

إشكالية أنطولوجيا الوجود بين هيغل وكيركجور
قراءة في نقد النقد

أ. آية صلاح فرغلي حسنين
باحثة دكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة
قسم الفلسفة – كلية الآداب
جامعة الإسكندرية

تمهيد:

كانت نظرية هيغل Hegel (١٧٧٠-١٨٣١م) فى الوجود المطلق نقطة البدء الضرورية لكل مذهب فى الوجود تلاها، سواء كان يؤيدها ويتوسع فيها، أو يرفضها ويقيم ما يضادها، أو يعلو عليها^(١)، إذ أمدت هذه المذاهب بفكرة الجدل^(*) والمقولات التى يسير عليها الجدل. هذا، ولم يفلت سورين كيركجور Søren Kierkegaard (١٨١٣-١٨٥٥م) - الرائد الأول للوجودية- فى البداية من تأثير الديالكتيك الهيجلى، وعلى الرغم من ذلك، فإنه هاجم النسق الهيجلى، ومن ثم فإنه يُمكن القول إن كيركجور استعان بمذهب هيغل كيبوجه إليه النقد.

وعلى هذا، فإن الفهم الصحيح لفلسفة كيركجور يفترض الخلفية الهيجلية، التنتأثر بها، بيد أنه صبغ الأفكار الهيجلية التى استفاد منها بصبغة ذاتية وجودية، مما أبرز هويته واختلافه، الذى تجلى فى نقده للأسس الأنطولوجية فى جدل الوجود الهيجلى.

ونحاول فى هذا البحث الإجابة عن الأسئلة التالية:

- ما الأساس الأنطولوجى لجدل الوجود عند كيركجور؟ وما مدى تأثير كيركجور بنظرية هيغل فى الوجود؟
- ما النقد الذى وجهه كيركجور لأنطولوجيا الوجود عند هيغل؟ وما النقد الذى يُمكن أن يوجه لنقد كيركجور لأنطولوجيا هيغل؟

(١) الوجود الحقيقى بين هيغل وكيركجور:

(أ) "الروح المطلق" و"الذات" بين هيغل وكيركجور:

يذهب هيغل إلى أن هناك نشاطاً عقلياً خاصاً (ويكتفى أحياناً بتسميته بالعقل Reason) يسير فى طريق التطور بهدف أن يصبح على وعى بذاته، ومن هنا فإن الوعى الذاتى هو الغاية التى يسعى إليها هذا النشاط العقلى. وهذه النظرية الهيجلية تصف كل موضوعات الكون بأنها تمثلات أو تجليات للعقل، وقد أنشأها العقل لنفسه، كما تصف الأحداث بأنها فترات فى مسار العملية التى يظهر بها العقل، أو يصبح بواسطتها على وعى بذاته وسط هذه التجليات التى أحدثها.

(١) عبد الرحمن بدوى: الزمان الوجودى، دار الثقافة، ط(٣)، بيروت، ١٩٧٣م، ص ٢٢-٢٣.

(*) الجدل الهيجلى ينتقل فيه صاحبه من الفكرة Thesis إلى نقيضها Antithesis ثم إلى المركب منهما Synthesis فى حركة ثلاثية دائمة لا تتوقف.

انظر: (على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، دارالمعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م، ص ١٥١).

وداخل مثل هذه النظرية يكون هناك معنى لقولنا أن الذات حالة للوعي، فالمذهب الهيجلي على خلاف الفلسفات الأخرى لا يصور الذات على أنها معطاه، ومن ثم فإنه في استطاعتنا أن نقول إن الوجود في مذهب هيجل يسبق الماهية^(١).

والفكرة المطلقة عند هيجل هي هوية الذات والموضوع، وهي وحدة الوجود والفكر؛ وهذه الوحدة بين موضوع الفكر والفكرة ذاتها هي تعبير ضروري عن ماهية الفكرة المطلقة، إذ تعقل ذاتها، أي تجعل من ذاتها مادة للفكر - أموضوعاً. إنها بذلك تنقسم إلى ذات موضوعي، فالفكر يغير وجوده إلى شكل مادة، هي وجود آخر لهذا الفكر القائم موضوعياً، والذي يسميه هيجل بالفكرة المطلقة^(٢).

ويستخدم هيجل الجدل ليكشف عن عمليات تطور الروح في التاريخ، ويتخذ التركيب الجدلي تكتيكاً، وتتخذ الظاهرة من خلال التناقض مع الظاهرة التالية، وتبدو الظاهرة الجديدة بوصفها مركباً متضمناً أيضاً التناقض، والتركيب هو شرط تتابع الظواهر، وبناء على هذه العمليات تبدو الروح المطلق ككل وحدات متتابعة، وبسبب التناقض تتحل مرة أخرى في وحدات جديدة^(٣).

أما كيركجور فإنه يقول أن: "الفرد مركب من المتناهيواللامتناهى، ومن الزمانوالأبدى، ومن الحرية والضرورة... باختصار هو مركب، والمركب يجمع بين المتناقضين في علاقة، وهذا المركب هو الذات"^(٤).

إذن، فإن الذات عند كيركجور "مركب" عيني، والتوتر الجدلي بين النقيضين الذين تتضمنهما الذات تستطيع من خلاله أن تكون في علاقة مع نفسها، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين النقيضين، مما أضفى الحياة الانفعالية على الوجود الإنساني. ولقد اتضح ذلك في تأكيد كيركجور على إمكان تحقيق الوجود الإنساني لذاته في كل "لحظة" توتر داخله بين "الزمانية" و"الأبدية"^(٥).

(١) إمام عبد الفتاح إمام: كيركجور - رائد الوجودية، المجلد الثاني (فلسفته)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٧٢-٧٣.

(٢) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيجل (كيركجورد - فويرباخ - ماركس)، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦م، ص ٥٧-٥٨.

(٣) المرجع نفسه، ص ٧٤.

(4) Søren Kierkegaard: The Sickness Unto Death, Part I, Princeton University Press, New Jersey, 1941, P.9.

(5) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, WW.Norton & Company Inc., U.S.A., 2008, PP.103-104, 109.

هذا، ويرى كيركجور أن "الذاتية هي الحقيقة"^(١)، وهذه الحقيقة تمثل محور فكره بأكمله. وعلى ذلك، فإن تعريفه للحقيقة مناقض للموضوعية؛ إنه يشير إلى "الذات" مؤكداً عدم اليقين الموضوعي، ويؤكد سيطرة الانفعال على جوهر الحقيقة. وهنا يكون الوجود الإنساني - عند كيركجور - هو أعلى درجات الحقيقة، التنهي مخاطرة الاختيار للايقين الموضوعي^(٢). فالحقيقة الموضوعية تنتظر إلى الوجود كفكرة مجردة باعتباره عرضياً "غير جوهري"، على العكس من الحقيقة الذاتية، التي تؤكد على الحياة المعيشة والواقع الفعلي - على أساس أن الوجود حقيقة جوهريّة^(٣).

والفرد عند كيركجور يتألف من "الذاتية" و"الموضوعية"؛ إذ إن الفرد الذي يخفقى التعرف على نفسه كشيء أكثر من موضوع معين ليس "ذاتاً" - بل هو أشبه بالفرد، الذي يخفقى التعرف على نفسه على أنه شيء أكثر من ذات حرة. فالفرد في ذاته لا بد له أن يصبح موضوعاً على نحو ما يصبح ذاتاً أيضاً، وأن يوفق بين هذين الجانبين من طبيعته^(٤). وبناءً على ذلك، يذهب كيركجور إلى أن ذاتيته المطلقة تصبح موضوعية مطلقة - في ذاته الكلية أمام الله^(٥).

(ب) "الوجود" عند كيركجور في مقابل "التاريخ" عند هيجل:

نظر هيجل إلى الكون على أنه حالة من التدفق، فكل شيء ينزع للانتقال إلى ضده، والتطور نتيجة لصراع الأضداد، وتصور هيجل أن عملية التطور هذه تتقاد بالعقل الكلي، إذ إن التطور هو "إشراق" Unfoldment الله في التاريخ^(٦).

ويرى هيجل في التاريخ العام وتتابع أحداثه الحياة الحقة والواقعية للألوهية عبر الزمن، وينظر في التاريخ ككل ليضفي على أحداثه معقولية عامة تكشف عن المنطق الإلهي الذي يسيرها، باعتبار التاريخ تجلياً للحركة الروحية العاقلة في الزمان^(٧).

(1) Søren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, to the Philosophical Crumbs, Edited and Translated by: Alastair Hannay, Cambridge University Press, 2009, P.193.

(2) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, PP.57-58.

(3) Ibid, P.62.

(٤) إمام عبد الفتاح إمام: كيركجور - رائد الوجودية، المجلد الثاني (فلسفته)، ص ٧٧.

(5) H.J. Blackham: Six Existential Thinkers, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1982, P.22.

(٦) على حنفي محمود: جدل العقل والوجود - دراسة في فلسفة هيجل وكيركجارد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م، ص ١١٨-١١٩.

(٧) المرجع نفسه، ص ١٢٠-١٢١.

وموضوع التاريخ عند هيغل هو الحياة البشرية في امتدادها الزمني، وتاريخ العالم يعبر عن المسار الذي تكافح فيه الروح لكي تصل إلى وعى بذاتها. وعلى هذا، فإن الموضوع الحقيقي للتاريخ هو الكلي لا الفرد^(١). إذ اهتم هيغل بالتطورات العامة لتاريخ العالم، والتأمل في الأضداد لهذا التاريخ العالمي^(٢).

أما كيركجور فقد أصر على أن الوجود لا يمكن إدراكه إلا على هيئة تاريخ^(٣). ويميز بين "الوجود الحقيقي" و"الوجود الذي مضى"، موضحاً أن مسعى هيغل الأساسكان مركزاً حول إدراك تطور الروح في التاريخ، وتنظيم عملية تاريخ العالم، ولهذا ركز هيغل على الماضي، ومن ثم فإن المذهب عند هيغل لم يمسك إلا بالوجود الذي مضى، الذي يغيّر تماماً "الوجود الحقيقي" أو "وجود الذات"^(٤).

ويرفض كيركجور قول هيغل بالحتمية التاريخية أو الضرورة التاريخية، لأن كل حدث إنساني يتلاشى ويبتلع في الكل، فتختلط الأمور تماماً. كما يرفض كيركجور اعتبار الضرورة من خصائص التاريخ الإنساني، إذ إن الضرورة ليست إلا ضياعاً لحرية الفرد وضياعاً لوجوده، فاللحظة الفردية هي العامل الوحيد من بين العوامل الأخرى التي يقوم عليها التاريخ، والتاريخ العالمي هو ببساطة تاريخ الأفراد، وليس هناك حد فاصل بين الفرد والتاريخ العالمي^(٥).

يقول كيركجور في مؤلفه "شذرات فلسفية": "كل شئ عيأتى إلى حيز الوجود بفعل الحرية، وبمجرد حدوثه فإنه ماضٍ ووجوده تاريخي، أما الضرورة فإنها ليست ماضٍ ولا مستقبل؛ إنها حاضر - أبدى باستمرار... وما حدث فالماضى لا يمكن تغييره، وهنا يثار السؤال الآتى: هل كل ما هو غير قابل للتغير خاضع للضرورة؟ - بلى، إن الإنسان لا يُمكنه أن يتنبأ بالمستقبل، ولكنه يُفسر الأحداث السابقة على نحو مبررأنها حدثت بالضرورة... إن الأحداث الماضية والحالية والمستقبلية هي انتقال من إمكانية الوجود إلى

(١) المرجع نفسه، ص ٢٤١:٢٤٣.

(٢) عبد الرحمن بدوى: دراسات في الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط (١)، بيروت، ١٩٨٠م، ص ٨٣.

(٣) ريجيس چوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بول سارتر، ترجمة: فؤاد كامل، مراجعة: الدكتور: محمد عبد الهادي أبو ريدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، بدون تاريخ، ص ١٨.

(٤) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، ص ٥٩.

وكذلك: Søren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, P.125.

(٥) المرجع نفسه، ص ٧٧.

الواقع الحقيقي، وذلك بفعل الحرية. وعلى الرغم من أن الظواهر التاريخية تنتقل من الوجود كإمكانية إلى الوجود الواقعي بفعل الحرية، فإن لها سمة التردد بين اليقين واللايقين، إذ إنها لم تحدث بالضرورة، وبالتالي فإن الفهم التاريخي للظواهر الماضية يتضمن عنصر اللايقين... وعلى هذا، فإن هيجل ليس على صواب في محاولته ربط كل من المنطق والميتافيزيقا والتاريخية في نسق نتيجته الافتراضية هكالتالي: التأكيد على أن الأحداث التاريخية تخضع للضرورة"⁽¹⁾.

إن هيجل انطلق لاستعادة وحدة الفكر والفعل في الحياة العينية للروح، ورؤيته الفلسفية هذه لرأب الصدع في التاريخ، وإحياء التجديد فيه، وذلك بمثابة نداء للوجود الفردي لأن يجعل من نفسه وجوداً حقيقياً، وذلك من خلال المشاركة الواعية في "التاريخ المطلق"⁽²⁾.

أما كيركجور فإنه يرى أن الوجود في حالة "صيرورة دائمة"، ووفقاً للصيرورة فإنه لا يوجد شيء عتَمِي أو محدد، وأن توجد يعني أن تسعى باستمرار لهدف لا نهائي. لذلك يؤكد كيركجور أن الوجود لا يمكن تجريده، أي لا يمكن أن يكون مجرد خاضع للفكر، بل هو واقع عيني معيش، وأن الواقع التاريخي يدرك كإمكانية"⁽³⁾.

(ج) مفهوم "الوجود الحقيقي" بين هيجل وكيركجور:

الذات عند كيركجور ليست معطاه، إن المعطى هو الإمكانية فحسب، ومن هنا فإن المرء ليس ما هو عليه الآن، وإنما هو ما يصيره، فالذات في حالة تَكُون مستمر، أعنى أنها تصير نفسها. وما دامت الذات الموجودة مشغولة بأن توجد، فإنه ينتج عن ذلك أنها في عملية صيرورة. وإذا كان الوجود انفعالاً وأفعالاً فهو في حركة وصيرورة دائمة، لأن الوجود الانفعالي لا يستقر على حال، ومن هنا كان الوجود هو الصيرورة، وكان الوجود جدلياً على الدوام، لأنه انتقال من وضع معين إلى وضع آخر. وتعريف الوجود بأنه حركة أو صيرورة

(1) Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, Translated by: David F. Swenson, Princeton University Press, U.S.A., 1962, P.LXXVIII, LXXIX.

(2) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.19.

(3) Ibid, P.9.

وكذلك:

Shelley O'Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, Wiley Publishing Inc., Canada, 2004, P.69.

لا يعنى أننا نعرفه بطريقة تصورية، لأن "الوجود" هو "الزمان". و"الآن" جدلية، فهى لحظة فى الزمان، لكن يُتخذ فيها أهم القرارات، وهى نقطة النقاء الأبدى بالزمانى^(١).

ولما كان الوجود يتضمن الفردية والسيروية، فإنه يتضمن المستقبل، فالفرد يوجد فى عملية السيروية بمواجهته لمستقبله. والزمان بالنسبة إلى الذات الموجودة ليس هو الزمان بوجه عام- الذى هو زمان مجرد كونه يتمكّن بالمقولات الواهبة للموضوعية- وإنما هو زمان التجربة التى تعيشها الذات، وفى تجربة الذات المباشرة للزمان تكون الأولوية للمستقبل، لأنها تحيا اعتباراً من المستقبل^(٢).

وعلى هذا، فإن الوجود ذو طابع فردى، يتحرك نحو مستقبل غير معلوم. ولما كان الموت يقف بالمرصاد، فإن لكل اختيار قيمة لا متناهية، وكل لحظة^(*) هفرصة فريدة للفعل الحاسم، وكل فرد يحقق وجوده من خلال القرار^(٣). إذن، فإن الوصول إلى القرار وتجديده من خلال الإرادة هو الهدف الرئيس للوجود الفردى، ويمثّل هذا أقصى درجات الذاتية والوعى الكامل لمسؤولية الفرد الأبدية، التى يتضمنها كل وجود إنسانى^(٤).

(١) إمام عبد الفتاح إمام: هيجل- المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيجل: جدل الفكر- جدل الطبيعة- جدل الإنسان)، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٩٧م، ص ٣٩١، ٣٩٤.

(٢) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٨١.

(*) تجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة تشابه بين موقف كل من كيركجورونيتشه (ت: ١٩٠٠) - من "اللحظة". يرى كيركجور أن "اللحظة" نقطة النقاء الأبدى بالزمانى، وفيها يُتخذ أهم القرارات، وعلى ذلك فإن الفرد يحقق وجوده الحقيقى من خلالها. أما "اللحظة" عند نيتشه فإنها البوابة الزمنية التى يلتقى فيها مساران زمنيان أبديان متعارضان، هما الماضى والمستقبل، إذ يصطدمان فيتقاطعان، حيث تتلاشى حدودهما وتتجلى أبعديتهما، ثم يتناقضان فيعود أحدهما إلى الماضى الأزلّى، ويمتد الآخر إلى المستقبل الأبدى. وعلى هذا، فإن "اللحظة" تؤدى دور محورى فى نطاق الزمانية عند نيتشه، إذ تخترق اللحظة الأبدية حتماً سيروية الزمان، لتؤكد أنها البداية والنهاية للزمان المتدفق أبداً. إذن فإن للحظة قيمة أبدية ثابتة عند نيتشه، ويدركها الإنسان على أنها قوة، تحقق إمكانياته التى لم تتحقق بعد، باعتبارها زمانية الفعل والقرار، وهنا تكون "اللحظة" بمثابة توقع واستباق للمستقبل. انظر:

Löwith, Karl.: Nietzsche's Philosophy of The Eternal Recurrence of The Same, Trans by: J.Harvey Lomax, University of California Press, U.S.A., 1997, P. 69,91,131.

وكذلك:

Tongeren, Paul. Van.: Nietzsche- Wörterbuch, B.1, Walter de Gruyter GmbH & Co, Berlin, 2004, S. 199, 211, 213.

(٣) المرجع نفسه، ص ٧٦.

(4) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.9.

أما عن هيغل، فإن الصيرورة هي الواقع الأعلى في نظريته عن الوجود، لحظاتها الأولى تتمثل في الوجود والعدم. وعلى الرغم من أنه قال الشيء الكثير في كتابه "المنطق" عن العمليات التي تمتزج فيها الأضداد لتؤلف وحدات أعلى، ابتغاء الإحاطة بكل الحقيقة الواقعية، فإن مذهبه في الصيرورة وهمى في نهاية الأمر؛ لأنه لا يفهم العملية من وجهة نظر الوجود العيني، وأضاع الصيرورة العينية التي تكشف فيها الذات عن نفسها. فالمنطق والفكر المحض لا يُمكنهما أبداً إدراك الواقع الوجودي للصيرورة، لأن الأمور المنطقية "أحوال للوجود" ثابتة وغير خاضعة للزمان^(١).

ومن ثم فإنه يتضح لنا أن كيركجور يتعارض مع هيغل في مسألتين: أولهما بالنسبة للأهمية التي يضيفها على الذاتية، وثانيهما بالنسبة للأهمية التي يمنحها لقوة العواطف الشخصية. وينبغي أن نضيف إلى ذلك تأكيداً لفكرة "الإمكان"، إذ يقول كيركجور: "الإمكانية والواقع العيني صورتان للوجود الحقيقي"^(٢). فالعالم بالنسبة لهيغل عبارة عن تتابع ضروري للفكرة الأبدية، والحرية ليست غير هذه الضرورة المُدركة. وعلى العكس من ذلك نرى كيركجور يقول بوجود إمكانات حقيقية، وفكرة الممكن ترتبط لديه بفكرة الزمان. ويمكن هنا أن نضع في مقابل الزمان الهيجلي باعتباره تتابعاً منطقياً- الزمان الكيركجوري بما فيه من انفصالات وانقطاعات^(٣).

يفصل كيركجور اللحظات المختلفة للوجود، لأن الواقع هو وجود الفرد، الذي يُمثل "اللحظة الجدلية الثلاثية"، والتي لا يمكن أن تكون لها بداية ونهاية، ولا يمكن أن تتغلق طالما أن الفرد حي موجود. أما هيغل فإنه يجمع اللحظات في رباط ضروري معاً. وعلى هذا، فإن الفرد الموجود يتحول إلى ماضٍ في مذهب هيغل، لأنه لم يعد أكثر من مجرد لحظة ضرورية، فإن اكتمل المذهب وبلغ النهاية، فقد تحول الفرد الموجود من كونه ذاتاً إلى موضوع ماضٍ. مما يفضي إلى القضاء على الذاتية، والقضاء على الوجود الحقيقي للفرد الموجود^(٤).

(١) المرجع نفسه، ص ٨٠.

وكذلك: على حنفي محمود: جدل العقل والوجود- دراسة في فلسفة هيغل وكيركجارد، ص ١٨٨.

(٢) Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, P.LXXVIII.

(٣) جانفال: نصوص مختارة من التراث الوجودي، ترجمة: فؤاد كامل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧م، ص ٨.

(٤) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، ص ص ٥٨-٥٩، ٨٨.

وظاهرة الزمان التنتؤدى دوراً مهماً فى الوجود هى بؤرة تحليل عميق لمذهب هيغل فى الضمير الشقى^(*). فالشعور أو الضمير يستلب من ذاته إذا فصم عن ماضيه أو عن مستقبله، والشعور الموحد هو الذى يحمل فى داخله الماضى والمستقبل. ولقد كان هيغل على حق فى تحديده هذا، ولكنه أخطأ فى طريقة فهمه التهى مجردة Abstrakte وليست وجودية^(١). إذ يعتبر هيغل هذه الحالة لحظة عابرة ومرحلة مؤقتة فى تطور الفرد، أما كيركجور فينظر إليها بوصفها الحالة الثابتة التى لا يُمكن أن نتجاوزها إلى غيرها^(٢). يقول كيركجور: "الضمير الشقى عند هيغل خارج نفسه باستمرار - غائب عن الوجود وعن نفسه، أى أنه غير حاضر فى وجوده؛ إنه إما فى زمن الماضى أو فى زمن المستقبل، ولا يوجد فى زمن الحاضر"^(٣).

وعلى الرغم من أن "الروح المطلق" - أو العقل الكلى - هى الحقيقة فى فلسفة هيغل^(٤)، فإن العقل فى رأى هيغل لا يستطيع أن يحكم الواقع ما لم يصبح الواقع فى ذاته معقولاً، وتصبح هذه المعقولية ممكنة عن طريق تغلغل الذات فى لب الطبيعة والتاريخ. وبذلك يصبح الواقع الموضوعى تحقيقاً للذات فى الوقت نفسه. وتلك هى الفكرة التى أجزها هيغل فى القضية التى تُعد أهم قضاياها جميعاً، وهى "إن الوجود فى جوهره ذات"^(٥).

(٢) جدل الوجود بين هيغل وكيركجور:

(أ) "الديالكتيك" حقيقة الوجود عند هيغل:

إن مهمة الفلسفة الحقيقية فى نظر هيغل هى احتواء كل الثنائيات: "الحرية فى مقابل الضرورة"، و"الوجود فى مقابل اللاوجود أو العدم"، و"الذات فى مقابل الموضوع"، وذلك بأن يقوم العقل بحل هذه التناقضات فى مركب أعلى، ويعيد الاختلافات إلى الهوية، غير أن هذه الهوية ليست مجردة فارغة من أى مضمون؛ إنها هوية عينية مشخصة، تحتوى

(*) "شقاء الضمير" هى حالة التمزق الداخلى التى يشعر بها الإنسان نتيجة لشعوره بفنائه إزاء الله.

انظر: (فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، سلسلة مذاهب وشخصيات، العدد الأربعون، مطابع الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥م، ص ١٩).

(١) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٦٣.

(٢) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ١٩.

(3) Søren Kierkegaard: Either/Or, Part (I), Edited and Translated by: Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton University Press, New Jersey, 1987 P.222.

(4) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, P.65.

(٥) على حنفى محمود: جدل العقل والوجود - دراسة فى فلسفة هيغل وكيركجارد، ص ١١٧.

وتطور في ذاتها اختلافاتها الداخلية، وهذا هو جوهر الجدل كما فهمه هيغل. هذا، ويرى هيغل أن الحركة الجدلية هي تطور ينقل الكائن من حالة مجردة نسبياً إلى حالة عينية^(١).

اختر هيغل أن تكون نقطة البداية للجدل هي تصور الوجود، وهو الوجود المعطى مباشرة، وهذا الوجود غير المعين يفترض في الحال سلب الوجود؛ لأن انعدام كل تعين للوجود يوحى باللوجود أو العدم Nichts. ويحاول هيغل حل هذه المفارقة المتناقضة جدلياً عن طريق الاقتراح أن كلاً من مقولتي الوجود واللوجود- أو بالأحرى بالعدم تتحلان في مركب أعلى هو الصيرورة Werden؛ إذ إن حقيقة كل من الوجود واللوجود تؤسس وجودها الفعلى الصيرورة، فليس الوجود الخالص والعدم الخالص إلا لحظتين مجردتين، وبمجرد أن يرتبطا (جدلياً) فإنهما يستعيدان الوضع العيني^(٢).

والجدل عند هيغل هو المعنى الكامل الذى لن يتضح الحاضر فيه إلا إذا اكتمل الماضى كله، واستطاع أن يُشير إلى المستقبل. وبهذا ينتهى هيغل إلى تقريره لفكرة الصيرورة كحقيقة للوجود^(٣).

(ب) جدل الوجود ومقولات الحياة الوجودية عند كيركجور:

اتخذت كتابات كيركجور طابعاً جدلياً، محوره الأساسى التركيز على الاستبطان الوجودى لأغوار الذات المفردة المشخصة^(٤). إذ يصف كيركجور الذات بأنها تمثل دياكتيك الوجود بما تنطوى عليه من إمكانيات، وأنماطها الممكنة تعبر عن الطابع الجدلي لفعال الوجود^(٥).

وعلى هذا، فإن التحليل الوجودى- بما يتضمن من طابع جدلى- يهدف إلى استخلاص السمات الأساسية للموجود الإنسانى، ويطلق كيركجور على هذه السمات اسم "المقولات"^(٦). والمقولة هي التوحيد بين قضيتين^(٧).

(١) المرجع نفسه، ص ١٦٢-١٦٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٧٠، ١٨٢.

(٣) المرجع نفسه، ص ١٣٦.

(٤) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٢٣٣.

(5) Alastair Hannay & Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, Art : Existence, Emotion, and Virtue : Classical Themes in Kierkegaard, By: Robert C. Roberts, Cambridge University Press, 1998, P.194.

(٦) فؤاد كامل: أعلام الفكر الفلسفى المعاصر، دار الجيل، ط (١)، بيروت، ١٩٩٣م، ص ١٧٩.

(٧) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٢٣١.

والمقولة الأساسية عند كيركجورهي "الفرد"، والواقع الوجودي يقوم في الفرد العيني؛ فأن يوجد معناه أن يكون فرداً، وأن يكون في عملية صيرورة وتغير، لأن الوجود في صيرورة لا تنتهي أبداً^(١). ومسؤولية الفرد هي أن يحقق وجوده الفعال من خلال هويته الفريدة الخاصة^(٢).

ويتولد القلق من شعور الفرد بحريته ومسؤوليته^(٣)، إذ يرى كيركجور أن "القلق" هو البنية الأساسية للذات، لأنه يعبر عن حقيقة أن الفرد موجود حر، ومن ثم فإنه يعكس علاقة الفرد بالإمكانية والمستقبل. فالقلق مرادف للإمكانية-إمكانية الحرية، أو إنه على وجه الدقة "حرية كشفت عن نفسها فبالإمكانية". ويرتبط القلق بالمستقبل، نظراً لأن المستقبل يرتبط بالإمكانية، وعلاقتنا بالمستقبل محفوفة بالقلق^(٤). إذن، فإن الحرية هي إمكانية المستقبل، والمستقبل هو زمن الإمكان، وكلاهما مسؤول عن شعور الفرد بالقلق^(٥).

ويذهب كيركجور إلى أن القلق قادر على سبر غور الذات، وعلى هذا، فإنه ينبغي على الفرد أن لا يسعى إلى الهروب من قلقه الخاص أو التخلص منه^(٦). فبقدر ما يحتوى القلق على عنصر "الرغبة في"- وإن كان لشيء نخافه، فهو لا يزال يتعلق بشيء نرغب فيه، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نرغب في قلقنا. وعلى الرغم من أن القلق قد يصاحب "الرغبة فشيء ما"، فإنه- مع ذلك- لا يتبع ما يجب علينا أن نرغب فيه^(٧).

ولما كان القلق يقترن بالإمكان والحرية، فإنه يُعطى الوجود ما يميزه، بل هو يكشف للموجود عن وجوده، إذ يضع الإنسان وجهاً لوجه أمام نفسه باعتباره لم يوجد بعد، وإنما سيوجد بواسطة الحرية. وذلك لأن القلق قائم في نقطة الالتقاء بين الإمكان والواقع. ومن ثم

(١) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٧٩:٨١.

(2) Shelley O'Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, P.14.

(٣) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ١٨.

(4) Alastair Hannay & Gordon D. Marino: The Cambridge Companion to Kierkegaard, Art : Anxiety in The Concept of Anxiety, By: Gordon D. Marino, Cambridge University Press, 1998, P.317: 320.

(5) Shelley O'Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, PP.57-58.

(6) Alastair Hannay & Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, Art : Existence, Emotion, and Virtue: Classical Themes in Kierkegaard, By: Robert C. Roberts, P.195.

(7) Alastair Hannay & Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, Art : Anxiety in The Concept of Anxiety, By: Gordon D. Marino, P.323.

فإنه يكشف الموجود لذاته، ويعرض عليه "أنا" ليحققها. وعلى هذا، فإن القلق أشد المقولات وطأة، وهو لا يتخذ هذه الصورة الرهيبة إلا لأنه يشمل كل شيء^(١).

ويميز كيركجور بين نوعين من القلق: قلق يسبق ممارسة الحرية، وقلق يصاحب الإنسان بعد ممارسته لحرية؛ أى بعد اختياره واتخاذ قراره. إذ ينتاب الإنسان القلق حينما يصدر قراراً، لأن القرار يحدد مستقبلاً لا يُمكن التنبؤ به، وبالتالي فإنه يتضمن المخاطرة^(٢). ومن ثم يُمكن القول إن القلق هو "وجود حر فى الاختيار"^(٣).

والاختيار هو سمة الوجود الخاصة، إنه جدل (ديالكتيكي) حي، والوجود هو أن نختار. ولا يُمكن لأى اختيار (حين يكون ثمة اختيار حقيقى) أن يتم بغير قلق. والواقع أن الإنسان لا يختار إلا نفسه، وكل اختيار "خارجى" إنما يكون مرتبطاً باختيار داخلى يحقق به ذاته. ومن ثم فإن فعل الاختيار، واختيار المرء ذاته اختياراً حراً- يُمكن أن يستخدم بدوره فى تعريف الوجود^(٤). فالذات الحقيقية لا تتحقق إلا بالاختيار، لأن فعل الاختيار يواجه المستقبل، والحياة شأنها (إما.. أو)^(٥).

والاختيار يقتضى الحرية لأنه مسؤولة، وينطوى على مخاطرة، فالإنسان يجازف باختيار وجه أو وجهين من أوجه الممكنات العديدة، ولهذا يبقى نوع من العدم فى داخل نسيج الذات، تمتلئه هذه الإمكانيات التى لم يستطع أن يحققها^(٦).

ولما كانت الذات مركب من "المتناهى" و"اللامتناهى"، فإن الاختيار بالمعنى اللامتناهى يحقق حركتين جدليتين لدى كيركجور: "إن الذى اخترته ليس موجوداً، ولكنه يأتى إلى الوجود بالاختيار، وإن هذا الذى اخترته موجوداً، وهنا يكون الاختيار فى حالة ما اختار ليس سوى المطلق، ويأتى إلى الوجود بالاختيار"^(٧). إذن، فإن الاختيار هو تأكيد لحقيقة ما هو أبدي، وتأكيد للذات، وتأكيدها فى الوقت نفسه باعتبارها أبدية^(٨).

(١) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلجان پولسارتر، ص ص ٤٨ - ٤٩.

(٢) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد - مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٣٢٠.

(3) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, P.١٠٦.

(٤) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلجان پولسارتر، ص ٤٢.

(٥) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٥٢، ٦٣.

(٦) المرجع نفسه، ص ٢٢.

(7) Søren Kierkegaard: Either/ Or, Princeton University press, volume two, 1949, P.181.

نقلاً عن: فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، ص ٦٥.

(٨) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان پولسارتر، ص ٤٥.

يقول كيركجور: "تكشف الحرية عن نفسها في لحظة الاختيار، إذ تتدفع بسرعة لا نهائية للاختيار دون قيد أو شرط"^(١)، ومن ثم فإن الحرية اختيار مطلق^(٢). وتقتضى الحرية عند كيركجور أن يكون الوجود والإنسان في صيرورة دائمة، والصيرورة تعنى الانتقال من الإمكان إلى الفعل؛ لأن هذا الممكن الذي يصير لا يمكن أن يكون ضرورياً^(٣).

وأن توجد _ عند كيركجور - معناه أن تكون حراً، فالوجود مرادف للحرية، والحرية مرادفة للوجود^(٤). يقول كيركجور: "الذات هي الحرية، والحرية هي الجدل القائم بين مقولتي الإمكان والضرورة"^(٥). ويرى أنه لا حرية حيث لا ضرورة، كما أن الضرورة لا تتضح إلا في مقابل الحرية. وعلى ذلك يكون اختيار الإنسان مشروطاً بضرورة تلزمه باختياره، وبالتالي لا يكون الاختيار حقيقياً إلا إذا وجدت هذه الضرورة في عملية الاختيار^(٦).

والاختيار ضروري لإمكان الفعل، والفعل هو معنى الوجود، فالفرد لا بد أن يفعل، وبغير الفعل لا يوجد الفرد، والفرد لا يستطيع أن يفعل كل الممكنات، بل لابد له أن يختار وجهاً من أوجه الممكن^(٧). وعلى هذا، فإن الفعل هو وحدة الإمكان والضرورة^(٨).

وينظر كيركجور إلى الفعل الحاسم وجودياً - بالنسبة إلى الذات - على أنه ليس فعلاً خارجياً، بل هو بالأحرى قرار باطن^(٩). "إذ يندمج الفعل والوجود في لحظة القرار... تلك اللحظة التي يتحد فيها الزمان والأبدى، والتي يستطيع الفرد فيها تحقيق مصيره الخاص"^(١٠).

فالإنسان هو قراراته، لأنه يحقق ذاته من خلال قراراته. وكل قرار يحدد دائرة الإمكانيات التي يمكن أن توجد بالنسبة لقرار آخر يتم في المستقبل. إذن، فإن القرار يرتبط

(1) The Journals of Kierkegaard, Translated, Selected, and with an Introduction by: Alexander Dru, Harper & Brothers Publishers, U.S.A., 1959, P.188.

(٢) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٩.

(٣) على عبد المعطى محمد: سورين كيركيجارد - مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٣١٧.

(٤) المرجع نفسه، ص ٣٢٤.

(5) Søren Kierkegaard: The Sickness Unto Death, Part I, P.28.

(٦) المرجع نفسه، ص ٣٢٩: ٣٣١.

(٧) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٢٢.

(٨) إمام عبد الفتاح إمام: هيجل - المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيجل: جدل الفكر - جدل الطبيعة - جدل الإنسان)، ص ٤١٤.

(٩) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٨٣.

(10) The Journals of Kierkegaard, P.20.

بالمستقبل، ومثل هذا الارتباط يدهمنا بالقلق، لأنه يجعل الموجود وجهاً لوجه أمام نفسه، فيكون كل قرار بمثابة مستوى وجودى جديد للموجود^(١).

أما عن مقولة "اليأس" - فإن كيركجور يرى أن اليأس هو إخفاق الوجود الإنساني أن يكون ذاته، ويطلق عليه "المرض" Sickness، بمعنى أنه يعبر عن اختلال التوازن الداخلى للذات؛ والذي يحدث عندما يتغلب الجانب المتناهي على الجانب اللامتناهية الذات، أو يحدث العكس ويتغلب الجانب اللامتناهية على الجانب المتناهية الذات، مما يؤدي إلى سقوط "مركب" الذات بأكمله.

إن "الذات" خاضعة لعلاقة مع الله، وهذه العلاقة تسمح لها بالاتصال بنفسها على نحو صحيح- كما ينبغي من قبل الله، وعندما تتدهور هذه العلاقة، أى يتغلب الجانب المتناهي على الجانب اللامتناهية الذات، فإن الموجود الإنساني قد يكون ذاته، ولكنه فى حالة من اليأس. لذلك كلما أكدت الذات استقلالها تجاه الله كما لو كانت غير مشروطة بعلاقة- بمعنى الاكتفاء الذاتى- فإن كل محاولاتها للهروب من اليأس ستكون نتيجتها الوحيدة هى الوقوع فى اليأس بصورة أعمق. والسبيل الوحيد فى رأى كيركجور لتجاوز الموجود الإنساني لهذا "المرض" هو "الإرادة"، بمعنى أن تكون الذات (نفسها) فى ظل علاقتها بالله^(٢).

وعلى هذا، فإن الموجود الإنساني من الممكن أن يقع فى اليأس أثناء محاولته ليكون ذاته، فإنكار الوجود ورفض المساعدة من قبل الله هو شكل من أشكال اليأس^(٣).

وبما أن "الذات" هى وحدة من "المتناهي" و"اللامتناهي"- إذ إن وقوعها فى جانب واحد هو حالة من "التجريد"- فإن "التناهي" يمنح الحدود والنهائية للذات، بينما "اللاتناهي" يدفع الذات نحو توسيع آفاقها. ويختل هذا التوازن الداخلى للذات عند المبالغة فى التأكيد على الجانب اللامتناهية مقابل الجانب المتناهي، مما يعنى الخضوع والاستسلام لما هو غير ممكن وغير محدود، إذ يكون الجانب اللامتناهية للذات غير مقيد من قبل الواقع المتناهي، مما يقود الفرد إلى عالم من الخيال بعيداً عن وجوده الفعلى الواقعى. ومن ثم تصبح الذات فكرة تجريدية^(٤).

(١) على عبد المعطى محمد: سورين كيركيجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، ص ص ٣٣١-٣٣٢.

(2) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, PP.104-105.

(3) Ibid, P.106.

(4) Ibid, P.107.

نستنتج مما سبق أن كيركجور يُميز بين نوعين من اليأس؛ النوع الأول ينتج عن اكتفاء الموجود بذاته - بعيداً عن الله. أما النوع الثاني من اليأس فهو ينتج عن انحصار الذات داخل عالم القدر والضرورة الذي يعاني فيه الموجود من فقدان الأمل وعجز الإرادة في تحقيق ذاته. ويرى كيركجور أن العلاج لهذا اليأس هو "الإيمان"، إذ إنه يمثل "المركب" الذي يحافظ على التوازن الجدلي للذات. أما فكرة أننا نستطيع أن نعالج هذا اليأس بجهودنا الخاصة، فإنها تعبر عن الشكل الأول من أشكال اليأس^(١).

غير أن هناك يأساً منجياً، هو علامة على ذات تدرك نفسها على أنها متناهية ولا متناهية في آن واحد، إنه الباب الذي يفتح على علو المطلق، ويؤدي إلى الأبدى، وبفضله يفلت الإنسان من قيوده، ويوجد وجوداً حقيقياً كاملاً. وذلك إذا أرغم اليأس الذات على حشد آخر ما عندها من قوى، وعلى "أن تياأس يأساً حقيقياً" - أى يأساً مطلقاً، يوقظ الذات لإدراك قيمتها الأبدية. وعلى هذا فلا بد من اليأس الحقيقي: فهو صفة الموجود الذي بلغ الذروة من الانفعال الوجودى.

إذن، فإن الوجود معناه أن نعاني اليأس، بحكم أن الفرد مضطر إلى أن يختار، وأنه لكي يختار لابد له أن يخاطر، ولما كان الأمر كذلك فلا بد للفرد أن يعاني من اليأس. ومن المحال أن نفلت من اليأس، واختفاء اليأس يساوى العدم تماماً، مادام الاختيار مفروضاً بالضرورة. وهكذا يزداد اليأس عمقاً مع الوعى، كما يزداد الوعى شدة مع ازدياد اليأس^(٢). يقول كيركجور فى مؤلفه "المرض حتى الموت": "اليأس هو مرض يصيب الذات بسبب عدم وجود الوعى بالذات، أو بسبب عجز إرادة الإنسان عن أن يكون ذاته، أو بسبب إرادة الإنسان ليكون ذاته"^(٣).

هذا، وترى النظرة الجدلية لليأس أن غيابه دليل على وجوده، إذ إن غياب اليأس عند شخص لم يكن إلا من حالات وجوده، وهكذا يلتقى السلب والإيجاب فمقولة اليأس، ومعنى هذا أن وصف اليأس لا يكون ممكناً إلا عن طريق ضده. وهذا هو الطابع الجدلى أو الكيف الجدلى لليأس^(٤).

(1) Ibid, P.108.

(٢) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بولسارتر، ص ص ٤٧-٤٨.

(3) Søren Kierkegaard: The Sickness Unto Death, Part I, P.9.

(٤) إمام عبد الفتاح إمام: هيجل - المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيجل: جدل الفكر - جدل الطبيعة - جدل الإنسان)، ص ص ٤٠٧-٤٠٨، ٤١٠.

ويرتبط اليأس بالخطيئة(*)، واليأس المصاحب للخطيئة هو خطيئة جديدة؛ إذ تنغلق الذات على نفسها داخل اليأس، فتصبح الخطيئة تكثيف ذاتي لليأس تدريجياً^(١). والخطيئة هي أن يشعر الفرد بفرديته إزاء الله، وبالخطيئة يصبح الفرد حراً مستولاً، شاعراً بتناهيته أو بفنائته، وضياعه في هذا العالم^(٢). فيرى كيركجور أن مفهوم الحرية يرتبط عادة بمفهوم الخطيئة وموضوع الإيمان^(٣).

والواقع أن الدور الذي تلعبه الخطيئة عند كيركجور دور مزدوج؛ فالوعي بالخطيئة هو الذي يحطم وجهة النظر الهيجلية عن العالم، وهو الذي يطلعنا على التوتر والتمزق الداخلي للفرد. ولا شيء يجعلنا في نظر كيركجور أكثر فردية أكثر من الخطيئة. والخطيئة ذات طابع جدلي؛ فهي تعبر عن قوة وضعف في آن واحد، أو هي تمرد وإذعان، ففي الخطيئة انتهاك لقانون إلهي، وهي مع ذلك لا يمكن أن يكون لها معنى إلا من حيث ارتباطنا بالله. والخطيئة جدلية أيضاً من حيث أنها تجعلنا نشعر بفرديتنا واستقلالنا، ولكنها من ناحية أخرى تقودنا إلى الوجود الديني والمثول بين يدي الله^(٤). إذ يدرك في الخطيئة انقطاع العلاقة بين الذات ونفسها على أنه انقطاع العلاقة مع الله. وينبثق الشعور بالخطيئة في تنبه الذات لنفسها بوصفها موجودة في علاقة منقطعة عن الله^(٥).

وبما أن الله بالنسبة لي ليس موضوعاً ولا تصوراً ولا شيئاً، بل هو ذات، إنه "هو"، وهو "أنت" موجود فبمواجهتي أنا. فلا شك أن هذه الذات هالمتعالى، وهذه الهوية يمكن اجتيازها بالحب^(٦). ويرى كيركجور أن الحب يُعد مثلاً عن الديالكتيك القائم بين الحرية والضرورة، فهو وحدة من الحرية والضرورة، وفيه يشعر الفرد بقوة لا يمكن مقاومتها، ولكنه يكون في الوقت نفسه شاعراً بحريته^(٧).

(*) الخطيئة عند كيركجور لا تتخذ المعنى العادي المؤلف؛ وهو أن يرتكب الإنسان خطيئة من الخطايا المعروفة، وإنما الخطيئة عنده أعمق من ذلك بكثير، إذ تتخذ معنى فلسفياً يتألف من "عدم القداسة"، ومن اشتراكنا في الخطيئة الأولى التي ارتكبتها آدم بمعصيته لله، وهي الخطيئة التي جعلتنا ننفصل عن الله. انظر: (فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ١٨).

(1) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, PP.108-109.

(٢) جان قال: نصوص مختارة من التراث الوجودي، ص 31.

(3) Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, P.192.

(٤) إمام عبد الفتاح إمام: هيجل - المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيجل: جدل الفكر - جدل الطبيعة - جدل الإنسان)، ص ٤١٨، ٤٢٢.

(٥) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٨٥ - ٨٦.

(٦) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بولسارتر، ص ٤٦-٤٧.

(٧) على عبد المعطى محمد: سورين كيركيجارد - مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٣٣١.

أما عن مقولة "الموت"، فإنه إمكانية متوقعة الحدوث فبأى لحظة، لكن الإنسان غالباً ما يحاول إخفاء هذه الإمكانية، ويحوّله إلى شيء عام. فالموت إذا نظر إليه موضوعياً - هو أمر كلي وعام يصيب كل أشكال الحياة، ولو نظرنا إليه ذاتياً فهو ينتسب إلى وجودى الخاص، ويؤثر فقراراتى الفردية. فإذا امتلك الموت وجودى، فإن كل قرار يتخذ أهمية خاصة، بمعنى أن الموت يقف بالمرصاد، وعلى هذا، فإن كل اختيار يكون ذا قيمة لا متناهية، وكل لحظة تكون فرصة فريدة للعمل الحاسم^(*)(١).

(ج) تأثير كيركجور بالأسس الأنطولوجية الهيجلية إيجاباً وسلباً:

احتفظ كيركجور بالكثير من مصطلحات هيجل وأفكاره، على الرغم من عدائه الشديد له وحرصه على تحطيم مذهبه^(٢)؛ إذ إن هدف فلسفة كيركجور هو "الفرد" و"الذاتية"، ومن منطلق مقولة "الفرد" - "الفرد الموجود" - يتحدد محور المواجهة مع فلسفة هيجل فى مختلف أبعادها، التى ألغت وجود "الفرد - الذاتى"^(٣).

احتفظ كيركجور بفكرة الجدل عند هيجل، ولا شك أن من بين هذين اللونين من الجدل الكثير من أوجه التشابه، لكن كيركجور يصير دائماً على إبراز الفرق والاختلاف بينهما. فالجدل الهيجلى يعتمد على مبدئين يرفضهما كيركجور تماماً؛ الأول هو (الاتصال)، فكل شيء مرتبط بكل شيء آخر، ويسير فى طريق متصل. أما المبدأ الثانى فهو (فكرة الرفع)، بمعنى أن التناقض يزول فى مركب أعلى، والتناظر بين القضية والنقيض يُحل فى فكرة جديدة أو يرفع^(٤).

(*) تجدر الإشارة هنا إلى أن ثمة تشابه بين موقف كل من كيركجور وهايدجر (ت: ١٩٧٦) - من "الموت". فالموت عند هايدجر طريقة لوجود الآنية مادامت "وجوداً - فى - العالم"، والآنية وجودها الحقيقى "وجوداً - للموت" Sein- Zum- Tod. ويرى هايدجر أن "الناس" فى الحياة يرون الموت مجرد "حدث" عام يقع للأخريين فى العالم، فالموت هو موت "الأخر" لا موت "الأنا"، والناس يتحدثون عن الموت كما لو كان آتياً من مكان ما؛ فى حين أن الآنية ذاتها وفى كل لحظة تمثل هذه الإمكانية. والفهم الحقيقى للموت يؤكد على أهمية اعتبار الموت إمكانية لوجودنا الخاص، وليس حدثاً واقعياً. والتفسير الوجودى لواقع الآنية باعتباره "وجوداً - للموت" هو وحده الذى يسمح للآنية ببلوغ الوجود الحقيقى من حيث إن الموت هو دائماً وبالضرورة "موتى الخاص"، فالموت هو أخص إمكانيات الآنية. والإمكانية عند هايدجر تشير إلى المستقبل المفتوح الذى يُمكن أن تقرره الآنية، وإلى الإمكانية الحقيقية للوجود التى يُمكن للآنية أن تختارها لذاتها. (انظر: صفاء عبد السلام جعفر: الوجود الحقيقى عند مارتين هايدجر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠م، صص ٣٣٠-٣٣١، ٣٣٤-٣٣٥)

(١) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، صص ٨١-٨٢.
(٢) جان فال: نصوص مختارة من التراث الوجودى، ص ٢٨.
(٣) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيجل، ص ٥٣.
(٤) إمام عبد الفتاح إمام: هيجل - المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيجل: جدل الفكر - جدل الطبيعة - جدل الإنسان)، ص ٣٩٣.

فالجدل عند كيركجور هو جدل الفرد، أى أنه جدل ذاتى، يعبر عن الجانب الداخلى الفرد، ويرفع الانفعال إلى أعلى درجة. ولهذا فهو جدل كفى؛ ملء بالقرارات ويتألف من لحظات وتحولات- شأنه شأن الانفعال، لا يوجد فيه مبدأ الاتصال الهيجلى، ولا يوجد فيه توسط بين اللحظات- بحيث ترتبط كل لحظة باللحظة السابقة وتمهد للحظة القادمة، وتشكل اللحظات جميعاً فى النهاية سلسلة متصلة من الحلقات- وإنما لحظاته منفصلة تختلف دوماً، إذ لا يوجد اتصال فى مجال العيني^(*)(١).

كما أن الجدل الكفى عند كيركجور لا تُحل متناقضاته، ولا يُلغى فيه الصراع بين الأضداد فى مركب أعلى، كما هو الحال فى الجدل الكماليهيجلى. فليس هناك "رفع" *Aufhebung*، إذ يعيش الفرد فى توتر دائماً، وهو لا يختار أحد النقيضين ولكنه يختارهما معاً؛ إنه يختار وحدة هذين المتناقضين فى تناقضهما ذاته، ويتمسك بهما معاً. فالجدل الوجودى لا تختفى فيه الأضداد^(٢).

وعلى الرغم من أن كيركجور ينقد باستمرار فكرة النفاالهيجلية، فإن فكرة الجدل عنده- كما هى الحال عند هيجل- مرتبطة بفكرة النفى. لكن النفى عنده يرتبط بالذاتية؛ فالسلب هو تحديد وتعيين للذات من حيث هى حرة، وهو مهماز للذاتية. ويلح كيركجور على أن السلب ينبغى ألا يخفى فناالإيجابى، "ينبغى ألا يرفع"- بالمعنى الهيجلى للكلمة- بل ينبغى أن يكون قائماً باستمرار، حاضراً فناالإيجابى، وموجوداً فى صورة اللائقين^(٣).

ويتجه كيركجور لنقد هيجل، لأنه يجعل الحركة شيئاً أساسياً فى مجال المنطق، ولكنه على الرغم من ذلك يُقر مبدأ الرفع؛ إذ قامت الفلسفة الهيجلية على أساس مبدأ التناقض، ولكنها تجاوزته فى الوحدة التركيبية، ويعزو كيركجور هذا الإشكال المنطقى لدى هيجل إلى النزعة العقلية المنطقية المجردة، التى يتصف بها المنطق الهيجلى، والتى جعلت لا وجود لـ (إما- أو) فى الجدل الهيجلى، لأن "الاختيار" أو التناقض أو الحركة تلغى عندما نرفعها من المجال الوجودى ونقحمها فى أبدية الفكر المجرد^(٤).

(*) مبدأ الاتصال لا يوجد إلا فى الفكر المجرد، فالأفكار المجردة هى وحدها التى يمكن جمعها والربط بينها، وتكوين سلسلة متصلة الحلقات منها. أما الحالة الانفعالية المشحونة بالعاطفة فإنها لا ترتبط بلحظة سابقة ولا بلحظة لاحقة.

(١) المرجع نفسه، ص ٣٩٨-٣٩٩.

(٢) المرجع نفسه، ص ٤٠٠.

(٣) المرجع نفسه، ص ٤٠١.

(٤) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيجل، ص ٥٤-٥٥.

بيد أن كيركجور تأثر بفكرة الجدل عند هيغل، فإنه يوجد اختلاف جوهري بينهما في المضمون. إذ يرى هيغل أن التناقض - في الجدل - يتم التغلب عليه من خلال تطور الروح المطلق في التاريخ. أما بالنسبة لكيركجور فإن التناقض في جدلها يُمَثَل حركة أو مرحلة معينة لتاريخ العالم، إنه يعبر عن الفرد. فهدف كيركجور هو الكشف عن التناقض في الوجود الإنساني، ولكن دون رفعه. والجدل عند كيركجور هو جدل الوجود، أي صيرورة وجود الفرد، أما الجدل عند هيغل فإنه يتسم بالتجريد^(١).

كما أخذ كيركجور من هيغل فكرة أن الوجود صيرورة، فالصيرورة هي الواقع الأعلى في نظرية هيغل عن الوجود، لحظاتها الأولى تتمثل في مقولتي "الوجود والعدم". وعلى هذا، فإن هيغل لم يفهم الصيرورة من وجهة نظر الوجود العيني^(٢). والصيرورة عند هيغل تتجه إلى الماضي، إذ إن مسعى هيغل الأساسي كان مركزاً حول إدراك تطور الروح في التاريخ، ولهذا فإنه ركز على الماضي، وجمع اللحظات المختلفة للوجود في رباط ضروري معاً، مما أدى إلى تحول الفرد الموجود إلى ماضٍ، لأنه لم يعد أكثر من مجرد لحظة ضرورية، فإن اكتمل المذهب وبلغ النهاية، تحول الفرد الموجود من كونه ذاتاً إلى موضوع ماضٍ^(٣). فالعالم بالنسبة لهيغل عبارة عن تتابع ضروري للفكرة الأبدية^(٤). أما الصيرورة عند كيركجور فإنها تتجه إلى المستقبل، لأن الوجود ذو طابع فردي، والفرد يوجد في عملية الصيرورة بمواجهته لمستقبله، لأن الذات تحيا اعتباراً من المستقبل^(٥).

(٣) نقد كيركجور للأسس الأنطولوجية في جدل الوجود عند هيغل:

(أ) أسباب هجوم كيركجور على مذهب هيغل في الوجود المطلق:

شن كيركجور هجوماً عنيفاً على النسق الهيجلي، وذلك لأن هيغل أحل الخواص التصورية المجردة محل عينية الوجود الإنساني. إذ يرى كيركجور أن التحقق في الوجود لا

(1) Alastair Hannay & Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, Art :Kierkegaard and Hegel, By: Merold Westphal, Cambridge University Press, 1998, P.105.

(٢) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٨٠.

(٣) فريا لحسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، ص ٥٨-٥٩.

(٤) جان قال: نصوص مختارة من التراث الوجودي، ص ٨.

(٥) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٧٦، ٨١.

ينبع من فكرة، ولا يتمعن طريق تصور عقلي، وإنما يتحقق الإنسان في الوجود عن طريق الإرادة الناجمة عن حريته، واختياره لقراره ومخاطرته، ومسؤوليته تجاه ذلك كله^(١).

كما يرفض كيركجور فكرة "المذهب"، لأن المذهب ما هو إلا تركيب للتصورات بعضها إلى البعض الآخر، وبهذا يختلف عن الواقع اختلافاً حاداً؛ لأن الواقع يتألف من أفراد لهم وجود حقيقي، ولكل من هؤلاء الأفراد وجوده الخاص به. والوجود الحقيقي هو الوجود الذي يجعل كل شيء قائماً بذاته، مختلفاً ومتميزاً عن غيره. إذن، فإن المذهب يقضى على الواقع الذي يحاول أن يفهمه، فليس من الممكن قيام مذهب متماسك متصل عن الوجود المنفصل بطبعه وجوهه^(٢). وما نبذ كيركجور للمذهب إلا رفض لفكرة الوجود الكلي في مقابل الفرد أو الموجود العيني^(٣).

ويأخذ كيركجور على هيغل إفناء الذات، وإدخالها في حتمية ميتافيزيقية، وجعلها مجرد مقولة في المخطط النسقي العام. وما وجود الفرد عند هيغل إلا ضياع في الوجود المجرد، وذوبان في الضرورة الشاملة، إذ يسعى هيغل لحل مشاكل الوجود الإنساني في إطار الضرورة المنطقية^(٤).

ويقف كيركجور في مواجهة الفلسفة الهيجلية التي تحاول إخضاع الواقع للمنطق، وهذا محال لأن المنطق "لا زمني"، بمعنى أنه يضع نتائجه من وجهة نظر الأبدية، بينما الواقع "زمني" متحرك. وفضلاً عن ذلك، فإن المنطق خاضع للضرورة، وعمله قاصر على إثبات ضرورة النتائج المستتبطة من المقدمات، أما الأفراد الموجودون وجوداً حقيقياً فوجودهم عابر وليس ضرورياً. وعلى هذا، فإن الفلسفة الهيجلية تبحث عن الحقيقة بصورة موضوعية، أي أنها تجرد المفكر من فرديته بحيث تجعله يهتم بكل شيء إلا نفسه^(٥). فالتفكير الموضوعي إهمال للفرد الموجود، ويحيل وجوده إلى أمر مجرد^(٦)، لأنه يعزل الفرد عن الزمان العيني في "وجود خالص"^(٧).

(١) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد - مؤسس الوجودية المسيحية، ص ١٦٨-١٦٩.

(٢) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ٢١-٢٢.

(٣) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، ص ٥٣.

(٤) المرجع نفسه ص ٧، ص ٦٢-٦٣.

(٥) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ٢٢.

(٦) عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية، ص ٧٧.

(7) Shelley O'Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, P.70.

كما يأخذ كيركجور على هيكل غياب الجانب الأخلاقي في نسقه الجدلي. وعلى ذلك، فإنه يرى أن الفلسفة الهيكلية تضع الوجود في موضع غموض أو احتجاب؛ وذلك لعدم تحديدها علاقة الإنسان بالوجود^(١)، كما أنها مبنية على افتراضات يتعذر للوجود الفردي الوصول إليها، مما أثبت عدم فعاليتها. ومن ثم فإن هذا الفكر يمثل - على وجه الدقة - دراسة في الوجود الكلي، انطلاقاً من فكرة "الصيرورة"^(٢).

(ب) أوجه النقد الكيركجورية للأسس الأنطولوجية فجدل الوجود الهيكلية:

(١) نقد المنهج الجدلي عند هيكل:

يتجه كيركجور بنقده إلى هيكل، لأنه أقام الجدل على أساس مبدأ التناقض، ولكنه تجاوزه في الوحدة التركيبية بين القضية ونقيضها، وأقر "مبدأ الرفع". وفي هذا يرى كيركجور أنه إجهاض للحركة الجدلية، فكيف يُمكن تصور العالم إذا استبعدنا التناقض منه^(٣).

ويرى كيركجور أن محاولة توحيد كل شيء والتوفيق بين الأضداد والأفكار المتناقضة يقضى على هذه الأفكار، ويبددها ويحيلها إلى ألفاظ جوفاء لا معنى لها، بحيث لا نعود نفكر فنشى عذى قيمة، وإذا كان كل شيء صحيحاً إلى حد ما - أصبح كل شيء غير صحيح إلى حد ما أيضاً؛ وذلك لأن الحقيقة لا تقبل التجزئة أو التدرج^(٤).

والجدل عند هيكل مرتبط بالفكرة القائلة إن هناك سلبية تتغلغل في كل أشكال وصور الوجود، وإن هذه السلبية تتحكم في مضمون هذه الأشياء وحركتها. ومن ثم فإن فلسفة هيكل تبدأ بسلب المعطى، وتحتفظ بهذه السلبية في جميع مراحلها. ولما كان السلب عملية منطقية مجردة، فإن سلب السلب يفضي دائماً إلى ما وراء الموقف الأصلي^(٥). وعلى هذا، فإن الجدل عند هيكل هو جدل الواقع المادى، وليس جدل الذاتية أو صيرورة وجود الفرد^(٦).

(٢) نقد وحدة "الفكر والوجود":

آمن هيكل بوجود وحدة بين "الفكر والوجود"، الأمر الذى جعله يكرس كل اهتمامه في وضع جميع أفكاره وتصورات داخل بناء كلى واحد يشمل الوجود بأسره، مؤكداً بذلك معقولية

(1) Søren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, P.101, 259.

(2) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.20.

(٣) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيكل، ص ٥٤، ٧٥.

(٤) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، ص ٢١.

(٥) على حنفي محمود: جدل العقل والوجود - دراسة في فلسفة هيكل و كيركجارد، ص ١٤٧، ١٥٠.

(٦) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيكل، ص ٣٦١.

الواقع وشفافية الوجود الخارجى شفافية عقلية كاملة أمام الفكر^(١). وتأكيد هيجل على هذه الوحدة قائم على أساس أن الفكر قادر على التفكير فى موضوعه؛ فالتاريخ- عند هيجل- فى حد ذاته هو الوسيلة التى يصبح بها الفكر موضوعاً لنفسه^(٢).

ويرفض كيركجور هذه الوحدة، ويقرر أن الفكر ينبع من الوجود، والوجود هو الوجود الإنسانى. وكما ينبع الفكر من الوجود، فإنه يقود إليه^(٣). ويرى أن هيجل بإهماله التمييز الأساسى بين الفكر والواقع، يقيم مذهباً فكرياً يستبعد وجوده هو نفسه، لأنه يسعى لإدراك نفسه على أساس أنه تعبير عن المقولات المجردة الكلية غير الخاضعة للزمان، وهكذا يُضيع نفسه كموجود عينى جزئى خاضع للزمان. وعلى هذا، تصبح الذات عارضة فى فكر هيجل، وتضيع الحقيقة كذاتية، لأن مقولات هيجل المجردة لا مكان فيها للفعل والقرار الحاسم أو الالتزام الأخلاقى^(٤).

يقول كيركجور: "الفكر المجرد عاجز عن إدراك (ماذا يعنى أن توجد)، لأنه جرد الوجود من العينى، وحدده بالتعريف من عالم الممكن إلى عالم أبدي ساكن... ولكن الانفعال هو المدخل إلى الوجود، الذى من خلاله يُكشف عن المعرفة الصحيحة والمحددة للوجود، بيد أن هذه المعرفة لا يُمكن أن تنتقل بطريقة دياكتيكية مباشرة"^(٥).

ويصف كيركجور وحدة "الفكر والوجود" عند هيجل- بأنها وحدة الفكر مع نفسه، فالوجود ليس هو الوجود الخالص أو المجرد، بل هو الوجود العينى الذى يتضمن الفردية والضرورة، وهو الوجود الذاتى المتمتم بالزمان^(٦).

ويرى كيركجور أن ثمة صراع حتى الموت بين الوجود والفكر، وسبب ذلك أن الواقع العينى الذى نتصوره بعقلنا (أى المجرد) لا يُمكن أبداً إلا أن يكون ممكناً. إذ نستطيع أن نقول إن الواقع العينى لا يخضع للتفكير إلا إذا ذاب "وجوده" فى "إمكانه". أما فى مجال الحياة- فالأمر على خلاف ذلك: فالإمكان لا يُمكن أن يُفهم إلا إذا كان كل "ممكن" فى الحقيقة "وجوداً". وبالتالي فإن الوجود لا يُمكن أن يجتمع مع الفكر؛ فالوجود يضع "عالم الإمكان" فى صورته الأخيرة. وكل مذهب عقلى لا يُمكن أن يتكون إلا فى عالم من

(١) على حنفى محمود: جدل العقل والوجود- دراسة فى فلسفة هيجل وكيركجارد، ص ٢٥٨.

(2) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, P.7.

(٣) حبيب الشارونى: فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٤م، ص ٦٨.

(٤) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٧٨، ٨٢.

(5) The Journals of Kierkegaard, P.21.

(٦) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيجل، ص ٨٧.

الممكنات، فيه لا تعدو الحياة والوجود أن يكونا سوى مفاهيم كغيرها من المفاهيم. إذن، لا وجود لفكر حقيقي إلا إذا كان وجودياً معيشياً^(١).

(٣) نقد "الوجود الحقيقي" عند هيغل :

يرى كيركجور أن هيغل أخطأ في فهم قضية الوجود، كما أخطأ أيضاً في فهم التغيير الحقيقي والحركة الحقيقية، فأقحم الحركة فيما هو عقلي، وخلط بين الواقع والعقل. فنظرية هيغل في "الصيرورة" تقوم أساساً على الضرورة الخالصة، وهذا النمط - الضرورة الخالصة - يصعب أن ننسبه إلى أي نمط من أنماط الوجود؛ إذ إن نمط الوجود الإلهي ليس مجرداً أو جديلاً، والموجودات المتناهية وجودها عرضي. وفي الوجود الحقيقي ما هو ضروري لا يمكن أن يخضع للتغيير، وما هو خاضع للتغيير لا يمكن أن يكون ضرورياً. ومعنى هذا أن نمط الوجود الزمني هو الذي يكتسب وجوده فقط من خلال عملية الصيرورة^(٢).

ومن ثم فإن كيركجور رفض نظرية هيغل في الوجود، لأنها مبنية على افتراضات خاطئة، تتطلب اختيار مطلق للماضي^(٣). يقول كيركجور في مؤلفه "شذرات فلسفية": " لا شئ عيأتى إلى حيز الوجود بالضرورة... فإذا كان الماضي ضرورياً، فإنه من غير الممكن استنتاج العكس بالنسبة للمستقبل، إنه بالأحرى سيتبعه، أى سيكون المستقبل أيضاً ضرورياً"^(٤).

وعلى هذا، يؤكد كيركجور أن الوجود الحقيقي لا يمكن التعبير عنه في لغة الفكر المجرد، وذلك لأن علاقة الفرد بالفكر المجرد علاقة معرفية يتحول من خلالها الواقع إلى إمكان "تصور"^(٥).

(٤) نقد تصور هيغل للتاريخ :

يرى كيركجور أن الفرد يفتقر إلى الفهم التاريخي الصحيح والتحليل المناسب للحياة المعيشة - في الفكر المجرد، إذ إنه يعاني من دوار التجريد الذي لا ينتهي^(٦). فالتفكير النظري لا يرى غير الحركة العامة للتاريخ، مُفسرة خلال توسط المقولات المنطقية، ولكنه

(١) ريجيس جوليثيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بولسارتر، ص ٣٥-٣٦.

(٢) فويل حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل، صص ٧٥-٧٦.

(3) H.J. Blackham: Six Existential Thinkers, P.20.

(4) Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, P.93, 96.

(٥) المرجع نفسه، ص ٥٩.

(6) H.J. Blackham: Six Existential Thinkers, P. 21.

ينسى الفرد الذى يدرك نفسه فى داخل تاريخه العيىبالجزئى^(١). فقد انتزع هيجل الطابع الإنسانى عن الوجود عندما لجأ إلى إهمال الوجود الفردى، وفى مقابل ذلك سعى كيركجور إلى التأكيد على أسبقية الوجود الفردى على التاريخ، وباسم فردية الوجود يعزو كيركجور إلى الفرد أصالة الإبداع؛ فكل شىء ينبع من هذه الفردية بما فى ذلك التاريخ. والإنسان هو التاريخ، ولكنه أكثر من التاريخ؛ لأنه صاحب القرار النهائى، الذى يتجاوز الحدود التى وضعها نظام هيجل العقلانى^(٢).

ولا يرى هيجل فى التاريخ إلا تطوراً وتجلياً للمنطق، إذ إن العلاقة القائمة بين الأشياء المتناهية ومبدأها المطلق هفى جوهرها العلاقة عينها الموجودة فى استنباط عقلى بين المبدأ الأول المطلق ونتائجه الضرورية. وعندئذ يصبح تفسير العالم هو اشتقاقه من "الروح" اللامتناهية، بمعنى أن العالم ينتج عنها بالضرورة، بكل التغير المتعاقب للموجودات وللتاريخ. فالموجودات المتناهية تُعبر عن تطور المطلق من الناحية الذاتية، وتجعله يُدرك ذاته، ويكشف عن إمكانياته اللامتناهية فى صور متعاقبة. وعلى هذا، فإن هناك تداخلاً تاماً بين الواقع العيى وبين ما هو عقلى، وبالتالي فإن الديالكتيك والتاريخ وجهان لحقيقة واحدة^(٣).

(٤) النقد الممكن لنقد كيركجور لأنطولوجيا هيجل:

لم يقبل كيركجور وجهة النظر القائلة بأن الوجود يمكن أن يأخذ صورة مذهب أو يؤلف نسقاً - أن أن يكون ثمة نظرية عن الوجود - وهذا هو السبب الذى حدا به إلى التثبيت دائماً بالبقاء فى الصعيد الواقعى التحليل الوجودى، الذى لا يتعلق إلا بذاتيته الخاصة. ولذلك أصر على استحالة نقل "التعبير المباشر" عن هذه الذاتية إلى الغير؛ إذ رأى أن الوجود أمر لا يُمكن التعبير عنه شأنه شأن الفرد الذى هو والوجود شىء واحد. بيد أننا يمكننا أن نشك فى أنه كان مخلصاً دائماً إخلاصاً كاملاً لكل ما يقتضيه هذا المبدأ من صرامة مطلقة، لأن عناوين الكثير من مؤلفاته تدل فى وضوح على انتقاله من "تحليل الموجود" إلى "فلسفة الوجود" أو إلى "الوجودية"، ومن أمثال هذه العناوين: "مفهوم القلق" و"رسالة فى اليأس"، حيث نجد ضرباً من المذهبية والتعميم يُراد بهما جعل معطيات "تحليل الموجود" مفهومة وقابلة للتعبير عنها للغير. وعلى هذا، فإنه انتقل إلى صعيد المفهوم والمذهب^(٤).

(١) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٥٧.

(٢) الأب الدكتور هانسيوس حنا: الشخصية والالتزام والجماعة - أسس الوجود الإنسانى على ضوء مفهوم "الشخص" فى مؤلفات عمانوئيل مونييه، مراجعة وتقديم: د. فيصل غازى مجهول - كلية الآداب/ جامعة بغداد، نُشر الكتاب فى لبنان وبتعاون من عدة دور نشر - ضمن سلسلة "مسائل فلسفية": دار ضفاف - لبنان، ٢٠١٥ م، ص ١٢٢:١٢٤.

(٣) ريجيس چوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بولسارتر، ص ٣٣.

(٤) المرجع نفسه، ص ٥٠.

فلا جرم إذن أنه يُمكن تفسير موقف كيركجور الوجودى بأنه من الناحية المنطقية إنكار لنزعة هيكل العقلية، ولكن يبدو أيضاً أن هذا الموقف ينشأ من الناحية التاريخية والواقعية عند أطراف مذهب هيكل نفسها، كأنما اقتضاه هذا المذهب نفسه من وجه ما. ومن هذا الوجه تكون وجودية كيركجور منطوية على ثنانيا النزعة العقلية التبدل بها كيركجور تفلسفه، والتي لا تزال باقية في وجوديته ذاتها على صورة حاجة ملحة لم يتيسر إرضاؤها^(١).

كما اكتفى كيركجور بالذاتية كنبع وحيد للوجود، وهذا التشديد على قطعية البعد الذاتى يعنى إهمالاً لهذا العالم؛ فالخطر ليس فى عزل الوجود الإنسانى فقط، بل أكبر بكثير مما نتصور؛ فعندما يَهمل المرء واقعه، يقصى فى الوقت عينه إحدى أهم ملكات الوجود الإنسانى - كونه يفكر. إذ لا يملك الإنسان موضوعاً يفكر فيه أو حيزاً يفتح عليه سوى واقعه فقط، الذى من خلاله تتكشف طبيعته المفكرة. فالتفكير علة وجود الإنسان كفرد، وهو بعده الذاتى الذى يتحقق بواسطة قدرته العقلية، والإنسان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعالم، وهو يُمثل موضوعه. وعلى هذا، فإن الذاتية المفرطة تحصر الإنسان فى علاقة نزاع مع العالم الخارجى، وهذه الذاتية لا تقدم الواقع الخارجى إلا فى صورة زائفة ومادية فقط. إذ إن مسألة الاتصال مع العالم الخارجى مرتبطة بالموضوعية التى طالما نظر كيركجور إليها بسلبية، وطبيعة الاتصال تعكس نوعية احتكاك الفرد مع العالم^(٢).

ومن ثم فإنه يمكن القول إن حذر كيركجور المفرط من العالم الخارجى، ونظرته السلبية إلى الواقع، واعتماده الذاتية وحدها فى شرح الوجود، كان مناهم تداعياته حجب إمكانية رؤية واضحة للواقع؛ إذ أصبحت نظرة كيركجور إلى الواقع عقيمة وخائفة للإنسان، لأنها طمست خاصية الانفتاح الأنطولوجى، التنهفى أصل الوجود. فعقم التواصل فى الوجود يُفقد الإنسان فاعليته، ويجبره على التراجع أمام الواقع وأحداثه. وعلى هذا، فإن كيركجور كان فى حاجة إلى أن ينظر إلى الفردانية كحركة تخضع لعملية إدراك تدريجى للواقع - من خلال احتكاك الإنسان به - من دون أن يعدها خطراً يُهدد أصالة الإنسان كفرد^(٣).

وبناءً على ذلك فإن كيركجور فشل فى أن يلقى بثقله على مشكلة المجتمع، ويتبين ذلك من هجومه على فكرة "الحشد"^(*)؛ فقد رأى فى هذه الفكرة طمساً للفردية، وقضاءً على

(١) المرجع نفسه، ص ٣٤.

(٢) الأب الدكتور هانى بيوسحنا: الشخصية والالتزام والجماعة - أسس الوجود الإنسانى على ضوء مفهوم "الشخص" فى مؤلفات عمانوئيل مونييه، ص ١١٦-١١٧، ١١٩، ١٢١.

(٣) المرجع نفسه، ص ١١٩-١٢٠.

(*) تصور "الذاتية" عند كيركجور يتعارض تماماً مع تصور "الحشد" Crowd، فالحشد عند كيركجور زيف لأن الفرد وحده هو الذى يحقق الهدف ويصل إليه، وهذا الهدف فى صورته العليا يتمثل فى الوصول إلى الأبدية، =

الحرية والذاتية، وهو في هذا قد قابلته مشكلة "الاغتراب" (**). وكان يُمكن لكيركجور أن يحل خطر "الحشد"، لأنه في مثل هذا الحل يكمن أيضاً حل خطر "الاغتراب" لكنه لم يفعل ذلك، أو بالأحرى إنه فعل ولكنه لم ينجح تماماً^(١).

كما أراد كيركجور أن يربط دائماً الوجود والحقيقة بالانفعال، وذلك لأنه لا توجد في نظره حقيقة إلا الحقيقة التي يعيشها الإنسان، وأنها بهذا الوصف تبعث الحياة في كل ما يكونه وكل ما يفعله، والانفعال هو ذروة الذاتية، وهو بالتالي أكمل تعبير عن الوجود. وعلى هذا، فإنه لا يُمكن أن نلتقى بالحقيقة إلا فالانفعال، وهذا هو السبب الذي يجعل للحقيقة الوجودية طابعاً انفعالياً بالضرورة^(٢). ولكن يبدو أن ربط كيركجور بين الوجود- أو الحقيقة الوجودية- وبين الانفعال أصبح أمراً غير مقبولاً اليوم؛ ذلك أن الأيديولوجيات التي زخرت بها الحقبة المعاصرة قد بينت أن الانفعال يُمكن أن يكون أكثر خطورة من التجريد الذي هاجمه كيركجور، ذلك أن الارتباط بالمنهج الذاتي وحده والانصراف عن الموضوعية لا يُمكن أن يضعنا على الطريق الصحيح، فيبقى الإنسان في يأس لا ينقطع، ويعيش في قلق مستمر، ولعل هذا هو ما أراده كيركجور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الانفعال وحده وهو متقلب متحول دوماً لا يُمكن أن يكون أساساً صحيحاً لاعتقاد سليم يتصف بالدوام، إذ إن العقل هو الذي يستطيع أن يؤسس الاعتقاد ويرسخه فبالإنسان، ولعل هذا هو ما لم ينتبه إليه كيركجور^(٣).

وعلى الرغم من أن كيركجور قد أقر بوجود توازن دقيق- دياكتيك- بين الحرية والضرورة في حياة الأفراد، فإنه أخفق في تحقيق هذا التوازن في مجال التاريخ، حيث ربطه

=فحيثما يوجد الحشد، لا توجد حقيقة، وحيثما توجد الذاتية، توجد الحقيقة الأبدية: "الله". فإنسان الحشد يفقد ذاته وحرية، ويصبح عبداً سائراً وراء قطيع الناس؛ إنه لا يستطيع أن يتخذ قراراً، ولا أن يقوم باختيار، إنه بالأحرى لا يُقبل على المخاطرة.

انظر: (على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٣٠٠).
(**) تحدث كيركجور عن مقابلة (أنا- أنت مع الله) لكي يضع حداً لاغتراب Alienation الإنسان عن جاره، واغترابه عن نفسه. ولا يستطيع أنقارء لكتاب كيركجور "أعمال المحبة" Works of Love إلا أن يشك في ذلك "الجار" الذي أراد أن يقدمه كيركجور بكل عينيته؛ ذلك لأن هذا "الجار" قد نشأ عن تجريد كيركجور لمشاعره ليس إلا. وهذا يعني أن فكرة الجار فكرة مجردة وليست عينية، وهي على هذا النحو تتعارض مع موقفه الوجودي، الذي يتطلب وضعاً مشخصاً وعينياً للوجود وللإنسان في ذاتيته المباطنة له.
انظر: (المرجع نفسه، ص ٤١٨).

(١) المرجع نفسه، ص ٤١٧-٤١٨.

(٢) ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بولسارتر، ص ٣٩.

(٣) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، ص ٤١٧، ٤١٩.

بمفهوم ذاتى وحسب، مع أن التاريخ يُمكن أن يكون له مفهوم موضوعى أيضاً يرتبط بالسياقات العريضة- الاجتماعية والثقافية-التي تقف وراء القرارات الشخصية الفردية. وكيركجور لم ينكر تلك الاعتبارات لكنه جعلها ضمن النسق الهيجلى الذى رفضه وعارضه^(١).

(١) المرجع نفسه، ص ٤٢٠.

تعقيب:

يمكننا الآن أن نجيب عن التساؤلات الأساسية في البحث:

- ما الأساس الأنطولوجي لجدل الوجود عند كيركجور؟ وما مدى تأثير كيركجور بنظرية هيغل في الوجود؟
- ما النقد الذي وجهه كيركجور لأنطولوجيا الوجود عند هيغل؟ وما النقد الذي يُمكن أن يوجه لنقد كيركجور لأنطولوجيا هيغل؟

أولاً: إن الأساس الأنطولوجي لجدل الوجود عند كيركجور هو "الذات"، التتهى مركب من "المتناهي" و"اللامتناهي"، ومن "الزمني" و"الأبدى"، ومن "الحرية" و"الضرورة"، وهذا التوتر الجدلي بين النقيضين الذين تتضمنهما الذات تستطيع من خلاله أن تكون في علاقة مع نفسها، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين النقيضين. و"الذات" عند كيركجور ليست معطاه، إن المعطى هو الإمكانية فحسب، ومن هنا فإن المرء ليس ماهو عليه الآن، وإنما هو ما يصيره، فالذات في حالة تكوّن مستمر. والذات تمثّل دياكتيك الوجود بما تتطوى عليه من إمكانيات، وأنماطها الممكنة تعبر عن الطابع الجدلي للانفعال الوجودي.

ثانياً: على الرغم من أنه قد يبدو أن هيغل وكيركجور يلتقيان في بعض الجوانب، إلا أن كيركجور قد تجاوز هيغل في الجوهر والمضمون، وإمعان النظر في المضمون يوضح ذلك:

(1) مفهوم "الذات" بين هيغل وكيركجور:

يرى هيغل "أن الوجود في جوهره ذات" - وهنا "الذات" بمعنى "الروح المطلق" أو "العقل الكلي"، إذ إنها الحقيقة في فلسفة هيغل التي تحكم الواقع، وهذا العقل في رأي هيغل لا يستطيع أن يحكم الواقع ما لم يصبح الواقع في ذاته معقولاً، وتصبح هذه المعقولية ممكنة عن طريق تغلغل الذات في لب الطبيعة والتاريخ، وبذلك يصبح الواقع الموضوعي تحقيقاً للذات في الوقت نفسه.

أما "الذات" عند كيركجور بوصفها الحقيقة الوجودية بلا منازع، فإنها تعنى "الوجود الإنساني" - "الفرد"، فالذاتية هي الهدف من فلسفة كيركجور. ومن هذا المنطلق يتحدد محور المواجهة مع فلسفة هيغل في مختلف أبعادها، تلك الفلسفة التي ألغت وجود "الفرد-الذاتي"، وأحلت الخواص التصورية المجردة محل عينية الوجود الإنساني.

(٢) تصور "العالم" و"الزمان" و"الوجود" بين هيغل وكيركجور:

"العالم" بالنسبة لهيغل عبارة عن تتابع ضرورى للفكرة الأبدية، والحرية ليست غير هذه الضرورة المُدرَكة. وعلى العكس من ذلك يقول كيركجور بوجود إمكانات حقيقية، وفكرة الممكن ترتبط لديه بفكرة الزمان. والواقع أن الوعى بالخطيئة عند كيركجور هو الذى يحطم وجهة النظر الهيجلية عن العالم، وهو الذى يطلعنا على التوتر والتمزق الداخلى للفرد.

ويُمكن أن نضع فى مقابل الزمان الهيجلى باعتباره تتابعاً منطقياً- الزمان الكيركجورى بما فيه من انفصالات وانقطاعات؛ فهيجل يجمع اللحظات المختلفة للوجود فى رباط ضرورى معاً. وعلى هذا، فإن الفرد الموجود يتحول إلى ماضٍ فى مذهب هيغل، لأنه لم يعد أكثر من مجرد لحظة ضرورية، فإذا اكتمل المذهب وبلغ النهاية، فقد تحول الفرد الموجود من كونه ذاتاً إلى موضوع ماضٍ. أما كيركجور فإنه يفصل اللحظات المختلفة للوجود، لأن الواقع هو وجود الفرد، الذى يُمثّل "اللحظة الجدلية الثلاثية"، والتى لا يُمكن أن تكون لها بداية ونهاية، ولا يُمكن أن تتغلق طالما أن الفرد حى موجود. و"الآن" هى لحظة جدلية فى الزمان، يتخذ فيها أهم القرارات، وهى نقطة التقاء الأبدببالزمانى.

ولقد ركز هيغل على الماضى، ومن ثم فإن مذهب هيغل فى الوجود لم يمسك إلا بالوجود الذى مضى، الذى يغاير تماماً "الوجود الحقيقى" أو "وجود الذات". ولما كان الوجود يتضمن الفردية والسيروية عند كيركجور، فإنه يتضمن المستقبل، فالفرد فى عملية السيروية يواجه المستقبل، وفى تجربة الذات المباشرة مع الزمان تكون الأولوية للمستقبل، لأنها تحيا اعتباراً من المستقبل.

وعلى الرغم من أن هيغل ينتهى إلى الإقرار بفكرة السيروية كحقيقة للوجود، فإن مذهبه فى الوجود وهمى، لأنه لم يفهم "السيروية" من وجهة نظر الوجود العينى، وأضاع السيروية العينية التى تكشف فيها الذات عن نفسها. فالمنطق والفكر المحض لا يُمكنهما أبداً إدراك الواقع الوجودى للسيروية، لأن الأمور المنطقية "أحوال للوجود" ثابتة وغير خاضعة للزمان. ونظرية هيغل فى "السيروية" تقوم أساساً على الضرورة الخالصة، بينما فى الوجود الحقيقى ما هو ضرورى لا يُمكن أن يخضع للتغير، وما هو خاضع للتغير لا يُمكن أن يكون ضرورياً. ومعنى هذا أن نمط الوجود الزمنى هو الذى يكتسب وجوده فقط من خلال عملية السيروية.

أما كيركجور فإنه يؤكد أن الوجود فى سيروية لا تنتهى أبداً، لأن الواقع الوجودى يقوم على الفرد العينى، الذى يكون فى حالة سيروية وتغير دائمة. ووفقاً للسيروية فإنه لا

يوجد شىء عحتى أو محدد، و"أن توجد" يعنى "أن تسعى" باستمرار لهدف لا نهائى. وإذا كان الوجود انفعالاً وأفعالاً فهو فى حركة وصيرورة دائمة، لأن الوجود الانفعالى لا يستقر على حال، ومن هنا كان الوجود جدلياً على الدوام، لأنه انتقال من وضع معين إلى آخر. وتعريف الوجود بأنه صيرورة لا يُعنى أننا نعرفه بطريقة تصورية، لأن "الوجود" هو "الزمان".

وعلى هذا، فإنه يُمكن القول إنه على الرغم من أن كيركجور قد أخذ فكرة "أن الوجود صيرورة" من هيجل، فإنه أضفى عليها طابع الذاتية بعد أن كانت تتسم بالتجريد، كما أنه عبر من خلالها عن "الوجود الحقيقى" الذى يتجه نحو المستقبل، بعد أن كانت تعبر عما انقضى مذهب الوجود عند هيجل، الذى يتجه نحو الماضى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كيركجور يتعارض مع هيجل فى الأهمية التى يمنحها لقوة الانفعال الوجودى والعواطف الشخصية، وتأكيديه على فكرة "الإمكان".

(٣) "التاريخية" بين هيجل وكيركجور:

إن الموضوع الحقيقى للتاريخ عند هيجل هو الكلى لا الفرد، إذ يعبر تاريخ العالم عن المسار الذى تكافح فيه الروح لكى تصل إلى الوعى بذاتها، واهتم هيجل بالتطورات العامة لتاريخ العالم، والتأمل فى الأضداد لهذا التاريخ العالمى. وعلى هذا، فإن مسعى هيجل الأساسى كان مركزاً حول إدراك تطور الروح فى التاريخ، وتنظيم عملية تاريخ العالم. ومن ثم يقول هيجل بالضرورة التاريخية.

أما كيركجور فإنه أصر على أن الوجود لا يُمكن إدراكه إلا على هيئة تاريخ، وأن الواقع التاريخى يُدرك كإمكانية، وعلى هذا فهو يرفض الضرورة التاريخية التى قال بها هيجل، لأنها ليست إلا ضياعاً لحرية الفرد وضياعاً لوجوده. ويؤكد أن هيجل ليس على صواب فى محاولته ربط كل من المنطق والميتافيزيقا والتاريخية فى نسق نتيجته الافتراضية مفادها: التأكيد على أن الأحداث التاريخية تخضع للضرورة. ويرى كيركجور أن "اللحظة" الفردية هى العامل الوحيد من بين العوامل الأخرى التى يقوم عليها التاريخ، والتاريخ العالمى هو ببساطة تاريخ الأفراد، وليس هناك حد فاصل بين الفرد والتاريخ العالمى.

(٤) طبيعة "الجدل" بين هيجل وكيركجور:

على الرغم من أن كيركجور احتفظ بفكرة الجدل عند هيجل، فإن كيركجور يصير دائماً على إبراز الفرق والاختلاف بينهما؛ فالجدل الهيجلى يعتمد على مبدئين يرفضهما كيركجور تماماً: المبدأ الأول هو (الاتصال)، أما المبدأ الثانى فهو (فكرة الرفع). فالجدل عند كيركجور

هو جدل "الفرد"، أى أنه جدل ذاتى يعبر عن الجانب الداخلى الفرد، ولهذا فهو جدل كيفى بالقرارات، ويتألف من لحظات وتحولات منفصلة، شأنهفى ذلك شأن الانفعال، لا يوجد فيه مبدأ الاتصال الهيجلى - إذ لا يوجد اتصال فى مجال العيني - كما أن الجدل الكيفى عند كيركجور لا تُحل متناقضاته، ولا يُلغى فيه الصراع بين الأضداد فى مركب أعلى - كما هو الحال فى الجدل الكمالهيجلى، فليس هناك رفع *Aufhebung* فى الجدل الوجودى.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا وجود ل (إما - أو) فى الجدل الهيجلى، لأن الاختيار يُلغى عندما نرفعه من المجال الوجودى، ونقحه فى أبدية الفكر المجرد.

بيد أن كيركجور ينقد باستمرار فكرة "النفى" الهيجلية، فإن الجدل عنده كما هو الحال عند هيجل مرتبط بفكرة النفى؛ غير أن النفى عند كيركجور يرتبط بالذاتية. ويلح كيركجور على أن السلب لا ينبغى ألا يختفى فبالإيجابى - ألا يرفع بالمعنى الهيجلى للكلمة - بل ينبغى أن يكون قائماً باستمرار، حاضراً فبالإيجابى.

هذا، ويرى هيجل أن التناقض فى الجدل يتم التغلب عليه من خلال تطور الروح المطلق فى التاريخ، أما بالنسبة لكيركجور فإن التناقض فى جدله لا يُمثل حركة أو مرحلة معينة لتاريخ العالم، إنه يعبر عن الفرد؛ إذ إن هدف كيركجور هو الكشف عن التناقض فى الوجود الإنسانى ولكن دون رفعه. فالجدل عند كيركجور هو جدل الوجود، أى صيرورة وجود الفرد، أما الجدل الهيجلى فإنه يتسم بالتجريد.

ثالثاً: شن كيركجور حرباً ضروساً على هيجل لأنه أحل الخواص التصورية المجردة محل عينية الوجود الإنسانى. إذ هاجم كيركجور فكرة "المذهب" عند هيجل، لأن المذهب يختلف عن الواقع اختلافاً حاداً، ومن ثم فإنه يقضى على الواقع الذى يحاول أن يفهمه، فليس من الممكن قيام مذهب متماسك متصل عن الوجود المنفصل بطابعه وجوهره. وما نبذ كيركجور للمذهب إلا رفض لفكرة الوجود الكلى فى مقابل الفرد أو الموجود العيني. كما وقف كيركجور فى مواجهة الفلسفة الهيجلية الموضوعية التى تحاول إخضاع الواقع للمنطق. وأخذ على هيجل غياب الجانب الأخلاقى نسقه الجدلى، الذى أثمر عن غموض أو احتجاب علاقة الإنسان بالوجود فى فلسفته.

رابعاً: أصر كيركجور على استحالة نقل "التعبير المباشر" عن الذاتية إلى الغير، بيد أننا يمكننا أن نشك فى أنه كان مخلصاً دائماً إخلاصاً كاملاً كل ما يقتضيه هذا المبدأ من صرامة مطلقة، لأن عناوين الكثير من مؤلفاته تدل فى وضوح على انتقاله من "تحليل

الموجود" إلى "فلسفة الوجود" أوالى "الوجودية. وعلى هذا، فإنه انتقل إلى صعيد المفهوم والمذهب.

كما اكتفى كيركجور بالذاتية كنبع وحيد للوجود، وهذا التشديد على قطعية البعد الذاتي عنى إهمالاً لهذا العالم. ومن ثم فإنه يمكن القول إن حذر كيركجور المفرط من العالم الخارجى، ونظرته السلبية إلى الواقع، واعتماده الذاتية وحدها فى شرح الوجود، كان من أهم تداعياته حجب إمكانية رؤية واضحة للواقع؛ إذ أصبحت نظرة كيركجور إلى الواقع عقيمة، وخائفة للإنسان لأنها طمست خاصية الانفتاح الأنطولوجى، التى هى فى أصل الوجود.

كما أخفق كيركجور فى أن يلقى بثقله على مشكلة المجتمع، ويتبين ذلك من هجومه على فكرة "الحشد"؛ فقد رأى فى هذه الفكرة طمساً للفردية، وقضاءً على الحرية والذاتية، وهو فى هذا قد قابلته مشكلة "الاعتراب".

كما أن الارتباط بالمنهج الذاتى وحده والانصراف عن الموضوعية لا يمكن أن يضعنا على الطريق الصحيح، فيبقى الإنسان فى يأس لا ينقطع، ويعيش فى قلق مستمر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الانفعال وحده وهو متقلب متحول دوماً لا يمكن أن يكون أساساً صحيحاً لاعتقاد سليم يتصف بالدوام، إذ إن العقل هو الذى يستطيع أن يؤسس الاعتقاد فى الإنسان، ولعل هذا هو ما لم ينتبه إليه كيركجور.

وعلى الرغم من أن كيركجور قد أقر بوجود توازن دقيق - دياكتيك - بين الحرية والضرورة فى حياة الأفراد، فإنه أخفق فى تحقيق هذا التوازن فى مجال التاريخ، حيث ربطه بمفهوم ذاتى وحسب.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر الأجنبية:

- (١) Johannes Climacus: Philosophical Fragments or A Fragment of Philosophy, Translated by: David F.Swenson, Princeton University Press, U.S.A., 1962.
- (٢) Søren Kierkegaard: Concluding Unscientific Postscript, to the Philosophical Crumbs, Edited and Translated by: Alastair Hannay, Cambridge University Press, 2009.
- (٣) Søren Kierkegaard: Either/ Or, Part (I), Edited and Translated by: Howard V.Hong and Edna H.Hong, Princeton University Press, New Jersey, 1987.
- (٤) Søren Kierkegaard: The Sickness Unto Death, Part I, Princeton University Press, New Jersey, 1941.
- (٥) The Journals of Kierkegaard, Translated, Selected, and with an Introduction by: Alexander Dru, Harper & Brothers Publishers, U.S.A., 1959.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- (١) Alastair Hannay & Gordon D. Marino : The Cambridge Companion to Kierkegaard, Cambridge University Press, 1998.
 - Art : Anxiety in The Concept of Anxiety, By: Gordon D. Marino.
 - Art : Existence, Emotion, and Virtue : Classical Themes in Kierkegaard, By: Robert C. Roberts.
 - Art :Kierkegaard and Hegel, By: Merold Westphal.
- (٢) H.J. Blackham: Six Existentialist Thinkers, Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1982.
- (٣) John D. Caputo: How to Read Kierkegaard, WW.Norton & Company Inc., U.S.A., 2008.

- (٤) Löwith, Karl.: Nietzsche's Philosophy of The Eternal Recurrence of The Same, Trans by: J.Harvey Lomax, University of California Press, U.S.A., 1997.
- (٥) Shelley O'Hara: Kierkegaard Within Your Grasp, Wiley Publishing Inc., Canada, 2004.

ثالثاً: القواميس الأجنبية:

- (١) Tongeren, Paul. Van.: Nietzsche- Wörterbuch, B.1, Walter de GruyterGmbH & Co, Berlin, 2004.

رابعاً: المراجع العربية:

- (١) الأب الدكتور هانى بيوسحنا: الشخصية والالتزام والجماعة- أسس الوجود الإنسانى على ضوء مفهوم "الشخص" فى مؤلفات عمانوئيل مونييه، مراجعة وتقديم: د. فيصل غازى مجهول- كلية الآداب/ جامعة بغداد، نُشر الكتاب فى لبنان ويتعاون من عدة دور نشر- ضمن سلسلة "مسائل فلسفية": دار ضفاف- لبنان، ٢٠١٥ م.
- (٢) إمام عبد الفتاح إمام: كيركجور- رائد الوجودية، المجلد الثانى (فلسفته)، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٨٦ م.
- (٣) إمام عبد الفتاح إمام: هيغل- المجلد الثالث (تطور الجدل بعد هيغل: جدل الفكر- جدل الطبيعة- جدل الإنسان)، مكتبة مدبولى، القاهرة، ١٩٩٧ م.
- (٤) جان قال: نصوص مختارة من التراث الوجودى، ترجمة: فؤاد كامل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٧ م.
- (٥) حبيب الشارونى: فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٧٤ م.
- (٦) ريجيس چوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان پولسارتر، ترجمة: فؤاد كامل، مراجعة: الدكتور: محمد عبد الهادى أبو ريده، الدار المصرية للتأليف والترجمة، بدونتاريخ.
- (٧) صفاء عبدالسلام جعفر: الوجود الحقيقى عند مارتن هايدجر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠ م.
- (٨) عبد الرحمن بدوى: الزمان الوجودى، دار الثقافة، ط (٣)، بيروت، ١٩٧٣ م.

- (٩) عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط(١)، بيروت، ١٩٨٠م.
- (١٠) على حنفى محمود: جدل العقل والوجود- دراسة فى فلسفة هيغل وكيركجارد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م.
- (١١) على عبد المعطى محمد: سورين كيركجارد- مؤسس الوجودية المسيحية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م.
- (١٢) فريال حسن خليفة: نقد فلسفة هيغل (كيركجورد- فويرباخ- ماركس)، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢٠٠٦م.
- (١٣) فؤاد كامل: أعلام الفكر الفلسفى المعاصر، دار الجيل، ط (١)، بيروت، ١٩٩٣م.
- (١٤) فؤاد كامل: فلاسفة وجوديون، سلسلة مذاهب وشخصيات، العدد الأربعون، مطابع الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥م.

