاهيمه العالم الاجتماعي مباشرة فإن أفكاره مع ذلك تكون مؤطرة بشكل حتمي عبر شيء ما جرى التفكير فيه قبلاً، وهذا ينطبق على الصحيفة التي رافقت لهيجل، أو الكتيبات العصرية التي كتبها صحفيون سياسيون، وكذلك حال أعمال زملائهم المحترفين؛ إنهم يصفون جميعاً نفس العالم الاجتماعي، بالطبع، ولكنهم جميعاً يستعملون أنساقاً من لطف

التعبير معقدة بهذه الدرجة أو تلك لوصفه. إن خطابا لأكاديميين مثل فرنر زومبارت، إيجارسالين، كارل شميت، أو أوتمار شبان، أو كتاب مقالات مثل موللرفان بروك، أوزفالد شبنجر، إرنست يونجر، أو إرنست نيكيش، والتتويجات التي لا حصر لها من الأيديولوجية المحافظة أو "الثوري المحافظ"، التي أنتجها الأساتذة الألمان كل يوم في محاضراتهم، وفي خطاباتهم ومقالاتهم، قدمت لهيدر، كما قدم هو لهم وكما قدم كل واحد منهم للآخر، موضوعات للتفكير، ولكن من نوع خصوصي للغاية، مادام أنهم (رغم اختلاف نماذج فكرهم وأنماط تعبيرهم)، قد قدموا موضوعة ردت صدى مزاجه السياسي الأخلاقي الخاص.

وإذا رغبتنا في أن نبين كل الروابط المعقدة لتشعبات الأفكار الرئيسة والمعجمية التي زود كل واحد منهم الآخر بها معززا إياها بشكل متبادل لكان علينا أن نقتطف بالجملة من كل مؤلف كتبه هؤلاء الكتاب الذين كانوا الناطقين بلسان روح العصر *Zeitgeist*، الذين تصرفوا بوصفهم متحدثين عن المجموعة كلها وساعدوا بشكل قاطع على تشكيل بنى عقلية بواسطة خلق موضوعة للاستعدادات الجماعية ناجحة بدرجة عالية. إننا نفكر على نحو خاص في شبنجر: لقد كثف كتابه الصغير *الإنسان والتقنيات*، الذي كتب في عام ١٩٣١، المادة الأيديولوجية لكتاب *اضمحلال الغرب*، الذي أصبح مصدرا مرجعيا عالميا بعد طبع مجلده الأول عام ١٩١٨ والثاني عام ١٩٢٢.

إن شجب شبنجر "النظرية السوقية العقلانية، والليبرالية، والاشتراكية" (الإنسان والتقنيات،

نفس المصدر ص ١٢٥) يتمحور حول نقد
"النزعة التفاؤلية المبتذلة"، (ص ٣٨) والإيمان
بالتقدم التقنى (ص ٤٤)، وتفاؤلية التقدم الوردية،
موصوفا بمصطلحات شبه هيدجرية بوصفه
هروبا من حقيقة الوجود الإنساني بوصفه
"الميلاد والتآكل"، و"سرعة الزوال"، (ص ٤٦):
ومما له مغزى، أنه يطور فى هذا السياق، وإن
فى صيغة أولية، موضوعات الوعي الحاد
بالموت (ص ٤٦)، والهم "الذى يفترض مسبقا
رؤية عقلية إلى المستقبل، و"انشغالا بالذى
سيكون" (ص ٦٦) رائتيا إياها بوصفها الملامح
المميزة للوجود الإنسانى. ونقده للعلم الفاوستى
(وهو "أسطورة" بسيطة ولكن "مؤسسة" على
"فرضية عمل" تهدف، لا للإحاطة بالعالم
ولكشف أسرار ه وإنما لجعلها خادما لغايات
معينة، (ص ١٢٧)، والإرادة الشيطانية للسيادة
على الطبيعة، التى تقود إلى "الإيمان بالتقنية"
الذى يعادل "ديانة مادية"، (ص ١٣٢) تبلغ
ذروتها فى استحضار نبوءة دمار شامل (قننها
هيدجر كاتب "ماهية التقانة") عن الهيمنة على
الإنسان بواسطة التقانة، (ص ١٣٨) عن "مكننة
العالم"، و"حكم الإصطناعى" - "تقيض" العمل
اليدوى القديم الجميل لشعب بدائى بسيط لم

يتحلل" (ص ١٤٣) وتحتضر كل الأشياء الحية في قبضة آلة التنظيم الخائفة. ويتخلل العالم الاصطناعي العالم الطبيعي ويسمه. صارت الحضارة ذاتها آلة تقوم، أو تحاول أن تقوم، بكل شيء بطريقة ميكانيكية. ولم نعد قادرين على التفكير إلا بلغة قوة الحصان الميكانيكي؛ ولا يمكن لنا أن ننظر إلى شلال دون أن نحوله عقلياً إلى طاقة كهربائية، (ص ١٤٤).

تتداخل هذه الفكرة المركزية، بدون منطق ظاهر، مع تمجيد وحشي يقارب النزعة العنصرية (ص ص ٩-١-١٥٤-١٥٥)، حيث "المقولات الطبيعية" تميز بين القوى والضعيف وبين الذكي والغبي" (ص ١٢١) وتترافق مع تأكيد يخلو من تزويق "للتمييز الطبيعي بين المراتب" (ص ١٠٦) المؤسس في البيولوجيا، مثل التضاد بين الأسد والبقرة (ص ٦١)، الذي يلاحظ في "كل حديقة حيوان" (ص ٦٢)، و"العبقرية" أو "الموهبة" (ص ١٣٧) التي تقسم تعارضاً بين "الزعماء بالولادة"؛ "الكواسر"؛ "أثرياء بالقدرات" وبين "القطيع الكثيف العدد دائماً من الزائدين عن الحاجة" (ص ١٥٠) "الجمهور" أو الكتلة غير المتميزة التي لا تزيد عن أن تكون "حنالة سلبية" أدنى من بشر

(ص ١٠٥) حاقدة بالضرورة (ص ١١٥). وتعتمد
الرابطه، التي يوحى بها، الطرح الذى يماثل،
بين الفكرة "البيئية"، عن العودة للطبيعة (ص ٦٩)
والفكرة المراتبية عن "الحق الطبيعى" (ص ٦٦)
تعتمد بلا ريب على نوع من التلاعب المعتمد
على سلسلة من الصور الوهمية عن فكرة
الطبيعة: حيث يركز الاستغلال الأيديولوجى
لمشاعر الحنين إلى الريف والضيق من
الحضارة المدنية على مطابقة تدليسية بين
العودة للطبيعة والعودة للقانون (الحق) الطبيعى،
التي يمكن أن تعمل عبر قنوات مختلفة، بوصفها
إحياء أو استعادة للعلاقات السحرية ذات النمط
الأبوى^(*) أو البطريركى،^(**) المرتبطة بعالم
الفلاح، أو، بشكل أكثر فظاظة، بتأكيد
الاختلافات والدوافع الباطنة عامة فى الطبيعة
(وخاصة فى الطبيعة الحيوانية).

نحن نجد هذين الموضوعين المركزين
مرتبطين، بدرجة أكثر أو أقل اعتبارا وفقا
لاتجاه الخطاب، مع موضوعات تتصل بها
سوسيولوجيا، مثل إدانة المدينة "المضادة تماما

(*) سيادة الذكر فى الحياة العائلية. المراجع
(**) سيادة الذكر فى شئون الدولة. المراجع

لما هو طبيعي" والتقسيمات الاجتماعية
المصطنعة تماما التي طورت هناك (ص ١٢٠-
١٢١)؛ واستتكار لهيمنة الفكر، والعقل، والذهن
على الحياة والروح، وحياة الروح
هناك (ص ٩٧-٩٩)؛ وتقدير لـ ("براءة
الفراسة")، والكوني والمقاربة الكلية، التي يمكن
لها وحدها أن تؤمن وحدة "الحياة"، ضد كل
تجزئة تحليلية. (ص ص ٣٩-٤٣)

وقد كشفت حرفيا الحقيقة السياسية لهذه الآراء
التي تريد أن تكون فلسفية في البروسية
والاشتراكية Preussentum und sozialismus،
وهو كراس سياسي صريح طبع عام ١٩٢٠،
وقد أخفق في تدمير سمعة التفكير العميق التي
حازها مؤلف اضمحلال الغرب untergang des
Abendlands حتى بين الدائرة الأكاديمية. وفيه
يطور شبنجلر نظرية عن "الاشتراكية البروسية"،
التي يعارض بها "الاشتراكية الإنجليزية" التي
تتسم بأنها مادية، وكوسموبوليتانية، وليبرالية:
ينبغي على الألمان أن يعودوا إلى تقليد
الاشتراكية السلطوية. لأزمة فردريك الثاني،
التي كان جوهرها مضادا لما هو ليبرالي
وديمقراطي، والتي أعطت الأولوية لكل على

الفرد، الذى ولد ليطيع. ويرى شبنجلر آثارا لهذا التقليد حتى فى حزب بيبل Bebel الاشتراكي الألماني و"كتائبه العمالية" بإحساسها شبه العسكرية بالانضباط وتصميمها رابط الجأش، واستعدادها للموت بشجاعة باسم القيم السامية.

لكى نعطي تقييما تكوينيا دقيقا لمنطق إنتاج هذا الخطاب، يمكن أن نشير إلى إرنست يونجر، الذى طالما أظهر له هيدجر تقديرا فكريا عظيما. يونجر الذى ألهمته الحرية التى تتمتع بها بعض الأنواع "الأبوية" مثل الصحيفة أو الرواية، التى تجيز وتشجع رعاية "التجربة" "النادرة" أو المتفردة؛ فيقدم استجابته المباشرة دون توسطات للمواقف البدائية، وهنا قد نجد جذور الصور المتوهمة الأولية لكاتب المقال؛ والمبادئ الخفية لإنشاءاته الذهنية، المضنية غالبا. (١٩)

"مع ف ج (فريدريش جورج) فى حديقة الحيوان (...). فى يوم الأحد هذا الذى ندفع فيه ثمننا مخفضا، مرأى الجماهير ثقيل الوطأة، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نراهم فى ضوء الإحصائيات البارد" (إ. يونجر، حدائق وشوارع Jardins et routes لصفحات يوميات ١٩٣٩-١٩٤٠ ترجمة عن الألمانية م. تيز، باريس، بلون، ١٩٥١، ص ٤٦ التشديد لى). "يومان فى هامبورج. حتى عندما نزرور المدن الكبيرة بانتظام، فإننا نصدم كل مرة بتفاهم طابعها الآلى، (ص ٦٨) "يشبه المشاهدون الذين يغادرون السينما زحاما نائما استيقظ لتوه، وحين ندخل غرنا طافحة بالموسيقى الآلية، يساورنا بالأحرى شعور أشبه بشعورنا حين ندخل وكرا لتدخين الأفيون. (نفس المصدر

ص ٥١) تبدو كل قرون استشعار هذه المدن العملاقة مثل شعرات منتصبة على الرأس. وهي مغوية لتواطؤ شيطاني. نفس المصدر، ص ٤٤)، كل ما نحتاجه الآن هو أن ندعو لأوضاع يمكن فيها للنخبة المختارة أن تشعر بتميزها: "إن مقصورات غير المدخنين هي دوماً أقل ازدحاماً من الأقسام الأخرى؛ فالزهد يعطى الإنسان حتى فى أقل تجلياته، مساحة للتنفس"، (ا. يونجر، نفس المصدر، ص ٩٠ التشديد لى).

الآن بعد أن تزودنا بفكرة أولية عن رؤية العالم الاجتماعى التى تبناها هذا "الفوضوى المحافظ"، بطل الحرب العظمى، الذى تربي على سوريل Sorel وشبنجر Spengler،^(٢٠) والذى سوف يمجّد الحرب، والتقنية، و"التعبئة العامة"، والذى سوف يبحث عن مفهوم أصيل للحرية فى تراثه الألمانى لا فى مبادئ التنوير Aufklärung بل فى "مسئولية ألمانية"، ونظام "ألمانى"،^(٢١) والذى سوف يشجب العقلانية والرغبة البرجوازية فى الدعة لكى يحتفل بفن الحياة متصوراً بوصفه فن القتال والموت، يمكن لنا الآن أن نسائل "فلسفته الاجتماعية" كما عبر عنها فى (رسالة المتمرّد) Traite du rebelle^(٢٢) وهى صياغة أقل طموحاً وإن كانت أكثر جلاءً من أطروحات كتاب العامل Der Arbeiter. لقد نظم هذا المؤلف حول مجموعة من التعارضات التى تركز على التناقض بين العامل، الذى يصوره المجاز بطلاً مزعوماً، والمتمرّد: فالأول يمثل "المبدأ التقنى"؛ إنه مختزل بواسطة التقنى، والجماعى، والنمطى وصولاً إلى حالة آلية تماماً،^(٢٣) إنه عبد للتقنية والعلم، للراحة و"المثيرات المتلقاه"،^(٢٤) بإيجاز، إنه إنسان غير مميز، "رقم" تنتج مضاعفاته آلياً، وإحصائياً

بشكل مجرد "الجماهير" أي "القوى الجماعية" لـ "الأعماق الدنيا"، التي
 يسمح لها زمن المواصلات المدعومة (مخفضة التعريف) بأن تفيض
 إلى مناطق كانت محجوزة قبلاً.^(٢٥) وفي مواجهة هذا الناتج السلبي
 لكل محددات "الحضارة التقنية" يوجد المتمرّد^(٢٦) - الشاعر، الفرد
 المتميز، القائد - الذي جعل "مملكته" (السامية، الرفيعة، إلخ) "حيز
 الحرية ذاك" "المعروف بالغبابة". "اللجوء إلى الغابة"، مجاز خطر لا
 يقود فقط إلى ما وراء الدرب المطروق وإنما أيضا إلى ما وراء
 حدود التأمل^(٢٧) - وهنا كيف يمكن لنا أن نتقاضي التفكير في كتاب
 هيدجر متاهات Holzwege؟ - الذي يعد بعودة إلى "الوطن الأم"، إلى
 "منابعنا"، و"جنورنا" إلى "الأسطورة" و"الخفى" إلى "المقدس"
 و"السرى"^(٢٨) إلى حكمة البسيط، وبايجان، إلى القوة الأصلية التي
 يختص بها الإنسان الذي "يستمتع بالخطر"، ويفضل الموت على
 العبودية الوضيعة.^(٢٩) من ناحية، لدينا إذن "عالم الأمن
 الاجتماعي"،^(٣٠) و"المساواة، والجماعية، والاشتراكية بتسويتها
 الهابطة"^(٣١) وهو عالم وسم عدة مرات بأنه ينتمي "لحدائق
 الحيوان"،^(٣٢) ولدينا من ناحية أخرى، المملكة التي حجزت لـ "تخبة
 قليلة"^(٣٣) لا ترفض أخوة "البسيط" و"المتواضع".^(٣٤) وهكذا فإن العلاج
 الذي يتوجه له يونجر Jünger هو عودة^(٣٥) ونحن نفهم لماذا استؤنفت
 هذه الرؤية للعالم الاجتماعي في فلسفة للزمانية تعارض الزمان
 الخطي، المتجه للأمام، والتقدمي الذي يؤدي إلى "الكارثة" النهائية
 للعالم التقني، باسم زمان دائري ("يعيد" الساعة إلى الوراء) وهذا هو
 الرمز الكامل للثورة المحافظة، لعهد الإعادة أو استرجاع النظام
 القديم La Restauration بوصفه إنكاراً للثورة.^(٣٦)

وحيث نواجه بعالم أيديولوجي أحادي الصوت إلى الحد الذي يكون
عصياً فيه على الأغلب تبين الاختلاف بين المؤلفين المتنوعين -
وخاصة أكثرهم شعبية - فإن أول رد فعل طبيعي للمثقف المحترف،
الذي تشرب حتماً بعبادات بنيوية، هو أن يرسم "جدولاً" بالتعارضات
وثيقة الصلة بالموضوع عند كل مؤلف وكذلك عند كل مجموعة من
المؤلفين الذين تجمعهم روابط متماثلة. وسيكون أثر مثل هذا البناء
الذهني الشكلي في الواقع تدمير المنطق النوعي لهذه العقائد
الأيديولوجية، التي ترتبط (تتمفصل) على مستوى مخططات الإنتاج،
أكثر منها على مستوى المنتجات ذاتها. إن الملمح النوعي لمدارات
الموضوعات Topiques التي تضيء وحدة موضوعية على تعابير
عصر بكامله هو طبيعتها التي تكاد أن تكون غير محددة، التي تجعلها
مماثلة للاستقطابات الأساسية التي تشكل بنية الأنظمة الأسطورية:
وهناك قليل من الشك في أنه إذ نسجل كل الاستعمالات التي تجلى فيها
التعارض بين الثقافة (Kultur) والحضارة (Zivilisation)، فإن نقطة
التقاطع ستكون خاوية بدرجة أكبر أو أقل.^(٢٧) وذلك لا يمنع الإدراك
العملي من جانبنا لهذا التمييز من إعطائنا حساً كافياً بالتوجه السياسي
والأخلاقي، يمكننا في أي حالة بعينها من أن ننتج تعريفات عامة،
فضفاضة، ليست قابلة للاستبدال إطلاقاً مع تلك التي تخص مستعملاً
آخر، رغم أنها ليست مختلفة كلياً، وبذلك تضيء على كل تعبيرات
الحقبة طابع الوحدة هذا الذي يتحدى التحليل المنطقي ولكنه يؤلف أحد
العناصر المهمة لتعريف سوسيولوجي للتعاصر.

وهكذا فإن الثقافة، بالنسبة لشبنجلر، هي التي تتعارض مع
الحضارة، أي "أشد الحالات اصطناعاً وزيفاً يمكن أن تضطلع بها

الإنسانية"، مثل تعارض المتحرك مع الساكن، والصيرورة مع ما هو ميت ومنقض، (rigor mortis تيبس الموت)، والداخلي مع الخارجي، والعضوي مع الآلي، المتطور طبيعياً مع ما أنشئ اصطناعياً، الغايات مع الوسائل، الروح، الحياة، الغريزة مع العقل والانحطاط. ولا تترابط هذه التعارضات الثنائية الجوهرية، كما نرى، إلا بتدعيم كل منها الأخرى، مثل رصة من أوراق اللعب عبر تماثلات محددة على نحو شديد الغموض. وعلينا أن نحاول فقط أن ننتزع واحدة منها بمفردها حتى يتهاوى الصرح بكامله. وكل مفكر ينتج سلسلته الخاصة، المشتقة من المخططات الذهنية الغليظة والاختيارات العملية المناظرة لها والتي تولدها: (٣٨) باستخدام التناقض التوليدي سواء في شكله الأولي، مثل شبنجلر، أو في شكل أكثر إحكاماً، غالباً ما يصعب إدراكه، مثل هيدجر الذي يستبدله، بينما يمنحه نفس الوظيفة في شكل التضاد بين "الفكر الماهوي" والعلوم. وإن مفكراً بعينه يطور على هذا النحو، في وضع أو سياق معين، تطبيقات قد تبدو مناقضة للمنطق الصارم، مع ذلك يمكن أن تبرر بلغة المنطق الذي يوائم أزواج التناقضات العملية التي تؤسس أشكال فرض النسق Systematization الجزئية.

إن المبدأ الموحد لـ روح العصر zeitgeist هو الرحم الأيديولوجي العام، مصفوفة المخططات العقلية العامة، التي تولد خلف مظهر تنوعها اللانهائي، الأفكار المطروقة، ومجموعات الاستقطابات الأساسية المطابقة لها على نحو تقريبي، والتي تشكل بنى فكر البشر وتنظم رؤاهم للعالم:.. وهي - إذ نذكر فقط أشدها أهمية - التعارضات بين الثقافة والحضارة، بين ألمانيا وفرنسا (أو،

في سياق آخر، إنجلترا)، كنموذج للنزعة الكوسموبوليتانية، بين "المجتمع" (جماعية Gemeinschaft طونيز Tönnies القائمة على روابط الدم) و"الشعب" Völk أو الجماهير المفككة ذرياً؛ بين المراتبية والتسوية، بين الزعيم Führer أو الرايخ Reich والليبرالية، مع النزعة البرلمانية أو نزعة المسالمة، بين الريف أو الغاية، والمدينة أو المصنع، بين الفلاح أو البطل، والعامل أو صاحب الحانوت، بين الحياة أو الكيان العضوي (organismus)، والتكنولوجيا والآلة التي تنزع الطابع الإنساني؛ بين الكلي والجزئي أو المنفصل، بين التكامل والتشظى^(٣٩) بين الأنطولوجيا والعلم، أو العقلانية الملحدة إلخ.

هذه التعارضات، والمشاكل التي تثيرها ليست سمات خاصة بالأيديولوجيين المحافظين. إنها مغروسة في صميم بنية مجال الإنتاج الأيديولوجي، حيث نشأت الإشكالية التي اشترك فيها كل مفكرى العصر في ومن خلال المواقع المتضادة التي ما تقفأ تصنع البنية. وكما يلاحظ هرمان لوبوفيكس Herman Lebovics، فإن للمجال الفرعى الذى يشكله المحافظون الأيديولوجيون يمينا، ويمثله شبنجر، ويسارا، أو بالأحرى يمينا متطرفاً يمثله نيكيش ويونجر، فى مظهرين مختلفين، وإن كانا فى نفس الآن متقاربين ومتضادين، ينطوى كل من اليمين واليسار فى هذا المجال الفرعى المحافظ ضمن المجال الواسع للإنتاج الأيديولوجى، ومنتجاته، كما تشهد على ذلك الإحالة الدائمة لليبرالية والاشتراكية، موسومة على الأقل سلباً بأثر انتمائها إليه. وهكذا فإن تشاؤم المحافظين بصدد موضوع التقنية، والعلم، والحضارة "التكنولوجية"، إلخ هو المقابل المطلوب بنيوياً لـ التفاؤل

الذى يطابقه ميرشابيرو Meyer Schapiro بـ"الوهم الإصلاحى" الذى كان منتشرًا بصفة خاصة فى فترة الرخاء القصيرة التى أعقبت الحرب (...). إن التقدم التكنولوجى - فى رفعة مستوى معيشة الناس، وخفضه تكاليف الإسكان والضروريات الأخرى - سوف يحل صراع الطبقات، وسوف يخلق فى التقنيين عادات التخطيط الاقتصادى الكفاء على أية حال، وهو ما سوف يفضى إلى انتقال سلمى للاشتراكية".^(٤٠) وبصفة أعم، فإن 'فلسفة' الثوريين المحافظين يمكن تحديدها جوهرىًا بطريقة سلبية، بوصفها "هجومًا أيديولوجيًا على الحدائث وجملة الأفكار والمؤسسات التى تميز حضارتنا الليبرالية والعلمانية والصناعية".^(٤١) ويمكن لهذه الفلسفة أن تستخلص مثلها فى ذلك مثل مطبوعة من صورة سلبية (نجاتيف الصورة)، من خصائص خصومها أى: محبى الثقافة الفرنسية، اليهود، التقدميين، الديمقراطيين، العقلانيين، الاشتراكيين، الكوسموبوليتانيين، والمتقنين اليساريين (الذين يلخصهم هاينى Heine)، وتستدعى هذه الخصائص نفيها فى أيديولوجية قومية استهدفت "إحياء نزعة ألمانية صوفية وخلق مؤسسات سياسية تجسد وتصون هذا الطابع الأصيل لألمانيا".^(٤٢)

إذا كانت المجادلات بين هؤلاء المفكرين، الذين كان محتومًا عليهم أن يرجعوا إلى نفس فضاء الممكنات والذين غالبًا ما كانت عقولهم قد تشكلت بنويًا بواسطة نفس التعارضات، تتدهور إلى اختلاط كامل قد تقودنا نظرة استعادية للماضى إلى الاعتقاد به - تجاهل الفوارق الدقيقة وتدرجات اللون - فذلك يرجع إلى أن الإنتاج والتلقى يرشدهما دومًا حس التوجه السياسى الأخلاقى الذى يضيف،

خاصة في فترة أزمة سياسية فاقمتها أزمة الجامعة، على كل كلمة أو موضوع حتى تلك الأقل ارتباطا بالسياسة ظاهريا، مثل مسألة القياس الكمي في العلوم أو مشكلة دور التجربة المعاشة L'Erlebnis «التجربة الشخصية» في المعرفة العلمية - موضعًا لا غموض فيه داخل المجال الأيديولوجي، أي، إذا ما تحدثنا إجمالاً *grosso modo*، على اليسار أو على اليمين، مع أو ضد الحداثة والاشتراكية، والليبرالية، أو النزعة المحافظة.

يجادل زومبارت، مثله مثل كل المحافظين الذين يتبنون موقفاً في مسألة القياس الكمي (وقد يكون شبان *spann*، بمفهومه عن الكلية *Ganzheit* مثالا)، في صالح التركيب والكلية ومن ثم فهو معاد للسوسيولوجيا "الغربية" (أي الفرنسية والإنجليزية)، وكذلك كل شيء يتضمن "تزعتهما الطبيعية" أي البحث عن القوانين الميكانيكية و"القياس الكمي"، و"الرياضي". وهو يعتقد أن هذا الشكل من المعرفة وعجزه اللامبالي عن أن يتوافق مع ماهية الواقع (*wesen*)، وهو ما يستهجنه (خاصة حين يمتد إلى نطاق الروح *Geist*، الذي يعارضه بالسوسيولوجيا "الإنسانية" (أي الألمانية) يتضايق مع تطور العلوم الطبيعية و"اضمحلال" (*zersetzung*) الثقافة الأوروبية، أي، العلمنة، وانتشار المدن والتحديث، إنه يشجع أيضا على تطور تصور تقني للمعرفة،

والفردية، واختفاء "المجتمع" التقليدي. وكما رأينا، فإن التركيبات العملية التي أحدثتها الإدراك الاجتماعي قادرة تماما على اقتصاص التماسك العضوي لمجموعة بكاملها من الحدود (الألفاظ) التي تبدو غير مرتبطة للوهلة الأولى. وهذا التماسك، الذي يوحى بحضور كوكبة (تشكيلة) دلالية بكاملها في كل عنصر مفرد، يفسر ظهور الشكوك أو الاتهامات التي لا تتكافأ بوضوح مع موضوعها مثل تحذير فيبر weber ضد تلك "الأصنام التي تحتل عبادتها اليوم مكانا فسيخا (...). في كل أركان الشارع وفي كل الدوريات، أي "الشخصية" و"التجربة المعاشية" (Erlebnis). (٤٣)

وبالمثل، فإن المفاهيم الأساسية في مؤلفات يونجر، (٤٤) جشطالت (شكل كلي) Gestalt، نمط Typus، تركيب عضوي، Konstruktion، كلية Total، كلية Totalität، اكتمال Ganzheit، ترتيب organische، كلي Total، أولى Elementar، باطنا innen، تكفي لتحديد موقعها لكل من يعرف طريقها عبر المجال: الكلية (Ganzheit, Totalität). (total, Gestalt) - أي، كل ما لا يمكن أن يدرك إلا حدسيا فقط (anschaulich)، وغير القابل للاختزال إلى مجموع أجزائه (بالتعارض مع "التراكمي التجميعي" additif) والذي لا يمكن في النهاية أن يقسم إلى أجزاء ولكنه مؤلف من "أعضاء" متكاملة في وحدة مفردة على نحو دال - مناقضة مباشرة لمفاهيم شكوك في أنها

ذات نزعة وضعية، مثل حاصل جمع، وآلية، وتحليل، بل حتى تركيب، التي نعى عليها رينهولد سيبرج Rheinhold seeberg أنها تعطي الانطباع بأن الواقع متشظٍ ويحتاج إلى إعادة تأليفه. بايجاز فإن كلمات "كل شيء"، و"كلى"، و"كلية" ليست بحاجة إلى أن تحدد سوى بما يتضاد معها. إن كلمة "كل" Total أو «global» تشتغل كأداة Marqueur وسم أو تمييز وكأداة تعجب exclamatif، يحول كل الكلمات التي يصفها داخل العمود المناسب: هذا هو الحال حين يقول الأساتذة الألمان أنهم يودون أن يُعلموا "كامل" شخصية طلابهم، وحين يعلنون أنهم يفضلون استبصارات "كلية" على التقنيات التحليلية "فحسب" أو حين يتحدثون عن "كل" الأمة (أو إجمالها).^(٤٤) وتترافق هذه المصطلحات في معجم معين ونعنى في هذه الحالة معجم يونجر، مع كلمات أخرى متناسقة أيديولوجيًا (عضوى organische، ترتيب Rangordnung، أولى elementar، باطنى innen وكلمات أخرى كثيرة). وهكذا فإن كل فكرة معروضة بوصفها مجموعة من الكلمات والأفكار الرئيسية يربطها تماسك سوسولوجى محض، مؤسس على حس حدسى بمعانيها السياسية الأخلاقية. هذا الإحساس بالروابط الذى يتحقق فى الممارسة بين المواقع الاجتماعية ومتخذى المواقف، الذى جرى اكتسابه من الممارسة المتواترة فى مجال ما، وهو عامل عام يربط حتى هؤلاء الذين يشغلون مواقع متناقضة، هو أيضًا ما يمكن الناس من أن يكون لديهم "إحساس" مباشر (ويتحقق هذا بطريقة شبيهة واضحة فى لحظات الأزمة حين تضطر الأيديولوجيات المهنية إلى أن تعبر عن نفسها وحين تضعف مظاهر الاستقلال) بالتضمنات السياسية أو الأخلاقية لمصطلحات اللغات المتخصصة التى جرى

تحبيدها في الظاهر، وملاحظة تلوين كلمات بصبغة محافظة، على سبيل المثال، تلك الكلمات التي تمتلك مظهر التخفيف والتسكين مثل (الاستبصار الحسنى) Shauen (إدراك الماهيات) Wesen Schau (التجربة الشخصية) Erleben / Erlebnis (ما أكثر ما تحدثت حركات الشباب عن (التجربة الجماعية) Bunderlebnis، نوع من (الوجود مع) Mitsein الصوفى) أو إدراك الصلوات الخفية بين النزعة الوضعية أو الآلية أو نزعة المساواة أو التقنية، أو مرة أخرى، النزعة النفعية والديمقراطية.^(٤٦)

وما من أيديولوجي مفرد يوظف كل المخططات المتاحة، التي لا تنجز لهذا السبب، نفس الوظائف كما لا تمتلك أهمية متساوية في "الأنساق" المختلفة التي أدخلت فيها. وبهذه الكيفية يكون كل مفكر قادراً على إنتاج خطاب، من التوليف المتعين للمخططات العامة التي يوظفها، غير قابل للاختزال تماماً إلى (الخطابات) الأخرى، رغم أنه ليس إلا شكلاً متحولاً من (الخطابات) الأخرى. وأي أيديولوجية مدبنة بجزء من تأثيرها لحقيقة أنها دائماً لا تتشط إلا في ومن خلال التوزيع الموسيقي للتطبقات habitus المتنوعة التي تولدها: فهذه الأنساق من الاستعدادات، المفردة، التي تناسقت بشكل موضوعي، تحقق وحدتها في ومن خلال تغاير ألوان وأشكال منتجاتها وهي صيغ متغايرة بسيطة من صيغ أخرى، تشكل دائرة مركزها في كل مكان وفي لا مكان.

وقد وجد "الثوريون المحافظون"^(٤٧) سواء كانوا بورجوازيين استبعدتهم النبالة من المناصب ذات المكانة في إدارة الدولة، أو

بورجوازيين صغارا أحبطوا في تطلعاتهم التي أثارها نجاحهم التعليمي، حلا سحريا لتوقعاتهم المتناقضة في "النهضة الروحية" و"الثورة الألمانية": "الثورة الروحية" التي كان من المفترض أن تعيد إحياء الأمة بدون تثوير بنيتها هي التي أتاحت لهؤلاء المنسلخين من طبقاتهم déclassés بالفعل أو بالقوة أن يوفقوا بين رغبتهم في الإبقاء على مركز متميز داخل النظام الاجتماعي والتمرد على النظام الذي ينكر عليهم هذا المركز، مع عدائهم للبورجوازية التي استبعدتهم ومقتهم للثورة الاشتراكية التي هدبت كل القيم التي ساعدت على تميزهم عن البروليتاريا. وكان حنينهم النكوصي لإعادة تكامل ترجع الاطمئنان لهم وتدمجهم في الكلية العضوية لمجتمع زراعي (أو إقطاعي) خاضع لحكم مطلق هو ببساطة نظير الخوف العدائي من أي شيء في الحاضر ينبىء عن تهديد للمستقبل، سواء أكان هذا التهديد رأسماليا أم ماركسيا؛ إنهم يخافون المادية الرأسمالية للبرجوازية بقدر ما يخافون من العقلانية الملحدة لدى الاشتراكيين. غير أن "الثوريين المحافظين" يصفون على حركتهم احترامها الثقافي بقيامهم أحيانا باللباس أفكارهم النكوصية لغة مستعارة من الماركسية والتقدم، أو بتبشيرهم بالشوفينية والرجعية في لغة النزعة الإنسانية. ولا بد أن يؤدي ذلك إلى زيادة الالتباس البنيوي لخطابهم ولتأثيره المغوى حتى على الوسط الجامعي.

وهذا الالتباس الذي يسم كامل الأيديولوجية الشعبية völkisch أو (أيديولوجية) "الثوريين المحافظين" هو ما يُمكن مفكرين على شاكلة لاجارد Lagarde، على سبيل المثال، من أن

يغوا أكاديميين ليبراليين، يعترفون مثل إرنست
ترولتش Ernst Troeltsch، بالتراث العظيم
للمثالية الألمانية، بنظرتها الجمالية البطولية
للرجال والأمم، بإيمانها شبه الديني باللاعقلاني،
والخارق للطبيعة، والإلهي، بتمجيدها
لـ"العبقرية"، واحتقارها للإنسان الاقتصادي
والسياسي، للرجل، العادي في وجوده اليومي،
وللتقافة السياسية التي تلائم رغباته ومقتهما
للحدثة (قارن، شترن، Politics of Cultural
Despair، خاصة ص ص ٨٢ - ٩٤). ويرى
الفيلسوف فرانتس بويم Franz Bohm في لاجارد
Lagarde المدافع الرئيس عن الروح الجرمانية
ضد النزعة التفاضلية والعقلانية الديكارتية (انظر،
ف. بوهم،

Anti - Cartesianism, Deutsche philosophie
im Wieder Stand

ليبزج، ١٩٣٨، ص ص ٢٧٤ وما يليها، اقتبسه
شترن، نفس المصدر ص ٩٣ في حاشيتها).
بإيجاز إذا كان العمال كما يلاحظ موسه Mosse
جاهلين بالرسالة الثورية المحافظة، فإن
البورجوازية المتعلمة كانت متشربة بها.^(٤٨) ولا
بد أن وضع الأزمة الذي أثر في الأكاديميين قد

ساعد على إضعاف المقاومة التي رافقت عادة احتقارهم لمكانة كتاب المقالات العصريين.

وهكذا، رغم أن المؤرخين المحترفين قد أبدوا بعض التحفظات على طرائق شبنجر، فإن الأكثر محافظة من بينهم كانوا مستعدين على الأقل للترحيب بحرارة استنتاجاته. وبمعرفة للعداوة البنيوية الأصيلة التي يشعر بها الأكاديميون نحو "المبسطين الشعبيين" فإننا نستطيع أن نتخيل كيف كان من المحتم أن يكون تعاطفهم الأيديولوجي قويا إلى حد أن إدوارد ماير، أكثر مؤرخي العالم القديم شهرة في زمنه، يكتب:

"لقد وصف شبنجر بالمعية دقيقة عناصر الانحلال الداخلي هذه (Zersetzung) في الأقسام التي خصصها من كتابه (اضمحلال الغرب Declin de l'occident) لنقد وجهات النظر السائدة حاليا، في الفصول التي عالجت الدولة والسياسة، والديمقراطية والحكومة البرلمانية بآلياتها الحزبية القبيحة القائمة على المكائد والانسائس، والصحافة كلية القدرة، وطبيعة الحاضرة (العاصمة) الكبرى (المثروبوليس)، والحياة الاقتصادية، والنقود، والآلات.^(٤٩) ونحن

نعرف ان شبنجر تمتع وسط الأكاديميين الأشد بروزا بسمعة كونه مفكرا، وهي سمعة مازالت باقية (كما يشهد على ذلك على سبيل المثال التقدير العميق، الذي أبداه هانس جورج جادامر Gadamer، أثناء مراجعته لكتابه الأنطولوجيا السياسية عند مارتن هيدجر Die politische Ontologie Martin Heideggers نحو "الخيال الاستثنائي والقدرة على التركيب التي أبداهها شبنجر في بحثه الفريد").^(٤٠) أما بالنسبة لهيدجر، الذي يلتقط عددا من الأفكار الرئيسية لشبنجر، غير أنه يقوم بتلطيف عباراتها باستعمال الكناية (وظيفة الكلاب والحمير عند هراقليطس شذرة رقم ٩٧، التي فسرت، ضمن شذرات أخرى في مدخل إلى الميتافيزيقيا تأخذ مكان الأسد والبقرة عند شبنجر)، ونحن نعلم أنه ذكر في مناسبات متعددة الأهمية التي أولاهها لأفكار يونجر. وفي مقال أهداه إلى يونجر، الذي تطورت معرفته به حتى تبادل المراسلات، يكتب هيدجر: شرحت كتاب العامل Der Arbeiter في شتاء عام ١٩٣٩ حتى عام ١٩٤٠، في حلقة صغيرة من أساتذة الجامعة. وكانوا مندهشين من أن مثل هذا الكتاب ذي الرؤية الثاقبة كان متاحا لسنوات وأن أحدا لم يقرأ

بعد بمحاولة تحريك بصره بحرية نحو منظور
العامل Der Arbeiter وأن يقوم بقدر من التفكير
الشامل، (م. هيدجر، "إسهام في مسألة الوجود"
قضايا/ الأول، باريس، جاليمار، ١٩٦٨،
ص ٢٠٥).^(٥١)

إن الالتباس البنيوي لفكر لكونه نتاج رفض مزدوج سيؤدي
منطقيا إلى مفهوم مدمر لذاته، "ثورة محافظة" هو التباس منقوش في
البنية التوليدية التي في مبدئه، أي في ذلك الجهد اليائس لتجاوز
مجموعة من التعارضات التي لا تقهر عبر نوع من الهروب
المتسرع، سواء كان بطوليا أم صوفيا: وليس مصادفة أن الكتاب
الذي بشر فيه مولر فان دون بروخ Moller van den Bruch، وهو
واحد من أنبياء "المحافظة الثورية"، بإعادة اتحاد صوفيه بين مثال
الماضي الجرمانى ومثال ألمانيا المستقبل، ومعها رفض المجتمع
البورجوازي والاقتصاد البورجوازي والعودة إلى السياسة المشتركة
في تمثيل الطوائف المهنية Corporatisme، قد سمي أولا "الطريق
الثالث"، ثم بعدئذ الرايخ الثالث. إن استراتيجية "الطريق الثالث"، التي
تعبر في النظام الأيديولوجي عن المركز الموضوعي الذي يشغله
المؤلفون في البنية الاجتماعية، يولد، عند تطبيقه على مجالات
مختلفة، أنواعا متماثلة من الخطاب. ويكشف شبنجر عن هذه البنية
التوليدية بكل وضوحها: حين يبحث في طبيعة ما هو تقني، فإنه يقابل
بين نوعين من التفسيرات، الأول يتضمن المثاليين والأيديولوجيين
"الأخلاف المتأخرين لكلاسيكية زمن جوته"، الذين اعتبروا ما هو

تقنى "أدنى" من "الثقافة"، والذين يعاملون الأدب و الفن بوصفهما القيمة القصوى، الثانى يتضمن "المادية" وهى فى جوهرها نتاج إنجليزى وقد كانت الطراز (العصرى) لأنصاف المتعلمين خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشر، وفلسفة الصحافة الليبرالية والاجتماعات الجماهيرية الراديكالية، والكتاب الماركسيين والاجتماعيين الأخلاقيين الذين اعتبروا أنفسهم مفكرين و عرافين".^(٥٢) بالنسبة إليه يؤسس شبنجر إشكالياته عن التكنولوجيا بشكل متماثل تماما مع (المجال) الذى يوجهه اختياراته السياسية، أى، التناقض بين الليبرالية والاشتراكية، الذى "يتجاوزه" عبر سلسلة من النقائص شديدة الهيدجيرية: وهو يقول فى مكان ما إن "الماركسية هى رأسمالية العمال". و"بالتناوب"، فى استراتيجية يشارك فيها نيكيش وبعض الآخرين، فإنه يطابق الفضائل البروسية التى تتسم بالنزعة السلطوية، والطاعة، والتضامن القومى مع تلك التى تتطلبها الاشتراكية، أو مرة أخرى، مثل يونجر، فإنه يجادل بأن كل واحد - من منظم المشروع إلى العامل اليدوى - هو عامل.

كما أن فكر زومبارت ينتظم أيضا حول مفاهيم استراتيجية الطريق الثالث، التى تستهدف تجنب الزوج المتناقض، الرأسمالية والاشتراكية،: فالاشتراكية الماركسية هى فى أن معا ثورية للغاية ومحافظة للغاية لأنها لا تعارض تطور الصناعة ولا قيم المجتمع الصناعى، ويقدر ما ترفض شكل وليس جوهر الحضارة الحديثة فإنها تمثل ضربا متفسخا من الاشتراكية.^(٥٣) وهذا بمنزلة قلب هذا النوع من الراديكالية المضللة: تفرن ما بين الكراهية الأشد عنفا للصناعة

والتكنولوجيا وأشد أنواع النخبوية تصلبا وأعظم احتقارا للجماهير وفضاظة، وهو يستهدف أن يستبدل "ديانته الحقه" بنظرية الصراع الطبقي، التي باختزالها الإنسان إلى مستوى الخنزير (Shweinhund) تعرض أرواح الجماهير للخطر وتشكل عقبة أمام التطور المتناغم للحياة الاجتماعية.^(٥٤) ويصل نيكيش، الممثل الرئيس لـ "البولشفية القومية" إلى نتائج مشابهة لما وصل إليه شبنجلر، وإن بدءا من استراتيجيات متناقضة افتراضيا، ما دام يعتمد على القومية، والنزعة العسكرية وعبادة البطولة لجذب الطبقة الوسطى إلى الثورة: إذ يطابق بين الطبقة والأمة، يجعل نيكيش من العامل الألماني "جندى الدولة" الذي يجب أن يظهر كل الفضائل البروسية العظيمة، أى الطاعة، والنظام، والتضحية بالذات، إلخ.

ونجد متابعة لمنطق مشابه للغاية لما فى كتاب العامل Der Arbeiter الذى كتبه إرنست يونجر، فبرغم ارتباطاته مع نيكيش (كمشارك فى تحرير صحيفته WiederStand) فإنه يمثل المتحدث المتكف باسم الثوريين المحافظين، الذى يروج نظرياتهم العنصرية.^(٥٥) وهو يتوخى أن يتجاوز البديلين: الاشتراكية والديمقراطية كما صيغ بصفة جوهرية من قبل زومبارت: فمن جانب لدينا الديمقراطية الليبرالية، التى تتحدد بوصفها الفردية، وفوضاها السيكولوجية والاجتماعية، وترى بوصفها حكم البورجوازي "الذى لا علاقة له بالكلية"، والذى يختار الرفاهية والسلامة بوصفهما قيمه العليا، وفى أقصى الجانب الآخر لدينا الاشتراكية، وهى غير قادرة على تحقيق نظام جديد، فهى نتاج لإسقاط النماذج البورجوازية على

الحركة العمالية، أي "الجماهير"، الشكل الاجتماعي "الذي يتصور الفرد في إطاره". ولا يمكن تجاوز هذا التناحر إلا بتدشين نظام جديد مؤسس على "خطة العمل" أو عمل مخطط، وبفضله (سيحكم النسل (النمط) الجديد للعامل "Arbiter) التكنولوجيا من خلال نزعة التقنيّة الأسمى.

إن "النسل (النمط) الجديد للعامل"، بتجاوزه كلا من البورجوازي والبروليتاري ستقهر داخله القيم الفردية، وكذلك أيضا قيم الجماهير، ولاصلة له بالعامل الواقعي، كما سيقول راوشنيج Raushnigg وقد صنّور بكل ألوان التحيز الطبقي، فملكته هي (مملكة) "البناء العضوي" التي لا صلة لها بـ"الجماهير" "الآلية". إنه لمن العسير بدرجة أو بأخرى إعطاء تقويم تحليلي لهذه الميثولوجيا الضبابية، التي تستخدم وجهات نظر "الثورة المحافظة" للتوفيق بين الأضداد Conciliatio oppositorum، الأمر الذي يتيح النفاذ إلى اجتماع كل شيء في أن معاً؛ الانضباط البروسي والجدارة الفردية، النزعة السلطوية والنزعة الشعبية، العصر الآلي والفروسية البطولية، تقسيم العمل والكلية العضوية. إن العامل، في دوره كبطل حديث، مواجه بـ"ساحة العمل" حيث "ينشأ الطلب على الحرية في هيئة الطلب على العمل"، وحيث إن

"الحرية خاصة وجودية"، فهو على صلة وثيقة بـ"البدائي" (بمعنى العنصر الطبيعي الأصلي) وهو قادر من ثم على أن يجد سبيلا إلى "حياة موحدة"؛ فلم تفسده الثقافة، وهو موضوع فى شروط وجود، تشبه تلك التى توجد فى ميدان المعركة، التى تدعو إلى مساعلة التمايزات بين الفرد والجمهير، وكذلك تلك التى تتعلق بـ"المرتبة" الاجتماعية، إنه هو الذى يوظف التقنية، التى تمثل فى حد ذاتها أداة محايدة. كل هذا يجعله مهياً مسبقاً إلى أن يفرض نظاماً اجتماعياً جديداً ذا طبيعة عسكرية، صيغة تعسة بروسية من التكنوقراطية البطولية التى حلم بها مارينيتى Marinetti والمستقبليون الإيطاليون: "تجد فى المفهوم البروسى للواجب ميلاً نحو البدائى، كما يشهد على ذلك إيقاع المارشات العسكرية، وعقوبة الموت لورثة العرش، والمعارك الجلييلة التى جرى كسبها بفضل ولاء الأرسقراطية وجنودها المدربين. لذا فالعامل هو الوارث الوحيد الممكن للروح البروسية، الذى لا يستبعد "البدائى" وإنما ينطوى عليه، لقد درس فى مدرسة الفوضوية، ويعرف كيف يقطع الروابط التقليدية، وهكذا فإنه مجبر على تنفيذ إرادته فى الحرية فى عصر جديد، فى ميدان جديد

وبواسطة أرسقراطية جديدة.^(٥٦) وبايجاز، يعتمد الحل هنا على شفاء المرض بالمرض، أى بأن نلتمس فى التكنولوجيا وفى ذلك النتاج المجرى للتقنية، أى العامل الذى تصالح مع نفسه فى الدولة الشمولية، مبدأ السيطرة على التكنولوجيا.^(٥٧) ومن ناحية أخرى، سوف يتيح الفضاء التقنى كلياً سيطرة كلية، ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه الهيمنة وحدها هى التى سوف تخلصنا من التقنى كلياً.^(٥٨) ونحصل على حل النقيضة بدفعها إلى حدها الأقصى: يحل التوتر المدفوع إلى حده الأقصى، كما فى الفكر الصوفى، بواسطة عكس كامل للقضية إلى نقيضها. إنه نفس المنطق السحرى لاقتران الأضداد الذى يقود هذه الجماعة الهامشية المتطرفة من المحافظين الثوريين إلى فكرة الزعيم، التى تدمج حالة نقيضة متطرفة يفترض أن تحل، بصهر عبادة البطل فى حركة جماهيرية. يستدعى هذا إلى الذهن قصيدة كتبها ستيفان جورج Stephan George (واحد آخر من معلمى هيدجر الروحيين) بعنوان الجبل Algabal: والجبل Algabal، هو رمز إعادة تجديد رؤيوية، إنه قائد عدمى رقيق، ومع ذلك قاس يعيش فى قصور اصطناعية ويرتكب،

بسبب الملل، أعمالاً شديدة القسوة يأمل في أن تتمخض عن إعادة تجديد عبر أثرها الصادم العنيف.^(٥٩) وفي تطور منطقي مشابه لما ذكرناه، تجمع نزعاً يونجر الشعبية الحافلة بالتوهّمات، بإنكارها الخيالي للماركسية، بين عبادة الشعب (Volk) وكرامة أرستقراطية "للجماهير"، بتبديل مظهرها وتحويلها إلى وحدة عضوية؛ وهو يتجاوز رعب الرتابة التي لا اسم لها والإطراء الخاوي المكتوب على وجوه كل العمال،^(٦٠) بواسطة هذا التحقق الكامل للتماثل الخاوي للتعبئة العسكرية: يتحرر العامل من "الانسلاب" (كما تفسره حركة الشباب) وهو ما يعنى تحريره من الحرية بجعله منسلباً بصيرورة منطوية في شخص الزعيم.^(٦١)

وأوضح إشارة إلى ما يعنيه هيدجر هو اعترافه ليونجر بأن "المسألة حول التقنية" تدين بتقدمها الثابت إلى الأوصاف الواردة في كتاب العامل.^(٦٢) واتفاقهما الأيديولوجي حول هذا الموضوع كامل، كما يشهد على ذلك مقتطف من خطاب ألقاه هيدجر خلال الفترة التي قضاها كعميد جامعة في ٣٠ أكتوبر ١٩٣٣ حيث قال: "إن المعرفة وامتلاك المعرفة، كما تفهم الاشتراكية القومية هذه الكلمات، لا تقسم إلى طبقات، وإنما تربط وتوحد الشعب والجماعات الاجتماعية والمهنية في إرادة واحدة عظيمة للدولة. وهكذا فإن كلمات مثل

"المعرفة" و"العلم"، "العامل" و"العمل" أيضا، قد اكتسبت معنى آخر متحولا وصوتا جديدا. "العامل" ليس، كما زعمت الماركسية، مجرد موضوع للاستغلال، وليس الموقف العمالي (Der Arbeiterstand) موقف طبقة من المحرومين من الحقوق (Die Klasse der Enterbten) الذين يتكثرون بهدف الصراع الطبقي الشامل،^(٦٣) وما وراء هذا التطابق الحرفي تقريبا مع هيدجر بشأن واحدة من النقاط الرئيسية في "الفلسفة السياسية" التي طورت في كتاب العامل، وهي في موقع القلب من الأنطولوجيا الهيدجرية، رؤيته للوجود والزمان، وللحرية والعدم التي تجد تعبيرا عنها وإن ضمنا على الأقل في صورة التعبير الميتافيزيقي والسياسي في العامل، أي في شكل يتيح لنا أن نلمح بدقة أساسها السياسي. وهكذا فإن هيدجر يعيد اقتفاء المراحل ذاتها للطريق اليوناني حين يؤكد أنه في "ثروة الخطر" نكتشف على غير ما كنا نتوقع حقيقة أن "وجود التكنولوجيا يضمحل في ذاته ما لا نشك فيه إلا قليلا، أي الظهور المحتمل لقوة منقذة"، أو مرة أخرى، باتباع نفس المنطق، إنه تحقق جوهر الميتافيزيقا في جوهر التكنولوجيا، والإنجاز الأقصى لميتافيزيقا إرادة القوة هو الذي يمكن من التغلب على الميتافيزيقا.^(٦٤) إن هدف العدمية اليونانية التي تقدم نفسها بوصفها تمردا على الانحلال الأوروبي هو استبدال الفعل بالتأمل وإعطاء الأولوية للتصميم على فعل الاختيار على الغاية التي جرى اختيارها، وفي النهاية، تفضيل إرادة الإرادة، بتعبير هيدجر، على إرادة القوة. وكانت نزعة يونجر الجمالية القتالية تلهمها بصفة أساسية كراهية الضعف وعدم التصميم، وعدم اليقين المدمر للذات عند العقل الاستدلالي (البرهاني) La raison raisonnant، وأيضا الهوة بين

الكلمات و الواقع و المحسوس الحسى. ورغم أنه يربط (بمفصل) عدميته المعادية للعقلانية بالقوى الاجتماعية التى أدت إلى نشوء الاشتراكية القومية (النازية) بطريقة أشد فظاظة و غلظة و من ثم أشد وضوحا، من بروفيسور الفلسفة الألمانى (واسع المعرفة)، فإنه ينضم إلى مؤلف الوجود و الزمان فى هذا التفضيل الواقعى للمخاطرة، و الخطر، الذى يحرض الناس على أن يتخذوا موقفا متطرفا حيث يقدرون الحرية فى لحظة تدميرها، وينهضون بمسئولياتهم بتجريب العنف البدائى (الأولى) للهنا و الآن: هنا الفوضى (رفض النظام الحاكم) هى محك ما لا يقبل تدميرا، الذى يشعر بلذة اختبار نفسه فى مواجهة العدم، ففى مغازلة الإفناء، يقوى المرء نفسه و يجرب حرپته، كما يلعب المرء بالنار. و ليس التطور التاريخى أكثر من نوع من الفراغ الدينامى، عدم فى حركة، حركة من لا شىء إلى لا شىء؛ متموقع "قيما وراء القيم" و "لا خصائص له". فالأمر يدور على "العبور إلى ما وراء النقطة التى يبدو فيها العدم (das nichts) مرغوبا فيه أكثر من أى شىء يضمم أدنى أثر للشك" و من ثم الانضمام إلى "جماعية للروح أكثر بدائية"، "عرق أصلى"، لم يظهر بعد كذات (كفاعل) لمهمته التاريخية و هو من ثم مستعد لرسالات جديدة.^(٦٥) و يمكن للقومية، بتمجيدها العرق الألمانى و بطموحاتها الإمبريالية، أن تتكلم اللغة السياسية أو شبه السياسية للتصميم و السيادة، الأمر و الطاعة، و قوة الإرادة، و الدم و الموت، و الإبادة، باعتبارها كفيات التعبئة الشاملة، و لكن يمكن لها أيضا، كما عند هيدجر، أن تتكلم اللغة الميتافيزيقية أو شبه الميتافيزيقية لإرادة القوة كإرادة إرادة، كتوكيد للإرادة الموضوعية لا فى خدمة أية غايات، وإنما لتجاوز الذات، أو

مرة أخرى، لغة المواجهة الحازمة للموت بوصفها تجربة أصيلة للحرية.

كما تتجلى عند يونجر، توهمات وشعارات العدمية السياسية تحت عباءة اللغة النيتشوية، بينما تخضع العدمية السياسية عند هيدجر، والتراث النيتشوي ذاته، فضلاً عن النص الشائع "الثورى المحافظ"، لليونجريين والشبنجريين، لمتطلبات التأملات الأنطولوجية لقارىء ما قبل السقراطيين، وأرسطو، واللاهوتيين المسيحيين، وبطريقة يبدو بها أن البحث المنفرد للمفكر الأصيل لا صلة له بالتنظير الانتهازي لمحارب سئم خوض المعارك الصغيرة. إن الحدود هي تلك التى تفصل الشخص العادى عن المحترف، الذى يعرف ما يتعين عليه أن يقول، لأنه يعرف فى الممارسة على الأقل الساحة التى سيكون على خطابه أن يقاتل فيها من أجل فضاء للتنفس، أى، مجال المواقف الممكنة فى تزامنها، وهو المجال الذى بالنسبة له سيتحدد موقعه سلباً وتفاضلياً. إن معرفته بفضاء الإمكانيات هي التى تمكنه من أن "يتنبأ بالاعتراضات"، أى أن يستبق الدلالة والقيمة التى سوف تنسب لموقف معين، بالاعتماد على التصنيفات السائدة، وأن يقوض مقدماً أى تفسير غير مقبول؛ وهنا تتطابق "الدلالة الفلسفية" والمعنى الفلسفى مع التمكن العملى أو الواعى من العلامات الاصطلاحية التى تشكل بنية الفضاء الفلسفى، وتتيح للمحترفين أن يبعدوا أنفسهم عن المواقع التى سبق تخصيصها، وأن يتصلوا من أى شىء يحتمل أن يعزى لهم (يتصل هيدجر من أى قصد تشاؤمى) وبايجاز، أى لتأكيد اختلافهم فى ومن خلال شكل أضيفت عليه كل العلامات الضرورية لتجعله شكلاً معترفاً به. إن نسق تفكير معترف

به اجتماعيًا بوصفه فلسفيًا هو نسق تفكير يتضمن الإجابة إلى مجال المواقف الفلسفية، وتمكنا واعيًا بدرجة معقولة من حقيقة الموقع الذي يشغله هو نفسه في هذا المجال. وهكذا يتعارض الفيلسوف المحترف مع الفيلسوف الساذج"، وهو مثل "الرسام البدائي الفطري" في مجال الفن، لا يفهم حقًا ماذا يفعل أو يقول، لأنه جاهل بالتاريخ النوعي الذي يعد المجال الفلسفي نتيجته، التاريخ النوعي المنتمج في مواقع مؤسسية اجتماعية، والمندرج في إشكالياته النوعية بلغة فضاء مواقف ممكنة لشاغلي المواقع المختلفة، لذلك يقدم غير المحترف فكرًا غليظًا، قدر له، كما كان العامل Der Arbeiter بالنسبة لهيدجر، أن يصبح المادة الخام للتأملات العارفة عند المحترف الحقيقي، القادر بوصفه كذلك على أن يعين حدود المشكلة التي يعالجها الرجل العادي دون دراية. وقد يحدث حتى أن يكون الأخير جاهلاً تمامًا بقواعد اللعبة الأساسية بحيث يصبح موضوعًا لفكاهة أو لسخرية المفكرين المحترفين. وهكذا حين يقترف ج. إ. مور G.E. Moore نوعًا من المفارقة الزمانية تكمن في أخذه النزعة الشكية على محمل الجد مناقشًا هذه المشكلة كما لو كان كانط Kant (بتمييزه بين الترانسندنتالي "ما يسبق التجربة ويجعلها ممكنة" والتجريبي) لم يوجد قط. من ثم فهو يعلق هذا النوع من تعليق المعتقد العادي الذي يعين بصرامة المعتقد الفلسفي، وبذلك يصبح معرضًا للحكم عليه بأشد الأحكام التي يمكن أن يطلقها الفلاسفة فطاعة، مهما يكن إسهابهم في التبشير بفضائل السذاجة المحسوبة بحثًا عن العودة للقيم الأصلية: "مور Moore غر ساذج بينما سكستوس Sextus بسيط برئ،^(٦٦) (قد نلاحظ عرضًا، أن هذه هي الاستراتيجية التي يستخدمها الفلاسفة

بعفوية ضد أي تساؤل مؤسس على "الحس المشترك" أو ضد أي
تموضع علمي للافتراضات المسبقة المتأصلة في الانتماء لمجال
فلسفي، أي، الحالات والمواقف العقلية الملائمة التي يستلزمها هذا
الفضاء الاجتماعي حيث إنها تصوغ بدقة قواعد الإيمان باللعبة
الفلسفية (illusio).

وقد نفترض أن فيلسوفا ماهرا في مهنته مهارة هيدجر يعرف
ماذا يفعل حين يختار يونجر كموضوع لإمعان الفكر (الجماعي
والعمومي خاصة): لقد سأل يونجر الأسئلة (السياسية) الوحيدة التي
وافق هيدجر على أن يجيب عنها، الأسئلة (السياسية) الوحيدة التي
جعلها أسئلته مقابل إعادة ترجمتها، وهذا يمكننا من أن ندرس آليات
نمط التفكير الفلسفي. يفترض التحويل الذي يجريه من فضاء عقلي
(واجتماعي) إلى (فضاء) آخر فصلا جذريا مقارنة بما سمي، في
مجال آخر، فصلا معرفيا "أو قطيعة معرفية". الحدود بين السياسة
والفلسفة هي عتبه أنطولوجية حقيقية: فالأفكار التي ترتبط بالتجربة
العملية، وتجربة الحياة اليومية، والكلمات التي تشير إليها (هي في
الأغلب متماثلة) تمر بتحويل جذري يجعلها بالكاد قابلة لأن تتعرف
عليها عيون هؤلاء الذين وافقوا على القيام بالقفزة السحرية إلى مجال
آخر. ولذا لا شك في أن جان ميشيل بالميه Jean-Michel Palmier
يعبر عن الرأي الشائع عند المعلقين حين يكتب: "من الصعب ألا
نندهش من الأهمية التي أولاها هيدجر لهذا الكتاب (العامل).^(٦٧) إن
السيمياء الفلسفية (مثل السيمياء الرياضية عندما تحول سرعة فعلية
إلى مشتق لدالة في معادلة أو مساحة إلى عدد صحيح، أو السيمياء
القضائية حين تحول مشجرة أو نزاعا إلى محاكمة) metabasis eis

allo genos هي الانتقال لنظام آخر بالمعنى المقصود عند باسكال، وهو ما لا ينفصل عن metanoiā، (التحول العقلي الجذري)، فتغير الفضاء الاجتماعي يفترض تغيراً في الفضاء العقلي.

وهكذا فإننا قادرون على أن نفرس لم لا يقوم الفيلسوف، الذي تقوم حرفته في أن يسأل أسئلة، وخاصة تلك الأسئلة التي تجعلها الحكمة المتلقاة لعالم الحياة اليومية مستحيلة وبالتعريف في أن يسأل ولا يجيب أبداً عن أسئلة "سانجة"، أي تلك الأسئلة غير المرتبطة بموضوع البحث، من وجهة نظره، ومنها على سبيل المثال، تلك الاستفهامات القائمة على الحس المشترك التي قد تكون لدى الناس عن أسئلته الفلسفية (حول وجود العالم الخارجي، وحول وجود الآخرين، الخ)، وخاصة تلك الأسئلة التي قد يرغب السوسولوجيين في مدها استدلالاً من فضائهم العقلي والاجتماعي الخاص لكي يطبقوها على الفيلسوف، مثل تلك الأسئلة التي قد ندعوها "سياسية" أي التي هي صراحة، ومن ثم "سياسية" بسذاجة. ولكن الفيلسوف لا يمكن أن يجيب إلا عن الأسئلة الفلسفية، أي عن تلك الأسئلة التي توضع أمامه، أو التي يسأل نفسه عنها، في اللغة الوحيدة التي يراها وثيقة الصلة بالموضوع، أي اللغة الفلسفية، وهي التي يستطيع الإجابة عنها فقط (في الممارسة كما في النظرية) بعد أن يكون قد أعاد ترجمتها إلى أسلوب تعبيره الخاص. ومع ذلك لا ينبغي أن نرتكب خطأ تفسير هذا التعليق بوصفه هجوماً في قول موجز مأثور يشنه رجل أخلاق يدفعه مزاج نقدي. وهذا الموقف المتباعد يفرض نفسه بطريقة شديدة العموم بوصفه الحل الواضح لمن يرغب في أن يكون مقبولاً في عالم يتسم بالتبحر، أي، أن يُعترف به كمشارك شرعي

ومن باب أولى، أن ينجح فيه، ويبدو هذا الموقع واضحاً بذاته لمن تزود مسبقاً بالتطبيع *habitus* الملائم، أى المكيف مقدماً للضرورة البنيوية للمجال والمستعد لقبول الافتراضات المتضمنة موضوعياً بواسطة القانون الأساسى للمجال، دون أن يكون واعياً بها على الأغلب.

وبإيجاز، يجب ألا نتوقع أن يعبر الفيلسوف عن ذاته بشكل فج، مستخدماً لغة السياسة الفظة، ويتعين علينا أن نقرأ ما بين سطور تعليق هيدجر على نص يونجر: ينتمى "العامل" لطور "العدمية الفعالة" (نيتشه). ويتألف تأثير هذا العمل كما يتألف أيضاً تحت شكل معدل لوظيفته - فى حقيقة أنه يجعل "طابع العمل الكلى"، لكل الواقع مرتين، من وجهة نظر العامل"، وبعد صفحتين تاليتين: على أى حال، لم تعد الرؤية والأفق اللذان يرشدان الوصف أو لم يعودا بعد محددتين بتوافق كما كانا قبلاً. لأنك لم تعد تشارك الآن فى فعل العدمية الفعالة، الذى سبق وأن فكر فيه أيضاً فى كتاب العامل بالمعنى المقصود عند نيتشه فى الاتجاه نحو تجاوز ما. على أى حال "عدم المشاركة"، لا يعنى على الإطلاق الوقوف "خارج" النزعة العدمية بالفعل، خاصة عندما لا يكون جوهر النزعة العدمية عدمياً ويكون تاريخ هذا الجوهر أقدم غير إنه يبقى أحدث من المراحل "التاريخية" القابلة لتعيين الأشكال المختلفة للنزعة العدمية. إن ما جرى الإحياء به عبر هذه المعانى الإضافية هو مشكلة النزعة الشمولية (التوتاليتارية)، والدولة الشمولية، التى تتمكن من استخدام التكنولوجيا، كوسيلة وسيطة لفرض هيمنتها على كامل الوجود، حيث لا تزال مطروحة للتساؤل، حتى عندما شارف هذا الشكل النوعى من العدمية على نهايته تاريخياً.

ونستطيع أن نتتبع بقية الحجة بشكل أكثر سهولة: ما من أحد نافذ البصيرة لا يزال ينكر اليوم أن النزعة العدمية في أشكالها الأكثر تنوعًا والأكثر خفاءً هي "الحالة العادية للإنسان". وأفضل الأدلة على ذلك هي الهجمات الرجعية التي أعيد تنشيطها ضد العدمية على وجه الحصر، التي، تستبدل الدخول في مناقشة مع جوهرها، بجهد لاستعادة الزمن القديم الطيب. إنها تبحث عن الخلاص في الفرار، أي الفرار مما لا يريدون أن يروه: إشكالية الوضع الميتافيزيقي للإنسان. ونفس الموقف الهروبي ملح أيضًا حيث هجرت الميتافيزيقا بوضوح وحل مكانها المنطق والسوسولوجيا، والسيكولوجيا؛^(٦٨) وقد نقرأ هنا أيضًا أن الدولة الشمولية والعلم الحديث يؤلفان "العواقب اللازمة للانتشار الأساسي للتكنولوجيا" وأنه - مع دفع القلب بعيدًا - فإن الفكر الحق الوحيد غير الرجعي هو ذلك الذي يواجه النازية لكي يتأمل "بحسب" في جوهرها بدلاً من أن يهرب منها. وكان هذا هو أيضًا معنى الجملة الشهيرة في مدخل إلى الميتافيزيقا الذي ألقى في دورة محاضرات في عام ١٩٣٥، ونشر غير منقح في عام ١٩٥٣، حول الحقيقة الداخلية وعظمة "الاشتراكية القومية"، أي المواجهة بين "التكنولوجيا العالمية" و"الإنسان الحديث".^(٦٩) وهناك خط واضح يجرى من الأرستقراطية المكبوتة في كتاب الوجود والزمان إلى التمثل الفلسفي للنازية، الذي يصير بشكل مبتذل تجليًا متشنجًا لإحدى مراحل تطور ماهية التقنية. وقد كان يونجر في وضع جيد لقراءة ما بين سطور إعادة التقييم دون تنكر لمسار يشارك فيه هيدجر بدرجة كبيرة، حتى بما فيها عجزه عن أن يحمل مسؤولية صارمة عن عواقب الدعوة إلى المسؤولية.^(٧٠) وتؤلف العدمية النازية، بوصفها

محاولة بطولية لتجاوز الحدود، وفق طراز يونجى، ولتجاوز تلت العدمية التى تمثل تلك المحاولة شكلها المتطرف، التوكيد النهائى للاختلاف الأنطولوجى: وكل ما بقى هو المواجهة الحاسمة لهذا الانفصال، هذه الثنائية التى لا يمكن تخطيها بين الوجود ذاته والموجودات الفعلية بعد أن انفصل عنها إلى الأبد. إن الفلسفة البطولية لاحتقار الموت، بدلا من الفرار لطلب المساعدة، يجب أن تفسح الطريق لفلسفة ليست أقل بطولية، تقوم بالواجهة الحازمة لهذا الانفصال المطلق. إن رفض كل تعال Transcendence ميتافيزيقى، الذى هو المرحلة العليا من إرادة الإرادة كجهد أخير لتجاهل غياب الوجود L'etre (الذى يتبينه هيدجر ويدينه فى كتابات يونجى الأخيرة، خصوصا فى "ما يتعلق بالخط" über die linie) يؤدى إلى رباطة جأش Gelassenheit تنتمى إلى قوة خفية فى انتظار لتجلى للوجود معاد للعدمية.

أخيراً، حين أغلق نهائياً الطريق الثالث (بالمعنى المقصود عند مولر فان دن بروك) لتجاوز البطولى، فإننا نكتشف العجز اليائس الذى يشكل دافع هذا التجاوز (عجز المتقف، الموضوع فى موقع المهيمن - الخاضع للهيمنة معا فى البنية الاجتماعية). وعندما انتهى الفكر القوى، والتشجيع النشط للعدمية الفعالة، فى التعبئة العامة باعتبارها تطهيرا روحيا، تبقى فلسفة العجز، العدمية السلبية، التى تبقى على اختلاف راديكالى كذلك بين المفكر الذى أحرز استقلالا، وكل هؤلاء، الذين استسلموا لنسيان الوجود سواء كانوا أقوياء أم لم يكونوا.

المجال الفلسفي وفضاء الممكنات

ولكن هيدجر لا يخاطب يونجر فقط. إن خطابه محدد، ذاتيا وموضوعيا، بالعلاقة مع فضائين مختلفين عقليا واجتماعيا، فضاء كتابة المقال السياسي، والفضاء الفلسفي بالمعنى الدقيق. وحتى في مقال عن التقنية أهداه إلى يونجر، وهو من ثم المخاطب الظاهر، فإنه يتجه بطريقة ما "من فوق رأسه" (يتخطاه) إلى جمهور مختلف تماما (كما يشهد على ذلك العنوان الذي كان عليه أن يعطيه عند نشر هذا النص العمومي الجلي حول التقنية: "مسألة الوجود"). إن هيدجر بوصفه مفكرا تقويميا من الناحية الفلسفية، يعترف ويعترف بالرهانات الشرعية للمجال الفلسفي بما يكفي (إحالاته الواضحة إلى المؤلفين المعترف بهم، في الماضي أو الحاضر، برهان كاف على هذا)، وهو يحترم الهوية المطلقة التي أقامتها الأخلاق الأكاديمية بين الثقافة والسياسة^(١) بما يكفي من العمق حتى يخضع أو هامه الاجتماعية، ونزعاته السياسية، أو الأخلاقية، دون أن يقصد فعل ذلك بوعي، إلى إعادة بناء كفيلا بأن يتمخض عنها إساءة التعرف عليها *méconnaissables*^(٢).

وعلى حين كان هيدجر يعاصر شبنجلر ويونجر في الزمن العمومي (الخارجي) للسياسة، فإنه كان معاصرا لكاسيرر Cassirer وهوسرل Husserl في التاريخ المستقل ذاتيا للمجال الفلسفي. وإذا

كان، كما رأينا تواء، موجوداً في موقع معين في لحظة معينة من التاريخ السياسي لألمانيا، فإنه وضع نفسه في موقع معين في مرحلة من التاريخ الداخلي للفلسفة، أو على نحو أكثر دقة، في سلاسل العودة المتعاقبة إلى كانط، وهي مختلفة في كل مرة، لأن كلاً منها قد طورت في مواجهة خلفية ما تسبقها، تحقّب تاريخ الفلسفة الأكاديمية الألمانية وكما يرفض كوهن Cohen ومدرسة ماربورج القراءة الفيشتية (نسبة إلى فيشته) لكانط، يشجب هيدجر قراءة الكانطيين الجدد الكبار، الذين يختزلون، وفقاً له، نقد العقل الخالص Critique de la raison pure إلى بحث عن شروط إمكان العلم، جاعلين الفكر عبداً للحقائق التي تسبقه في الواقع وكذلك في القانون.^(٣) ويمكن لنا أيضاً، مستخدمين سلسلة نسب أخرى، أن نحدد موقعه في مفترق طرق الخطوط التي أسبها كيركجور Kierkegard، وهوسرل، وديلتاي Dilthey. يتضمن تحديد موقعه في هذا المجال تحديد موقعه في تاريخ المجال، أي، إيماجه في السيرورة التاريخية للمجال، بواسطة الاعتراف بالإشكالية المكونة تاريخياً ومعرفتها التي تأسست عملياً. وليس الأصل (النسب) الفلسفي الذي يدعيه الفيلسوف لذاته في تفسيراته الاستعادية سوى رواية متخيلة جيدة التأسيس. فوارث تقليد التبحر يشير دائماً إلى أسلافه أو معاصريه بقدر المسافة التي يتخذها في علاقته بهم.

وسوف يكون من العبث تماماً أن نحاول أن نفهم فكرياً فلسفياً ينتمي بوضوح إلى الأساتذة الأكاديميين مثل فكر هيدجر بمعزل عن علاقته بالمجال الفلسفي الذي تجرّ فيه: الذي لم يكف أبداً عن أن يفكر، وأن يفكر في نفسه داخل العلاقة بمفكرين آخرين - وعلى نحو

متزايد كذلك، في مفارقة واضحة، كلما أصبح استقلاله وابتكاريته أشد وضوحاً. إن كل خيارات هيدجر الأساسية يكمن مصدرها في الاستعدادات الأعمق لتطبعه *habitus* وتجليها في الأزواج "البدئية" للمفاهيم المتناحرة المستعارة من روح العصر، جميعها محددة بالإحالة إلى فضاء فلسفي مشكل مسبقاً، أي، في العلاقة بمجال من المواقف الفلسفية يعيد إنتاج شبكة المواقع الاجتماعية الموجودة في المجال الفلسفي وفق شروطه المنطقية الخاصة. وتتأثر الترجمات الفلسفية للمواقف السياسية - الأخلاقية بواسطة هذه الإحالة الدائمة إلى مجال المواقف الفلسفية الممكنة؛ وتملى هذه السيرورة ليس المشكلات فحسب، وإنما تشكل أيضاً بنية عالم الحلول الممكنة الذي يحدد مقدماً المعنى الفلسفي لأي موقف، مهما يكن مبتكراً (كما على سبيل المثال الموقف ضد الكانطية، أو الموقف التومائي المحدث *neo - Thomist*). إن هذه الإحالة هي التي تعين، بواسطة التماثل (الذي يُستشعر بدرجة أكثر أو أقل وعتياً) بين بنية المواقف الفلسفية وبنية المواقف السياسية الصريحة، المدى شديد التقييد للمواقف الفلسفية التي تتوافق مع الخيارات السياسية - الأخلاقية لأي مفكر معين.

وتزعم هذه المواقف، وتعتبر، فلسفية، بمقدار، و فقط بمقدار، ما يجرى تعريفها في العلاقة بمجال المواقف المعروفة فلسفياً، والمعترف بها في لحظة معينة من الزمان، وبمقدار ما تنتزع الإعراف بها كإجابات وثيقة الصلة بالإشكالية الأكثر إلحاحاً في أي لحظة معينة، بلغة التناحرات التي تشكل المجال. ويظهر الاستقلال الذاتي النسبي للمجال في قدرته على أن يُنخل نسقاً من المشاكل

وموضوعات الدراسة الشرعية، وسط الاستعدادات السياسية الأخلاقية التي توجه الخطاب وتشكل صورته النهائية، ومن ثم يخضع أي مقصد تعبيرى لتحويل نسقى: ويتسم فرض الشكل الفلسفى بمراعاة الشكليات السياسية، ويميل التحويل الذى يفترضه الانتقال من فضاء اجتماعى (لا ينفصل عن فضاء عقلى) إلى فضاء آخر، إلى إساءة التعرف على العلاقة بين النتائج النهائى والمحددات الاجتماعية التى تقف وراءه، ما دام الموقف الفلسفى ليس أكثر من مماثل، لموقف سياسى أخلاقى "ساذج" فى نسق قريب منه.

إن الولاء المزدوج للفيلسوف، المعرف بالموقع الذى عين له فى الفضاء الاجتماعى (وبشكل أكثر تحديداً، فى بنية مجال السلطة) وبالموقع الذى يشغله فى مجال الإنتاج - الفلسفى، هو ما يدعم سيرورات التحويل التى تنتمى بنفس القدر إلى اشتغال عمليات المجال على نحو غير واع، وقد أعيدت ترجمتها بلغة التطبيع *habitus*، كما تنتمى للاستراتيجيات الواعية لفرض طابع النسق. وهكذا فإن العلاقة التى يبقها هيدجر مع أشد المواقع بروزاً فى الفضاء السياسى، أى الليبرالية والاشتراكية، الماركسية أو الفكر "الثورى المحافظ"، أو مع المواقع الاجتماعية المناظرة، قد جرى تشكيلها فى الممارسة وحدها عبر سلسلة كاملة من العلاقات مماثلة للتعارض الأساسى المعروف للعيان ومتحول الشكل فى آن معاً. إنها قبل كل شىء علاقة الرفض المزدوج، والإبعاد المزدوج التى اقتضاها الانتماء إلى أرسنقراطية ثقافية، هُددت نخبويتها، من ناحية بالخطر المهلك لـ"تشوش الحدود، التسوية بالأسفل" *Vermassung*، و"خفض المستوى" التى يُعرضها لها

تدفق الطلاب والمدرسين الصغار، ومن ناحية أخرى، تهديد سلطتها المعنوية بوصفها مستشارا للأمرء، أو رعاة للجماهير بمقدم البورجوازية الصناعية والحركات الشعبية القادرة على تحديد أهدافها الخاصة. وهذه علاقة أعيد إنتاجها في شكل نوعي، أي في علاقة الفلسفة بالتخصصات الأخرى: إن سلك المفكرين المحترفين، الذي هددت ادعاءاته في السيادة الفكرية منذ نهاية القرن التاسع عشر بسبب القدرة النامية للعلوم الطبيعية على تأمل إجراءاتها الخاصة، وبظهور العلوم الاجتماعية التي استهدفت الاستيلاء على الموضوعات التقليدية للتأمل الفلسفي، يبقى هذا السلك في حالة تأهب دائم ضد النزعة السيكولوجية، وعلى الأخص الوضعية، التي تدعى حصر الفلسفة ضمن حدود نظرية المعرفة، نظرية العلم (wissenschaftstheorie) (تعمل الصفتان للعلم الطبيعي naturwissenschaftlich والوضعي Positivistisch كإدانات لا محيد عنها، حتى بين المؤرخين).^(٤) وفي عيون عالم أكاديمي شديد المحافظة عموماً، هيمن عليه "القوميون" الألمان،^(٥) وكانت السوسولوجيا، التي كانت تعتبر علماً فرنسياً، عامياً، والتي صنفت بوصفها نوعاً من التطرف النقدي (مع ما نهيم Mannheim على وجه الخصوص)، تجمع كل الشرور: إن أنبياء الفهم Verstehen (فهم المعاني والقيم والغايات الباطنية) يملؤهم الاحتقار لهذا المشروع الاختزالي، الشعبي، حتى وإن لم يذكروه صراحة، وخاصة حين يتخذ شكل سوسولوجيا معرفة.^(٦) وهذه العلاقة بين الفلسفة والعلم قد نراها بشكل أشد خصوصية في العلاقة التي أقامها هيجر مع الكانطيين

الجدد، حيث ميز معاصروه من بينهم ما يسمى التراث الجنوبي الغربي، مع فيندلباند Windelband ثم ريكتر Rickert (المشرف على أطروحة هيدجر)، ومدرسة ماربورج، التي كان ممثلها الرئيسي هرمان كوهن Herman Kohen، هدف الكراهية المفضل لأيدولوجية الرايخ الثالث.^(٧) وكما قدم فيندلباند، الأستاذ في جامعة هيدلبرج، الذي خلفه هوسرل فيما بعد، نقداً لميول كوهن نحو الوضعية اللأدرية التي سبقت تصورياً حجج هيدجر ضد النقد الكانطي للميتافيزيقيا. وتميل الإبستمولوجيا الاختبارية (التجريبية) التي تكتشفها مدرسة ماربورج في عمل كانط أن تستبدل بالنقد الفلسفي تحليلاً سببياً وسيكولوجياً للتجربة، يميل من ناحية نحو هيوم Hume ومن ناحية أخرى نحو كونت Comte، ومن ثم ينزع إلى أن يذيب الفلسفة في الإبستمولوجيا.^(٨) ويمثل الكانطية التي تلهما الميتافيزيقا بدرجة أكبر ألويس ريجل Alois Riegl أيضاً، الذي انجذب نحو فلسفة الطبيعة Naturphilosophie، وأستاذ هيدجر الآخر لاسك Lask، الذي يحول، كما يقول جورفيتش، التحليل المتعالي إلى ميتافيزيقا أنطولوجية.^(٩) ويرز كوهن وكاسيرر في الطرف الآخر، بوصفهما الورثة النابهيين للتقليد الليبرالي العظيم والنزعة الإنسانية للتتوير الأوروبي. ويحاول كاسيرر أن يظهر أن فكرة "الدستور الجمهوري" بوصفها كذلك ليست نخبياً أجنبياً على التراث الثقافي الألماني بأي حال، وإنما على النقيض، ذروة الفلسفة المثالية.^(١٠) أما بالنسبة إلى كوهن، فإنه يقدم تفسيراً اشتراكياً لكانط، حيث يعالج الأمر الأخلاقي المطلق، الذي يوجب علينا أن نعامل الآخرين كغايات وليس كوسائل، بوصفه

البرنامج الأخلاقي للمستقبل (" فكرة تفوق الإنسانية كغاية تصبح بهذه الوسائل وحدها مثال الاشتراكية، حتى أننا يمكن أن نعرف كل إنسان باعتباره غاية نهائية في ذاته").^(١١)

وبسبب الموقع المهيمن الذي شغله مختلف ممثلي الكانطية الجديدة، فقد كان على شاغلي المواقع المهمة الأخرى أن يُحددوا أنفسهم في العلاقة بهم (أو بدقة أكثر، بالتعارض معهم)، وكذلك بالتعارض مع مختلف سيكولوجيات الوعي التجريبي (الاختباري الخبروي) - النزعة السيكولوجية، الحيوية، النقد التجريبي - التي بدا أن بعضها منها يشجعها بتحليله المتعالي المشوه بهذا القدر أو ذلك. وينطبق هذا على الفينومينولوجيا (الظاهرياتية) الهوسرلية، المنقسمة داخليا بين أنطولوجيا، ومنطق متعالٍ ضد سيكولوجي. وهذا هو الميراث المباشر بهذه الدرجة أو تلك لفلسفة الحياة Lebensphilosophie المكيفة نتيجة لذلك نحو فلسفة الحضارة: التي تتضمن في صيغتها الأكاديمية، ورثة ديلتاى (وأثره معروف على هيدجر)، وأيضا، إلى حد ما، (ورثة) هيجل Hegel، وليبس Lipps، وليت Litt، أو شبرانجر Spranger؛ وفي طبعها الشعبية، أنساق فكر مثل (نسق) لودفيج كلاجس Ludwig Klages الذى غلب عليه برجسون Bergson، وكان قريبا للغاية من الأدب المحافظ الجديد (مع إفراطه على سبيل المثال، فى التقمص Einfühlung، والحس واعتماده على البدائل التبسيطية مثل الروح والعقل، ليؤسس نقدا عاطفيا لعقلنة العالم وهيمنة التكنولوجيا عليه). هناك أيضا الوضعية المنطقية لأمثال فيتجنشتين Wittgensteins وكارناب Carnap وبوبر

Popper: لقد هاجمت حلقة فيينا في بيان نشر عام ١٩٢٩ التشوش الدلالى المستشرى فى الفلسفة الأكاديمية، وأعلنت تعاطفها مع الحركات التقدمية، شاكة فى أن هؤلاء الذين يتشبثون بالماضى فى المجال الاجتماعى يؤسسون مواقع متقدمة فى الميتافيزيقا واللاهوت.^(١٢)

هكذا كان فضاء الممكنات الفلسفية فى اللحظة التى نال فيها هيدجر شهادة إكمال الدراسة المتقدمة Abitur فى كونستانس ودخل إلى المجال الفلسفى الذى كان يجوس أعماقه الدنيا شكلان عظيمان مقموعان، هما الماركسية، والميتافيزيقا الرجعية لـ"المحافظين الثوريين". وعنى الانتماء للمجال الفلسفى فى ذلك المكان وذاك الزمان مواجهة المشكلة أو البرنامج التى شكلت تعارضاتهما بنيتيه: مشكلة كيف يمكن تجاوز فلسفة الوعى المتعالى دون الارتداد إلى الواقعية أو النزعة السيكلوجية للذات التجريبية، أو، ما هو أسوأ، إلى شكل ما أو آخر من أشكال الاختزال "ذى النزعة التاريخية"؟ وما هو متفرد فى مشروع هيدجر الفلسفى يكمن فى أنه قصد إلى إعداد انقلاب فلسفى ثورى بـ خلقه، فى قلب المجال الفلسفى، موقعا جديدا، سوف يتحتم أن يعاد فى العلاقة به تحديد كل المواقع الأخرى: هذا الموقع، الذى قد يكون الاستدلال عليه قد جرى من جهود معينة لتجاوز الكانطية، والذى كان غائبا من كل الإشكاليات الفلسفية المشروعة ذات الطابع المؤسسى الأكاديمى، كان متطلبا بطريقة ما من قبل حركات سياسية أو أدبية خارج المجال مثل حلقة جورج (حلقة ستيفان جورج) وجرى تجنيده إلى المجال بوصفه إجابة عن

توقعات بعض الطلاب أو مساعدي الأساتذة الشباب. ولكي يتحقق مثل هذا القلب لعلاقات القوة في قلب المجال الفلسفي ولكي يُعطى للمواقف التي كانت هرطقية شكلاً من الاحترام، وبدونه من الشائع أن تظهر مبتذلة، فقد كان على هيدجر أن يقرن استعداداته "الثورية" كمتنرد مع السلطة النوعية التي خولت له بواسطة رأسمال متراكم جدير بالاعتبار داخل المجال نفسه. لقد كان هيدجر أستاذاً مساعداً لهوسرل (منذ ١٩١٦) ثم أصبح أستاذاً نظامياً في ماربورج (في ١٩٢٣)، متمتعاً بالمكانة المتألقة لمفكر طبيعي قادر على استغلال وضع أزمة حادة قائمة داخل الجامعة وخارجها لكي يفرض لغة ثورية ومحافظة في آن معا: إن الأنبياء، كما لاحظ فيبر Weber في حالة اليهودية القديمة وآباء الهرطقات عموماً، هم غالباً منشقون عن الفئة الكهنوتية يستثمرون رأسمالاً نوعياً جديراً بالاعتبار في تقويض النظام الكهنوتي، ويصوغون من قراءة متجددة لأشد المراجع قدسية أسلحة ثورة صممت لتعيد التقليد إلى شكله الأصلي، الحقيقي.

إن تطبع *habitus* هذا "الأستاذ النظامي" *ordinaire* الذي انحدرت أصوله من البورجوازية الصغيرة الريفية الدنيا، والذي لم يكن قادراً أن يفكر أو أن يتحدث في السياسة دون أن يستعمل نماذج عقلية ولفظية مستعارة من الأنطولوجيا - إلى الحد الذي أصبحت فيه خطبة العميد النازي إعلاناً ميتافيزيقياً عن الإيمان - وأصبحت في الممارسة العامل الذي مكن للتمائل بين المجال الفلسفي والمجال السياسي، وفي الواقع لقد امتصت مجمل الاستعدادات والمصالح المرتبطة بالمواقع المختلفة المتخذة في المجالات المختلفة (في الفضاء الاجتماعي للطبقة

الوسطى Mittelstand والشريحة الأكاديمية من هذه الطبقة، في بنية المجال الأكاديمي، الذي يخص الفيلسوف، إلخ) وكذلك تلك التي ترتبط بالمسار الاجتماعي الذي يؤدي لهذه المواقع، أي موقع مدرس الجامعة من الجيل الأول، الذي بالرغم من نجاحه، قد وضع في موقع زائف في المجال الثقافي. ونظرًا لأن هذا التطبع *habitus*، يمثل نتاجًا متكاملًا لعوامل مستقلة نسبيًا، فهو قادر على أن يدمج مثل هذه الحتميات بشكل دائم رغم وجود أصولها في أنظمة مختلفة في الممارسة والنتائج التي هي جوهرية محددة تضافريًا *Surdétermines* (قد نفكر على سبيل المثال في اهتمام هؤلاء المفكرين بمسألة الجذور، والأصول).

ومما لا ريب فيه فإن مسار هيجر الاجتماعي يساعد على تفسير موهبته ذات الطابع الاستثنائي المتعدد النغمات على نحو مطلق، أي موهبته في إقامة الروابط بين المشاكل التي سبق أن وجدت في شكل متشظ فحسب، متناثرة حول الحقلين السياسي والفلسفي، معطياً الانطباع مع ذلك بأنه كان يضعها بطريقة أكثر "راديكالية" وأكثر "عمقاً" من أي أحد سبقه. إن مساره الصاعد الذي يعبر عوالم اجتماعية مختلفة، أعده مسبقاً إعداداً أفضل مما لو كان مساره مستويًا، لأن يتحدث ويفكر في فضاءات متعددة في نفس الوقت، وأن يخاطب أنواعاً من الجمهور غير نظرائه (مثل هؤلاء "الفلاحين" المتوهمين بهذا القدر أو ذاك الذين يوجدون في المحل الأول كشيء مغاير، وظيفته إظهار رفض هيجر للمثقف الذي لا جذور له)؛ كما أن اكتسابه المتأخر والمدرسي المحض للغة المثقفة ربما عزز هذه

العلاقة باللغة التي مكنته من أن يلعب على التوافقات (التناغمات) المتقفة للغة العادية، وفي نفس الوقت أن يعيد إحياء التوافقات (التناغمات) العادية للغة المتقفة (وهو أحد أسباب الأثر القوي للاغتراب التنبؤي الذي ينتجه كتاب الوجود والزمان).^(١٣) ولكن فوق كل شيء فإننا لا نستطيع أن نفهم الموقع الاستثنائي لمارتن هيدجر في المجال الفلسفي إذا لم نأخذ في اعتبارنا علاقته المتوترة الخرقاء بالعالم الثقافي وهي مدينة لمساره الاجتماعي غير المحتمل ومن ثم النادر. وعلى ذلك فمما لا شك فيه أن عداوة هيدجر لمعلمي الكانطية الكبار، خاصة كاسيرر، كانت تتجذر في تناقض عميق مع تطبعهم *habitus* الغريب: "فمن ناحية، لديك هذا الرجل الضئيل الداكن القوي، المتزلج البارِع ذو الملامح التي تفيض بالحيوية رغم جمودها، رجل صعب شديد المراس، ملتزم تمامًا بوضع المشاكل وحلها بأعمق جدية أخلاقية، ومن ناحية أخرى، هناك رجل ذو شعر أبيض، أولمبي ليس في مظهره فحسب وإنما أيضًا في روحه، بعقله المنفتح ومناقشاته واسعة الشعب، وملامحه المسترخية ووده المتسامح، بحيويته وقدرته على التكيف، وأخيرًا، تميزه الأرستقراطي.^(١٤) ويمكننا أن نقطف كلمات زوجة كاسيرر نفسها التي كتبت: "لقد جرى تحذيرنا بصراحة من مظهر هيدجر الغريب؛ كما تنأهى إلينا رفضه لكل الأعراف الاجتماعية وأيضًا عداوته نحو الكانطيين الجدد، خاصة كوهن. ولم يكن ميله لمعاداة السامية غير مألوف عندنا كذلك...^(١٥) وصل جميع الضيوف، النساء في ملابس السهرة والرجال في حلل العشاء. وقبل النصف الثاني من العشاء الذي طال بسبب أحاديث لا تنتهى، فتح الباب، ودخل رجل ضئيل لا يكاد يلحظ إلى الغرفة، وقد بدا أخرق

كفلاح تعثر في بلاط ملكي. كان له شعر أسود و عينان ثاقبتان
داكنتان، يشبه بالأحرى حرفيا أصليا من جنوب النمسا أو بافاريا؛
وهو انطباع سرعان ما أكدته لهجته الإقليمية. لقد كان مرتديا حلة
سوداء عتيقة الطراز.؛ وتواصل القول، "بدا لي، أن أشد الأشياء
إفلاقا هو صرامته المفرطة وافتقاره التام لحس الفكاهة".^(١٦)

يتعين علينا بالطبع ألا نسمح لأنفسنا بأن نخدع بالمظاهر: "الحلة
الوجودية"^(١٧) واللجة المحلية تبدو أن لحد ما موضوع مباحة في
حالة مدرس جامعي "لامع"، كان ينعم بالفعل بإعجاب معلميه
وتلاميذه.^(١٨) وهي تبدو مثل إحالاته المثالية إلى عالم الفلاح، بوصفها
اتخاذ موقف متكلف، لا يمكن أن يكون تحديدا أكثر من طريقة
لتحويل علاقته الخرقاء بالعالم الثقافي إلى موقف فلسفي. لقد استورد
هيدجر إلى العالم الثقافي بوصفه دخيلا "لامعا"، وأجنيبا حصرا،
طريقة أخرى في عيش الحياة الفكرية أكثر "جدية" وأكثر "انصافا
بالكدح" (على سبيل المثال في علاقته بالنصوص الفلسفية وباللغة)،
ولكنها أيضا أكثر "شمولية" وإطلاقا: أنها طريقة تتعلق بـ أستاذ
الفكر *maitre a penser* الذي يدعى عودة لأصول أعرض وأكثر
كمالا من أصول المدافعين عن فلسفة اختزلت إلى تفكير حول
المعرفة (العلم)، والذي يشعر، بالمقابل، بأنه مدين بها لرسالته الريفية
ولدوره كضمير أخلاقي للمدينة بأن يتبنى التزاما متشددا ومطلقا في
وجوده المثالي بأكمله.

ومن المحتمل ألا يكون الرفض المزدوج الذي استتبعته النزعة
الشعبوية الأرستقراطية لهيدجر بدون علاقة بالتمثل الفضائحي الذي

قد يكون راوده، بهذا القدر أو ذاك بوصفه مثقفا من الجيل الأول، عن ما بدا له وضعا معكوسا حافلا بالمفارقة، في وجود الاستعدادات "الديمقراطية" و"الجمهورية" وحتى "الاشتراكية"، عند هؤلاء الذين شكوا، بالنسبة له، البورجوازية العليا، والذين شعر أنه منفصل عنهم في كل شيء وخاصة فيما يتعلق بـ"أصالة"، وإخلاص معتقداته الشعبوية. إنه لمن السهل أن نتبين ردود فعله العدائية العميقة نحو هذه النزعة الإنسانية الثرثرة العقيمة، في سلسلة التعارضات التي تكمن في قلب مذهبه المحكم، واضعا الصمت المطبق (الكتمان Verschwiegenheit) التعبير الكامل عن الأصالة، ضد الإطناب (هذيان، Geschwatz، ثرثرة Gerde) التجذر (Bodenständigkeit) لب أيديولوجيا "الأرض"، و"الجنور" ضد الفضول Neugier، الذي جرى تمثله، بلا شك بتوسط موضوع أفلاطوني، إلى حركية الوعي المتحرر وانعدام جنور المثقف المرتحل (غير المستقر في مكان) errant، الذي يرتبط (وهي كلمة - مفتاح أخرى) باليهودي،^(١٩) أو، أخيرا، الرهافة المتكلفة لـ"الحداثة" الحضرية (في المدينة) واليهودية ضد البساطة القديمة الريفية ما قبل الصناعية للفلاح الذي هو غريب بالنسبة للعامل المدني، النمط الأولى لـ"المراء" « on » غرابية المثقف المرتحل، الذي لا جنور له ولا روابط، ولا إيمان ولا ولاء، عن "راعي الوجود".^(٢٠)

إن نغمته الأخلاقية وتمرده ضد المواضع التي تراعى عادة من قبل المثقفين والطلاب، يكشف عنها بصراحة أحيانا في تصريحات معينة أو في

روايات شهود عيان: لقد مقت أى "فلسفة حضارة" كما مقت المؤتمرات الفلسفية وقد اعتاد أن، يغلى بغضب انفعالى بسبب كمية المجالات النقدية التى تأسست بعد الحرب العالمية الأولى. وقد كتب بحدة إلى شيلر Scheler أن دراساته لم تفعل سوى أنها "قامت بتجديد إ. فون هارتمان E.von Hartmann، بينما الأساتذة الآخرون بجانب نشر قانون إيمانهم Logos الذى أصبح متقادماً، كانوا ينشرون نظريتهم فى الأخلاق Ethos ومراميمهم Kairos "ماذا ستكون نكتة الأسبوع القادم؟ أعتقد أن أى مصحح عقلى إذا نظرنا إليه من الداخل سيقدم مظهرًا أنظف وأكثر معقولية من هذا العصر"، (ك. لويث، "التضمينات السياسية لفلسفة الوجود عند هيدجر"، فى الموضوع المشار إليه آنفًا، ص ٣٤٦) وهناك عرض كامل للحياة "اللامبالية" والسهلة للطلاب (للبورجوازية؟) مخفية بين سطور خطاب العميد النازى: "لقد أبعدت وطورت "الحرية الأكاديمية" التى طالما احتفى بها من الجامعة الألمانية، لأن هذه الحرية لم تكن حقيقية لأنها لم تكن إلا حرية سلبية. لقد عنيت بصفة أولية تحررًا من الهم والاهتمام، والابتهاج باعتبارية الميول والمقاصد، والافتقار للقيد،

بشأن ما تعين عمله وما تعين تركه. إن مفهوم حرية الطالب الألماني قد أعيد الآن لحقيقته"، (م. هيدجر، "توكيد الذات للجامعة الألمانية"، ٢٧ مايو ١٩٣٣ في: م. هيدجر، (خطابات وتصريحات، مجلة توسطات Mediation، ١٩٦١، عدد ٣ ص ١٣٩-١٥٩) إننا نعرف من شهود آخرين (أنظر هونرفيلد Huhnerfeld، نفس المصدر، ص ٥١) أن هيدجر لم يقدر أحدًا من زملائه، وأنه لم يكن يرغب في الانخراط في الفلسفة الأكاديمية التي لا تعيش إلا عيش الكفاف (vivoter).

ويتعين علينا بلا شك أن نرى في لقائه الذي يمجّد عالمًا فلاحيًا تعبيرًا مصبوغًا بالمثالية، مزاحًا عن موضعه ومتساميًا بها عن ازدواجيته نحو العالم الثقافي، أكثر منه سببًا فعليًا لهذه الخبرة. وإنه لما يفى بالغرض أن نقتطف بعض اللحظات الدالة من البث الإذاعي الذي فسر فيه هيدجر سبب رفضه لكرسي الفلسفة في برلين، "لماذا فضل أن يبقى في الأقاليم؟": حينما تحاصر في ظلام ليلة شتوية، عاصفة ثلجية المأوى (الكوخ die hütte) وتغطي كل شيء، تكون اللحظة العظمى للفلسفة قد حانت. أسئلتها

ينبغي أن تكون بسيطة وجوهرية (einfach und wesentlich) (...) لا ينبغي للعمل الفلسفى أن يمارس بوصفه مشروعاً منعزلاً لفرد غريب الأطوار. إنه ينتمى إلى قلب عمل الفلاح (...) إن ساكن المدينة يعتقد أنه "يختلط بالناس" حين يتلطف ويجرى محادثة مطولة مع فلاح. وحين أقطع عملى فى المساء وأجلس مع الفلاح على مقعد حجرى قرب النار أو فى ركن المصطلى "Coin de Dieu" (زاوية قرب المدفأة) (Herrgottswinkel)، فإننا غالباً ما لا نتحدث على الإطلاق. إننا نصمت وندخن غليونينا (...) الصلة الحميمة لعملى بالغباء السوداء وسكانها مؤسسة على تجذر (Bodenständigkeit) منوى عريق فى الأقليم الألمانى السوابى، (هيدجر، warum Bleiben wir in der provinz? لماذا نفضل أن نبقى فى الأقاليم؟" مجلة Der Alemanne (مارس ١٩٣٤) مقتطف عند شنيبرجر Shneeberger نفس المصدر (ص ص ٢١٦ - ٢١٨) ويخبرنا هيدجر لاحقاً فى نفس الحديث كيف أنه حين تلقى عرضاً ثانياً للتعيين فى برلين، ذهب ليرى "صديقة القديم" وهو فلاح بلغ من العمر خمسة وسبعين عاماً حيث أشار دون أن ينبس بكلمة إلى أن عليه أن يرفض.

وهي حكاية من المؤكد أنها تجد مكانها إلى جانب موقف هيراقليطس (عنصر التنفق الأصلي هو النار) في سير القديسين الفلسفية.

إن مؤرخي الفلسفة غالباً ما ينسون أن الخيارات الفلسفية العظيمة التي تحدد فضاء الممكنات الفلسفية، مثل الكانطية الجديدة، التوماوية الجديدة، الظاهرانية، إلخ، تتجسد في أشكال ملموسة من البشر الذين ندركهم هم أنفسهم وفق نمط حياتهم، سلوكهم، حديثهم، بشعرهم الأشيب، وسماتهم الأولمبية، وأن هذه الخيارات الفلسفية التي ترتبط بميول أخلاقية وبدائل سياسية، هي التي تعطيهم مظهرًا خارجيًا عينيًا. تُجرب المواقع وتُحدد المواقف في العلاقة بهذه الهيئات الملموسة التي تترك انتقائياً، سواء كان ذلك بتعاطف أو بنفور، بنقمة أو تواطؤ. إن حس اللعبة الأخلاقي، والسياسي والفلسفي معاً الذي يحتم افتراضه أي استثمارات واستبدالات ناجحة في المجال الفلسفي، يستخدم هذه المعالم المحددة تضافرياً لرسم خريطة المسار الفلسفي الذي يدمج في الممارسة "الثورة المحافظة" مع الإطاحة المضادة للثورة بنقد الكانطية الجديدة للميتافيزيقا و"سيادة العقل".

ويستثمر هيدجر كفاعته النوعية النادرة نسبياً، التي اكتسبها بداءة من مدرسته الجزويتية، ثم من لاهوتى فريبورج، وفيما بعد من قراءة النصوص الفلسفية التي كان عليه أن يدرسها، فيما يتصوره بوصفه مشروعاً جذرياً/ راديكالياً (الصفة ما تفتأ تتردد في كتاباته ومراسلاته) للمساءلة النقدية، وأيضاً (كمشروع) محترم أكاديمياً. قاده هذا الطموح المتناقض بجلاء إلى أن يوحد رمزيًا بين قطبين

متعاكسين. وهكذا فإن فكرته عن لاهوت غير إلهي تشكل أكاديمية لتلقين المبادئ الأولية، هي محاولة للتوفيق بين الأرستقراطية المغلقة للحلقات الصغيرة مثل حلقة جورج **George Kreis**، التي يستعير منها نماجه للإنجاز الثقافي (مثل هولدرلين، الذي أعاد اكتشافه نوربرت فون هيلينجرات **Norbert von Hellingrath**، أو كتاب رينهاردت **Reinhardt** بارمينيدس **Parmenides**)، والصوفية البيئية لحركة الشباب **Jugendbewegung** أو اللاهوتية الإنسانية **anthroposophique** لشتينر، التي تبشر بعودة إلى البساطة الريفية والجدية، بنزهات الغابة، وبالغذاء الطبيعي، وبالأردية المنسوجة يدويًا. هنا النفثات الفاجنريه المتواترة في أسلوب هيدجر البعيدة (ربما عدا في نواياها) عن لعب ستيفان جورج الإيقاعي العروضي ضد الفاجنري، وصيغته الطبيعية التي تكمن في "تغريب" المؤلفين المعتمدين،^(٢١) وعودة إلى عالم الأفعال الضرورية، و"المألوف" والوجود اليومي،^(٢٢) وكذلك زهده الريفى كبطل للمنتجات الطبيعية والرداء الإقليمي، الذي يبدو كاريكاتيرًا بورجوازيًا صغيرًا للزهد الجمالي للرواد العظام، بحبهم للنبيذ الإيطالي، وللمناظر الطبيعية لحوض المتوسط، وللشعر المالارمي (نسبة إلى مالارميه) والشعر ما قبل الرافائيلي (نسبة إلى رافائيل)، والملابس الكلاسيكية، وللصور الجانبية التي يمثل نمونها دانتى - كل شيء في هذا الطابع الأستاذي، أي الطبعة "المقرطة" من النخبوية تنبئ عن رجل استبعد من النخبة الأرستقراطية ولكنه غير قادر على قمع نخبويته الأرستقراطية الخاصة.

وحتى نرى كيف أن هذا المزيج الأسلوبى الاستثنائى غير المتوقع الذى أنتجه هيدجر مناظرٌ بدقة للمزيج الأيديولوجى الذى كان عليه أن يوصله، علينا فقط أن نستعيد لغة هيدجر إلى فضاء اللغات المعاصرة لها حيث يتحدد تميزها وقيمتها الاجتماعية موضوعيًا: أى، إذ نذكر فقط النقاط وثيقة الصلة بالموضوع: اللغة الاصطلاحية والكهنوتية التى تنتمى للشعر بعد المalarمى من نمط لغة ستيفان جورج، اللغة الأكاديمية والعقلانية لطبعة كاسير من الكانطية الجديدة، وأخيرًا، لغة "منظرى" الثورة المحافظة مثل لغة "موللرقران دن بروك"^(٢٣) أو الأقرب لهيدجر فى المصطلحات السياسية، إرنست يونجر.^(٢٤) وبخلاف لغة الشعر ما بعد الرمزى، التى جرى صلبها الطقسى بدقة، ونقيت بدرجة عالية وخاصة فى معجمها، فإن لغة هيدجر، رغم أنها بمثابة تحويلها إلى النطاق الفلسفى، تستغل الرخصة المتضمنة فى المنطق التصورى المجرى لشعر المفهوم *Begriffsdichtung* بمعناه الدقيق، لتحتضن كلمات وأفكار (مثل الرعاية *Fürsorge*، على سبيل المثال) المستبعدة ليس فقط من خطاب الخاصة المغلق،^(٢٥) إنما أيضًا من لغة الفلسفة الأكاديمية المحيدة بدرجة عالية. يُدخل هيدجر إلى الفلسفة الأكاديمية - مؤسسًا سلطته على التقليد الفلسفى الذى يدعو المرء إلى استغلال الطاقة الكامنة اللامحدودة للفكر الذى تحتويه لغة الحياة اليومية والأمثال الشعبية^(٢٦) - (وفق الخطوط التى توحى بها أمثلة موقد هيراقليطس التى يشرحها بتساهل) كلمات وأشياء كانت قد أبعدت سابقًا. غير أن هيدجر كما نعلم قريب من المتحدثين باسم "الثورة المحافظة"، وكان يكرس كثيرًا من كلماتهم وأطروحاتهم فلسفيًا، إلا إنه كان يضع مسافة

بينه وبينها بواسطة فرض شكل يعلى الاقتباسات "الأشد فظاظة"
بإدخالها فى شبكة ذات رنين دلالى وصوتى يميز خصائص أسلوب
هولدرلين فى شعر المفهوم انتحلها هيدجر النبى الأكاديمى. وكل هذا
حدد له موقعا فى الجهة المقابلة للأسلوب الأكاديمى الكلاسيكى،
بتنوعاته المتعددة على الصرامة الباردة، سواء كان أنيقاً وشفافاً عند
كاسيرر، أو ملتوياً ومبهماً عند هوسرل.

«ثورة محافظة» في الفلسفة

إن هيدجر، بوصفه ثوريا محافظا في الفلسفة، يواجه المحلل بصعوبة لا يمكن تذليلها تقريبا. فإذا ما رغبتنا في تحليل الطبيعة النوعية لهذه الثورة، وحتى نتقاضي أن نتهم بـ"السذاجة"، ينبغي علينا حتماً أن نلعب لعبة الفلاسفة (وهي بمعنى من المعاني غاية في السهولة، مادام هناك الكثير لنكسبه باستغلال الأرباح الموضوعية والذاتية للإسهام في حس اللعبة *illusio*) وأن نقبل كل الافتراضات الملازمة للمجال الفلسفي وتاريخه، ولذلك فهي مسألة مركزية بالنسبة لطموح فكر تقويضي، حيث يمكن لهذه الافتراضات أن تدعم ثورته الفلسفية شرط أن يتجنب مساءلتها..^(١) إلا أنه إذا ما رغبتنا في أن نرسم حدود هذه الثورة والشروط الاجتماعية التي أحاطت بظهورها، فينبغي علينا أن نتحرر تماما من كل الآراء المسبقة، سواء كانت العقيدة *doxa* الفلسفية الرسمية السائدة أو التحيز المتأصل لدى قاطن المجال "الساذج"، وهكذا نعرض أنفسنا لأن يحكم علينا بأننا نجهل اللعبة، أي بالقول، بأننا لا نقدم ولا نؤخر وغير مؤهلين، ونخاطر بترك المؤمن على إيمانه، عبر التعزيز اللاحق للصورة التي يقصد النص المجرد إعطاءها عن نفسه، بأنه لا يتيح مجالاً لـ"الاختزال" بوصفه واقعاً مقدساً، لا يمسه.^(٢)

بينما لا يمكننا أن نقطع أبداً بأننا سوف نتغلب في النهاية على

الغموض الذى لا يمكن تفاديه لتحليل مهدد دوماً بغوايات التسهل أو عدم الإحاطة، فإن طموحنا هو أن نصف البعد الاجتماعى الدقيق للإستراتيجيات التى تختلط مظاهرها الاجتماعية والفلسفية بشكل لا ينفصم، ما دامت قد تولدت فى العالم الاجتماعى المصغر (المجهرى) للمجال الفلسفى: هكذا فإننا نفترض فى الواقع (يغدو الافتراض المعلن بجلاء مصادرة منهجية) أن الاهتمام الفلسفى محدد بدقة، سواء فى عين وجوده الخاص بوصفه الليبيدو العارف *libido sciendi* النوعى أم توجهه وتطبيقاته، بواسطة الموقع الذى جرى شغله فى بنية المجال الفلسفى فى اللحظة موضوع التساؤل، وهو من ثم محدد بمجمل تاريخ المجال، الذى قد يصبح فى شروط معينة مصدر تجاوز حقيقى للحدود المنتسبة إلى الطابع التاريخى.^(٣)

ومما لا شك فيه أن هيدجر قد راهن بصفة مبدئية، إن لم يكن حصراً، برصيده على الحقل الفلسفى - وهذا ما يجعل منه فيلسوفاً - وقد كان هدفه الأولى هو خلق موقع فلسفى جديد، محدد، بصفة جوهرية، فى علاقته بكانط أو على نحو أكثر دقة بالكانطيين الجدد: الذين يهيمنون على المجال تحت غطاء رأسمال رمزى يعمل كضمان للمشاريع الفلسفية القويمية (الأرثوذكسية)، أى كتابات كانط، والإشكالية الكانطية. ومن خلال هذه الإشكالية، التى تتخذ فى الفضاء الاجتماعى الشكل العينى للجدالات الكانطية الجديدة حول الأسئلة الشرعية للحظة، مثل مشكلة المعرفة ومشكلة القيم.^(٤) يقدم المجال والذين يهيمنون عليه أهدافاً - وأيضاً حدوداً - للطموحات التقويمية للوافد الجديد. بيد أن هيدجر واسع المعرفة، فى كل من الأمور

الأصولية (الأرثوذكسية) (وقد كتب عدة مراجعات نقدية لكتب حول كانط، مناقشا بصفه خاصة علاقته بأرسطو) وفي الأمور متغايرة العقيدة، أو حتى الهرطقة باعتدال، كما يمكن أن نرى من أطروحة الدكتوراه التي كتبها عن دنس سكوتس Duns Scotus، وهو يقارب هذه المشاكل بما يمكن أن نسميه، بالتماثل مع السياسة، خطأ نظريًا. وما دام هذا الخط متجذرًا في أعماق التطبع *habitus*، فإنه لا ينشأ في منطق المجال الفلسفي وحده، أضف إلى ذلك، أنه يخدم بدوره تحفيز الخيارات التي اتخذت في مجمل المجالات. ولا ينبغي أن يغرب عن بالنا أن التماثلات التي تأسست بين المجال السياسي، والمجال الأكاديمي، والمجال الفلسفي، وبصفه خاصة بين التعارضات الكبرى التي تشكل بنية كل منها، مثل التعارض السياسي بين الليبرالية والماركسية، والتعارض الأكاديمي بين العلوم الإنسانية التقليدية (بما فيها الفلسفة) والعلوم الطبيعية بتبعياتها الوضعية، أو العلوم الاجتماعية بزخارفها "النزعة السيكولوجية"، والنزعة "التاريخية" والنزعة "السوسيولوجية" وأخيرًا التعارض الفلسفي بين مختلف أشكال الكانطية، التي تفصلها انقسامات، حتى وإن كانت "مجردة" فليست بدون صدى في النطاقين السياسي أو السياسي الأكاديمي. وهنا ندرك عندئذ كيف أن الخيارات المنتقاة، بوصفها دالة فلسفيًا بالنسبة للخط النظرى المختار، على المستوى الفلسفي الدقيق الذى لا شك فى افتراض أن يكون مبرأً من أى اعتبارات سياسية أو أكاديمية قد تحددت تضافريًا، سياسيًا وأكاديميًا معًا. وليس هناك من خيار فلسفي - لا الذى يروج الحدس، على سبيل المثال، ولا الحكم المنطقي، فى الطرف الآخر، ولا حتى ذلك الذى يعطى الأسبقية للمتعالى الجمالى

على المتعالى التحليلي، أو الشعر على اللغة الاستدلالية - لا يستتبع قرينه الأكاديمي وخياراته السياسية، والذي لا يدين لهذه المواقف الثانوية التي اتخذت بغير وعى إلى هذا الحد أو ذاك، ببعض تحدداته العميقة.

إن ما يعطى فكر هيدجر طابعه الاستثنائي (البوليفوني) متعدد الأصوات والمعاني، هو بلا شك موهبته في التحدث بتناغم واتساق في سجلات متعددة في نفس الآن، مُمخًا (بشكل سلبي) إلى الاشتراكية، والعلوم أو الوضعية عبر قراءة فلسفية محضنة لبعض القراءات الفلسفية المحضنة لأعمال كانط (بالرغم من أن لهذه ذاتها تضمينات سياسية). وفي أي مجال من المجالات، فإن كل تحدد / تعين هو أيضًا سلب، ولا يمكن لأحد أن ينشئ خطأ نظريًا (أو حتى خطأ سياسيًا أو أسلوبيًا فنيًا، بالمناسبة) دون إقامته في تعارض مع خط آخر، مع الخطوط المتنافسة الأخرى، وهكذا يحدده بلغة السلب. ولأن حتى كل البدائل المختلفة المتماثلة بنيويًا مرفوضان نتيجة لنفس المبادئ، فإن الخيارات (وهي دائمًا ما تخص طريقًا ثالثًا) التي يجرى اختيارها في الفضاءات المختلفة العقلية (والاجتماعية) تتوافق مباشرة، مادامت متكافئة بنيويًا.

وعند مواجهة الإشكالية الكانطية - الجديدة، بقدر ما تتجلى في شكل أكثر ما يكون تعارضًا معه (بل أكثر تناقضًا)، بالنسبة لنزعاته السياسية الأخلاقية (في أعمال كوهن) وكذلك كما تتجلى في شكل أعيد الاشتغال عليه وأعيد تجديده بتطويره (في عمل منافسة صاحب الامتياز هوسرل)، يعطى هيدجر الانطباع، بسبب التماثل بين

الفضائين، بأنه يضع على المستوى الأعمق والأشد جذرية، بعض المشاكل التي طرحت في المجال الأكاديمي (مسألة الوضعين الخصوصيين للعلم والفلسفة) وفي المجال السياسي (المسائل التي أثارها الأحداث الحرجة لعام ١٩١٩). برفضه، كما يفعل في كتاب كاتن ومشكلة الميتافيزيقا، أن يتبنى المقاربة التي تجلت في المناظرة حول ماهية القانون الذي ينبغي أن يضبط خطوات العلم الذي يدعى وضعًا واقعيًا، فإنه يقلب علاقة خضوع الفلسفة للعلم التي تميل الكانطية الجديدة لتأسيسها (وهي تشبه في ذلك الوضعية) مع المخاطرة باختزال الفلسفة إلى تأمل بسيط في العلم. وبتأسيس الفلسفة كعلم أساسي، قادر على تأسيس علوم أخرى، ولكن الذي لا يمكن له أن يؤسس نفسه، فإنه يستعيد للفلسفة الاستقلال الذي تسببت مدرسة ماربورج بتحليلها القانوني في فقدانه، والسبب عينه، فإنه يحول المسألة الأنطولوجية حول معنى الوجود إلى شرط مسبق لأي بحث في صلاحية العلوم الوضعية.^(٥)

هذا القلب الثوري، مثل نموذجي لما يمكن أن نسميه، بكل الاحترام الواجب *Salva reverentia*، إستراتيجية ماهوية (أساسية جوهرية ومن ثم تأسيسية) *wesentlichkeit* تؤدي إلى أخرى. وتؤدي مقارنة كوهن، إلى إيلاء أسبقية لمشكلة الحكم (بالمعنى المنطقي) على مشكلة الخيال الترانسندنتالي.^(٦) بدون تتبعها حتى نتائجها المنطقية، أي المثالية المطلقة. يختزل كوهن الحدس إلى المفهوم والاستطبيقا إلى

(٥) ترانسندنتالي عند كاتن تتميز عن المتعالي *transcendant* الذي لا يمكن معرفته، فهو يعني العناصر الأولية شرط التجربة، مقولات ومبادئ فهم وأفكار تنتظم فيها مدركات الحس، وهي كامنة باطنة أولية. (المراجع)

منطق، ويضع فكرة الشيء في ذاته بين قوسين مستبعدًا إياها، ويميل إلى أن يستبدل تركيبة العقل الناجحة (التي وضعت بواسطة المنطقية الشاملة لهيجل) بالتركيبة الناقصة للفهم. وبعد أن أخذ هيدجر واستعمل ضد كوهن التناهي الذي يمكن أن يلمح في تأكيده على عدم كمال المعرفة. أعاد تأسيس ميزة الحدس والاستطيقا (الحساسية)، جاعلاً الزمانية الوجودية الأساس الترانسندنتالي للعقل الخالص وإن يكن حسياً.

إن الإستراتيجية الفلسفية هي في نفس وذات الوقت استراتيجية سياسية في قلب المجال الفلسفي: عند كشف الميتافيزيقا التي تعزز النقد الكانطي لكل ميتافيزيقا، يستولى هيدجر لصالح "الفكر الماهوي التأسيسي" (das wesentliche Denken) - الذي يكتنه العقل^(*) - رغم أنه جرى تمجيده لعدة قرون "معتبراً إياه" "ألد خصوم الفكر"⁽¹⁾ على رأسال السلطة الفلسفية الذي حازه التقليد الكانطي. غير أن هذه الاستراتيجية البارعة تعرض الكانطيين الجدد للهجوم، ولكن باسم الكانطية، وهكذا تقرر منافع مهاجمة الكانطية القويمة (الأرثوذكسية) مع (منافع) ادعاء سلطة كانطية: وهو أمر ليس جديراً بالإهمال في مجال تنبثق فيه كل الشرعية من كانط.

أدرك كاسيرر، الذي كان واحداً من الأهداف الأولية، ماذا كان يحدث، وقد سمح "لتميزه" الأكاديمي خلال مناظرات دافوس DAVOS، أن يتوارى وتحدث بلغة اختزالية فظة حول

(*) أي يعالج إدراك العقل لذاته Apperception بالألمانية. (المراجع)

محاولات الاستيلاء والاحتكار: (٧) حيث إن الفلسفة الكانطية هي المعنية، لا يمكن لأحد أن يدعى بهدوء وبيقين دوجماتي أنه ملكها بالفعل، لا بد لكل واحد من أن يأخذ كامل الفرصة لإعادة الاستيلاء عليها. نواجه في كتاب هيدجر بمحاولة من هذا النوع لإعادة الاستيلاء على الموقع الأساسي لكانط (إ. كاسيرر، م. هيدجر، جدال حول الكانطية والفلسفة، دافوس، مارس ١٩٢٩؛ نفس المصدر، ص ص ٥٨ - ٥٩، التشديد لي). إن التباس كلمة "إعادة الاستيلاء" دالة في حد ذاتها. وقد فسرت فيما بعد: لم يعد هيدجر يتحدث هنا كمعلق، وإنما كمدع يشهر السلاح ضد مذهب كانط، إن جاز القول، لكي يخضعه ويجبره على أن يخضع إشكالياته الخاصة. وإذ نواجه بمثل هذا الاغتصاب، فلا مناص من أن نطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" (نفس الموضوع المشار إليه أيضًا ص ٧٤). هذا لا يزال مجازًا، ولكنه (مجاز) سيصبح حالاً أكثر وضوحًا: ليس في رأس هيدجر سوى فكرة واحدة، عبر تفسيره لكانط، ما من شك حولها، إنها تصفية هذه الكانطية الجديدة التي قد تخضع كل النظام الكانطي لنقد المعرفة، أو حتى تختزله تحديدًا إلى لا شيء أكثر من نقد للمعرفة. وهو

يطرح ضد ذلك التفسير طابعاً ميثاقياً
جوهرياً للإشكالية الكانطية، (نفس الموضوع
المشار إليه أيضاً ص ٧٥). إضافة لذلك: "أليست
فرضية هيدجر هي قبل كل شيء إستراتيجية
هجومية؟ أليس من المحتمل ألا نجد أنفسنا في
نطاق تحليل الفكر الكانطي، بل وقد دخلنا بالفعل
نطاق مناقشة حادة ضد هذا الفكر؟ (نفس
الموضوع المشار إليه أنفاً ص ٧٨؛ التشديد لى).
يرفض هيدجر تحليل كاسيرر المنحاز بإنكار
بارع مميز لخصائص هيدجر: "لم يكن قصدي
أن أواجه التفسير "الإبستمولوجي"، بتقييم شيء
طريف يمجّد المخيلة (كما يفعل كاسيرر)" (نفس
الموضوع المشار إليه أنفاً ص ٤٣).

لا تنفصم إعادة تفسير هيدجر للكانطية عن إعادة إدماجه لفلسفة
الظاهريات و"تجاوزه" فكر هوسرل: فهو يستخدم كانط (بعد إعادة
تفسيره) لتجاوز هوسرل، الذي، يمكنه من زاوية أخرى، أن يتجاوز
كانط. إن المشكلة الظاهريّة المحضّة التي تخص العلاقة بين
التجربة المحضّة كحدس للموضوعية ما قبل المحمولية^(*) (قبل التفكير
بالمقولات)، والحكم، بوصفه حدساً شكلياً يؤسس صلاحية التركيب،
يجد في نظرية المخيلة الترانسندنتالية^(**) الحل الذي لم يكن هوسرل

(*) المحمولية: نسبة محمول إلى موضوع. المراجع
(**) المخيلة عند كانط ملكة تركيب المحسوسات في صور. المراجع

قادرًا على تقديمه بسبب قراره أن يقتصر على مطلب المنطق الترانسندنتالي (بالرغم من أن كشفه أن فعل المعرفة لا يمكن أن ينفصل عن الزمانية هو الذى أدى إلى تحقيق هذا الاستبصار). إن إخفاق محاولة هوسرل فى التوفيق بين مفهوم أفلاطونى عن الماهيات ومفهوم كانطى عن الذاتية الترانسندنتالية قد جرى تجاوزه فى أنطولوجيا هيدجر الزمانية، أى، التناهى الترانسندنتالى، الذى يستبعد الأبدى من أفق الوجود الإنسانى والذى لا يضع عند مصدر الحكم وأساس نظرية المعرفة حدسا ذهنيا وإنما حدسا حسيا متناهيًا. إن حقيقة الوصف العيانى للظواهر، التى لا تعيها الفلسفة الظاهرياتية، وحقيقة نقد العقل الخالص، التى عتمها الكانطيون الجدد، تكمن فى واقعة، "أن تعرف، بدنيا، هو أن تحس". إن الذاتية الترانسندنتالية، بقدر ما تتجاوز ذاتها لى تخلق إمكانية مواجهة تشكل الموضوعات، والانفتاح على الموجودات الأخرى، ليست إلا الزمان، الذى يكمن مصدره فى المخيلة، والذى يؤلف هكذا مصدر الوجود بوصفه وجودًا.

القلب جزئى: ربط هوسرل أيضا الوجود بالزمان، والحقيقة بالتاريخ، وعبر سؤال أصل الهندسة، على سبيل المثال، طرح على نحو مباشر نسبيًا مشكلة تاريخ تكوين الحقيقة، ولكن بـ"خط" كان خط الفلسفة كعلم منضبط والدفاع عن العقل؛ بينما يحول هيدجر وجود الزمان إلى مبدأ الوجود ذاته، وبغمر الحقيقة فى التاريخ ونسبيته، يؤسس أنطولوجيا (حافلة بالتناقضات الظاهرية) للتاريخية المحايثة، أنطولوجيا ذات طابع تاريخى.^(٨) فى حالة تكون المهمة هى إنقاذ العقل بأى ثمن، أما فى الحالة الأخرى، فهناك إرتياب جزئى فى

العقل، ما دام الطابع التاريخي، مصدر النسبية ومن ثم "الزرعة الشكية"، قد وضع في مبدأ المعرفة ذاته.

ولكن الأشياء لم تكن بهذه البساطة قط، واستراتيجية التجاوز الجذري تؤدي إلى مواقع ملتبسة جوهرية أو إذا ما تحدثنا بدقة فإنها قابلة للقلب (العكس) (التي سوف تيسر في النهاية الانقلابات العكسية غير المتناقضة، والتكتيكات ذات الأغراض المزدوجة الصالحة لتشجيع المقاصد المزدوجة). وبنقش التاريخ ضمن الوجود، بتكوين الذاتية الحقبة بوصفها تناهياً مفترضا ومن ثم مطلقاً، وبتأسيسه زماناً وجودياً أنطولوجياً يقوم بالتكوين أى زماناً يفكك التكوين ويعيد التكوين في قلب "الكوجيتو" الذي يقوم بالتكوين (ويدعه ثابتاً في جوهر الأنا أفكر)، يقصد هيدجر أن يطيح بإطاحة كانط بالميتافيزيقا، ويباشر نقدًا ميتافيزيقياً لكل نقد للميتافيزيقا، بإيجاز، إنه ينجز الثورة المحافظة (die konservative Revolution) في الفلسفة. وهو يحقق هذا عبر استراتيجية نمونجية عند "الثوريين المحافظين" (وبصفة خاصة عند يونجر): تتألف الإستراتيجية من القفز في النار لتفادي الاحتراق، تغيير كل شيء لئلا يغير أي شيء، عبر واحدة من تلك التطرفات البطولية التي توحد وتوفق التعارضات لفظياً في قضايا سحرية وحافلة بالمفارقات، بدافع تحديد موقع الذات دوماً وراء الماوراء. وهكذا نجد عند هيدجر القول بأن الميتافيزيقا لا يمكن أن تكون سوى ميتافيزيقا التناهي، وأن التناهي فحسب هو الذي يؤدي إلى غير المشروط؛ أو أيضاً، الوجود ليس زمانياً لأنه تاريخي، ولكنه تاريخي، على النقيض، لأنه زمني.⁽⁹⁾

يتعين علينا هنا ان نحلل العلاقة بين هيدجر
وهيجل، كما عرضت في الهوية والاختلاف
Identität und Differenz حيث تتخذ المواجهة
شكل إلحاق / وابتعاد عبر قلب (عكس) العلامة
(الرموز): يتوقف الوجود عن أن يكون مفهومًا
مطلقًا، يضع كل الموجودات في مفهوم شامل،
ويصير اختلافًا عن أي موجودات étants جزئية،
أي يصير اختلافًا بوصفه اختلافًا: أي تحقيق
مصالحة الفكر والوجود في اللوجوس logos
(الكلمة وتداعياتها حجية الحقيقة والمعنى
والعقل)، عند هيدجر، في الصمت. إنها مهمة
جعل الوجود متجليًا أي، إبراز جدل التناقضات،
التي بواسطتها يمكن للوجود المحض بوصفه لا
وجودًا أي عندما أن يتحول إلى تاريخ للصيرورة
ويصير عند هيدجر الثاني جهدًا لنزع الغطاء
على نحو ما عن غياب الوجود. ولإبراز عملية
صدور الوجود في اختلاف الموجودات بنوع من
الأنطولوجيا السلبية (بنفس المعنى الذي نتحدث
به عن لاهوت سلبي لا يعرف الله إلا بصفات
سلبية منفية فليس كمثله شيء)، كقلب للحركة
الذاتية selbstbewegung للمطلق الهيجلي الذي
لا يمكن أن يعبر عن نفسه إلا في الصمت أو في
استحضار شعري لـ Ens absconditum

(الوجود المستتر بلاتينية العصر الوسيط) فقط.

إن التقلبات اللفظية التي تيسر الهروب من النزعة التاريخية بتأكيد التاريخية الماهوية للوجود، وبإدراج التاريخ والزمانية ضمن الوجود، أي، ضمن اللاتاريخي والأبدى، هي نموذج لكل الاستراتيجيات الفلسفية للثورة المحافظة في الشئون الفلسفية. وكل هذه الإستراتيجيات التي مبدؤها الدائم تجاوز راديكالي يتيح الحفاظ على كل شيء خلف مظهر تغيير كل شيء، بربط التعارضات داخل نظام للفكر ذي وجهين، يستحيل التملص منه *incontournable*، مادام مثله، مثل (الإله) يانوس *Janus*، قادرا على مواجهة التحديات من كل الاتجاهات في نفس الوقت: إن نزعة التطرف المنهجى للفكر الأساسى تمكنه من أن يتجاوز أشد الأطروحات راديكالية، سواء أتت من اليسار أو من اليمين، فى اتجاهه إلى نقطة القلب حيث يصير اليمين يسارًا واليسار وبالعكس.

وهكذا، فإن البحث فى التاريخ، وهو مبدأ النسبية والعدمية، من أجل تجاوز العدمية، هو فى الواقع إبقاء الأنطولوجيا ذات الطابع التاريخى محمية من التاريخ، بتوظيف سرمدة (تأبيد) الزمانية والتاريخ من أجل تجنب إضفاء التاريخية على الأبدى.^(١٠) إن هيدجر يلعب بالنار بإعطائه "أساسا أنطولوجيا" للوجود الزمانى، باقترابه من خلق رؤية تاريخانية للأنا الترانسندنتالى، سوف تعطى دورا حقيقيا للتاريخ بأخذها فى الاعتبار سيرورة التكوين التجريبي للذات العارفة (كما جرى تحليلها من قبل العلوم الاجتماعية الوضعية)^(١١) وللدور التكويني للزمان وللسيرورة التاريخية فى توليد "الماهيات" (ماهيات

الهندسة، على سبيل المثال) ولكنه يبقى أيضا اختلافًا جنريًا عن أي نوع من أنواع الأنثروبولوجيا التي تدرس الإنسان بوصفه موضوعًا معطى مقدمًا،^(١٢) وحتى عن الأشكال الأشد "تقديرية" للأنثروبولوجيا الفلسفية. (وخاصة تلك التي جرت صياغتها من قبل كاسيرر أو شيلر). وهكذا، ففي نفس فعل إجازة اختزال الحقيقة إلى الزمان، والتاريخ، والمتناهي، ومن ثم في حرمان الحقيقة العلمية من الأبدية التي تدعيها والتي منحناها إياها الفلسفة الكلاسيكية، فإن إضفاء الأنطولوجيا l'ontologisation هذا على التاريخ والزمان (مثل إضفاء الأنطولوجيا على الفهم verstehen الذي لا يفصل عنه) يسلب من التاريخ (والعلم الأنثروبولوجي) حق إدعاء الحقيقة الأبدية لوجود الإنسان الأنطولوجي (الوجود هناك) Dasein بوصفه تزمينا وتاريخية، أي كمبدأ قبلي A priori وأبدى لكل التاريخ (بنفس معنى تاريخ Historie وتاريخ Geschichte عند هيدجر). إنها تؤسس الحقيقة ما فوق التاريخية للفلسفة، التي تعلن ما وراء كل تحدد تاريخي، الحقيقة عابرة المراحل التاريخية للوجود الفردي Dasein بوصفه تاريخي الطابع. ولكن بتأسيس التاريخية أو الفهم بوصفهما البنية الأساسية للوجود الفردي Dasein، عبر تحصيل حاصل مؤسس يترك الأشياء كما هي - لأننا قد نسأل أيضًا كيف يمكن لأنطولوجيا الفهم (verstehen) أن تجعل الفهم أسهل في الفهم؟ - ويعطى هيدجر الانطباع بالفعل بأنه يصوغ المسألة بشكل أكثر أساسية وجنريّة، ولكنه يوحى في الواقع، دون أن يحتاج لعرض التليل، بأنه لا يمكن أن يكون للعلوم الوضعية الكلمة الأخيرة حول الموضوع.

يمكن أن نرى مثلاً عملياً لهذا "الخط" الفلسفي في الإستراتيجية التي يبسطها هيدجر ضد كتاب كاسيرر فلسفة الأشكال الرمزية خلال مناظرة دافوس: بعد أن أعلن في البداية أن تكوين الكانطية الجديدة يتعين أن يفسر بواسطة "حرج الفلسفة حين اضطرت لأن تسأل نفسها ما الذي لا تزال تدعيه بوصفه حكراً عليها، ضمن النطاق الكلي للمعرفة"، (مناظرة حول الكانطية والفلسفة، (ص ص ٢٨ - ٢٩)، فقد شرع في زعزعة أسس الطموح المعرفي لتأسيس العلوم الاجتماعية، رغم أنه يستحسن في هذا الطموح، بالطبع، احترامه للمراتبية الثقافية: يقول هيدجر، إن "كاسيرر" يأخذ إلى مستوى رفيع جوهرياً إشكالية البحث الوضعي في الميثولوجيا، ويقدم مفهوماً للأسطورة - إذا أُلهم البحث التجريبي - سوف يقدم ضوءاً مرشحاً شديداً القوة قادراً على إضاءة وتحليل وقائع جديدة، كما يتعين أيضاً أن يطور في العمق المادة التي جرى اكتسابها، (نفس الموضوع المشار إليه آنفاً ص ٩٤، التشديد لى). وبعد أن عبر عن إعلان التضامن وهو ما يلزم ممثلي التخصص المعرفي المهيمن حين يواجهون تخصصات أخرى أدنى منزلة، يلجأ هيدجر إلى إستراتيجيته المفضلة، أي الحركة

الأساسية wesentlichkeit بتجاوزها الذى لا يقهر لكل تجاوز، لأساسها المؤسس ذاتيًا لكل أساس، بمقدمتها المطلقة لكل المقدمات: 'هل التحدد السابق للأسطورة بوصفها وظيفة تكوينية للوعى قد أسست ذاتها بشكل كاف؟ أين المستويات القاعدية لمثل هذا الأساس التى لا بد من بيانها بوضوح؟ هل طورت هذه القواعد ذاتها بما يكفى؟، وبعد التذكير بحدود التفسير الكانطى للثورة الكوبرنيقية، يواصل: هل من الممكن أن "توسع" بشكل بسيط ومجرد نقد العقل الخالص إلى نقد للثقافة؟ هل يمكن لنا أن نقطع، أم يمكن لنا بالأحرى أن نتنازع حول مدى اتضاح، أسس تفسير الترانسندنتالى الكانطى للثقافة"، وتأسيسه بجلاء؟ (فى نفس الموضع المشار إليه آنفاً ص ٩٥، التشديد لى). ويستحق هذا التساؤل التأملى الطويل الاقتباس بكليته: يصير القصد الخالص للتجاوز من خلال "فكر مؤسس" معززاً بالتعارض، الذى يشتغل بوصفه بنية توليدية، بين "العريض" (ومن ثم سطحى و"واضح") و"العميق" وهو متحقق فى بلاغة نصف تعويضية، نصف إرهابية للأساسى (يتضمن تكاثره المعجمى "العميق"، "الأساسى" "المؤسس" "يؤسس" (بالكسر) ويؤسس (بالبناء للمجهول)،

تأسيس "يؤسس" "مؤسس" "بعمق" "قواعد" (و "الاستهلالى" (هل يمكن لنا إذن أن نقطع...، ماذا يتعين علينا أن نفكر فى الـ...، قبل أن نسأل أنفسنا، "إنه حينئذ فقط أن...، المشكلة الأساسية لم تطرق بعد") أساس الأساس هذا، يقف على النقيض مما يمكن أن نتوقعه من هذا التساؤل الشكى فى أسس الذاتية الكانطية ومعجمها الروحى ("الوعى"، "الحياة"، "الروح"، "العقل") وهو لن يبحث عنها بوضوح فى الشروط المادية لوجود منتجى الخطاب الميثولوجى. فالفكر "التأسيسى" لا يريد أن يعترف بهذا الأساس "المبتذل" أى "التجربى" بابتدال.^(١٣) لا تقارب المثالية الوجودية (كما يسميها جورفيتش Gurvitch بصواب تام) الوجود إلا لى تبعد نفسها بشكل أفضل عن الشروط المادية للوجود: مختارة، كما هو الحال دائماً، "الطريق الداخلى" "den weg nach innen"، كما وصف فى تراث الفكر الشعبى völkisch، إنها تبحث عن أساس "الفكر الأسطورى" فى تطوير تمهيدى للتكوين الأنطولوجى للوجود بصفة عامة" (نفس الموضوع المشار إليه آنفاً ص ٩٧).

وعلى حساب انتقاص جذرى لدلالة ما أسماه كانط هذه "الكلمة المتغترسة أنطولوجيا" صاغ هايدجر البنية الأنطولوجية للوجود الفردى Dasein بسمات وجودية (عينت أيضا بوصفها وجودات أساسية أو أنماط أساسية للوجود أو الوجود هناك) ووصفت باعتبارها الشروط الترانسندنتالية (الآن سوف تسمى الشروط الأنطولوجية) الضرورية للمعرفة (مثل الفهم وأيضًا مثل اللغة). وهكذا من خلال جعل الترانسندنتالى أنطولوجيا، يحقق هايدجر أول دمج للمتعارضات متمكنًا من جعل موقعه مراوفاً وغير قابل للتمثيل فى أى من الموقعين المتعارضين. يتزايد الالتباس بحقيقة أن الأنطولوجيا الترانسندنتالية تحدد الوجود المعرفى بوصفه حالة من "اللاوجود"، أو بالأحرى، كفعل إضفاء الزمانية أو مشروعًا، محققًا أيضًا جعل الترانسندنتالى أنطولوجيًا تمامًا بواسطة جعل التاريخ أنطولوجيا، ومن ثم يصبح الوجود متماهيًا مع الزمان. ليس من العسير أن نرى كيف أن منعطف kehre هايدجر الشهير، وابتعاده عن الأنطولوجيا الترانسندنتالية والتحليلات الوجودية لكتاب الوجود والزمان، كان يمكن لها أن تؤدي بشكل طبيعى عبر إضفاء الوجود على التاريخ، إلى الأنطولوجيا السلبية التى تطابق بين الوجود وما هو وجود بقدر ما يعرض ذاته للوجود الفردى، وتشير إلى الوجود كسيرورة للانبثاق (لا يستطيع المرء أن يقاوم التفكير فى "التطور الخلاق عند برجسون"...) الذى يعتمد فى تجسده على الفكر الذى يسمح له بالوجود، وعلى رباطة الجأش Gelassenheit بوصفها خضوعًا للطابع التاريخى.

وهكذا نجد أنه ليست هناك حاجة حتى لتأسيس علاقة مباشرة بين "منعطف" هيدجر وشبه تقاعده بعد أن قضى فترة كعميد، لفهم أن الجذرية المتطرفة لهذه الثورة في الفكر تجد تمجيداً، بمجرد أن مضت لحظة "الالتزام الوطيد"، في نوع من حكمة التوماوية الجديدة، مذكرة كل أحد "أن يدرك ما هو كائن"، وأن يعيش وفق شروطه: يعيش الرعاة في خفاء وخارج صحراوات الأرض المهجورة، التي يفترض أن تقوم فائدتها في ضمان هيمنة الإنسان (...). يحفظ القانون غير الملحوظ للأرض الأرض في كفاية ما يبزغ وما يفنى من كل الأشياء في المجال المخصص للممكن الذي يتبعه كل شيء، ومع ذلك لا يعرفه أي شيء. إن شجرة البتولا لا تتجاوز أبداً إمكانها. خلية النحل تعيش في إمكانها. إنها الإرادة أولاً التي تهين ذاتها في كل مكان في التقنية التي تلتهم الأرض في الاستنفاد والاستهلاك والتغيير الملازم لما هو اصطناعي..^(١٤)

وبعد أن قيل هذا، فإن الأصداء السياسية والأكاديمية لفكره المحض لم يتم إسكاتها بالكامل قط، سواء في المجال الفلسفي أو ما وراءه. وليس علينا إلا أن نحلل مواقف هيدجر الفلسفية، و(مواقف) المنظرين الذين انخرط في حوار معهم، بلغة منطق المجال الأكاديمي أو المجال السياسي، لنذكر التضمينات السياسية النوعية لخياراته النظرية الأشد تجريداً. وليست هذه المعاني الثانوية بحاجة إلى أن تكون مقصودة بوصفها كذلك، مادامت قد تخفت آلياً بواسطة التوافقات المجازية، والمعاني المزروجة، والتلميحات التي تنشأ، بسبب التناظر بين المجالات، من التطبيق في المجال الفلسفي لـ"خط"

صالح أشد عمومية، يتعلق بالتطبع *habitus* الذى يوجه الخيارات السياسية والأخلاقية التى تخص الوجود النظرى و"الخبروى". وهكذا نرى على الفور أن منح الأولوية للفلسفة على العلم، وللحدس على الحكم والمفاهيم، وهو واحد من الموضوعات موضع الرهان فى المواجهة بين هيدجر والكانطيين الجدد وفى الصراع لجذب كانط إما نحو المنطق والعقل، أو على النقيض، نحو الجماليات والمخيلة الذى يتردد صداه، فى تناغم مباشر مع تجليات اللاعقلانية التى يمكن أن تلاحظ فى المجال السياسى. وبالنزوع إلى إخضاع العقل للحساسية، "للعقل الذى جعل حساسية" (مثل شوبنهاور، الذى رفض التمييز الكانطى بين الحدس والمفاهيم ووجد فى الحدس مصدراً لكل معرفة) فإن القراءة الهيدجرية لنقد العقل الخالص تجعل الكانطية تبدو كأنها نقد أساسى للتتوير *Aufklärung*.

ونجد نفس الأثر حين يطبق هيدجر على التراث الدينى، أو على الأدق اللوثرى، أو شبه الدينى (مثل فكر كيركجور)، إستراتيجية تتجاوز الراديكالى بواسطة الفكر "ذى النزعة الجوهرية" أو "التأسيسى" الذى طبقه على الفلسفة ووظفه لأقصى درجة لإحداث القطيعة بين الدين والفلسفة، كما هى عند كانط. يدخل هيدجر إلى الفلسفة صيغة صبغت بالعلمانية من الأفكار الرئيسة الدينية التى سبق أن حولها اللاهوت المضاد للاهوت لكيركجور إلى أطروحة ميتافيزيقية: وهى على سبيل المثال، فكرة الذنب (*الذنب*) *Schuld* التى شكلت بوصفها نمط كينونة الوجود الفردى *Dasein*، أو عدة مفاهيم أخرى من نفس الأصل أو التلوين، (القلق) (*Angst*) (السقوط)

(Absturz) (الفساد) Verderbnis، (التلف) Verfallen، (الإغواء) Versuchung، النبذ / الهجر Geworfenheit، "داخل الدنيوية" Innerweltlichkeit... إلخ.

ويمكن لنا أن نتبع ميل هيدجر للعب على الكلمات ونقول إن الفكر الأساسي (Das wesentliche Denken) يركز على الأساسيات. عند تكوينها بوصفها أنماط وجود الذات الفردية أي بدائل جرى تلطيفها بالكاد للأفكار اللاهوتية، ويدرج ضمن الوجود كل ملامح الوضع "العادي" للإنسان "العادي": حيث إنه "ألقى به" في "العالم"، معانياً "فقد الذات"، في "دنيوية" "الثرثرة"، و"الفضول" و"الإبهام". استعيدت حقيقة ميتافيزيقا "السقوط" هذه، التي تجعل "التيه أو الضلال" errance نوعاً من الخطيئة الأصلية، ومصدر كل الأغلاط المخصوصة، من نسيان الوجود حتى تقديس التفاهة، لقد استعيدت وعرضت في إستراتيجية الإلحاق - شديدة الشبه بتلك التي واجه بها هيدجر الكانطيين الجدد - واختزل خلالها الانسلاخ (الاعترا بEntfremdung)، إلى المعنى الشعبي لـ "اقتلاع الجذور" الذي يجد نفسه متشكلاً بوصفه "بنية أنطولوجو - وجودية" - ontologico-existentiale للوجود الفردي Dasein، أي في حالة نقص أنطولوجي. ولكن بغض النظر عن وظيفتها السياسية بوصفها تبريراً للعدل الاجتماعي Sociodicee (بدلاً من Theodicy العدالة الإلهية التي تبرر وجود الشر في العالم) بجعل التاريخ أنطولوجياً فإن هذا الافتراض الإستراتيجي يكشف حقيقة هذا الأثر الهيدجري النمونجي الآخر، التجاوز الجزري "الزائف" لكل جزرية ممكنة، الذي يقدم الامتثالية

(الإذعان) مع تبريرها المحكم. جعل الانسلاّب الأنطولوجى أساس كل انسلاّب، معناه، بطريقة ما فى القول، أن نتفه، وفى نفس الوقت، أن نخلع عن الانسلاّب الاقتصاى - وأى مناقشة لهذا الانسلاّب طابعه المادى، بواسطة تجاوز رادىكالى خيالى لأى تجاوز ثورى.

ويُدخل هيدجر مرة أخرى فى نطاق الفكر الفلسفى المقبول أكاديميا (ومناظرته مع الكانطيين الجدد تسهم كثيرا فى أن تكفل له هذا الاحترام) موضوعات وأنماط تعبير - وخصوصا أسلوبا تعويذيا وتنبؤيا - كانت مقصورة قبلا على هذه النحل، التى حطت رحالها على هوامش المجال الأكاديمى الفلسفى، حيث تقابل واختلط نيتشه وكيركجور وستيفان جورج وديستوفسكى، والصوفية السياسية والحماس الدينى. وبقيامه بهذا، فإنه ينتج موقعا فلسفيا كان من قبل هو المستحيل بعينه، يتحدد موقعه فى العلاقة بالماركسية والكانطية الجديدة بنفس الطريقة التى تحدد موقع المحافظين الثوريين فى المجال السياسى الأيدولوجى فى العلاقة بالاشتراكيين والليبراليين.^(١٥) ولا شىء يقدم دليلا أفضل على هذا التناظر - بغض النظر عن الاقتباسات المباشرة من أشد المسائل السياسية وضوحا، مثل مسألة التكنولوجيا - من المكان المتميز الذى خصص للعزم (التصميم) Entschlossenheit، تلك المواجهة الحرة واليائسة تقريبا للحدود الوجودية، المعارضة بنفس القدر للتوسط العقلانى والتجاوز الجدلى.

الرقابة وفرض الشكل

كتابة هيدجر هي تجل نموذجي لكمية العمل التي كان ينبغي أن تنجز من قبل العقل اللاواعي فضلاً عن الوعي، إذا كان على القصد التعبيري *intention expressive* أن ينطوي ضمن الحدود المفروضة من الرقابة التي يمارسها أي مجال ثقافي من خلال بنيته بالذات: تشتغل الإشكالية الفلسفية كفضاء من الإمكانيات المتحققة موضوعياً بوصفها سوقاً ممكناً، يمارس تأثيرات القمع، أو الإجازة والتشجيع، على الدوافع التعبيرية. ويتعين من ثم على كل منتج أن يتوافق مع هذه الإشكالية، وأن تجد أوهامه الاجتماعية تعبيراً عنها ضمن حدود القيود التي تفرضها وحدها. وعلى ذلك، يمكن لنا أن نعتبر الخطاب المتقف بمثابة "تشكيل تسوية" بالمعنى الفرويدي، أي بوصفه من ناحية نتاج صفقة بين المصالح التعبيرية المحددة هي ذاتها بواسطة المواقع التي يشغلها المعبرون عنها في المجال، ومن ناحية أخرى، القيود البنوية للمجال التي تشتغل بوصفها أداة رقابة.⁽¹⁾ حيث يجرى إنتاج وتبادل الخطاب، إن وظيفة لطف التعبير والإعلاء، وهي واعية ولا واعية في آن واحد ضرورية لجعل أشد الدوافع التعبيرية غير المقبولة قابلة للكلام في حالة معينة للرقابة في المجال، وهي تتضمن فرض شكل (*mettre en forme*) وكذلك مراعاة الشكليات (*mettre des formes*)؛ ويعتمد نجاح هذا العمل والربح الذي قد يتأتى عنه في

أى حالة معطاة لبنى فرص الربح المادى أو الرمزى وهما واسطة الرقابة فى المجال، يعتمد على الرأسمال النوعى للمنتج، أى على سلطته وقدرته النوعية.

ولا يمكن أن تعزى الصفقات والمساومات التى تؤلف وظيفة فرض الشكل كليا إلى الأهداف الواعية للحسابات العقلية للنفقات والأرباح المادية أو الرمزية. وأشد الآثار البلاغية قوة هى نتاج هذا التلاقى، (الذى لا يسيطر عليه كلية العقل الواعى أبداً)، بين ضرورتين محايثتين: ضرورة التطبع *habitus*، المهياً بهذه الدرجة أو تلك من الكمال للاحتفاظ بالمركز الذى يحويه المجال، والضرورة المحايثة لحالة بعينها للمجال. وتحكم تلك الضرورة الأخيرة الممارسات بواسطة آليات موضوعية، مثل تلك التى تعمل على استعادة التوازن بين الموقع واستعدادات شاغله، أو تلك التى تولد غالباً ذاتياً عبر التناظرات بين مجالات مختلفة، بتأثيرات التحدد التضافرى، وأشكال لطف التعبير القادرة على أن تمنح الخطاب إعتاماً وتعقيداً بوليفونيا (تعدد النغمات أو الأصوات) لا ينفذ إليه حتى أشد الإستراتيجيين البلاغيين خبرة.

والمنتجات الثقافية تدين بخصائصها الأشد نوعية إلى الشروط الاجتماعية لإنتاجها وبشكل أكثر دقة إلى موقع المنتج فى مجال الإنتاج، الذى يملى فى أن واحد، وإن يكن خلال سيرورات وسيطة متشعبة، ليس المصلحة التعبيرية فقط، وشكل وقوة الرقابة التى تؤثر عليها، وإنما أيضاً القدرة التى تمكن من تلبية هذه المصلحة ضمن إطار هذه القيود. وتمنعنا العلاقة الجدلية المؤسسة بين المصلحة

التعبيرية والرقابة البنيوية للمجال من أن نميز في إجراءات العمل opus operatum الشكل عن المضمون، وما قيل عن طريقة قوله، أو حتى عن طريقة سماعه. وبفرض الشكل، تحدد الرقابة التي مورست بواسطة بنية المجال شكله الخطابي - رغم أن المحللين الشكلانيين يحاولون دائما أن يفصلوه عن التحديدات الاجتماعية - ودون إمكان لانقسام، مضمونه الذي لا يمكن فصله عن تعبيره الملائم، ومن ثم فهو غير قابل للتفكير فيه خارج المعايير المرعية والأشكال المعتمدة (بالمعنى الحرفي). كما تحدد الرقابة أيضا أشكال التلقى: لإنتاج خطاب فلسفي ذي طبيعة شكلية مستوفاة؛ أي مستور في جهاز من العلامات، وأبنية الجمل، ومعجم المفردات، والإحالات.. إلخ، التي نتعرف فيها على الطبيعة الفلسفية لخطاب ما، التي يوظفها خطاب لكي يعلن عن طبيعته الفلسفية،^(٢) يُعنى إنتاج مُنتج كهذا أن علينا أن نتلقاه بالشكلية الواجبة، أي بالاحترام الواجب للأشكال التي تبناها، أو، كما نرى في الأدب، بلغة الشكل المحض. وهكذا فإن الأعمال الشرعية قادرة أيضا على أن تمارس عنفاً يحميها من العنف الذي قد تحتاج إليه إذا تأتي أن ندرك المصلحة التعبيرية التي تعبر عنها فقط في أشكال تتكررها: تدل تواريخ الفن، والأدب، والفلسفة على كفاءة إستراتيجيات فرض الشكل التي تملى من خلالها الأعمال المكرسة شروط إدراكها الخاصة.

إن أي عمل يرتبط بمجال نوعي معين سواء بشكله أم بمضمونه: إذا حاولنا أن نتخيل ما كان يمكن أن يقوله هيدجر في شكل آخر، أي شكل الخطاب الفلسفي كما مورس في ألمانيا في عام ١٨٩٠، أو في

شكل بحث في العلوم السياسية كما ينشر في أيامنا في جامعة ييل أو هارفارد، فمن المحتوم أن نتخيل هيدجراً مستحيلاً (على سبيل المثال "متشرداً" فلسفياً أو مهاجراً معارضاً، في عام ١٩٣٣) أو مجال إنتاج مستحيل كذلك في ألمانيا في ذلك الزمن الذي كان فيه هيدجر نشطاً. إن الشكل الذي تسهم من خلاله الإنتاجات الرمزية على نحو أشد مباشرة في الشروط الاجتماعية لإنتاجها هو أيضاً ما تمارس من خلاله أثرها الاجتماعي الأشد نوعية: ولا يمكن للعنف الرمزي إذا ما توخينا الدقة أن يمارس بواسطة الشخص الذي يمارسه - ويُعاني من قبل الشخص الذي يعانيه - إلا في شكل يساء التعرف على طبيعته، بوصفه عنفاً، أي أنه يدرك بوصفه شرعياً.

إن خطاب الدارسين، واللغات الخاصة التي تنتجها هيئات الأخصائيين (الفلاسفة، رجال القانون إلخ) ويعيدون إنتاجها من خلال تشبيهات منهجية للغة العادية، تتميز عن اللغة العلمية بأنها تخفي الإكراه heteronomy خلف مظهر استقلال الذات autonomy: وماداموا غير قادرين على العمل دون مساعدة اللغة العادية، فلا بد أن ينتجوا وهم الاستقلال بواسطة إستراتيجيات تفتعل قطيعة زائفة معها، مستخدمين إجراءات متباينة وفقاً للمجالات، أو ضمن نفس المجال، وفقاً للمواقع واللحظات المختلفة. يمكن لهم على سبيل المثال أن يحاكوا الخاصية الأساسية لكل لغة علمية، وتحديد العنصر بواسطة انتمائه إلى نسق.^(٣) وهكذا فإن المفاهيم الهيدجرية تحديداً والمستعارة من اللغة العادية غيرت هيئتها من خلال عملية فرض الشكل التي فصلتها عن الاستعمال العادي وذلك بإدخالها، عبر

الإبراز المنهجي لأصولها الاشتقاقية الصرفية، في شبكة من العلاقات المتجالية في الشكل المحسوس للغة، إلى حد أن توحى بأن كل عنصر من الخطاب يعتمد على (العناصر) الأخرى معاً بوصفه دالاً ومدلولاً. وبهذه الطريقة تصير كلمة عادية مثل الرعاية أو العون Fürsorge، مرتبطة على نحو واضح بحكم شكلها بمجموعة كاملة من الكلمات تنتمي لنفس العائلة، هم Sorge، عناية Sorgfalt، لامبالاة/إهمال Sorglosigkeit مهتم Sorgenvoll، مشغول البال besorgt، الانهمام بالحياة Lebensorge، المصلحة الذاتية، Selbstsorge.

عندما نسب إلى جادامر، في المراجعة التي سبق أن ذكرتها، فكرة أنه يوجد "معنى حقيقي" للكلمات وفي حالة كلمة Fürsorge فإن معنى الرعاية الاجتماعية (الرفاهية الاجتماعية) هو "المعنى الشرعي الوحيد" بالنسبة إلى، فإنه لا يدرك ما هو جوهر تحليلي: أولاً، حقيقة أن الكلمات والخطاب بصفة عامة يتلقى تحده الكامل، بما فيه معناه وقيمه في علاقاته التداولية بمجال ما يشتغل بوصفه سوقاً فقط. ثانياً، إنه يتغاضى عن الطابع متعدد المعاني أو بالأحرى البوليفوني (متعدد الأصوات أو النغمات) الذي يدين به خطاب هيدجر إلى قدرة مؤلفه الخاصة على التحدث ممثلاً لمجالات مختلفة ولأسواق مختلفة في نفس الآن. ويقع الخطأ في أنه ينسب

إلى فلسفة لغة وتفسير فيلولوجي نموذجي عبر عنه حرفياً أستاذه، هيدجر: تتخفى دوماً "الدلالة الحقيقية لـ"الخطاب"، وهذا واضح بما يكفي، بواسطة التاريخ اللاحق لكلمة لوجوس logos، وخاصة بواسطة التفسيرات العديدة الاعتباطية التي قدمتها الفلسفة اللاحقة"، (الوجود والزمان، باريس، جاليمار، ١٩٦٤، ص ٤٩ التشديدي). في الواقع، إنه لمن السذاجة أن نتساءل ما هو المعنى الحقيقي للكلمات، كما نتساءل، بمصطلحات أوستن Austin، ما هو "اللون الحقيقي للحرباء" (ج. ل. أوستن، لغة الإدراك الحسي، باريس، أ. كولين، ١٩٧١): هناك معانٍ مختلفة بقدر ما هنالك من استعمالات وأسواق. ويظهر خطأ آخر للقراءة، يقع مصدره أيضاً في حقيقة إسقاط المرء لفلسفته الخاصة على العمل الذي يجري تحليله، وهذا يجعل جادامر يقول بأن القصد البلاغي مستبعد من قصد الحقيقة - وفي هذه الحالة، يمكن لنا أن نلاحظ أيضاً أن ذلك يتضمن تعريفاً تبسيطياً للبلاغة، ولو أنه يستتبطه من أفلاطون وأرسطو. الحقيقة هي أننا مواجهون مرة ثانية بمشكلة لون الحرباء. يقبل جادامر ضمناً متبعاً في ذلك الحس العلمي المشترك، فكرة أن البلاغة تتعارض

بوصفها شيئاً محسوباً، اصطناعياً، واعياً ذاتياً، مع بعض أنماط التعبير الطبيعية، التلقائية، الأولية، البدائية. هذا يعنى أن ننسى أن القصد التعبيري يمكن أن يتحقق فقط من خلال علاقة مع سوق وعلى ذلك فإن هناك أنواعاً عديدة من البلاغة بقدر ما هنالك من أسواق، وأن الاستعمالات العادية للغة (التي يمكن للمرء أن ينفي تنوعها بالحديث عن "اللغة العادية"، كما يفعل فلاسفة اللغة) تعرض أنواعاً من البلاغة راقية إلى حد بعيد دون أن تكون واعية ومحسوبة، وإن أكثر الطبقات نقاوة للبلاغة المتبحرة في العلم، كتلك التي يستعملها هيدجر على سبيل المثال، لا تفترض بالضرورة حساباً أو سيطرة كاملة على الآثار المعروضة.

وبسبب تواتر اللعب على الكلمات في الأقوال والأمثال التي تحفظ الحكمة الشعبية، فإن اللعب الذي يظهر "تشابهاً عائلياً"، من خلال علاقة الكلمات بالجنور أو صيغ الاشتقاق هو إحدى الوسائل، إن لم يكن أشد ما يعتمد عليه بلا ريب، في إعطاء الانطباع بأن هناك علاقة ضرورية بين مدلولين. وأن التداعي عبر تكرار حروف الاستهلال أو التجانس الصوتي الذي يؤسس علاقات شبيهة مادية من خلال تشابه الشكل والصوت يضيق العلاقات الخفية بين مدلولين، أو حتى يوجدهما من خلال اللعب المحض للأشكال: هذا هو الحال، على

سبيل المثال، مع ألعاب الكلمات الفلسفية لهيدر المتأخر زمنياً، Danken = Denken أى التفكير يساوى الشكر فى الألمانية،^(*) رغم أن سحرها يتلشى إلى حد بعيد، إذا ترجمت إلى الفرنسية (يشكر Remercier يفكر Penser) مما يكرر أتباعه الفرنسيين، أو التلاعب اللفظى بعمل كرة تلج من توريات عبارة Sorge als besorgende Fürsorge، "الهم بوصفه تفويض من الاهتمام"، التى يمكن أن توسم بأنها مراوغات لفظية إذا لم تنتج شبكة التلميحات الصرفية والإحالات الاشتقاقية وهم تماسك شامل للشكل، ومن ثم للمعنى، وهكذا مظهر خطاب بديهى.

"Die Entschlossenheit aber ist nur in der Sorge gesorgete und als Sorge Eigentlichkeit dieser selbst"

(ليس العزم، على أى حال، سوى صميمية الهم - الذى هو نفسه مهموم وممكن بوصفه همًا).^(٤)

وتُعرض كل المصادر الكامنة للغة لتعطى الانطباع بأنه توجد علاقة ضرورية بين كل الدوال وأن العلاقة بين الدوال والمدلولات قد أسست عبر توسط نسق نظام المفاهيم الفلسفية، والكلمات الفنية (التقنية) ليست إلا أشكالاً مفخمة من الكلمات العادية (كلمة Entdeckung بالألمانية، اكتشاف، كشف الغطاء، وكلمة Entdecktheit تعنى الكائن الذى يتعين كشفه، والأفكار التقليدية مثل Dasein (الوجود هناك تصير الوجود الفردى) ولكنها استخدمت لحد ما خارج مواضعها لكى تظهر ابتعادها، كما ابتدعت ألفاظاً جديدة عن طريق

(*) بالتقريب التفكير يساوى نكر الجميل أى شكره فى العربية. (المراجع)

القياس حتى تؤلف تمييزات يُدعى أنه لم يفكر فيها، أو على الأقل توليد انطباع بأنها تمثل تجاوزاً جنرياً (وجودى *existentiel*، موجودى *existential*، أنى *zeitlich/ Temporel*، وزمنى، وهو تعارض لم يلعب أى دور مؤثر فى كتاب الوجود والزمان).

وينتج فرض الشكل وهم وجود نظام نسقى، ومن خلال القطيعة مع اللغة العادية التى أحدثت بذلك، وهم وجود نظام مستقل ذاتياً. بإدخال كلمة رعاية *Fürsorge* فى شبكة من الكلمات متشابهة صرفياً ومرتبطة اشتقاقياً، ومن ثم نسجها فى قماش بنيته المعجمية، فإن هيدجر ينتزع الكلمة من استعمالها العادى، وهى التى عُرضت بغير التباس فى التعبير "الرعاية الاجتماعية" (الرفاهية الاجتماعية) *sozialfürsorge*: غير أنه ما أن تتحول وتغير مظهرها، حتى تفقد هويتها العادية، وتتخفى فى معنى مشوه (يمكن توصيله بهذا القدر أو ذاك بواسطة كلمة، مثل كلمة توكيل (تفويض) *prokura* بالألمانية، وبالفرنسية *procuration* مأخوذة بمعناها الاشتقاقى؛ فمن ضمن اشتقاقاتها القوادة). فى نهاية عملية التشويه هذه، الجديرة بأحد الحوالة الذى يجذب الانتباه إلى شىء غير مهم لكى يحول انتباهنا عما يريد إخفاءه، نجد أن الوهم الاجتماعى عن المساعدة (الاجتماعية) رمز "دولة الرعاية" أو "دولة التأمين" التى يدينها كارل شميت أو إرنست يونجر بلغة أقل تلطفاً، يمكن أن يسكن أو يخيم على الخطاب الشرعى (الهم *Sorge* والرعاية *Fürsorge* هما فى قلب النظرية عن الزمانية) ولكن فى شكل لا يبدو فيه أنهما يقومان بذلك، وهما فى الواقع لا يقومان بذلك.

وبينما تستبدل العملية العادية لإضفاء لطف التعبير كلمة (وهي غالبًا ذات معنى متناقض) بأخرى، أو تقوم بتحديد المعنى العادي على نحو ظاهر بواسطة علامات تحذير واضحة (ما بين معقوفتين، على سبيل المثال) أو بواسطة تعريف مميز، ينطلق هيدجر بتأسيس شبكة من الكلمات المترابطة داخليًا من الناحية المورفولوجية، تتلقى ضمنها الكلمة العادية، وهي متماثلة ومتحولة المظهر في أن معناها هوية جديدة: وهكذا فهي تستدعي قراءة فيلولوجية وبوليفونية، قادرة على أن تستحضر وتبطل المعنى العادي في آن واحد، وأن توحى به بينما تقمعه ظاهريًا، مع تضميناته الازدرائية، داخل نظام من الفهم المبتذل، "الأنثروبولوجي" بابتذال.^(٥)

يستشعر الخيال الفلسفي، مثله في ذلك مثل الفكر الأسطوري أو الشعري البهجة في أن يفرض من أعلى العلاقات المدركة بالحواس للصوت على علاقة أساسية للمعنى، وفي اللعب بالأشكال اللغوية التي هي أيضًا أشكال تصنيفية: وهكذا ففي كتاب عن ماهية الحقيقة *von wesen der wahrheit*، فإن التعارض بين الماهية (*wesen*) واللا - ماهية *un - wesen* أو غير الماهية *in - wesen* معزز بالتعارض الخفي الذي يستحضر ويلغى أو يبطل، بين الترتيب - نوع من مصطلح (مفهوم) وهمي، يتسم بأنه غائب، وحاضر بعد في شبه صورة - والاضطراب

(التشوش)، وهي واحدة من المعاني الممكنة
لكلمة اللا - ماهية un - wesen . وتقرر سلسلة
التعارضات المتوازية، التي هي تنويعات جرى
تلطيفها على نحو متفاوت لعدد محدود من
التعارضات "البدئية"، هي نفسها قابلة للاختزال
بفظاظة كل منها إلى الأخرى، ويمكن إيجاد أمثلة
عديدة عليها عبر عمل هيدجر اللاحق على
"انعطافه" - تقرر التعارض المؤسس، الذي هو
ذاته خاضع لتأبو، ولكنها تفعل ذلك في شكل
معلى - شكل أكثر شمولاً في تطبيقاتها من
الصعب التعرف عليها (مثل التعارض بين
الموجودى (Ontisch) موجودات العلم الوضعى
وقائع وتكنولوجيا l'ontique والأنطولوجى
L'ontologique الذى يدرس الوجود الفردى
Ontologisch). بعمل ذلك، فإنها تشكل هذا
التعارض بوصفه مطلقاً، وبإدراجه داخل الوجود
فى نفس الوقت كأنها لا تفعل غير أن تتكره
رمزياً.

إن إدماجها داخل نظام اللغة الفلسفية هو الذى يسهل نفي معانيها
الأولية، أى المعنى الذى تأخذه الكلمة المحرمة من إحالتها إلى نظام
اللغة العادية الذى يستمر فى التواجد بشكل خفى رغم إبعاده رسمياً
من النظام المعلن. هذا النفي هو أساس المقاييس المزدوجة التى

تخولها الرسالة المزدوجة المسجلة في كل عنصر استدلالى يُشكّل دائماً من نسقين في وقت واحد، النظام الظاهر للغة الاصطلاحية الفلسفية والنظام الكامن للغة العادية، أو ينتمى، بمعنى آخر إلى فضائين عقليين لا يمكن فصلهما عن فضائين اجتماعيين. يتضمن إخضاع المصلحة التعبيرية للتحويل الضرورى وإحاقها بنظام ما هو قابل للقول في مجال معين وتمييزها عن غير القابل للقول، وغير القابل للتسمية، يتضمن أكثر من مجرد إبدال كلمة مقبولة بأخرى، صادرتها الرقابة. لأن هذا الشكل الأولى للطف التعبير يخفى آخر، يكمن في استعمال الخاصية الأساسية للغة، طبقاً لنموذج سوسير التعارضى حول أولوية العلاقات على العناصر والشكل على المادة من أجل إخفاء العناصر المقموعة بإدخالها في شبكة من العلاقات التى تعدل قيمتها بدون تعديل "مادتها". مع اللغات المتخصصة وحدها، التى أنتجها الأخصائيون بقصد واضح في خلق نسق، يشتغل أثر التقنيع والإخفاء من خلال فرض الشكل تماماً: تبقى فى هذه الحالة كما فى كل حالات التمويه من خلال الشكل، الدلالات التى وسمت بوصفها محرمة، مع أنها مدركة نظرياً، مساءة الإدراك فى الممارسة، ورغم أنها موجودة كمادة، فإنها غائبة بوصفها شكلاً، مثل وجه مخفى فى لغز وصل النقاط ببعضها. إن نور مثل هذا النوع من التعبير هو تقنيع التجارب البدائية للعالم الاجتماعى والأوهام الاجتماعية التى هى مصدرها، وبقدر ما تسمح لها بأن تتكلم تكشفها، بينما تستخدم نمطاً من التعبير يوحي بأنها لم تقل. ولا يمكن لهذه اللغات المتخصصة أن تعرب عن مثل هذه التجربة إلا فى أشكال من التعبير تجعلها غير قابلة للإدراك، لأن المتخصص غير قادر على أن

يعترف أنه يعلنها. وتتحل المادة البدائية في الشكل حين تخضع للمعايير الضمنية أو الصريحة لمجال معين، إذا جاز القول. وفرض الشكل بهذه الكيفية هو تغيير للشكل وتحويل للمادة في وقت واحد: مادة المدلول هي شكل الدال الذي تحققت فيه.

وعبر فرض الشكل يصبح مبرراً وغير مبرر معاً اختزال النفي إلى ما ينفيه، إلى الوهم الاجتماعي الذي هو مصدره. وبسبب حقيقة أن هذا النفي الذي يسميه فرويد، مستخدماً مصطلحاً هيجلياً، تجاوز (رفع) *Aufhebung* الكبت يستبقى وينفى في آن معاً كلاً من الكبت وما هو مكبوت، وهو يضاعف العائد، مضيفاً إلى ميزة الكلام ربح إنكار ما قيل، من خلال الطريقة التي قيل بها. وهكذا على سبيل المثال، فإن التعارض بين الأصالة *Eigentlichkeit* واللا أصالة *uneigentlichkeit* هذه الأنماط البدئية لـ "الوجود هناك"، كما يقول هيدجر، التي ينتظم حولها كل الكتاب (حتى من وجهة نظر أشد القراءات الداخلية تشدداً) هي إعادة ترجمة نوعية وحاذقة بصفة خاصة للتعارض الشائع بين "النخبة" و"الجماهير". "هُم" (*on*)، تعنى حرفياً "المرء" استبداديون (الدكتاتورية الحقيقية للـ"هُم")، فضوليون (يراقبون كل شيء)، ويختزلون كل الأشياء إلى أدنى مستوى، إن أفراد "الهُم" الشاملة يتفادون مسؤولياتهم، مجردون من حريتهم: وهم يعيشون على مساعدة مدبرة، ويعتمدون عاجزين على المجتمع أو على "دولة الرعاية" (الرفاهية)، التي تعنى بهم خاصة من خلال "المساعدة الاجتماعية" (*Sozialfürsorge*) وترعى مستقبلهم نيابة عنهم. يمكن لنا أن ندبج قائمة بالمطروقات عند الأرستقراطية

الأكاديمية التي تترى عبر هذه الفقرة،^(٦) التي غالباً ما غلق عليها. بأنها طافحة بمواضع البحث الخاصة Topoi بالساحة العامة Agora كنعقيض للمدرسة Schole، (الكلمة تعنى وقت الفراغ والمدرسة): هناك كراهية للإحصائيات (التي تعزف على فكرة "المتوسط") التي ترى بوصفها رمزا لكل عمليات "التسوية" التي تهدد "الشخص" (الذي يسمى هنا الوجود هناك وجود الفرد Dasein) وأكثر صفاته قيمة، "أصالته" المتفردة و"خصوصيته". هناك احتقار لكل القوى "التي تسوى" وبلا شك هناك اشتمزاز خاص من أيديولوجيات المساواة التي تعرض للخطر "كل شيء جري إحراره بواسطة نضال"، أي الثقافة رأس مال الماندارين (متقف النخبة) النوعي، الذي هو ابن أعماله، والأيديولوجيات التي تشجع الجماهير على "أن تأخذ الأشياء بسهولة وتجعلها سهلة". هناك أيضاً تمرد ضد الآليات الاجتماعية مثل تلك التي تتعلق بالرأى (تخمين يحتمل النقيض Opinion)، العدو السوراثي للفيلسوف، الذي يتواتر هنا عبر اللعب على كلمتي öffentlichkeit و"الرأى العام" والعام، وضد أي شيء يرمز إلى "المساعدة الاجتماعية"، أي الديمقراطية، الأحزاب السياسية، الإجازات مدفوعة الأجر (بوصفها خرقاً لاحتكار وقت الفراغ scholé والتأمل في الغابة من جانب الأرستقراطية)، "الثقافة للجماهير"، التلفاز، وأفلاطون في كتاب الجيب.^(٧) كان لهيدر أن يقول هذا على نحو أفضل للغاية، بأسلوبه الرعوى (الممتلئ بالحيوية العميقة) الذي لا يضاهي، عندما انطلق، في كتابه مدخل إلى الميتافيزيقيا، الذي كتب في عام ١٩٣٥، ليبين كيف أن انتصار الروح العلم - تكنولوجية في الحضارة الغربية قد أنجز وأكمل وقد تجلى في "فرار الآلهة، تدمير الأرض، تحويل

البشر إلى كتلة، كراهية كل شيء حر وخلاق والشك فيه"
(die flucht der Gotter , die zerstörung der Erde, die vernassung
des menschen, der vorrang des Mittelmassigen)^(٨)

ويحرز هذا اللعب بالأشكال الملموسة للغة أكثر أشكاله اكتمالاً
عندما يدور حول أزواج من الحدود وليس حول الكلمات المعزولة،
أى حول العلاقة بين حدود متناقضة. وبالتعارض مع التوريات
اللفظية الفلسفية المؤسسة على تكرار حروف الاستهلال أو التجانس
الصوتى، فإن التوريات "البدئية" تلك التى توجه وتنظم فكره فى
العمق، تلعب على الأشكال اللفظية لتستغل فى آن واحد أشكالاً حسية
وبنى تصنيفية. هذه الأشكال الكلية التى توفق بين الضرورات
المستقلة للصوت والمعنى فى معجزة تعبير ضرورى مزدوج، هى
الشكل المتحول للمادة اللغوية التى هى أصلاً مشبعة سياسياً، وبذلك
هى متناسجة مع بدائل متشكلة بنيوياً، مسجلة ومحفوظة فى اللغة
العادية، التى هى بالفعل سياسية موضوعياً. إن ولع كل اللغات المتقفة
بالتفكير الثنائى لا يمكن أن يفسر بخلاف ذلك: إن ما هو مراقب
ومقموع، فى هذه الحالة ليس حدًا محرمًا أخذ فى حالة منعزلة، وإنما
علاقة تعارضية بين الكلمات التى تحيل دائماً إلى علاقة تعارض بين
المواقع الاجتماعية أو الجماعات الاجتماعية.

وليست اللغة العادية مخزونا لا نهائياً فحسب من الأشكال
الملموسة متاحاً للألعاب الشعرية أو الفلسفية أو، كما عند هيدجر
الناضج وتابعيه، للتداعيات الحرة حول ما أسماه نيتشه شعر المفهوم
Begriffsdichtung، وإنما هى أيضاً مستودع لأشكال الإدراك الذاتى

للعالم، الاجتماعي، للأشياء الشائعة التي تحفظ مبادئ رؤية العالم الاجتماعي وتتصف بالعمومية بالنسبة لجماعة ما (الجرماني ضد السلتي أو اللاتيني، العادي ضد المتميز، إلخ). ولا يمكن تسمية وإدراك بنية العالم الاجتماعي سوى عبر أشكال التصنيف التي، حتى وإن كانت قد وُظفت بواسطة اللغة العادية، فليست مستقلة أبداً عن هذه البنية (وهو ما ينسى دائماً في التحليلات الشكلانية لهذه الأشكال): وبالفعل، بالرغم من أن أشد التعارضات الاجتماعية "بروزاً" مثل (مبتذل / مميز) قد تكتسب معانٍ شديدة الاختلاف وفقاً للاستعمال والمستعملين، فإن اللغة العادية، التي أنتجت بواسطة السيرورة المترامية لفكر هيمنت عليه علاقات القوة بين الطبقات، ومن باب أولى تكون لغة الدارسين التي أنتجت في مجالات حاصرتها مصالح وقيم الطبقات السائدة، هي على نحو ما أيديولوجيات أولية، مُعدّة "بشكل طبيعي تماماً"، لاستعمالات تتفق مع قيم ومصالح الطبقات السائدة.⁽⁹⁾ يمكن للسياسة أن تتحول إلى أنطولوجيا بواسطة تحويل الانقسامات الثنائية ومخططات التفكير العسادي إلى حدود مجازية. ولكن لا تقود السيرورة المجازية التي تتولد منها هذه الميتافيزيقا من الأشياء المرئية إلى الأشياء غير المرئية، وإنما من المضمون الكامن الذي يحتمل أن يكون غير واعٍ إلى المضمون المعلن للخطاب: إن وظيفة هذه المجازات بوصفها انتقالات من فضاء إلى آخر، هي أن تربط الفضائين اللذين سببتهما القطيعة المفتعلة بواسطة أطروحة الاختلاف الأنطولوجي الذي أعلن رسمياً أنه منفصل، وتهيئ أيضاً لحفظ التعارضات المؤسسة (بالكسر) وتستمر في تعزيز الخطاب بخفاء.

ولا يمكن أن يعلن التعارض بين المتميز والمبتذل وسط النخبة المتميزة فلسفياً بمصطلحات مبتذلة: لدى هيدجر حس غاية في الرهافة بالتميز الفلسفي ينأى به عن أن تحمل كتاباته السياسية "بسذاجة" أطروحات سياسية، وهناك شواهد وفيرة على مقصده تمييز نفسه عن أكثر أشكال الأيديولوجية النازية سفوراً.^(١٠) ويوجد التعارض الذي يمكن أن نسميه "أولياً" - بمعنى مزدوج - في اقتصار عمله على أعلى شكل من أشكال مراعاة الوحدات الفلسفية philosophemes العاملة بوصفها كلمات ملطفة التعبير، سوف تحول مظهرها على نحو دائم بقدر ما يتطور مذهب السكوني من نواح أخرى في سلسلة من التكرارات المختلفة وإنما المعلاة (المتسامي بها) بالقدر نفسه.

واتخاذ الشكل هو في حد ذاته اتخاذ الحيطة: إنه يُعبر بعلمه عن بعده المهيمن عن كل التحديدات، وحتى عن تلك "المذاهب" isms التي تختزل الوحدة غير القابلة للاختزال لنسق فكري إلى اطراد فئة منطقية وكذلك، بعده أيضاً عن كل التحديدات، خاصة الاجتماعية منها، التي تختزل الفردية الفذة لمفكر إلى ابتدالية طبقة. إنها هذه المسافة، هذا الاختلاف، الذي يصير مؤسساً بوضوح في قلب الخطاب الفلسفي، مخترقاً التعارض بين الأنطولوجي والموجودي ONTIC (أو الأنثروبولوجي) الذي يزود الخطاب سابق التلطف بثان، هذه المرة بحاجز دفاعي منيع: وتحمل كل كلمة من ثم الأثر الذي يتعذر إزالته لـ «القطيعة» التي تفصل المعنى الأنطولوجي الأصيل، عن المعنى العادي والمبتذل، والذي يدرج أحياناً في ذات المادة الدالة، عبر واحدة

من تلك الألعاب اللغوية الصوتية (الفونولوجية) التي غالبًا ما قلّدت منذ (موجودى existentiell، / وجودى existential).

هذا اللعب المزدوج على الكلمات مشطورة الحدين *dedoublé* يجد صدها الطبيعي في التحذيرات ضد القراءات "المبتذلة" و"الأنثروبولوجية" "بابتذال" التي تحاول أن تعرض لضوء النهار الساطع المعاني التي نفيت ولكنها لم تدحض، والتي ترجمت بواسطة الإعلاء الفلسفي إلى الحضور الغائب لوجود شبحي: "إن لمصطلح الهم" *preoccupation* (الانشغال)، في المقام الأول، "دلالتة" ما قبل العلمية *signification préscientifique* ويمكن أن يعنى تنفيذ شيء، إنجاز، "ضبطه". يمكن أن يعنى أيضًا أن يزود المرء نفسه بشيء ما. نحن نستخدم أيضًا هذا التعبير مع صيغة أخرى للجملة حينما نقول "إننى معنى بنجاح المهمة". "معنى" هنا تعنى شيئًا ما مثل الإدراك. سوف يستعمل التعبير "هم" فى البحث الحالى فى تضاد مع هذه الدلالات ما قبل العلمية والموجودية *ontical* العامية، بوصفه مصطلحًا أنطولوجيًا للموجود (existential)، سوف يصف وجود طريقة ممكنة لـ الوجود - فى - العالم. واختير هذا المصطلح لا لأنه قد تصادف أن الوجود هناك هو الأقرب ولحد بعيد "عملى" واقتصادى، وإنما لأن وجود الوجود هناك يجب أن يعرض بوصفه رعاية (*Sorge*). ويتعين أن يؤخذ هذا التعبير أيضًا بوصفه مفهومًا يعين بنية أنطولوجية. ليس للكلمة علاقة بـ"المصاعب" أو "الضيق" أو "هموم الحياة رغم أنه يمكن لنا أن نصادفها موجوديًا فى كل وجود هناك.^(١١)

وقد تكون هذه الاستراتيجيات الاحترازية قد أيقظت شكوك القراء غير الألمان، إذا لم يكن هؤلاء قد خضعوا لشروط استقبال جعلت تبينهم التضمينات الخفية التي تبرأ منها هيدجر بعيد الاحتمال (وهذا هو الغالب ما دامت الترجمات "تقمعها" منهجياً باسم القطيعة بين الوجودى ontical والوجودى ontological). بالفعل، بالإضافة إلى مقاومة التحليل الذى قدمه مؤلف هو نتاج مثل هذه الاستراتيجيات النسقية للطف التعبير وهناك أيضاً فى هذه الحالة واحدٌ من الآثار الأشد ضرراً لتصدير المنتجات الثقافية، وهو اختفاء كل العلامات الدقيقة لأصولها السياسية أو الاجتماعية، لكل العلامات الكتومية غالباً للأهمية الاجتماعية لخطاب معين والموقع الثقافى لمؤلفه، بإيجاز، لكل الملامح متناهية الصغر التى يكون القارئ باللغة الأصلية أشد عرضة لها بوضوح، ولكنه هو الذى يستطيع أن يدركها أفضل من الآخرين إذا ما زود بتقنيات التموضع objectification. ونحن نفكر على سبيل المثال فى كل التضمينات "الإدارية" التى اكتشفها أدورنو فى رطانة الأصالة (Jargon der Eigentlichkeit, Zur deutschen Ideologie, Francfort, Suhrkamp, 1964, PP66-70) خلف

المصطلحات "الوجودية" Existentiels مثل (لقاء) Begegnung، أو كلمتين مثل (إعطاء حق) Auftrag و (اهتمام) Anliegen، وهما ملتبستان فالأولى تعنى رسالة، أى تومئ إلى رغبة قلبية كما تعنى "موضوع الأمر الإدارى" وكذلك الثانية بمعنى "أمنية" وهو المعنى الذى كان بالفعل موضوع استعمال شاذ فى شعر ريلكة Rilke.

إن فرض انفصال حاد بين المقدس والدنيوى، الأمر الذى يعزز دعاوى أى هيئة من الاختصاصيين، فى ضمان احتكار نطاق معرفة أو ممارسة مقدسة بتعيين الممارسات الأخرى بوصفها دنسة، يتخذ هكذا شكلاً أصلياً: إنها كلية الحضور، تُقسّم كل كلمة ضد ذاتها، إذا جاز القول، بجعلها لا تدل، على ما يبدو أنها تدل عليه - بوضعها بين قوسين، أو تغيير مادتها الدلالية، أو أحياناً مجرد وضعها فقط اشتقاقياً أو فونولوجياً ضمن مجموعة معجمية ذات نزعة معينة - وهكذا تنقش داخلها المسافة التى تفصل المعنى "الأصيل" الحق عن المعنى "السادج" أو المبتذل.^(١٢) وبتشويه الدلالات الأولية التى تستمر فى الاشتغال بوصفها دعماً خفياً لعدد من العلاقات المكونة للنسق الظاهر، يزود الخبراء أنفسهم بوسائل لخداع من يخمن وجود هذا الأزواج بشأن تعاملهم المزدوج. وبالفعل، رغم اللعنة التى يستنزونها، فلا زالت هذه المعانى المنفية تتجزز وظيفية فلسفية، مادامت تشتغل فى أقل القليل بوصفها مرجعاً سلبياً نقيس به المسافة الاجتماعية والفلسفية التى تفصل "الأنطولوجى" l'ontologique عن

"الموجودى" ontique، أى الخبير عن العامى الدنيوى - الذى يعد جهله أو ضلاله مسئولاً كلية عن أى استحضار آثم للمعانى المبتذلة. وبإعطاء دلالة بديلة لكلمات الرجل العادى، بإعادة تنشيط الحقيقة الدقيقة، أو جذر الكلمة etumon، الذى يخفق الاستعمال العادى فى إيراكه، فإن المرء يجعل نجاح أو إخفاق الخيمياء^(*) الفلسفية اللغوية يعتمد على العلاقة الحقيقية بين الكلمات: "إذا ما أخفق خيميائى ليس ضليع القلب والروح فى تجاربه، فإن ذلك لا يرجع فحسب إلى أنه يستخدم عناصر غير نقية، ولكن فوق كل شىء بسبب أنه يستخدم الخصائص العادية لهذه العناصر غير النقية فى تفكيره، بدلاً من فضائل العناصر المثالية. وهكذا فبمجرد أن نحقق الأزواج المطلق الكامل، نجد أنفسنا مغمورين فى تجربة الوجود فى الذهن فحسب أى المثالية^(١٣). اللغة، أيضاً، لها عناصرها الدقيقة، التى تحررها فلسفة فقه اللغة، وأمامنا مثل أزواج الكلمة الإغريقية on (الوجود)، فهى اسم وصيغة فعلية forme Verbale فى نفس الوقت، مما يؤدى بهيدجر إلى القول: إن ما هو مطروح أمامنا، الذى قد يؤخذ فى البداية على أنه محاكاة نحوية، هو فى الحقيقة لغز الوجود^(١٤).

بهذه الطريقة، إذا ما آمناً بفعالية النفى الفلسفى، فإننا نستطيع أن نستخرج حتى المعانى المراقبة (المحظورة)، ونجد تأثيراً تكميليًا فى القلب التام للعلاقة بين النسق الظاهر والنسق الخفى، الذى أثير بواسطة عودة المكبوت: كيف يمكن لنا أن نتجنب ملاحظة أن أفضل دليل على قوة "الفكر الأساسى" هو موهبته فى أن يؤسس فى الوجود

(*) الكيمياء القديمة التى تحول المعادن الخسيسة إلى نبيلة. (المراجع)

وقائع مثل "الضمان الاجتماعي" العرضية الباعثة على السخرية - وهي موضوعات لا تستأهل التفكير لأقصى حد حتى أنها تذكر فقط بين قوسين؟^(١٥) وهكذا نصل إلى مازق، في هذا "العالم المقلوب" حيث الحدث ليس أكثر من وصف توضيحي لـ "الماهية" أي أن الأساس ينبغي أن يتأسس بواسطة الأشياء التي يؤسسها^(١٦) وعلى سبيل المثال "الرعاية" (Fürsorge) بوصفها "الترتيب الاجتماعي" المجرب، مؤسساً في حالة الوجود هناك l'être-La بوصفه الوجود - مع être-avec- autrui. وتستمد "الرعاية الاجتماعية" إلحاحها التجريبي دافعها من أن هذا الوجود الفردي l'être-La يبقى ذاته بصفة رئيسية وعلى الأغلب في أنماط المساعدة القاصرة،^(١٧) تساعد الإحالة الصارخة لكن غير المرئية، وهي غير مرئية بسبب كونها صارخة، على إخفاء حقيقة أنه كان يناقش دوماً الرعاية الاجتماعية في عمل مكرس ظاهرياً بكاملة للخاصية الأنطولوجية للوجود هناك وتبدو "حاجته" التجريبية (العادية، المبتذلة، التافهة) للمساعدة حادثة عرضية. يتمثل تماماً هنا نموذج الخطاب المسروق، الذي يصفه لاكان بواحدة من نكات فرويد: "إذا قلت إنك ذاهب إلى كراكوف، فأنت تريدني أن أعتقد أنك ذاهب إلى ليمبرج. ولكني أعلم في الحقيقة أنك ذاهب إلى كراكوف. فلم تكذب علىّ إذن؟"^(١٨) وذلك يجد مثلاً كاملاً له في لطف التعبير للخطاب الذي يميل بواسطة تأكيد ما يفترض حقيقة أنه يقوله بأنه لا يقول حقيقة ما ظل يقوله. في الواقع ما من شك: في أن الرعاية الاجتماعية SozialFürsorge، هي تحديداً من "يعنى" بهؤلاء الذين تشملهم الرعاية وتقوم "في صالحهم" بما يريحهم من أن يرعوا أنفسهم، مخولة إياهم أن يكونوا لا مبالين، "هينين" و"تافهين"، تماماً مثل الهمم Fürsorge

الفلسفي، الطبعة المعلاة مما سبق، تريح الوجود الفردي Dasein من الرعاية، أو إذا (أعدنا صياغة) ما جاء في كتاب سارتر الوجود والعدم (١٩٤٣)، يحرر ما هو من أجل ذاته pour soi (الكائن الواعي بذاته) من حريره، غامراً إياه في "سوء الطوية" و"جدية التفكير" لوجود "غير أصيل". و"هكذا فإن الوجود الفردي في حياته اليومية وقد تخلص من عبء رعاية الآخرين الـ"هُم"، فإنه أيضاً بتحريره الـ"هُم" من الوجود، يجعلهم يتكيفون معه إذا كان للوجود هناك أي ميل إلى أن يأخذ الأشياء بسهولة ويجعلها سهلة. ولأن الـ"هُم" يتكيفون دوماً مع الوجود هناك Dasein العيني بتحريره من عبء وجوده، فإن الـ"هُم" يستبقون ويعززون مملكتهم العتيدة.^(١٩)

ويصير كل شيء معداً بحيث يحظر أي محاولة بوصفها جاهلة أو غير لائقة تحاول أن تطبق على نص ما العنف الذي اعترف به هيدجر نفسه بوصفه شرعياً حين طبقه على كانط، والذي يمكن به فقط للمرء أن "يدرك خلف الكلمات ما تريد هذه الكلمات أن تقول" (خلف صمت اللغة العنيد). وأي عرض للفكر المنشئ يجد إعادة الصياغة الملهمة للهجة متميزة لا تقبل الترجمة تـدان مقدماً دون محاكمة من قبل حراس المحراب المقدس.^(٢٠) فالطريقة الوحيدة لقول ما تريد الكلمات أن تقول، حين ترفض أن تقول ببراءة ماذا تعني، أو، بدلاً من ذلك، حين توصل قوله وإنما بشكل غير مباشر فحسب، هو أن نختزل غير القابل للاختزال، هو أن نترجم ما هو غير قابل للترجمة، أن نقول ماذا تعني داخل المصطلحات السانجة التي تتقوم وظيفتها الأولية على وجه الدقة في أن تتكرر. وليست "الأصالة" تعيننا

سانجًا لخاصية مقصورة على "نخبة" اجتماعية، بل تشير إلى إمكانية شاملة - مثلها في ذلك مثل "اللا أصالة" - مع ذلك فإن هذه الإمكانية لا يمكن أن يصل إليها بالفعل إلا هؤلاء الذين يتدبرون امتلاكها بإدراكها على ما هي عليه، ويتدبر "انتزاع أنفسهم بعيدًا" عن "اللا أصالة"؛ من نوع من الخطيئة الأصلية، لذا وصمت بوصفها خطأً مدِينًا بإخفاقه لذاته، مادامت القلة المختارة قادرة على أن تهتدى. وهو ما أعلنه يونجر بوضوح: "أن يأخذ المرء مصيره على عاتقه، أو أن يعامل بوصفه رقمًا: هذه هي المعضلة، التي من المؤكد أن تحتم على كل أحد، في هذه الأيام، أن يحلها، غير أن عليه أن يقرر بشأنها وحده (...). انظر إلى الإنسان في حالة حرّيته الأصلية، كما خلقه الله. إنه ليس استثناءً، ولا هو واحدًا من النخبة. وما أبعد عن أن يكون كذلك: فالإنسان الحر مختبئ داخل كل إنسان، ولا توجد الاختلافات إلا بالقدر الذي يكون فيه كل فرد قادرًا على تطوير هذه الحرية التي كانت حق ميلاد بالنسبة له".^(٢١) ورغم أن البشر متساوون في إمكانات حرّيتهم، فإنهم غير متساوين في قدرتهم على أن يستعملوا حرّيتهم استعمالاً أصيلاً، وبإمكان "النخبة" فقط أن تتنزه الفرصة التي تقدمها هذه الإمكانية الشاملة وتتضم إلى حرية "النخبة". وهذه النزعة الإرادية الأخلاقية - التي سوف يدفعها سارتر إلى حدودها القصوى - تحول الأزواج الموضوعي للمصير الاجتماعي إلى ازدواجية العلاقات بالوجود، مشتقة وجودًا أصيلاً من "التعديل الوجودي" للطريقة العادية في إدراك الوجود اليومي، أي بالكلام الواضح، ثورة عقلية.^(٢٢) ويجعل هيجر الأصالة تبدأ بإدراك اللا أصالة، في لحظة الحقيقة حيث تكشف الوجود الفردي Dasein عبر

القلق مسقطاً نظاماً على العالم من خلال قراره وهو نوع من "قفزة" (كيركجورية) إلى المجهول.^(٢٣) وعلى العكس، فهو يصف اختزال الإنسان إلى حالة الأداة بوصفها "طريقة أخرى لإدراك الوجود اليومي أى الطريقة التى يتبناها "هم" حين يعامل الـ"هم" أنفسهم كأدوات و"يعنون" بالأدوات لمنفعتهم الأدواتية، وهكذا يصبحون هم أنفسهم أدوات، مكيفين أنفسهم للآخرين كما تكيف أداة نفسها لأدوات أخرى، منجزين وظيفة يمكن أن ينجزها الآخرون بنفس الإحسان، وإذا ما اختزلوا بهذه الطريقة إلى حالة عنصر قابل للاستبدال فى مجموع ما، وهم ينسون أنفسهم حال إنجاز وظيفتهم. وحين يناقش هيدجر الوجود بلغة هذه البدائل، فإنه يختزل الأزواجية الموضوعية للشروط الاجتماعية إلى أزواجية أنماط الوجود التى تشجعها على نحو غير متساو، وهو من ثم يعتبر كلاً من هؤلاء الذين يجدون سبيلاً إلى "الوجود الأصيل" وهؤلاء الذين يتركون أنفسهم لوجود "غير أصيل" مسئولين عما هم عليه إما بسبب "عزيمتهم"^(٢٤) فى انتزاع أنفسهم من الوجود اليومي لكى يستغلوا إمكاناتهم أو "تكوصهم" الذى يحكم عليهم بـ"الانحطاط" و"الرعاية الاجتماعية".

القراءات الداخلية واحترام الشكل

ليس "سمو" الأسلوب مجرد خاصية عرضية للخطاب الفلسفي. إنه الوسيلة التي يميز بها خطاب نفسه بوصفه خطابًا مفوضًا، فيصير بمقتضى امتثاليته (للخطاب الفلسفي) بالذات ممنوحًا سلطة هيئة من الناس فوضت خصيصًا لممارسة نوع من السلطة العليا النظرية (بتشديدها على المنطق أو على الأخلاق وفق المؤلفين أو العصور). في الخطاب المتخصص كما في الكلام العادي، تنظم الأساليب في مراتب، غير أنها ذاتها تخلق أيضًا مراتب. فاللغة الرفيعة تلائم المفكر صاحب الوضع الرفيع: الأمر الذي جعل "السورة الانفعالية المفتقرة للأسلوب" لخطبة هيدجر عام ١٩٣٣ تبدو كلمة غير ملائمة في عيني كل من توفر لديه أي إحساس بالكرامة الفلسفية، أي بكرامتهم بوصفهم فلاسفة، وقد كان هؤلاء هم الناس أنفسهم الذين هلوا لما عدوه حدثًا فلسفيًا أي السورة الانفعالية المؤسفة فلسفيًا لـ الوجود والزمان.^(١)

وتتحقق مكانة الخطاب من خلال "سمو" الأسلوب، وكذلك الاحترام الواجب لهذه المكانة. ولا يستجيب المرء مثلاً لجملة كهذه: "تكن آفة الإسكان الحقيقية في أن الكائنات البشرية الفانية تبحث دائماً أبداً عن كينونة السكن، حتى أنه يتعين عليها يوماً أن تتعلم كيف تسكن،"^(٢) بنفس الطريقة التي قد يستجيب بها المرء لتصريح في اللغة

العادية كهذا: "إن نقص الإسكان يتزايد سوءاً"، أو حتى لتصريح في لغة تقنية، مثل في ميدان هاوس فوجتي، في واحد من المراكز المالية لبرلين، ارتفع ثمن أرض البناء للمتر المربع من ١٥ مارك في ١٨٦٥ إلى ٣٤٤ مارك في ١٨٨٠ و ٩٩٠ مارك في ١٨٩٥.^(٣) فالخطاب الفلسفي كخطاب مبنى شكليا، يملئ شروط إدراكه الخاصة. إن فرض الشكل، الذي يستبعد الإنسان العادي إلى مسافة محترمة، يحمي النص من "جعله تافهاً مبتذلاً" - كما يقول هيدجر - بقصره على قراءة داخلية، بكلا المعنيين، أي بقراءة لا تتجاوز حدود النص نفسه، كما تتلزم معها، تلك القراءة التي تنحصر في مجموعة مغلقة من القراء المحترفين (مضنوناً بها على غير أهلها) الذين يقبلون تعريفاً "داخلياً" للقراءة بوصفه أمراً واضحاً بذاته: علينا أن نلاحظ فقط العادة الاجتماعية للاستعمالات لنرى أن النص الفلسفي يُحدد وفقاً لها بوصفه (نصاً) يمكن أن يقرأ (في الواقع) من قبل "الفلاسفة" وحدهم أي، من قبل قراء مقتنعين مقدما، ومستعدين للتعرف على خطاب فلسفي والاعتراف به، ولقراءته وفقاً لما تتطلب قراءته، أي "فلسفياً"، طبقاً للمقاصد الفلسفية الخالصة والمحضة، بما في ذلك استبعاد أي إحالة لأي شيء غير الخطاب ذاته، الذي لا يفسح مجالاً لأي أبعاد خارجية لكونه أساس ذاته.

ولا تترسخ الحلقة المؤسسية لإساءة القراءة الجماعية التي تخلق الاعتقاد بقيمة خطاب ما إلا عندما تكون بنية مجال إنتاج وتداول هذا الخطاب متصفة بالنفي الذي تُعمله (بقولها ما ينبغي أن نقوله فقط في شكل يميل إلى إظهار أنها لا نقوله)، ومواجهة بمعلقين قادرين على

إعادة إساءة قراءة الرسالة المنفية؛ حيث ما ينكره الشكل تعاد -
إساءة قراءته - وبمعنى آخر، مقراً ومعترفاً به فى الشكل، وفى
الشكل فقط، الذى يخلقه هذا النفى الذاتى. وبإيجاز، إن خطاباً مبنياً
شكلياً يقتضى قراءة شكلية أو شكلائية، تعترف بالنفى الأولى وتعيد
إنتاجه، بدلاً من إنكاره حتى ترفع الغطاء أى تكشف عن ما ظلت
تكره. ويقتصر أثر العنف الرمزى الذى يتضمنه أى خطاب
أيديولوجى فى إساءة قراءته، والذى يتطلب إساءة قراءة لاحقة، على
الحد الذى يحوز فيه على تصديق المخاطبين به حتى يعاملوه كما
يرغب فى أن يعامل، أى بكل الاحترام الذى يستحقه، مراعين
الشكليات المناسبة التى تتطلبها خصائصه الشكلية. ويحقق أى إنتاج
أيديولوجى المزيد من نجاحه بقدر ما يستطيع تخطئة من يحاول
اختزاله إلى حقيقته الموضوعية: يسبب إعلان الحقيقة المحجوبة
لخطاب ما فضيحة لأنه يقول شيئاً كان "هو آخر شيء كان عليك أن
تقوله".

إنه لمن الجدير بالملاحظة، بعد أن عرفنا كيف
رفض هيدجر ونحض بعناد أى قراءات اختزالية
أو خارجية لعمله (تدلل على ذلك رسائله إلى
جان فال J. wahl، وجان بوفريه J. Beaufret،
وإلى طالب، وإلى ريتشاردسون، وحوار مع
فيلسوف يابانى، إلخ) أنه لم يتردد فى استعمال
حجج "ذات نزعة سوسيولوجية مبتذلة خرقاء"
ضد خصومه (مثلاً عند انتقاد كتاب سارتر

الوجودية مذهب إنساني (١٩٤٦): وهكذا، إذا
لزم الأمر، كان مستعدًا لإعادة توظيف موضوع
"دكتاتورية المجال العام" بالمعنى الدقيق اجتماعيًا
(إن لم يكن سوسولوجيًا) (رسالة حول النزعة
الإنسانية، باريس، اوببييه، ١٩٦٤، ص ٣٥
و ٣٩)، الذي كان موجودًا بلا شك في كتاب
الوجود والزمان، أضف إلى ذلك، أنه يفعل هذا
في مقطع يحاول فيه تحديدًا أن يؤسس أن
"التحليل الوجودي" للـ"هم" "الآخرين" لا يعنى
بأى شكل تقديم إسهامًا عرضيًا في السوسولوجيا
(ص ٤١)، وينهض تدوير هيدجر الشاب من قبل
هيدجر الناضج شاهدًا على حقيقة (شدد عليها
بتأكيده على كلمة "عرضيًا" في الجملة المقتبسة)
أن هيدجر الثاني لم يجد بأي طريقة هيدجر
الأول.

ولا يمكن أبدًا لأشد الاستراتيجيات الرمزية رهافة أن تملأ تمامًا
شروط نجاحها الخاصة بل من المحتم أن تخفق إن لم يكن بمقدورها
أن تعتمد على التواطؤ الفعال الذي توفره هيئة كاملة من المدافعين
عن الإيمان الذين ينسقون ويوسعون الهجوم الأولى على القراءات
الاختزالية.^(٤) وهكذا فإن رسالة حول النزعة الإنسانية، وهي القطعة
الأخاذة التي غالبًا ما تقطفت من كل المداخلات التي هدفت لأن
تتلاعب استراتيجيًا بالعلاقة بين الأنساق الظاهرة والكامنة، ومن ثم

توظف الصورة العامة للعمل - قد اشتغلت كنوع من الرسالة الكهنوتية، كنبع دائم الفيض من التعليقات تمكن كهنوت الوجود الأقل مرتبة من أن يعيدوا لصالحهم إنتاج التدابير الوقائية المدرجة ضمن كل تحذيرات المعلم، وهكذا يضعون أنفسهم على الجانب الأيمن من الحاجز بين الخبراء والعامة. وعندما تتلاحق أمواج الانتشار، فإنها تنتشر في دوائر ما تتفك تتسع من التفسيرات المصدق عليها والتعليقات الملهمة إلى الكتب الإرشادية التقليدية، المداخل، وأخيراً، المراجع المدرسية، وهكذا، إذ ينزلق المرء هابطاً سلم التفسيرات، وتتدهور دقة الصياغات الشارحة، فإن الخطاب الشعبي المبسط يميل إلى التركيز على نحو متزايد على الحقائق الأساسية، ولكن كما في فلسفة الفيض يصاحب الانتشار خسارة في القيمة، إن لم يكن في الجوهر، ويحمل الخطاب "الذي ابتذل" والذي جعل "شعبياً" وصمات انحطاطه، ومن ثم يساعد على تعزيز أبعاد مدى لقيمة الخطاب الأصيل القادر على الإبداع.

لا يحتاج هيدجر إلا إلى تأكيد أن "الفلسفة تبقى دائماً معرفة... لا يمكن أن تكيف لحقبة بعينها. وإن "الفلسفة بصفة أساسية" لا زمن لها لأنها أحد تلك الأشياء القليلة التي لا يمكن لها أن تجد أبداً صدى مباشراً في الحاضر،^(٥) أو أيضاً إنه "لما ينتمى إلى ماهية كل فلسفة حقة أن يسىء معاصروها يوماً فهمها"،^(٦) - حتى يردد كل المعلقين مباشرة: إنه لمصير كل الفكر الفلسفي،

إذا ما حقق درجة معينة من القوة والدقة، أن يساء فهمه من قبل المعاصرين الذين يضعهم على محكهم. أما أن يصنف بوصفه رسول سورة العاطفة، ومدافعاً عن العدمية، وخصماً للمنطق والعلم، هذا الفيلسوف الذي كان همه الوحيد والدائم هو مشكلة الحقيقة، فتلك بالفعل واحدة من المساخر التي يمكن أن يدان بسببها عصر تافه،^(٧) "لفكره مظهر شيء ما غريب بالنسبة لزماننا ولكل شيء معاصر."^(٨)

إن العلاقات المؤسسة بين مؤلفات المفسر العظيم والتفسيرات أو التفسيرات الإضافية *sur interpretaions* التي تقتضيها، أو بين التفسيرات الذاتية التي قصدت أن تصحح وتستبق التفسيرات المضللة أو العابثة وأن تصادق على التفسيرات المصدق عليها، هي شديدة التشابه - بغض النظر عن افتقارها لحس الفكاهة - مع العلاقات التي دشنها مارسيل دو شان *Du champ* بين الفنان ومجموعة مفسريه: يتضمن الإنتاج في كلتا الحالتين استباقاً للتفسير، وفي لعبة التخمين المزدوج التي يلعبها مفسروه، يُستدعى التفسير الإضافي، بينما يظلون محتفظين بحق التبرؤ منه باسم عدم استفاد العمل بصفة أساسية، الذي قد يغوى كذلك بقبول أو رفض أي تفسير، من خلال السلطة المتعالية لقوته المبدعة، وهي المؤسسة أيضاً بوصفها سلطة نقدية ونقدية ذاتياً.^(٩)

مما لا شك فيه أن فلسفة هيدجر هي أشد وأكمل الفلسفات سابقات

التجهيز Readymades (بالإنجليزية في النص الأصلي، المترجم)، فهناك أعمال صنعت بغرض أن تفسر وأخرى صنعت بواسطة فعل التفسير أو بشكل أكثر دقة بواسطة التفاعل بين مفسر، ينطلق بالضرورة بواسطة تجاوز صلاحيته ومنتج، من خلال ضروب نحضه، وإعادة تعديلاته المتكررة، وتصحيحاته، يستبقى هوة لا تعبر بين العمل وأي تفسير بعينه. (١٠)

ولكن التناظر أقل اصطناعاً مما يبدو لأول وهلة: بالذهاب إلى أن معنى "الاختلاف الأنطولوجي" الذي يفصل فكر هيدجر عن كل الفكر السابق (١١) هو أيضاً ما يفصل التفسيرات الأصلية عن التفسيرات "المبتذلة"، ما قبل الأنطولوجية، والتفسيرات الأنثروبولوجية السانجة "مثل (تفسيرات سارتر، وفقاً لهيدجر)، لأن هيدجر يضع عمله بحيث لا يُطال ويدين مقدماً أي قراءة، تقصر نفسها عن قصد أو عن غير قصد، على معناه الشعبي وتختزل - على سبيل المثال - تحليل الوجود "غير الأصل" إلى وصف "سوسيولوجي" مثلما فعل بعض المفسرين حسنو النية سيئو الإلهام، وكما يفعل السوسيولوجي، ولكن بقصد مختلف كلية. وبوضع تمييز داخل المؤلف نفسه لقراءتين له، يجد هيدجر نفسه في وضع مؤاتٍ لحفز القارئ الموافق، حين يواجه بتوريات مركبة (مربكة) أو تفاهات صارخة، أن يلجأ لإرشاد المعلم. وقد يفهم القارئ بالطبع غاية الفهم، ولكن يوعز إليه بأن يشك في أصالة فهمه الخاص، ويمتنع عن الحكم على المؤلف الذي أقيم مرة ولكل الأزمنة بوصفه مقياساً لفهمه ذاته.

هنا قد نبين عرضاً مثلاً مرموقاً يتعلق بهوس

التفسير، الذي يؤدي لتعبئة المصادر المترجمة لأخوية أممية المفسرين، لتجنب النزعة التبسيطية، كما شجبت مقدماً بواسطة تورية حاكمة: "في اللغة الإنجليزية يعنى المصطلح errance (تجوال/ تيهان/ضلال) وهو نتاج اصطناعي تأسيساً على المبرر التالي: المعنى الأولى للكلمة اللاتينية errare هو "أن يتجول" أما المعنى الثانوى فهو "أن يضل" أو "أن يخطئ" بمعنى "أن يضل عن الطريق القويم". وهذا المعنى المزدوج قد احتفظ به فى الكلمة الفرنسية errer. كما احتفظ بالمعنيين فى الإنجليزية فى الصيغة الوصفية "errant": المعنى الأول (يتجول) يستخدم لوصف الأشخاص الذين يتجولون باحثين عن المغامرة ("مثلا الفرسان الجواله")؛ المعنى الثانى يدل على "الانحراف عن الحقيقى أو الصائب"، ينحرف erring. وليست صيغة المصدر errance، مبررة فى الاستعمال الإنجليزي العادى، ولكن نقدمها نحن أنفسنا (مقتفين أثر المترجمين الفرنسيين، ص ٩٦ وما يليها)، قاصدين أن نوحى بالفروق الدقيقة (لكلمتى) "أن يتجول" و"أن يضل" ("erring")، حيث إن الأولى هى أساس الأخيرة. ويبدو هذا أميناً مع مقاصد المؤلفين حتى نتجنب

بقدر الإمكان التفسيرات الأبسط التي قد تنشأ
عفويًا بترجمتها بوصفها خطأ "error"؛
(ريتشاردسون، هيدجر ص ٢٢٤ - ٢٩؛ التشديد
لى. انظر أيضا ص ٤١٠، حول التمييز بين
الكلمة الإنجليزية poetry والفرنسية poesy.

(المقتطف السابق باللغة الإنجليزية فى النص
الأصلى، المترجم).

إن النصوص بطبيعتها موضوع نزاع استراتيجى، ولكن لن
يكون إقرارها، سلطتها، وضماناتها فى هذه النطاقات فعالة إلا إذا كان
دورها ممومًا بوصفها كذلك، وخاصة - حيث إن هذه هى وظيفة
الاعتقاد - فى عين مؤلفيها، حيث لا تمنح المشاركة فى أسماهم
الرمزى إلا مقابل احترام الخصائص التى تحدد نمط أسلوب العلاقة
التي يتعين أن تؤسس بين العمل والمفسر وفق المسافة الموضوعية
التي تفصلهما فى كل حالة. ويتعين أن نحلل بشكل أوفى فى كل حالة
فردية، ماهية المصالح النوعية للمفسر، سواء كان باحثًا مكتشفًا من
الطراز الأول، أم متحدًا رسميًا، معلقًا ملهمًا، أو مربيًا مدرسيًا بسيطًا
وفقًا للموقع النسبى الذى يشغله المفسر والعمل المفسر فى لحظة
معينة فى مراتبيتهما الخاصة، ولتحديد كيف وأين يذهبون بالتفسير.
وهكذا قد نجد بلا شك أنه لى غاية العسر أن نفهم موقعًا متناقضًا
بوضوح كموقع "الماركسيين الهيدجريين" الفرنسيين، وورثة ماركيز
MARCUSE^(١٢) وهوبرت HOBERT^(١٣) إذا لم نضع فى حسابنا
حقيقة أن مشروع التبييض الهيدجرى قد ظهر فى وقته تمامًا ليستبق

٤
 آمال هؤلاء الماركسيين الذين كانوا الأشد قلقاً لأن يتخففوا من عبء
 الالتزام، بربط الفلسفة الأرفع مكانة بين الفلسفات المعاصرة مع
 فلسفتهم الموجهة إلى العامة بامتياز، أى المشكوك بقوة إذن فى
 "ابتذالها". ومن بين كل وسائل التلاعب المخفية فى رسالة حول
 النزعة الإنسانية،^(١٤) لا يمكن لشيء منها، أن يمس الماركسيين
 "المتميزين" بفعالية مثل استراتيجية الدرجة الثانية التى تعتمد على
 إعادة تفسير لسياق سياسى جديد منتمٍ إلى الحديث عن "حوار منتج"
 مع الماركسية، الاستراتيجية النموذجية هيدجريا لـ "تجاوز" (زائف)
 عبر التجذير radicalization التى وجهها هيدجر فى بواكير حياته
 ضد المفهوم الماركسى عن الانسلااب (Entfremdung) aliénation:
 الأنطولوجيا الأساسية التى تؤسس "تجربة الانسلااب" وهى ما أدركه
 ماركس" (وإن يكن بطريقة لا تزال غاية فى "الأنثروبولوجية") غير
 أن الانسلااب الأساسى للإنسان الأكثر راديكالية وأساسية، هو نسيانه
 لـ "حقيقة الوجود"، ألا يمثل ذلك بالتأكيد الراديكالية^(١٥) التى لا شيء
 بعدها plus ultra ne؟.

علينا فقط أن نعيد قراءة الأطروحات المثيرة
 للدهشة غالباً التى يبرر فيها جان بوفريه
 Beufret Jean، وهنرى لوفيفر Henri Lefebvre،
 وفرانسوا شاتليه François Chatelet، وكوستاس
 أكسيلوس Kostas Axelos^(١٦) التماثلات التى
 يرسمونها بين ماركس وهيدجر، لنقتنع بأن هذا
 الترابط الفلسفى غير المتوقع يقوم بقدر شديد
 الضلالة على حجة "داخلية" إن أردنا الدقة: لقد

استحوذت على رؤية فاتنة - بالرغم من أن هذه الكلمة ليست غاية في الدقة - وهي تغلب على بسبب تضادها مع ابتذال أغلبية النصوص الفلسفية التي ظهرت في الأعوام الأخيرة، (هـ. لوفيفر) "ليس هناك من تناحر بين رؤية هيدجر التاريخية - الكونية ومفهوم ماركس العملي التاريخي (هـ. لوفيفر)؛ إن القاسم المشترك الذي يوحد بين ماركس وهيدجر، أي الذي يربطهما في عيني، هو حقبتنا نفسها، عصر الحضارة الصناعية عالية التطور والانتشار الكوني للتكنولوجيا (...) وأخيراً، فإن هذين المفكرين يتقاسمان نفس الموضوع على الأقل (...) الذي يميزهما عن السوسيولوجيين، الذين لا يحللون على سبيل المثال، سوى تجليات معينة حيناً هنا، وحيناً هناك، (ف. شاتليه). انطلق ماركس وهيدجر كلاهما نحو نقد جنري لعالم الحاضر وكذلك الماضي، وهما يتقاسمان اهتماماً مشتركاً بالتخطيط لمستقبل الكوكب، (ك. أكسيلوس)؛ "يكن إسهام هيدجر الأساسي في أنه يساعدنا على أن نفهم ما قاله ماركس" (ج. بوفريه)؛ استحالة أن يكون نازياً هو جزء لا يتجزأ من المنعطف بين الوجود والزمان والزمان والوجود. إذا لم يكن الوجود والزمان قد

حفظ هيدجر من النازية، فقد كان الزمان والوجود الذي ليس كتاباً، وإنما مجمل تأملاته منذ عام ١٩٣٠ ومطبوعاته منذ ١٩٤٦، هي التي أبعده دون رجعة (ج. بوفريه)، "هيدجر ببساطة شديدة مادي" (لوفيفر) "يوصل هيدجر، في أسلوب غاية في الاختلاف، عمل ماركس"، (ف. شاتليه). (١٧)

ولا تكفى المصالح النوعية للمفسرين، ولا صميم منطق المجال الذي يؤدي بالقراء الذين يتمتعون بأعظم كفاءة وموهبة إزاء سير القديسين الهرمنيوطيقية (التأويلية)، إلى الاتجاه نحو الأعمال الأشد تميزاً لتفسير لماذا أمكن أن يعترف بفكر هيدجر في مرحلة ما، وفي أشد القطاعات في المجال الفلسفي تباعداً، بوصفه الإنجاز الأشد تميزاً للطموح الفلسفي. ولا يمكن أن يدرك هذا المصير الاجتماعي إلا على أساس تجانس مسبق للاستعدادات مستمد من منطق اصطفاء وتدريب هيئة من أساتذة الفلسفة ومن موقع المجال الفلسفي في بنية مجال الجامعة والمجال الثقافي،... إلخ. ولم يكن لنخبوية البورجوازية الصغيرة عند "زبدة" الهيئة الأستاذية التي شكلها أساتذة الفلسفة، على الأقل في فرنسا حيث كانت أصولها تتجذر غالباً في الشرائح الأدنى من البورجوازية الصغيرة، وحيث كانت قد أظهرت جسارة أكاديمية بطولية في هزيمة قمم المراتبية إنسانية المذهب وشقت طريقها إلى أعلى داخل أسمي برج عاجي للنظام التعليمي، عاليًا فوق العالم وأية قوة عالمية، لم يكن لها إلا أن تردد صدى ذلك النتاج النموذجي

لاستعدادات مماثلة لها.

وتأثيرات اللغة الهيدجرية - التي يظهر أنها الأكثر خصوصية، وأهمها كل تلك التأثيرات التي تؤلف البلاغة المترهلة للموعظة الدينية، وهي تنويع على لحن نص مقدس تشتغل كلحن لتعليق مطرد لا ينتهي، تقوده نية استفاد موضوع هو بالتعريف غير قابل للاستفاد - لا تفعل أكثر من أن تحمل الألاعيب المهنية إلى درجة قصوى من التطرف النموذجي، ومن ثم تضيف عليها شرعية مطلقة تسمح لـ "الأنبياء متن كرسي السلطة المعصومة" ex-Cathedra (Kathederpropheten)، كما أسماهم فيبر weber، بأن يعيدوا روتينياً إنتاج وهم كونهم فوق الروتين. لا تتجح آثار هذه النبوة الكهنوتية تماماً إلا على أساس التواطؤ العميق الذي يربط المؤلف ومفسريه في قبول الافتراضات المسبقة التي يتضمنها تعريف سوسيولوجي لوظيفة "الكهنوتي الأدنى مرتبة"، كما قال فيبر weber أيضاً: لا شيء من بين هذه الافتراضات، يخدم على نحو أفضل مصالح هيدجر أكثر من إضفاء حق إلهي على النص أي تحويل النص إلى مطلق l'absolutisation du texte من قبل أي قارئ متعلم يحترم ذاته. لقد استلزم الأمر انتهاك واجب الحياد الأكاديمي الذي بلغ حدًا استثنائياً بالالتحاق بعضوية الحزب النازي حتى يمكن إثارة مسألة "الفكر السياسي" عند هيدجر غير أنها سرعان ما قُبرت مرة أخرى، حيث بدت كأنها لفتة غير ملائمة. وذلك نوع آخر من التحييد: لقد استبطن أساتذة الفلسفة بعمق التعريف الذي يستبعد من الفلسفة أي إحالة ظاهرة للسياسة حتى انتهوا أخيراً إلى أن ينسوا أن فلسفة هيدجر هي

فلسفة سياسية من البداية حتى النهاية.

ولكن الإدراك الصحيح شكلياً سوف يبقى شكلياً محضاً وخاوياً إن لم يكن غالباً غطاءً لفهم أعمق وفي نفس الوقت أكثر إعتاماً، وهو يتأسس على التماثل التام للمواقع بهذه الدرجة أو تلك على قاعدة صلة التطبع *habitus*. أن تفهم معناه أيضاً أن تفهم ما يدور في ذهن الكاتب *à demi mots*، أي أن تقرأ ما بين السطور وأن تعيد في صيغة الممارسة (أي، غالباً، بشكل لا واع) إحداث التداخيات والبدائل اللغوية، التي هيأها المنتج بداية أيضاً بشكل غير واع: وهذه هي الكيفية التي وجد بها حل للتناقض النوعي للخطاب الأيديولوجي، الذي يستمد فعاليته من ازدواجه ولا يمكن أن يعبر شرعياً عن المصالح الاجتماعية إلا في أشكال تمويه أو تشوي به. إن تماثل المواقع والتناغم الناجح لحد بعيد للتطبع *habitus* يشجع على اعتراف عملي بالمصالح التي يمثلها القارئ والشكل النوعي للرقابة الذي يحظر التعبير المباشر عنها، وهذا الاعتراف يعطى بالمعنيين اللذين للكلمة مدخلاً مباشراً لما يعنيه الخطاب، باستقلال عن أي عملية واعية لفك الشفرة *décodage*.^(١٨) ويولد هذا الفهم ما قبل اللفظي من المواجهة بين دافع تعبيرى لم ينطق به بعد، أو حتى مقموع، ونمط تعبيره المقبول، الذي ترابط بإفصاح فعلاً وفقاً للمعايير المقبولة ضمناً في المجال الفلسفي. وحتى سارتر *Sartre*، الذي كان من المحتم أن يتمرد على تصريحات إيمان هيدجر النخبوية إذا كانت قد عرضت له في هيئة ما أسمته سيمون دي بوفوار *Simon de Beauvoir* "فكر الجناح اليميني" (ناسية أن يشمل هيدجر)،^(١٩) ولم يكن بمقدوره أن يدرك

بنفاذ بصيرة التعبير الذي قدمته مؤلفات هيدجر لتجربته الخاصة في العالم الاجتماعي، إذا لم تكن قد ظهرت له مرتبة أشكالاً تناسب مواضع وخصائص المجال الفلسفي. ويمكن أن ينشأ الاتصال بين العقول الفلسفية على هذا النحو من تشارك لا وعيهم الاجتماعي. ويفكر المرء في رواية الغثيان *La nausée*، وهي التعبير المتسامي به لتجربة شاب مثقف من "النخبة" ووجه فجأة باللامغزى (أي، اللامعنى العبثي)، وانعدام أهمية نصيبه من الحياة وبالمكان الذي خصص له - كمعلم فلسفة في مدينة ريفية صغيرة. وقد وضع في موضع حرج *en porte à faux* داخل الطبقة السائدة، بوصفه بورجوازيًا غير شرعي، مسلوبًا من حقوقه البورجوازية وحتى من إمكانية ادعائها (وهو موقف موضوعي يجد تقريبًا ترجمة شفافه له في فكرة "النفيل" ابن الحرام)، يمكن للمثقف أن يحدد نفسه فقط بالتعارض مع بقية العالم الاجتماعي، المصنفين بوصفهم "أندالاً قنرين"، أي، "البورجوازيين" ولكن بالمعنى المقصود عند فلوبير بقدر أكبر من المعنى المقصود عند ماركس، ويعنى كل هؤلاء الذين يشعرون بالراحة مع أنفسهم والأمن على حقوقهم لأنهم يملكون حظ ولعنة عدم التفكير. وإذا ما وافقنا على أن نتعرف في "البورجوازي" و"المثقف" التحقق "الوجودي" لمن سوف يصبح فيما بعد، في مذهب سارتر ملطف التعبير فلسفيًا ما هو في ذاته *en soi* (الكائن المكتف بذاته) ولأجل ذاته *pour soi* (الكائن الواعي بذاته)، سوف نفهم على نحو أفضل معنى "الحنين لأن تكون إلهاً"، أي، المصالحة بين البورجوازي والمثقف ("الذي يعيش كبورجوازي ويفكر مثل نصف إله"، كما قال فلوبير)، بين السلطة التي لا فكر لها والفكر الذي لا سلطة له. (٢٠)

التفسير الذاتى وتطور المذهب

حتى إذا كانت الظروف السياسية الخارجية قد لعبت دوراً فى الانسحاب الحذر أو الانشقاق المحسوب للذين قادا هيدجر، حين "أحببته" النازية (وذلك بلا شك بسبب الجوانب المبتذلة وقاصرة الراديكالية للحركة)^(١) وقادته إلى أن يتبنى مواضع فكرية ومؤلفين على مسافة مأمونة فى الزمان أو مقبولين فى ذلك الحين (مثل نيتشه Nietzsche بصفه خاصة)، فيبقى الحال أن "المنعطف" أو القلب Kehre الشهير الذى أعلن فى رسالة حول النزعة الإنسانية، ووصف بإطلاق، سواء من مؤلفه أو من قبل المعلقين عليه، باعتباره إما قطعة جذرية أو تطوراً منطقيًا، ليس سوى الناتج النهائى فحسب لسيرورة تكامل هندست (بالبناء للمجهول) بواسطة مذهب منظم ذاتياً وكيف ذاته، بمعونة عملية لطف التعبير الإضافية لفترات الرقابة المشددة كما لو كان بواسطة سحر ما (فى ظل حكم النازى، وبعد استقالته، ثم مرة أخرى بعد نهاية الحكم النازى).^(٢) وإذ يوضع المذهب فى الممارسة، فإنه يفقد الصلة بأصوله ويتحرك دائياً منها فى نفس الوقت: ويصبح الثوران الفج للتوهمات السياسية أكثر فأكثر ندرة بقدر ما يصير المذهب مكتملاً وناجزاً، منغلقاً على ذاته، أى على التضمينات النهائية لمصادراته الأولية، عبر تقدمها المستمر نحو اللاعقلانية المطلقة التى كانت متضمنة منذ البداية، كما أدركها

هوسرل Husserl، في بديهياتها الفلسفية، التماثلية مع العدمية في السياسة. وإذ يرفض بشكل تسلطي أي تفسير "أنثروبولوجي" لكتاباتهِ الأولى (خاصة في رسالة إلى جان فال عام ١٩٣٧) يطور هيدجر تَلطفات تعبيرية جديدة: إذ يضع نفسه تحت راية زعيم (فوهرر) روى مثل هولدرلين Hölderlin (وهو نوع من نقيض جرمانى لبودلير، الذى يرمز إلى الفساد المدينى الفرنسى) يبين للعالم المخرج من انحلاله الشامل،^(٣) وهو يردد لعناته على "الحس المشترك" و"الفهم العادى" ويعيد إلى الذهن استحالة الوجود - هناك l'etre La "المغمور" فى السلبية و"التناهى"، تفادى الاستغراق فى العالم، "تسيان الوجود" "القيهان"، "السقوط"، "الانحلال" (الهلاك Verderb): وها هو يجدد مرة أخرى، فى مصطلحات أكثر شفافية وأكثر صوفية، شجبه للزرعة التقنية والعلموية مُترجمًا فى مصطلحات طنانة أيديولوجية أصحاب النبؤات Vates كما تدرس فى المدارس، وهو يعلن عبادة الفن، والفلسفة بوصفها فناً، وأخيراً يطرى نكران الذات الصوفى فى وجه المقدس والغامض، حيث يصير الفكر قربان أضاحى، هبة من الذات للوجود؛ تفتحاً؛ استباقاً؛ تضحيةً، مع تمثل التفكير Denken فى الشكر Danken والألعاب اللفظية الكثيرة الأخرى المجهدة والطافحة بالثقة المتولدة غالباً مما يقترب من أن يكون اعترافاً عاماً.

لقد انجذب هيدجر دومًا، عبر كل من أسلوبه وأفكاره الرئيسية، نحو القطب الذى مثله ستيفان جورج - أو على الأقل ما اعتبر أن جورج يرمز إليه - كما لو أن الاعتراف الذى تمتع به برر تخليه عن نور "المتنرد" النبوى، القريب من العالم والنص، مقابل شخصية

ساحر شعر المفهوم *Begriffsdichtung*. إن مصدر السيرورة التي تؤدي دون اضطراب أو خيانة من هيدجر الشاب إلى هيدجر الناضج، هي مؤلف تأكيد الذات *Selbstbehauptung* "الدفاع" و"إثبات الذات" والتفسير الذاتي^(٤) *Selbstinterpretation*، الذي اتخذه الفيلسوف في علاقته بالحقيقة الموضوعية لعمله كما انعكس عليه مرتداً بواسطة المجال.^(٥) وكان هيدجر محقاً في أن يكتب إلى الموقر ريتشاردسون أنه لم يجحد أياً من مواقفه الأولى: "إن تفكير المنعطف (القلب) هو بمثابة تغير في فكري. ولكن هذا التغير ليس نتيجة لتغير وجهة نظري، وليس بدرجة أقل كثيراً نتاجاً للتخلي عن الموضوعية الأساسية في الوجود والزمان *sein und zeit*.^(٦) في الواقع، لم يجحد أي شيء، كل شيء أعيد نفيه.^(٧)

التفسير الذاتي، الذي هو رد المؤلف على التفسيرات والمفسرين الذين يوضعون عمله وفي نفس الوقت يصفون شرعية على المؤلف، بإخباره ما هو، ومن ثم مخولينه أن يكون ما يقولون إنه هو، يقود هيدجر الثاني إلى أن يحول مخططات ممارسة هيدجر الأول الأسلوبية والكشفية إلى منهج.^(٨) وهكذا فإن كل نظرية اللغة اللاحقة لا تفعل سوى أن تخدم في تشكيل الاستراتيجيات والتقنيات المعروضة في الممارسة منذ البداية الأولى بوصفها خياراً واعياً: يتلبس المؤلف المكرم المشهور بحقيقته الموضوعية ويجعلها حقيقة مطلقة بتحويل مظهرها إلى خيار فلسفي. إذا كانت اللغة تسيطر على الفيلسوف بدلاً من أن يسيطر الفيلسوف على اللغة، وإذا كانت الكلمات تلعب مع الفيلسوف بدلاً من أن يلعب الفيلسوف مع الكلمات،

فإن ذلك يرجع إلى أن لعب الكلمات هو عين لغة الوجود، أي أنطو-
لوجي: onto - logy. ليس الفيلسوف سوى تابع المقدس، وكل تعاويذه
اللفظية ليست سوى استعدادًا للقُدوم الثاني (Parousia).

هنا يمكن لنا أن نقتبس نصوصًا لا حصر لها
جرى التعبير فيها عن هذه الفكرة الرئيسية،
خاصة في كل كتاباته حول هولدرلين، حيث
نرى بوضوح خاص الدلالة السياسية لنظرية
الشاعر بوصفه الناطق بالنيابة Fürsprecher -
إنه من يتحدث باسم الوجود، أي لصالحه ونيابة
عنه، وهو الذي يوحد ويحرك الشعب Volk،
الذي يفسر صوته من خلال عودته إلى لغة
أصلية (ursprache) (م. هينجر، مقابلة
لهولدرلين، باريس، جاليمار، ١٩٦٢، وهناك
أيضًا هولدرلين وماهية الشعر) ينبغي أن نقرأ
أيضًا هيل- صديق البيت Hebel - l'ami du
foyer (قضايا على المجلد الثالث) وتحليل (ر.
ميندر R. Minder) له (مارتن هيدجر والمحافظة
الزراعية؛ ألمانيا اليوم العدد ٦ (يناير - فبراير
١٩٦٧)، ص ص ٣٤ - ٤٩) ولا تتضارب هذه
الاستراتيجيات لاستعادة الحقيقة الموضوعية مع
النفي: "الإشارة في كتاب الوجود والزمان إلى"
الوجود- في "l'être dans" بوصفه بيتًا ليس لعبة

اشتقاقية فارغة. ونفس الإشارة في مؤتمر عام
١٩٣٦، الإشارة إلى قصيدة هولدرلين "يتملك
الإنسان كل القدرات ولكنه يسكن هذه الأرض
شعرياً" voll verdienst, doch dichterisch
"whont der Mensch auf dieser "Erde" ليس
تزييناً لتفكير ينقذ نفسه من العلم بواسطة الشعر.
إن الحديث عن بيت الوجود ليس نقلاً لـ "صورة"
البيت إلى الوجود. ولكن يوماً ما، سنفكر في
ماهية الوجود بطريقة ثلاث مائه، وسوف نكون
قادرين بيسر أكثر أن نفكر في ماهية "البيت"،
وما معنى "أن نقيم" (م. هيدجر، رسالة حول
الزرعة الإنسانية، نفس المصدر، ص ١٥٧؛
التشديد لي).

لقد أنجز عمل التفسير الذاتي هذا عبر ومن خلال التصويبات،
والتصحیحات، والتوضیحات، والتفنيدات التي يدافع المؤلف من
خلالها عن صورته العامة ضد النقد - وبصفة خاصة النقد المؤسس
سياسياً - أو، ما هو أسوأ، ضد كل أشكال اختزاله وتمثله في هوية
مشتركة.

سوف يرينا أحد الأمثلة مدى يقظته: "لقد اخترنا
حرفة نجار الأثاث بوصفها مثلاً، مفترضين أنه
لن يتراءى لأحد أن هذا الخيار يشير لأي توقع
بأن حالة كوكبنا يمكن في المستقبل المنظور، أو

بالفعل سوف تتغير أبدًا مرتدة إلى أنشودة رعوية ريفية"، (م. هيدجر، ما هذا الذي يسمى تفكيرًا؟، باريس، P.U.F، ١٩٥٩، ص ص ٩٣-٩٤) مثل استراتيجيات فرض الحذر تصبح استراتيجيات فرض الشكل أكثر إتقانًا: مطبقًا على فلسفة الباكورة نمط الفكر الذي طبقه هيدجر الأول على بنى اللغة العادية وعلى الأشكال العامة لتمثيل العالم الاجتماعي، يخضعها هيدجر الثاني إلى تورية من الدرجة الثانية، تدفع إلى نقطة الكاريكاتير الإجراءات والتأثيرات القديمة: هكذا، في الوجود والزمان (ص ٣٨٤) فإن كلمة الحظ Geshick تدخل في لعب غاية في الوضوح مع Geschehen (يظهر) Geschichte (تاريخ)

(Das shicksalhafte Geschick des Dasein in und mit Seiner "Generation" macht das Volle, eigentliche Geschehen des Dasein aus)

(إن القدر المصيري للوجود (الفردى) Dasein فى ومع تولده ينحو إلى تأليف التاريخ الأصيل التام للوجود هناك Dasein) معينًا حينئذ "المصير المشترك" ميراث كل الشعب الذى يتعين على الوجود هناك أن يتخذه فى الأصالة، بينما أدرجت عند هيدجر الثانى فى تركيب لفظى مختلف تمامًا، كما يبين ريتشاردسون ذلك

بوضوح: مع الكلمات الألمانية التي تقابل
"الإرسال" (Schicken)، و"التاريخ"
(Geschichte) و"الحظ" (Schicksal)، تشتق
الكلمة Geschick من كلمة يحدث ويحيى إلى
الوجود (Geschehen). وبالنسبة لهيدر فإنها
تعين حدثاً (Ereignis)، من ثم فبواسطة الحدث،
يرسل الوجود ذاته (Sich schickt) حتى إلى
الإنسان. إننا نسمى الإرسال "انبعاثاً خارجياً" e-
mitting. معتبراً بوصفه منطلقاً من الوجود،
والإرسال هو "mittence" معتبراً بوصفه مجيئاً
إلى الوجود في الإنسان، فإنه يحيى مع com-
mitting، أو ملازمة الحظ (Schicksal). ومن ثم
فإن الأخير يحل محل ترجمة الوجود والزمان
SZ بوصفه "حظاً". إن جماعية التراسلات
mittence تؤلف الوجود بوصفه - تاريخاً (Ge-
Schick-e, Geschichte)، الذي نترجمه بوصفه
حدثاً منقطعاً "inter-mittence". كل هذا يصبح
أوضح في التأمل حول "إعادة تذكر" هولدرلين
(و. ج. ريتشارد سون، نفس المصدر، ص ٤٣٥
هـ. ١)

(هناك مواضع باللغة الإنجليزية في هذا
المقتطف، المترجم)

هذا الحذر العاطفي المشبوب، الذي يستثمر اقتداراً أستاذياً من الإحالات والتصنيف في المشروع النبوي للبحث عن تميز، يؤلف بلا شك المبدأ الحقيقي للتطور النسقي الذي يحول، من تنفيذ إلى آخر، ومن نفي إلى إعادة - نفي، من تعبير عن الابتعاد (عن هوسرل، ياسبرز، سارتر إلخ) إلى تجاوز لكل التحديدات والتعينات، سواء كانت جماعية أو حتى فردية يُحول بشكل متلاحق فكر هيدجر إلى أنطولوجيا سياسية سلبية.^(٩)

إن هؤلاء الذين يتقصون عن نازية هيدجر ينسبون دائماً للخطاب الفلسفي استقلالاً مبالغاً فيه أو مقللاً منه: إنها حقيقة واقعة أن هيدجر كان ملتحقاً بالحزب النازي، ولكن لا هيدجر الأول ولا هيدجر الثاني. كانا أيديولوجيين نازيين بالمعنى الذي كأنه العميد كريسك krieck، بالرغم من أن انتقادات الأخير ربما تكون قد جعلت هيدجر ميالاً إلى أن يبقى على مسافة من النزعة العدمية. الأمر الذي لا يعني أن فكر هيدجر ليس ما هو عليه، أي مكافئاً بنيوياً في النظام "الفلسفي" لـ "الثورة المحافظة"، التي تمثل النازية مثلاً آخر لها، أنتجت وفق قوانين تشكل أخرى، وهي من ثم غير مقبولة حقاً لهؤلاء الذين لم يستطيعوا ولا يستطيعون أن يدركوها في الصيغة المعلاة التي أعطيت لها بواسطة الخيمياء الفلسفية. وبالمثل فإن نقد كارناب KARNAP الشهير يخطئ هدفه بمهاجمته خطاب هيدجر بوصفه غامضاً وخاوياً، وتعبيراً بسيطاً غير موهوب عن "الإحساس بالحياة".^(١٠) وفي الواقع فإن تحليلاً منطقيًا محضًا ليس بأقدر من تحليل سياسي محض على تقديم تفسير لهذا الخطاب المزدوج الذي

تكن حقيقته في العلاقة بين النسق الشكلي المعن المشار إليه بواسطة النمجة الشكلية، و النسق المكبوت الذي يقدم بطريقته الخاصة، أيضا دعما متماسكا لكل الصرح الرمزي. إن هؤلاء الذين يجربون الإصرار على التمسك بالمعنى "الدقيق" للنص، و"أى معنى فلسفى بقة، مانحين من ثم هذا المعنى المؤكد المبرز سلطة أن يبرز المعانى الأخرى التى توحى بها الكلمات التى هى فى ذاتها غامضة وملتبسة وخاصة أحكام القيمة أو التضمينات العاطفية التى يستتبعها استعمالها العادى، يصرون فى الواقع على أن هناك نمطا واحدا شرعيا للقراءة، هو نمطهم. وهكذا فإننا نرى أنه لكى نجد سبيلا إلى الفلسفة، إلى الحس باللعبة والإيمان بها *illuſio* على نحو فلسفى حصرا، فليس من الكافى أن تتبنى لغة، مطلوب منا أن نتبنى أيضا موقفا عقليا يجهد لاستتباط معان بديلة من نفس الكلمات: فالخطاب الفلسفى يمكن أن يقرأه أى أحد، ولكن الوحيدين الذين سيفهمونه حقا سيكونون هؤلاء الذين لم يتمكنوا فحسب من الشفرة الحقيقية وإنما أيضا من نمط القراءة الذى يتيح للمعنى الدقيق للجمل أن يتفتح بوضعها فى الحقل الملائم، أى فى الفضاء العقلى المشترك لكل هؤلاء المرتبطين بأصالة بالفضاء الاجتماعى للفلسفة.

وهؤلاء الذين يفرضون نمطا شرعيا للقراءة، ومعنى دقيقا يمنحون أنفسهم من ثم وسائل لأن يضعوا على عاتق المتلقى، تهمة الجهل أو سوء النية، القراءة سيئة الإمام أو سيئة المقصد، أى المعنى غير الكامل أو غير الصحيح، المعنى المراقب، المحرم، المكبوت، وبمعنى آخر، إنهم يستطيعون أن يعبروا عن ذاتهم بدون أن يضطروا

للإعلان عن ذاتهم، وهم يخولون ذاتهم مقدما صلاحية الاتصال من أى معان إضافية خفية، أى شىء يمكن أن يفسر فقط بالإحالة إلى سياق لم يكن هو الأفضل. ولكن هل يتعين علينا أن نتحدث عن توظيف تكتيكات مزدوجة، أو حتى عن عرض استراتيجيات بلاغية؟ يميل التحليل الذى يوضع بذاته الدلالات المكبوتة، إلى أن يشجع آليا مثل هذا التمثل الغائى للنشاط المبدع. ولكن فى الواقع بمجرد أن نحاول أن نفهم، لا أن نجرّم أو نبرر، نرى أن المفكر هو بدرجة أقل ذات أكثر منه موضوع استراتيجياته البلاغية الأشد جوهرية، تلك التى جرى تفعيلها حينما، أدت بواسطة الميول العملية لتطبعه *habitus*، إلى أن يصبح مسكونا، مثل وسيط روحانى، إذا جاز القول، بمتطلبات الفضاءات الاجتماعية وهى فى آن معا فضاءات عقلية تدخل فى علاقة من خلاله. ربما يعود ذلك إلى أن هيدجر لم يعرف قط بحق ماذا كان يقوله إلا بوصفه ما استطاع قوله دون أن يضطر إلى أن يقول لنفسه حقا ما قاله. وربما لنفس السبب رفض حتى النهاية أن يناقش مسألة تورطه مع النازية: فعمل ذلك على الوجه اللائق يعنى أن يعترف (لنفسه وكذلك للآخرين) بأن هذا "الفكر الأساسى" لم يصنع أبدا أساسه بشكل واع، وأن اللاوعى الاجتماعى هو الذى تحدث من خلال أشكاله، فضلا عن الأساس "الأنثروبولوجى" اللفظ لعماء المتطرف، الذى لا يمكن أن يعزّز إلا بأوهام القدرة الكلية للفكر.

مدخل: التفكير المتبس

١- اقتبسه، أ. هاميلتون، وهم الفاشية، المثقفون والفاشية، ١٩١٩-١٩٤٥، باريس، جاليمار، ص ١٦٦.

٢- ف. فيديه، ثلاث حملات ضد هيدجر، مجلة نقد، ١٩٦٦، العدد ٢٣٤، ص ٨٨٣-٩٠٤، بصدد هيدجر (ر. ميندر، ج.ب. فابيه، أ. باتري) مجلة نقد، ١٩٦٧، العدد ٢٣٧، ص ص ٢٨٩-٢٩٧، ف. فيديه، بصدد هيدجر (ف. بوندي، ف. فيديه) مجلة نقد، ١٩٦٨، العدد ٢٥١، ص ص ٤٣٣-٤٣٧. (١٩٨٧): ويصدق هذا أيضا على كتاب فيكتور فارياس، هيدجر والنازية، لا جراس، فردييه، ١٩٨٧، وهو وإن كان يتضمن بعض الوقائع الجديدة فقد أخفق في النفاذ إلى جوهر العمل إلا لماماً، فضلاً عن أنه يقدم تبريرات لأنصار القراءة الداخلية. وعلى ذلك فليس هناك ما يدعو للدهشة إذا كانت المناظرة التي أثيرت قد كررت ما دار في الجدل الذي جرى منذ عشرين عاماً).

٣- لم تذكر حتى حلقة البحث التي خصصها هيدجر خلال شتاء ١٩٣٩-١٩٤٠ لكتاب يونجر العامل رغم أن ثبت المطبوعات الذي أعده ريتشاردسون (و. ج. ريتشاردسون، هيدجر من فلسفة الظاهريات إلى الفكر، لاهاي، مارتينوس نيجهوف، ١٩٦٣، ص ص ٣٦٣-٦٧١) قد راجعه هيدجر نفسه ووضع حواشيه (الذي يبدو أنه قد رفض دوماً أن

يقدم معلومات عن سيرته الذاتية من خلال تنويعه استراتيجياً على
الماهوى *wesentlichkeit*، التي تكمن في تأسيس الفكر بوصفه أساساً
وحقيقة الحياة).

٤- وهي بصفة أساسية نداء موجه إلى "الطلاب الألمان" في ٣ نوفمبر
١٩٣٣، والنداء الموجه إلى "الرجال والنساء الألمان" في ١٠ نوفمبر
١٩٣٣، ونداء خدمة العمل" في ٢٣ يناير ١٩٣٤ وقبل كل شيء تأكيد
ذات الجامعة الألمانية في ٢٧ مايو ١٩٣٣ (انظر مارتن هيدجر،
خطابات وتصريحات، ترجمة عن الألمانية: ج. ب. فاييه، توسطات،
١٩٦١، العدد ٣، ص ص ١٣٩-١٥٩، وعن الأصول النظر: ج.
شنيبرجر 1962 *Nachlese Zu Heidegger, Bern*).

٥- ب. جاي، ثقافة فايهار، اللامنتى كمنتم، لندن، سكر وواربورج،
١٩٦٨، ص ٨٤ (بالإنجليزية).

٦- و. ج. ريتشارسون، المصدر نفسه، ص ص ٢٥٥-٢٥٨.

٧- كارل لويث، التضمينات السياسية لفلسفة الوجود عند هيدجر، مجلة
الأزمة الحديثة، العدد الثاني، ١٩٤٦، ص ص ٣٤٣-٣٦٠.

٨- يواجه عمل هيدجر التاريخ الاجتماعى بمشكلة مشابهة لمشكلة النازية
داخل نظامه: بقدر ما يمثل ذروة وكمال كلية تاريخ الفلسفة الألمانية
المستقل نسبياً فإنه يثير مسألة خصائص تطور نظام الجامعة الألماني،
ومتفياً، بنفس الشكل الذى تثير به النازية مسألة خصائص التطور
التاريخى لألمانيا، وهما مسألتان مترابطتان (انظر: ج. لوكاتش: حول
خصائص التطور التاريخى لألمانيا فى كتاب *تحطيم العقل Die
Zerstörung der Vernunft*، برلين، ١٩٥٥، ص ص ٣١-٧٤).

٩- لهؤلاء الماديين، الذين يفتقرون للعتاد والعدة، سوف نستدعي الحقائق وحدها، وقد كان يمكن لهم أن يكتشفوها بأنفسهم إذا ما قاموا، ذات مرة، بتحليل علمي بدلاً من إصدار الأوامر والأحكام الرئاسية (انظر: بولانتزاس، السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية، باريس، ماسبيرو، ١٩٧١) ولكن قد يفهمون على نحو أفضل في هذا الشكل، أي عندما نحيلهم إلى مقدمة كتاب الصراع الطبقي في فرنسا، حيث يثير إنجلز مسألة العقبات العملية التي تواجه المفهوم المادي في مسعاه لتحديد الأسباب الاقتصادية في نهاية المطاف (ف. إنجلز، مقدمة لكتاب ك. ماركس، الصراع الطبقي في فرنسا، باريس، المنشورات الاجتماعية، ١٩٤٨، ص ٢١-٢٢).

الفصل الأول

الفلسفة المحضة وروح العصر

- ١- م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، باريس، جاليمار، ١٩٧٣ (الطبعة الفرنسية الثانية عشر، ١٩٥٨) ص ١٥٣.
- ٢- حول خيبة الأمل التي سببتها الثورة في نفوس المثقفين، انظر: ب. جاي، نفس المصدر ص ٩-١٠.
- ٣- انظر جورج ل. موس، أزمة الأيديولوجية الألمانية، نيويورك، المكتبة العالمية، جروسية ودونلاب، ١٩٦٤، ص ١٤٩-١٧٠، فيمار، Das Selbstverständnis der Deutschen، شتوتجارت، ١٩٦١، ر. ميندر كتاب القراءة يعكس الوعي الجمعي، ألمانيا اليوم، مايو - يونيو ١٩٦٧، ص ٣٩-٤٧.

٤- تتلخص عقدة الفيلم فيما يلي: فى عام ٢٠٠٠، يتمرد فرديه، وهو ابن حاكم العاصمة جوفردرسن على الأرسقراطية التى تحكم المدينة والتى قدرت على العمال أن يعيشوا حياة غير إنسانية تحت الأرض أسفل القاعات التى توجد بها الآلات، أما ماريا فهى عاملة تشجع أترابها على انتظار وصول (الوسيط المتحدث Fürsprecher)، الذى سوف يوحد المدينة. وفرديه هو ذلك المخلص. ولكن أباه يقف عقبة فى طريق "رسالته". حيث صنع بمعونة العالم روتوانج إنساناً آلياً بمثابة قرين لماريا التى تحرض العمال على الثورة. وتتجح الخطة ويحرق العمال الآلات متسببين بهذه الطريقة فى إغراق محل سكنهم وظناً منهم أن أطفالهم قد ماتوا خلال الكارثة فقد استولوا على الإنسان الآلى وحرقوه. ولكن فى نفس الوقت، قام فرديه وماريا الحقيقية بإنقاذ الأطفال. ويطارد رتوانج ماريا على سطح الكاتدرائية. ويتبعه فرديه وخلال الصراع بينهما، يفقد روتوانج توازنه ويسقط ميتاً و"يندم جوفردرسن بعد أن تأثر بالخطر الذى حاق بابنه ويوافق على مصافحة ممثل العمال.

٥- E. Jünger, Der Arbeiter, Hamburg, Hanseatisdi verlagsanstalt, 1932
Republie in: E. Jünger Werke, Stutgart Ernst Klett, S. D. Vol. VI.

٦- ينكر "هيدجر قراءته لأعمال ديستوفسكى (وأيضاً أعمال نيثشه، وكيرجور ودلتاى) بوصفها واحدة من الخبرات المكونة لحياته الدراسية (انظر: أو. بوجليسه، فكر هيدجر، باريس، أوبيه، ١٩٦٧، ص ٣١).

٧- انظر: أ. شبنجلر، الإنسان والتقنية، Der "Mensch und die Technik", 1931، باريس، جاليمار، ١٩٥٨، ص ص ١٤٧-١٤٨ (التشديد لى).

٨- انظر: إ. ترولتش "Die Revolution in der wissenschaft in Gesamtleite Schriften, t. 4, Aufsätze Zur Geistesgeschichte und religionssoziologie, Scienta, verlag Aalen, 1966, PP 653-677 ire ed. Tübingen 1925.

(١٩٨٧: إن هذا المقتطف مُهدى بصفة خاصة لهؤلاء الذين يندمسون بحكم "جهلهم بالتاريخ عندما يكتشفون إعادة التكرار المعاصرة لهذه المدارات الحزينة الحاضرة دائما في العالم الثقافي، ولكن التي يلقى بها من حين إلى آخر على واحدة من قمم الأمواج الدورية للموضة.

٩- ج. ل. موس، نفس المصدر ص ١٥٠.

١٠- ارتفع عدد الطلاب في التعليم العالي من ٢٧,٠٦٤ في عامي ١٩١٣-١٤ إلى ٧١١,٨١١ في عامي ١٩٣١-٢ أي بنسبة ١٠٠: ١٦٤. آثار التخفيض النسبي للمصروفات الدراسية خلال فترة التضخم تزايدًا حادًا في أعداد الطلاب، (انظر: ج. كاستلان، ألمانيا فايمار، ١٩١٨-١٩٣٣ (باريس، أ. كولين، ١٩٦٩) ص ٢٥١ وحول آثار هذا التزايد الحاد، انظر: ف. رنجر، تدهور الماندارين "المتقنين" الألمان: المجتمع الأكاديمي الألماني، ١٨٩٠-١٩٠٠ (كامبريدج، مارس، هارفارد يونيفرستي برس، ١٩٦٩).

١١- انظر شهادة فرانز نيومان، اقتبسها ب. جاي نفس المصدر، ص ٤٣.

١٢- حول النقد الحدائى وممثليه فى الجامعة، قبل عام ١٩١٨، فيرشوف، تسجيلر لهيمان، سيما بعد ذلك، ليوبلد فون فيسه، باول ناتورب، الفرد فيركاننت، ماكس شيلر، انظر: ف. رينجر، نفس المصدر، خاصة ص ٢٦٩-٢٨٢.

١٣- ج. ل. موس نفس المصدر ص ١٥٠.

١٤- ماكس فيبر، العالم والسياسي، باريس، بلون، ١٩٥٩، ص ٥٧.

١٥- كان التقدم داخل الجامعة أمراً مشكوكاً فيه إلى أبعد الحدود حتى أن الطلاب والأساتذة المساعدين اعتادوا أن يمزحوا قائلين: اعطنا بعض الفصول الدراسية وسوف نكون مؤهلين لإعانة بطالة. أما بالنسبة للأساتذة، فقد أصبح وضعهم المادي متأثراً بالتضخم غاية التأثير: حتى أدى الأمر بواحد منهم إلى استهجان ذلك في مقمة كتبها حيث ذكر أن مجرد جندي في الجيش المحتل يتقاضى ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه "أعظم أساتذة ألمانيا (E. Bethe, Homer, Leipzig et Bon, Vol.2, (1922 III).

١٦- أ. فيشر اقتبسه رينجر، تدهور الماندارين "المتقنين" الألمان، ص ٤١٢ وما يليها. المضمون الفعلي للإصلاحات التربوية التي اقترحها فيشر ذات مغزى كبير: أعطيت الأولوية للتركيب ولرؤية حدسية تركيبية، للفهم والتفسير (بالتعارض مع الملاحظة) لـ"صياغة شخصية" ولـ"تدريب العواطف" تعبر عن إرادة فرض نماذج جديدة لـ"الخصائص الثقافية وتعريفاً جدياً لـ"كفاءة المتقف".

١٧- K. A. von Muller, Deutsche Geschichte, P26, H Guntert, Deutscher "Geist: Drei vortrage (Buhl-Baden 1932) P14.

١٨- اقتبسه ف. رينجر، نفس المصدر ص ص ٢٤٩-٢٥٠. إنه لما يستحق العناء متابعة إشارات رينجر (انظر على سبيل المثال التصريحات التي يقتبسها، نفس المصدر، ص ٢١٤)، ومحاولة تحديد

ما هو مشترك بين الأرستقراطية الأكاديمية والذي ازدهر قبل كل شيء في المناسبات الرسمية، مهيناً الفرصة للانخراط في مشاركة جماعية لما يكرهون وليسهموا في مطاردة جماعية لصنوف القلق التي تتتابهم.

١٩- يكون الانفجار الوحشي للأوهام الاجتماعية أكثر ندرة بقدر ما يكون الخطاب خاضعاً أكثر للمراقبة، وهو أمر استثنائي على سبيل المثال عند هيدجر.

٢٠- H. P. Schwarz, *Der Konservative Anarchist: politik und zeitkritik* Ernst Jüngers, Freiburg, Rombach, 1962.

٢١- س "روسن، العدمية/ مقال فلسفي، نيو هافن ولندن، مطبعة جامعة ييل ١٩٦٩، ص ١١٤.

٢٢- إ. يونجر، *حول الإنسان والزمان، رسالة المتمرد* (Der *waldgang*)، موناكو، تحرير دوروشيه ١٩٥٧-١٩٥٨.

٢٣- إ. يونجر، *رسالة المتمرد*، نفس المصدر، ص ٣٩-٥١.

٢٤- دعنا نفترض أننا رسمنا حدود العالم الذي تقع فيه قارة الضرورة، حيث عرض التقني، النمطي، والجماعي هناك، حيناً يكون فخماً، وحيناً يثير الرهبة. دعنا نتجه الآن نحو القطب الآخر، حيث لا يتصرف الفرد كرد فعل فحسب على المثيرات المتلقاة. (إ. يونجر، *رسالة المتمرد*، نفس المصدر، ص ٦١). في خريطة مواقع العمل هذه، فإن الآليات هي التي تسيطر على المركز. وهذه الحالة لا يمكن أن تكون عارضة، كل فقد للجوهر، كل إفراغ يعلن انشغالاً جديداً، وكل تدهور تحول، عودة (إ. يونجر، *الدولة العالمية*، باريس، جاليمار، ١٩٦٢، ص ٢٢). إذا ما

أراد المرء أن يسمى تلك اللحظة المصيرية، فلا ريب، أنه لا شيء سيكون أكثر جدارة بالتصديق من غرق باخرة التايتانيك. يتصامم الضوء والظل بعنف: يواجه الاعتداد المتفاخر للتقدم الهلع والرعب، تتحل أعظم أشكال الرفاهية في العدم، تتحل الآلية، في كارثة حادث المواصلات هذا (إ. يونجر، رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ٤٢، التشديد لى).

٢٥- من جانب آخر: فإنه الدرب يهبط نحو الأعماق الدنيا لمعسكرات العبيد والمذابح حيث يعقد البدائيون تحالفهم الإجرامى مع التقنية، حيث لم يعد المرء مصيراً وإنما مجرد رقم فحسب. ومن ثم فإن يكون للمرء مصيره، أو أن يسمح بأن يعامل بوصفه رقماً: تلك هى المعضلة التى على كل منا أن يواجهها ويقرر بشأنها فى زمننا، ولكن على كل أن يقرر بشأنها وحده (...). لأنه بقدر ما تحرز القوى الجماعية تقدماً، يصبح الفرد الإنسانى منفصلاً عن التنظيمات التقليدية، التى تشكلت عبر القرون، ويجد نفسه وحده (رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ٤٧، التشديد لى).

٢٦- بالنسبة للمتمرّد، فسوف نستخدم هذا الاسم للدلالة على الإنسان الذى عزل وحرّم من وطنه بسبب تقدم العالم، يجد نفسه أخيراً وقد خلى بينه وبين العدم (...). وهكذا يترتب على ذلك أن أيّا كان يعد متمرّداً، إذا كان، بحكم قانون الطبيعة، متصلاً بحريته، فى علاقة تدفعه إلى التمرد ضد النزعة الآلية فى الوقت المناسب (...). (إ. يونجر، رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ٣٩). إن الفوضى هو المحافظ -الأصلى. (...). وهو يتميز عن المحافظ بأن جهوده موجهة لحالة الإنسان بوصفها

كذلك، بغض النظر عن أى وضع جغرافى أو تاريخى. لا يعرف الفوضى التجزئة والتقليد. وهو لا يرغب فى أن تطلب الدولة منه شيئاً، أو أن يخضع لها ولمنظمتها. (...). وهو ليس عاملاً ولا جندياً، (يونجر، الدولة العالمية، نفس المصدر، ص ص ١١٢-١١٤، خطوط التشديد لى).

٢٧- !. يونجر، رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ١٩.

٢٨- حتى لو افترضنا أن غلب العدم (...) فسوف يظل هناك اختلاف جذرى مثل الاختلاف بين الليل والنهار. فمن ناحية يرتفع الدرب، نحو الممالك الجليّة، فى تلك الممالك حيث يضحى بالحياة أو يلقى مصير المقاتل الذى يخضع دون أن يضع سلاحه (...). الغابة سر، والسر حميم، المأوى المحروس جيّداً، قلعة الأمان. ولكنه أيضاً السرى، وهذا الجانب يجعله مماثلاً لغير العادى، الغامض حينما نصادف مثل هذه الجذور يمكن لنا أن نكون متأكدين أنها تخون النقيضة الكبرى وحتى الهوية الأعظم للحياة والموت التى تحاول الأغاز أن تفك شفرتها (!). يونجر، رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ص ٤٧-٦٨).

هناك واحدة من أفكار سفارتسبرج جديرة بأن نغوص عائدين بحثاً عنها من السطح إلى أعماقنا السلفية، إذا ما رغبتنا أن نؤسس سلطة علينا أصيلة (!). يونجر، زيارة إلى جودنهولم، باريس، ش/ر بورجوا، ١٩٦٨، ص ٥، التشديد لى).

٢٩- فى لحظة كهذه (حين نستشعر مقم الكوارث) فإن الفعل سوف يرتبط دائماً بإرادة النخبة التى تفضل الخطر على العبودية. وسوف يسبق

التفكير دائماً مشروعاً وهي سوف تتبنى في البداية شكل نقد العصر، شكل إدراك عدم ملاءمة القيم المتلقاة، ثم بعدئذ شكل ذاكرة. قد تشير الذاكرة إلى الآباء ومراتبهم، الأقرب إلى الأصول. سوف تتجه في هذه الأحوال نحو استعادة الماضي. وإذا ينمو الخطر، فسوف نبحت عن الخلاص بشكل أكثر عمقا، عند الأمهات، وسوف يؤدي هذا الاتصال لاندياع تلك الطاقة البدائية التي لا يمكن لسلطات العصر أن تخرقها: (إ. يونجر، رسالة المتمرد، نفس المصدر، ص ٥١). لقد كان هناك دائماً إدراك، حكمة، أرفع من قيود التاريخ. وهي لا يمكن أن تزدهر في البداية إلا في عقول قليلة. (إ. يونجر، زيارة إلى جودنهولهم، نفس المصدر، ص ١٨، التشديد لي).

٣٠- مهما كانت آراء المرء بشأن عالم الضمان الاجتماعي هذا وكذلك التأمين الصحي، ومصانع إنتاج الأدوية، والأخصائيين، فإننا أقوى بدونها جميعاً (إ. يونجر، رسالة المتمرد، نفس المصدر، ص ٢٨، التشديد لي).

٣١- كل هذه المصادرات، تخفيض القيمة، الإخضاع للنظام، التصفيات، العقلات، إضفاء الطابع الاجتماعي، تعميم الكهرباء، مراجعة الحدود، التقسيمات، والسحق لا تفترض الثقافة ولا الشخصية فهاتان الأخيرتان عدوتا للنزعة الآلية، ثم يواصل: لقد تلاشى الناس بمنتهى الراحة في الجماعية وبنائها حتى أنهم غير قادرين تقريباً على الدفاع عن أنفسهم (إ. يونجر، رسالة المتمرد، نفس المصدر، ص ٣٢-٥٥، التشديد لي).

٣٢- نحن مضطرون في هذه المرحلة، لمعاملة الإنسان بوصفه كائناً

ينتمى لحدائق الحيوان (..) وهكذا نبدأ في نطاق النفعية الوحشية، ونجد أنفسنا قريبين من البهيمية. (إ. يونجر، رسالة المتمرد، نفس المصدر، ص ٧٦، التشديد لى).

٣٣- إ. يونجر، رسالة المتمرد، نفس المصدر، ص ٨٩.

٣٤- لقد أظهر لى هذا اللقاء (مع فلاح فرنسى) الإحساس بالكرامة الذى يكتسبه الإنسان من عمله طوال حياته. ويدهشنى التواضع الذى يميز دائماً هؤلاء البشر. هذه هى طريقتهم فى التميز. (إ. يونجر، حدائق وشوارع، صفحات الجريدة ١٩٣٩-١٩٤٠، نفس المصدر، ص ١٦١، التشديد لى).

٣٥- الزمن الذى يعود هو الزمن الذى يُسترجع (..) أما الزمن التقدمى الخطى على العكس من ذلك لا يقاس بالدورات أو الثورات، وإنما فى العلاقة بمقياس معين: هذا الزمن متماثل. (..) فى الزمن العائد الأصول هى الأساسية، أما فى الزمن التقدمى فهى الغاية، نحن نرى ذلك فى مذهب الجنة، التى يضعها البعض فى الأصول بينما يضعها البعض الآخر فى نهاية الطريق. (إ. يونجر، حول الإنسان والزمان، م الثانى، رسالة الساعة الرملية Das Sanduhrbuch ، موناكو، تحرير دى روشيه، ١٩٥٦-١٩٥٨، ص ٦٦ التشديد لى).

٣٦- بين يونجر بمنتهى الوضوح ما كان خافياً وراء لعب هيدجر على الكلمات *eigen, Eigenschft, Eigentlichkeit*، أى إذا ما تحدثنا مثل ماركس، اللعب البورجوازي على الكلمات *Eigentum Eigenschaft*: الملكية "وجودية ومرتبطة بحائزها وتتصل بشكل لا ينفصم بكينونته"،

أو أيضًا "البشر إخوة وإنما غير متساوين عند درجة من لطف" التعبير أقل خفاء مما عن هيدجر تترافق مع رفضه الأشد فظاظة: وهو ما يعنى أيضًا أن ندلل على أن اختيار عباراتنا لا يخفى أية نوايا معادية للروس: (..) ليس في نيتنا أن نشن هجومًا على المشتغلين بالسياسة أو بالتقنية أو على مناصريهم (إ. يولجر، رسالة المتمرّد، نفس المصدر، ص ص ٥٧، ٥٨، ١١٧، ١٢٠).

٣٧- حلل نوربرت إلياس شبكة التداعيات الثقافية المتصلة بهذين المفهومين اللذين ينتظمان حول التعارض بين الأشكال الاجتماعية المرفهة، قواعد اللياقة والمعرفة الاجتماعية من جانب، والنزعة الروحية الحقيقية وتحصيل الحكمة من جانب آخر.

(cf. N. Elias, über den prozess der Zivilisation, Vol. Bâle, Hans Zum Falken, 1939, pp. 1-64).

٣٨- يميز أرمين موهرل مائة اتجاه على الأقل، من "اللينينية الألمانية" إلى الإمبريالية الوثنية Païen عبر "الاشتراكية الشعبية" حتى الواقعية الجديدة، وهو لا يزال يتلمس المكونات الإلزامية للمزاج العام. لأكثر الحركات تنوعًا

(cf A. Mohler, Die Konservative Revolution in Deutschland, 1919-32, Stuttgart, Friedrich Vorwerk verlag, 1950)

٣٩- إن الاهتمام الذي ظهر بهولدرلين، خاصة من الشباب، "يمكن تفسيره بلا شك بعبادته لـ"التكامل في عالم متشظ" وللتطابق الذي يتجلى بين ألمانيا متشظية والإنسان المتشظى الغريب على وطنه ذاته. (انظر ب. جاي، نفس المصدر، ص ص ٥٨-٥٩).

٤٠- م. شابيرو، طبيعة الفن المجرد Marxist Quarterly، العدد الأول،
يناير-مارس ١٩٣٧، ص ٧٧-٩٨).

٤١- ف. ستيرن، سياسات اليأس الثقافي، دراسة في نشوء الأيديولوجية
الجرمانية، بركلي، لوس أنجلوس، لندن، مطبعة جامعة كاليفورنيا،
١٩٦١، ص ١٦-١٨.

٤٢- انظر: أ. بيك، مثقفو الجناح اليساري في ألمانيا فايمار، التاريخ
السياسي.. للمسرح العالمي وحلقته، بركلي، لوس أنجلوس، مطبعة
كاليفورنيا، ١٩٦٨، ف. ستيرن نفس المصدر. أحد العوامل المهمة في
هذا البناء الأيديولوجي هو الموقع المتفوق لليهود في الحياة الثقافية، فهم
يملكون أهم دور النشر، المجالات الأدبية، المعارض الفنية، ويشغلون
المواقع الأساسية في المسرح والسينما وكذلك في حقل النقد الأدبي
(انظر: ف. ستيرن، نفس المصدر، ص ٢٨).

٤٣- انظر: ماكس فيبر، العالم والسياسة، نفس المصدر، ص ٦٥-
٦٦.

٤٤- E.. Jünger, Der Arbeiter, in: werke, OP. Cit., P 296.

٤٥- انظر ف. رينجر، نفس المصدر، ص ٣٩٤.

٤٦- هذا الإحساس باللعب هو إحساس نظري يتيح للمرء أن يجد اتجاهه
في فضاء المفاهيم وإحساس اجتماعي يتيح التكيف في الفضاء
الاجتماعي للفاعلين الاجتماعيين والمؤسسات التي تحدد داخلها
المسارات في نفس الوقت. يحمل المفاهيم أو النظريات دائماً فاعلون
اجتماعيون ومؤسسات، معلمون، مدارس، نظم معرفية، إلخ، ومن ثم

تتدرج ضمن العلاقات الاجتماعية. يترتب على ذلك أن الثورات المفهومية لا تتفصل عن الثورات في بنية المجال، وأن الحدود بين النظم المعرفية أو المدارس هي من ضمن العوائق الرئيسية لهذا التداخل، الذي يمثل -وينطبق ذلك على أكثر من حالة- شرط التقدم العلمي.

٤٧- لقد نَحَتَ هذا التعبير هوجو فون هوفمانشتال عام ١٩٢٧ لتسمية مجموعة من الناس وصفت نفسها بأنها "المحافظون الجدد"، "المحافظون الشباب"، "الاشتراكيون الألمان"، "الاشتراكيون المحافظون"، "الاشتراكيون القوميون"، "البلاشفة القوميون"، عادة ما نضع في هذه الفئة، شبنجر، يونجر، أوتو شتراسر، نيكيش، إيجار ج يونج إلخ.

٤٨- النزوع الشعبى Völkisch بوصفه نخبوية غير أرسقراطية لم يستبعد البورجوازية الصغيرة المهووسة بالدفاع عن وضعها، والقلقة بشأن تمييز نفسها عن العمال، وخاصة في الموضوعات الثقافية، وقد تمكن من الانتشار وسط المستخدمين، وقد تأثر بذلك اتحادهم الرئيس، DHV، الذى قدم أموالاً هائلة وتشجيعاً لتوزيع الكتابة الشعبىة. Völkisch انظر ج ل- موس، نفس المصدر، ص ٢٥٩) ومن ثم مسهمًا بذلك في إضفاء رومانسية على نظرة العمال لأنفسهم ومشجعًا حينئذ للعودة إلى الماضى الحرفى (ص ٢٦٠).

٤٩- اقتبسه ف. رينجر، نفس المصدر، ص ٢٢٣.

٥٠- انظر ه. ج. جادامر، "مراجعة نقدية لكتاب بيير بورديو،

Die politische ontologie Martin Heideggers, Francfort, Syndikat, 1975 Philosophische "Rundschau, no, os 1-2, 1979, PP 143-149.

٥١- مما له مغزى أن الأمر قد اقتضى هذه الجدالات التي أثارها نازية هيدجر لتحفز أحد الأخصائيين أن يقرر - وحتى بقصد دفاعي يمكن التنبؤ به- قراءة هذا الكتاب الذي يكشف الكثير من الحقيقة حول هيدجر (انظر: ج. م. بالميه، الكتابات السياسية لهيدجر، باريس، منشورات دي لرن، ١٩٦٨، ص ص ١٦٥-٢٩٣).

٥٢- أ. شبنجلر، الإنسان والتقنية، نفس المصدر، ص ص ٣٥ - ٣٦.

٥٣- النزعة العرقية المكشوفة (وهي واحدة من السمات التي يشترك فيها كل المفكرين) تقود زومبارت إلى أن يضع العقل اليهودي في جذر الماركسية: هذا الارتباط بين الفكر النقدي والماركسية الذي أدى بهانز ناومان Hans Nauman لأن يقول بأن (السوسيولوجيا هي علم يهودي) هو الذي يكمن وراء كل الاستعمالات النازية لمفهوم العدمية.

٥٤- انظر: هـ. لوبوفيكس، المحافظة الاجتماعية والطبقات الوسطى في ألمانيا ١٩١٤ - ١٩٣٣، برينستون، مطبعة جامعة برنستون، ١٩٦٩، ص ص ٤٩-٧٨. لا ينبغي لهذا العرض الموجز لأفكار زومبارت أن يؤدي بنا إلى نسيان أن عمله يدين بكثير من خصائصه -التي تم تجاهلها هنا- إلى حقيقة أنه مندرج في حقل الاقتصاد. ويصدق نفس الشيء على فكر أوتمار شبان (جرى تحليله في نفس الطبعة ص ص ١٠٩-١٣٨): الذي تأسس على فكرة أولوية الكل (Ganzheit) التي تتضمن إدانة الفردية ونزعة المساواة وكذلك كل المتحدثين باسم كل تيارات الفكر الموصومين بسوء السمعة، لوك هيوم، فولتير، روسو، ريكاردو، ماركس، داروين، فرويد، وهو يقدم أنطولوجيا سياسية حقيقية محافظة ومتطرفة، حيث تناظر طبقات الناس على اختلافها درجات

معينة من المعرفة، وجملة أشكال المعرفة مشتقة (تحت غطاء أفلاطون) من سوسولوجيا الدولة.

٥٥- يقتبس هابرماس (دون أن يشير إلى المصدر) عدة تصريحات عرقية أطلقها إرنست يونجر (انظر: ي. هابرماس وجوه فلسفية وسياسية، باريس، جاليمار، ١٩٧٤، ص ص ٥٣ و ٥٥).

٥٦- Jünger, Der Arbeiter, in werke, op. cit., P66.

٥٧- إننا نفكر هنا مرة أخرى حول المشهد الأخير من العاصمة Metropolis حيث يرتدى ابن المالك، وهو المتمرد المثالي ملابس بيضاء تماماً ويدع رئيس العمال والمالك يمسكان بأيدي بعضهما بعضاً بينما تتمم ماريّا (القلب): لا يمكن أن يكون هناك تفاهم بين العقل واليد إن لم يكن القلب وسيطاً بينهما، (انظر: فريتز لانج، العاصمة Metropolis، نصوص الأفلام الكلاسيكية، لندن، طبع لوريمر ١٩٧٣، ص ١٣٠).

٥٨- E. Jünger, Der Arbeiter, in werke, op, cit.,P173.

٥٩- انظر: هـ. لوبوفيكس، نفس المصدر، ص ٨٤.

٦٠- إن الانطباع الأول الذي يثيره هذا النموذج هو الخواء والنمطية. إنها نفس النمطية التي تجعل من العسير تمييز أفراد نوع من الحيوانات غير الأليفة أو الأعراق البشرية الغريبة. ما نلاحظه أولاً من وجهة نظر فسيولوجية، فظاظة الوجه الشبيه بالقناع، فظاظة تفرض وتتأكد ببعض المظاهر الخارجية مثل الافتقار للحية، ووجود قصة شعر

معينة، وارتداء أغطية الرأس الضيقة E. Jünger, Der Arbeiter, in werke, op, cit., P117

٦١- تخطر في بالي تلك النقطة التي رواها إرنست كاسيرر عن: صاحب "الحانوت الألماني الذي لم يكن ليمانغ في تفسير مجرى الأمور لزائر أمريكي، تحدثت إليه عن شعورنا بأننا فقدنا شيئاً لا يقدر بثمن حين فرطنا في الحرية. فأجاب: إنك لا تفهم شيئاً على الإطلاق. لقد كان علينا قبل ذلك أن نقلق على الانتخابات، والأحزاب، والتصويت. لقد كانت لدينا مسئوليات. أما الآن فليس لدينا أي منها. نحن الآن أحرار. (س. راوشنبوش، مسيرة الفاشية، نيوهافن، مطبعة جامعة ييل، ١٩٣٩، ص ٤٠) اقتبسه إ. كاسيرر، أسطورة الدولة، مطبعة جامعة ييل، ١٩٤٦، ص ٣٦٢، ٤٥.

٦٢- م هيدجر، إسهام في مسألة التقنية، أسئلة، باريس، جاليمار، ١٩٦٨، ص ٢٠٦.

٦٣- م. هيدجر، "مسألة التقنية"، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ٤٤-٤٧.

٦٤- نفسه.

٦٥- Jünger, Der Arbeiter, in werke, op, cit., P 63-66, 90-91.

٦٦- م. ف. برنايت، الشكاك في مكانه وزمانه عند ر. رورتسي، ج ب، شنيوند وك. سكينر (تحرير) الفلسفة في التاريخ، كامبردج، مطبعة جامعة كامبردج.

٦٧- ج. م. بالميه، نفس المصدر، ص ١٩٦.

٦٨- م. هيدجر، إسهام فى مسألة الوجود، أسئلة، نفس المصدر، ص ص ٢٠٤-٢٠٦، ٢٠٨.

٦٩- م. هيدجر، مدخل إلى الميتافيزيقا، باريس، جاليمار، ١٩٦٧، ص ص ٢٠١-٢٠٢.

٧٠- س. روسن، نفس المصدر ١١٤-١١٩ (١٩٨٧ من اللافت للنظر أننا نجد فى أكثر النصوص الفلسفية أصالة أنطولوجية رفضاً محسوباً للتصل من النازية الذى اكتشف فيكتور فارياس حديثاً دليلاً مادياً عليه، يتمثل فى الاستمرار فى دفع الاشتراكات).

الفصل الثانى

المجال الفلسفى وفضاء الممكنات

١- منذ أن وضعها كتاب نيتشه ملاحظت فى غير أوانها unzeitgenmasse Bertachtungen موضع اتهام، فقد لفت الانتباه إلى النزعة السياسية المناضلة التى تقوم عليها الأخلاق الأكاديمية الألمانية، بالانسحاب إلى عبادة ما هو داخلى، والفنى الذى يتضمنه. ينسب لودفيج كورتيس لهذه القسمة العقلية الاجتماعية بين السياسة والثقافة، السلبية الاستثنائية التى أظهرتها الهيئة الأكاديمية الألمانية، التى ركزت على اهتماماتها الأكاديمية، فى مواجهة النازية (cf. "curtius, Deuscher und antiker (Geist stuttgart, 1950, PP 335sq).

٢- إذا ما كنا في حاجة إلى دليل على هذا، فيكفي أن ننظر إلى "كيفية
معاملة هيدجر لمفاهيم يونجر مثل (Typus نمط) على سبيل المثال.
٣- انظر: ج. فيلمان، التراث الكانطي والثورة الكوبرنيكية (باريس،
P.U.F.، ١٩٥٤).

يعتبر جول فيلمان البنية المعمارية لـ القراءات الثلاث الكبرى للكانطية
ويعيد بناء نوع من التاريخ المثالي لتعاقبها الذي يمثل النفي la
negativite قوته الدافعة، مع كوهن نفي فيخته ومع هيدجر نفي كوهن،
الذي سوف يتضمن زحزحة لمركز الجانبية الكانطي من الجدلي إلى
التحليلي، ثم بعدئذ الجمالي.

٤- ف. رينجر، نفس الموضوع، ص ١٠٣.

٥- إ. إيفرت، اقتبسه ج. كاستلان، ألمانيا فايمار ١٩١٨-١٩٣٣، باريس،
كولان، ١٩٦٩، ص ص ٢٩١-٢٩٢.

٦- تستمر هذه السمات في تحديد العقيدة الفلسفية ومن ثم الاستقبال
المحتمل في ألمانيا، وفي بلدان أخرى لكتاب مثل هذا. (١٩٧٨: ولا
شيء يشهد على ذلك أفضل من دوام العلاقة ذات البنية بين الفلسفة
والعلوم الاجتماعية من الصمت الذي يخيم على الفلاسفة سواء كانوا
هيدجريين أم لا، الذين أسهموا في الجدل الذي أثاره كتاب فيكتور
فارياس في فرنسا.

٧- Cf. H. A. Grunberg, Der Einbruch des Judentums in die
philosophie, Berlin, Junker und Dunhaupt. 1937.

٨- W. Windelband, Die Philosophie im deutschen Geistesleben des
19. Jahrhundert (Tubingen, 1927) PP. 83-84 cite par F. Ringer, op.
cit., p307.

٩- ج. جورفيتش، الاتجاهات الراهنة في الفلسفة الألمانية، باريس، فران، ١٩٣٠، ١٦٨.

١٠- انظر، ف. رينجر، نفس المصدر، ص ٢١٣.

١١- H. cohen, Ethik des reinen willens, Berlin, Cassirer. 1904

اقتبسه هـ. دوسور، مدرسة ماريورج، باريس Puf ، ١٩٦٣، ص ٢٠
(يلاحظ هنري دوسور، أن هذه "الكانطية اليسارية" قد وجدت امتدادها
في الماركسي النمساوي ماكس أدلر وخاصة في كتابه Kant und der
(Marxismus)

١٢- ف. رينجر، نفس المصدر، ص ٣٠٩.

١٣- التي ينبغي أن نضيف إليها القدرة، على إنتاج أو فهم عدة معان في
وقت واحد محصورة عملياً لنفس الكلمة (على سبيل المثال المعاني
المختلفة التي تتضمنها كلمة إقامة علاقة أو صلة Rapporteur حين يكون
المعنى كلباً، أو توظيفاً، أو طفلاً). وذلك أمر نمطي بالنسبة إلى
البروفيسور أو النحوي (وهذا ما يقاس في اختبارات الذكاء).

١٤- G. Schneeberger, nachlese zu Heidegger (Bern, 1962) P4.

١٥- نعرف كل الأكايب التي تحملها هذه الجملة، مع ذلك إذا رغبتنا في
أن نحكم بشكل أكثر دقة على الدعم الذي تتضمنه للحركة النازية،
ونوع العلاقات التي ترعاها، فينبغي علينا أن نتذكر أنه أياً ما كان
غموض أصل الأيديولوجية الاشتراكية القومية (كما يدعى غالباً) فإن
هناك علامات لا يمكن إنكارها عن طبيعتها الحقيقية قد ظهرت بشكل

باكر فى الجامعة ذاتها. فى وقت مبكر يعود إلى عام ١٨٩٤، استبعد الطلاب اليهود من الأخويات الطلابية فى النمسا وجنوب ألمانيا، رغم أن الطلاب اليهود المتحولين إلى المسيحية كانوا يقبلون فى الشمال. وقد أصبح استبعادهم كاملاً حين انصاعت لذلك فى عام ١٩١٩ كل الأخويات الألمانية، وكذلك بسبب الدعوة لعدد محدود *numerus clausus* من اليهود إلى قرار إيزناخ. وانعكاساً لصدى المظاهرات المعادية للسامية التى انفجرت بين الطلاب غالباً ما قام المدرسون أنفسهم بتنظيم انفجارات معادية لليهود أو الأساتذة اليساريين الألمان، مثلما جرى فى هيدلبرج وبرسلاو عام ١٩٣٢ على سبيل المثال. كانت الجامعات الألمانية فى طليعة التطور نحو النازية فى هذه النقطة الحاسمة أيضاً.

١٦- T. Cassirer, *Aus Meinem leben mit Ernst Cassirer*, New York 1950. PP 165-167 cite par G. Schneeberger op. cit., pp 7-9.

١٧- يحكى هونرفيلد أن هيدجر قد ارتدى فى ماربورج حلة صنعت طبقاً لنظريات الرسام ما بعد الرومانسى أوتو أوبلوده *Otto Ubbelhode*، الذى أوصى بعودة إلى الحلل الشعبية، تكونت "الحلة" من بنطال ضيق، وسترة طويلة (ردينجوت)، وقد أسميت "الحلة الوجودية" *P. Huhnerfeld, In Sachen Heidegger, Versuch über ein deutsches Genie*, Munich, List, 1961, P55.

١٨- حين عاد الطلاب من ميدان المعركة فى عام ١٩١٨ (..) سرعان ما بدأت شائعة فى الانتشار فى حلقات البحث الفلسفية فى الجامعات الألمانية: هناك فى فريبورج لم يكن هناك تلك الهزلى وحده أى إدمون هوسرل بشاربه الضخم، بل هناك أيضاً معاعده الشاب، وهو سىء المظهر إلى الحد الذى يدعو للظن أنه كهربائى أتى لإصلاح الأسلاك

الكهربائية منه إلى فيلسوف. ولهذا المساعد شخصية شديدة التألق. (ب).
هونرفيلد، نفس المصدر، ص ٢٨).

١٩- لكي نفهم بشكل تام التحديد التضافري الخفى لمعاداة السامية لكامل
العلاقة الهيدجرية بعالم الفكر، فسوف يلزم أن نعيد خلق كامل المناخ
الأيدولوجي الذي كان من المحتم أن يتشبع به هيدجر. وهكذا على
سبيل المثال فإن الربط بين اليهود والحدائثة أو بين اليهود والنقد الهدام
حاضر في كل مكان، خاصة في الكتابات المعادية للماركسية: وهكذا
على سبيل المثال، يتهم هـ. فون ترتيشكه، البروفيسور في جامعة
برلين، المشهور بترويجه للأيدولوجية الشعبية Volkisch في نهاية
القرن التاسع عشر، يتهم اليهود بأنهم يخربون الزراعة الألمانية بإدخال
الآلات في الريف. (انظر: ج. ل. موس، نفس المصدر، ص ٢٠١).

٢٠- م. هيدجر، خطاب إلى Die zeit، 24 سبتمبر ١٩٥٣، اقتبس ج. م.
بالميه، نفس المصدر، ص ٢٨١. هذه المعارضة شائعة تمامًا في الفكر
المحافظ (نجدها على سبيل المثال في رواية تقصف الجليد عند زولا).

٢١- ناسبت تمامًا طليعية إعادة اكتشاف أو الاستعادة، وخاصة في حرفة
الشعر، أشد الفنون أكاديمية، الجيل الأول من الأكاديميين الذي أدار
ظهره، بسبب انزعاجه، لكل حركات الطليعة الجمالية (السينما أو الرسم
التعبيريين على سبيل المثال) والذي وجد في النمط القديم تبريرًا لرفضه
ما هو حدائثي.

٢٢- كما يمكن أن نرى من إسهام كاسيرر في مناظرة دافوس (مناظرة
حول الكانطية والفلسفة، دافوس، نفس المصدر، ص ٢٥ بأنه مما لا

شك فيه أن إعادة الاعتبار للاعتيادي هذه هي التي كانت أشد ما لفت انتباه المعاصرين.

٢٣- ف. ستيرن، سياسات اليأس الثقافي، بركلي، مطبعة جامعة كاليفورنيا، ١٩٦١.

٢٤- و. ز. لاکور ألمانيا الشابية، تاريخ حركة الشباب الألمانية، لندن، روتليج، ١٩٦٢، ص ص ١٧٨-١٨٧.

٢٥- حظى أسلوب جورج بتقليد جيل بكامله، وبصفة خاصة من خلال وساطة حركة الشباب *Jugendbewegung*، التي اغواها بمثاليته الأرستقراطية واحتقاره لـ "العقلانية العقيمة"، لقد كان أسلوبه يُحاكى وكانت مقتطفاته القليلة تتردد بما يكفي: جمل حول من أحاط ذات مرة بالشعلة، والذي سوف يتبع الشعلة إلى الأبد، حول الحاجة إلى نبالة جديدة لا تأتي مسئوليتها من التاج أو من شعارات النبالة، حول الزعيم بريته الشعبية *Völkisch* الذي سوف يقود أتباعه إلى راسخ المستقبل من خلال العاصفة والنذر المرعبة، وما إلى ذلك (و. ز. لاکور، نفس المصدر، ص ١٣٥).

٢٦- من الجلي أن هيدجر يحيى التراث - وبشكل أدق، التشويه الذي قام به أفلاطون لكلمة *eidos* الصورة من أجل تبرير استعماله الفني لكلمة: *Gestell* وفقاً لاستعمالها العادي، وكلمة *Gestell* (إطار) تعنى نوعاً من الأدوات مثل رف الكتب. و *Gestell* هي أيضاً اسم هيكل شيء ما. واستعمال كلمة *Gestell* وهو المطلوب منا الآن يبدو غريباً أيضاً، وهذا إذا ما تغاضينا عن الاعتباطية التي يساء بها استعمال لغة ناضجة. هل

يمكن أن يكون هناك ما هو أكثر غرابة؟ بالتأكيد لا. مع ذلك فإن هذه الغرابة هي عادة قديمة للفكر. (م. هيدجر، مسألة التقنية، في نفس مقالات ومؤتمرات، باريس، جاليمار، ١٩٧٣، ص ٢٧). ضد نفس الاتهام بفرض معان اعتباطية عشوائية، يرد هيدجر، في رسالة إلى طالب، ممحضا إياه النصح بأن يتعلم حرفة التفكير (م. هيدجر، مسألة التقنية، نفس المصدر، ص ص ٢٢٢-٢٢٣).

الفصل الثالث

ثورة محافظة في الفلسفة

١- كما حاولت أن أشير قبلاً إلى القراءة التي يقترحها جاك دريدا لكتاب نقد ملكة الحكم (كانط)، أكرر بأنه ليس مقدرًا لـ "التفكيك" إلا أن يحقق ثورات جزئية ما لم يضع موضع اللعب كل المفترضات المتضمن إدراكها في حقيقة ادعاء الفيلسوف خدمة للمؤلف، والكرامة الفلسفية لخطابه (انظر: ب. بورديو، التميز، النقد الاجتماعي لملكة الحكم، باريس، منشورات مينو، ١٩٧٩، ص ص ٥٧٨-٥٨٣).

٢- إن اختيار الطريق الثاني هو الذي جعلني أتبنى فيما يتعلق بالتوسير وبالبيار، اللغة المكشوفة غير التقليدية للقصص المصورة من أجل تمييز القطيعة بين التوضع العلمي لبلاغة فلسفية والمناقشة الفلسفية. (انظر: ب. بورديو، قراءة ماركس "بعض الملاحظات النقدية بشأن بعض الملاحظات حول قراءة رأس المال، مجلة وقائع البحث في العلوم الاجتماعية، العدد ٦/٥ (١٩٧٥)، ص ص ٦٥-٧٩).

٣- إذا ما وضعنا في اعتبارنا المهمة المشار إليها، فلا يمكن لنا أن نقاوم التفكير في أن المنهج نفسه يستحق أفضل من التطبيق الذي يمكن أن نصنعه منه، إذا لم تكن متمكنين من مجمل النظم الإبستمولوجية (الفلسفية، التاريخية، السياسية، إلخ.) التي لا غنى عنها من أجل إضفاء كل الدقة الضرورية.

٤- مثل ريتشاردسون، الذي لا يمكن الارتياح فيه بالتأكيد بتهمة "النزعة الموسيولوجية" يلاحظ، "هناك مشكلتان فقط كانتا مقبولتان فلسفياً: المشكلة النقدية للمعرفة والمشكلة النقدية للقيم، (و. ج. ريتشاردسون، هيدجر، نفس المصدر، ص ٢٧، التشديد لي) يتمثل أحد الآثار الكبرى للمجال تحديداً في فرض تعريف (فلسفي، علمي، فني، إلخ) لما هو مقبول وما هو غير مقبول.

٥- انظر ج. فيلمان، نفس المصدر، خاصة ص ٢١١ ولكل هذا التحليل، الفصل الثالث من هذا الكتاب (ص ص ٢١٠-٢٩٦) المخصص لهيدجر.

٦- انظر و. ج. ريتشاردسون، نفس المصدر، ص ٩٩.

٧- قبل أن نمنح هيدجر الدور الجيد في هذا الجدل بوصفه "المتنرد" الذي يواجه الماندارين المرتبطين بالثقافة البورجوازية المدينية والكوسموبوليتانية، ينبغي أن نتذكر، مثل سيمل Simmel، متفقاً يهودياً بارزاً آخر، عين أستاذاً في ستراسبورج في ١٩١٤ فقط، أي، قبل أربع سنوات من موته، حيث تمكن كاسيرر من الحصول على *venid legendi* خاصته بدعم من دلتاي وعين أستاذاً في ١٩١٩ فقط، حينما

بلغ الخامسة والأربعين، وذلك في جامعة هامبورج الجديدة المناضلة والتقدمية (انظر: ف. رينجر، نفس المصدر، ص ١٣٧) التي كانت أيضاً مقر معهد فرايبورج ومعهد ماكس هوركهايمر Institut für Sozialforschung في فرانكفورت، حيث طرحا تحدياً على نظام الجامعة الألمانية العتيق أكثر حدة، وأقل سهولة لأن يهضم، من هذا الذي طرحه هيدجر وصارع من أجله.

٨- هنا أيضاً يمكن القول بأن هيدجر يجذر فكر هوسرل، الذي يمنح مكاناً أكثر فأكثر للزمانية والتاريخية كما لوحظ ذلك مراراً (انظر: أ. جورفيتس: العمل الأخير لإدموند هوسرل الفلسفة والبحث الظاهرياتي، ١٦، ١٩٥٥، ٣٨٠-٣٩٩).

٩- انظر ج. فيلمان، نفس المصدر، ص ص ٢٢٤-٢٩٥.

١٠- لنرى الطبيعة النوعية للاستراتيجية الثورية المحافظة، حيث نصف زوجاً من الدورات يعيد العجلة الثورية إلى نقطة البدء، علينا أن نقارن فقط الطريقة التي يميل بها منظور هيدجر حول التراث التاريخي إلى استعادة الأصول، بالطريقة التي تسعى بها رؤية نيتشه للتاريخ إلى أن تتجاوز النزعة التاريخية بتكثيف التاريخ، ويجد في الانقطاع الزماني والنسبية الوسيلة لإجراء قطيعة عمدية وفعل إيجابي للنسيان (من النوع الذي يمكن المرء على سبيل المثال من أن يفلت من الوجود الساكن للإغريق).

١١- إن الفيلسوف متعدد الوجود يمكن أن يستغل هذا الجانب من فكره من أجل مدح الماركسية في رسالة حول النزعة الإنسانية.

١٢- انظر: م. هيدجر، جدال حول الكانطية والفلسفة، دافوس، نفس المصدر، ص ٤٦.

١٣- بنفس المنطق، فإن كاسيرر وهيدجر يتفقان على الأقل على أن يستبعدا من مناظرتهم، التي تزعم أنها فلسفية بالمعنى الدقيق للكلمة، كل الإحالات إلى الأسس التجريبية في مواقفهما المتعاقبة (وهذا لا يمنعهما من توليد إشارات متموضعة): لقد بلغنا نقطة حيث لا يمكننا أن نجنى سوى القليل من الجدالات المنطقية المحضة (...). ولكن لا حق لنا في أن نلتزم بهذه العلاقة، التي سوف تمنح موقعا رئيسيا للإنسان التجريبي. ما قاله هيدجر في التحليل الأخير حيوي في هذا الصدد. وموقفه لا يمكن أن يكون مركزيا إنسانيا أكثر مما هو موقفي، وإلى الحد الذي لا يدعى فيه حتى هذا، فينبغي أن أسأل: أين تكمن إذن الأرض المشتركة لعداواتنا للنزعة المركزية الإنسانية؟ من الجلي أننا لا يمكن أن نجدتها في التجريبي. يظهر هيدجر نفس الدعم لهذه البيهية الضمنية للعقيدة الفلسفية برفضه أن يسمح لمسألة الخلاف بين الفيلسوفين أن يعبر عنها بمفاهيم مركزية إنسانية، نفس المصدر، ص ٤٦-٤٧).

١٤- م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ١١٣، التشديد لى.

١٥- بصدد الأسلوب، يبدو أن هيدجر قد أدخل في الاستعمال الأكاديمي لغة صوفية وعلاقة صوفية باللغة بعد أن منحها شهادة بنبالتها، التي كانت آنذاك مقصورة على أنبياء الثورة المحافظة الهامشيين الصغار: وهكذا فإن يوليوس لانجيين، وهو واحد من أشهرهم، هو الذي كتب في

أسلوب منتفخ، مقلدا نيتشه في آخر أيامه، مستعينا دوماً بالتوريات/
التلاعبات اللفظية، تشويه معانى أسماء الأعلام أو الأسماء العامة،
ونوع من فيلولوجيا صوفية. (انظر: ف. ستيرن، نفس المصدر، ص
ص ١١٦-١١٧، انظر أيضا ص ١٧٦، ه ١ الإشارة إلى أطروحة
حول اللغة الصوفية لحركة الشباب).

الفصل الرابع

الرقابة وفرض الشكل

١- هذا النموذج صالح لأي نوع من أنواع الخطاب (انظر: ب. بورديو،
ماذا يعنى القول؟ باريس، فايارد، ١٩٨٢).

٢- إنه لمن المؤكد، أنه لا شيء يسهم في هذا أكثر من نسبة وضع
فيلسوف إلى المؤلف، إضافة إلى الدلالات والعلاقات -الألقاب
الأكاديمية، دور النشر، أو ببساطة اسمه الخاص- التي تعين موقعه في
المراتبية الفلسفية. لتقدير هذا الأثر، علينا أن نتخيل فحسب كيف سيقراً
الكتابة على المحطة المركزية للطاقة الكهرومائية والجسر القديم فوق
نهر الراين (انظر م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، باريس، سيجرس،
١٩٧٣، ص ص ٢١-٢٢ التي "منحت لمؤلفها من أحد معلقيه لقب
"النظري الأول للنضال البيئي، (ر. شيرر، هيدجر، باريس، سيجرس،
١٩٧٣، ص ٥)، "إذا كانت قد حملت توقيع قائد حركة بيئية، أو وزيراً
للبيئة، أو شعار مجموعة من الطلاب اليساريين.

(غنى عن القول إن هذه الإسنادات تكون قابلة للتصديق إذا ما ترافقت

مع بعض التعديلات في العرض).

٣- وهكذا، بينما تحدد كلمة مجموعة التي يستخدمها الرياضيون بواسطة العمليات والعلاقات التي تعين بنيتها النوعية وهما مصدر خصائصها، فإن معظم الاستعمالات المتخصصة لهذه الكلمة التي سجلتها القواميس على سبيل المثال في الرسم، تنظيم عدة أناس في وحدة عضوية داخل عمل فني، أو، في الاقتصاد جملة شركات ترتبط بعدة روابط، ذات مدى ضئيل لتبتعد عن معناها الأولى وسوف تظل غير قابلة للنفاذ إليها ممن لا يملك المعرفة الموظفة بهذا المعنى.

٤- هيدجر، الوجود والزمان، توبينجن، نيماير (الطبعة الأولى، ١٩٢٧) ١٩٦٣، ص ص ٣٠٠-٣٠١. لقد كان على هيدجر أن يتوغل في هذا المنحى أبعد فأبعد بمقدار ما تنمو سلطته ويشعر برسوخه من خلال توقعات جمهوره في استعمال تلك اللفظية الساقطة التي تضع تخومًا لخلفية أي خطاب سلطة. لقد أعانه في هذه المهمة عمل مترجميه، خاصة إلى الفرنسية، فقد كان عليهم أن يحولوا التفاهات والابتكارات السهلة (التي كان يحكم عليها بشكل أكثر إصافًا من قراءة الألمان) إلى ما بلغ أن يكون مفاهيم ممسوخة -وهي تساعد في شرح الاختلاف بين استقبال عمل هيدجر في ألمانيا وفي فرنسا.

٥- يمكن لنا أن نرد على هذه التحليلات التي لا تفعل من ناحية إلا أن تجلى خصائص الاستعمال الهيدجري للغة التي يدعيها هيدجر نفسه صراحة -على الأقل في كتاباته الأكثر حداثة. وفي الواقع، كما سنحاول أن نوضح فيما بعد، فإن هذه الاعترافات الزائفة ليست سوى مظهرًا من مظاهر التفسير الذاتي Selbstinterpretation وإثبات الذات

Selbstbehauptung التي تكرر هيدجر الثاني.

٦- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ص ١٢٦-١٢٧. (الوجود والزمان، باريس، جاليمار، ١٩٦٤، ص ص ١٥٩-١٦٠) يشير الرقم الأول من الآن فصاعدا للطبعة الألمانية، والثاني إلى الترجمة الفرنسية إن وجد.

٧- حين كتبت هذا لم تكن ذاكرتي تعي تحديدا هذا المقتطف من المقال المعنون تجاوز الميتافيزيقا (١٩٣٦-١٩٤٦) المكرس لهذا الجانب من هيمنة التقنى، أي التوجيه الأدبي: تكمن الحاجة البشرية الأولية مثلما تكمن وراء قاعدة إعداد التعبئة العامة المنظمة بوصفها الحاجة لاحتضان الكتب والقصائد، ولإنتاج الأخيرة ليست حرفة الشاعر بأكثر أهمية من حرفة مجلد الكتب، الذي يعاون الطابع في ضم القصائد من أجل مشروع مكتبة وذلك مثلاً بإحضاره الأغلفة الضرورية من المخزن. (م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ١١٠، التشديد لى).

٨- عَرَضَ آخر من أعراض هذه النزعة الأرستقراطية هو الصبغة الأزدرائية لكل النعوت التي تخدم في وصف الوجود ما قبل الفلسفي: (غير الأصل، المبتدل، الاعتيادي، العام، إلى آخره).

٩- من الواضح أن اللغة يمكن أن تلعب ألعاباً أيديولوجية بأدوات غير تلك التي استعملها هيدجر. وهكذا فإن الشعار السياسي المهيمن يستغل بصفة رئيسية الغموض الكائن وسوء الفهم المتضمن بسبب تمايز مختلف الطبقات أو الاستعمالات المتخصصة (المرتبطة بمجالات

متخصصة) بينما يفسح الاستعمال الدينى مجالاً للعب تعدد المعانى المرتبط باختلاف مقولات إدراك المستقبلين.

١٠- أفكر على سبيل المثال فى التطورات حول النزعة البيولوجية (انظر م. هيدجر، نيتشه، باريس، جاليمار، ١٩٦١، خاصة م. الثانى، ص ٢٤٧) التى لا تستبعد حال حضور شكل مُعلى (متسامى به) من فلسفة الحياة فى النظام (فى شكل نظرية فى الوجود كانبثاق تاريخى، وفسق نمط التطور الخلاق عند برجسون، يجد قوته المحركة فى ذلك الإله بلا صفات الوجود فى اللاهوت السلبى).

١١- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ٥٦-٥٧ (الترجمة الفرنسية، ص ٧٨-٧٩).

١٢- يمكن لنا أن نتبين اشتغال نفس المنطق، فى الطريقة التى يستعمل بها، هذه الأيام، الجناح النبوى الكهنوتى من الماركسية القطيعة المعرفية، بوصفها شريعة عبور، اكتملت ذات مرة وإلى الأبد، للحدود التى رسمت مرة ونهائياً بين العلم والأيدولوجية.

١٣- ج. باشلار، المادية العقلانية، باريس، P.U.f، 1963، ص ٥٩.

١٤- م. هيدجر، متاهات، باريس، جاليمار، ١٩٦٢، ص ٢٨١.

١٥- هناك مثل آخر، وإن كان كاريكاتورياً، حول القدرة الكلية لـ الفكر الأساسى، يمكن أن نتبينه إن قرأنا نص مؤتمر عام ١٩٥١، البناء، السكن، التفكير، (م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ١٩٣) حيث جرى تجاوز أزمة الإسكان بالتحول تجاه أزمة الشعور الأنطولوجى بـ السكن.

١٦- هيئ هذا الأثر الفلسفي نموذجيا بحيث يعاد إنتاجه إلى ما لانهاية، في كل مواجهة بين الفلاسفة، والبشر العاديين، وخاصة أخصائيي النظم المعرفية الوضعية، الذين يميلون إلى الاعتراف بالمراتبية الاجتماعية لدرجات الشرعية التي تمنح الفيلسوف مركز المرجع الأخير، التي تتوج وتؤسس، في نفس الوقت، سوف تجد هذه الضربة، الأستاذية أفضل توظيف لها بالطبع في الاستعمال الأستاذي: سيصبح النص الفلسفي، الذي هو نتاج تأويل، ظاهريا مرة أخرى بعملية تعليق تستلزمها طبيعته التأويلية والتي تكمن أفضل آثارها في التجسيد (الزائف) الذي يؤدي، في عملية تعكس بدقة القطيعة (الزائفة) لإعادة تفعيل المعنى الأولي الذي جرت توريته في البداية لجعلها تأويلية، ولكن مصحوبة بمحاذاير (وهذا مجرد مثال فقط) صمم ليبقى مسافة طقسية.

١٧- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر ص ١٢١ (الترجمة الفرنسية، ص ١٥٣، التشديد لي).

١٨- ج. لاكان، كتابات، باريس، سوي، ١٩٦٦، ص ص ١١-٦١.

١٩- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ص ١٢٧-١٢٨، (الترجمة الفرنسية، ص ١٦٠، التشديد لي). نظرا لأن أسلوب هيدجر الفلسفي جماع عدد قليل من الآثار المكررة، إلى ما لانهاية فقد أثرنا أن نحصرها على مدى مقطع واحد - تحليل المساعدة - حيث تجتمع كلها معاً، هذا المقطع الذي ينبغي إعادة قراءته ككل، لنرى كيف تتم فصل هذه الآثار في الممارسة داخل وحدة سياقية.

٢٠- في النهاية، ما من كلمة غير قابلة للترجمة hapax : وهكذا على سبيل

المثال فإن الكلمة، ميتافيزيقي، ليس معناها عند هيدجر هو نفس معناها عند كانط، ولا هي عند هيدجر الثاني مثلها عند هيدجر الأول، يدفع هيدجر فقط إلى حد أقصى، خاصة أساسية للاستعمال الفلسفي للغة في هذه المسألة. يمكن للغة الفلسفية بوصفها جملة من المصطلحات المتداخلة جزئياً أن تستخدم بملاءمة من قبل المتحدثين القادرين على إحالة/ إرجاع كل كلمة إلى المصطلح الذي تكتسب فيه المعنى الذي قصد لها (بالمعنى الكانطي).

٢١- إ. يونجر، رسالة المتعدد، نفس المصدر، ص ٤٧-٨ (يمكن لنا أن نجد في ص ٦٦ إشارة واضحة وإن ضمنية إلى هيدجر).

٢٢- لا يركز الوجود الأصيل للهوية على وضع استثنائي للذات، وضع انفصل عن الهم، إنه بالأحرى تعديل وجودي لـ"الهم" التي تحددت بوصفها موجودي أساسي (م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ١٣٠، الترجمة الفرنسية ص ١٦٣ وأيضاً ص ١٧٩، الترجمة الفرنسية، ص ٢٢٠).

٢٣- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ٢٩٥-٣٠١ و٣٠٥-٣١٠.

٢٤- م. هيدجر، الوجود والزمان، نفس المصدر، ص ٣٢٢-٣٣٣ و٣٣٧-٣٨٨، ٤١٢-٤١٣.

الفصل الخامس

القراءات الداخلية واحترام الشكل

١- ج. هابرماس، التفكير مع هيدجر ضد هيدجر، وجوه فلسفية

وسياسية، نفس المصدر، ص ص ٩٠-١٠٠.

٢- م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ١٩٣.

٣- م. هالبواثس، الطبقات الاجتماعية والمورفولوجيا، باريس، منشورات مينوى، ١٩٧٢، ص ١٧٨. غنى عن الذكر أن مثل هذه الجملة مستبعدة مقدما من أى خطاب فلسفى يحترم ذاته: والإحساس بالتميز بين، النظرى والتجريبي، هو فى الواقع بعد جوهرى من الإحساس الفلسفى بالتميز.

٤- ليس عالم الاجتماع هو من يستورد لغة الأرتوذكسية: إن من تخاطبه رسالة فى النزعة الإنسانية، يقرن بين بصيرة نافذة فى عمل هيدجر وهبة استثنائية فى معرفة اللغة، وكلاهما معا يجعلانه فوق أى مساءلة من أكثر المفسرين سلطة بشأن هيدجر فى فرنسا (و. ج. ريتشارسون، نفس المصدر، ص ٦٨٤، بصدد مقال ج. بوفريه). أو أيضا: هذه الدراسة المتعاطفة (التي كتبها ألبرت دوندين) تتغم فكرة أن الاختلاف الأنطولوجى هو نقطة المرجعية الفريدة فى كل جهد هيدجر. ولكن ليس كل الهيدجريين الذين يلاحظون بدقة سوف يكونون راضين، بلا شك، بشأن الصيغة التي تتعلق بالعلاقة بين هيدجر والتراث العظيم للفلسفة الخالدة) *philosophia perennis* نفس الموضوع، التشديد لى).

٥- م. هيدجر، مدخل إلى الميتافيزيقا، نفس المصدر، ص ١٥.

٦- م. هيدجر، نيتشه، باريس، جاليمار، ١٩٨٣، /الأول، ص ٢١٣، يقول هيدجر فى موضع ما، إن العمل، يهرب من السيرة الذاتية، التي يمكن لها، أن تعطى اسما لشيء لا يخص أحدا فحسب.

٧- ج. بوفريه مدخل إلى فلسفات الوجود. من كيركجور إلى هيدجر، باريس، دونويل-جونتييه، ١٩٧١، ص ١١١-١١٢.

٨- أو. بوجليه، فكر مارتن هيدجر، باريس، أوبييه - مونتاني، ١٩٦٣، ص ١٨.

٩- يمكن لنا من وجهة النظر هذه أن نربط ما بين حوار 'معين مع مارسيل دوشان، طبع في VII'101,4 (خريف ١٩٧٠)، ص ص ٥٥-٦١ ورسالة حول النزعة الإنسانية، بدحضها وتحذيراتها التي لا حصر لها، وتدخلاتها المحسوبة مع التفسير، إلخ.

١٠- إن الاهتمام بالانفتاح، وهو شرط عدم القابلية للاستفاد، واضح أيضا في استراتيجيات النشر: نحن نعلم أن هيدجر طبع محاضراته في الخفاء، وبكميات قليلة، وبشكل تدريجي. الاهتمام بتقديم طبعة محددة من فكره لم يدحض أبدا، منذ الوجود والزمان الذي طبع عام ١٩٢٧ كقسم من العمل الكلي ولم ينجز أبدا، حتى طباعة أعماله الكاملة التي عاون في تحريرها في الوقت الذي أحيطت النصوص فيه بتعليقات هامشية.

١١- يمكن لنا أن نعترض على هذه الدعوى بأنها نفسها قد دحضت في رسالة (حول النزعة الإنسانية)، نفس المصدر ص ٩٥. وهذا لا يمنع من إعادة تأكيدها مجددا بعد وهلة.

١٢- H. Marcuse 'Beitrage zur phänomenologie des historischen Materialismus' in philosophische Hefte, 1, 1928, pp 45-68.

١٣- C. Hobert, Das Dasein im menschen, Zeulenroda Sporn, 1937.

١٤- انظر عند م. هيدجر، رسالة حول النزعة الإنسانية، نفس المصدر، ص ص ٦١، ٦٧، ٧٣، رفض القراءة الوجودية، لكتابه الوجود والزمان، ص ٨١، رفض مفاهيم الوجود والزمان بوصفهما علمنة للمفاهيم الدينية، ص ٨٣، رفض القراءة الأنثروبولوجية للتعارض بين الأصيل وغير الأصيل، ص ص ٩٧ - ٩٨، الرفض الملح قليلاً، لـ "قومية" تحليلات "الوطن" (Heimat) إلخ.

١٥- ك. أكسيلوس، أدلة بحث، باريس، منشورات مينوي، ١٩٦٩. ص ص ٩٣، وما يليها، التشديد لى، "انظر أيضاً ك. أكسيلوس،
Einführung in ein künftiges Denken über Marx.

١٦- "1966. Und Heidegger Tubingen, Max Niemeyer verlage,

مدخل لفكر مستقبلي حول ماركس وهيدجر.

١٧- هنا نرى فى العمل، أى فى حقيقته العملية خطة الاختلاف الأنطولوجى بين الوجود والموجودات: هل هو أمر من باب المصادفة أن يحدث هذا بشكل طبيعى عندما تكون هناك حاجة لتأكيد الابتعادات وإعادة تأسيس المراتبيات بين الفلسفة والعلوم الاجتماعية بصفة خاصة؟

١٨- إنه هذا الفهم الأعمى الذى يعينه هذا الإعلان المتناقض بجلاء الذى صدر عن كارل فرديريش فون فايتسكر (اقتبسه هابرماس، نفس المصدر، ص ١٠٦): لقد كنت طالباً شاباً عندما بدأت أقرأ الوجود والزمان، الذى كان قد طبع لتوه. يمكننى أن أؤكد اليوم بكل وعى أنتى فى هذا الوقت لم أفهم منه كلمة، إذا ما توخيت الدقة، ولكننى لم أستطع أن أقاوم شعورى بأن هناك، وهناك فقط، ذلك الفكر الذى يمكن أن

يشتبك مع المشاكل التي شعرت أنها تكمن وراء الفيزياء النظرية الحديثة، وسوف أكون منصفًا معه اليوم.

١٩- انظر س. دي بوفوار فكر اليمين اليوم، الأزمنة الحديثة، t, x عدد خاص (١١٢-١١٣) ١٩٥٥، ص من ١٥٣٩-١٥٧٥، ١١٤- "t,x" (١١٥، ١٩٥٥، ص من ٢٢١٩-٢٢٦١).

٢٠- ينبغي حتى نفهم التفاوت بين المصائر اللاحقة لكل من سارتر وهيدجر أن تأخذ في اعتبارنا جملة من العوامل التي عينت موقع كل منهما وحددت مساره في مجالين مختلفين بعمق، أخصها بالذكر كل شيء يميز المثقف المولود الذي وضع في موقع زائف في الطبقة السائدة ولكنه مندمج تمامًا في العالم الثقافي، عن مثقف الجيل الأول، الذي وضع في موقع زائف في العالم الثقافي أيضًا.

الفصل السادس

التفسير الذاتي وتطور المنهج

١- يميل البحث التاريخي المعاصر إلى تأكيد الفرضية التي يوحى بها أسلوب القصد الفلسفي ذاته، وخاصة الانحياز تجاه التطرف المنهجي الذي تجلى فيه: وهكذا فإن هيجو أوت يثير الشك حول إعادات التفسير التي كان على هيدجر أن يقدمها لعلاقته مع الحزب النازي (خاصة إيمانه بالفوهرر ومقاومته اللاحقة) ويبين أن قبوله منصب العميد لا يبدو أنه كان نتيجة ولاء بسيط للسلطة، وإنما أوحى به الإرادة السياسية بمعناها الدقيق لكسب عالم المثقفين والأكاديميين للأفكار الجديدة

للسياسات القومية (حيث إن عمادة فريبورج هي القاعدة الأساسية التي طمح أن يعتلى منها نرى الرايخ) وأن يصبح نوعاً من عميد العمداء أو الفوهرر الثقافي. وفي الواقع فإن النازيين الذين كانوا بلا شك قلقين من راديكاليته، لم يتبنوه، وتعلل هيدجر بذلك لترك وظيفته.

(cf. H. OTT. "Martin Heidegger als Rektor der universität Freiburg, 1933-1934" Zeitschrift für die Geschichte des oberheins, 1984 pp. 107-enfin, "Der philosoph im politischen zwiklicht". Neue Zürcher Zeitung, 34 nov. 1984)

٢- مع مراعاة حقيقة أن هناك اتفاق عام حول نسبة الوجود والزمان إلى هيدجر الأول، والتفسير الذي قدم له هيدجر من نفسه في كائط ومشكلة الميتافيزيقا وفي الأعمال الصغرى لعام ١٩٢٩، يمكن تعيين أن القطيعة المذكورة في رسالة حول النزعة الإنسانية قد وقعت إجمالاً بين ١٩٣٣-١٩٤٥.

٣- ر. ميندر، بصدد هيدجر، اللغة والنازية، نقد، ١٩٦٧، العدد ٢٣٧، ص ٢٨٩-٢٩٧.

٤- الكلمة مستعارة من ف. فون هرمان.

Die selbstinterpretation Martin Heideggers (Meisenheim-am-glan. 1964)

٥- لإحصاء الملامح الرئيسية للترجمة البنيوية لفكر هيدجر، انظر و. ج. ريتشاردسون، هيدجر من الظاهرياتية إلى الفكر (لاهاي، مارتينوس نيجهوف، ١٩٦٣) ص ص ٦٢٥-٧. إنها نفس العملية التي تحول متمرّد يونجر من بطل فعال ومتسيد في كتاب العامل Der Arbeiter إلى قاطع طريق waldgang يبحث عن ملاذ في التأمل.

٦- مقدمة كتبها هيدجر لكتاب و. ج. ريتشاردسون، نفس المصدر، ص
ص. XVI-XVII .

٧- يمكن الرجوع بشأن دفاع هيدجر عن أنشطته السياسية في ظل الحكم
النازي إلى إفاداته لقوات الاحتلال المؤرخة ٤ نوفمبر ١٩٤٥ (وأيضا
مقابلة ٢٣ سبتمبر ١٩٦٦ التي طبعتها مجلة Der Spiegel ، بناء على
طلب زملائه (خاصة فون موللندورف، العميد السابق، الذي صرفه
النازي من الخدمة) وللدفاع عن الحياة الروحية للجامعة، وقد اتبع
الحزب النازي لنفس الأسباب، ولكن لم يسهم أبدا في أنشطته، لقد كان
فكره دائما فكريا نقديا تجاه الأيديولوجية النازية ولم يكن مذبذبا أبدا
بمعادة السامية وقد فعل كل ما يمكن لمساعدة الطلاب اليهود، إلخ).

٨- يبدو تطورا مماثلا نموذجيا لشيخوخة الحافظ حيث يصبح تقليديا ومن
ثم متحجرا، وذلك بصيرورته واعيا بذاته من خلال تموضعاته الخاصة
ومن خلال التموضعات التي يولدها (النقد، والتعليق، والتحليل)،
وبتحويل ذاته السلطة التي منحت له، لاتباع منطقتها حتى نهايته
المنطقية.

٩- ينطبق قصد التجاوز أيضا على إنتاجه الباكر (انظر: مثلا تجاوز
الميتافيزيقا، في م. هيدجر، مقالات ومؤتمرات، نفس المصدر، ص ص
٨٠ - ١١٥، خاصة ص ص ٩٠-٩١، بصدد كائنا ومشكلة
الميتافيزيقا).

١٠- ر. كارناب، العلم والميتافيزيقا أمام التحليل المنطقي للغة، باريس،
هرمان وسي، ١٩٣٤، ص ص ٢٥-٢٩ و ٤٠-٤١.

المؤلف فى سطور:

بيير بورديو

- هو عالم اجتماع فرنسى وأشهر علماء الاجتماع فى النصف الثانى من القرن العشرين.
- توفى عام ٢٠٠٢ وبدأ حياته البحثية مبكراً (فى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى).
- ومن أشهر أعماله: الحس العملى، وبؤس العالم، والهيمنة الذكورية، وأخيراً دراساته عن سيطرة أجهزة الإعلام.
- وهو صاحب نظريات أصبحت معروفة باسمه داخل العلم مثل نظرية المجال ونظرية البنيوية التكوينية.

المترجم فى سطور:

سعيد العليمى

باحث فى فلسفة القانون ودارس للفكر السياسى وتطبيقاته العربية. وله ترجمان عن الفرنسية والإنجليزية فى أزمة البنيوية وأصول المسيحية.

المراجع فى سطور:

إبراهيم فتحى

ناقد يتبع المنهج الثقافى الذى يربط بين الفنون والآداب والتيارات الاجتماعية والفكرية.

يشارك فى الحياة الثقافية عن طريق الكتابة والندوات والمحاضرات فى الصحافة والإذاعة والتلفزيون فى مصر والعالم العربى وبعض البلاد الأوروبية.

من مؤلفاته: "الماركسية وأزمة المنهج"، و"العالم الروائى عند نجيب محفوظ"، و"تجيب محفوظ بين القصة القصيرة والرواية الملحمية"، و"الخطاب الروائى والخطاب النقدى فى مصر"، و"كوميديا الحكم الشمولى"، و"معجم المصطلحات الأدبية".

من مترجماته وتقديمه إلى العربية: "الإيديولوجية" ليفيد هوكس، و"قواعد الفن" بيير بورديو، و"أسئلة علم الاجتماع" بيير بورديو، و"نظرية الوجود عند ماركس" هريبرت ماركيز، و"المنطق الجدلى" هنرى لوفيفر، و"أزمة المعرفة التاريخية" بول فين، و"الماركسية والفن الحديث" ف. كلينجندر، و"التقاليد الفلسفية المعاصرة" م. يفتشوك، و"تاريخ علم المنطق" ألكسندر ماكوفلسكى، و"مساءلة العولمة" بول هيرست وجراهام تومسون.

المشروع القومي للترجمة

المشروع القومي للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التي حققتها مشروعات الترجمة التي سبقته في مصر والعالم العربي ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمداً المبادئ التالية :

١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .

٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب .

٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنباً إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين .

٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .

٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومى للترجمة

أحمد لرويش	جون كوين	١- اللغة العليا
أحمد فؤاد بليغ	ك. مادمو بانيكار	٢- الوثنية والإسلام (١٤)
شوقى جلال	جورج جيمس	٣- التراث المشرق
أحمد الحضرى	إنجا كاريكتيكوما	٤- كيف تتم كتابة السيناريو
محمد علاء الدين منصور	إسماعيل لصيح	٥- ثريا فى ضيوية
سعد مصالوح ووفاء كامل فايد	ميلكا إفيتش	٦- اتجاهات البحث اللسانى
يوسف الأتلقى	لوسيان فولمان	٧- العلوم الإنسانية والفلسفة
مصطفى ماهر	ماكس فريش	٨- مشعلو العرائق
محمود محمد عاشور	أندرو. س. جودى	٩- التغيرات البيئية
محمد مقصم وعبد الجليل الأزدي وعمر حلى	جيرار جينيت	١٠- خطاب الحكاية
هناء عبد الفتاح	فيسواثا شيمبوريسكا	١١- مختارات شعرية
أحمد محمود	ديفيد براونيستون وأيرين فرانك	١٢- طريق الحرير
عبد الوهاب طوب	روبرتسن سميث	١٣- ديانة الساميين
حسن المودن	جان بيلمان نويل	١٤- التحليل النفسى للأدب
أشرف رفيق عطية	إدوارد لوسى سميث	١٥- الحركات الفنية منذ ١٩٤٥
ياشرف أحمد عثمان	مارتن برنال	١٦- أثنية السوداء (ج١)
محمد مصطفى بدوى	فيليب لاركين	١٧- مختارات شعرية
طلعت شامين	مختارات	١٨- الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية
نعيم عطية	جورج سلفيريس	١٩- الأعمال الشعرية الكاملة
يمنى طريف الخولى وبدوى عبد الفتاح	ج. ج. كراوثر	٢٠- قصة العلم
ماجدة العناني	محمد بهرنجى	٢١- خوخة وألف خوخة وتمصن أخرى
سيد أحمد على الناصرى	جون أنتيس	٢٢- مذكرات رحالة عن المصريين
سعيد توفيق	هانز جيورج جادامر	٢٣- تجلى الجميل
بكر عباس	باتريك بارنر	٢٤- ظلال المستقبل
إبراهيم النسوقى شتا	مولانا جلال الدين الرومى	٢٥- مثنوى (٦ أجزاء)
أحمد محمد حسين هيكل	محمد حسين هيكل	٢٦- دين مصر العام
ياشرف أحمد جابر عصفور	مجموعة من المؤلفين	٢٧- التنوع البشرى الخلاق
منى أبو سنة	جون لوك	٢٨- رسالة فى التسامح
بنو الديب	جيمس ب. كارص	٢٩- الموت والوجود
أحمد فؤاد بليغ	ك. مادمو بانيكار	٣٠- الوثنية والإسلام (٢٤)
عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب طوب	جان سوفاجيه - كلود كاين	٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى
مصطفى إبراهيم فهمى	ديفيد زوب	٣٢- الانقراض
أحمد فؤاد بليغ	أ. ج. هوبكنز	٣٣- التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية
حصه إبراهيم المنيف	ريچر آن	٣٤- الرواية العربية
خليل كلفت	بول ب. نيكسون	٣٥- الأسطورة والحداثة
حياة جاسم محمد	والاس مارتن	٣٦- نظريات السرد الحديثة

جمال عبد الرحيم	بريجيت شيفر	واحة سيوة وموسيقاها	٢٧-
أنور مغيث	ألن تورين	نقد الحداثة	٢٨-
منيرة كروان	بيتر والكوت	الحسد والإغريق	٢٩-
محمد عيد إبراهيم	آن سكستون	قصائد حب	٤٠-
عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد	بيتر جران	ما بعد المركزية الأوروبية	٤١-
أحمد محمود	بنجامين بارير	عالم ماك	٤٢-
المهدى أخريف	أوكتايفو پات	اللهب المزوج	٤٣-
مارلين تادرس	ألنوس هكسلى	بعد عدة أصياف	٤٤-
أحمد محمود	روبرت نيما وچون فاين	التراث المغنور	٤٥-
محمود السيد على	باباو نيوردا	عشرون قصيدة حب	٤٦-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الألبى الحديث (ج١)	٤٧-
ماهر جويجاتى	فرانسوا دوما	حضارة مصر الفرعونية	٤٨-
عبد الوهاب علوب	ه . ت . توريس	الإسلام فى اليلقان	٤٩-
محمد يرانة وعثمانى الليلود ويوسف الأملكى	جمال الدين بن الشيخ	ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	٥٠-
محمد أبو العطا	داريو بيانونيا وخ . م . بينياليستى	مصار الرواية الإسبانية أمريكية	٥١-
لطفى قطيم وعادل دمرداش	ب . نواليس وس . روجسليتز ووجر بيك	العلاج النفسى التدميمى	٥٢-
مرسى سعد الدين	أ . ف . ألتجتون	الدراما والتطيم	٥٣-
محسن مصيلحى	ج . مايكل والتون	المفهوم الإغريقى للمسرح	٥٤-
على يوسف على	جون بولكنجهوم	ما وراء العلم	٥٥-
محمود على مكى	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)	٥٦-
محمود السيد وماهر البطوطى	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (ج٢)	٥٧-
محمد أبو العطا	فديريكو غرسية لوركا	مسرحيتان	٥٨-
السيد السيد سهيم	كارلوس مونيث	المحيرة (مسرحية)	٥٩-
صبرى محمد عبد القنى	چوهانز إيتين	التصميم والشكل	٦٠-
ياشرف : محمد الجوهرى	شارلوت سيمور - سميث	موسوعة علم الإنسان	٦١-
محمد خير البقاعى	رولان بارت	لذة النص	٦٢-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الألبى الحديث (ج٢)	٦٣-
رمسيس عوض	ألان وود	برتراند راسل (سيرة حياة)	٦٤-
رمسيس عوض	برتراند راسل	فى مدح الكمل ومقالات أخرى	٦٥-
عبد اللطيف عبد الحليم	أنطونيو جالا	خمس مسرحيات أندلسية	٦٦-
المهدى أخريف	فرناننو بيسوا	مختارات شعرية	٦٧-
أشرف الصباغ	فالتين راسبوتين	نتاشا العجوز وقصص أخرى	٦٨-
أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد نهى	عبد الرشيد إبراهيم	للعلم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين	٦٩-
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد	أوخينيو تشانج روبريجث	ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	٧٠-
حسين محمود	داريو فو	السيدة لا تصلح إلا الرمى	٧١-
فؤاد مجلى	ت . س . إليوت	السياسى العجوز	٧٢-
حسن ناظم وعلى حاكم	چين ب . تومبكنز	نقد استجابة القارئ	٧٣-
حسن بيومى	ل . ا . سيمينوفا	صلاح الدين والماليك فى مصر	٧٤-

أحمد درويش	أندريه موروا	٧٥- فن التراجم والسير الذاتية
عبد المقصود عبد الكريم	مجموعة من المؤلفين	٧٦- جاك لاكان وإغواء التحليل النفسي
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	٧٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٢)
أحمد محمود ونورا أمين	روزالد رويرتسون	٧٨- العولمة: النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية
سعيد الغانمي وناصر حلاوي	بوريس أوسپنسكى	٧٩- شعرية التأليف
مكارم الفعري	الكسندر بوشكين	٨٠- بوشكين عند «ناغورة الدموع»
محمد طارق الشرقاوي	بنديكت أندرسن	٨١- الجماعات المتخيلة
محمود السيد على	ميجيل دي أونامونو	٨٢- مسرح ميجيل
خالد المعالي	غوتفريد بين	٨٣- مختارات شعرية
عبد الحميد شيحة	مجموعة من المؤلفين	٨٤- موسوعة الأدب والنقد (ج١)
عبد الرزاق بركات	صلاح زكى أقطاي	٨٥- منصور الحلاج (مسرحية)
أحمد فتحى يوسف شتا	جمال مير صابقي	٨٦- طول الليل (رواية)
ماجدة العناني	جلال آل أحمد	٨٧- نون والقلم (رواية)
إبراهيم السنوئي شتا	جلال آل أحمد	٨٨- الابتلاء بالغرب
أحمد زايد ومحمد محيي الدين	أنتوني جيدنز	٨٩- الطريق الثالث
محمد إبراهيم مبروك	بورخيس وآخرون	٩٠- وسم السيف وقصص أخرى
محمد همام عبد الفتاح	باربرا لاسوتسكا - بشونيك	٩١- المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق
نايية جمال الدين	كارلوس ميجيل	٩٢- لسانيه ومناهج المسرح الإيبانوي للعصر
عبد الوهاب علوب	مايك فينرستون ومكوت لاش	٩٣- محطات العولمة
هوزية العشموي	صمويل بيكيت	٩٤- مسرحيتا الحب الأول والصحية
سرى محمد عبد اللطيف	أنطونيو بويرو بايخو	٩٥- مختارات من المسرح الإيبانوي
إيوار الخراط	نخبة	٩٦- ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى
يشير السباعي	فرنان برودل	٩٧- هوية فرنسا (مج١)
أشرف الصباغ	مجموعة من المؤلفين	٩٨- الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني
إبراهيم قنديل	ديفيد روبنسون	٩٩- تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥-١٩٨٠)
إبراهيم فتحى	بول هيرست وجراهام تومبسون	١٠٠- مساطة العولمة
رشيد بنحو	ميرنار فاليط	١٠١- النص الروائي: تقنيات ومناهج
عز الدين الكتانى الإبريسى	عبد الكبير الخطيبى	١٠٢- السياسة والتسامح
محمد بنيس	عبد الوهاب المؤذب	١٠٣- قير ابن عربي يليه آباء (شعر)
عبد الغفار مكاوي	برتولت بريشت	١٠٤- أوبرا ماهوجنى (مسرحية)
عبد العزيز شميل	جيرارچينيت	١٠٥- منخل إلى النص الجامع
أشرف على دعور	ماريا خيسوس روبييرامتى	١٠٦- الألب الأندلسى
محمد عبد الله الجعيفدى	نخبة من الشعراء	١٠٧- مودة اللدائى لى الشعر الأبريكى لللاتين للعصر
محمود على مكى	مجموعة من المؤلفين	١٠٨- ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى
هاشم أحمد محمد	جون بولوك وعادل درويش	١٠٩- حروب المياه
منى قطان	حسنة بيچوم	١١٠- النساء فى العالم النامى
ريهام حسين إبراهيم	فرانصس هينسون	١١١- المرأة والجريمة
إكرام يوسف	أرلين علوى ماكلويد	١١٢- الاحتجاج الهادئ

- ١١٣- راية التمرد سادى پلانت
١١٤- مسرحيات حماد كوزجى وسكان المستقع وول شوينكا
١١٥- غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وواف
١١٦- امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون
١١٧- المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد
١١٨- النهضة النسائية فى مصر بيث بارون
١١٩- النساء والسرور وتاريخ الطلاق فى التاريخ الإسلامى أميرة الأزهرى سنبل
١٢٠- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبو لغد
١٢١- النليل الصغير فى كتابة المرأة العربية فاطمة موسى
١٢٢- نظام العبيدة القديم والنموذج المثالى للإنسان جوزيف فوجت
١٢٣- الإمبراطورية العثمانية وعلاقتها النوايا أنيل ألكسندرو فنادولينا
١٢٤- اللجر الكاتب: لوهاام الراسمالية العالمية جون جراى
١٢٥- التحليل الموسيقى سيدريك ثورپ ديفى
١٢٦- فعل القراءة فولفانج إيصر
١٢٧- إرهاب (مسرحية) صفاء فتحى
١٢٨- الأدب المقارن موزان باسنيث
١٢٩- الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولوريس أسيس جاروتيه
١٣٠- الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرائك
١٣١- مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى مجموعة من المؤلفين
١٣٢- ثقافة العولة مايك فينرستون
١٣٣- الخوف من المرايا (رواية) طارق على
١٣٤- تشريح حضارة بارى ج. كيمب
١٣٥- المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت
١٣٦- فلاحو الباشا كينيث كوزو
١٣٧- مذكرة ضابط فى العملة الفرنسية على مصر جوزيف مارى مواريه
١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جالوكسمان
١٣٩- پارسيقال (مسرحية) ريتشارد فاچنر
١٤٠- حيث تلقى الأتهار هيرت ميسن
١٤١- اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين
١٤٢- الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر
١٤٣- قضايا التطير فى البحث الاجتماعى ديرك لاينر
١٤٤- صاحبة اللوكاندة (مسرحية) كارلو جولونى
١٤٥- موت أرتيميو كروث (رواية) كارلوس قوييتس
١٤٦- الورقة الحمراء (رواية) ميغيل دى ليس
١٤٧- مسرحيتان تانكريد نورست
١٤٨- القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكى أندرسون إمبرت
١٤٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأونيس عاطف فضول
١٥٠- التجربة الإغريقية روبرت ج. ايتمان
- أحمد حسان
تسيم مجلى
سمية رمضان
نهاد أحمد سالم
منى إبراهيم وهالة كمال
ليس النقاش
ياشرافة روف عباس
مجموعة من المترجمين
محمد الجندى وإيزابيل كمال
منيرة كروان
أنور محمد إبراهيم
أحمد فؤاد بليغ
سمحة الخولى
عبد الوهاب علوب
بشير السباعى
أميرة حمن نويرة
محمد أبو العطا وآخرون
شوقى جلال
لويس بقطر
عبد الوهاب علوب
طلعت الشايب
أحمد محمود
ماهر شفيق فريد
سحر توفيق
كاميليا صبحى
وجيه سمعان عبد المسيح
مصطفى ماهر
أمل الجبورى
نعيم عطية
حسن بيومى
عدلى السمرى
سلامة محمد سليمان
أحمد حسان
على عبدالرؤف البمبى
عبدالغفار مكارى
على إبراهيم منوفى
أسامة إسبير
منيرة كروان

بشير السباعي	فرنان برودل	١٥١- هوية فرنسا (مج ٢ ، ج١)
محمد محمد الخطابي	مجموعة من المؤلفين	١٥٢- عدالة الهنود وتخصص أخرى
فاطمة عبدالله محمود	فيولين فانويك	١٥٢- غرام الفراشة
خليل كلفت	فيل سليتر	١٥٤- مدرسة فرانكفورت
أحمد مرسى	نخبة من الشعراء	١٥٥- الشعر الأمريكي المعاصر
مى التلمساني	جى أنبال وآلان وأوديت فيرمو	١٥٦- المدارس الجمالية الكبرى
عبدالعزیز بقوش	النظامى الكنجوى	١٥٧- خسرو وشيرين
بشير السباعي	فرنان برودل	١٥٨- هوية فرنسا (مج ٢ ، ج٢)
إبراهيم فتحي	بيفيد هوكس	١٥٩- الأيديولوجية
حسين بيومى	بول إيرليش	١٦٠- آلة الطبيعة
زيدان عبدالطيم زيدان	أليخاندرو كاسونا وأطونيو جالا	١٦١- مسرحيتان من المسرح الإسباني
صلاح عبدالعزیز محجوب	يوحنا الأسيوى	١٦٢- تاريخ الكنيسة
ياشرافة محمد الجوهري	جوردون مارشال	١٦٣- موسوعة علم الاجتماع (ج ١)
نبيل سعد	جان لاكوتير	١٦٤- شامبوليون (حياة من نور)
سهير المصانفة	ا. ن. أفاناسيفا	١٦٥- حكايات الشعب (تخصص أطفال)
محمد محمود أبوغدير	يشعياهو ليتمان	١٦٦- العلاقات بين المثبتين والعلمانيين في إسرائيل
شكرى محمد عياد	رابندرنات طاغور	١٦٧- في عالم طاغور
شكرى محمد عياد	مجموعة من المؤلفين	١٦٨- دراسات في الأدب والثقافة
شكرى محمد عياد	مجموعة من المؤلفين	١٦٩- إبداعات أدبية
بسام ياسين رشيد	ميجيل بلييس	١٧٠- الطريق (رواية)
هدى حسين	فرانك بيجو	١٧١- وضع حد (رواية)
محمد محمد الخطابي	نخبة	١٧٢- حجر الشمس (شعر)
إمام عبد الفتاح إمام	ولتر ت. ستيس	١٧٣- معنى الجمال
أحمد محمود	إيليس كاشمور	١٧٤- صناعة الثقافة السوداء
وجيه سمعان عبد المسيح	لورينزو فيلشس	١٧٥- التلفزيون في الحياة اليومية
جلال البنا	توم تيتنبرج	١٧٦- نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية
حصه إبراهيم المنيف	هنرى تروايا	١٧٧- أنطون تشيخوف
محمد حمدي إبراهيم	نخبة من الشعراء	١٧٨- مختارات من الشعر اليوناني الحديث
إمام عبد الفتاح إمام	أيسوب	١٧٩- حكايات أيسوب (تخصص أطفال)
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل فصيح	١٨٠- قصة جاويد (رواية)
محمد يحيى	فنتسنت ب. ليقش	١٨١- لغة الله الأمريكي من الثلاثيات إلى الثنائيات
ياسين طه حافظ	وجب. بيتس	١٨٢- العنف والنبوة (شعر)
فتحي العشري	رينيه جيلسون	١٨٣- جان كوكتو على شاشة السينما
نسيبى سعيد	هانز إيندورفر	١٨٤- القاهرة: حالة لا تنام
عبد الوهاب علوب	توماس تومسن	١٨٥- أسفار العهد القديم في التاريخ
إمام عبد الفتاح إمام	ميخائيل إنود	١٨٦- معجم مصطلحات هيجل
محمد علاء الدين منصور	بندج علوى	١٨٧- الأرض (رواية)
بدر الديب	ألفين كورنان	١٨٨- موت الأدب

- ١٨٩- العس والبصرة: مقالات في بلاغة النقد للمصطفى
بول دي مان
- ١٩٠- محاورات كونفوشيوس
كونفوشيوس
- ١٩١- الكلام وأسماعال وقصص أخرى
الحاج أبو بكر إمام وأخرون
- ١٩٢- سياحت نامه إبراهيم بك (ج١)
زين العابدين المراهي
- ١٩٣- عامل المنجم (رواية)
بيتر أبراهامز
- ١٩٤- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي الحديث
مجموعة من النقاد
- ١٩٥- شتاء ٨٤ (رواية)
إسماعيل فصيح
- ١٩٦- المهلة الأخيرة (رواية)
فالتين واسپوتين
- ١٩٧- سيرة الفاروق
شمس العطاء شبلي النعماني
- ١٩٨- الاتصال الجماهيري
إديوين إمري وأخرون
- ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية
يعقوب لاندوا
- ٢٠٠- ضحايا التسمية: المقاومة والبدائل
جيرمي سيبروك
- ٢٠١- الجانب البيني للفلسفة
جوزايا رويس
- ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)
رينيه ويليك
- ٢٠٢- الشعر والشاعرية
أطاف حسين حالي
- ٢٠٤- تاريخ نقد العهد القديم
زالمان شانزار
- ٢٠٥- الجينات والشعوب واللغات
لويجي لوقا كافاللي - سفورزا
- ٢٠٦- الهولوية تصنع علماً جديداً
چيمس جلايك
- ٢٠٧- ليل أفريقي (رواية)
رامون خوتاسنديز
- ٢٠٨- شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي
دان أوربان
- ٢٠٩- السرد والمسرح
مجموعة من المؤلفين
- ٢١٠- مثنويات حكيم سنائي (شعر)
سنائي الغزنوي
- ٢١١- فريندان دوسوسير
جوناثان كلر
- ٢١٢- قصص الأمير مرزيان على لسان الصيوان
مرزيان بن رستم بن شروين
- ٢١٣- مصر منذ قديم نابلين حتى رحيل ميديانسر
ريمون فلور
- ٢١٤- قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع
أنتوني جينز
- ٢١٥- سياحت نامه إبراهيم بك (ج٢)
زين العابدين المراهي
- ٢١٦- جوانب أخرى من حياتهم
مجموعة من المؤلفين
- ٢١٧- مسرحيتان طبيعيتان
صمويل بيكيت وهارولد بينتر
- ٢١٨- لعبة الحجلة (رواية)
خوليو كورتاتان
- ٢١٩- بقايا اليوم (رواية)
كازو إيشجورو
- ٢٢٠- الهولوية في الكون
باري پاركر
- ٢٢١- شعرة كفاي
جريجوري جوزدائيس
- ٢٢٢- فرانز كافكا
رونالد جراي
- ٢٢٣- العلم في مجتمع حر
باول فيرابند
- ٢٢٤- دمار يوغسلافيا
برانكا ماجاس
- ٢٢٥- حكاية غريق (رواية)
جابريل جارتيا ماركيت
- ٢٢٦- أرض المساء وقصائد أخرى
ديفيد هريت لورانس
- سعيد الفاتمي
- محسن سيد فرجاني
- مصطفى حجازي السيد
- محمود علاوي
- محمد عبد الواحد محمد
- ماهر شفيق فريد
- محمد علاء الدين منصور
- أشرف الصباغ
- جلال السعيد الحفناوي
- إبراهيم سلامة إبراهيم
- جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد الطيف حصاد
- فخزي لبيب
- أحمد الأنصاري
- مجاهد عبد المنعم مجاهد
- جلال السعيد الحفناوي
- أحمد هويدى
- أحمد مستجير
- على يوسف على
- محمد أبو العطا
- محمد أحمد صالح
- أشرف الصباغ
- يوسف عبد الفتاح فرج
- محمود حمدي عبد القنى
- يوسف عبد الفتاح فرج
- سيد أحمد على الناصري
- محمد محيي الدين
- محمود علاوي
- أشرف الصباغ
- نايبة البنهاوي
- على إبراهيم منوفي
- طلعت الشايب
- على يوسف على
- رفعت سلام
- نسيم مجلى
- السيد محمد نقادى
- منى عبدالظاهر إبراهيم
- السيد عبدالظاهر السيد
- طاهر محمد على البريرى

- ٢٢٧- المسرح الإسباني في القرن السابع عشر خوسيه مارييا ديث يوركي
- ٢٢٨- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن چانيت وولف
- ٢٢٩- متزق البطل الوحيد نورمان كيچان
- ٢٣٠- عن الالباب والفتران والبشر فرانسواز چاكوب
- ٢٣١- اليرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) خايمي سالوم بيدال
- ٢٣٢- ما بعد المعلومات نوم ستونير
- ٢٣٣- فكرة الاضمحلال في التاريخ العربي ارثر هيرمان
- ٢٣٤- الإسلام في السودان ج. سبنسر تريمنجهام
- ٢٣٥- ديوان شمس تبريزي (ج١) مولانا جلال الدين الرومي
- ٢٣٦- الولاية ميشيل شوبديكفيتش
- ٢٣٧- مصر أرض الوادي روبرين فيدين
- ٢٣٨- العولة والتحرير تقرير لمنظمة الأكتاد
- ٢٣٩- العربي في الأدب الإسرائيلي جيلاد وماراز - رايوخ
- ٢٤٠- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كاي حافظ
- ٢٤١- في انتظار البرابرة (رواية) ج. م. كوتزي
- ٢٤٢- سبعة أنماط من الغموض وإيام إيمسون
- ٢٤٣- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١) ليفي بروفنسال
- ٢٤٤- القليان (رواية) لورا إسكييل
- ٢٤٥- نساء مقاتلات إيزابيتا انيس وأخرون
- ٢٤٦- مختارات قصصية جابريل جارتيا ماركيت
- ٢٤٧- الثقافة الجماهيرية والعدالة في مصر والتر أرمبرست
- ٢٤٨- حقل عدن الخضراء (مسرحية) أنطونيو جالا
- ٢٤٩- لغة التمزق (شعر) راجو شتامبوك
- ٢٥٠- علم اجتماع العلوم نومنيك فيتك
- ٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (ج٢) جورنون مارشال
- ٢٥٢- رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران
- ٢٥٣- تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سيمينوفا
- ٢٥٤- أقدم لك: الفلسفة نيف روينسون وجودي جروفز
- ٢٥٥- أقدم لك: أفلاطون نيف روينسون وجودي جروفز
- ٢٥٦- أقدم لك: بيكارت نيف روينسون وكريس جارات
- ٢٥٧- تاريخ الفلسفة الحديثة ولیم كلی رایت
- ٢٥٨- الفجر سير أنجوس فريزد
- ٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمي عبر العصور نخبة
- ٢٦٠- موسوعة علم الاجتماع (ج٢) جورنون مارشال
- ٢٦١- رحلة في فكر زكي نجيب محمود زكي نجيب محمود
- ٢٦٢- مدينة المعجزات (رواية) إيواردو مندوتا
- ٢٦٣- الكشف عن حافة الزمن چون جرين
- ٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة هوراس وشلي
- السيد عبدالظاهر عبدالله
- ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن
- أمير إبراهيم العمري
- مصطفى إبراهيم فهمي
- جمال عبدالرحمن
- مصطفى إبراهيم فهمي
- طلعت الشايب
- فؤاد محمد عكود
- إبراهيم الدسوقي شتا
- أحمد الطيب
- عنايات حسين طلعت
- ياسر محمد جادالله وعيسى مندولي أحمد
- نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق
- صلاح محجوب إبريس
- ابتسام عبدالله
- مبيري محمد حسن
- ياشراقه صلاح فضل
- نادية جمال الدين محمد
- توفيق علي منصور
- علي إبراهيم منوفي
- محمد طارق الشرفقاري
- عبداللطيف عبدالطيم
- رفعت سلام
- ماجدة محسن أبانة
- ياشراقه محمد الجوهري
- علي بدران
- حسن بيومي
- إمام عبد الفتاح إمام
- إمام عبد الفتاح إمام
- إمام عبد الفتاح إمام
- محمود سيد أحمد
- عبادة كحيلة
- قاروجان كازانجيان
- ياشراقه محمد الجوهري
- إمام عبد الفتاح إمام
- محمد أبو العطا
- علي يوسف علي
- لويس عوض

لويس عوض	أوسكار وايلد وصمويل جونسون	روايات مترجمة	٢٦٥-
عادل عبدالمنعم على	جلال آل أحمد	مدير المدرسة (رواية)	٢٦٦-
بدر الدين عروكي	ميلان كونديرا	فن الرواية	٢٦٧-
إبراهيم الدسوقي شتا	مولانا جلال الدين الرومي	ديوان شمس تبريزي (ج٢)	٢٦٨-
صبري محمد حسن	وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)	٢٦٩-
صبري محمد حسن	وليم جيفور بالجريف	وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج٢)	٢٧٠-
شوقي جلال	توماس سي. باترمون	الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ	٢٧١-
إبراهيم سلامة إبراهيم	سي. سي. والترز	الأنثيرة الأثرية في مصر	٢٧٢-
عنان الشهاوي	جوان كول	الأمور الاجتماعية والثقافية لعركة عربون في مصر	٢٧٣-
محمود على مكي	رومولو جاييجوس	السيدة باربارا (رواية)	٢٧٤-
ماهر شفيق فريد	مجموعة من النقاد	س. س. إليوت شاعرًا وناقدًا وكاتبًا مسرحيًا	٢٧٥-
عبدالقادر التلمساني	مجموعة من المؤلفين	فنون السينما	٢٧٦-
أحمد فوزي	براين فورد	الحيئات والصراع من أجل الحياة	٢٧٧-
ظريف عبدالله	إسحاق عظيموف	البيدات	٢٧٨-
طلعت الشايب	ف. س. سولنرز	الحرب الباردة الثقافية	٢٧٩-
سمير عبدالحميد إبراهيم	بريم شند وأخرون	الأم والنصيب وقصص أخرى	٢٨٠-
جلال الحقاوي	عبد الحلیم شرر	الفرغوس الأعلى (رواية)	٢٨١-
سمير حنا صادق	لويس ووبرت	طبيعة العلم غير الطبيعية	٢٨٢-
على عبد الرؤوف البعني	خوان رولفو	السهل يحترق وقصص أخرى	٢٨٣-
أحمد عثمان	يوربيديس	هرقل مجنونًا (مسرحية)	٢٨٤-
سمير عبد الحميد إبراهيم	حسن نظامي الدهلوي	رحلة خواجه حسن نظامي الدهلوي	٢٨٥-
محمود علاوي	زين العابدين المراغي	سياحة نامه إبراهيم بك (ج٢)	٢٨٦-
محمد يحيى وأخرون	انتوني كنج	الثقافة والعولة والتنظيم العالمي	٢٨٧-
ماهر البطوطي	ديفيد لودج	الفن الروائي	٢٨٨-
محمد نور الدين عبدالمنعم	أبو نجم أحمد بن قوص	ديوان منوچهری الدامغانی	٢٨٩-
أحمد زكريا إبراهيم	جورج مونان	علم اللغة والمترجمة	٢٩٠-
السيد عبد الظاهر	فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإسباني في القرن العشرين (ج١)	٢٩١-
السيد عبد الظاهر	فرانشيسكو رويس رامون	تاريخ المسرح الإسباني في القرن العشرين (ج٢)	٢٩٢-
مجدي توفيق وأخرون	روجر آلن	مقلعة للأدب العريس	٢٩٣-
رجاء ياقوت	بوالو	فن الشعر	٢٩٤-
بدر النيب	جوزيف كامبل وبيل موريز	سلطان الأمطورة	٢٩٥-
محمد مصطفى بدوي	وليم شكسبير	مكبث (مسرحية)	٢٩٦-
ماجدة محمد أنور	ليونيسيوس تراكس ويوسف الأمازي	فن النحو بين اليونانية والسريانية	٢٩٧-
مصطفى حجازي السيد	نخبة	مفاساة العبيد وقصص أخرى	٢٩٨-
هاشم أحمد محمد	جين ماركس	ثورة في التكنولوجيا الحيوية	٢٩٩-
جمال الجزيري وبهاء جاهين وإيزابيل كمال	لويس عوض	سيرة وشخص في الأدب الإنجليزي والفرنسي (ج١)	٣٠٠-
جمال الجزيري و محمد الجندي	لويس عوض	سيرة وشخص في الأدب الإنجليزي والفرنسي (ج٢)	٣٠١-
إمام عبد الفتاح إمام	جون هيتون وجودي جروفز	أقدم لك: فنجان شمتين	٣٠٢-

٢٠٣- أقدم لك: يوزا	چين هوب ويورن فان لون	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٤- أقدم لك: ماركس	ريوس	إمام عبد الفتاح إمام
٢٠٥- الجلد (رواية)	كروزيو مالابارته	صلاح عبد الصبور
٢٠٦- الحساسية: النقد الكانطى للتاريخ	جان فرانسوا ليوتار	نبيل سعد
٢٠٧- أقدم لك: الشعور	ديفيد باينزو وهوارد سلينا	محمود مكى
٢٠٨- أقدم لك: علم الرواية	ستيف جونز ويورين فان لو	ممنوح عبد المنعم
٢٠٩- أقدم لك: الذهن والمخ	أنجوس جيلتى وأوسكار زاريت	جمال الجزيرى
٢١٠- أقدم لك: يونج	ماجى هايد ومايكل ماكجنس	محيى الدين مزيد
٢١١- مقال فى المنهج الفلسفى	روج كوانجويد	فاطمة إسماعيل
٢١٢- روح الشعب الأسود	وليم دييويوس	أسعد حلیم
٢١٣- أمثال فلسطينية (شعر)	خايبير بيان	محمد عبدالله الجعیدی
٢١٤- مارسيل نوشامب: الفن كعدم	چانيس مينيك	هويدا السباعى
٢١٥- جرامشى فى العالم العربى	ميشيل بروندينو والظاهر لبيب	كاميليا صبحى
٢١٦- محاكمة سقراط	أى. ف. ستون	نسيم مجلى
٢١٧- بلا غد	س. شير لايموفا- س. زنيكين	أشرف الصباغ
٢١٨- الألب الروسى فى السنوات العشر الاخيرة	مجموعة من المؤلفين	أشرف الصباغ
٢١٩- صور دريدا	جايترى سبيفاك وكريستوفر نوريس	حسام نايل
٢٢٠- لعة السراج لعضرة التاج	مؤلف مجهول	محمد علاء الدين منصور
٢٢١- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ١، ٢، ج١)	ليفى برو فنسال	باشرايف: صلاح فضل
٢٢٢- وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن العربى	ديليو يوجين كلينپاور	خالد مفلح حمزة
٢٢٣- فن الساتورا	تراث يونانى قديم	هانم محمد فوزى
٢٢٤- اللعب بالنار (رواية)	أشرف أسدى	محمود علاوى
٢٢٥- عالم الآثار (رواية)	فيليب بوسان	كريستين يوسف
٢٢٦- المعرفة والمصلحة	يوجين هايرماس	حسن صقر
٢٢٧- مختارات شعرية مترجمة (ج١)	نخبة	توفيق على منصور
٢٢٨- يوسف وزليخا (شعر)	نور الدين عبد الرحمن الجامى	عبد العزيز بقوش
٢٢٩- رسائل عيد الميلاد (شعر)	تد هيوز	محمد عيد إبراهيم
٢٣٠- كل شيء عن التمثيل الصامت	مارفن شبرد	سامى صلاح
٢٣١- عندما جاء السردين وقصص أخرى	ستيفن جراى	سامية نياى
٢٣٢- شهر العسل وقصص أخرى	نخبة	على إبراهيم منوفى
٢٣٣- الإسلام فى بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥	نبيل مطر	بكر عباس
٢٣٤- لقطات من المستقبل	آرثر كلارك	مصطفى إبراهيم فهمى
٢٣٥- عصر الشك: دراسات عن الرواية	ناتالى ساروت	فتحي العشرى
٢٣٦- متون الأهرام	نصوص مصرية قديمة	حسن صابر
٢٣٧- فلسفة الولاء	چوزايا رويس	أحمد الأنصارى
٢٣٨- نظرات حائرة وقصص أخرى	نخبة	جلال الحفناوى
٢٣٩- تاريخ الألب فى إيران (ج٢)	إنوارد براون	محمد علاء الدين منصور
٢٤٠- اضطراب فى الشرق الأوسط	بيرش بيريروجلو	فخرى لبيب

حسن حلمي	راينر ماريا ريلكه	قصائد من رلكه (شعر)	٢٤١-
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبدالرحمن الجامي	سلامان وأبسال (شعر)	٢٤٢-
سمير عبد ربه	نادين جورديمر	العالم البرجوازي الزائل (رواية)	٢٤٣-
سمير عبد ربه	بيتر بالانجيرو	الموت في الشمس (رواية)	٢٤٤-
يوسف عبد الفتاح فرج	بونه ندائى	الركض خلف الزمان (شعر)	٢٤٥-
جمال الجزيري	رشاد رشدي	سحر مصر	٢٤٦-
بكر الحلو	چان كوكتو	الصبيبة الطائشون (رواية)	٢٤٧-
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلي	المتصوفة الأيون في الأدب التركي (ج١)	٢٤٨-
أحمد عمر شاهين	آرثر والدهورن وآخرون	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	٢٤٩-
عطية شحاتة	مجموعة من المؤلفين	بانوراما الحياة السياحية	٢٥٠-
أحمد الانصاري	چوزايا رويس	مبادئ المنطق	٢٥١-
نعيم عطية	قسطنطين كفافيس	قصائد من كفافيس	٢٥٢-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بايون مالدونادو	الفن الإسلامى في الأندلس: الزخرفة الهندسية	٢٥٣-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بايون مالدونادو	الفن الإسلامى في الأندلس: الزخرفة النباتية	٢٥٤-
محمود علاوى	حجت مرتجى	التيارات السياسية في إيران المعاصرة	٢٥٥-
بدر الرفاعى	بول سالم	الميراث المر	٢٥٦-
عمر الفاروق عمر	تيموثى فريك وبيتر غاندى	متون هرمس	٢٥٧-
مصطفى حجازى السيد	نخبة	أمثال الهوسا العامية	٢٥٨-
حبيب الشارونى	أفلاطون	محاورة بارمنيدس	٢٥٩-
ليلى الشريينى	أندريه چاكوب ونويلا باركان	أنثروبولوجيا اللغة	٢٦٠-
عاطف معتمد وأمال شاوور	ألان جرينجر	التصحح: التهديد والمجابهة	٢٦١-
سيد أحمد فتح الله	هاينرش شيبورل	تلميذ يابنبرج (رواية)	٢٦٢-
صبرى محمد حسن	ريتشارد چيسون	حركات التحرير الأفريقية	٢٦٣-
نجلاء أبو عجاج	إسماعيل سراج الدين	حدائق شكسبير	٢٦٤-
محمد أحمد حمد	شارل بوداير	سانم بارييس (شعر)	٢٦٥-
مصطفى محمود محمد	كلاريسا بنكولا	نساء يركضن مع الذئاب	٢٦٦-
البراق عبدالهادى رضا	مجموعة من المؤلفين	القلم الجريء	٢٦٧-
عابد خزندار	چيرالد پرنس	المصطلح السردى: معجم مصطلحات	٢٦٨-
فوزية العشماوى	فوزية العشماوى	المرأة في أدب نجيب محفوظ	٢٦٩-
فاطمة عبدالله محمود	كليرلا لويت	الفن والحياة في مصر الفرعونية	٢٧٠-
عبدالله أحمد إبراهيم	محمد فؤاد كويريلي	المتصوفة الأيون في الأدب التركي (ج٢)	٢٧١-
وحيد السعيد عبدالحميد	واتغ مينغ	عاش الشباب (رواية)	٢٧٢-
على إبراهيم منوفى	أوميرتو إيكو	كيف تعد رسالة دكتوراه	٢٧٣-
حمادة إبراهيم	أندريه شنيد	اليوم السادس (رواية)	٢٧٤-
خالد أبو اليزيد	ميلان كونديرا	الخلود (رواية)	٢٧٥-
إلوار الخراط	چان أنوى وآخرون	الفضب وأحلام السنين (مسرحيات)	٢٧٦-
محمد علاه الدين منصور	إنوارد براون	تاريخ الأدب في إيران (ج٤)	٢٧٧-
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد إقبال	المسافر (شعر)	٢٧٨-

جمال عبدالرحمن	ستيل بات	٢٧٩- ملك في الحديقة (رواية)
شيرين عبدالسلام	جوتتر جراس	٢٨٠- حديث عن الغسارة
رانيا إبراهيم يوسف	ر. ل. تراسك	٢٨١- أساسيات اللغة
أحمد محمد نادي	بهاء الدين محمد اسفنديار	٢٨٢- تاريخ طبرستان
سمير عبدالحميد إبراهيم	محمد إقبال	٢٨٣- هدية الحجاز (شعر)
إيزابيل كمال	سوزان إنجيل	٢٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد علي بهزادراد	٢٨٥- مشتري العشق (رواية)
روهام حسين إبراهيم	جانيت تود	٢٨٦- دفاعاً عن التاريخ الأدبي النسوي
بهاء جاهين	جون دن	٢٨٧- أغنيات وسوناتات (شعر)
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازي	٢٨٨- مواعظ سعدى الشيرازي (شعر)
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٢٨٩- مقام وقصص أخرى
عثمان مصطفى عثمان	إم. في. روبرتس	٢٩٠- الأرشيفات والمدن الكبرى
منى النروي	مايف بينشى	٢٩١- الحافلة الليكية (رواية)
عبداللطيف عبدالطيم	فرناندو دي لاجرانجا	٢٩٢- مقامات ورسائل أندلسية
زينب محمود الخضيرى	ندوة لويس ماسينيون	٢٩٣- في قلب الشرق
هاشم أحمد محمد	بول ديفيز	٢٩٤- القوى الأربع الأساسية في الكون
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل نصيح	٢٩٥- الام سياوش (رواية)
محمود علاوى	تقى نجارى راد	٢٩٦- السافاك
إمام عبدالفتاح إمام	لورانس جين وكيتي شين	٢٩٧- أقدم لك: نيتشه
إمام عبدالفتاح إمام	فيليب تودى وهوارد ريد	٢٩٨- أقدم لك: سارتر
إمام عبدالفتاح إمام	ديفيد ميروفيتش وآلن كوركس	٢٩٩- أقدم لك: كامى
باهر الجوهري	ميشائيل إنده	٤٠٠- مومو (رواية)
ممدوح عبد المنعم	زياد بن ساردر وآخرون	٤٠١- أقدم لك: علم الرياضيات
ممدوح عبدالمنعم	ج. ب. ماك إيفرى وأوسكار زاريت	٤٠٢- أقدم لك: ستيفن هوكينج
عماد حسن بكر	توبور شتورم وجوتفرد كولر	٤٠٣- ربة المطر والملابس تصنع الناس (روايات)
ظبية خميس	ديفيد إبرام	٤٠٤- تعويذة الحسى
حمادة إبراهيم	أندريه جيد	٤٠٥- إيزابيل (رواية)
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	٤٠٦- المستعمرون الإسبان في القرن ١٩
طلعت شاهين	مجموعة من المؤلفين	٤٠٧- الأدب الإسباني المعاصر بقلم كتابه
عنان الشهوى	جوان فوتشركنج	٤٠٨- معجم تاريخ مصر
إلهامى عمارة	برتراند راسل	٤٠٩- انتصار السعادة
الزواوى يفورة	كارل بوير	٤١٠- خلاصة القرن
أحمد مستجير	چينيلر أكرمان	٤١١- همس من الماضى
ياشرف: صلاح فضل	ليفى بروفنسال	٤١٢- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ٢، ج ٢)
محمد البخارى	ناظم حكمت	٤١٣- أغنيات المنفى (شعر)
أمل الصبان	باسكال كازانوفيا	٤١٤- الجمهورية العالمية للأدب
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش نورينمات	٤١٥- صورة كوكب (مسرحية)
محمد مصطفى بدوى	أ. أ. رتشاريز	٤١٦- مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر

مجاهد عبدالمنعم مجاهد	رينيه ويليك	٤١٧- تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج٥)
عبد الرحمن الشيخ	جين هاتواي	٤١٨- سياسات الزمر للحاكم في مصر الثمانية
نسيم مجلى	جون مارلو	٤١٩- العصر الذهبي للإسكندرية
الطيب بن رجب	فولتير	٤٢٠- مكرو ميچاس (قصة فلسفية)
أشرف كيلانى	روى متحدة	٤٢١- الولاة والقيادة في المجتمع الإسلامى الأول
عبدالله عبدالرازق إبراهيم	ثلاثة من الرحالة	٤٢٢- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)
وحيد النقاش	نخبة	٤٢٣- إسراءات الرجل الطيف
محمد علاء الدين منصور	نور الدين عبدالرحمن الجامى	٤٢٤- لوانح الحق ولوامع العشق (شعر)
محمود علاوى	محمود طلوعى	٤٢٥- من طاووس إلى فرح
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	نخبة	٤٢٦- الخفافيش وقصص أخرى
ثريا شلبى	باى إنكلان	٤٢٧- يانديراس الطاغية (رواية)
محمد أمان صافى	محمد هوتك بن داود خان	٤٢٨- الخزانة الخفية
إمام عبدالفتاح إمام	ليود سينسر وأندرجى كروز	٤٢٩- أقدم لك: هيجل
إمام عبدالفتاح إمام	كرستوفر وانت وأندرجى كليموفسكى	٤٣٠- أقدم لك: كانط
إمام عبدالفتاح إمام	كريس موروكس وزوران جفتيك	٤٣١- أقدم لك: فوكو
إمام عبدالفتاح إمام	پاتريك كيرى وأوسكار زاريت	٤٣٢- أقدم لك: ماكياقللى
حمدي الجابرى	ديفيد نوريس وكارل فلنت	٤٣٣- أقدم لك: جويس
عصام حجازى	فونكان هيث وچودى بورهام	٤٣٤- أقدم لك: الرومانسية
ناجى رشوان	فيكولاس زديرج	٤٣٥- توجهات ما بعد الحداثة
إمام عبدالفتاح إمام	فريدريك كويلستون	٤٣٦- تاريخ الفلسفة (مج١)
جلال الحفناوى	شبلى النعمانى	٤٣٧- رحالة همدى فى بلاد الشرق العربى
عايدة سيف الدولة	إيمان ضياء الدين ببيرس	٤٣٨- بطلات وضحايا
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب	صدر الدين عينى	٤٣٩- موت المرابى (رواية)
محمد طارق الشرقاوى	كرستن بروسناد	٤٤٠- قواعد اللهجات العربية الحديثة
فخرى اييب	أرونداتى روى	٤٤١- رب الأشياء الصغيرة (رواية)
ماهر جويجاتى	فوزية أسعد	٤٤٢- حتشيسوت: المرأة الفرعونية
محمد طارق الشرقاوى	كيس فرستينج	٤٤٣- اللغة للعربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها
صالح علمانى	لاورىت سيچورنه	٤٤٤- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة
محمد محمد يونس	پرويز نائل خانلرى	٤٤٥- حول وزن الشعر
أحمد محمود	الكمنتر كوكبيرن وجيفرى سانت كلير	٤٤٦- التحالف الأسود
الطاهر أحمد مكى	تراث شعبى إسبانى	٤٤٧- ملحمة السيد
محمى الدين اللبان ووليم داوود مرقس	الأب عيروط	٤٤٨- الفلاحون (ميراث الترجمة)
جمال الجزيرى	نخبة	٤٤٩- أقدم لك: الحركة النسوية
جمال الجزيرى	صوفيا فوكا وريبيكا رايت	٤٥٠- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية
إمام عبد الفتاح إمام	ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون	٤٥١- أقدم لك: الفلسفة الشرقية
محمى الدين مزيد	ريتشارد إيجينانزى وأوسكار زاريت	٤٥٢- أقدم لك: لينين والثورة الروسية
حليم طلوعون وفؤاد الدهان	چان لوك أرنو	٤٥٣- القاهرة: إقامة مدينة حديثة
سوزان خليل	رينيه بريوال	٤٥٤- خمسون عاماً من السينما الفرنسية

محمود سيد أحمد	فريدريك كويلاستون	٤٥٥- تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ٥)
هويدا عزت محمد	مريم جعفرى	٤٥٦- لا تتسنى (رواية)
إمام عبدالفتاح إمام	سوزان مولر أوكين	٤٥٧- النساء في الفكر السياسي الغربي
جمال عبد الرحمن	مرثيديس غارثيا أرينال	٤٥٨- الموريسكيون الأندلسيون
جلال البنا	توم تيتتيرج	٤٥٩- نحو مفهوم لاتصانبات الموارد الطبيعية
إمام عبدالفتاح إمام	ستوارت هود وايتزا جانستز	٤٦٠- أقدم لك: الفاشية والنازية
إمام عبدالفتاح إمام	داريان ليدر وجودي جروفز	٤٦١- أقدم لك: لكأن
عبدالرشيد الصادق محمودى	عبدالرشيد الصادق محمودى	٤٦٢- طه حسين من الأزهر إلى السوريين
كمال السيد	وليام بلوم	٤٦٣- الدولة المارقة
حصبة إبراهيم المثيف	مايكل بارتى	٤٦٤- ديمقراطية القلة
جمال الرفاعى	لويس جنزبيرج	٤٦٥- قصص اليهود
فاطمة عبد الله	فيولين فانوك	٤٦٦- حكايات حب ويطولات فرعونية
ربيع وهبة	ستيفين ديور	٤٦٧- التفكير السياسي والنظرة السياسية
أحمد الأنصارى	جوزايا رويس	٤٦٨- روح الفلسفة الحديثة
مجدى عبدالرازق	نصوص حبشية قديمة	٤٦٩- جلال الملوك
محمد السيد الننة	جارى م. بيرزنسكى وآخرون	٤٧٠- الأراضى والجودة البيئية
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم	ثلاثة من الرحالة	٤٧١- رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج ٢)
سليمان العطار	ميجيل دى ثريانتس مايدرا	٤٧٢- نون كيوخوتى (القسم الأول)
سليمان العطار	ميجيل دى ثريانتس مايدرا	٤٧٣- نون كيوخوتى (القسم الثانى)
سهام عبدالسلام	بام موريس	٤٧٤- الأدب والنسوية
عادل هلال عنانى	فرجينيا دانيلسون	٤٧٥- صوت مصر: أم كلثوم
سحر توفيق	ماريلين بوث	٤٧٦- أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي
أشرف كيلانى	هيلدا هوخام	٤٧٧- تاريخ لسهى منذ ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين
عبد العزيز حمدى	ليوشيه شنج ولى شى تونج	٤٧٨- الصين والولايات المتحدة
عبد العزيز حمدى	لاوشه	٤٧٩- المقهى (مسرحية)
عبد العزيز حمدى	كو موروا	٤٨٠- تساي ون جى (مسرحية)
رضوان السيد	روى متعدة	٤٨١- بركة النبي
فاطمة عبد الله	روبير چاك تيبو	٤٨٢- موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية
أحمد الشامى	سارة چامبل	٤٨٣- النسوية وما بعد النسوية
رشيد بنحو	هانسن روبيرت ياوس	٤٨٤- جمالية التقى
سمير عبدالحميد إبراهيم	نذير أحمد الدهلوى	٤٨٥- التوبة (رواية)
عبدالحليم عبدالغنى رجب	يان أسمن	٤٨٦- الذاكرة الحضارية
سمير عبدالحميد إبراهيم	رفيع الدين المراد أباندى	٤٨٧- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	٤٨٨- الحب الذى كان وقصائد أخرى
محمود رجب	إدموند هُسرل	٤٨٩- هُسرل: الفلسفة علماً بقيقاً
عبد الوهاب طوب	محمد قادرى	٤٩٠- أسرار البهائم
سمير عبد ربه	نخبة	٤٩١- نموس قصصية من روائع الأدب الأريقى
محمد رفعت عواد	جى فارچيت	٤٩٢- محمد على مؤسس مصر الحديثة

محمد صالح الضالع	هارولد بالمر	خطايات إلى طالب الصوتيات	٤٩٣-
شريف الصيفي	نصوص مصرية قديمة	كتاب الموتى: الخروج في النهار	٤٩٤-
حسن عبد ربه المصري	إدوارد تيفان	اللوى	٤٩٥-
مجموعة من المترجمين	إكوانو بانولى	الحكم والسياسة في أفريقيا (ج١)	٤٩٦-
مصطفى رياض	نادية العلى	العثمانية والنوع والنوع في الشرق الأوسط	٤٩٧-
أحمد على بدوى	جوديث تاكر ومارجريت مريونز	النساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث	٤٩٨-
فيصل بن خضراء	مجموعة من المؤلفين	تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع	٤٩٩-
طلعت الشايب	تيتز روكي	في طقوس: دراسة في السيرة الثقافية العربية	٥٠٠-
سحر فراج	أرثر جولد هامر	تاريخ النساء في الغرب (ج١)	٥٠١-
هالة كمال	مجموعة من المؤلفين	أصوات بنيلة	٥٠٢-
محمد نور الدين عبدالمنعم	نخبة من الشعراء	مختارات من الشعر الفارسي الحديث	٥٠٣-
إسماعيل المصنق	مارتن هايدجر	كتابات أساسية (ج١)	٥٠٤-
إسماعيل المصنق	مارتن هايدجر	كتابات أساسية (ج٢)	٥٠٥-
عبدالحميد فهمي الجمال	أن تيلر	ربما كان قديساً (رواية)	٥٠٦-
شوقي فهمي	بيتر شيفر	سيدة الماضي الجميل (مسرحية)	٥٠٧-
عبدالله أحمد إبراهيم	عبدالباقي جليبارلي	المولوية بعد جلال الدين الرومي	٥٠٨-
قاسم عبده قاسم	آدم صبرة	الفر والإحسان في عصر سلاطين المماليك	٥٠٩-
عبدالرازق عيد	كارلو جولونوني	الارملة الماكورة (مسرحية)	٥١٠-
عبدالحميد فهمي الجمال	أن تيلر	كوكب مرثع (رواية)	٥١١-
جمال عبد الناصر	تيموثي كوريجان	كتابة النقد السينمائي	٥١٢-
مصطفى إبراهيم فهمي	تيد أنتون	العلم الجسور	٥١٣-
مصطفى بيومي عبد السلام	چونثان كوار	مدخل إلى النظرية الأدبية	٥١٤-
فدوى مالطي دوجلاس	فدوى مالطي دوجلاس	من التقليد إلى ما بعد الحدائق	٥١٥-
صبرى محمد حسن	أرنولد واشنطن وديونا باوندى	إرادة الإنسان في علاج الإدمان	٥١٦-
سمير عبد الحميد إبراهيم	نخبة	نقش على الماء وقصص أخرى	٥١٧-
هاشم أحمد محمد	إسحق عظيموف	استكشاف الأرض والكون	٥١٨-
أحمد الأنصاري	جوزايا رويس	محاضرات في المثالية الحديثة	٥١٩-
أمل الصبان	أحمد يوسف	الواع الفرنسي بمصر من الحلم إلى المشروع	٥٢٠-
عبدالوهاب بكر	أرثر جولد سميت	قاموس تراجم مصر الحديثة	٥٢١-
على إبراهيم منوفى	أميركو كامسترو	إسبانيا في تاريخها	٥٢٢-
على إبراهيم منوفى	باسيليو بابون مالنونانو	الفن الطليطلى الإسلامى والمنجن	٥٢٣-
محمد مصطفى بدوى	وايم شكسبير	الملك لير (مسرحية)	٥٢٤-
نادية رفعت	لنيس چونسون	موسم صيد في بيروت وقصص أخرى	٥٢٥-
محيى الدين مزيد	ستيفن كرول ووليم رانكين	أقدم لك: السياسة البيئية	٥٢٦-
جمال الجزيري	ديفيد زين ميروفيتس وروبرت كرمب	أقدم لك: كافكا	٥٢٧-
جمال الجزيري	طارق على وقل إيفانز	أقدم لك: تروتسكى والماركسية	٥٢٨-
حازم محفوظ	محمد إقبال	بنائع العلامة إقبال في شعره الأردى	٥٢٩-
عمر الفاروق عمر	رينيه جينو	مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية	٥٣٠-

صفاء فتحى	چاك نريدا	٥٣١- ما الذى حدث فى حدثه ١١ سبتمبر؟
بشير السباعى	هنرى لورنس	٥٣٢- المقامر والمستشرق
محمد طارق الشرقاوى	سوزان جاس	٥٣٣- تعلم اللغة الثانية
حمادة إبراهيم	صيفرين لوبا	٥٣٤- الإسلاميون الجزائريون
عبدالعزیز يقوش	نظامى الكنجوى	٥٣٥- مخزن الاسرار (شعر)
شوقى جلال	سمويل منتلجتون واورانس هاريزون	٥٣٦- النقائات وقيم التقدم
عبدالغفار مكوى	نخبة	٥٣٧- للحب والحرية (شعر)
محمد الحيدى	كيت دانيلز	٥٣٨- الناس والآخر فى قصص يوسف الشارونى
محسن مصيلحى	كارول تشرشل	٥٣٩- خمس مسرحيات قصيرة
روفا عباس	السير رونالد ستورس	٥٤٠- توجهات بريطانية - شرقية
مروة رزق	خوان خوسيه مياس	٥٤١- فى تفخيل وهاوس اخرى
نعيم عطية	نخبة	٥٤٢- قصص مختارة من الألب اليونانى الحديث
وفاء عبدالقادر	باتريك بوجان وكريس جرات	٥٤٣- أقدم لك: السياسة الأمريكية
حمدى الجابرى	روبرت هنتشل وآخرون	٥٤٤- أقدم لك: ميلانى كلاين
عزت عامر	فرانسيس كريك	٥٤٥- يا له من سباق محموم
توليق على منصور	ت. ب. وايزمان	٥٤٦- ريموس
جمال الجزيرى	فيليب تودى وأن كورس	٥٤٧- أقدم لك: بارت
حمدى الجابرى	ريتشارد أوزيرن وودن فان لون	٥٤٨- أقدم لك: علم الاجتماع
جمال الجزيرى	بول كويلى وليتا جانز	٥٤٩- أقدم لك: علم العلامات
حمدى الجابرى	نيك جروم وييرد	٥٥٠- أقدم لك: شكسبير
سمحة الخولى	سايمون ماندى	٥٥١- الموسيقى والعولة
على عبد الرزاق اليمى	ميجيل دى ثريانتس	٥٥٢- قصص مثالية
رجاء ياقوت	دانيل لورنس	٥٥٣- مدخل للشعر الفرنسى الحديث والمعاصر
عبدالسميع عمر زين الدين	مطاف لطفى السيد مارسوه	٥٥٤- مصر فى عهد محمد على
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى	أناتولى أوتكين	٥٥٥- الإستراتيجية الأمريكية للترن العلى والمشرى
حمدى الجابرى	كريس هودوكس وزندان جيفتك	٥٥٦- أقدم لك: جان بودريار
إمام عبدالفتاح إمام	ستوارت هود وجراهام كرولى	٥٥٧- أقدم لك: الماركيز دى ساد
إمام عبدالفتاح إمام	زويدىن سارداروودين فان لون	٥٥٨- أقدم لك: الدراسات الثقافية
عبدالحى أحمد سالم	تشا تشاجى	٥٥٩- الماس الزائف (رواية)
جلال السعيد الحفناوى	محمد إقبال	٥٦٠- ماصلة الجرس (شعر)
جلال السعيد الحفناوى	محمد إقبال	٥٦١- جناح جبريل (شعر)
عزت عامر	كارل ساجان	٥٦٢- بلايين وبلايين
صبرى محمدى التهامى	خاثيرتو بينايبنتى	٥٦٣- ورد الخريف (مسرحية)
صبرى محمدى التهامى	خاثيرتو بينايبنتى	٥٦٤- عش الغريب (مسرحية)
أحمد عبدالحميد أحمد	ديورا ج. جيرنر	٥٦٥- الشرق الأوسط المعاصر
على السيد على	موريس بيشوب	٥٦٦- تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى
إبراهيم سلامة إبراهيم	مايكل رايس	٥٦٧- الوطن المقتصب
عبد السلام حيدر	عبد السلام حيدر	٥٦٨- الاموالى فى الرواية

تأثر نيب	هومي بابا	٥٦٩- موقع الثقافة
يوسف الشاروني	سير روبرت هاي	٥٧٠- دول الخليج الفارسي
السيد عبد الظاهر	إيميليا دي ثوليتا	٥٧١- تاريخ النقد الإسباني المعاصر
كمال السيد	برونو أليوا	٥٧٢- الطب في زمن الفراعنة
جمال الجزيري	ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي	٥٧٣- أقدم لك: فرويد
علاء الدين السباعي	حسن بيونيا	٥٧٤- مصر القديمة في عيون الإيرانيين
أحمد محمود	نجير وونز	٥٧٥- الاقتصاد السياسي للعولمة
ناهد العشري محمد	أمريكو كاسترو	٥٧٦- فكر ثرياتس
محمد قنري عمارة	كارلو كواودي	٥٧٧- مقامات بينوكيو
محمد إبراهيم وعصام عبد الروف	أيومي ميزوكوشي	٥٧٨- الجماليات عند كيتس وهنت
محيى الدين مزيد	جون ماهر وچودي جرونز	٥٧٩- أقدم لك: تشومسكي
باشرف: محمد فتحي عبدالهادي	جون فيزد وپول سيترجز	٥٨٠- دائرة المعارف النولية (مج ١)
سليم عبد الأمير حمدان	ماريو بوزو	٥٨١- الحقى يموتون (رواية)
سليم عبد الأمير حمدان	هوشنك كلشيري	٥٨٢- مرايا على الآلات (رواية)
سليم عبد الأمير حمدان	أحمد محمود	٥٨٣- الجيران (رواية)
سليم عبد الأمير حمدان	محمود نولت أبادي	٥٨٤- سفر (رواية)
سليم عبد الأمير حمدان	هوشنك كلشيري	٥٨٥- الأمير احتجاج (رواية)
سهام عبد السلام	ليزيث مالكموس ودي آرمر	٥٨٦- السينما العربية والأفريقية
عبدالعزیز حمدي	مجموعة من المؤلفين	٥٨٧- تاريخ تطور الفكر الصيني
ماهر جويجاتي	أنيس كابرول	٥٨٨- أمحتوت الثالث
عبدالله عبدالرازق إبراهيم	فيلكس نيوا	٥٨٩- تمبكت العجبية
محمود مهدي عبدالله	نخبة	٥٩٠- أساطير من المرويات الشعبية الفلندية
علي عبدالنواب علي وصلاح رمضان السيد	هوراتيوس	٥٩١- الشاعر والمفكر
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان	محمد صبرى السورىونى	٥٩٢- الثورة المصرية (ج ١)
بكر الحلو	بول فاليري	٥٩٣- قصائد ساحرة
أمانى فوزى	سوزانا تامارو	٥٩٤- القلب السمين (قصة أطفال)
مجموعة من المترجمين	إكرانو بانولى	٥٩٥- الحكم والسياسة في أفريقيا (ج ٢)
إيهاب عبدالرحيم محمد	روبرت نيجارليه وآخرون	٥٩٦- الصحة العقلية في العالم
جمال عبدالرحمن	خوليو كاروياروخا	٥٩٧- معلمو غرناطة
بيومى على قنديل	دونالد ريدفورد	٥٩٨- مصر وكتعان وإسرائيل
محمود علاوى	هرداد مهريين	٥٩٩- فلسفة الشرق
مدحت طه	برنارد لويس	٦٠٠- الإسلام في التاريخ
أيمن بكر وسمر الشيشكلي	ريان فوت	٦٠١- النسوية والمواطنة
إيمان عبدالعزيز	چيمس وليامز	٦٠٢- ليوتارنحو فلسفة ما بعد حداثة
وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى	آرثر أيزابرجر	٦٠٢- النقد الثقافي
توفيق على منصور	پاتريك ل. أبوت	٦٠٤- الكوارث الطبيعية (مج ١)
مصطفى إبراهيم فهمى	إرنست زييرومكي (الصغير)	٦٠٥- مخاطر كوكبنا المضطرب
محمود إبراهيم السعدنى	ريتشارد هاريس	٦٠٦- قصة البردى اليونانى في مصر

صبرى محمد حسن	هارى سينت فيلبى	٦٠٧- قلب الجزيرة العربية (ج١)
صبرى محمد حسن	هارى سينت فيلبى	٦٠٨- قلب الجزيرة العربية (ج٢)
شوقى جلال	أجنر فوج	٦٠٩- الانتخاب الثقالى
على إبراهيم متوفى	رفائيل لويث جوثمان	٦١٠- العمارة المدججة
فخرى صالح	تيرى إيجلتون	٦١١- النقد والايديولوجية
محمد محمد يونس	فضل الله بن حامد الحسينى	٦١٢- رسالة النفسية
محمد فريد حجاب	كولن مايكل هول	٦١٣- السياحة والسياسة
منى قطان	فوزية اسعد	٦١٤- بيت الاقصر الكبير (رواية)
محمد رفعت عواد	أليس بسيرينى	٦١٥- من اجل احللة الترياق فى بلاد من ١١٧٧ الى ١١٩٩
أحمد محمود	روبرت يانچ	٦١٦- اساطير بيضاء
أحمد محمود	هوراس بيك	٦١٧- الفواكور والبحر
جلال البنا	تشاراز فيلبس	٦١٨- نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة
عايدة الباجورى	ريمون استانيولى	٦١٩- مفاتيح اورشليم القدس
بشير السباعى	توماش ماستناك	٦٢٠- السلام الصليبي
محمد السباعى	عمر الخيام	٦٢١- رباعيات الخيام (ميراث الترجمة)
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى	اى تشينغ	٦٢٢- اشعار من عالم اسمه الصين
يوسف عبدالفتاح	سعيد قانعى	٦٢٣- نوانر جحا الإيرانى
غادة الطوانى	نخبة	٦٢٤- شعر المرأة الأريقية
محمد برادة	چان چينيه	٦٢٥- الجرح السرى
توفيق على منصور	نخبة	٦٢٦- مختارات شعرية مترجمة (ج٢)
عبدالوهاب علوب	نخبة	٦٢٧- حكايات إيرانية
مجدى محمود الميجى	تشاراس داروين	٦٢٨- أصل الأنواع
عزة الخميسى	نيقولاس جويات	٦٢٩- قرن آخر من الهيمنة الأمريكية
صبرى محمد حسن	أحمد بلو	٦٣٠- سيرتى الذاتية
ياشرف: حسن طلب	نخبة	٦٣١- مختارات من الشعر الأريقى المعاصر
رانيا محمد	دولورس برامون	٦٣٢- المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا
حمادة إبراهيم	نخبة	٦٣٣- الحب وفنونه (شعر)
مصطفى البهنسارى	روى مكلويد وإسماعيل سراج الدين	٦٣٤- مكتبة الإسكندرية
سمير كريم	جودة عبد الخالق	٦٣٥- التثبيث والتكيف فى مصر
سامية محمد جلال	جناب شهاب الدين	٦٣٦- حج يولندا
بدر الرفاعى	ف. روبرت هنتر	٦٣٧- مصر الخيوية
قزاد عبد المطلب	روبرت بن وارين	٦٣٨- الديمقراطية والشعر
أحمد شافعى	تشارلز سيميك	٦٣٩- فننق الأرق (شعر)
حسن حبشى	الأميرة أناكومفينا	٦٤٠- الكسياد
محمد قدرى عمارة	برتراند رسل	٦٤١- برتراند رسل (مختارات)
ممدوح عبد المنعم	جوناثان ميلر ويورين فان لون	٦٤٢- أقدم لك: داروين والتطور
سمير عبدالحميد إبراهيم	عبد الماجد اليربابادى	٦٤٣- سفرنامه حجاز (شعر)
فتح الله الشيخ	هوارد دتيرنر	٦٤٤- العلوم عند المسلمين

عبد الوهاب علوب	تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف	السياسة الخارجية الأمريكية وممارستها الداخلية	٦٤٥-
عبد الوهاب علوب	سيهر نبيح	قصة الثورة الإيرانية	٦٤٦-
فتحى العشرى	جون نينيه	رسائل من مصر	٦٤٧-
خليل كلفت	بياتريث سارلو	بورخيس	٦٤٨-
سحر يوسف	چى لى موياسان	الذوف وقصص خرافية أخرى	٦٤٩-
عبد الوهاب علوب	روجر أوين	العولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط	٦٥٠-
أمل الصبان	وثائق قديمة	بيليسبس الذى لا نعرفه	٦٥١-
حسن نصر الدين	كلود ترونكر	آلهة مصر القديمة	٦٥٢-
سمير جريس	إيريش كستتر	مدرسة الطفلة (مسرحية)	٦٥٣-
عبد الرحمن الخميسى	نصوص قديمة	أساطير شعبية من أوزبكستان (ج١)	٦٥٤-
حليم طوسون ومحمود ماهر طه	إيزابيل فرانكو	أساطير وآلهة	٦٥٥-
ممدوح البستوى	ألفونسو ساسترى	خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان)	٦٥٦-
خالد عباس	مرثيديس غارثيا أرنال	محاكم التفتيش والموريسكيون	٦٥٧-
صبرى التهامى	خوان رامون خيمينيث	حوارات مع خوان رامون خيمينيث	٦٥٨-
عبد اللطيف عبد الحليم	نخبة	قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية	٦٥٩-
هاشم أحمد محمد	ريتشارد فايفيلد	نافذة على أحدث العلوم	٦٦٠-
صبرى التهامى	نخبة	روائع أندلسية إسلامية	٦٦١-
صبرى التهامى	داسو سالدنيار	رحلة إلى الجنود	٦٦٢-
أحمد شافعى	ليوسيل كليفتون	امراة عانية	٦٦٣-
عصام زكريا	ستيفن كوهان وأنا راي هارك	الرجل على الشاشة	٦٦٤-
هاشم أحمد محمد	پول دافيز	عالم أخرى	٦٦٥-
جمال عبد القاصر ربحت الجيار وجمال جاد الرب	ولفجانج اتش كليمن	تطور الصورة الشعرية عند شكسبير	٦٦٦-
على ليلة	ألن جولندر	الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى	٦٦٧-
ليلى الجيالى	فريدريك جيمسون وماساو ميوشى	ثقافات العولة	٦٦٨-
نسيم مجلى	وول شوينكا	ثلاث مسرحيات	٦٦٩-
ماهر البطوطى	جوستاف أنولفو بىكر	أشعار جوستاف أنولفو	٦٧٠-
على عبدالأمير صالح	جيمس بولدوين	قل لى كم مضى على رحيل القطار؟	٦٧١-
إبتهاج سالم	نخبة	مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال	٦٧٢-
جلال الحقاوى	محمد إقبال	ضرب الكليم (شعر)	٦٧٣-
محمد علاء الدين منصور	آية الله العظمى الخمينى	بخوان الإمام الخمينى	٦٧٤-
باشراف: محمود إبراهيم السعدنى	مارتن برنال	أثينا السوداء (ج٢، ج١)	٦٧٥-
باشراف: محمود إبراهيم السعدنى	مارتن برنال	أثينا السوداء (ج٢، ج١)	٦٧٦-
أحمد كمال الدين حلمى	إنوار جرانفيل براون	تاريخ الأدب فى إيران (ج١، ج٢)	٦٧٧-
أحمد كمال الدين حلمى	إنوار جرانفيل براون	تاريخ الأدب فى إيران (ج١، ج٢)	٦٧٨-
توفيق على منصور	وليام شكسبير	مختارات شعرية مترجمة (ج٢)	٦٧٩-
محمد شفيق غريال	كارل ل. بيكر	المدينة الفاضلة (مراث الترجمة)	٦٨٠-
أحمد الشيمى	ستانلى فش	هل يوجد نص فى هذا الفصل؟	٦٨١-
صبرى محمد حسن	بن أوكرى	نجوم حطر التجوال الجديد (رواية)	٦٨٢-

صبري محمد حسن	تي. م. الوكو	٦٨٢- سكنين واحد لكل رجل (رواية)
رزق أحمد بهنسي	أوراثيو كيريجا	٦٨٤- الاعمال للصحية الكلمة (أنا كندا) (ج١)
رزق أحمد بهنسي	أوراثيو كيريجا	٦٨٥- الاعمال للصحية الكلمة (المسحراء) (ج٢)
سحر توفيق	ماكسين هونج كنجستون	٦٨٦- امرأة محاربة (رواية)
ماجدة العناني	فتانة حاج سيد جوادى	٦٨٧- محبوبة (رواية)
فتح الله الشيخ وأحمد السماحي	فيليب م. نورير وريتشارد أ. موار	٦٨٨- الانفجارات الثلاثة العظمى
هناء عبد الفتاح	تادووش روجيفيتش	٦٨٩- الملف (مسرحية)
رمسيس عوض	(مختارات)	٦٩٠- محاكم التفتيش في فرنسا
رمسيس عوض	(مختارات)	٦٩١- ألبرت أينشتاين: حياته وخرامياته
حمدي الجابري	ريتشارد ابيجانسي وأوسكار زاريت	٦٩٢- أقدم لك: الوجودية
جمال الجزيري	هانيم برشيت وآخرون	٦٩٣- أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)
حمدي الجابري	جيف كواينز وويل مايلين	٦٩٤- أقدم لك: دريدا
إمام عبدالفتاح إمام	ديف روبنسون وچواى جروف	٦٩٥- أقدم لك: رسل
إمام عبدالفتاح إمام	ديف روبنسون وأوسكار زاريت	٦٩٦- أقدم لك: روسو
إمام عبدالفتاح إمام	روبرت ويلين وچواى جروف	٦٩٧- أقدم لك: أرسطر
إمام عبدالفتاح إمام	ليود سبنسر وأندريجي كروز	٦٩٨- أقدم لك: عصر التنوير
جمال الجزيري	إيفان وارد وأوسكار زاريت	٦٩٩- أقدم لك: التحليل النفسي
بسمة عبدالرحمن	ماريو پارچاس يوسا	٧٠٠- الكاتب وواقعه
منى البرنس	وايم رود فيفيان	٧٠١- الذاكرة والعداثة
عبد العزيز فهمي	جوستينيان	٧٠٢- مونة جوستينيان لى الله الرومانى (ميراث للترجمة)
أمين الشواربي	إيوارد جرانفيل براون	٧٠٣- تاريخ الأدب لى إيران (ج٢)
محمد علاء الدين منصور وآخرون	مولانا جلال الدين الرومى	٧٠٤- فيه ما فيه
عبدالحميد ملكور	الإمام الغزالي	٧٠٥- فضل الأتنام من رسائل حجة الإسلام
عزت عامر	چونسون ف. يان	٧٠٦- الشجرة الوراثة وكتاب التحولات
وفاء عبدالقادر	هوارد كاليجل وآخرون	٧٠٧- أقدم لك: فالتر بنيامين
رؤف عباس	دونالد مالكوام ريد	٧٠٨- فراعنة من؟
عادل نجيب بشرى	ألفريد أدلر	٧٠٩- معنى الحياة
نعاء محمد الخطيب	إيان هاتشبائى وجوموران - إليس	٧١٠- الأطفال والتكنولوجيا والثقافة
هناء عبد الفتاح	ميرزا محمد هادى رسوا	٧١١- درة التاج
سليمان البستاني	هوميروس	٧١٢- الإلياذة (ج١) (ميراث الترجمة)
سليمان البستاني	هوميروس	٧١٣- الإلياذة (ج٢) (ميراث الترجمة)
حنا صاوه	لامنيه	٧١٤- حديث القلوب (ميراث الترجمة)
أحمد فتحي زغلول	إنمون نيمولان	٧١٥- سر تكم الإنكليز السكسونيين (ميراث للترجمة)
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	٧١٦- جامعة كل المعارف (ج٢)
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	٧١٧- جامعة كل المعارف (ج٢)
نخبة من المترجمين	مجموعة من المؤلفين	٧١٨- جامعة كل المعارف (ج٣)
جميلة كامل	م. جولبيرج	٧١٩- مسرح الأطلال: فلسفة وطريقة
على شعبان وأحمد الخطيب	لوتام چونسون	٧٢٠- مداخل إلى البحث لى تعلم اللغة الثانية

مصطفى ليبي عبد الغنى	هـ. أ. ولفسون	٧٢١- فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج ١)
الصفصافى أحمد القطورى	يشار كمال	٧٢٢- الصفيحة وقصص أخرى
أحمد ثابت	إفرايم نيمنى	٧٢٣- تحديات ما بعد الصهيونية
عبد الريس	بول روينسون	٧٢٤- اليسار القرويدى
مى مقلد	جون فيتكس	٧٢٥- الاضطراب النفسى
مروة محمد إبراهيم	غيرمو غوثاليس يوستو	٧٢٦- الموريسكيون فى المغرب
وحيد السعيد	باچين	٧٢٧- حلم البحر (رواية)
أميرة جمعة	موريس آليه	٧٢٨- العولة: تدمير العمالة والنمو
هوردا عزت	صادق زيبا كلام	٧٢٩- الثورة الإسلامية فى إيران
عزت عامر	أن جاتى	٧٣٠- حكايات من السهول الأفريقية
محمد قدرى عمارة	مجموعة من المؤلفين	٧٣١- النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف
سمير جريس	إنجو شولتسه	٧٣٢- قصص بسيطة (رواية)
محمد مصطفى بدوى	وليم شيكسبير	٧٣٣- مأساة عطيل (مسرحية)
أمل الصبان	أحمد يوسف	٧٣٤- بونابرت فى الشرق الإسلامى
محمود محمد مكى	مايكل كويرسون	٧٣٥- فن السيرة فى العربية
شعبان مكاوى	هوارد زن	٧٣٦- التاريخ الشعبى لولايات المتحدة (ج١)
توفيق على منصور	پاتريك ل. أبوت	٧٣٧- الكوارث الطبيعية (مج ٢)
محمد عواد	جيرار دى جورج	٧٣٨- سثن من عصر ما قبل التاريخ إلى الثورة الماركسية
محمد عواد	جيرار دى جورج	٧٣٩- سثن من الإمبراطورية للشعبة حتى اليوم للعصر
مرفت ياقوت	بارى هندس	٧٤٠- خطابات السلطة
أحمد هيكل	برنارد لويس	٧٤١- الإسلام وأزمة العصر
رزق بهنسى	خوسيه لاكوانرا	٧٤٢- أرض حارة
شوقى جلال	روبرت أونجر	٧٤٣- الثقافة: منظور داروينى
سمير عبد الحميد	محمد إقبال	٧٤٤- ديوان الأسرار والرموز (شعر)
محمد أبو زيد	بيك الدنبلى	٧٤٥- المآثر السلطانية
حسن النعيمى	جوزيف أ. شومبيتر	٧٤٦- تاريخ التحليل الاقتصادى (مج ١)
إيمان عبد العزيز	تريفور وايتوك	٧٤٧- الاستعارة فى لغة السينما
سمير كريم	فرانسيس بويل	٧٤٨- تدمير النظام العالمى
باتسى جمال الدين	ل.ج. كالفيه	٧٤٩- إيكلوجيا لغات العالم
ياشرف: أحمد عثمان	هرميروس	٧٥٠- الإلياذة
علاء السباعى	نخبة	٧٥١- الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى
نمر عارورى	جمال قارصلى	٧٥٢- ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف
محسن يوسف	إسماعيل معراج الدين وآخرون	٧٥٣- التنمية والقيم
عبد السلام حيدر	أنا مارى شيميل	٧٥٤- الشرق والغرب
على إبراهيم منوفى	أندرو ب. دييكى	٧٥٥- تاريخ الشعر الإسباني خلال القرن العشرين
خالد محمد عباس	إنريكي خارنيل بوتثيلا	٧٥٦- ذات العيون الساحرة
أمال الروبى	پاتريشيا كرون	٧٥٧- تجارة مكة
عاطف عبد الحميد	بروس روينز	٧٥٨- الإحساس بالعولة

جلال الحفناوي	مواوي سيد محمد	٧٥٩- التثر الأردى
السيد الأسود	السيد الأسود	٧٦٠- الدين والتصوير الشعبي للكون
فاطمة ناعوت	فيرجينيا وولف	٧٦١- جيوب مثقلة بالحجارة (رواية)
عبدالعال صالح	ماريا سوليداد	٧٦٢- المسلم هوى و صديقاً
نجوى عمر	أنريكو بيا	٧٦٣- الحياة فى مصر
حازم محفوظ	غالب الدهلوى	٧٦٤- ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)
حازم محفوظ	خواجه مير درد الدهلوى	٧٦٥- ديوان خواجه الدهلوى (شعر تمسول)
غازى برو و خليل أحمد خليل	تيرى منتش	٧٦٦- الشرق للتخييل
غازى برد	نسيب سمير الحسينى	٧٦٧- الغرب المتخييل
محمود فهمى حجازى	محمود فهمى حجازى	٧٦٨- حوار الثقافات
رندا النشار و ضياء زاهر	فريدريك هتمان	٧٦٩- أبناء احياء
صبرى التهامى	بينيتو بيريت جالدوس	٧٧٠- السيدة بيرليكتا
صبرى التهامى	ريكارنو جويرالديس	٧٧١- السيد سيچوندى سومبرا
محسن مصيلحى	إليزابيث رايت	٧٧٢- بريخت ما بعد الحدائة
ياشرف: محمد فتحي عبدالهادى	جون فيزر و پول ستيرجز	٧٧٣- دائرة المعارف النووية (ج٢)
حسن عبد ربه المصرى	مجموعة من المؤلفين	٧٧٤- الديموقراطية الامريكية: التاريخ والتركيزات
جلال الحفناوي	نزير أحمد الدهلوى	٧٧٥- مرآة العروس
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	٧٧٦- منطلومة مصيبت نامه (مج١)
عزت عامر	چيمس ا. ليدسى	٧٧٧- الانفجار الأعظم
حازم محفوظ	مولانا محمد أحمد ورضا القانرى	٧٧٨- صفوة المديح
سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكلماشى	نخبة	٧٧٩- خيوط العنكبوت و قصص أخرى
سمير عبد الحميد إبراهيم	غلام رسول مهر	٧٨٠- من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٢٠
قبيلة بدران	هدى بدران	٧٨١- الطريق إلى بكين
جمال عبد المقصود	مارفن كارلسون	٧٨٢- المسرح المسكون
طلعت السروجى	فيك جورج و پول ويلدنج	٧٨٣- العولة والرعاية الإنسانية
جمعة سيد يوسف	ديفيد أ. وولف	٧٨٤- الإساءة للطفل
سمير جفا صائق	كارل ساجان	٧٨٥- تأملات عن تطور نكاه الإنسان
سحر توفيق	مارجريت أتوود	٧٨٦- المذبذبة (رواية)
إيناس صائق	جوزيه بوفيه	٧٨٧- العودة من فلسطين
خالد أبو اليزيد البلتاجى	ميروسلاف فرنز	٧٨٨- سر الامرات
منى الدرويس	هاجين	٧٨٩- الانتظار (رواية)
جيهان العيسوى	مونيك بوتو	٧٩٠- الفرائد كوفونية العربية
ماهر جويجاتى	محمد الشيمى	٧٩١- المطور و معامل المطور فى مصر القديمة
منى إبراهيم	منى ميخائيل	٧٩٢- دراسات حول الامس التمسيرة لإبروس و محفوظ
روح وصفى	جون جريفيس	٧٩٣- ثلاث رؤى للمستقبل
شعبان مكوى	هوارد زن	٧٩٤- التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج٢)
على عبد-الرحوف البعبى	نخبة	٧٩٥- مختارات من الشعر الإيبانى (ج١)
حمزة المزنى	نعوم تشومسكى	٧٩٦- أفاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن

ملعت شاهين	نخبة	الرؤية في ليلة معتمة (شعر)	٧٩٧-
سميرة أبو الحسن	كاترين جيلدرود ودافيد جيلدرود	الإرشاد النفسى للأطفال	٧٩٨-
عبد الحميد فهمى الجمال	أن تيلر	سلم السنوات	٧٩٩-
عبد الجواد توفيق	ميشيل ماكارثى	قضايا في علم اللغة التطبيقي	٨٠٠-
ياشرف: محسن يوسف	تقرير نولى	نحو مستقبل أفضل	٨٠١-
شربين محمود الرفاعى	ماريا سوليداد	معلمو غرناطة في الآداب الأوروبية	٨٠٢-
عزة الخميسى	توماس باترسون	التغيير والتنمية في القرن العشرين	٨٠٣-
درويش الحلوجى	دانييل ميرفيه-ليجيه وجان بول ويلام	سوسيوولوجيا الدين	٨٠٤-
طاهر البريرى	كانزو إيشيجورود	من لا عزاء لهم (رواية)	٨٠٥-
محمود ماجد	ماجدة بركة	الطبقة العليا المتوسطة	٨٠٦-
خيرى نومة	ميريام كوك	يعنى حقى: تشريح مفكر مصرى	٨٠٧-
أحمد محمود	بيثيد دابليو ايض	الشرق الأوسط والولايات المتحدة	٨٠٨-
محمود سيد أحمد	ليو شتراوس وجوزيف كرويسى	تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)	٨٠٩-
محمود سيد أحمد	ليو شتراوس وجوزيف كرويسى	تاريخ الفلسفة السياسية (ج٢)	٨١٠-
حسن النعيمي	جوزيف أشموميتتر	تاريخ التحليل الاقتصادى (مج٢)	٨١١-
فريد الزاهى	ميشيل مافيزولى	تأمل للعالم السيرة والأطرب في الحياة الاجتماعية	٨١٢-
نورا أمين	أنى إرنو	لم أخرج من ايلي (رواية)	٨١٣-
آمال الرويى	نافتال لويس	الحياة اليومية في مصر الرومانية	٨١٤-
مصطفى اييب عبدالغنى	هـ. أ. ولفسون	فلسفة المتكلمين (مج٢)	٨١٥-
بدر الدين عرويكى	فيليب روجيه	العلم الأمريكى	٨١٦-
محمد لطفى جمعة	أفلاطون	مائدة أفلاطون: كلام في الحب	٨١٧-
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين	أندريه ريمون	العربون والتجار في القرن ١٨ (ج١)	٨١٨-
ناصر أحمد وياتسى جمال الدين	أندريه ريمون	العربون والتجار في القرن ١٨ (ج٢)	٨١٩-
ملانيوس أفندى	وايم شكسبير	فعلت (مسرحية) (ميراث الترجمة)	٨٢٠-
عبد العزيز بقوش	نور الدين عبد الرحمن الجامى	هفت بيكر (شعر)	٨٢١-
محمد نور الدين عبد المنعم	نخبة	فن الرباعى (شعر)	٨٢٢-
أحمد شافعى	نخبة	وجه أمريكا الأسود (شعر)	٨٢٣-
ربيع مفتاح	دافيد برتش	لغة الغراما	٨٢٤-
عبد العزيز توفيق جاويد	ياكوب بوكهارت	عصر النهضة في إيطاليا (ج١) (ميراث الترجمة)	٨٢٥-
عبد العزيز توفيق جاويد	ياكوب بوكهارت	عصر النهضة في إيطاليا (ج١) (ميراث الترجمة)	٨٢٦-
محمد على فرج	دونالد ب. كوكول وثريا تركى	لعل سطرحة البر والسخنة والذين يقضون الساعات	٨٢٧-
رمسيس شحاتة	ألبرت أينشتين	النظرية النسبية (ميراث الترجمة)	٨٢٨-
مجدى عبد الحافظ	إرنست رينان وجمال الدين الافغانى	مناقرة حول الإسلام والعلم	٨٢٩-
محمد علاه الدين منصور	حسن كريم بور	رق العشق	٨٣٠-
محمد النادى وعطية عاشور	ألبرت أينشتين وليوبولد إنفلد	تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة)	٨٣١-
حسن النعيمي	جوزيف أشموميتتر	تاريخ التحليل الاقتصادى (ج٢)	٨٣٢-
محسن النمرdash	فرنر شميدرس	الفلسفة الألمانية	٨٣٣-
محمد علاه الدين منصور	ذبيح الله صفا	كتر الشعر	٨٣٤-

علاء عزمى	بيتر أوربان	٨٢٥- تشيخوف: حياة فى صور
ممدوح البستوى	مرثيس غارثيا	٨٢٦- بين الإسلام والغرب
على فهمى عبدالسلام	ناتاليا فيكو	٨٢٧- عنكب فى المصيدة
ابنى صبرى	نعوم تشومسكى	٨٢٨- فى تفسير مذهب بوش ومقالات اخرى
جمال الجزيرى	ستيوارت سين ويورين فان لون	٨٢٩- أقدم لك: النظرية النقدية
فوزية حسن	جوت هول ليسينج	٨٤٠- الخواتم الثلاثة
محمد مصطفى بدوى	وايم شكسبير	٨٤١- هملت: أمير الدانمارك
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	٨٤٢- منظومة مصيبت نامه (مج ٢)
محمد علاء الدين منصور	نخبة	٨٤٣- من روائع القصيد الفارسي
سمير كريم	كريمة كريم	٨٤٤- دراسات فى الفقر والعولة
طلعت الشايب	نيكولاس جويات	٨٤٥- غياب السلام
عادل نجيب بشرى	الفريد أنلر	٨٤٦- الطبيعة البشرية
أحمد محمود	مايكل ألبرت	٨٤٧- الحياة بعد الرأسمالية
عبد الهادى أبو ريذة	يوليوس فلهاوزن	٨٤٨- تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة)
بدر توفيق	وايم شكسبير	٨٤٩- سونيات شكسبير
جاير عصفور	مقالات مختارة	٨٥٠- الخيال، الأسلوب، الحداثة
يوسف مراد	كلود برنار	٨٥١- الطب التجريبي (ميراث الترجمة)
مصطفى إبراهيم فهمى	ريتشارد دوكتور	٨٥٢- العلم والحقيقة
على إبراهيم منوفى	باسيليو بايون مالدونادو	٨٥٣- العمارة فى الاندلس: عمارة المدن والمصون (مج ١)
على إبراهيم منوفى	باسيليو بايون مالدونادو	٨٥٤- العمارة فى الاندلس: عمارة المدن والمصون (مج ٢)
محمد أحمد حمد	جيرارد ستيم	٨٥٥- فهم الاستعارة فى الألب
عائشة سويلم	فراقتيسكو ماركيت يانو بيانويا	٨٥٦- القضية الموريسكية من وجهة نظر اخرى
كامل عويد العامرى	أنثويه بريتون	٨٥٧- نانچا (رواية)
بيومى قنديل	ثيو هرمانز	٨٥٨- جواهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية
مصطفى ماهر	إيف شيميل	٨٥٩- السياسة فى الشرق القديم
عادل صبوحى تكلا	فان بلمان	٨٦٠- مصر وأوروبا
محمد الخولى	چين سميث	٨٦١- الإسلام والمسلمون فى أمريكا
محسن الامرداش	أرتور شيفتسلر	٨٦٢- بيفاء الكاكابو
محمد علاء الدين منصور	على أكبر دلفى	٨٦٣- لقاء بالشعراء
عبد الرحيم الرفاعى	نورين إنجرامز	٨٦٤- أوراق فلسطينية
شوقى جلال	تيرى إيجلتون	٨٦٥- فكرة الثقافة
محمد علاء الدين منصور	مجموعة من المؤلفين	٨٦٦- رسائل خمس فى الأناق والانس
صبرى محمد حسن	ديفيد مايلو	٨٦٧- المهمة الاستوائية (رواية)
محمد علاء الدين منصور	ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى	٨٦٨- الشعر الفارسي المعاصر
شوقى جلال	روين نونبار وآخرون	٨٦٩- تطور الثقافة
حمادة إبراهيم	نخبة	٨٧٠- عشر مسرحيات (ج ١)
حمادة إبراهيم	نخبة	٨٧١- عشر مسرحيات (ج ٢)
محسن فرجاتى	لاوتسو	٨٧٢- كتاب الطاو

بهاء شاهين	تقرير صادر عن اليونسكو	معلمون لمدارس المستقبل	٨٧٣-
ظهور أحمد	جاويد إقبال	النهر الخالد (مج ١)	٨٧٤-
ظهور أحمد	جاويد إقبال	النهر الخالد (مج ٢)	٨٧٥-
أماني المنياوي	هنري جورج فارمر	دراسات في الموسيقى الشرقية (ج١)	٨٧٦-
صلاح محبوب	موريتس شتينثيدر	أدب الجدل والدفاع في العربية	٨٧٧-
صبري محمد حسن	تشارلز توتي	ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج١، مج١)	٨٧٨-
صبري محمد حسن	تشارلز توتي	ترحال في صحراء الجزيرة العربية (ج١، مج٢)	٨٧٩-
عبد الرحمن حجازي وأمير نبيه	أحمد حسنين بك	الواحات المفقودة	٨٨٠-
سلوى عباس	جلال آل أحمد	المستقيرون : خدمة وحيانة	٨٨١-
إبراهيم الشواربي	حافظ الشيرازي	أغاني شيراز (ج١) (ميراث الترجمة)	٨٨٢-
إبراهيم الشواربي	حافظ الشيرازي	أغاني شيراز (ج٢) (ميراث الترجمة)	٨٨٣-
محمد رشدي سالم	باربرا تيزار ومارتن هيوز	تعلم الأطفال الصغار	٨٨٤-
بدر عروكي	جان بودريار	روح الإرهاب	٨٨٥-
ثائر نيب	نوجلاس روبنسون	الترجمة والإمبراطورية	٨٨٦-
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازي	غزليات سعدى (شعر)	٨٨٧-
هويدا عزت	مريم جعفري	أزهار مسلك الليل (رواية)	٨٨٨-
ميخائيل رومان	وليم فوكر	سارتورس (ميراث الترجمة)	٨٨٩-
المنصفاني أحمد القطوري	مخدومقل فراعى	منتخبات أشعار فراعى	٨٩٠-
عزة مازن	مارجريت أتوود	مفاوضات مع الموتى	٨٩١-
إسحاق عبيد	عزيز سوريال عطية	تاريخ المسيحية الشرقية	٨٩٢-
محمد قدرى عمارة	برتراند راسل	عبادة الإنسان الحر	٨٩٣-
رفعت السيد على	محمد أسد	الطريق إلى مكة	٨٩٤-
يسرى خميس	فريدريش نورينمات	وادي الفوضى (رواية)	٨٩٥-
زين العابدين فؤاد	نخبة	شعر الضفاف الأخرى	٨٩٦-
صبري محمد حسن	بجفيد جورج هوجارث	أختراق الجزيرة العربية	٨٩٧-
محمود خيال	برويز أمير على	الإسلام والعلم	٨٩٨-
أحمد مختار الجمال	بيتر مارشال	الدبلوماسية الفاعلة	٨٩٩-
جاير عمفور	مقالات مختارة	تيارات نقدية محدثة	٩٠٠-
عبد العزيز حمدي	لي جاو شينج	مختارات من شعر لي جاو شينج	٩٠١-
مروة الفقى	روبرت أرنولد	آلهة مصر القديمة وأساطيرها	٩٠٢-
حسين بيومي	بيل نيكولز	أفلام ومناهج (مج ١)	٩٠٣-
حسين بيومي	بيل نيكولز	أفلام ومناهج (مج ٢)	٩٠٤-
جلال السعيد الحفناوى	ج. ت. جارات	تراث الهند	٩٠٥-
أحمد هويدى	هيربرت بوميه	أسس الحوار في القرآن	٩٠٦-
فاطمة خليل	فرانسواز چيرو	أثر.. متعة الحياة (رواية)	٩٠٧-
خالدة حامد	ديفيد كورنز هوى	الحلقة النقدية	٩٠٨-
طلعت الشايب	چووست سمايرز	الفنون والآداب تحت ضغط العولمة	٩٠٩-
مى رفعت سلطان	دافيد س. ليندس	بروميثيوس بلا قيود	٩١٠-

عزت عامر	جون جريبين	غبار النجوم	٩١١-
يحيى حقي	روايات مختارة	ترجمات يحيى حقي (ج١) (ميراث الترجمة)	٩١٢-
يحيى حقي	مسرحيات مختارة	ترجمات يحيى حقي (ج٢) (ميراث الترجمة)	٩١٢-
يحيى حقي	ديزموند ستيفوارت	ترجمات يحيى حقي (ج٣) (ميراث الترجمة)	٩١٤-
منيرة كروان	روجر چست	المرأة في أئينا: الواقع والقانون	٩١٥-
سامية الجندى وعبدالعظيم حماد	أنور عبد الملك	الجدلية الاجتماعية	٩١٦-
إشراف: أحمد عثمان	نخبة	موسوعة كميريدج (ج١)	٩١٧-
إشراف: فاطمة موسى	نخبة	موسوعة كميريدج (ج٢)	٩١٨-
إشراف: رضوى عاشور	نخبة	موسوعة كميريدج (ج٣)	٩١٩-
فاطمة قنديل	جهن جبران و خليل جبران	خليل جبران: حياته وعمله	٩٢٠-
ثرى إقبال	أحمدو كوروما	الله الأمر (رواية)	٩٢١-
جمال عبد الرحمن	ميكيل دي إيبانثا	الموريسكيون في إسبانيا والى المنفى	٩٢٢-
محمد حرب	ناظم حكمت	ملحمة حرب الاستقلال (شعر)	٩٢٣-
فاطمة عبد الله	كريستيان دي روش نوبلكور	حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض	٩٢٤-
فاطمة عبد الله	كريستيان دي روش نوبلكور	رمسيس الثاني: فرعون المعجزات	٩٢٥-
صبرى محمد حسن	تشارلز دوتى	تحوال في صحراء الجزيرة العربية (ج١، ج٢)	٩٢٦-
صبرى محمد حسن	تشارلز دوتى	تحوال في صحراء الجزيرة العربية (ج٣، ج٤)	٩٢٧-
عزت عامر	كيتى فرجسون	سجون الضوء	٩٢٨-
مجدى المليجى	تشارلس داروين	نشأة الإنسان (مج١)	٩٢٩-
مجدى المليجى	تشارلس داروين	نشأة الإنسان (مج٢)	٩٣٠-
مجدى المليجى	تشارلس داروين	نشأة الإنسان (مج٣)	٩٣١-
إبراهيم الشواربى	رشيد الدين العمري	حدايق السر لى دلتق الشعر (ميراث الترجمة)	٩٣٢-
على منولى	كارلوس بوسونيو	اللاعقلانية الشعرية	٩٣٣-
طلعت الشايب	تشارلز لارسون	محنة الكاتب الأفريقى	٩٣٤-
علا عادل	فولكر جيهارت	تاريخ الفن الألمانى	٩٣٥-
أحمد فوزى عبد الحميد	إد ريجيس	بيولوجيا الجحيم	٩٣٦-
عبدالحى سالم	أحمد ندالو	هيا نحكى (قصص أطفال)	٩٣٧-
سعيد الطيمى	بيير بورليو	الانطولوجيا السياسية عند مارتن ميچر	٩٣٨-

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإيداع ٢٣٨١٨ / ٢٠٠٥

HERMANN

تقدمت ألمانيا إلى ثاني قوة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة، مما أدى إلى أضرار شديدة بالوضع الاقتصادي وأسلوب الحياة والقيم الاجتماعية والثقافية لكل الفئات السابقة للرأسمالية وخصوصاً لأساتذة الجامعات في الإنسانيات بعد "أمركة" البحث العلمي، وسيادة فروع الفيزياء الرياضية والكيمياء، ويرى تيري إيجلتون في النظرية الأدبية أن هيدجر كان من الذين رفضوا عقلانية التنوير بموقفها الاختزالي الكمي النفعي من الطبيعة، ودعوا إلى إحلال إصغاء متواضع للنجوم والسموات والغابات، وهو إصغاء يحمل كل سمات فلاح مذهول، فالإنسان يفسح مكاناً للوجود بتسليم نفسه بالكامل له، أن يعود إلى الأرض الأم التي لا يمكن استنفادها، الأول لكل معنى.

إنه فيلسوف الغابات السوداء وداعية رومانسية المشاركة الجماعية العضوي، وهو يمجّد الفلاح (وأدواته وعلاقاته).

الانطولوجيا السياسية عند مارتن_هي

Price: 12.00 L.E.

