

هيرمينوطيقا الزمان الأنطولوجي عند هيجل
قراءة تحليلية نقدية

أ. آية صلاح فرغلي حسنين

باحثة دكتوراه في الفلسفة الحديثة والمعاصرة
قسم الفلسفة – كلية الآداب – جامعة الإسكندرية

تمهيد:

ترك أرسطو إشكالية رئيسة في الزمان هي إشكالية الآنات المكونة لوجوده، من حيث حقيقة كل منها، وأيها أهم من الآخر، أو بالأحرى أيها الأصيل: الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟. ومنذ ذلك الحين باتت هذه الإشكالية موضوعاً للتساؤل في أى مذهب يتناول الوجود، إذ يقتضى الوجود الزمان عنصراً مكوناً لجوهره، ولولا الزمان ما كان ثمة تحقق للوجود؛ فلا وجود إلا بالزمان، وكل ما ليس بمتزمن بالزمان لا يُمكن أن يُعدّ وجوداً، وهذا ما يسمى بتاريخية الوجود. وعلى ذلك، فإن للزمان طابع جوهري يُحدد الوجود فى طبيعته وماهيته^(١).

هذا، وقد اتخذت هذه الإشكالية معنى جديلاً فى مذهب الوجود عند هيجل Hegel (١٧٧٠ - ١٨٣١م)؛ معنى ينتقل من الفكرة Thesis إلى نقيضها Antithesis ثم إلى المركب منهما Synthesis فى حركة ثلاثية دائمة لا تتوقف؛ معنى يدور حول مفهوم "الصيرورة"، كمركب أعلى تنحل فيه مقولة "الوجود" - التى يبدأ بها الجدل، ومقولة "العدم" - التى تفترضها فى الحال مقولة "الوجود". ولما كانت مقولة "الصيرورة" الأساس الأنطولوجى لجدل الزمان عند هيجل، فإنه يحدد من خلال هذا المفهوم طبيعة العلاقة بين "الوجود" و"الزمان" و"العالم"، التى تفضى بدورها إلى إلقاء الضوء على الطابع التاريخى للوجود باعتباره تجاوزاً وعلواً فى الزمان.

أما عن إشكالية البحث فهى تكمن فى التساؤل الآتى:

ما مفهوم الزمان الحقيقى عند هيجل؟

أما عن محاور البحث:

- المحور الأول: "الصيرورة": الأساس الأنطولوجى لجدل "الزمان" عند هيجل.
- المحور الثانى: طبيعة العلاقة بين "الوجود" و"الزمان" و"العالم" فى أنطولوجيا هيجل.
- المحور الثالث: الزمان الأنطولوجى عند هيجل فى ضوء تفسيره للتاريخ.
- المحور الرابع: مفهوم الزمان الحقيقى عند هيجل.

(١) عبد الرحمن بدوى: الزمان الوجودى، دار الثقافة، ط(٣)، بيروت، ١٩٧٣م، ص ٧٢، ٢٦١.

١- "الصيرورة": الأساس الأنطولوجي لجدل "الزمان" عند هيغل:

اختر هيغل أن تكون نقطة البداية للجدل هي مقولة "الوجود"، وهو الوجود المعطى مباشرة، وهذا الوجود غير المعين يفترض في الحال سلب الوجود؛ لأن انعدام كل تعين للوجود يوحي باللوجود أو "العدم" Nichts. ويحاول هيغل حل هذه المفارقة المتناقضة جدلياً عن طريق الاقتراح أن كلاً من مقولتي "الوجود واللوجود" - أو بالأحرى - "العدم" تنحلان في مركب أعلى هو "الصيرورة" Werden؛ إذ إن حقيقة كل من الوجود واللوجود تؤسس وجودها الفعلي في "الصيرورة"، التي تمثل نقطة انطلاق لدائرة جديدة في الجدل تتجه نحو الكشف عن الوجود المتعين. فليس الوجود الخالص والعدم الخالص إلا لحظتين مجردتين، وبمجرد أن يرتبطا (جدلياً) فإنهما يستعيدان الوضع العيني^(١). وعلى ذلك فإن التصور العيني عند هيغل هو تصور قائم وسط شموليته، يتصل بما قبله وما بعده، ويرتبط ارتباطاً حيويًا بما عداه؛ فهو وحدة العناصر ونقطة التقاء الأضداد^(٢).

وعلى الرغم من أن هيغل أسقط من حسابه عنصر "الزمان" وهو يحلل سير المقولات^(٣)، فإنه يرى أن العملية الجدلية تأتي بالزمان إلى حيز الوجود^(٤). وذلك بمعنى أن الجدل هو المعنى الكامل الذي لن يتضح الحاضر فيه إلا إذا اكتمل الماضي كله، واستطاع أن يُشير إلى المستقبل. وبهذا ينتهي هيغل إلى تقريره لفكرة الصيرورة كحقيقة للوجود^(٥).

(١) على حنفى محمود: جدل العقل والوجود - دراسة في فلسفة هيغل وكيركجارد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م، ص ١٧٠، ١٨٢. وكذلك:

Frederick C. Beiser :The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's Dialectical Method, (by): Michael Forster, Cambridge University Press, 1993, P. 133.

(٢) عبد الفتاح الديدي: هيغل - سلسلة نوابع الفكر الغربي، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨، ص ٤٥.
(٣) إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، ط(٢)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥م، ص ٣٩٠.
(4) Robert Stern: G.W.F. Hegel Critical Assessments, Volume II (Late Nineteenth- and Twentieth- Century Readings: From British Hegelianism to The Frankfurt School, (Art): Time and The Hegelian Dialectic, (by): Ellis McTaggart, Routledge London & New York, 1993, P.95.

(٥) على حنفى محمود: جدل العقل والوجود - دراسة في فلسفة هيغل وكيركجارد، ص ١٣٦.

ويعزو هيجل إلى الزمان طابع "الذات"، ويرى أن الروح المطلق (*) يجب أن تحتوى على الزمان فى ذاتها، فبمقدار ما تكون ذاتاً- تكون زماناً، وما هو "فى ذاته" يجب أن يتحقق مثوله فى الزمان. ويعلن هيجل صراحة أن الروح المطلق وحدها هى التى توجد فى الزمان، وأن لحظاتها هى أنماط للوجود الكلى داخل بنية الروح. فالوجود فى الزمان لا ينتمى إلا لما له "واقع فعلى"، والروح وحدها باعتبارها كلاً هى التى تمتلك واقعاً فعلياً. والزمان ليس إلا تعبيراً عن صورة متعينة تظهر فيها الروح، إنه صورة لتخارج وجود الروح، وهو ليس حقيقتها فى ذاتها ولذاتها، إذ إنه ليس إلا "وسطاً" لمثول حقيقة الروح. وعلى الرغم من أن الزمان "جوهر كلى"، فإنه ليس ذاتاً وليس واقعاً بالفعل بما هو كذلك، لأنه غير مكتمل فى ذاته^(١).

ويؤكد هيجل أن الزمان ضرورى للروح ومصيرها، الروح التى لم تصل بعد إلى حقيقتها. وطالما أن الروح تظهر فى الزمان، أى فى التمايزات الفعلية للماضى والحاضر والمستقبل، فستجد نفسها أيضاً فى الطريق نحو ذاتها، نحو غايتها الحققة. إنها لم تتحرر بعد بالكامل، ولم تظهر بعد- فليس ما كانته وما ستكونه هو الحاضر تماماً، فهى فى وجودها فى الزمان ما يزال ينبغى عليها أن تُثرى نفسها، وسيظل هناك دائماً شيء جديد ينبغى تحقيقه وإظهاره، شىء ما يزال لم يُظهر نفسه بعد. وما أن تبلغ الروح المعرفة المطلقة حتى تمحو الزمان وتستوعبه وتقنيه. فالماضى والحاضر والمستقبل حاضر لدى الروح التى تمتلك المعرفة المطلقة^(٢).

(*) المطلق عند هيجل هو العقل المطلق، والروح، وهو الله قبل خلق الطبيعة، وهو الوجود الواقعى بما فيه من روح لا متناه، أو عقل كلى، أو مبدأ خالق منظم، وهو الواقع الفعلى الذى يُظهر نفسه فى الطبيعة؛ إذ يباين الروح المطلق نفسه فتظهر الطبيعة، فهى إذن مظهره الخارجى الذى يعارضه وينفيه. وبعد أن يعارض الروح المطلق نفسه بالطبيعة فإنه يميل بالضرورة إلى التغلب على هذا التعارض، واستعادة الوحدة، وبلوغ هذه الوحدة هى الروح نفسها، أى قيام الصورة المطلقة بذاتها. انظر: عبدالرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط(١)، بيروت، ١٩٨٠م، ص ص ٧-٨.

وكذلك: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، ط(٥)، ١٩٨٦م، ص ٢٧٥، ٢٧٨-٢٧٩. (١) هيرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ترجمة وتقديم وتعليق: ابراهيم فتحى، دار التنوير للطباعة والنشر، ط(١)، بيروت، ١٩٨٤م، ص ص ٤٢١-٤٢٢، ٤٢٥، ٤٣١. وكذلك: Ibid, P.91.

(٢) المصدر نفسه، ص ٣٣، ٤٢٥.

إذن، فإن الزمان هو العنصر السالب Negative في العالم المحسوس. والصورة الجزئية للروح لا تنقضي في العالم بواسطة الأسباب الطبيعية في الزمان فحسب، بل إنها تُمحي في نشاط الوعي^(*) الذي ينعكس على نفسه تلقائياً، وهذا الإلغاء هو نشاط الفكر. فبينما تعمل الروح من ناحية على إلغاء الواقع، وتحطم دوام ما تكونه، فإنها تظفر في الوقت نفسه بالفكر، وبالماهية، وبالعنصر الكلي لذلك الذي كانت عليه فحسب^(١).

ونتيجة هذا المسار إذن، هي أن الروح وهي تجعل نفسها موضوعية- وتجعل وجودها هذا موضوعاً للتفكير، تدمر من ناحية الصورة الجزئية المعينة لوجودها، وتظفر من ناحية أخرى بفهم شامل للعنصر الكلي الذي يتضمنه هذا الوجود. فالروح هي في الأساس نتيجة لنشاطها الخاص؛ ونشاطها هو تجاوز الوجود المباشر البسيط غير المنعكس على ذاته، وهو سلب لذلك الوجود وعودة إلى ذاتها^(٢).

وبما أن حركة الروح تقع في الزمان، وتاريخها يترقى من شكل إلى آخر من أشكال العالم الواقعي بالفعل، فإن وجودها في الزمان يكون بالضرورة تتالياً (تعاقباً)^(٣).

يتضح لنا مما سبق أن الزمان هو العنصر السالب في العالم المحسوس، لأن معناه التناهي، والتناهي يعبر عنه العدم، والعدم عنصر مكوّن للوجود، أي أنه في تركيبه الجوهرى، لأنه شرط التحقق في الوجود؛ فالتعين لا يتم إلا بالسلب. وعلى هذا فإن الزمان أصل العدم. وبما أن العدم شرط الوجود، فإن الزمان إذن أصل لشرط الوجود^(٤).

ولما كان الهدف الرئيس للروح المطلق هو تجاوز الوجود المباشر- وهو سلب لذلك الوجود- والعودة إلى ذاتها، فإن حركتها بوصفها وجوداً في الزمان "صيرورة"، إذ إنها تستوعب الزمان "العدم" وتفنيه في "وجودها" لتبلغ صيرورتها، ويتجلى ذلك في تاريخها. يقول هيجل: " تلك الحركة اللامتناهية التي لا تستقر أبداً.. فالروح تتخلى عن حالتها، وتنتقل إلى حالة جديدة تؤثر فيها فتكتشف نفسها: ذلك لأن الروح من خلال هذا الانتقال وحده تجعل مفهومها الكلي متخارجاً، وتصل إلى الوجود الحقيقي"^(٥).

(*) المقصود بـ (الوعي بالذات) لحظة من لحظات تطور "الروح المطلق".

(١) هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ (الجزء الأول): العقل في التاريخ، ط (٣)، ترجمة وتقديم وتعليق: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٣م، ص ١٥٤.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٥٥.

(٣) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ٤٢١ (بتصرف).

(٤) عبد الرحمن بدوي: الزمان الوجودي، ص ٢١٠، ٢٢١.

(5) Hegel, G.W.f.: Lectures on The Philosophy of World History, Translated by: H.B.Nisbet, with an Introduction by Duncan Forbes, London: Cambridge University Press, 1975, P.133.

وليس الوجود في ذاته للروح هو الذى ينشأ في التاريخ، ولكن وجودها لذاتها "صيرورتها". فالتاريخ هو - في أعلى درجاته- تاريخ الروح، أى مثلها في الوجود وتجليها لذاتها. فالذات الحقة للتاريخ هي "الروح المطلق". و"ضرورة" التاريخ المحبوبة من وجهة نظر المعرفة المطلقة "حرية" للروح، فالتاريخ تخارج للروح ومداخلة لها (دخول في ذاتها) في أن معاً تخلّ عن ذاتها في التخارج عما هي عليه في الحقيقة، وهو تخلّ تعلن فيه حريتها في أقصى مداها. إذن، فإن التاريخ هو الواقع الفعلي للروح وحقيقتها، وذلك بوصفه إنتاجاً ذاتياً، ومثولاً ذاتياً لجوهرها، أى تخارجاً لوجودها الحقيقي. كما أن تاريخ الروح ليس إلا صيرورتها- ما هي عليه في ذاتها، فهي صيرورة (تاريخية) بحق، من حيث إنها منعكسة في ذاتها، فالروح لا تصير ما هي عليه- أى جملة المعرفة المطلقة وواقعها- إلا باعتبارها تاريخاً. هذا، ويبدو التاريخ هنا تعاقباً لصور متباينة من الوجود المطلق للروح- تتخذ صورة عرضية " الوجود- هناك" في ظهوره، باعتباره تاريخاً مسترجعاً في داخله، يمتلك المعرفة المطلقة^(١).

فالصيرورة تمضي على نحو جدلي، ومن هنا فإنه من الممكن دائماً استرجاع الزمان الذى مضى، وإعادة بناء الماضى من الداخل. وعلى ذلك، فإن التاريخ تحقيق للروح المطلق، وهو لهذا السبب عينه يتجاوز نفسه، ويعلو على نفسه باستمرار^(٢).

و"الاسترجاع" ^(*) مقولة أنطولوجية كلية، هي حركة الوجود ذاته، الذى يسترجع نفسه بمقتضى طبيعته الخاصة، إنها عودته إلى ذاته. وبظاهرة الاسترجاع يفتح هيغل بُعداً جديداً للوجود - هو الوجود بوصفه "ماضياً- حاضراً" حقيقياً^(٣).

ولما كانت الروح تتأثر في ماهيتها ذاتها بالزمان- إذ إنها لا توجد إلا في المسار الزمانى للتاريخ- فإن صورها تتجلى في الزمان، بحيث يكون تاريخ العالم عرضاً للروح في الزمان، وهكذا يتحول الجدل إلى تأمل الواقع زمانياً^(٤). فالزمان هو الوسيط الذى يتجلى من خلاله كل تاريخ الروح، ومن هنا كان التاريخ العالمى تعبيراً عن الزمان^(٥).

(١) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيغل أساس الفلسفة التاريخية، ص ص ٤٣٢ : ٤٣٤، ٤٤٣.

(٢) عبدالفتاح الديدى: هيغل- سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص ٩٩.

(*) "الاسترجاع" Erinnerung بالألمانية يُعنى التذكر، ولكن هيغل يستخدم المقطع inner فى الكلمة للدلالة على الدخول فى الذات أو مداخلتها.

انظر: هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيغل أساس الفلسفة التاريخية، ص ١٣١.

(٣) المصدر نفسه، ص ١٣٢.

(٤) هربرت ماركوزه: العقل والثورة- هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، ترجمة الدكتور: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م، ص ٢٢٤.

(٥) يوسف سلامة: مفهوم السلب عند هيغل، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ٢٠٠١م، ص ٣٣١.

ويصبح مفهوم "التاريخ" التصور الكلى الذى يُحيط به المفهوم الفكرى للصيرورة. فالتاريخ يتوقف حينما يتحقق. فما أن تعى الروح مصيرها، حتى تمتص صور وجودها الماضية وتتمثلها، إنها تقوم بإلغائها مع إلغاء الزمان؛ إنها تلغى الزمان ولكن ذلك لحساب البعد اللازمى من حيث الأساس - لحساب الماضى. فالروح ذاكرة، والتكرار هو الطابع الجوهرى لهذا النمط من الصيرورة^(١).

٢- طبيعة العلاقة بين "الوجود" و"الزمان" و"العالم" في أنطولوجيا هيغل:

يرى هيغل أن الوجود يتسم بالتناقض فى جوهره والتغير فى قانونه الذى يجرى عليه فى تحققه. إذن، فإن الوجود على هيئة الواقع يستلزم التناقض عنصراً مكوناً لجوهره، أو عامل على الأقل فى مجرى تطوره. ولكنه تناقض ينتهى فى الخطوة التالية ولا يلبث أن يرفع، ثم يعود من جديد وهكذا باستمرار. لذا كان الجدل بمعنى السياق المنطقى من الموضوع إلى نقيض الموضوع صحيحاً فى التعبير عن حقيقة الوجود. والنتيجة العامة هى التطور المتقدم للروح المطلق على مدى الزمان. وعلى الرغم من أن الروح المطلق تعرض نفسها فى الزمان كشيء تفرغ مضمونها فيه، فإنها لا تلبث أن تتبذه حين يتم كمال شعورها بذاتها. والزمان وفقاً لهذا لا يكون عنصراً جوهرياً فى تكوينها، ولا يكون له أدنى أثر فى تحديد مجرى تطورها. ولذا يُمكن أن يقال إنه عارض خارجى لا تحصل الروح بتحصيله شيئاً ذا قيمة لها، كما أنها لا تخسر شيئاً إن فقدته^(٢).

وقد لا يكون من الصواب البحث فى فلسفة هيغل عن ذات وموضوع مستقلين؛ لأن التصور الأساسى الذى يستوعب هذين التصورين هو ما يدعوه هيغل بـ "الواقع". فالواقع تصور أشمل من سابقه ويحتوى عليهما، إنه يستوعب كل تناقض بحيث لا تكون الذات والموضوع إلا لحظات فى صيرورة شاملة. وهذا الواقع هو صيرورة ذاته الخاصة، والدائرة التى تتخذ من نهايتها بداية لها، وهى لا تصبح عينية وموجودة بالفعل إلا من خلال تحققها، ومن خلال الغاية التى تنطوى عليها؛ فالذات هى فى النهاية الشكل الحقيقى للواقع. وعلى ذلك، فإن تطور الواقع من خلال متناقضاته يكشف عن أن الموضوع فى صميمه ذات. فالواقع عملية لا تكف عن التطور، تبدأ موضوعاً، ومن خلال تطورها تستحيل ذاتاً؛ ومن حيث هى موضوع فهى "الوجود"، ومن حيث هى ذات فهى "الروح المطلق"^(٣).

(١) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيغل أساس الفلسفة التاريخية، ص ٣٣ - ٣٤.

(٢) عبدالرحمن بدوى: الزمان الوجودى، ص ٢٣: ٢٥.

(٣) يوسف سلامة: مفهوم السلب عند هيغل، ص ٣٣: ٣٥.

وهنا نطرح التساؤل الآتى: إلى أى مدى ينتمى الوجود فى الزمان إلى ما هو واقعى بالفعل؟- أو ما العلاقة بين الزمان والواقع الفعلى الحق؟ وبأى صفة نفهم الزمان فى هذه العلاقة؟. إن الزمان من حيث الماهية هو "الإينية" Die Selbstheit - (الوجود الفردى المتعين) - التى تستبقى نفسها دائماً باعتبارها ذاتاً فى تمايزات الزمان، والزمان باعتباره ماضياً وحاضراً ومستقبلاً فإنه يوجد على نحو من شأنه أن يلغى هذه التمايزات، ويتجاوزها فى وحدته، ويواصل وجوده فيها باعتباره وحدة كلية. وهكذا يحقق الزمان فى صورته المحضة المعنى الحق للواقع الفعلى؛ لأن فى هذه الوحدة للماضى والحاضر والمستقبل، أى فى هذا "الوسط الكلى" يوجد الموجود. وهكذا لا يكون للزمان بنية الواقع الفعلى إلا من الناحية الصورية. إذ إن طابعه - باعتباره "وسطاً كلياً" - يُعطيه الامتداد الضرورى لكى يتخذ سمة ما هو واقعى. بيد أن جملة الموجود هى فى واقعها الفعلى الحق - الروح المطلق، ولذلك تستطيع الروح أن توجد فى الزمان، فما هو واقع فعلى يوجد وفق النمط الذى يظهر ويعلن عن مثوله فيه^(١).

ويترتب على هذا، أن يصير الزمان فى تتال "تعاقب" دون أن تُحدث صور واقعه الفعلى المتعاقبة فى الزمان تغييراً فى وحدته الكلية وثباتها؛ لأن "الشكل" اللاحق يحتفظ فى ذاته دائماً بالشكل السابق. مما سبق يتضح لنا أن "الصيرورة" هى التعيين الأنطولوجى للمطلق، وأن وجود العالم الواقعى هو صيرورة الوجود^(٢).

إذن، فإن الوجود لا يلتقى بنفسه كوجود متعين فحسب، بل كموجود متعين، لا كوجود هناك^(*) بل كموجود هناك؛ إنه يزيد عن كونه كثرة من التعيينات الموجودة وجوداً خارجياً، إنه موجود عينى قد تطور داخل وحدة. ويعرف هيجل هذا الواقع الفعلى فى عملية وجوده على نحو صريح بأنه "وجود مطلق"^(٣).

(١) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ص ٤٢٢-٤٢٣.

(٢) المصدر نفسه، ص ص ٥٧-٥٨، ٤٢٤.

(*) "الوجود المائل هناك": يعنى المصطلح من الناحية اللفظية الوجود فى مكان محدد. ولكن تلك الإشارة إلى المكان ليست هى المقصودة؛ إنما يجىء تصور "الوجود المائل هناك" عند هيجل باعتباره وحدة (الوجود المحض) الخالى من أى تعين و(العدم الخالص المجرد)، إن حقيقة هذين التصورين هى (الصيرورة)؛ أى انتقال كل منهما إلى الآخر ووحدتهما مع الاحتفاظ بالاختلاف بينهما. ولم تعد (الصيرورة) مفهوماً مجرداً مثل (الوجود المحض) و(العدم الخالص) لأنها وحدة تضمهما فى وجود متعين، وهى لحظة ثبات نسبى فى حركة الانتقال بين الوجود والعدم. وهذا الوجود المتعين يسميه هيجل "الوجود المائل هناك". وعلى هذا، فإنه الوجود الحقيقى عند هيجل. انظر: المصدر نفسه، ص ٩٨. وكذلك:

James Hutchison Stirling : The Secret of Hegel (Being The Hegelian System in Origin, Principle, Form and Matter), Library University of Toronto, 1974, P. 219, 245.

(٣) المصدر نفسه، ص ٩٩، ٤٠٤.

هذا، ويرى هيجل أن العلاقة الإيجابية بالعالم تصير واقعية لحظة تحقيق الوعي الذاتي للعالم واستيعابه. ويصبح الوعي بالعالم وعياً بالذات مثلما يصبح الوعي بالذات وعياً بالعالم. ومن ثم فإن وحدة الذات والعالم رابطة أنطولوجية تكون فيها الصيرورة - الوجود بوصفه وعياً. إذ إن العالم ليس فقط موضوعاً في مواجهة وجود لذاته، إنه وجود في ذاته يحيط به الوعي. ويظهر هذا العالم في صورة تمثل *Vorstellung* (١).

وهكذا تتخذ "الفكرة المطلقة" للوجود طابعاً عينياً في ذاته، تعي الموضوعية بوصفها ذاتية - هي وعي بالذات، أي أن يكون الوجود موضوعاً لذاته هو، كما لا يوجد الموجود وجوداً خارجياً حقاً إلا بوصفه ذاتاً داخل نمط الوجود، الذي من المؤكد أن الموجود قد امتلكه من قبل في ذاته، ولكنه لم يملكه إلا بوصفه إمكاناً غامضاً يتخطى حدود نفسه. ومن هنا فإنه يجب على الموجود بالضرورة أن يقوم بإثبات ذاته على نحو ما يوجد، لأنه ليس بطريقة مباشرة ما هو عليه. وهنا تكون الصيرورة باعتبارها تشكل الواقع الفعلي الحق للموجود - تميز فعل الكشف عن الذات، الذي هو من حيث الأساس حصول على الذات وتحقيق لها (٢).

فالإمكان ميل تاريخي وقوة عينية، وحينما يحقق الموجود إمكانياته، فإنه يصل إلى مرحلة حقيقية، هي مرحلة وجود الذات الواعية، التي تواصل تحققها وصولاً إلى الفكرة المطلقة، التي هي المفهوم الحقيقي للواقع، وهي الذات في شكلها النهائي (٣).

وهكذا ينتهي هيجل حيث بدأ بمقولة الوجود، غير أن هذا الوجود النهائي مختلف؛ إنه وجود كلي عيني تظل كل الصور الجزئية قائمة فيه بوصفها التميزات والعلاقات الأساسية لمبدأ واحد شامل. وتلك هي الفكرة التي أوجزها هيجل في القضية التي تعد أهم قضاياها جميعاً؛ وهي أن "الوجود في جوهره ذات". الذات العاقلة التي تحيا من خلال وعيها الذاتي بإمكاناتها، والتي يكون الواقع تحقيقاً لها. فالعقل الكلي في رأي هيجل لا يستطيع أن يحكم الواقع ما لم يصبح الواقع في ذاته معقولاً، وتصبح هذه المعقولة ممكنة عن طريق تغلغل الذات في لب الطبيعة والتاريخ. وبالتالي فإن كلمة "الواقع" يصبح لها معنى في مذهب هيجل لا يدل على كل ما هو موجود بالفعل، بل على ما يوجد في صور مطابقة لمعايير العقل الكلي (٤).

(١) إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيجل، ص ٢٧٥، ٣٠٨، ٣٨٨، ٢٤٩، ٢٦٢.

(٢) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ٩٢-٩٣.

(٣) المصدر نفسه، ص ٢٣.

(٤) هربرت ماركوزه: العقل والثورة - هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية، ص ٣٢، ٣٥، ١٧٠-١٧١.

وكل ما هو موجود لا يكون واقعياً أو حقيقياً إلا بقدر ما يمارس فاعليته بوصفه "ذاتاً" من خلال كل العلاقات المتناقضة التي تولد وجوده. وعلى هذا النحو ينبغي أن يعد نوعاً من الذات يمضي بنفسه قدماً عن طريق الكشف عن متناقضاته الكامنة. ومثل هذا التحقيق عملية تقوم بها الذات الحقة، ولا يتم التوصل إليها إلا بوجود الإنسان؛ فالإنسان وحده هو الذى يملك القدرة على تحقيق ذاته، والقدرة على أن يصبح ذاتاً مستقلة بنفسها فى كل عمليات الصيرورة، لأنه وحده الذى يملك فهماً للإمكانات، بل إن وجوده ذاته إنما هو عملية تحقيق لإمكاناته^(١). وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيجل أكد على القيمة الجوهرية للإنسان، وذلك على اعتبار أن كل فرد هو هدف فى نفسه، كما أكد على القيمة اللانهائية للذاتية بإدماجها فى التاريخ^(٢).

ولقد عرف هيجل "الوجود المائل هناك" للشىء المتعين باعتباره وجوداً فى ذاته، وقد تصور هذا الوجود فى ذاته فى إمكانه الحق كوجود- للذات. وهذا نمط للكشف عن وجود الموجود؛ فالشىء المتعين هو الوجود فى ذاته الذى لم يتعين بعد بالكامل^(٣).

٣- الزمان الأنطولوجى عند هيجل فى ضوء تفسيره للتاريخ:

يرى هيجل أن "الصيرورة"- فى شكل عقل^(*) - هى العملية التى ينتمى إليها التاريخ، إذ إن التاريخ ينتهى فى عبوره إلى مركب موضوع^(**) هو عملية صيرورته إلى العقل الكلى^(٤).

(١) المصدر نفسه، ص ٣٣.

(2) Frederick Beiser : Hegel, Routledge, New York & London, 2005, P. 280.

(٣) هيربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ١٠٨.

(*) لا يرى هيجل فى التاريخ إلا تطوراً وتجلياً للمنطق، إذ إن العلاقة القائمة بين الأشياء المتناهية ومبدأها المطلق هى فى جوهرها العلاقة 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 والتاريخ. فالموجودات المتناهية تعبر عن تطور المطلق من الناحية الذاتية، وتجعله يدرك ذاته، ويكشف عن إمكانياته اللامتناهية فى صور متعاقبة. وعلى هذا، فإن هناك ملابسة تامة بين الواقع العيني وما هو عقلى، وبالتالي فإن الجدول والتاريخ وجهان لحقيقة واحدة. ومن ثم فإن هذا الفكر لا يرى غير الحركة العامة للتاريخ، مفسرة خلال توسط المقولات المنطقية، وينسى الفرد الذى يدرك نفسه فى داخل تاريخه العيني الجزئى.

انظر: ريجيس جوليثيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بول سارتر، ترجمة: فؤاد كامل،

مراجعة الدكتور: محمد عبد الهادي أبوريدة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون تاريخ، ص ٣٢.

وكذلك: عبدالرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ٥٧.

(**) المقصود بمركب الموضوع: "الوجود" و"الزمان"، وهو ما يسمى بـ "تاريخية الوجود".

(٤) عبدالفتاح الديدى: هيجل - سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص ٢٨.

يقول هيغل: "إن العقل يسيطر على العالم، وإن تاريخ العالم يمثل أمامنا بوصفه مساراً عقلياً". إذن، فإن العقل هو جوهر التاريخ. ويرى هيغل أن طبيعة الروح المطلق، أو ماهية العقل الكلي هي "الحرية"، ويقصد بالحرية التعيين الذاتي؛ فالروح لكي تكون حرة أصيلة عليها أن تعتمد على نفسها فقط، أي لا بد أن تكون هي الذات والموضوع في آن واحد؛ وهذا ما يسميه هيغل بالوعي الذاتي، أو الوعي الذي يعي نفسه حين يدرك العالم الخارجي فيتحقق العقل في الخارج بطريقة موضوعية. وعلى هذا، فإن تاريخ العالم هو مسار تكافح فيه الروح لكي تصل إلى وعى بذاتها، ومن هنا فهو ليس إلا تقدم الوعي بالحرية، وكل مرحلة من مراحل سيره تمثل درجة معينة من درجات الحرية. وبالتالي فإن الموضوع الحقيقي للتاريخ هو الكلي لا الفرد، إذ يكمن مفهوم التاريخ عند هيغل في "الروح المطلق"، وذلك لأنه يعبر عن مسارها نحو تحقيق ذاتها، ومضمونه الحقيقي هو تحقيق الوعي الذاتي للحرية^(١).

إذن، فإن الحرية عند هيغل هي المقولة الأساسية في فهم التاريخ^(٢)، الحرية كتعيين للوجود، الذي هو وجود لذاته على نحو يتجاوز فيه كل سلب منبثق تحت تأثير الضرورة، وتتشكل هذه الحرية في الرابطة بين "الكلية" و"الفردية" كوجود ماثل هناك - أو كتعيين أنطولوجي للذات (من حيث إن الوجود في جوهره ذات)^(٣). ومن ثم فإن الحرية عند هيغل مقولة أنطولوجية، تعنى ألا يكون الموجود مجرد موضوع، بل أن يكون ذات وجوده، وأن يحول الواقعية الحادثة Factuality إلى واقعية حقيقية Realization، وهذا التحول في رأى هيغل هو عصب التاريخ، وهو البناء الباطن للوجود كله^(٤).

مما سبق يتضح أن هيغل يرد الحرية إلى "الروح المطلق" التي تفترض الحرية مقدماً، والقدرة على تشكيل الواقع طبقاً لإمكاناتها^(٥). وبما أن طبيعة الروح هي شيء مجرد وعام وكلي فحسب، أو هي وجود من أجل ذاته لم يظهر إلى العالم الخارجى بالفعل، فإنه يحتاج إلى عامل آخر يحوله من الإمكان إلى التحقق الفعلي، وهذا العامل هو الإرادة، ويعنى بها هيغل فاعلية الإنسان بالمعنى الواسع للكلمة؛ فهذه الفاعلية وحدها تتحقق الخصائص المجردة بصفة عامة، وتنتقل إلى حيز الفعل. إذن، فإن هناك جانبين أساسيين: الجانب

(١) هيغل: محاضرات في فلسفة التاريخ (الجزء الأول): العقل في التاريخ، ص ٤٢-٤٣، ٤٨، ٥٠. وكذلك: Frederick Beiser : Hegel, P.272.

(٢) يوسف سلامة: مفهوم السلب عند هيغل، ص ١٥٧.

(٣) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيغل أساس الفلسفة التاريخية، ص ١٨٩.

(٤) هربرت ماركوزه: العقل والثورة - هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، ص ١٩.

(٥) المصدر نفسه، ص ٢٠، ٣٣.

الجزئي، والجانب الكلي المجرد، ومنهما معاً يتألف نسيج التاريخ. أى أن الفعل الجزئي يؤدي إلى نتائج كلية، والفكرة الكلية تتحول إلى شيء جزئي حينما تتحقق. وهذا معنى قول هيجل: إن الروح تتخذ من التاريخ الكلي للعالم مسرحاً لها ومجالاً لتحقيقها^(١).

وعلى هذا، فإن التاريخ يكتمل في الروح المطلق، إذ يجد فيها أساسه الأبدى، ويتطور انطلاقاً منها، ولكنه لا يتعدها، ولا يمضي إلى ما هو أبعد منها. وذلك لأن الطابع التاريخي للوجود- الذى هو وحدة بين "الوجود لذاته" و"الوجود فى ذاته"- "صيرورة". وتاريخ الموجود متجه نحو غاية باطنة، هدفها تحقيق هذا التاريخ واكتماله بواسطة ما للوجود الواعى من حرية، أى بواسطة وجود الروح المطلق^(*). وعندئذ يتجاوز المصير التاريخي ذاته، ويتحقق فى الوجود اللازمى للمعرفة المطلقة، فالروح ما أن تبلغ المعرفة المطلقة حتى تمحو الزمان وتستوعبه وتقنيه^(٢).

ومن ثم فإنه يتضح أن هيجل يضع الطابع التاريخي للوجود فى سياق أنطولوجي جديد- مما يُعد ثورة فى تاريخ الفلسفة، إذ كان ينسب إلى الذات وحدها ضمن العلاقة النظرية بين الذات والموضوع أو الوجود، فكان مصيره إما الاستبعاد، أو تأكيد نفسه ضد العالم- وذلك من خلال تلك الحركة الخلاقة للجدل التى تسمح بترباط منتظم يضم تاريخية العالم إلى تاريخية الموجود، ويضم تفسير الوجود إلى تفسير الوجود المتعين، أى الوجود المائل هناك أو وجود الذات الإنسانية عند هيجل^(٣).

(١) هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ (الجزء الأول): العقل فى التاريخ، ص ٥٠: ٥٢، ١٢٧.
(* إذا كان هيجل يرى أن تاريخ الموجود متجه نحو غاية باطنة، هدفها تحقيق هذا التاريخ واكتماله بواسطة ما للوجود الواعى من حرية، أى بواسطة وجود الروح المطلق، فإن هايدجر Martin Heidegger (١٨٨٩- ١٩٧٦م) يرى أن "الآنية" هى الموجود التاريخي فى المقام الأول، وأنها لا تكون تاريخية إلا على أساس انتسابها إلى عالم معين، وعلى ذلك فإنه يُمكن أن تسمى تاريخية عالمية Welt Geschichtlich. وبالتالي، فإن تصور التاريخ الكلي للعالم ينشأ فى أفق التصور المشتق من تاريخية "الآنية". وهذا يُعنى أن إمكانية التاريخية تنشأ من واقع أن "الآنية" زمانية، لا بمعنى أنها توجد (فى تاريخ)؛ بمعنى أن "الآنية" لا توجد، ولا يُمكن أن توجد إلا تاريخاً، لأنها زمانية فى صميم وجودها، فالزمانية والوجود هما شرطا إمكانية التاريخ.

انظر: ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بول سارتر، ص ١١٥.
وكذلك: عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، ص ١٠٩، ١١١.

(٢) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ٣٣، ٢٨٨- ٢٨٩، ٢٩٧- ٢٩٨.

(٣) المصدر نفسه، ص ٣٣.
وكذلك:

Frederick C. Beiser : The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's Historicism, (By):Frederick C. Beiser, Cambridge University Press, 1993, P. 270.

يقول هيجل: "الروح هي تلك الحركة اللامتناهية التي لا تستقر أبداً، إنها تنتقل من حالة إلى حالة جديدة، فتكتشف نفسها من خلال هذا التطور، لتصل إلى وجودها الحقيقي"^(١). وعلى ذلك، فإن تطور الروح في التاريخ العالمي Weltgeschichte صورة لانطباق المنهج الجدلي على أحد موضوعاته الأساسية وهو التاريخ^(٢).

وتكتشف مقولة "الصيرورة" المنطقية أساساً في التاريخ أو تتحقق فيه من خلال مقولة تاريخية هي مقولة "التغير"، ذلك أن صميم التحقق العيني للجدل هو تلك الترجمة التي يقوم بها لنفسه من المستوى المنطقي إلى المستوى التاريخي؛ إذ تكتشف الصيرورة من خلال مقولة "التغير" التاريخية عن كل متناقضاتها في التاريخ. ويمكن التمييز في مقولة "التغير" التاريخية بين مضمونين أساسيين؛ أولهما "التقدم" الذي يكون بمقتضى القوانين التاريخية للروح، أى بمقتضى الوجود التاريخي الذي تحققه الروح في الزمان. والتقدم فعل يحققه الإنسان بوعيه وبحريته، فيتمكن بذلك من إحالة العالم والتاريخ إلى ذاته. وثانيهما "التطور" وهو فعل تحققه الروح، فهو من ناحية الصورة الأنطولوجية للروح، مما تنطوى عليه من إمكانات تنتقل من حالة الوجود بالقوة إلى حالة الوجود بالفعل. ومن ناحية أخرى، فإن التطور يخرج الموجود من عزلته، ويضعه داخل عالم بأكمله، وذلك من خلال العلاقات التي يرتبط بها مع غيره من الموجودات، حيث لا يلبث أن يكتشف أن هذه العلاقات هي جزء من ماهيته؛ مادام (الوجود من أجل الآخر) جزءاً لا يتجزأ من (الوجود من أجل الذات). ومن ثم يحقق الموجود ماهيته بأن ينقل إمكاناته من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل^(٣).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الماهية هي العامل الحاسم في تحديد تاريخ الموجود بوصفه ذاتاً، إذ إن بُعد الماهية هو أرضية التوسط التي يحدث عليها رجوع (انعكاس) الموجود داخل ذاته في الوقت نفسه الذي يسمح فيه للموجود بأن يمسك بزمام وجوده "المائل هناك" - بوصفه فرضاً مسبقاً للماهية - وأن يجعل منه وجوداً تضعه الماهية. ومن ثم يتكشف أن "التوسط" و"الافتراض المسبق" مقولات تاريخية أساسية للأنطولوجيا الهيجلية. وعلى ذلك، فإن التاريخ هو التطور في الزمان الذي يتوسط نفسه، على أساس أن التاريخ هو تاريخ تخارج الروح في الزمان^(٤).

(1) Hegel, G.W.f.: Lectures on The Philosophy of World History, P.133.

(٢) يوسف سلامة: مفهوم السلب عند هيجل، ص ٣٦٧.

(٣) المرجع نفسه، ص ٣١٧: ٣١٩، ٣٢٣.

(٤) هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ٢٨٨، ٤٣٨.

إذن، فإن فكرة التوسط تعبر عن الوجود التاريخي الجوهرى، وتمثل الحاضر التاريخى^(*)، الذى يُعد ذا قيمة أبدية، وذلك لأن التوسط يتحقق فى "الآن". وليس التاريخ توطأً إلا لأنه تجاوز وعلو، والحرية هى فعل هذا العلو؛ فلا يمكن للحرية أن تصير واقعاً فعلياً بغير أن تتحقق فى الوجود^(١).

٤- مفهوم الزمان الحقيقى عند هيجل:

يقول هيجل: " الروح المطلق فى حاضر دائم لأنها خالدة، ولا يوجد عندها ماضٍ أو مستقبل، وهى فى جوهرها حاضر أنى، ويستلزم ذلك بالضرورة أن يشمل الشكل الحاضر للروح جميع الخطوات السابقة، أما تلك المراحل التى يبدو أن الروح خلقت وراءها، فإنها تظل تمتلكها فى أعماق حاضرها"^(٢). ومعنى هذا أن الروح تحتفظ بالماضى كالحظات ضرورية فى مسارها نحو الوعى الذاتى للحرية^(٣).

وعلى هذا، فإن لحظات الصيرورة التى يتحقق فيها التاريخ تمثل الحضور المطلق. ولما كانت الصيرورة تمضى على نحو جدلى، فإنه من الممكن دائماً استرجاع الزمن الذى مضى، وإعادة بناء الماضى من الداخل. وبالتالي، فإن الحضور المطلق يضم الماضى والحاضر^(٤).

(*) يمثل أن "الحاضر" عند هيجل "الأبدية"، فى حين أن هايدجر يقلب التصور المألوف للزمان - فى حركته من "ماضٍ" إلى "حاضر" إلى "مستقبل" رأساً على عقب، إذ يقول أن "الانقضاء" (ما قد كان) ينبثق على نحو ما من "المستقبل". وهذا يُعنى أن "الماضى" ليست له الصدارة والأولية وإنما "المستقبل"، فالآنية لا تستطيع أن تكون منقضية إلا بقدر ما هى مستقبل؛ لأنها حين تستبِق ذاتها إلى إمكانياتها ترتد فى الوقت نفسه إلى زمنها الذى كان (أى زمنها المنقضى)، ولا يقصد بالمستقبل هنا " لحظة - ليست بعد واقعة"؛ بل العملية التى بها تصل الآنية إلى ذاتها فى ضوء إمكاناتها. وبالتالي فإن للماضى أهمية تالية للمستقبل، أما الحاضر فهو أقل الإنبثاقات أهمية، وينبثق من المستقبل والماضى. انظر: صفاء عبد السلام جعفر: الوجود الحقيقى عند مارتن هايدجر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠م، ص ٤٠١.

وكذلك: مارتن هايدجر: ندار الحقيقة، ترجمة ودراسة وتعليق: عبد الغفار مكاوى، سلسلة النصوص الفلسفية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ص ٩٧-٩٨.

(١) عبدالفتاح الديدى: هيجل - سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص ص ١٠٣ - ١٠٤.

(٢) هيجل: محاضرات فى فلسفة التاريخ (الجزء الأول): العقل فى التاريخ، ص ١٥٦.

(3) Frederick Beiser : Hegel, P. 273.

(٤) عبد الفتاح الديدى: هيجل - سلسلة نوابغ الفكر الغربى، ص ٩٩.

ويعبر "الماضى- الحاضر" عن نفسه فى مقولة "الوجود" بوصفه ماهية الواقع. فلا يحقق الوجود واقعه أبداً إلا ابتداءً من "ماضيه- الحاضر". إذن، فإن كل تعيينات الوجود (الوجود الخارجى) ^(*)تمثل "الماضى - الحاضر" باعتباره بُعد الموجود فى مستوى الماهية. فالماهية ليست شيئاً آخر غير ما كان عليه الوجود دائماً؛ فهى الوجود الماضى ولكنه "وجود ماضٍ لازمنى"، لأن ما كان ماضياً لا يختفى فى الصيرورة. والماهية "وجود مائل هناك" فى كل التعيينات الحاضرة للموجود. وعلى هذا، فإن الماهية بوصفها الواقع الفعلى "للماضى- الحاضر" تشكل بُعداً حقيقياً للوجود فى حضوره المطلق. لأنها تكون ماضياً منقضياً فى الوقت نفسه الذى تكون فيه حاضرة فى "الوجود المائل هناك" ^(١).

ويعرّف هيجل زمانية "الروح المطلق" بأنها "أبدية" ^(*)، وهى بهذا المعنى "لا زمانية مطلقة"، بيد أن ذلك ليس إلغاءً للزمان بل أعلى تحقق له. وعلى الرغم من أن "الأبدية" وجود خارج الزمان، فإنها الزمان بمعنى الحاضر المطلق ^(٢).

(*) "الوجود الخارجى" Existenz هو وجود الأشياء المتعينة داخل شبكة العلاقات التى هى العالم، وهو متميز عن "الوجود الفعلى" Wirklich، الذى هو وحدة هذا الوجود الخارجى والماهية. انظر: هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيجل أساس الفلسفة التاريخية، ص ١٤٦.

(١) المصدر نفسه، ص ١٣٣: ١٣٥، ١٤٨، ١٨١.

(*) ذهب هايدجر إلى أن تفسير هيجل للزمان يفترض أن "الآن" تبقى محتجبة، ويتم حدسها بوصفها موجوداً حاضراً (بمعنى مثالى)، وأن "الآن" ليست إلا "أنا" فردية. وفى الطبيعة حيث يكون الزمان "أنا" لا يوجد إختلاف ثابت بين بعدى الماضى والمستقبل، فالحاضر وحده يوجد، ولا وجود للماضى أو المستقبل؛ وأن الحاضر العينى نتيجة للماضى ومحمل بالمستقبل، كما أن الحاضر الحقيقى عند هيجل هو "الأبدية".

انظر: صفاء عبد السلام جعفر: الوجود الحقيقى عند مارتين هايدجر، ص ٤٢٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ٢٣٤.

نتائج البحث:

يتضح لنا مما سبق ما يلي من نتائج:

أولاً: أن الوجود الإنساني في مذهب الوجود عند هيغل ليس بذات وجود حقيقي، وإنما الوجود الحقيقي هو وجود "الروح المطلق"، التي تبلغ كمالها في التاريخ، وما أن تبلغ كمالها فإنها تستوعب الزمان وتفنيه، ومن ثم يصبح تاريخ العالم تاريخها الخاص.

ثانياً: لما كانت "الصيرورة" هي حقيقة الوجود في أنطولوجيا هيغل -بمعنى أن نمط الوجود الزمني يكتسب وجوده فقط من خلال عملية الصيرورة- والصيرورة تتبع من الحرية للروح المطلق؛ إذ إن مفهوم الحرية الحقيقي في الوجود هو قدرة الروح على تحقيق إمكاناتها في صيرورة الزمان، فإن الحرية تدخل إلى الوجود من خلال التاريخ، والتاريخ هو حركة الصيرورة في الوجود.

ثالثاً: يُشكّل تاريخ العالم في أنطولوجيا هيغل وفقاً للإمكانات المتحققة للروح المطلق في صيرورة الزمان، التي تخضع للضرورة الخالصة. وبالتالي فإنه يُمثّل التتابع الضروري لصيرورة الروح المطلق.

رابعاً: لم تفصل أنطولوجيا هيغل بين "الذات" و"الموضوع"، إذ يبلغ "الموضوع" - "الوجود" أقصى تحقق له في الذات المطلقة، لأنه يُمثّل وجودها المتحقق، لذلك فإنه ذو طابع تاريخي أصيل.

خامساً: فسّر هيغل سير التاريخ كتقدم جدلي لوجود الروح المطلق في العالم، ويوضح البناء العام لجدل التاريخ حقيقة أن الروح هي المحرك العام للعالم، وأن الزمان هو الوسيط لتخارج الروح في التاريخ.

سادساً: على الرغم من أن الزمان يمثل السلب في العالم المحسوس، فإن الروح تحقق صيرورتها في الزمان وتتجاوزه، لأنها "أبدية" بمعنى الحضور المطلق في الزمان. هذا ويُمثّل بعد "الماضي - الحاضر" للزمان بعداً حقيقياً للوجود، لأنه يشكل الواقع الفعلي للموجود وكل تعيينات " الوجود المائل هناك".

سابعاً: الزمان الحقيقي عند هيغل هو زمان " الروح المطلق"، الذي يتجلى في التاريخ الكلي. أما مدلوله الوجودي فإنه يتمثل في بعد " الماضي - الحاضر" للزمان.

قائمة المصادر والمراجع:

- ١- إمام عبد الفتاح إمام: المنهج الجدلي عند هيغل، ط (٢)، دار المعارف، القاهرة، ١٩٨٥م.
- ٢- ريجيس جوليفيه: المذاهب الوجودية من كيركجور إلى جان بول سارتر، ترجمة: فؤاد كامل، مراجعة الدكتور: محمد عبد الهادي أبو ريده، الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون تاريخ.
- ٣- صفاء عبد السلام جعفر: الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٠م.
- ٤- عبد الفتاح الديدى: هيغل - سلسلة نوابع الفكر الغربى، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨.
- ٥- عبد الرحمن بدوى: الزمان الوجودى، دار الثقافة، ط (٣)، بيروت، ١٩٧٣م.
- ٦- عبد الرحمن بدوى: دراسات فى الفلسفة الوجودية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط (١)، بيروت، ١٩٨٠م.
- ٧- على حنفى محمود: جدل العقل والوجود - دراسة فى فلسفة هيغل وكيركجارد، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ١٩٨٥م.
- ٨- مارتن هايدجر: ندار الحقيقة، ترجمة ودراسة وتعليق: عبد الغفار مكاوى، سلسلة النصوص الفلسفية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٧٧م.
- ٩- هربرت ماركوزه: العقل والثورة - هيغل ونشأة النظرية الاجتماعية، ترجمة الدكتور: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ١٩٧٠م.
- ١٠- هربرت ماركوزه: نظرية الوجود عند هيغل أساس الفلسفة التاريخية، ترجمة وتقديم وتعليق: ابراهيم فتحى، دار التنوير للطباعة والنشر، ط (١)، بيروت، ١٩٨٤م.
- ١١- هيغل: محاضرات فى فلسفة التاريخ (الجزء الأول): العقل فى التاريخ، ط (٣)، ترجمة وتقديم وتعليق: إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٣م.
- ١٢- يوسف سلامة: مفهوم السلب عند هيغل، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ٢٠٠١م.
- ١٣- يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف، ط (٥)، ١٩٨٦م.

- 1– Frederick Beiser : Hegel, Routledge, New York & London, 2005.
- 2– Frederick C. Beiser : The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's Dialectical Method, (by): Michael Forster, Cambridge University Press, 1993.
- 3– Frederick C. Beiser : The Cambridge Companion to Hegel, (Art): Hegel's Historicism, (By): Frederick C. Beiser, Cambridge University Press, 1993.
- 4– Hegel, G.W.f.: Lectures on The Philosophy of World History, Translated by: H.B.Nisbet, with an Introduction by Duncan Forbes, London: Cambridge University Press, 1975.
- 5– James Hutchison Stirling : The Secret of Hegel (Being The Hegelian System in Origin, Principle, Form and Matter), Library University of Toronto, 1974.
- 6– Robert Stern: G.W.F. Hegel Critical Assessments, Volume II (Late Nineteenth– and Twentieth– Century Readings: From British Hegelianism to The Frankfurt School, (Art): Time and The Hegelian Dialectic, (by): Ellis McTaggart, Routledge London & New York, 1993.

