

فلسفة الدازاين عند مارتن هايدغر

دراسة تحليلية نقدية

فرقان العوادي

الخلاصة

فلسفة مارتن هايدغر من الفلسفات الوجودية، حيث اعتمد فيها المنهج الفينومينولوجي الظاهراتي الذي اخذه من استاذة هسرل، الذي يعد أب الفلسفة الفينومينولوجية، ولكن مارتن هايدغر خالفه في عدم قبوله فكرة الابوخية وتعليق العالم بين قوسين، فشىد فلسفة قائمة على الوجود الخارجي، لأنه يعتقد بان الإنسان متصل اتصالا ذاتيا بالوجود ويستحيل ان ينفك عنه، فسمى واصطلاح على فلسفته بالدازاين، ويعني به الإنسان هناك او الملقى في العالم والمنفتح على العالم، والدازاين عندما يوجد في العالم وينفتح مع العالم، فيكون العالم له منقسم الى قسمين، قسم وجود تحت اليد-أدوات-التي هي ذات طابع قصدي أحالي، والقسم الاخر دازاين مثله منفتح وملقى في العالم، وللوجود في العالم خصائص، أولاها: ان الدازاين يقف امام وجوده وامام الاخرين، وثانيها: يفهم العالم، ومن خلال فهمه اما ان يكون وجودا اصيلا واما ان يكون وجودا مزيفا، وثالثها: السقوط في فهم الاخرين، ويترتب على سقوطه الأجراء من الاخرين، والطمأنينة الظاهرية، ومغايرة ذاته، والسقوط في و حل الاخرين، وجميع حالات الدازاين يجمعها القلق والههم، لأن الدازاين وجود يريد ان يكون ذاته ويخاف السقوط في فهم الاخرين، فيكون مهموما وقلقا دائما، ومن هذا يعرف الدازاين بانه وجود زماني محدود في الماضي والحاضر والمستقبل، وانه ميت، لان الموت هو الإمكانيات القصوى المستقبلية للدازاين.

الكلمات المفتاحية: هايدغر، الدازاين، الفينومينولوجيا، الكينونة والزمان، الوجود المزيف، الوجود الأصيل، السقوط، القلق، الموت.

المقدمة:

فلسفة مارتن هايدغر من الفلسفات المهمة في الفكر الفلسفي الغربي، ولها تأثير كبير في الفلسفة القارية، وان فلسفته تمثل انعطافه كبرى في الفكر الفلسفي الالمانى منذ عصر هيغل الى يومنا هذا، ويوجد كثير من فلاسفة العالم من تأثروا به، أمثال سارتر (Jean-Paul Sartre)، وموريس ميرلوبونتي (Maurice Merleau-Ponty)، وهانز جورج جادامير (Hans-Georg Gadamer)، صاحب الهرمنيوطيقا الفلسفية التأويلية، ويورغن هابرماس (Jürgen Habermas)، وجيله أمثال كارل أوتو آبل (Karl-Otto Apel)، وميشائيل ثيونيتس (M. Theonitz)، وإرنست ثوغندات (Ernst Thugendhat)، وأيضا نقده للعقل فقد تأثر به فلاسفة من أمريكا وفرنسا، أمثال دريدا (Jacques Derrida)، وريتشارد روتي (Richard Rorty)، وهوبرت درايفوس (Hubert Dreyfus)، وكثير من فلاسفة العالم، وصُنفت كتب كثيرة في شرح فلسفته او في نقضها، والسبب في ذلك لأنه شيد فلسفة جديدة مخالفة لجميع الفلسفات السابقة، حيث اعتمد فيها على المنهج الفينومينولوجي، وهي فلسفة تنطلق من الوجود الخارجي، وأفضل من يفهم هذا الوجود من جميع الموجودات الإنسان، لأنه الكائن الوحيد الذي وجوده هناك أي في العالم، وانه منفتح على العالم، وان وجوده ناقص يحتاج الى تكميل، لذلك يمكن ان يقال ان كل فلسفته هي تحليل وبيان ماهية الذازين، و صنف هايدغر كتب كثيرة لبيان فلسفته أهمها الكينونة والزمان، فجعل القسم الأول منه في نقض الفلسفات السابقة، لأنها باعتقاده لم تسال السؤال الصحيح عن الوجود، لذلك صارت تشكل تحديا مهما في مقابل الفلسفات الأخرى، والقسم الثاني في تحليل الذازين، من خلال علاقته مع العالم، وتأثيره وتأثره به، لذلك صار من الواجب علينا من خلال المنهج التحليلي النقدي البحث في ماهية هذه الفلسفة وبيان معالمها وتفصيلها، وبيان أوجه الخلل والنقص فيها.

المحور الأول: البحوث التمهيدية

أولاً: التعريف بالفلسفة الوجودية

الفلسفة الوجودية ((Existentialism))، في مقابل الفلسفة الماهوية ((Essentialism)) [انظر: عادل مصطفى، هدم الثوابت، ص 51]، التي تعتبر نقيضها، فالفلسفات الماهوية كانت تقول ان ماهية الأشياء كلها والإنسان من ضمنها سابقة على وجودها، وهذه الفكرة هي التي كانت سائدة وشائعة عند كثير من الفلاسفة أبرزهم ((ديدرو)) وعند ((فولتير)) وعند ((كانط))، فالإنسان والبشر كلهم يصنعون وفق مفهوم واحد عام مشترك به جميع البشر، ويضرب سارتر مثالا لذلك في كتابه الوجودية مذهب انساني، حيث يقول: ((وإذ يخلق الله الإنسان فإن فكرة الإنسان تكون قابعة في فكره كما تقبع السكين في عقل الصانع الذي يصنعها، بحيث يأتي خلقها طبقاً لمواصفات خاصة معينة.....)) [جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ص 12]، فالشجرة مثلا كانت ماهيتها سابقة لوجودها، حيث كانت بذرة في اول الامر ثم خرجت الى ارض الواقع وصارت شجرة فعلية، فماهيتها سبقت ظهورها في عالم الوجود، والمراد من اصطلاح الماهية في الفلسفات الماهوية، هو غير ما هو معروف وامتدول في فلسفات الوجود الاورسطية والمشائية والحكمة المتعالية حيث تعرف في الفلسفة الكلاسيكية: ((إنها المقول في جواب ما هو، وهي ما به الشيء هو هو)) [علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، ص 84]، فهي تعني في الفلسفة الماهوية والوجودية الهوية والشخصية، واما الفلسفة الوجودية فقالت ان الوجود سابق على الماهية، فيكون المعنى ان كل انسان يوجد اولاً ثم يكون شخصية وهويته بنفسه، فالوجود سابق على ماهيته، يقول سارتر في كتابه الوجودية مذهب إنساني: ((يوجد على الأقل مخلوق واحد قد تواجد قبل أن تتحدد معالمه وتبين. وهذا المخلوق هو الإنسان..... وحين نقول: إن الوجود سابق على الماهية فإننا نعني أن الإنسان يوجد أولاً: ثم يتعرف إلى نفسه، ويحتك بالعلم الخارجي، فتكون له صفاته، ويختار لنفسه أشياء هي التي تحده، فإذا لم يكن للإنسان في بداية حياته صفات محددة؛ فذلك لأنه قد بدأ من الصفر، بدأ ولم يكن شيئاً. وهو لن يكون شيئاً إلا بعد ذلك، ولن يكون سوى ما قدره لنفسه..... إن الإنسان يوجد ثم يريد أن يكون، ويكون ما يريد أن يكونه بعد القفزة التي يقفزها إلى الوجود)) [جان بول سارتر، الوجودية مذهب إنساني، ص 14].

ومن هذا سميت الفلسفة الوجودية. وعندما تسأل الفلاسفة الوجوديون بانكم تريدون نقض الفلسفة الماهوية من خلال ان الماهية موجودة ومقرره وهي التي تؤثر في الإنسان ولا تجعله حرا طليقا في تكوين هويته وشخصيته، والحال ان الوجود أيضا محكوم بعوامل كاليئة والتربية والوراثة وغيرها، فإذن عدتم الى نفس المشكلة في الفلسفة الماهية.

يجيبون على ذلك باننا نسلم ان الوجود محاط بظروف وامور قهرية كابن والد معين وولادتي في بيئة معينة في دولة معينة وتكويني البيولوجي، فكل هذا مفروض ولا يمكن الغائه وتخلص منه، لكن لدي الحرية فيها، حيث يمكن ان اتخذ موقفا فيها فهل أكون راضيا عنها واقبلها وافتخر بها، ام لا، غير قابلا عنها متمردا عليها ورافضا لها، يقول الفيلسوف الوجودي الظاهراتي ادموند هسرل: ((الوجود في العالم حقيقة جوهرية هامة بالنسبة إلى الشعور الإنساني؛ فالوجوديون مُجمعون على أن الوجود الإنساني ليس وجوداً عاماً مُطلقاً، بل هو وجود زماني تاريخي، وجود له ظروفه ومواقفه، وجود متجه نحو العالم الخارجي، مؤتلف من مجموعة روابط أو علاقات مع هذا العالم بما فيه من ذوات وأشياء. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقرر أن لدى الإنسان من الحرية ما يفصله عن باقي الموجودات؛ لأن كل ما عداه هو بالنسبة إليه مجرد معطيات محضة يستطيع أن يخلع عليها بحريته المعنى الذي يختاره)) [زكريا إبراهيم، مشكلة الحرية، ص ٢٠١]. وأيضا يوجد قاسم مشترك وجامع يجمع جميع توجهات الفلاسفة الوجوديين هو الاهتمام بالإنسان وان الإنسان هو المفتاح للفهم الوجود، ولا بد ان يكون وجوده سابق على ماهيته، وانه حر طليق من أي قيد.

اذن خلاصة المسألة ان الماهوية تعتقد ان الماهية موجودة وتُكتشف وتظهر، اما الوجودية تعتقد ان الماهية معدومة وتوجد وتبتكر، وأيضا الاهتمام بالإنسان وحرية، ومع ان الوجود سابق على الماهية جامع مشترك بين الفلسفات الوجودية، الا ان فلسفة ككير كجورد المسيحية المتدينة تختلف اختلافا جذريا مع الفلسفة الظاهراتية الفينومينولوجية، وفي هذا النوع الثاني اقسام متعددة كفلسفة هسرل التي تختلف عن فلسفة هايدغر وعن فلسفة موريس مرلوبونتي وفلسفة ياسبرز وجبرائيل مارسيل وغيرها، اذن ان الفلسفة الوجودية مذاهب وفلسفات متعددة، يجمعها الوجود سابق على الماهية [انظر: علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر، ص ٣]، ولذلك قدمنا في النقطة الأولى تعريف الفلسفة الوجودية التي تمثل

الجنس لأنواع تحتها، ثم سوف نبحت في النقطة التالية تعريف الفلسفة الفينومينولوجية لان فلسفة الدازاين لها يدغر تكون من اقسامها.

ثانيا: تعريف الفينومينولوجيا لغةً واصطلاحاً:

تشق كلمة الفينومينولوجيا من الكلمة اليونانية phainomenon وتعني ((مظهر)) وكلمة Logos وتعني علم، قانون، عقل، فتصبح ما يظهر امام وعينا من معرفة وعلم [هسرل، التأملات الديكارتية، ص ٩، عادل مصطفى، فهم الفهم، ص ١٩١، محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٤٤، روديجر بوبز، الفلسفة الألمانية الحديثة، ص ٤٥].

واما اصطلاحاً: هي علم وصف الظواهر أو الظواهر الشعورية، من حيث أن الظواهر في الفينومينولوجيا تعني ما يظهر للوعي أو للشعور، أي مجمل خبراتنا الواعية [سعيد توفيق، دراسة في فلسفة الجمال الظاهرية، ص ٥]، او هي علم الموضوعات القصدية للوعي، والموضوعات الظاهرية هي ما تظهر عليه، وذلك لأنها لا تعينا إلا كما تظهر. [عادل مصطفى، فهم الفهم، ١٩١]، وبعبارة أخرى ان الظاهرية او الفينومينولوجيا: مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية -أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية- ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها [أ. وولف، فلسفة المحدثين والمعاصرين، ص ١١٦ مجموعة مؤلفين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ٤٣]، والمعروف ان هسرل هو مؤسس ورائد علم الفينومينولوجيا لكن هذه اللفظة وردت في كلمات السابقين عليه، حيث اول من استخدم هذه المفردة الفيلسوف يوهان هانريش لامبرات في كتابه الأورغانون الجديد الذي صدر في عام (١٧٦٤م)، واراد من هذا المصطلح علم الظاهر أو فقه الظاهر، حيث جعلها كالمعيار وقانون -اورغانون- لتمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وجعله ضمن مبحث نظرية المعرفة ليوضح العلاقة الحواس بالعقل [انظر: محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٤٤]، وأيضاً جاءت مفردة الفينومينولوجيا في كلمات الفيلسوف الألماني ايمانويل كانط في كتابة نقد العقل المحض في قسم الديالكتيك الترنسندنتالي، تحت عنوان في الظاهر الديالكتيكي حيث يقول: ((يجب الاحتراز من الظاهرة والظاهر شيئاً واحداً)) [ايمانويل كانط، نقد العقل المحض، ص ١٨٥]، لان الظاهرة باصطلاح كانط ((الشيء لذاته)) ((الفومين))، هي

التجربة الممكنة من خلال المعايير والشروط القبلية للمعرفة التي وضعها كانط، ولاسيما الزمان والمكان، واما الظاهر او ((الشيء في ذاته)) ((النومين))، فهو غير قابل للمعرفة وغير معطى في الحدس الحسي، وكذلك استخدمها في كتابه المبادئ الميتافيزيقية الأولى لعلم الطبيعة، اذن مفردة الفينومينولوجيا ظهرت مع لامبرات على شكل معيار وميزان لمشكلة الميتافيزيقا وذلك من خلال علاقة أداة الحس مع العقل، وظهرت مع كانط للتمييز بين الظاهرة والظاهر حيث ان العالم لا يمكن له ان يعرف الأشياء الخارجية الا من خلال المقولات او الشروط التي حدد بها كانط العقل [انظر: محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٤٤].

ثم لأول مرة ظهرت مفردة الفينومينولوجيا ككتاب مستقل للفيلسوف الألماني هيغل (١٧٧٠-١٨٣١م)، تحت عنوان فينومينولوجيا الروح الذي صدر في عام (١٨٠٧م)، وورد هيغل من فينومينولوجيا الروح هي علم تجربة الوعي، حيث لا بد من الانتقال من المحسوس الى الروح المطلقة، وذلك من خلال طي عدة مراحل حتى الوصول الى الروح المطلق وهي: الوعي كمعرفة وموضوع خارجي والوعي كمعرفة لذاته، ثم الوصول الى معرفة الروح المطلق، فعلم الفينومينولوجيا عند هيغل تعني هذه المراحل الثلاثة، لذلك حتى هيغل قصد من مفردة الفينومينولوجيا هي تحقيق سلسلة من الظواهر، اذن من خلال هذا التتبع التاريخي لهذه المفردة نخلص الى النتيجة التالية، ان المقصود من هذه المفردة هي الظاهر او المظهر، ثم في بداية القرن العشرين وعلى يد الفيلسوف الألماني ادموند هسرل (١٩٠١م) ظهرت الفلسفة الفينومينولوجية في كتابه الأبحاث المنطقية، التي تقدمت منا في بداية البحث [انظر: محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٤٦، جون ماكوري، الوجودية، ٢٥].

ثم بعدما ظهرت الفينومينولوجيا عند هسرل كما أسلفنا واجهت عدة مشاكل -التي سوف نتطرق اليها في فلسفة هسرل وهايدغر- أدت الى عدول أبرز تلامذته الى فينومينولوجيا أخرى، فعدل موريس مرلوبونتي الى فينومينولوجيا الإدراك، وذهب هايدغر الى فينومينولوجيا الدازاين التي سوف نتعرف عليها في النقطة التالية.

ثالثاً: تعريف الدازاين لغة واصطلاحاً

الدازاين Dasein مفردة اللمانية مركبة من مقطعين، الاول sein الذي يعني الوجود، والثاني Da الذي يعني هناك، او هنا، وقد ترجمها الدكتور عبد الرحمن البدوي الى مفردة (آنيّة) [عبد الرحمن بدوي، الزمان والوجود، ص 5]، وترجمها الدكتور طه عبد الرحمن الى الكينونة [طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، ص 158]، ومن محصل كلمات المترجمين ومن ملاحظة كتب الفيلسوف هايدغر ان المراد من الدازاين هو الوجود هنا او هناك الذي يعبر عنه انه ملقى في العالم.

واما اصطلاحاً: تقابل الأنطولوجيا في الألمانية كلمة الدازاين: Dasein ومعناها الوجود الحاضر أو الوجود المقابل للاوجود، وهي عند هايدغر تعني كينونة الوجود الإنساني أو كيفية وجوده، أي الإنسان من حيث هو الكائن المنفتح على الكون في تغييره وعدم استقراره، وهذا يعني أن الدازاين يختلف عن سائر الكائنات من حيث أنه يُنجز كونه ويُحقق كينونته؛ فماهية الإنسان إذن تعني حقيقته ونزوعه إلى ما يريد أن يكون، فهو من يصنع ذاته بذاته [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص 57، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص 208، مجموعة مؤلفين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص 84، رودجر بوبز، الفلسفة الألمانية الحديثة، ص 42]، وتقابل الدازاين العدمية Nihilisme وهو مشتق من اللفظ اللاتيني Nihil ومعناه لا شيء، أي إنكار وجود كل شيء [جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج 2، ص 66، ياسين الويسي، الأنطولوجيا في المصطلح والمفهوم والاستعمال الفلسفي، ص 29، علي حنفي محمود، قراءة نقدية في وجودية سارتر، ص 8]، إذن الإنسان هو وحده الوجود والذي تكون له الوجودية، لان الإنسان منفتح على العالم من خلال استقراره وتغييره، واما سائر الموجودات فأنها ليس لها وجود كالذازاين، فالجمادات هي كائنة وليست لها وجود وكينونة لان الإنسان يستطيع ان يغير ماهيته اما باقي الكائنات فماهيته ووجودها كما هي لا تتغير ولا تتبدل، إذن الدازاين يختلف عن باقي الكائنات لأنه هو الذي يكون ماهيته وهو الذي ينجز كونه ويحقق كينونته، فماهية الانسان تعني وجوده وحقيقته ونزوعه الى ما يريده ان يكون، فهو من يصنع ذاته بذاته. فالإنسان يكون مدخلا لمعرفة الوجود من خلال نافذة وجوده ومن خلال انفتاحه على العالم، والانسان هو

الطريق الوحيد لمعرفة الوجود [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٥٧، مجموعة باحثين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ٤٨].

ومما تقدم يمكن ان نعرف فلسفة الدازاين لهايدغر: بانها الوجودية الظاهرانية للدازاين.

المحور الثاني: نبذة تاريخية عن نشأة الفلسفة الوجودية

بدأت الفلسفة الوجودية كرد فعل من ثورة سورين كيركجورد (١٨١٣-١٨٥٥) المؤمنة ضد الفلسفة العقلية عموما، وفلسفة هيكل خصوصا، التي كانت غارقة في التصورات العقلية، والتي توحد بين الوجود والماهية، حيث كان يعارض فكرة بناء مذهب فكري وجودي ذو انساق منتظمة، لان الوجود ليس معنى كلي كما يتصوره العقل بل هو للذات المفردة، حيث يرد الوجود الى الماهية المجردة فيتغاضى على ما فيها من الذاتية والفردية والتقيد وعدم الحرية، وأيضا كرد فعل على تسلط الكنيسة وتحكمها في الوجود الإنساني [انظر: إسماعيل الهدوي، سارتر مفكرا وإنسانا، ص ٤٣]، فشيّد كيركجورد فلسفة قائمة على الوجود الفردي الشخصي للإنسان، ولا بد من هذه فلسفة ان تستولي على الإنسان في إنيته ووجوده، ويعتقد ان المذاهب العقلية تحتوي على مفارقات وتناقضات، فذهب الى الايمان بالمسيحية، وانها الدين الوحيد الذي يبني العلاقة بين الفرد وربه، فلا بد من اعتناقها حتى لو كانت تعارض وتناقض العقل [يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص ٤٨١] وينقض على مقولة اب الفلسفة الحديثة ديكرت التي يقول فيها انا افكر اذن انا موجود، ينقضها ويقول انا افكر اذن انا غير موجود [ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية، ص ٣٠]، ويقول أيضا: ((ما الفائدة التي أجنبيها إذا اكتشفت ما يسمونه بالحقيقة الموضوعية، وأي فائدة يمكن أن ترجى إذا تناولت بالدراسة والبحث كل المذاهب الفلسفية وأوضحت ما يتضمنه كل مذهب من متناقضات وعدم الاتساق؟ ثم ما الفائدة التي تعود علي لو أنني استطعت تطوير نظرية في الدولة بترتيب كافة التفاصيل في كل واحد، وشيدت بهذا الشكل عالما لن أعيش بين جنباته)) [علي حنفي محمود، جدل العقل والوجود، ص ٢٧٩، قراءة نقدية في وجودية سارتر، ص ١٩]، وزامنت ظهور الوجودية الحرب العالمية الأولى والثانية، فكان الدمار والخراب والقتل والنهب والسلب، فتحدث الفلاسفة الوجوديون من خلال خطاب لامس الواقع وحاكي هواجس الناس عن الإنسان الفردي الشخصي ذو الوجود الفعلي الواقعي، وان الإنسان ليس سوى ما يصنعه بذاته، وأيضا

تحدثوا عن حريته وانتصاره وعن الموت والذنوب واليأس والقلق، والفلاسفة الوجوديون لم يجعلوها في الكتب فقط، بل صارت بالمسرح والفن، وبرز مثال لذلك رواية الغيثان لسارتر التي طبعت بطبعاتٍ متعددة وبيعت بكمياتٍ هائلة، ويصف سارتر الوجودية في كثير من كتبه بانها مذهب انساني، وهي مذهب التفاؤل لأنها تجعل مصير الإنسان بين يديه، فتجعل الحياة الإنسانية ممكنة ومتصفة بالحرية وهذه الأبحاث لم تكن موجودة في الفلسفات السابقة عليها، [انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص ٤٥٧]، وأيضا من أسباب ظهور الفلسفات الوجودية هو ردها ونقضها على الاشتراكية الشيوعية حيث كانت تقول بالطبقات واختلافها بالمجتمع اما الوجودية ذهبت الى الفرد الشخصي الجزئي، لذلك تلقت كل الترحيب مما أدى الى انتشارها بشكل أوسع، بل تجاوزت معنى الفلسفة حتى أطلق على الرسام والصحفي انه وجودي. [انظر: المصدر السابق، ص ٤٥٧]، وصنفت ضمن الفلسفات القارية في مقابل الفلسفات التحليلية، اذن من أهم الميزات التي ميزت الفلسفة الوجودية التي لم تكن موجودة في الفلسفات المعاصرة، انها اوسعها انتشارا، ولكن تعتبر الأكثر غموضا في عند الناس.

ومع هذه الأسباب التي أدت الى انتشارها بشكل واسع وكبير وعبرت القارة الأوروبية، الا ان ظهور الفلسفة الفينومينولوجية يعود الى سبب معرفي ومشكلة معرفية، حيث كانت الفلسفات السابقة تعتقد بوجود الذات المدركة والواقع الخارجي واحدهما منفصل عن الاخر، وهذا ما نجده بشكل واضح في الفكرة الرئيسية لفلسفة اب الفلسفة الحديثة رينه ديكارث حيث يقول: ((أنا أفكر اذن انا موجود)) ففصل بين الذات والواقع الخارجي، مما جعل الفلاسفة يبحثون عن أجوبة للربط بين الذات والموضوع، فذهب بعضهم وافرط في الذات كالفلسفة المثالية التي انكرت وجود الواقع الخارجي وقالت بان الواقع هو صورة من صور الذات المدركة وهذا واضح في مثالية باركلي، وذهب البعض الاخر الى الواقع والافرط فيه كديفيد هيوم وانكاره لقانون السببية والعلية، وان الذات المدركة عبارة عن مجموعة تناقضات [زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٤٢، ٣٤٦]، ومن هذه المشكلة انطلق الفيلسوف الألماني كانط واراد حلها وقال بوجود واقع خارجي وهو غير الذات المدركة الذي اصطلح عليه النومين ((Noumenon)) والفومين ((Phenomenon))،

لكن بقت المشكلة على حالها بسبب الشروط والمقولات التي اضافها على العقل وتقييد المعرفة العقلية، ومن نفس هذه المشكلة التي هي الفصل بين الذات والموضوع انطلق اب الفيلسفة الفينومينولوجية ادموند هسرل وارد حلها، من خلال منهجه الذي يقول ((الى الأشياء ذاتها)) [انظر: فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦١، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٢٧] وان المعرفة لا بد لها من موضوع تقصده وهذه الخطوة سمها بالقصدية، فلا توجد عند هسرل ذات وموضوع واحدها غير الاخر بل انا افكر في مفكر فيه، والعالم متضاييف مع نفسه، وهذا التضاييف مع العالم يكون من خلال جانب سلبي وهو تعليق وجعل العالم بين اقوس (الابوخية) Epoch ، وجانب إيجابي وهو الحصول على ماهيات الأشياء [فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٤، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٢٩]، اذن جاء المنهج الظاهراتي ليحل الصراع التقليدي بين النزعة التجريبية من جهة وبين النزعة العقلية من جهة أخرى [انظر: محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٥٥]، ولكن أيضا فلسفة هسرل واجهت كثير من المشاكل واهمها انه جعل العالم بين اقواس والمفروض يفتحها ليحصل على الماهيات الكلية، لكنه لم يفتحها ومازال العالم معلقا ومحصورا بين قوسين، لذلك جاء ابرز تلاميذه مارتن هايدغر ليعالج هذه المشكلة وهو اول من فتح هذه الاقواس، وانطلق من الوجود الإنساني الجزئي المنفتح على العالم ليصل الى الوجود المطلق. ومما تقدم دعت الضرورة والحاجة للبحث عن فلسفة ادموند هسرل -الفينومينولوجيا- بشكل مختصر، ثم في المحور الذي بعده نبحت عن فلسفة الداواين لمارتن هايدغر.

المحور الثالث: فلسفة ادموند هسرل Edmund Husserl

تبدأ قصة المنهج الظاهراتي الفينومينولوجيا من الفيلسوف الألماني ادموند هسرل (١٨٥٩- ١٩٣٨م)، حيث هو أول من جعلها منهج لدراسة الواقع الخارجي والعالم، والسبب في ذلك لأنه وجد الفلسفة وخصوصا في النصف الثاني من القرن العشرين تتراجع في مقابل العلوم التجريبية الاوروبية الأخرى، وسبب تراجع الفلسفة ان فيها احكاما مسبقة وقبليات وتناقضات كامنه فيها [مارتن هايدغر، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ص ٦٣، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٤٤]، وهو يعتقد ان مهمة الفيلسوف هي اصلاح الفلسفة وإصلاح العلوم حيث يقول في

كتابه التأملات الديكارتية: ((إن الفلسفة -الحكمة- هي بمعنى ما قضية خاصة بالفيلسوف)) [ادموند هسرل، التأملات الديكارتية، ص ٤١]، وقام بتقديم فلسفته الفينومينولوجيا الترנסدنتالية وفي كتابة أزمة العلوم الأوروبية لحل هذه المشكلة، فاراد من خلال هذا المنهج الظاهراتي التجاوز عن جميع القبليات المسبقة، والعلوم والمعارف السائدة، والعودة الى الماهيات التي تكمن فيها[انظر: محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ٣٣، ٤٤، فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦١]. يقول ادموند هسرل: ((لقد عادت الحاجة تلح الى فلسفة جديدة تماماً، فلسفة لا تعيد إنتاج النهضة، بل تعيد استجلاء المشكلة الفلسفية بشكل جذري مسلطاً الضوء من جديد على معنيها وأفكارها الرئيسية؛ لكي تنفذ بذلك إلى الأرضية الأولى التي يجب أن تُصاغ على أسسها المشكلات إن كان لها أن تعثر على حل علمي أصيل)) [عادل مصطفى، فهم الفهم، ص ١٥٩]، ومن بعده اخذ هذا المنهج بالانتشار حتى صنف ضمن الفلسفة القارية، وطبق على علوم متعددة، فقد طبقه ماكس شلر في علم القيم، وتيودور ليس في علم الجمال، وأيضا كارل مانهايم في مجال علم الاجتماع، وكذلك رودلف أوتو في علم الأديان المقارن، واستفاد منه نيقولاى هارتمان في دراسته للأخلاق [فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦١]، واما في العالم العربي فنجدها بشكل واضح عند المفكر الراحل حسن حنفي في كثير من كتاباته [حسن حنفي، تأويل الظاهريات، ص ٢٢، قضايا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر، ص ٢٩٥، التراث والتجديد، ص ١١]. وشيد فلسفته على عدة أمور سوف نفضلها على الشكل التالي:

أولاً: القصدية Intentionalitat

كان ادموند هسرل تلميذ عند فرانتش برنتانو (١٨٣٨-١٩١٧م) المتخصص بعلم النفس، واحدى أفكار برنتانو المهمة هي القصدية: التي يقصد بها الوعي لا يكون الا إذا كان متجها الى موضوع خاص ومعين [هسرل، الفلسفة كعلم دقيق، ص ٦٩، عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٥٤١، فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٢، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٣٠، أ. وولف، فلسفة المحدثين والمعاصرين، ص ١١٦]، وان ظواهر الشعور تنقسم الى ثلاثة صور هي التصور والحكم وظاهرتا المحبة والكراهة، وان هذه الأقسام الثلاثة حالات للقصد أي للإضافة إلى الموضوع معين ومشخص ومقصود، أي ان المعرفة والمعروف متضايقان،

والاحكام اذا كانت بينة وصفت بانها صادقة والمحبة اذا كانت متجهة الى موضوع مماثل والكرهه اذا كانت متجهه الى موضوع غير ملائم اتصفتا بالصدق والمطابقة والصواب ومن خلال ذلك يمكن ان نقيم ونشيد نظرية قائمة على الحقيقة والقيمة، ثم ان الفكر التجريبي ينقسم الى قسمين: أحدهما الموضوع الذي هو المقصود والهدف واحد طرفي الإضافة، ولا فرق فيه سواء كان حقيقياً ام متخيلاً، وثانيهما هو الفعل النفسي من التصور والمحبة والكرهه، وعلم النفس يقوم على الثاني الفعل [انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، ص ٤٨٤]، وشيد منطق خاص به يقول بانني لا استطيع أن أدرك إلا ما أركبه بفعل نشاطي الخاص [زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٥١]، واخذ هسرل هذه النظرية من أستاذه برنتانو وحاول ان يجردها من بعدها النفسي، ويجعلها مقدمة لفلسفته فقال يجب الذهاب الى الأشياء لذاتها وانفسها، وان الوعي والذات المدركة لا بد ان تدرك موضوع ومقصود معين، وان الموضوع أي شيء يقع امام الوعي، يقول ديفيد بيل: ((الموضوع القصدي هو أي شيء يتم قصده والإحالة عليه)) [هسرل، الازمة، مقدمه إسماعيل المصدق، ص ١٦] ومن هذا يريد ان يصل الى علم دقيق وبرهاني وذا أساس قوي لا يتخلله الشك وخالي من كل الفروض والقبليات والاحكام السابقة، يقول هسرل: ((من البين أنني أستطيع أن أرفع ماهية المعرفة إلى مرتبة الوضوح إذا نظرت إليها بنفسي، كما يجب أن أدرسها على نحو محايت وحدسي صرف، خصوصاً إذا تعلق بالظاهرة المحضة الكامنة في الوعي المحض)) [ادموند هسرل، فكرة الفينومينولوجيا، ص ٨٣]، فصدر له مجلدين في المنطق (١٩٠٠-١٩٠١) وكتاب في الفينومينولوجيا (١٩١٣) ومجموعة من المحاضرات القاها في السوربون اسماها التأملات الديكارتية أو المدخل إلى الفينومينولوجيا (١٩٣١)، وللتحقيق القصدي قام ادموند هسرل بمنهجين: أحدهما الرد المتعالي، والثاني الرد الماهوي، سوف نتعرف على تفاصيلهما في النقطة التالية.

ثانياً: منهج الرد الفينومينولوجي Phenomenological Reduction

لكي يحقق هسرل فلسفة من دون فروض مسبقة وذات أساس قوي ومحكم، وأيضاً لكي يحصل على حقيقة الماهيات ويكون الوعي مرتبطاً ارتباطاً مستقيماً ومباشراً من دون تأثير الغير عليه، قام بعملية الرد، Reduction التي يعتمد عليها في فهم القصدي، يقول مارلو

بونتي في مقدمة كتابة ظواهرية الادراك الحسي: ((إذا كانت القصيدة تعتبر الاكتشاف الرئيسي للفينومينولوجيا، الا انه لا يمكن فهمها الا بواسطة عملية الرد)) [مارلو بونتي، فينومينولوجية الادراك الحسي، المقدمة ص ٢٢]، وهذا الرد ينقسم الى قسمين مهمين، وهما يشكلان قلب وصميم الفلسفة الفينومينولوجية:

الرد الأول: الرد الفينومينولوجي المتعالي Phenomenological Reduction Transcendental

وهو طريق سلمي حيث اصطلح عليه الابوخية وهي من الكلمة اليونانية (Epoch)، ويريد منها التعليق والتوقف والشك وجعل العالم الخارجي في داخل اقواس، ولا يريد الشك الديكارتي الذي شك في كل العالم، بل يقصد انه يتوقف ويعلق العالم [فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٤]، ومن خلال هذا التعليق يريد ان يصل الى مواجهة الظواهر الخارجية من دون قبلات واحكام وفروض سابقة، فتبقى الذات المدركة وحدها مع الظواهر الخارجية [هسرل آدموند، فكرة الفينومينولوجيا، ص ٩٣، فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٤]، ويكون التعليق والتوقف على عدة مراحل:

- ١- ان نعلق الوضع التاريخي، من الآراء والنظريات والاعتقادات والفلسفات.
- ٢- ان نعلق وجود وعدم وجود الظاهرة الخارجي، حتى نشاهد ونعاين الماهيات من دون أي تدخل حتى وجودها وعدم وجودها.
- ٣- ان ننظر الى الماهيات الكلية ولا ننظر الى الجزئيات والعرضيات والعوارض الطارئة، حتى نحصل على ماهيات صافية وخالصة.
- ٤- نعلق الانا الفردي الشخصي، لأنه يقف حائلا للوصول الى ماهيات كلية.
- ٥- يستثنى من التعليق والتوقف اللغة، لأننا لا يمكن ان نحلل ونعلق ونتوقف من دون اللغة [انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٥٤١، فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٦، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٢٩]، اذن ما تقدم هو شرح لمعنى الرد، ويقصد بمفردة الفينومينولوجي هو العلم من خلال الشعور، ويقصد بالمتعالي هو بعد الرد وتعليق العالم وجعله متوقفا نحصل على الانا المتعالي الخالص الذي هو غير الانا النفسي التجريبي، يقول هسرل: ((ان تعليق الحكم هو المنهج الكلي والجذري الذي به

أدرك ذاتي كأنا خالص، مع ما يصحبه من حياة الشعور الخاص بي، وهي تلك الحياة التي يكون فيها العالم الموضوعي بأكمله موجوداً لذاتي وعلى هذا النحو تماماً)) [هسرل، التأملات الديكارتية، ص ١٢٥]. يقول: ((العود الى الانا أفكر، هو المجال الأخير واليقيني بالضرورة، الذي ينبغي ان تتأسس عليه كل فلسفة جذرية)) [هسرل، التأملات الديكارتية، ص ١٢٢].

الرد الثاني: الرد الصوري الماهوي Eidetical Essencial Reduction

وبعد ما علق العالم بين قوسين وجعله متوقفاً عن كل العوالم الخارجة عن الماهيات الخالصة، يمهّد الطريق الى الانا المتعالي لإدراك الماهيات الكلية الموجودة في الشعور، فيكون مدار اهتمامنا، هو هذه الماهيات الكلية العقلية، وهذا هو معنى الرد الصوري الماهوي حيث يكون الاهتمام بالماهيات التي نبنى عليها علوم كلية ونظريات وفلسفات، ويضرب لذلك هسرل مثال دائماً ما يكرره، وهو عندما تشاهد شجرة التفاح، يأتي الى ذهنك بانها تذكر بموقفٍ ما، ويأتي أيضاً تفتح الازهار من خلال علم الوراثة في النبات، وأيضاً تأثير التربة عليها والشمس والماء، ومن خلال عملية الرد المتعالي نقوم بتعليق كل هذا الذي هو موضوع اهتمام العلوم التجريبية، حتى نحصل على ظواهر خالصة في الشعور والوصول الى انا متعالي الذي هو غير الانا التجريبي الفردي الشخصي، ثم من خلال الرد الماهوي نقوم بتوجيه النظر من خلال الحدس الى هذه الظواهر الكلية ونشيد عليها علوم دقيقة برهاني كلية. [سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هسرل، ص ١٤١-١٥١، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٢٩، ٣٣٣].

وماهيات في فلسفة هسرل هي اولاً: الماهيات الكلية مثل ماهية الحقيقة وماهية العدد وماهية التصور وماهية الادراك، ثم القواعد التي تربط بينها كقواعد البرهان، وثانياً: ماهيات الأمور المادية كماهية اللون والصوت والقواعد التي تربط العلاقات التي بينها كالعلاقة بين الضوء والامتداد [انظر: فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٦٤].

اذن توجد قاعدتان رئيسيتان في المنهج الظاهراتي لتحصيل اليقين: التوقف Epoche والحدس Intuition [انظر: المصدر السابق، ص ١٦٥].

الانا فلسفة الظاهريات لهسرل واجهت كثير من الإشكالات والمشاكل، مما أدى لتلاميذه العدول الى فينومينولوجيا أخرى، وأبرز من نقد هسرل تلميذه النبيه والحاذق هايدغر والعدول الى فلسفة الدازاين، وأيضا مارلو بونتي في كتابة فينومينولوجية الادراك الحسي، سوف نتعرف عليها في المحور التالي.

المحور الرابع: فلسفة مارتن هايدغر (١٨٨٩-١٩٧٤م)

عندما جاء هسرل الى جامعة جوتنجن كان هايدغر طالبا في نفس الجامعة تحت إشراف هنريش ريكرت، وعندها التقى هايدغر بهسرل وتكونت علاقة قوية بينهما، حتى أصبح هايدغر المساعد الرسمي لهسرل، وعندها بدأ هايدغر بتدريس الفينومينولوجيا في عام (١٩١٩م)، وأيضا قام بهداء كتابه الكينونة والزمان لأستاذه هسرل، حينما قام بنشر بعض الأجزاء المنفصلة من كتابه الكينونة والزمان، وأيضا قام بإعداد ومساهمة في مقالة بعنوان (الفينومينولوجيا) التي نشرها هسرل في دائرة المعارف البريطانية، وكان هسرل يطمح ان يكون هايدغر الوريث لعلم الفينومينولوجيا، لكن لم يبق هذا الحال على حالة بل صارت بينهما خلافات فكرية حاده حيث قام هايدغر بنقد فلسفة أستاذه، حيث يعتقد بان هسرل اعتمد على علم الأثروبولوجيا والمذهب النفسي في تأسيس منهج الظاهريات، دون المنهج الفينومينولوجي المتعالي وردوده المتنوعة[انظر: سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هسرل، ص ٢٥٥] وبما ان هايدغر انتفض على استاذة وسلك سلوكا مغايرا لما أراده استاذة، رفض هسرل قراءة كتابه الكينونة والزمان، وأيضا من الخلافات الرئيسية بين هايدغر واستاذة هسرل ان هسرل أراد من خلال الرد الماهوي والابوخية وضع وتعليق العالم بين قوسين للوصول الى الانا الذاتي المتعالي الترسندانى *la Conscience Transcendatale*، وهذا ما يجعله يتجه باتجاه المثالية الذاتية حيث جعل المطابق والمعيار هو الذات المفكرة والانا المتعالية، وقلب معيار الصدق من الخارج الى الداخل، وهذه هي مثالية باركي حيث العالم الخارجي معتمد على الذات المدركة وهو تمثل من تمثلات الذات المدركة[انظر: أ. وولف، فلسفة المحدثين والمعاصرين، ص ١٩٩، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٣٥، ٣٥٥، مجموعة مؤلفين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ١٢، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية، ص ٦٥]، يقول بول ناتورب: ((ان هسرل ضل محصورا داخل تحليلاته وتصوراتة وعالمه المثالي

المتطرف)) [محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ١٤٨ - ١٤٩]، وأيضا أوجين فنك Eugen Fink الذي هو احد تلامذة هسرل المخلصين، يقول: ((هل في استطاعة الإنسان المتفلسف أن يهرب من السبيل التاريخي الذي انتهجته الفلسفة، لكي يعاود البدء من جديد بطريقة جذرية أصيلة؟ وهلى يتسنى له الوصول حقاً إلى موقف جذري أصلي حينما يضع بين قوسين كل الجهد الفكري الذي قامت به الأجيال السابقة، مستسلماً لعيانه الخاص وتفكيره الشخصي؟ الحق أن هناك سذاجة لا تاريخية Naivete a-historique هي بمثابة الركيزة النهائية التي يستند إليها الثورة المنهجية للفنومولوجيا)) [زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٥٥]، وأيضا توجد كثير من الإشكالات على فلسفة هسرل أعرضنا عنها صفحا لضيق المقالة.

ومن خلال ما مر من الإشكالات أدى الى هايدغر ومرلو بونتي العدول عن فلسفة هسرل، يقول مرلو بونتي: ((إن كامل التحليل الهوسرلي محاصر بطوق من الأفعال التي تفرضها عليه فلسفة الوعي، لذلك يجب أن نستأنف ونطور القصدية الفاعلة التي هي القصدية داخل الوجود)) [محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة، ص ١٤].

ولذلك ان اول من فتح اقواس التعليق ومنهج الرد والابوخية والبقاء في داخل عالم النفس والانا المتعالي هايدغر [انظر: زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٣٣٦، مجموعة مؤلفين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ١٢]، ولذلك قام بتشيد فلسفة قائمة على الوجود الخارجي سماها بفلسفة الدازاين، التي هي فلسفة وجودية ظاهراتية للدازاين، وصارت القصدية ((العودة الى الأشياء ذاتها)) تعني العودة الى هذه الكينونة، فغير الانا المتعالي عند هسرل الى الكينونة وجعلها محلة [محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة مرلو بونتي في مناظرة هسرل وهايدغر، ص ٤٣، ١٠٣، ١٠٦]، وصنف في ذلك كتب كثيره، أهمها كتاب (الكينونة والزمان) (١٩٢٧م)، الذي صدر منه الجزء الأول فقط، ولغة هايدغر في كتابه الكينونة والزمان لغة خاصة وصعبه وعسيرة المنال، ومن أهم خصوصيات كتاب الكينونة والزمان الذي جعل فيه كل فلسفته، خاصيتان:

الأولى: هي نقض وتحطيم الميتافيزيقا الغربية من افلاطون الى نيتشه، وذلك لأنها نسيت السؤال الحقيقي عن الوجود لأنها لم تفرق بين الكينونة والوجود، ويعتقد هايدغر ان بحث الوجود كان مطروحا في الفلسفات اليونانية القديمة التي كانت قبل سقراط، حيث وجدت في كلماتهم مثل الشيء والتحقق والوجود، وكان في ابحاثه يركز عليهم ويذكرهم، حيث ذكر ارسطوا طاليس في بعض دروسه ووصفه بالفيلسوف الذي بحث في الوجود، وانه ينسب ان الفيلسوف اليوناني الشهير ارسطوا اول من سمى علم ما وراء الطبيعة او الميتافيزيقا بعلم الوجود، لكن يشكل على هذا الفيلسوف بانه انطلق من بحث الجوهر الى اثبات المعرفة الوجودية، وانه لم يتطرق الى أصل السؤال عن الوجود والكينونة، وبسبب هذا الفكر اليوناني في مفهوم الجوهر انتقل هذا الفهم والتأثير الى فلسفة القرون الوسطى، ولكن بقيت فيه نفس المشكلة وهي الانتقال من العالم الى فهمه وهذا معنى خاطئ، وأيضا انتقل هذا التأثير الى الفلسفات المعاصرة ولكن لم تخرج من دوامه التلقين فنجد ديكرت في فلسفة الكوجيتو وكانط في فلسفته المثالية وهيكل في فلسفة ظاهريات الروح، كل هؤلاء لم يستطيعوا السؤال بشكل صحيح والجواب عليه [مارتن هايدغر، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص ١٩٥، الفلسفة والهوية والذات، ص ١٥]، اذن عندما نلقي نظرة عابره على الفلسفات الغربية نجد ان مفهوم الوجود كان في طيات النسيان والعدم، او انه فُسر بتفسيرات خاطئة، لكن عندما نطالع فلسفة هايدغر نجد انه أعاد في فلسفته طرح هذا السؤال طرحا حقيقيا جوهريا، وانه احيا هذا السؤال عن هذا المفهوم من جديد، ويعتبر الفيلسوف مارتن هايدغر ان سؤال الكينونة اهم سؤال غفل عنه الانسان في الغرب، وان هذا السؤال هو المفتاح والمعرفة الأولى لكل معرفة وجودية ولكن يعتقد بان الفلسفات التي قبله لم تعطي مسألة الوجود حقها، بل تجاوزت هذا الفهم واعطت احكام مسبقه وقد تكون خاطئة، وأنها شكلت عائق مهم امام الجواب على مفهوم الوجود، وان الفلاسفة بحثوا مفهوم الوجود لكن بسبب عدم الفهم الصحيح واجاباتهم الخاطئة أدى الى هجران معنى الوجود، وهذا أدى الى عجزهم عن الإجابة عن هذا المفهوم بالرغم من محاولة طرحه ولذلك يعتبر مارتن هايدغر نفسه من سأل سؤال الكينونة بشكل صحيح، حيث حول السؤال من ما هو؟ كما هو سائد في كل الفلسفات، الى السؤال بمن هو؟ [انظر: مارتن

هايدغر، الكينونة الزمان، ص ٥١-٥٣، وأيضا يعتقد بان المنهج الذي استخدمه الفلاسفة كان خاطئ وان المنهج الصحيح هو المنهج الظاهراتي.

وأيضا يعتقد الفيلسوف الظاهراتي مارتن هايدغر ان القول ببداهة الوجود التي نجدها في الفلسفات الكلاسيكية امر مسلم ولا يمكن انكاره، ان هذه البداهة وهذا التسليم يشكل عائقاً على فهم الحقيقة، وأيضا المفاهيم التي تنتزع من حقيقة الوجود مفاهيم فارغة ولا تعطي العمق لحقيقة الوجود [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٥٠]، ((..... من الجليّ أنّه مهما كان عليه الحال، فإنّكم -ومنذ سالف الأيام- متى استعملتم لفظ ((موجود))، فإنّكم كنتم عالمين بما تريدونه حقيقةً من هذا اللفظ؛ لكن نحن الذين ظننا أنّنا فهمنا في زمانٍ ما هذا اللفظ، صرنا الآن منه في حيرة وحرَج)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٤٧]، ويرى هايدغر في كتابه الكينونة والزمان وفي رسالة في الإنسانويّة ان تقسيم الفكر الفلسفي الى نظري وعملي هو خطأ فادح في المعارف البشرية وانه انهدام للفكر الأصيل، وهو بالحقيقة ابعاد التفكير عن مساره الحقيقي، يقول: ((إنّ الأخلاق المقرونة بالمنطق والفيزيقا إنّما ظهرت للمرّة الأولى في -تفكير- افلاطون. وإنّ هذه الأنظمة الفلسفيّة -الافلاطونيّة- إنّما تبلورت عندما انخفض التفكير إلى مستوى الفلسفة، وانخفضت الفلسفة إلى مستوى العلم، وانخفض العلم إلى مستوى البحث المدرسي)) [مجموعة باحثين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ٩٣، ٥١].

الثانية: تحليل الدازاين

موضوع فلسفة مارتن هايدغر الوجود، والمنهج المستخدم فيها المنهج الظاهراتي الوصفي، والسبب في اختياره الوجود كموضوع للفلسفة هو اعتراضاته على استاذة الذي نقض عليه بالمثالية المتعالية والبقاء في الانا الخالص وتعليق العالم، لذلك فتح القوسين من خلال الوجود [مجموعة مؤلفين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ١٢]، وهذا الوجود مفهوم مطلق شامل لكل الأشياء، ومن ضمن الأشياء وجود الجمادات والحيوانات ووجود الإنسان، ويعتقد ان الإنسان هو الوحيد الذي يسأل عن وجوده ويعرف وجوده، وأيضا هو الوحيد الذي يوجه انتباهه ويلتفت الى الموجودات الأخرى، والموجودات بالنسبة الية تكون

منفتحة ومنكشفة، وهو الوحيد من جميع الكائنات، بان ماهيته سابقة على وجوده، اذن هذا القسم من الوجود لا بد ان يكون موضوع الفلسفة، ويطلق عليه هايدغر الدازاين، ويميزه عن باقي الموجودات بان له كينونة وباقي الموجودات تكون كائنة، ويقصد من الكينونة والدازاين بان ماهيته ناقصة وتحتاج الى تكميل، اما الكائنات فماهياتها تامة لذلك لا تسال عن وجودها ولا تنفتح على العالم، ولذلك لا ينفع البحث عنها بما هي هي، بل يمكن البحث عنها بما هي تكمل ماهية الدازاين الناقصة [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٥٦، مدخل إلى الميتافيزيقا، ص ١٩٥]، وعلى هذا عُرفت فلسفته بالفلسفة الوجودية الظاهرية للدازاين.

لذلك ان فلسفة مارتن هايدغر وخصوصا في كتابه الكينونة والزمان هي عبارة عن كيفية تكون الدازاين وكيفية تحليل الدازاين من خلال ان وجوده سابق على ماهيته [انظر: مجموعة باحثين، مارتن هايدغر مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي، ص ٥١]، وقلنا انه اعترض على استاذ هسرل، لذلك وظيفة الفلسفة بنظره ليست هي صناعة الذات العارفة والانا الخالصة كما في فلسفة استاذ هسرل، بل وظيفة الفلسفة بنظرة هي صناعة الكينونة والدازاين.

خصائص الدازاين:

أ- ان اهم خاصية في كينونة الانسان الدازاين وجوده لا يشبه شيء من الموجودات، بل هو في تغير وتبدل وضرورة مستمرة، وان القانون فيه عدم الثبات والتعين، لذلك وجود زيد يختلف عن وجود عمر، ولكن لكل الحق ان يقول: انا [انظر: مارتن هايدغر الوجود والزمان، ص ٥٦، عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٦٠٠].

ب- ان وجوده وانيته وكينونته مشروع ذاته للتكامل، فوجوده دائما وبشكل مستمر يعطي لنفسه المزيد للمستقبل والأمام، لذلك هو ليس انا ثابت ومستقر، بل هو عبارة عن استعدادات وإمكانات متغيرة ومتجددة [انظر: المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٠٠].

ت- من اهم الموضوعات التي بحثت عنها الفلسفة الوجودية الحرة، لذلك جعلها هايدغر من خصوصيات الدازاين، فكينونة الانسان حرة وهو الذي يشكل ذاته بنفسه، فبختيار الدازاين يختار الأمور المتاحة امامه التي تشكل ذاته وشخصيته [انظر: المصدر السابق، ج ٢، ص ٦٠٠].

ويتكون تحليل الدازاين من عدة مطالب:

المطلب الأول: الوجود في العالم

اول خصوصية مقومة وذاتية لدازاين هي انفتاحه على العالم، حيث يكون فيه ملقى، وحقيقته هي كونه بالعالم، لذلك يعلن بصراحة أن كل ما تقدم من فلسفات لغو فارغ، إذ لا يمكن أن يكون ثمة وجود بشري إلا إذا كانت الذات مرتبطة ارتباطاً أولياً جوهرياً بحقيقة العالم الخارجية، وليس ثمة موضوع للقول بوجود أي ضرب من ضروب الانفصال بين الإنسان والكون، ما دامت الكينونة البشرية منفتحة منذ البدء على العالم. [انظر: حسن مجيد العبيدي، من الآخر إلى الذات، ص ٤٤، إبراهيم زكريا، دراسات فلسفية معاصرة، ص ٤٢٩، ياسين الويسي، الأنطولوجيا في المصطلح والمفهوم والاستعمال الفلسفي، ص ٤٩]، يقول مارتن هايدغر: ((إن الدازاين هو الوجود هنا، وهذا يعني أن الدازاين هو كينونة في، أي كينونة في العالم، وهذا ما يمثل حقيقة الدازاين بما هو دازاين)) [محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة مرلو بوتني في مناظرة هسرل وهايدغر، ص ١٠٦]، إن هايدغر بقوله هذا إنما يضع الذات في مواجهة العالم، ولا وجود للذات من دون وجود العالم، ولا وجود للعالم من دون ذات مدركة، فالاتصال هنا هو لب رأي هايدغر في علاقة الذات بالموضوع، والانفصال لا وجود له [انظر: حسن مجيد العبيدي، من الآخر إلى الذات، ص ٤٤]، لذلك فسر أحد شراح هايدغر طريقة فهم الوجود عند هايدغر هو الالتماس المباشر، ولذلك ينقد بشدة النزعة العقلانية، التي تبتني على المفاهيم من الكلية والبداهة والمفهوم للوجود، ويدعي بان هذه المفاهيم وهذا الفهم للوجود يشكل عائقاً كبيراً من فهم حقيقة الوجود، لذلك مفهوم الوجود في البحث الكلاسيكي المدرسي ليس له أي دور في فلسفة الدازاين الظاهرية [انظر: جان مك كوارى، مارتن هايدغر، ص ٤٨]، إذن مستحيل ان نجد انسان من دون عالم وعالم من دون انسان.

لذلك هايدغر من خلال تحليل الدازاين ينتقل من الوجود الفردي *etre* *existentielle*، او التحليل الوجود الفردي *Analyse Ontique* الى الوجود ككل، لينشأ نظاماً فلسفياً عاماً [ريجيس جوليفيه المذاهب الوجودية، ص ٦٢]، وفي بداية كتابه الكينونة والزمان يذكر الاحكام العيني الذي يشير به الى منهج بحثة الذي يرد به البعد الأنطولوجي

الوجودي، ومن هذا يشير هايدغر الى تأسيس نظامه الفلسفي الوجودي على التحليل الوجودي العيني للفرد، لان تحليل والدازين الموجود الذي يمتلك في نفسه هم وجود نفسه، وهو لا يمكن ان يفكر وحده منفردا من دون الاخر لأنه منفتح على العالم، وهذه العلاقة يسميها هايدغر ب (انشغال القلب)، اذن حقيقة كينونة معنى الدازين هي القلق وهمه لتكون ماهيته، فان وجود و كينونة الدازين على الدوام والاستمرار منشغلة القلب بالأشياء وله هم وقلق دائم مع الاخرين ويريد هايدغر ان ينتقل من هذا الوجود الجزئي الى الوجود الكلي المطلق، ومن هنا نعرف ان هذا من تأثير كانط والكانطية عليه، حيث يعتقد كانط بوجود وراء الذات المعادلة الذي هو الوجود الخارجي الفينومن [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٣٥، فؤاد كامل، اعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ٢٠٠، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ٤٠٢].

وعلاقة الدازين مع الأشياء الأخرى في العالم تتصور على نحوين:

١- الوجود في متناول اليد ((الأدوات)) *Zuhandensein*

أقرب شيء للدازين هي الأدوات *Zeuge* التي هو ما يمكن ان يستعمله ويستعين به الدازين لتكوين ماهيته وذاته، لان هايدغر يعتقد ان الموضوعات في العالم ليس عبارة عن أشياء، بل هي أدوات ودائما تحيل الى شيء اخر، وهي موضوع يقع في متناول اليد، يقول هايدغر في كتابه الوجود والزمان: ((والاداة لا توجد مستقلة بنفسها)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٣٥٣]، وهنا طبق قصدي برنتانو وهسرل بحذافيرها، لأنه يعتقد بان الأدوات دائما فيها طابع الإحالة *Verweisung*، وعلى هذا يكون القطار والمنزل والصحيفة والسيارة وغيرها أدوات، وتعرف أداتيه هذه الأدوات من خلال الاستعمال وحينما تكون في متناول اليد، وان الإحالة في الأداة لا تحيلنا الى أداة أخرى فقط، بل تحيلنا الى أشياء أخرى، كالمطرقة لا تحيلنا الى السندان فقط، بل تحيلنا الى الحداد أيضا، والإبرة لا تحيل الى الخياط فقط، بل فيها إحالة الى الحائك أيضا [انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٦٠١، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٤٠٣]، وان هذه الأداة مع الأدوات الأخرى تشكل مركب، وان هذا المركب فيه أدوات مترابطة ومنسجمة واحدها يحيل الى الاخر، وعلى هذا لا يمكن فهم أي أداة الا في داخل المركب *Zeug-ganzes*.

٢- الوجود مع الآخرين:

وأيضاً مع الأدوات في العالم يوجد موجودات مشابهة للدازاين، وهو بسبب انفتاحه والقائه في الخارج يعيش معهم ويعيشون معه، هم مثله، ولهم أيضاً ماهيات ناقصة يريدون ان يكملوها من خلال علاقتهم بالأدوات والناس الآخرين، فالدازاين مع غيره يكون نسيج اجتماعي، يقول في الكينونة والزمان: ((لكن بينما الأدوات تخدمني، فإن الآخرين يصحبوني ويرافقونني)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ١١٨]، فهم معي يشاركوني هذا العالم المحيط Mitwelt.

والوجود في العالم يتكون من ثلاثة خصائص:

١- الموقف Befindlichkeit

ويريد هايدغر من الموقف شعور الدازاين بانه يقف امام العالم من ادوات واناس، وانه يشعر بانه منفتح على العالم، وانه فردٌ، ومن خلال الموقف يعرف الإنسان موقعه من العالم، ويشاهد ويعرف ويحس انه موجود، وانه ملقى ومرمي في العالم Beworfen، وان العالم ممكن له، وله القدرة والاستعداد ان يكون ماهيته، ويعتقد هايدغر ان الإنسان مجبر على وجوده في العالم، وان وجود الإنسان ليس بطلب واختيارٍ منه، حيث يقول هايدغر: ((وفي الموقف أنا لا أرى فقط أنني موجود، بل أنني يجب أن أوجد)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٤١]، ووظيفة الدازاين تحقيق ذاتها وتكوين كينونتها وهذه هي الحرية في فكر هايدغر، ووجودنا المجبرون عليه واننا ملقون بالعالم واننا متورطون بالعيش في هذا العالم، يستلزم الشعور باننا متروكون بين هذه الموجودات دون ان نقرر وجودنا، وعلينا تحديد مصيرنا من بينها، وهذا الترك Ueberlassenheit ملازم لوجودنا ملازمة تامة بحيث لا ينفصل عن حقيقتنا الجوهرية، ومن هنا يشعر الدازاين بانه عرض في العالم وانه عارض فيه، ومن الموقف والقلق والهم الذي يصحب جميع حالات الدازاين والذي يعيشه في جميع الأوقات يجعله يحسب حساب لك الوقائع المصاحبة لوجوده، وهذه هي الوقائية Faktizitat [انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٦٠٢].

٢- الفهم Verstehen

يعتقد هايدغر بان الدازاين كما أسلفنا منفتح على العالم وانه ملقى ومتروك في العالم، وذلك يستلزم فيه امكان وامكانيات لابد ان يحققها، والدازاين دائما وجهه الى المستقبل للتحقيق ذاته وماهيته، ومن أهم هذه الإمكانيات الفهم، فالدازاين يفهم نفسه، ويفهم وجوده في العالم ويفهم العالم، وليس المراد بالفهم في فلسفة الدازاين الفهم العقلي فقط، بل يشمل الجانب العملي، فالفهم هو الحصول والسيطرة على الشيء نظرا وعملاً، وهو ان يعيش موقفه في العالم، يفسر أحد شراح مارتن هايدغر علاقة الإنسان بالكون حيث يقول: ((العلاقة النظرية للإنسان بالكون، بحسب هايدغر، والتي تشمل الكثير من المجالات بدءاً من الميتافيزيقا التقليدية إلى اللاهوت المسيحي، مروراً بمقام التشريع والتقنين للإنسان والطبيعة، انتهاءً بالفيزياء المعاصرة والتقانة الحديثة، تنشأ من التجربة العملية للعيش الإنساني)) [اسميث، نيجه، هيدغر وگذار به پسامرنيته، ص ٢٨٧]، والفهم صيرورة دائمة تصاحب كينونة الإنسان، لأنه احدى الإمكانيات القابعة في ذات الكينونة التي يجب على الدازاين تحقيقها، وعلى هذا يكون الفهم تحديد انطولوجي وملكة وجودية للدازاين، وانه ليس حالة منفصلة ومستقلة عن وجود الإنسان، بل هو حالة وملكة تعبر وتصف وجود الإنسان [انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٦٠٣].

ويترب على مبحث الفهم امرين مهمين:

الأمر الأول: الوجود الأصيل Authentique

يقصد هايدغر بالوجود الأصيل هو الوجود الحقيقي الذي من خلاله الدازاين يحقق ذاته، ويشعر الدازاين بانه يقوم ذاته وانه مسؤول عن ذاته وانه هو الذي يحقق امكانياتها، وهو استجابة الى ضميره الحي، فالأصيل هو ما نبع من ذاته واستجاب له، وكان متطابقاً مع ذاته. [انظر: مارتن هايدغر، الوجود والزمان، ص ٤٢، ٤٣، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية، ص ٦٧، عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج ٢، ص ٦٠٣، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٤٠٦، فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٩٩، محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة مرلو بونتي في مناظرة هسرل وهايدغر، ص ٨٦]

الأمر الثاني: الوجود المزيف inauthentique

يريد هايدغر من الوجود الزائف الذي ينتج وينبع من الغير، فالغير يشكل ذات الدازاين، فيخلق الدازاين لنفسه صورة مشوه من خلال الغير ويخلق لنفسه عالما جديدا وهمي، وهذا بالحقيقة هو الهروب من الذات، ورفضه لمسؤولية التي على عاتقه، وهذا يؤدي بالدازاين نسيان نفسه وذاته، وبالنتيجة هو اغتراب وضياع لذاته، وهايدغر لا يريد من الوجود الأصيل والوجود الزائف البعد الأخلاقي القيمي، بل يريد به البعد الوجودي الانطولوجي، [انظر: مارتن هايدغر، الوجود والزمان، ص ٤٢، ٤٣، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية، ص ٦٧، عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج ٢، ص ٦٠٣، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٤٠٦، فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٩٩، محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة مرلو بونتي في مناظرة هسرل وهايدغر، ص ٨٦] ونتيجة الوجود الزائف هي السقوط، الذي سوف نتعرف عليه بالنقطة التالية.

٣- السقوط Verfallen

تقدم ان السقوط هو نتيجة تحكّم الغير في ذات الدازاين، والبقاء في الزيف يسميه هايدغر بالسقوط [انظر: عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٩٢]، الذي من خلاله تذوب أناه المستقلة لتكون أنا الآخرين، ويستبدل نفسه بغيره، ويصل الى مرحلة لا يكون على هذا النحو في نظر الآخرين، بل في نظر نفسه، فيكون واقعا بالجهل المركب، ومثلما توجد قابلية وامكانية للدازاين بالانخراط والسقوط والاندكاك بالآخرين، فأیضا توجد عنده قابلية وقدرة على اكتساب ذاته وارجاعها الى وجودها الأصلي، وهذا الرجوع يكون كما يعبر كيركجور من خلال الوثبة والوقف والانتفاضة على الذات، [انظر: مارتن هايدغر، الوجود والزمان، ص ٤٢، ٤٣، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية، ص ٦٧، عبد الرحمن بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج ٢، ص ٦٠٣، زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٤٠٦، فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ١٩٩، محمد بن سباع، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة مرلو بونتي في مناظرة هسرل وهايدغر، ص ٨٦]، يقول هايدغر: ((إن الضمير يتجلى كصحيةٍ لهم: والسائل هو الدازاين، التي تقلق من سقوطها، وتقلق على إمكانيتها الأخص وهي أن تشتت نفسها إلى الامام.....

والدازاين مدعو من التساؤل الوارد من السقوط في الناس)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٢٧٧].

وللسقوط ثلاثة خصائص:

الخاصية الأولى: الإغراء

اول خاصية وأهم خاصية لسقوط الإنسان هي اغرائه بوجوده السهل، وجود الآخرين، وهذا يكون حاجبا عن إدراك نفسه وذاته الحقيقية [انظر: مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ١٧٥].

الخاصية الثانية: الطمأنينة **Beruhigung**

يقصد هايدغر هنا الطمأنينة الظاهرية المزيفة وليست الحقيقية، لأنه اعتمد واستند على الآخرين، وليس على وجوده الحقيقي.

الخاصية الثالثة: مغايرة الذات

يقصد هايدغر من المغايرة، بان الدازاين غير ذاته الحقيقي بذات أخرى جاءت من قبل الآخرين، لأنها فقدت إمكانياتها الحقيقية وغيرتها بإمكانيات مزيفة وغير أصيلة.

الخاصية الرابعة: المَوْحَل

ان الدازاين بسقوطه في فخ الآخرين، ينغرس ويقع في وحل الآخرين.

ومن هذا يتولد اصطلاح أساسي وجذري في فلسفة مارتن هايدغر سوف يتضح من خلال المطلب التالي:

المطلب الثاني: القلق **Angst** والزمان **Zeit**

تقدم ان الدازاين منفتح على العالم ومتروك بالعالم وملقى بالعالم، وبسبب علاقة مع الآخرين، فيكون له اختيارات وإقصاءات، فاذا اختار الذهاب الى كلية الطب فهو بنفس اختياره يقصي الهندسة والطيران وعلم الفيزياء، وأيضا يخاف السقوط في فهم الآخرين فيصبح وجود مزيف، فاخياراته واقصاءاته وخوفه من سقوط يتولد لدى الدازاين مفهوم

القلق، حيث جعله هايدغر شامل لجميع حالات وجود الدازاين، ويعرف القلق في فلسفة الدازاين، بأنه: الشعور الأساسي للوجود وهو أسلوب خاص في الكينونة يتضح للموجود البشري من خلاله عدم جدوى الموضوعات العالمية، وتفاهة شتى الأشياء الكائنة في هذا العالم، واتسام كل ما في الوجود الموضوعي بصبغة العدم أو اللاوجود [زكريا إبراهيم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، ص ٤٠٨، فؤاد زكريا، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ٢٠٠]، وان الدازاين مهموم وهو دائم الهم، الذي يعني انه موضع التساؤل، وانه دائما يشعر بالخطر والتهديد، وليس عنده الطمأنينة والراحة والسكينة، وانه الوجود المستبق الملقى به والمتروك في العالم ضاع فيه [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ١٩٢]، لان وجوده دائما في سبق على نفسه، لأن دائما يتطلع لتحقيق إمكانياته واستعادته الآنية والمستقبلية، والقلق عند هايدغر ليس مفهوما ذهنيا عقليا، بل هو حالة وخبرة معاشة، ويعرف من خلال قلقه وهمه انه وجود عرضي متناهي، وان العدم قابع في صميم ذاته وكينونته، وبنى هايدغر مبحث القلق والهم على أساس آخر، الذي يمثل القسم الثاني من فلسفته الا هو الزمان، والزمانية Zeitlicheke ويقصد بها ان الانسان بطبيعته يكون خارج ذاته، بمعنى ان الدازاين دائما مقذوف به الى الامام، والمطلوب منه تحقيق أمكانته المستقبلية، فوجود الدازاين عبارة عن شروع ومشروع للوجود، فالدازاين وجود مترمن، مستقبل وماضي وحاضر، والزمانية شاملة لهذه الازمان الثلاثة، وهذه الازمان الثلاثة لها وحدة واحدة متصلة، ويرى هايدغر ان المستقبل هو أهم بعد من أبعاد الزمان، يقول هايدغر في كتابه الكينونة والزمان: ((يكون المستقبل هو أهم بعد من أبعاد الزمان)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٤٢٧، السؤال عن الشيء، ص ٥٠]، وذلك لان الدازاين يعيش حالة القلق والهم، وهذا يصيره ويجعله دائما متجها نحو إمكانياته المستقبلية، واما الماضي فيه يحدد الدازاين امكانياته، وحينما يقرر الدازاين ان يقوم بتحقيق امكانيته، فالتحقيق يبدأ من الحاضر، فالحاضر هو الاتصال بين الماضي والمستقبل.

ومن هذا ينطلق هايدغر لتفسير ظاهرة الموت، حيث يمثل الموت عنده إمكانية الدازاين المستقبلية القصوى، لأنه مجموع إمكانيات الانسان، يقول هايدغر بهذا الصدد: ((في الكينونة نحو الموت، يكون الدازاين متجهاً الى الإحاطة بكينونته)) [مارتن هايدغر، الكينونة والزمان، ص ٣٠٧]، فالإنسان منذ ان يولد تكون وجهته نحو الموت، والموت الشعور الازم لحياة الانسان،

فالإنسان بكل للحظة مهدد بالموت والفناء، لذلك دائما يستشهد ويكرر هايدغر قول المتصوف الشهير يعقوب بيمة : ((منذ أن يأتي الانسان إلى الحياة، يكون بالفعل في شيخوخة الموت)) [فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، ص ٢٠٢]، فالصور الصحيحة للدازين هو الموت، لأنه وجهتها المستقبلية، والحالة الحقيقية المعاشة في كل لحظة من حياة الذازين، وأيضا القلق يكشف عن الموت، لأنه يحدد الذازين بأنه كائن متناهي ووجوده عرضي وليس ذاتي، والذازين ذو الوجود المزيف يرى الآخرين يموتون فيتصور ان الموت مختص بالآخرين، ولا يتصور الموت في حق ذاته، وأيضا ليتخلص من القلق والهم الدائم الذي يعيش به، اما الذازين ذو الوجود الأصيل يرى الموت هو اقصى الإمكانيات التي لا بد من الوصول اليها، والفائدة المهمة للموت في حياة الذازين بأنه يضع الذازين بمواجهة وجوده الخاص وأناه الخاص وجهاً لوجه، بأنه ذلك الوجود الذي لا بد ان يتحمل مسؤولية نفسه، ولا يوجد آخر يحمل عبء ذاته وكيونته، وأيضا التفكير في الموت يكشف للذازين انه وجود ذو نزعة فردية، لذلك يمكن من خلاله الرجوع الى الوجود الأصيل، ومن هذا يرفض هايدغر فكرة الانتحار، لأنه فعل لا جدوى منه مادام الذازين في كل لحظة يتصور الموت في حقة.

واما فكر الله تعالى في فلسفة هايدغر، وهل هايدغر لا يقبل بهذه الفكرة، كما ادعى البعض و صنفه ضمن المذاهب الملحدة، او هو من المؤمنين والمتصوفين ويصور الله تعالى على انه الراعي للذازين وانه الحقيقة القصوى واخر الغايات التي تقف خلف الذازين لتعيه على الفهم، وتخلصه من السقوط، أعرضنا عنها صفحا لضيق المقالة، وأنها تحتاج الى مقالة كاملة، سوف نتطرق اليها في مقالة أخرى ان شاء الله تعالى.

المحور الخامس: نقد فلسفة هايدغر

١- تقدم ان هايدغر يعتقد ان جميع الفلسفات لم تسأل سؤال الصحيح عن الوجود، وان تقسيم العلم الى نظري وعملي خطأ فادح، والجواب عليه ان كل الفلسفات واهمها فلسفة ارسطو وافلاطون سألت سؤال الوجود وجعلت الوجود موضوع فلسفاتهما، وان جميع المحمولات في الفلسفة تدور وتحمل على الوجود، وقالوا الوجود من البديهيات وانه أوضح الأشياء تصورا بالذهن، وايضا في الفلسفات الإسلامية كفلسفة صدر المتألهين قدس سره

مثلا جعل الوجود موضوع الفلسفة وقال بانه الأصيل في الواقع وان الماهيات ظهورات الوجود وانها أمور اعتبارية، وان الوجود يستحيل ان يحل الذهن لأنه عين الواقع، لذلك لا يمكن تعريفه بحدٍ ولا رسم، وان الوجود مساوق للتشخص، وانه حقيقة مشككة يرجع ما به الاشتراك الى ما به الامتياز، وان جميع ما يحمل على الماهيات يكون بالوجود، وانه ليس بجوهر ولا عرض وليس له ضد ولا مثل وليس له فرد ولا جزء له ولا هو جزء من شيء، وانه المجعول من قبل الجاعل، وعلاقة العلة بالمعلول علاقة وجودية وعلى نحو الإضافة الاشرافية، وان الوجود الممكن عين الفقر والحاجة والامكان، ومن الفروع المترتبة على الوجود اتحاد العاقل والمعقول، والحركة الجوهرية، والنفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، وحمل الحقيقة والرقيقة، وعلم العلة بنفسها وبمعلولها وعلم المعلول بها، وتقرير برهان الصديقين بطريق يختلف عن جميع الفلاسفة، والجواب على شبهة التناسخ، والجواب على شبهة ابن كمونة، والثابتات للمعتزلة، والاعيان الثابتة للعرفاء، فشىد فلسفة كاملة كلها من الوجود والى الوجود [انظر: محمد بن إبراهيم الشيرازي، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ج ١، ص ١١، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج ١، ٥٦، ج ٣، ص ٢٤٨، ج ٦، ص ٤٨]، واما تقسيم العلم الى نظري وعملي فهو غير صحيح، فهایدغر لم يذكر على ذلك دليل.

٢-النقد الرئيسي والاساسي على فلسفة هايدغر، انه لم يبحث الوجود المطلق وبصورة عامة في فلسفته، بل بحث قسم منه وهو وجود الإنسان، وصرح في بعض كتبه بانه يريد في القسم الأول من كتابة الكينونة والزمان يبحث الوجود الإنساني الدازين، ثم في القسم الثاني يبحث الوجود ككل، وهذا لم يتم في فلسفته، يقول الفيلسوف دي فايلهانس (De Waelhens)، في كتابه فلسفة مارتن هايدغر: ((مشروع مارتن هايدغر هو اكتشاف معنى الوجود بصفة عامة، وبالتالي تجاوز أنطولوجيا الدازين لغرض استحداث أنطولوجيا الوجود عامة. لكن هايدغر فشل في مشروعه ولم يحقق إلا الثانية أعني أنطولوجيا الدازين)) [أنظر: محمد المزوغي، نيتشه هايدغر فو كو تفكيك ونقد، ص ٢٣٠]، وأيضا تساءل ج. فال: ((ماذا يستطيع أن يقوله هايدغر عن الوجود بإطلاق)) [المصدر السابق، ص ٢٣٢]، وارد ان ينطلق من وجود الإنسان الى فهم الوجود ككل، وجعل الإنسان مقدمة لفهم العالم، وهذه

الطريقة كما يقول مماثلة لطريقة انمونييل كانط، حيث يقول كانط: ((فبناء الميتافيزيقا هي مسألة الإنسان، أي أنثربولوجيا))، ولكن ينقض على ذلك بأن كانط كان يؤمن بالعقل وانه كاشف عن الواقع، اما هايدغر فهو لا يقبل العقل المحض وجعل القسم الأول من كتابة الكينونة والزمان لنقد العقل المحض.

٣- تقدم ان هايدغر أراد من الدازاين كينونة ووجود الإنسان المتشخص بزمان ووضوح ومكان معين (Seiendes)، لكنه لم يلتزم بهذا الاصطلاح، وتجده بعدة عدة أسطر او صفحات يعبر عنه بالوجود المطلق والكلي (Sein)، وفي بعض الأحيان يتكلم عن الإنية الخاصة (Jenigkheit) ثم ينتقل ويحول الحديث الى الحديث عن الذات بشكل مطلق (Selbst)، وهذا أدى بالمعارضين لفكر هايدغر ان ينقضوا عليه بهذه المسألة، وجعلها فايلهانس من معضلات كتاب الكينونة والزمان ومن خلالها ينهدم كل فكر هايدغر في كتابه الكينونة والزمان.

٤- يمكن ان يقال من خلال كلماته في السقوط والضمير والرجوع، نستكشف انه حول علم الفلسفة الى علم الإنسان أنثربولوجيا، مخصوص بالدازاين الفردي المشخص، وهذا ما ستكشفه كل نقاده، وبالأخص استاذ هـ سرل، يقول دي فايلانس: ((فإننا إذا تفحصنا أعمال هايدغر اللاحقة لا نعثر في نهاية المطاف، إلا على هذا التحليل الأنثربولوجي للوجود الإنساني ولا ذكر للوجود بما هو وجود أو تأسيس لأنطولوجيا عامة. [أنظر: المصدر السابق، ص ١٦٧].

٥- كلامه جدا غامض في كل فلسفته، بل البعض يدعي انه يتعمد ذلك، يقول الفيلسوف الإنجليزي جلابارت رايل (Gilbert Ryle) في اثناء المراجعة لكتاب الكينونة والزمان لهايدغر: ((هذا عمل صعب ومهم للغاية، ويرسم تقدماً كبيراً في تطبيق منهج الفينومينولوجيا إلا أنني أقولها منذ البداية يبدو لي أن هذا التقدّم هو ليس إلا تقدّم نحو الكارثة)) [أنظر: محمد المزوغي، نيتشه هايدغر فوكو تفكيك ونقد، ص ١٧٩]، وبعض الفلاسفة قال حول فلسفته بانها ثرثرة، حيث يقول الفيلسوف يوليوس كرافت (Julius Kraft): ((وصف الثرثرة هو الثمرة الوحيدة على الاطلاق ذات الأهمية في الأنطولوجيا الأساسية، والتي منها، في يوم ما ستتكشف أخيراً أنها هي الماهية العميقة لهذه الفلسفة))، ويقول

أيضا: ((هايدغر هو من بين الفلاسفة الوجود الأكثر أصالة في اصطناع الأساطير؛ وأكثرهم جدية في تنسيقها هو كارل ياسبرز)) [أنظر: المصدر السابق، ص ١٨٤، ٢١٣، ٢٢١، ٢٢٧]

٦-التشديد على القذف في العالم والقلق والهمم والبؤس، هذا ما يؤدي بها الى فلسفة عدمية انهزامية.

٧- الحالات الوجدانية من الضمير والخطيئة التي تحدث عنها هايدغر، هذه لا تعود الى الفلسفة بل هي أبحاث علم النفس.

٨- هايدغر لا يعتقد في فلسفته بالمفاهيم الكلية، بل يعتقد بها كالتيار الاسمي (Nominalisme)، بان المفاهيم الذهنية الكلية من الاجناس والانواع عبارة عن أسماء واللفاظ ولا وجود لها في الواقع، واما الواقع فهو لوجود الافراد والأشخاص فقط.

٩- أراد هايدغر كما قدمناه في القسم الأول من كتابه الكينونة والزمان نقد الميتافيزيقا، وقال انها غير صالحة في السؤال عن الوجود ولا الجواب عن الوجود، فتكلم عنها ونقدها كثيرا في كتاباته، ومع هذا وقع في كتاباته بالميتافيزيقا ولم يتخلص منها في كثير من كتاباته، بل بقي حبيسها، وهذا ما صرح به الفيلسوف جاك دريدا: ((في جوانب كثيرة من عمله وجدته ما يزال حبيس الرؤية الميتافيزيقية، هناك لديه استمرار لتمرکز اللوغوس أو العقل)) [جاك دريدا، الكتابة والاختلاف، ص ٤٧-٤٨].

١٠- يعتقد هايدغر بعدم جدوائية اللغة الفلسفية المتداولة المورثة من المعلم الأول ارسطو وافلاطون، ويختار ان تكون اللغة العادية ولغة الشارع هي التي تستخدم في الفلسفة، لذلك فلسفة هايدغر لها قاموس خاص بها يختلف عن كل اللغات الفلسفية، وهذا غير صحيح لان من خلال هذه الاصطلاحات المعروفة والمتداولة استطاع الفلاسفة تدوين الحضارة وتشيد فلسفة عمقيه ذات جذور رصينة، يقول الفيلسوف الإنجليزي جيلبرت رايل (Gilbert Ryle): ((هذه الاطروحة خطيرة لأن في مصطلحات الفلسفة والعلم، وليس في لغة الريف وروضة الأطفال، استطاع الإنسان أن يتخلص نوعا ما من سجن الاستعارة)) [أنظر: محمد المزوغي، نيتشه هايدغر فوكو تفكيك ونقد، ص ٢١٤].

١١- وأيضا يعتقد من كشف العالم لا بد ان يكون من خلال الدازاين، وما يدركه الإنسان لا يمكن ان يكون منفصلا ومستقلا عن الحالة المعاشة التي هي متحققة بالفعل، ولكن يرد عليه بانه كيف عرف ان ما يدركه الإنسان غير مستقل عن الحالة الفعلية المتحققة في

الخارج، وكيف عرف ذلك قبل البحث في هذه العلاقة، ولماذا لا يمكن ان نستفاد من نظرية المعرفة في معرفة حال الوجود والدازين، لذلك ينقده أحد الفلاسفة الغربيين، ويقول: ((قبل كتابته الوجود والزمان، كان يمتلك مسبقاً نظرة خاصة عن الوجود والإنسان)) [أنظر: المصدر السابق، ص ٢٣٢].

١٢- يعتقد هايدغر ان الدازين يفهم العالم من خلال وجوده الشخصي، وعلى هذا رتب ونقض الميتافيزيقا حيث لا يعتقد بها، حيث يقول: ((الميتافيزيقا ليست أبدا ما يخلقه الإنسان في أنساق وتعاليم؛ فهم الوجود يحدث في الدازين بما هو كذلك: في الدازين يكمن مشروعه وتمظهره. الميتافيزيقا هي الحدث الأساسي في مدهمة الوجود، مدهمة تتحقق عن طريق الوجود الفعلي لموجود هو الإنسان عامة)) [أنظر: مارتن هايدغر، السؤال عن الشيء، ص ٢٤٢]، لكن ينقض على هذا الأمر، بان البحث المجرد والميتافيزيقي ليس بحثا ترفيا عرضيا، بل هو بحث ضروري وجاء عن حاجة واقعية، لأن الدازين يعيش في هذا العالم الواسع والممتلئ بالعلوم، فمن دون ضبط عقلي فلسفي مجرد وميتافيزيقي لا يمكن فهمه، ويبقى الإنسان في العشوائية وعدم الثبات والا استقرار، والبحث المجرد لا بد منه، وهو امر يسير وواضح وموجود في كل شيء، يقول الشيخ الرئيس ابن سينا في بداية النمط الرابع من كتابه الإشارات والتنبيهات ان الحصول على المجردات يكون من خلال التفتيش في المحسوسات، فكل محسوس متضمن لمعنى مجرد، فزيد مثلا من حيث هو متشخص في مكان وزمان خاص هو جزئي، لكن بالنسبة الى إنسانيته التي هي معنى مجرد عن المشخصات كلي، وحتى لو أخذت عضوا من أعضائه، اليد مثلا فهي من حيث تجريدها عن مشخصاتها تكون معنى كلي ينطبق على كثيرين، وحتى هايدغر نفسه عندما يفرق بين الموجود والوجود وبين الكائن والكينونة، فهذا التفريق هو بحث عقلي تجريدي، وأيضا بحث تعلق القلب والانشغال والسقوط، فكلها أبحاث عقلية تجردية، ومن هذا نصل الى النتيجة التالية بان هايدغر بإقصائه المنهج العقلي الفلسفي قد وقع في خطأ كبيرا جدا [انظر:

حسين بن عبد الله بن سينا، الإشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ٢]

١٣- وأيضا هايدغر يعتقد بان فهم العالم متوقف على الدازين، من خلال فهمه لنفسه يفهم العالم، ومن هذا نستشعر ان الفلسفة الهايدغرية فلسفة مثالية ذاتية، لأن المثاليين يعتقدون

بأن العالم تمثل وصورة من صور الذات كما هي واضحة في كلمات باركلي (George Berkeley) صاحب المثالية المتطرفة التي وصل بها الحال بالقول بان العالم وهم، وكل شيء في العالم هو من صنع الذات الإنسانية، وحيث يعتقد بوجود الانا الوحيدة، الذي هو مصطلح لاتيني يتكون من مقطعين الأول ((Solus)) بمعنى الوحيد، والثاني ((Ipse)) بمعنى الانا او الذات، حيث هذا الأنا هو المعيار والميزان لكل شيء، ولا يعتمد على غيره من الانوات، ومن تبعات المثالية الذاتية النسبية المعرفية، حيث لا يوجد معرفة وعلم مطلق وكلي وقانون ثابت وصارم، ولا يوجد واقع يكون مطابقا للوجود الذهني، بل الميزان هو نفسه ذات العارف النسبية، وهذا المعنى نجده واضحا في فلسفة هايدغر [عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج ٢، ص ٤٤٠، سارتر، الوجود والعدم، ص ٢٨٨].

النتائج المستفادة من البحث:

- ١- هايدغر خالف استاذة هسرل بعدم قبوله تعليق العالم بين قوسين، وقال بان الفلسفة لا بد ان تبدأ من العالم الخارجي، لأنه مرتبط بنا ارتباطا ذاتيا يستحيل فيه الانفصال.
- ٢- فلسفة هايدغر قائمة على معرفة الإنسان من حيث هو وجود شخصي خارجي، الذي اصطلح عليها بفلسفة الدازاين.
- ٣- الدازاين يعني الموجود هناك او الكائن المنفتح على العالم.
- ٤- اهم أعمال هايدغر الفلسفية، الذي جعل فيه كل فلسفته كتاب الكينونة والزمان، حيث قسمه الى قسمين، فكان القسم الأول لتقوض الفلسفات السابقة عليه التي لم تسأل عن الوجود بسؤال صحيح، والقسم الثاني تحليل الدازاين.
- ٥- استخدم هايدغر في فلسفته المنهج الفينومينولوجي الظاهري.
- ٦- بدأ هايدغر فلسفته من الوجود الخارجي للدازاين، فالدازاين عندما يوجد في العالم الخارجي يتعامل مع الوجود في تناول اليد -الأدوات- التي هي ذات طابع قصدي أحالي، وأيضا مع أناس مثله.
- ٧- الوجود في العالم يتكون من ثلاثة خصوصيات: هي الموقف والفهم والسقوط، ويترتب على الفهم اما ان يكون انسانا اصيلا او مزيفا، ويترتب على السقوط، الأغراء من قبل الآخرين، والطمأنينة الظاهرية ومغايرة ذاته والسقوط في وحل الآخرين.

- ٨- وأيضاً الدازاين بسبب علاقته مع الغير وخوفه من السقوط يكون دائماً قلق ومهموم، وهذا القلق شامل لجميع حالات الدازاين.
- ٩- والدازاين بسبب قلقه وهمة يعرف نفسه انه انسان زمني محدود في الماضي والحاضر والمستقبل، ويدرك موته، لان الموت هو الامكانية القصوى لوجوده.

المصادر والمراجع

- ١- أ. وولف، فلسفة المحدثين والمعاصرين، افاق للنشر والتوزيع، ترجمة: أبو العلا العيفي، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، ٢٠١٧م.
- ٢- إبراهيم، زكريا، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، ١٩٦٨م.
- ٣- إبراهيم، زكريا، مشكلة الحرية، مكتبة مصر، القاهرة-مصر، الطبعة الثانية، ١٩٦٣م.
- ٤- ابن سينا، حسين بن عبد الله، الإشارات والتنبيهات، دار البلاغة، إيران-قم المقدسة، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ش.
- ٥- بدوي، عبد الرحمن، الزمان والوجود، دار الثقافة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٣م.
- ٦- بدوي، عبد الرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٧٣م.
- ٧- بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٤م.
- ٨- بوبنز، روديجر، الفلسفة الألمانية الحديثة، ترجمة: فؤاد كامل، أقلام عربية للنشر والتوزيع، مصر-القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠١٩م.
- ٩- توفيق، سعيد، الخبرة الجمالية (دراسة في فلسفة الجمال الظاهرية)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ١٠- الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.

- ١١- جوليفيه، ريجيس، المذاهب الوجودية من كيركجورد الى جان بول سارتر، ترجمة: فؤاد كامل، دار الأداب، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.
- ١٢- حنفي، حسن، قضايا معاصرة "في الفكر الغربي المعاصر"، دار الفكر العربي، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، ١٩٧٧م.
- ١٣- حنفي، علي، قراءة نقدية في وجودية سارتر، المكتبة القومية الحديثة، طنطا-مصر، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- ١٤- حنفي، حسن، تأويل الظاهريات (الحالة الراهنة للمنهج الظاهرياتي وتطبيقه في الظاهرة الدينية)، مكتبة ودار النافذة، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
- ١٥- حنفي، حسن، التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، الطبعة الرابعة، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- ١٦- دريدا، جاك، الكتابة والاختلاف، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الرباط-المغرب، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠م.
- ١٧- سارتر، جان بول، الوجود والعدم بحث في الانطولوجيا الظاهرانية، ترجمة عبد الرحمن بدوي، منشورات دار الاداب، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٦٦.
- ١٨- سارتر، جان بول، الوجودية مذهب إنساني، ترجمة: عبد المنعم الحنفي، مطبعة الدار المصرية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة-مصر، الطبعة الأولى، ١٩٦٤.
- ١٩- سباع، محمد، تحولات الفينومينولوجيا المعاصرة (مرلو بونتي في مناظرة هايدغر)، المركز العربي للدراسات، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٥م.
- ٢٠- صليبيا، جميل، المعجم الفلسفي، ذوي القربى، إيران-قم المقدسة، الطبعة الأولى، ١٣٨٥س.
- ٢١- صدر المتألهين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت -لبنان، الطبعة الخامسة، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.
- ٢٢- صدر المتألهين الشيرازي، محمد بن إبراهيم، الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، مؤسسة مطبوعات ديني، تعليق المحقق السبزواري قدس سره، تحقيق السيد جلال الدين الاشتياني قدس سره، إيران-قم المقدسة، الطبعة الثانية، ٢٠٠٠م.

- ٢٣- عبد الرحمن، طه، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- ٢٤- العبيدي، حسن مجيد، من الآخر إلى الذات، دار الطليعة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.
- ٢٥- فؤاد، كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الجيل، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
- ٢٦- كانظ، ايمنويل، نقد العقل المحض، ترجمة موسى وهبة، مركز الإنماء القومي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
- ٢٧- كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، كلمات عربية للترجمة والنشر، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م.
- ٢٨- كركوري بروس، اسميث، هيدغر وگذار به پسامرنيته، الترجمة الفارسية: علي رضا سيد أحمديان، پرسش للنشر، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ش.
- ٢٩- ماكوري، جون، الوجودية، ترجمة: د. امام عبد الفتاح امام، عالم المعرفة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٨٢م.
- ٣٠- مجموعة باحثين، مارتن هايدغر (مقاربات نقدية لنظامه الفلسفي)، العتبة العباسية المقدسة (المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية)، العراق-النجف الاشرف، الطبعة الأولى، ١٤٤١هـ-٢٠٢٠م.
- ٣١- محمد، سماح رافع، الفينومينولوجيا عند هو سرل (دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، الطبعة الأولى، ١٩٩١م.
- ٣٢- مرلوبونتي، موريس، ظواهرية الادراك، معهد الانماء العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- ٣٣- المزوغي، محمد، نيتشه، هايدغر، فوكو تفكيك ونقد، دار نيبور للطباعة والنشر، العراق-الديوانية، الطبعة الأولى، ٢٠١٤م.
- ٣٤- مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقيا: نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر، مرايا للكتاب، القاهرة - مصر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧.

- ٣٥- مصطفى، عادل، وهم الثوابت (قراءات ودراسات في الفلسفة والنفس)، مؤسسة الهنداوي سي آي سي، بريطانيا، الطبعة الأولى، ٢٠١٧م.
- ٣٦- مك كوارى، جان، مارتن هايدغر، ترجمة محمد سعيد حنايى كاشانى، دار كروس، إيران-طهران، الطبعة الأولى،
- ٣٧- هايدغر، مارتن، السؤال عن الشيء (حول نظرية المبادئ الترنسندنالية عند كُنت)، ترجمة: د. إسماعيل مصدق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م.
- ٣٨- هايدغر، مارتن، الفلسفة الهوية والذات، ترجمة: د. محمد مزيان، منشورات ضفاف واختلاف، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٣٦هـ-٢٠١٥م.
- ٣٩- هايدغر، مارتن، الكينونة والزمان، ترجمة: فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٢م.
- ٤٠- هايدغر، مارتن، مدخل إلى الميتافيزيقيا، ترجمة: عماد نبيل، دار الفارابي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠١٥م.
- ٤١- هايدغر، مارتن، نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ترجمة: وعد علي الرحية، التنوين، دمشق-سوريا، الطبعة الأولى، ٢٠١٦م.
- ٤٢- الهدوي، اسماعيل، سارتر مفكرا وانسانا، دار الكتاب العربي، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٦٧م.
- ٤٣- هسرل، ادموند، أزمة العلوم الأوروبية، والفنومينولوجيا الترنسندنالية، ترجمه إسماعيل المصدق، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨.
- ٤٤- هسرل، ادموند، أفكار ممهدة لعلم الظاهريات الخالص وللفلسفة الظاهرياتية، ترجمه أبو يعرب المرزوقي، الجداول، لبنان-بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠١١.
- ٤٥- هسرل، ادموند، الفلسفة علما دقيقا، ترجمه محمود رجب، المشروع القومي للترجمة، مصر-القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢.
- ٤٦- هسرل، ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمة فتحي إنقزو، المنظمة العربية للترجمة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م.

٤٧- هسرل، ادموند، فكرة الفينومينولوجيا، ترجمه فتحي إنقزو، مركز دراسات الوحد العربية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧.

٤٨- الويسي، ياسين، الأنطولوجيا (في المصطلح والمفهوم والاستعمال الفلسفي)، العتبة العباسية المقدسة (المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية)، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٤٠هـ-٢٠١٩م.