

النظرية النقدية و فلسفة الفعل في مساءلة الليبرالية لدى مشروع مدرسة فرانكفورت

The Theory of criticism and the Practical Philosophy in the questioning of Liberalism by the Frankfurt School

فضيلة عبد الكريم، جامعة باتنة (الجزائر)

abdelkrim.fadhila@univ-batna.dz

أ.د. بن سماعيل موسى ، جامعة باتنة (الجزائر)

تاريخ الإستلام: 2022 / 01 / 15 تاريخ القبول: 2022 / 05 / 22 تاريخ النشر: 2022 / 06 / 14

الملخص :

هذه الورقة البحثية تطرح مساءلة حول اديولوجيا الليبرالية التي استقطبت اليومي بأسسها وفلسفتها و أفقها الذي يطمح الأفراد إلى العيش به ، لكن النتائج التي حلت من جراء توغلها في العلاقات الإجتماعية من قهر و اغتراب و قمع و تنميط جعلها محط نقد من مدرسة فرانكفورت الألمانية ، وهي أهم تجمع نقدي أسس للنظرية النقدية المعاصرة ، و من هذا المنطلق طرحنا الإشكالية حول دور فلسفة الفعل في مشروع النظرية النقدية و مساءلة الليبرالية من أجل إعادة صياغة الواقع و تغييره بفعل الفكر الحي ، مما أحدث مراجعة القول الفلسفي و تجاوز النظرية التقليدية إلى نظرية نقدية تتجه للفعل و ترفض القبول بالفكر الجاهز.

الكلمات المفتاحية: الليبرالية؛ مساءلة؛ النقد؛ اليومي؛ مدرسة فرانكفورت؛ القول الفلسفي .

Abstract:

One of the many aspects that open the question to understand the ideology of Liberalism , is that it had shaped many principles as well as the philosophy that aimed to draw the attention of the individuals , ultimately to give them social rules in which they can hope to advance with in life in addition to how the results of these principles , this idea made the criticism highlight due to how it generated questions , since the two aspects of Liberalism and the individual are not always compatible , and so the Frankfurt School questions these connections , giving that they had founded the theories regarding social criticism , and among these theories the theory of criticism attempts to discover and question the philosophical context for both the practicality and transcendence of criticism for the principles in the daily life .

Keywords : *Liberalism – Criticism – Frankfurt School – Question Philosophical context – Daily .*

1. مقدمة

يعد القرن العشرين قرن المتغيرات الجذرية المذهلة والصادمة أحيانا، هذه الوضعية التي غيرت واجهة التفكير النظري والجوانب العملية أيضا خاصة على مستوى المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية ، حالة أدخلت العقل في متاهة المساءلة التي أجادت الطرح ولم تستطع الوقوف على قناعات عملية وحلولا لتلك المشكلات ، فكانت الساحة الفكرية بين أخذ وردّ وتجاذبات بين الفلاسفة ، وتعد الليبرالية الغربية من أبرز المنظومات التي وجدت لها فضاء نظريا وتطبيقات حية بحكم النجاحات التي حققتها على مستوى السلوك الإنساني ، لأنها عبرت و ترجمت الحياة اليومية ووضعت مقاييس النجاح الأقرب لليومي خاصة بالمجتمع الأمريكي ، هذا المنجز الفعلي كان منطلقه مع بداية القرن الثامن عشر حيث وجد بالفلسفة النقدية الأمريكية المناخ القابل لهذا التفعيل والمعاشية من خلال احترام الحريات الفردية والديمقراطية ، حريات تستقطب الجميع من خاصة الناس إلى عامتهم على مستوى الفكر والعمل والعقيدة ، وفتحت الباب للمنافسة تلبية للذاتية لدى الأفراد ، هذه النسقية الليبرالية أصبحت أفقا يطمح للعيش به كل عقل يريد أن يرى ما يخطط له كمغامرة قابلة للنجاح على مستوى الأفراد ، اديولوجيا ترسخت وتأصلت مع الوقت وأثبتت جدارتها مقابل كل الإيديولوجيات المنافسة لها لذلك يحسب لمنظومة الفكر الليبرالي قدرته على التنظير العملي الذي استطاع أن يجعل من الفكر صناعة ذات جاذبية وسلطة لا تقاوم من الأفراد ، لكن ذلك لم يجعل هذه الإيديولوجيا بمعزل عن النقد رغم نجاحاتها السياسية والإقتصادية ، فقد واجهت نقدا ممنهجا ودقيقا من أبرز مدرسة نقدية غربية معاصرة إنها مدرسة فرانكفورت ، والتي اكتسبت أهمية بالغة بحكم تنوع كتاباتها التي اشتغلت على مختلف المرجعيات الفلسفية الكبرى من الكانطية إلى الهيجيلية إلى الماركسية والفرويدية ، وقدمت براديغمات جديدة لطرح قضايا العصر المتداخلة والمعقدة فكان المنفذ النقدي اجتماعي لمعالجة المشكلات السياسية والإقتصادية بعقلانية باثولوجية ، لمعالجة جذرية لواقع الاغتراب وضياع المعنى في حضارة الغرب التي اتخذت من الحرية الفردية والتقدم العلمي والتقني انتصارات للواقع ونجاحات للإنسان ، فكان النقد للإيديولوجيا وتحليل أسسها الفكرية وآلياتها السياسية والإجتماعية ، بعقلانية تبحث في النتائج لتجعل منها مقدمات ومنطلقات تعيد صياغة هذا الواقع من جديد ؛ فهي لا تسعى إلى التفكير فقط بل تعمل على تغييره من خلال الوقوف على حلول ومقاربات نقدية للمشكلات، ويظهر ذلك جليا بتتبع تطورات مسار هذه المدرسة التي تأسست بمدينة فرانكفورت عام 1923م وأخذت على عاتقها مهمة النقد وتفعيل الوعي العقلي بين الأفراد مادام إحياء الحس النقدي يعتبر ضرورة للتغيير والمراجعة .

- إشكالية البحث :

- 1-هل حقق الفكري النقدي بُعدَه العملي في تفعيل الوعي بمشكلات الليبرالية ؟
- 2-ما مرتكزات التفكير النقدي لدى مدرسة فرانكفورت ؟
- 3-ماذا قدم الجيل الأول في تأسيسه للمشروع النقدي وهل حقق وعيا جديدا لليومي رغم قوة التفكير الإيجابي الهش وسلطته على التفكير السلبي النقدي ؟
- 4-هل تمت مراجعة الوعي المزيف لدى الأفراد حول واقع الليبرالية ؟

- أهمية البحث :

تأتي أهمية الموضوع من دور الليبرالية والذي نجده في صدارة الإيديولوجيات على مستوى التنظير والتفعيل في واقع الحياة الفكرية والمعاشية اليومية في البلدان التي نجحت بها وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بل وأصبحت نموذجا عالميا في تحقيق النجاح والتغلب على المشكلات السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وكذلك أهمية مدرسة فرانكفورت النقدية وأطروحاتها التي نقلت النقد من

التوظيف العقلي الخالص إلى النقد الاجتماعي المحايث و المحايكي للواقع الأداتي و المفرط في الحرية، و التي اكتسبت صفة الفوضى و الزيف في حياة المجتمع ، هذه الأهمية جعلت من مدرسة فرانكفورت تعمل بنسقية متتالية و محكمة للوقوف على الأسباب التي قد يجد الأفراد أنفسهم بها كقيد أنتجته الليبرالية .

- فرضية البحث :

المنطلق لفرضية هذا البحث هو أن الليبرالية اتخذت من مبرراتها العقلانية التي اعتمدت المنفعة الفردية و العقل الأداتي حيث ذهبت بعيدا في تطبيقاتها لتواجه نقدا من داخل منظومتها ، و تُعد مدرسة فرانكفورت الألمانية رائدة و نموذجا لذلك و هي تتوق لنقد فلسفي عملي ينبه و يسعى إلى ممارسة نقدية فلسفة براكسيسية ، الفرضية هنا تقول بقوة الحجاج لدى ادولوجيا الليبرالية مقابل قوة النقد و العقل وفق منهج تحليلي للنظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت ، و التي تملك هي الأخرى مشروعا يفترض النقد الجذري للمعضلات الاجتماعية و فرض مراجعة شاملة للموروث الفكري الأوروبي و للمشكلات الفلسفية الكبرى .

- منهجية البحث :

بحكم القراءة التي تعتمد على تعدد في المحطات الفكرية للفلاسفة من داخل مدرسة فرانكفورت " معهد البحوث الاجتماعية " أو خارجها و عبر مراحل أجيالها الثلاثة، فإن المنهجية تكون متناوبة بين التحليل الوصفي للأفكار و الحجج و البراهين و التحليل النقدي الذي يعمل على بناء الأدلة العقلية وفق الراهن الذي تتطلبه الوقائع و الأحداث و نتائج هذه المسألة النقدية و التي نحاول أن نقرب فيها من الموضوعية و خاصة مع الجيل الأول الذي أسس لهذا المشهد النقدي الفلسفي رغم المشكلات و الصعوبات بهدف تحقيق مقارنة أخلاقية قيمة بالمنظومة الاجتماعية الليبرالية .

- هيكلية البحث :

تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين :الأول تناول ضبط المفاهيم من خلال المطلب الأول حول الفكر النقدي و المطلب الثاني مفهوم فلسفة الفعل و المطلب الثالث مفهوم الليبرالية و أسسها الفكرية .

أما المبحث الثاني فقد تناول مدرسة فرانكفورت و مساءلة الليبرالية من خلال مطلب أول يتطرق إلى خصائص النظرية النقدية ، و مطلب >ثاني يدور حول نماذج لمدرسة فرانكفورت والذي أسست للفكر النقدي و أخرى راجت في فضاء النقد التواصلي " ماكس هوركهيمر ، هاربرت ماركيز ، يورغن هابرماس " مع التعقيب و المناقشة للوقوف على المقاربات التي راهنت عليها الليبرالية مقابل الفضاء النقدي الذي فتحتة مدرسة فرانكفورت في بحثها الاجتماعي .

المبحث الأول : ضبط المفاهيم

المطلب الأول : مفهوم النظرية النقدية :

يشير معجم جميل صليبا إلى مصطلح النقد بقوله : " النقد أو الانتقاد في اللغة انتقدت الدراهم و انتقدتها أي أخرجت الزيف منها ، و نقد الدراهم أعطاها إيها ، و نقد الكلام و انتقده أظهر عيوبه و محاسنه ... و الانتقاد عند المحدثين هو التعليل ، و المنتقد هو الحديث الذي فيه علة ، و الانتقاد بالمعنى العام هو النظر في قيمة الشيء ، فانتقاد المعرفة هو النظر في قيمة المعرفة هل هي ممكنة ، و شروط إمكانها و حدودها " (صليبا، 1982)

ورغم أن النقد تناوله الكثير بالشرح لكن بهذا المفهوم الذي قدمه جميل صليبا يصبح أقرب إلى التناول الفكري و خاصة على مستوى النظريات و الآراء و التحليلات المفاهيمية للمعارف و قيمها ، هذا من ناحية أما مفهوم النظرية النقدية Théorie critique فنجده من خلال أعمال مدرسة فرانكفورت حيث :

تأسس معهد البحث الاجتماعي في عام 1923م وكان هريمان فايل هو من تولى تمويل هذه المؤسسة الفكرية الماركسية الأولى من نوعها، التي انبثقت عن مجموعة دراسة من الماركسيين التي كانت تسعى إلى معالجة المشكلات العملية التي تواجه الحركة العمالية في أعقاب الثورة الروسية. كان هريمان فايل رجل أعمال مستر صنع ثروته من سوق الحبوب الأرجنتينية، وقد قدم املا ل بعد إلحاح من ابنه فيليكس الذي كان يعتبر نفسه بلشفيًّا، مُترَفًّا " (ستيفن إريك بروتر وسارة عادل ، 2016م) فكان لهذا المعهد بصمة مختلفة حيث الصورة أكثر نضجًا ووضوحًا للسؤال الفلسفي الذي يبلغ مرحلة الخصوبة الفكرية لذلك تعد مدرسة فرانكفورت النقدية من أهم المدارس الفلسفية المعاصرة التي ظهرت في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية كانت سائدة في ألمانيا في العشرينيات من القرن العشرين، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لنشأتها والتي كان مشروعها العلمي الذي قدمته نتيجة ملاسات موضوعية وجذرية ، وفق شروط مادية، وإنتاج نظري مواكب لتلك الشروط الموضوعية المرافقة للظروف ، حيث عكست قضاياها . ولكن لم يأت ذلك من فراغ فقد تناولتها الفلسفة الألمانية من خلال أعمال إمانويل كانط و فردريك نتشه ، حيث جعلت من النقد الفعل الذي يبني عليه التأمل الفلسفي وصياغة المشكلات والدهشة من الوقائع إذ تعد النظرية النقدية عكس النظرية التقليدية والمرتبطة بالنظرية الوضعية والتي تعتمد مناهج العلوم الطبيعية ، وعليه فهي تؤكد على الصبغة النقدية للعقل وتجعل الإنسان صانعًا لظروفه و يومياته التي يحتفظ بها تاريخه بتتابع نقدي إذ يقول هوركهايمر Horkheimer: " إن النظرية النقدية تحافظ على تراث الفلسفة برمتها فهي ليست فرضية ما للبحث تشهد بصلاحيتهما في النظام القائم بل عاملا لا ينفصل عن المجهود التاريخي في سبيل خلق عالم ملائم لحاجات الإنسان وملكاته " (ستيفن إريك بروتر وسارة عادل ، 2016م) والتي يطمح من خلالها إلى وضع فكرة شاملة للنقد كنظرية تعمل على بعث التراث الفلسفي ومناهجه التي أسست للقول الفلسفي ويواصل هذه الفكرة حول النقد ليقول: " تهدف إلى تحرير الإنسان من القيود التي تجثم عليه بهذا المعنى فإنها تقارب الفلسفة الإغريقية لا في فترة استسلامها الهلنستية بل عندما كانت في أوجها زمن أفلاطون و أرسطو " (ماكس و النايوي، 1990)

وهي قيود واقع كله تناقضات ومغالطات يحاول من خلاله هذا الفكر النقدي الجديد والمتجدد إعادة الفلسفة اليونانية بما تحمله من أسئلة قابلة للحضور مع كل تفكير يسعى إلى مقارنة بين الفكرة و حياتها بين الناس .

مفهوم فلسفة الفعل : الفعل في اللغة العربية من فعل ، يفعل ، فعلا ، والجمع فعال وأفعال وهي تدل في المعجم الوسيط على العمل وجاء فيه أن كلمة فعل في النحو دلت على حدث وزمنه ، والفعل الواحد من المرة الواحدة من العمل ويشار بها إلى القولة المستنكرة (إبراهيم أنيس، - عبد الحلیم منتصر، و عطية الصوالحي ، 2004م) .

وفي اللغة اللاتينية تنحدر كلمة فعل من actio ، agere أي agir في اللغة الفرنسية ، وفي القاموس الفرنسي نجد كلمة الفعل بمعاني اصطلاحية متعددة وهي ملكة النشاط والحركة وإظهار الإرادة في إنجاز شئ ما ، وما يمكن أن نحدثه بإظهار ملموس لإرادة فرد ما أو مجموعة ما ، والتحويل إلى فعل هو تحقيق ما كان يعتبر مجرد فكرة . (larouse, 2001)

وعليه فالفعل هو النشاط العملي والذي يتخذ مساره المعرفي المجسد يقول عبد العزيز العيادي في كتابه فلسفة الفعل: " إن فلسفة الفعل التي نعني هي صيغة الفكر التي تستجمع صيغة الوجود التامة لكيان الإنسان في العالم بقدرتها على التنقل في مسافة التعاكس التكويني بين صعيدي النظر والعمل " (العيادي، 2007م)

بمعنى أنها خطاباً مفتوحاً على الكينونة الإنسانية وعلى مجمل الطبيعة المحيطة بالذات التي تتبنى ذلك الخطاب والذي تهدف من خلاله إلى تغييرها وتغيير العالم من حولها، على الصورة التي ترسمها قوة الفكرة و صياغتها في تنقلها بين النظر والتجسيد والذي بدوره يراجع الفكر ويعيده عبر تلك المسافة الوجودية مراجعة واقعه حسب الطرح وطبيعة الذات الفاعلة والمقصدية التي يهدف إليها الفعل، و مادام القول الفلسفي يفقد فاعليته إذا لم يتم التمكين للعقل المستقل من تفعيل منجز القول إلى واقع إذ يصف لنا المفكر ناصيف نصار الفلسفة بأنها تروم الإجابة على سؤال واحد وهو: "ماذا يعني أن الإنسان يصنع نفسه" (نصار، 2018م)

وهو أن تكون المسألة نقد للواقع منه تبدأ وإليه تعود وهي بذلك فلسفة حضور والتي تعني فلسفة الفعل، ومع بول ريكور نجد الإهتمام بالفعل يأخذ حيزاً هاماً في فلسفته إذ يقول: "يمكن مفاجأة التمهيد الدقيق للماضي والمستقبل لأننا وللأفعال وللأوجود وللعمل المحض داخل الحرية نفسها" (ريكور، 2008)، هنا الإرادة تتحرك داخل الذات بين الماضي والمستقبل من أجل تحريرها من الأخطاء بالفعل لا بالوهم والزيغ الذي يعيد تجربة الشر والزيغ بحكم أنّ الأنا يعمل بما يكتسبه من خبرات الماضي، وكأنا أمام مهمة صعبة للفعل في واقع يمرر للشر أكثر من تبريره للخير لكن هذا الحضور ليس مستحيلاً حسب الطرح الذي يقدمه بول ريكور في حديثه عن فلسفة الإرادة والإنسان الخاطئ.

مفهوم الليبرالية: الليبرالي اديولوجيا سياسية ومذهب فلسفي، ونسق إجتماعي له آلياته الفكرية و تصوراته ودلالاته، ويمكننا التعرف عليها من أجل فهم هذا الفكر والتعرف على أسباب رواجه ونجاحه في واقع حياة الأفراد.

مفهوم الليبرالية على المستوى اللغوي هو الحرية، أما جذوره الإصطلاحية تعود إلى المفهوم الانكليزي Liberalism ويعني التحررية مشتق من Liberty الحرية وقد وصفت بالحرية المطلقة، لذلك لم يكن هناك اتفاقاً على تعريف واحد للمفهوم إذ يرى دونالد ستروميرج: "أنّ الليبرالية مصطلح عريض يلفه الكثير من الغموض والإبهام" (كامل، 1996)، وجاء في موسوعة لالاند الفلسفية: "الليبرالية هي الاستقلال عن المؤثرات الخارجية وهي أنواع ليبرالية مادية، ليبرالية سياسية، ليبرالية مدنية، ليبرالية دينية، ليبرالية اقتصادية" (لالاند، 2011)، هذا التنوع الليبرالي تأكيد على تعدد المفاهيم والتحليلات أما بالنسبة لجون ستيوارت ميل والذي يعد الأب الروحي للفكر الليبرالي يقول: "إطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة التي يرونها طالما لا يحرمون الغير من مصالحهم أو لا يعوقون جهودهم لتحقيق تلك المصالح، فكل فرد يعد أصلح رقيب على ثروته الخاصة سواء كانت هذه الثروة جسمانية أم روحية أم فكرية" (لالاند، 2011)، هذه الحرية متاحة للجميع لتحقيق منافعهم ولكن بشرط احترام حرية و ثروة الآخرين ومنافعهم، وعليه فالليبرالية منظومة فكرية شاملة تعطي تصوراً عن الإنسان وغاية وجوده وأسباب سعادته وفق المنفعة، لذلك ارتبطت بنموذج الفلسفة البراجماتية بشكل خاص وكل التيارات المادية والتي تجعل من الحرية المطلقة الفكرية والشخصية عموماً أولوية، في نظام سياسي وفكري له تأثيره النسقي ونجاحاته التي حققها على الأرض وروج لها بسلطة الفكر والمال والسياسة.

لكن ماهي الأسس الفكرية التي شجعت على شيوع وديمومة هذا النمط الفكري والسياسي والإقتصادي؟ الملاحظ أن الليبرالية تقوم على أسس فكرية مشتركة بين سائر اتجاهاتها وتياراتها المختلفة، ولا يمكن اعتبار أي فرد ليبرالياً وهو لا يقر بهذه الأسس ولا يعترف بها، لأنها هي الأجزاء المكونة لهذا المذهب والمميزة له عن غيره وتنقسم هذه المكونة لليبرالية إلى قسمين:

الحرية والفردية وهما مشتركان بين الليبرالية وغيرها من المذاهب الفكرية الغربية بالإضافة إلى العقلانية، فكل المذاهب التي ظهرت في أوروبا في العصر الحديث خرجت من الفكر العقلاني الذي يقر

باستقلال العقل في إدراك المصالح الإنسانية في الحياة ، فالليبرالية حقيقة مركبة تركيبيا تماما من الحرية الفردية العقلانية ولكن هذه الأسس المكونة لحقيقتها عدت تصورات الليبراليين في تفصيلاتها الفكرية ، فضلا عن آثارها العملية والطريقة التطبيقية أثناء العمل السياسي أو الاقتصادي .

المبحث الثاني :

مادامت الليبرالية هي وليدة فلسفات ومشاريع فكرية أوروبية أسس لها ووضعت أرضيتها من فلسفة ديكاروت وعقلانيتها إلى تنقيدها الكانطية والمثالية الهيغلية ، أضف إلى ذلك الفلسفة الوضعية والنمطية الواقعية ، فإن الليبرالية كإيديولوجية استطاعت أن تعبر عن حاجة المجتمع ومُشكلاته الإنسانية والإقتصادية والسياسية والثقافية بكل ما لها من تحديات وأهداف ، فحاولت بالفعل العمل على تغيير الواقع بما يجب أن يكون عليه اليومي على مستوى الممارسة وفي العلاقات التي تحكم الأفراد ، ومنه كانت الحدائة النموذج الذي يمثل المنعطف الهام للعقل الغربي حيث نجد أغلب الآراء تصب في اتجاه تفعيل أسس الليبرالية على مستوى الإقتصاد والسياسة والعلاقات الإجتماعية، يقول الطيب بوعزة في سياق حديثه عن اللحظة التاريخية التي ينبجس منها الموقف النقدي لمقاربة تيار الليبرالية وانبثاق أطروحة النيوليبرالية : " من طبيعة المذاهب السياسية والإقتصادية أن يكون الواقع المجتمعي هو حقا اختبارها الحقيقي، فهي ليست مجرد تنظيرات تجريدية يكتفي بمعاييرها بالأقيسة المنطقية والموازنات الذهنية المجردة ، إنما لابد من تفعيل منهجية الملاحظة والاستقراء للترؤد بالمعطيات الملحوظة عن هذه النظم والمذاهب في مختبرها المجتمعي لاستخلاص المراجعات النقدية الواجب إجراؤها عليها بماء على ذلك الاستقراء " (بوعزة، 2013م) ، لذلك كانت فلسفة الفعل حاضرة في كل مشروع نقدي لمعالجة مشكلات الليبرالية في كل أزمة تتعرض لها بواقعها المجتمعي ، ويقول أيضا : " اهتم دا فيد ريكاردو 1772 – 1823 David ricardo بتحليل الواقع الإقتصادي من أجل الكشف عن القوانين الناظمة له " (بوعزة، 2013م)، وهو توجه وضعي ومتابعة لما هو ناتج عن فكرة الحريات الشخصية : " وهو في موقفه هذا يشبه آدم سميث 1790 - 1723 Adam Smith لذا سنجده ينتهج ذات التحليل لينتهي أيضا إلى مفهوم العمل كمحدد للقيمة " (بوعزة، 2013م) فالليبرالية يتم التسويق لها على أنها النموذج الأخير رغم أنها بدت في منتصف القرن العشرين بخطاب انهزامي يدافع عنها ويبرر استمرارها أمام هزات الإقتصاد الليبرالي والمتغيّرات الجذرية لليومي في حياة الأفراد ومنه : " ظهرت النظرية الكنزية كمحاولة لتعديل النمط الإقتصادي الرأسمالي حيث سيقترح الإقتصادي البريطاني اللورد جون كينز - جون مينارد كينز 1883 – 1946 John Maynard Keynes – في كتابه الشهير النظرية العامة 1936 م حلا مرتكزا على وجوب تدخل الدولة " (بوعزة، 2013م)، ولكن رغم هذه المراجعات من داخل الليبرالية فلم تسلم من النقد الذي تبنته الفلسفة النقدية لدى مدرسة فرانكفورت والذي تزامن مع المتغيّرات والتحولات التي كانت بمثابة مطرقة نتشايوية والتي تدق على كل منعرج فكرة تحاول خلق مبررات عدمية ، وقد ساهمت فلسفة الفعل في تقوية جهاز النقد الفركنفورتي في كل المراحل ومع كل الأجيال الثلاثة التي تعاقبت عليها و خاصة الجيل الأول الذي أسس لهذه المواجهة ، وجعل للنقد قيمة وجهازا في فضاء جعل من كل نقد لليبرالية صورة لمعاداة الحرية والعدل والرفاهية والحريات الشخصية ، بل تجده يدرج ضمن الدعوة للاستبداد وقمع الحريات الفردية ، ويمكننا هنا الحديث عن المتن الفلسفي الفرانكفورتي للجيل الأول والذي أنجز القول الفلسفي كمقدمة للفعل وحياة الفكرة لا إلى تبرير ما لا يحتاج إلى التفعيل ، ومواجهة القلق المرتفع إلى تسطيح وتخفيف حدّة التوتر بين الفكرة وحياتها وعليه يمكننا هنا أن نبدأ بالنموذج الذي كان نقطة البدايات للنقد بمدرسة فرانكفورت وهو ماكس هوركهايمر ، ومنه فالتأسيس لم يكن مهمة سهلة بل كان الأفق كله صعوبات لولا العمل الجماعي والذي ظهر فيه " تي ودور أدورنو " صاحب كتاب "

ديالكتيك العقل " شخصية فكرية نوعية مقربة لهوركهايمر وجمعتهما هموم المساءلة وتفكيك العقل وبلوغ وعي خاص ، ومنه كانت البدايات متعثرة وقد برزت في كتابه " أقول العقل " والذي يقصد به حالة الاستخدام كأداة لبلوغ المنفعة مما يضر ببني ة العقل ذاته ولم يفرق في الضرر هنا بين النخب والعامّة من الناس ، مادام النقدي جذري وهو في مواجهة مشكلات الواقع والحياة .

- ماكس هوركهايمر 1895-1973 Max Horkheimer م*

" قد بنى هوركهايمر على هذه الرؤى في مقال له بعنوان " النظرية التقليدية والنقدية " نُشر عام 1937م لم يُعتبر هوركهايمر الرؤية الجديدة نظاما منطقيا مكتملا ولا مجموعة من الادعاءات الثابتة، وحيث إنه كان معنيّ بتوضيح الجوانب المهملة للحرية، ومصمّمًا على طابع الواقع الذي يشكله التاريخ " (ستيفن إريك بروتر وسارة عادل ، 2016م)

هنا يتضح منهجه النقدي المفتوح وفكرته القابلة للتجديد فالنظرية التقليدية في النقد لم تستبعد ولكن تعد منطلقا وتحررا لتجديد الخطاب الفلسفي ورفض الفلسفات النسقية ، فالمقياس هو عالم الأفكار القابل للفعل ورفض سلطة الإكراه التي يحددها التاريخ والأشخاص " ، وك ان متشككا بالفعل بشأن مهمة التحرر التي تقع على كاهل البروليتاريا، فقد وضع تصوّرا للنظرية النقدية بوصفها بديلا للنماذج الفلسفية السائدة، أما الأشكال الفكرية الأخرى فكانت تعتبر مؤيدة للنظام القائم، بالرغم من إعلان التزامها بالحيادية و الموضوعية ... لقد كانت الاهتمامات الاجتماعية مختبئة في الخطاب الفلسفي " (ستيفن إريك بروتر وسارة عادل ، 2016م) ، هذا الشك منهج عقلائي لأن مهمة التحرر من السائد الأداي ليس بالمهمة العقلية السهلة فضلا عن المهمة الواقعية، التي تنتظر يجعلها هدفا مهما في هذا النقد الذي ينطلق من المجتمع الذي يصنع أفكاره بنفسه ويعيد مراجعتها من داخل المنظومة التي ينتمي إليها ومنه كان الخطاب الفلسفي متوسلا بالعقل والتأمل لمعالجة قضايا الواقع، فحتى الماركسية كانت قابلة للتطويع والنقد والمراجعة لأن الهدف هو تحقيق أفق التغلب على قضايا الواقع العالقة ، ويظهر هذا النقد في صورة نضال فكري شامل لكل أوجه الحياة: "إن النضال ضد التناغم الوهي لليبرالية وإدانة تناقضاتها الداخلية والطابع المجرد لمفهوم الحرية لديها ، كل ذلك وقع استعادته صوريا في كل مكان من العالم تقريبا " (هوركهايمر ، 1989م)، هذه الليبرالية يضعها ضمن التصورات التجريدية والصورية لأن الواقع يختلف عن تلك التصورات ، وعليه يقع الفرد في متاهة التناقضات التي تجبره على قبول الراهن والوقوف على تلك المسافة المكثفة بالوهم والزيغ في جل الأمكنة من العالم ومنه فهذا الوجود خاضع لنمطية الإكراه لا الحرية ، التي تروج لها من خلال خطابها الذي يثبت قطيعته مع الممارسة اليومية ويوضح ذلك بقوله: "إن قدرة القوانين الجديدة التي اكتشفت من أجل تفسير الوقائع على تحويل المعرفة المكونة برمتها ، وتطبيق هذه الأخيرة على أوضاع بعينها تحددها العوامل المنطقية أو الثولوجية فقط ، إذ لا يمكن أن نفهمها أبدا بدون ردها إلى بعض عمليات الواقع الإجتماعي " هذه الوقائع التي تعتبر مادة المتن والخطاب الفلسفي ، فإذا كانت هذه القوانين الجديدة هي امتداد للنظرية التقليدية وهي من نتائج الحداثة التي ورطت العقل في الأداتية المفرطة؛ فإن هذا العقل نفسه سيعيد مساءلة هذا الامتداد لتوجه السلوكيات الفردية وتعمل على دمجها ضمن مسارها الميثولوجي ، وبذلك يكون ماكس هوركهايمر قد وضع منهجا صارما لمدرسة فرانكفورت قوامه المساءلة من داخل النسق فيقول: " حتى لا نقع في الخطأ أن يكون لدينا وعي ملم وس بالطابع المحدد للنتائج المحصل عليها عن طريق هذه العملية ، ينبغي تبني تصورا لاحتقا ضمن نظرة شاملة للبراكسس الإجتماعي إعادة ادماج قطاع النشاطات الفكرية التي عزلت بهذا الشكل " (ماكس و النايوي، 1990) ، الدعوة إلى براكسس إجتماعي وتطبيق حزمة الأفكار التي تم إبعادها عن الممارسة الفاعلة والتي تظهر عيوب الوعي المزيغ والزيغ الواقع، الذي جعل من الحريات الشخصية عنوانا للمتناقضات وتبريرا للنتائج: " فعلم المجتمع تطرح كمعطى الطبيعة برمتها" (ماكس و

الناوي، 1990)، إن هذا المجتمع الذي يفرض علينا من خارج الذات هو معطي براكسيس إجتماعي برمته تدرج ضمنه كل المعارف المادية بعلوم الطبيعة والحياة بقوانينها وصرامتها التي تحدد الظواهر وتجعل من مخابر البحث تتبع رزمة الأسئلة المتجددة كذلك الحال في نشاطات البشر، وهي الأوسع والأكثر حيوية و تأثيراً بين الانفعال والفعل .

تعقيب :

و عليه يقدم لنا ماكس مؤسس النظرية النقدية القائمة على فلسفة فعل النظرية والتي لا تتوقف عند حدود التفكير بل تبحث دائماً عن نشاط للفكرة التي تتفاعل معها الحواس وتسجل حياتها بين الناس ، فلا اختلاف وجودي بين الإنسان والمجتمع وما هذه الأشكلة والصدع إلا دليل على إمكانية الوعي المتاحة للأفراد الأحرار بالفعل ، ومنه يمكننا الوقوف على نقاط جوهرية في مشروع النظرية النقدية الفرانكفورتية :

- 1- النقد الجديد وطابع فلسفة الفعل امتداد حذر للنظرية التقليدية وللأخلاق الكانطية بجانبها العملي والنظري بصفة خاصة وإعادة قراءة للفكر الهيجلي والماركسي من داخل عنصر المعنى والقيمة لمشروع النظرية النقدية الجديدة ، ذلك أن الفلسفة الألمانية منذ كانط Kant إلى نيتشه Nietzsche جعلت من النقد مكوناً أساسياً للتأمل الفلسفي .
 - 2- كما أن هوركهبايمر قد أقام تفرقة حاسمة بين نموذجين أساسيين لاكتساب المعرفة ، النموذج الأول هو النظرية التقليدية الشكل الذي ارتبط بالمناهج الوضعية ومحاولة تقليد مناهج العلوم الطبيعية، أما النظرية النقدية فهي على العكس من ذلك تؤكد على الصبغة النقدية للعقل وتجعل الإنسان صانعا لظروفه التاريخية بأسلوب لا يخلو من النقد الدائم والمراجعات الجذرية.
 - 3- نظرية قائمة على مساءلة حجم الإخفاق وتجاوز مسافة الصدع بين الفرد ومجتمعه .
 - 4- نضال العقل بين الشك والحقيقة والذي يتوسل بواقعه للحد من مسافة الوهم المكثفة بين الانفعال والفعل داخل شبكة العلاقات الإجتماعية.
 - 5- العودة إلى التحليل النفسي الذي فتح آفاقاً جديدة للنظرية النقدية ، فقد أمدتها بأدوات منهجية في فهم البعد النفسي للإنسان، فأصبح في خدمة البراكسيس الإجتماعي .
 - 6- في المجتمعات الرأسمالية أخذ طابع الكليانية أكثر وجوداً وتم تفعيل فكر استسلامي انهزامي .
- هذه الاستنتاجات التي يعكسها القول الفلسفي لدي ماكس هوركهبايمر في نقده لليبرالية ، وصياغة ذلك من خلال المقابلة بين النظرية التقليدية والنظرية النقدية تبرز لنا صلابة الأرضية التي كانت منطلقاً لمشروع مدرسة فرانكفورت حيث فتحت الأفق للبحث عن تجديد المساءلة ، وسهلت الانتقال من حالة الجمود إلى الحركة وكأننا هنا أمام تطبيق لنصيحة نتشه والتي تحضر في عودة الحس السليم والعقول الحرة حيث تحدث ضجيجاً دائماً ، وعليه فإن الوعي لمواجهة الإرادة التدميرية للإيديولوجيا الليبرالية يحدث ضجيجاً بالفعل ، لكن رغم ذلك يبقى الخطاب الماركسي له سلطة على لغة الفكرة ومحاولة تفعيلها وهي مراجعة وفق ما تهدف إليه لإزالة الزيغ والاعتراب وسلب الإرادة، وعي بما يجب في فضاء مفتوح وحذر من الوقوع في مسافة مكثفة تصنع هوة جديدة ووعي يطيل مسافة العودة إلى الفعل ، هذا ما نحاول أن نعرفه في نقد الليبرالية لدى هاربرت ماكيز وهو نموذج آخر لمشروع نظرية فرانكفورت النقدية .
- _ هاربرت ماركيز 1898-1979 " Herbert Marcuse م "
- الفلسفة النقدية لهربرت ماركيز أسست لمجموعة من المفاهيم العملية الجديدة ، من خلال قراءات جديدة ركزت فيها على نقد المجتمع المعاصر، حيث حاول ماركيز أن يجدد المساءلة في المتن الفلسفي، فهو لا

يقتصر على معالجة المفاهيم والتصورات بصورة تجريدية محضة تعزلها عن إطارها الاجتماعي، بل يحاول كشف هذا الخفي الاجتماعي حتى في أشد السردية الفلسفية تجريداً، ولعل هذا هو المفهوم الفاعل للبراكسيس (Praxis)، ولم يجعل ماركيز تاريخ الفلسفة يخص فقط تاريخ المفاهيم السالفة في مشاريع الفكر النقدية السابقة، بل قام باستنطاق تلك المفاهيم ضمن سياقها التاريخي والدلالي والمعرفي، ضمن سياقات تأثرها يذكرها فؤاد زكريا: "كان تأثير هيجل هو الأسبق، وهو الذي ظل ملازماً له حتى النهاية، وتلاه تأثير ماركس، ومعه نتشيه، وفي مرحلة تالية كان تأثير فرويد ثم هيدجر" (زكريا، 2005)، الملاحظ أنه جمع من القول الفلسفي ما أهله لبناء قول جديد وجمع من مشهد الفلسفة الألمانية والأوروبية فكان حضوره بمدرسة فرانكفورت إضافة نقدية لإيديولوجيا الليبرالية، طالما كانت الفلسفة لحظة نقدية للواقع والراهن، لمراجعة ماهو كائن وتأسيس البعد الأكثر عمقا للسؤال الفلسفي في كونه يدخل في حوار مع الوجود كما نراه، بحكم أن التفكير الفلسفي يعتبر المحرك لكل تأمل وإبداع، ولا يمكن حصر ذلك في مجال ضيق لا ينتج دلالات جديدة، بل يجب الاستفادة من تطورات العلوم الإنسانية والمساهمة في الوجود لتعريف الواقع الحاصل وكشف عنفه وسلطته وتعسفه، وفي جولته النقدية كان الجدل من منطلقات فلسفته الخاصة في كتابه "العقل والثورة"، حيث برزت العودة إلى الجدل الهيجلي من خلال محاولته الربط بين ثلاثية الجدل الذاتي الهيدجري والجدل الفكري الهيجلي والمادي الماركسي، ويقف بذلك على خصوصية ماركيزية حول إشكالية الوجود وهي فاعلية حاضرة من خلال علاقة الإنسان بواقعه فعمل على تخليص الماركسية من فكرة الوضعية المفرطة لأنها تقود إلى موقف يغلق الباب أمام التغيير بحكم رؤيتها القائمة على الواقع الذي يفرض نفسه لا في إمكانية تغييره، وحتى يتسنى له الوقوف جهازاً معرفياً قادر على نقد الليبرالية التي فرضت وجودها على الحياة الاجتماعية فيرى: "القدرة على التفكير السلبي أساساً لزعزعة الثقة الزائفة التي يشعر بها الإنسان العادي في موقفه الطبيعي حيال ذاته وحيال عالم الوقائع" (حسن، 1993م)، السلب يعني النفي من خلال فتح إمكانات واسعة لمنطق السلب ضد الفلسفة الوضعية التي جعلت من العقل قوة محافظة تتقبل الوجود كما هو على حالته وترسخ للأمر الواقع حجتها التفكير الإيجابي، إن استغلال ماركيز لجانب المنطق الجدلي "La logique dialectique" كمحرك للصيرورة التاريخية البشرية والتطبيق الواقعي الديناميكي لتحقيق فقرة معرفية أو بتعبير سياسي لحظة الثورة، أي النفي المطلق حسب السياق الماركيزي والسلب على حد التعبير الهيجلي، وبناء على هذا اعتبر ماركيز المثالية الألمانية بأسرها حركة تحريرية منقذة للواقع الذي آلت إليه الليبرالية، ولاحظ أن هناك ارتباط عضوي بين الروح المثالية الهيجلية والثورة الرومانسية الألمانية، ومنه اعتبر أن إمكانية قيام العقل بدور ثوري وجذري في الحياة البشرية عن طريق السلب هو الطرح الأكثر جرأة في تاريخ الفكر الفلسفي في كل مراحلها: "كل موجود يجب أن يكافح من أجل وجود أفضل، لأنه ليس موجوداً في الوضع الذي ينبغي أن يوجد عليه" (أحمد، 1980م)، فوظف النظرية الفريدية في استثمار جانبها الميتاسيكولوجي للوقوف على الجانب الخفي من الحياة النفسية والتي تحمي السلطة القمعية للأنا والتي اكتسبها من قوانين الأنا الأعلى واعتبرت تلك القوة النقدية لمبدأ الواقع الذي يسيطر عليه اللوغوس بالفعل مع إحداث تعديلات في نظرية الثورة ونظرية العمل في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد"، أين نلمس القطيعة التامة لماركيز في مسيرة فكره حيث قدم تحليلات أكثر نضجاً ودقة وتريثاً مقارنة بمؤلفاته السابقة خاصة بعد انتقاله للولايات المتحدة وملاحظته للحياة الاجتماعية الليبرالية ووصل إلى فكرة أنه يجب الاعتماد على الفن لتغيير الواقع: "إذا أراد أحدهم تحليل هدف الفن على الشخص أن يعود إلى واقع الأزمات والثورة عليها وعلى النمط الاستهلاكي" (Douglas, 2006) في هذا التحليل لفرقة بحث فرنسية كتبت عن المادية التي وقف ماركيز في مواجهتها حيث تم التطرق لمفهوم المعارضة لكن ليس بمدلولها السياسي الذي يتعارف عليه الساسة، بل هي أطروحة أوسع وأشمل من أن تختزل في المفهوم السياسي، إنها

دالة على اختفاء الوعي النقدي ، فالمجتمع الح دائي يسير بآليات تنفي أي إمكانية للمعارضة والتغيير، آليات إدماج تنتهي إلى ضمور الإختلاف ومحو التميز بين الأفراد رغم أن الليبرالية تبني الفعل على الحريات الشخصية بل والأكثر من ذلك تمنح الحرية التامة في اختيار نمط الحياة أمام تعدد الأنماط لتصل إلى واقع تنميط الوعي والتشيؤ والاعتراب ، الأمر الذي انعكس على إخفاق الوعي الغربي ، فكانت المراجعة الشاملة للحدثة وفضح فلسفة الأنوار التي أسست لنمط المجتمع الليبرالي حيث تنعدم فيه الحرية والنقد والقبول بالوضع الاستهلاكي، وجعل القيم في خانة التشيؤ ومنه يمكننا الوقوف مع ماركيز على مايلي :

- 1_ حالة تقف على الجمود والإعاقة لسير تاريخ الأفكار .
- 2_ سلطة التقانة أو مايسمى بالعقل التقني وسلطته الراضية للجدلية السالبة .
- 3_ إمكانية تحول بنية العقل حتى يتم توجه التقنية والعلم لفائدة الإنسانية بدل من القضاء عليها .
- 4_ تفعيل ابستيمي جديد أكثر تحررا والخروج من التفكير الإيجابي الهش والخروج من قبضة النظام المهيم .

5_ تحول اللوغوس التقني إلى لوغوس الهيمنة .

6_ تحول الشخصية الإنسانية المكونة من بعدين Two Dimensions جسم و نشاط عقلي ليصبح ذو بعد واحد one Dimensional فيمتص المجتمع الاستهلاكي كل محاولات التغيير والمتابعة النقدية .

ومنه نلاحظ بأن ماركيز قد صمم معالم مجتمع بأفق جديد ليحل محل مجتمع القمع تحكمه أفكار فرويد على نحو يتيح تكميل ما يفتقر إليه الفكر الماركسي ، وبالتوفيق بين التحليلات الاجتماعية والاقتصادية الماركسية مع النتائج التحليلات النفسية الفرويدية، على طريقة ال توفيق الهيكلية بين المتناقضات ، ليخلص إلى تركيب يتجاوز النقص الذي أفرزته وضعية القضيتين ليجعل من البراكسس praxis التحرري قوة الواقع وفلسفة فعل في مواجهة البعد الواحد . فيتحقق : " الوجود المتجه صوب الخارج والأشياء في ذاتها حيث ينطلق من ظاهرة وجود الموضوع و الزمن للتأكيد على فعلها في الوجود ويربطها بالظاهراتية " (Charles, 2006)، وهكذا تصير الحركة هي الوجود وهي تغير مستمر لا يركن لا للوجود ولا للعدم وتجد في كل معانيها أساسها الأنطولوجي في هذا التغيير الوجودي المستمر.

تعقيب :

إن تحليل ماركيز لبنية المجتمع الصناعي المعاصر ونقده لليبرالية فيه من الفكر الذي يخضع لينسجم مع الواقع وبعضه يبتعد عن اليومي لحياة الفرد في المجتمعات الليبرالية ، كما أن حالة الغموض لتلك المراجعة والتي بدت بأفق متسع وضيق في مجالها العملي لم تحدث تغيرا إلى حد اللحظة مع أن أجيال مدرسة فرانكفورت يحققون تقاربا في الرؤى ، رغم أننا نجد في فلاسفة مدرسة فرانكفورت مشروعا حيا لاستمرارية المسألة الفلسفية في قرن أصبح فيه الحديث عن اللافلسفة بالفكر الفلسفي ، الأمر الآخر تحليل ماركيز للحساسية الجمالية كحل في واقع تهاور فيه القيم الفنية والتربية الجمالية مع أننا نلاحظ بقاء ذلك في حيز القول الفلسفي ولا يتحول إلى واقع لدى العامة التي تعتبر جوهر ثورة التغيير ، ربما هذا القول له صدى لدى بعض النخب التي تملك هذا الحس الجمالي والتفاعلي ، كما أن مشروعه الذي يطمح إلى تحقيقه ويعتمد فيه على القوى الثورية فنجد أمام نفس الأفق الذي رسمه لا يتسع إلى كل ذلك التنوع والإختلاف في فضاء الإديولوجيا الليبرالية فالكل يخضع بالفعل لا بالقول فقط إلى التشيؤ والإعتراب ضمن الكلي التكنولوجي القائم ، فلا يكون من هو مهمش وبالأفق تقع على عا تقه قضايا تحرر الوعي والزيغ ، كما أنه قدم هذا الواقع بكل تناقضاته وجعل من قوة السلب نقطة تحول لنقد الواقع والذي لا يتضح إلا بالبديل البراكسيبي والذي يواجه به الفرد الاكتساح التقني وإمكانية تجاوز هشاشة التفكير الإيجابي ، وإذا كان

البعد الأحادي فرض على العقل التنميط في مجتمع تحكمه جملة من العلاقات والنشاطات المادية فإن تعقيل التكنولوجيا وجعلها تحت سلطة الحاجة الإنسانية فلا صوت يعلو فوق صوتها وواقعها ، لا واقع الحاجة المادية التي بلغت حدودا فاقت الضرورة إلى الترف وانعكاساته على الأبعاد القيمية .

_ يورغن هابرماس 1929 Jürgen Habermas ...

يعد هابرماس أحد أهم أقطاب حركة الإصلاح الألماني النقدي التي أخذت على عاتقها نشر وتأسيس علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس وفلسفة الفن في الجامعات الألمانية من أجل تحرير الذات الألمانية من الإيدولوجيا النازية الفاشية، إلى جانب أبرز المحاور التي تهتم الإنسان الحديث مثل دور الفرد وآليات السيطرة ، وأزمة الفرد وهم حرية ما بعد الحداثة التي روجتها الليبرالية ، مع الاهتمام بكيفية التحرر من قبضة المؤسسات التي تقضي على الجوهر الإنساني لذلك تعد أطروحته الفلسفية المعروفة بالخطاب النقدي الخالي من الهيمنة من أبرز الأطروحات والأكثر تأثيرا، لأنه شدد على أن الفعل التواصلي لا يستطيع أن يحصل على مشروعية حقيقية قائمة على سلطة العقل إلا في إطار خطاب نقدي خال من الإلزامات والقيود السلطوية وهو الفعل الذي يمثل الوضع المثالي والخطاب الناجح حتى في حالة انعدام التفعيل الذي لا ي ستمد إلى أي إجماع ، فالتواصل وعي بالواقع الذي يعيش به الفرد ، فكان نقده من خلال الموروث الفرنكفورتى رغم أنه راجع الكثير من المقدمات التي جاءت بها المدرسة في بداياتها ليطمأنى هذا النقد مع الآليات والأحداث الجديدة: " من خلال اختراق حدود الوطنية الضيقة ، و م عاودة طرح أبعادها طرحا موضوعيا جديدا " (مهيبل، 2007م) ، وهي محاولة لإعادة تشكيل الواقع بكل أبعاده ، رغم أن هذه الرؤيا في مجال التحقق تصطدم بالكثير من المعوقات ، و مادامت الليبرالية قد ذهبت إلى حدود ما بعد الحداثة في صورة لم تعد في خدمة الإنسان في حدود إنسانيته، فإن إعادة النظر في ممارستها أصبح من المهام الفلسفية الكبرى ، لأن: " أهم مكسب من مكاسب العصر الحديث حسب هيجل هو مكسب الحرية وهو الأساس نفسه الذي الذي انبنت عليه فلسفة الأنوار... هذه الحرية تتجلى من خلال الأبعاد العملية التالية الفردانية ، حق النقد ، استقلالية الفرد ... " (مهيبل، 2007م) فكل بُعد عملي يُثبت نتائجه على مستوى العلاقات في فضاء التواصل و لغة الحوار مادام هابرماس يركز كثيرا على جدية المناقشة وقواعد الحوار التي تقف عند مساءلة الواقع و الفكرة التي رسخت هذه الممارسة ، و عليه يدعو هابرماس إلى التحرر من كل تفكير يرى أن العلاقة بين اللغة والفعل كعلاقة الذات بالموضوع وفهم العالم بهذه الطريقة يجعلنا تحت رحمة العقل الأداتي ، فنحن بحاجة إلى نسق إجتماعي ديموقراطي يشمل الجميع في فضاء المناقشة لتحقيق الهدف الفعلي وهو التفاهم وليس الهيمنة لذلك طرح هابرماس اللغة كوسيط تواصل يصلح للتفاهم بين أناس يرغبون في التواصل ، فالفعل التواصلي يحدد نوع التفاعلات التي تُنسق بواسطة أفعال اللغة لذلك نجده يربط اللغة بالتوقعات السلوكية المتبادلة بين الأفراد: " التفاعل يتكون حسب معايير صالحة إلزاميا ، تحدد توقعات سلوكيات متبادلة ، يجب أن تُفهم ويُعترف بها من قبل ذاتين فاعلتين على الأقل تقديرا. والمعايير الإجتماعية تزداد قوة من خلال التوافقات . على أن معناها يتموضع في التواصل عبر اللغة المتداولة " (هابرماس و ترحسن صقر، 2003م) وهو بذلك يضع منهجية محايثة لما أسسته مدرسة فرانكفورت ويحاول تتبع الأثر وبناء أثر جديد من داخل مشروع النظرية النقدية لذلك كان لهذا المشروع ديمومة واستمرارية بفعل الفكر المرجعياتي النقدي الذي يطبقه روادها على أنفسهم حتى تستقيم متابعتهم النقدية ، لذلك نجد هابرماس يجعل من التواصل بدل الأدوات انتصارا على الانهزامية والضعف الذي عمّ بفعل الممارسة الليبرالية والتي تورطت في الدغمائية و جعلت العقل هشاً أمام ضربات الواقع والمتغيرات السريعة ؛ فالعقل الذي يفتح المناقشة على مشكلات الواقع عقل تواصلي يحمل الكثير من القوة لتقريب كل الأبعاد و معايشة كل أنواع الاختلاف والتنوع في فضاء

لا أحد يعيش فيه بمفرده بل عليه أن يحقق وجوده بانتصاره على الأدوات بالغة المتداولة و التوافقات الاجتماعية الممكنة .

تعقيب :

"المشروع الهابرماسي أثبت نجاحه في أفق النظرية النقدية ، وفي نقده لليبرالية، لكن رغم هذا الحضور القوي وجه له النقد من "كارل أوتو آبل" حيث حكم عليه بالخائن للمقاصد الأنوارية؛ لأنه يزعم إعادة بناء عقلي لحدوسات أخلاقية تنطوي ضمنيا على أخلاق كونية أو لحس مشترك بكل العالم والذي يجمع الإنسانية ، أضف إلى ذلك أنه لم يحدد في هذا الفضاء التواصلية الشروط التي تكون من خلالها المناقشة والنقد ، وهو موقف اعتبره بعض الدارسين عقلا يحتفظ باللحظة دون التحقق من الكوني فهذا العقل البديل مهدد بالوقوع في القمع والتعسف و الفردانية مالم يمتلك لغة التواصل ودلالاتها ، لذلك انتقدت الفيلسوفة الأمريكية "نانسي فريز Nancy Fraser"- "هذا العقل التوصيلي: " الفيلسوفة اليسارية لم تر في أمر نظرية هابرماس في الفضاء العمومي إلا أمراً مستشكلاً ، إذ إنَّ الأنموذج البورجوازي الليبرالي والا شتراكي لم يعدا الخيار الأوحده في مدار السياسة والأخلاق والاقتصاد ، هذا أولاً، وثانياً أن التحولات الاجتماعية والتاريخية الحاصلة اليوم قد أسهمت بقوة في حدوث تحول في رؤيا للعالم، فانظر كيف تصاعدت الحركات الاجتماعية الجديدة، النسوية منها والعرقية والطائفية ، كل ذلك من شأنه أن يقوض رؤية هابرماس الفلسفية والنظرية والنقدية لمفهوم الفضاء العمومي الذي بقي سجين الإطار الوطني والقومي للفعل السياسي." (العلوي، 2014م) ، في مقال لها عنونته بـ"إعادة التفكير في الفضاء العمومي حيث حاولت التأسيس لنظرية نقدية جديدة دعت من خلالها إلى استعمال مصطلح الفضاء العمومي بمفهوم الجماهير المتعددة ، لأن الاختلافات الاجتماعية لا تسمح بوجود فضاء عمومي في المجتمعات الرأسمالية لها وضع بنائي فهي تحوي تنافس إيديولوجي حاد بين مجموعات مختلفة في علاقاتها الاجتماعية .

خاتمة :

نخلص إلى أن الليبرالية إيديولوجيا واجهت الكثير من الهزات الفكرية والواقعية والنقد الجذري لمنظومتها وأسسها الاستراتيجية والأداتية ، فكانت تغير من الخطاب لتجعل منه نسقا جديدا أو نيوليبراليا بل جددت تبعية الإنسان للأديولوجيا فلم تخرج عن الأصل والبدايات ، وتعد مدرسة فرانكفورت أقوى تجمع للفلاسفة في القرن العشرين أسس لمنهجية نقدية معاصرة وتبنى مراجعة القول الفلسفي من داخل النسق الليبرالي بهدف تفعيل الفكر السالب "لا" مقابل هشاشة التفكير الإيجابي "نعم" للتصدي إلى التشيؤ و الاغتراب والقهر والقمع والتنميط ، والملاحظ أن مدرسة فرانكفورت قد حاولت أن تعيد الفلسفة الماركسية بعد إعادة النظر في نقاط لم تعد قادرة على إثبات فاعليتها والكشف عن زوايا غير مألوفة بعيدا عن القوالب الجاهزة، وهذا يحسب لفلاسفة مدرسة فرانكفورت في مرحلة تواجدهم بألمانيا أو في مرحلة هجرتهم إلى

الولايات المتحدة الأمريكية ووجودهم بمجتمع رأسمالي صناعي شمولي ، حيث أثر على خطابهم فأصبح براكسيسيا بامتياز بالفكرة أو الأداء و ثورة حقيقية ضد كل نسق مغلق ، وقد طبقت على مشروعها بالفعل فكانت تنقد وتقبل النقد ، لتثبت بأنها نظرية حية بممارسته المتواصلة والمتجددة والمنفتحة على العالم الخارجي ، وليست نظاما نسقيا مغلقا يقف عند حدود بعينها ، لذلك كانت تخرج من كل نقد بمراجعة جديدة وتثبت بأنها تهتم بقضايا النقد الحقيقية للفكر الإنساني ، ليس مهما أن تخسر جولة بل أن تكتسب جولات اليومية ، فالتفاؤل الكامل اغتراب عن الحقيقة لأن بدايات النقد عند هوركهيايمرنا تبدأ بالتشاؤم ذاته والمساءلة لممارسة النقد الحي .

الإحالات والمراجع:

مراجع بالعربية

- 1- هوركهيايمر ماكس، النظرية التقليدية والنظرية النقدية، تر: مصطفى الناي، عيون المقالات، ط1، بيروت، 1990، لبنان، ص 13، 20.
- 2- عبدالعزيز العيادي، فلسفة الفعل، ط1، دار نهى، صفاقس، 2007، تونس، ص 9.
- 3- ناصيف نصار، الذات والحضور، دار الطليعة، بيروت، ط2، 2018، لبنان، ص 6.
- 4- بول ريكور، فلسفة الإرادة الإنسان الخطأ، تر عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي، ط1، 2008، المغرب، ص 23.
- 5- عبدالعزيز مصطفى كامل، الثوابت بين الإسلام والليبرالية، دار الكتب، القاهرة 1996، مصر، ص 23.
- 6 الطيب بو عزة، نقد الليبرالية، تنوير للنشر والإعلام، ط1، 2013، مصر، ص 104.
- 7- ستيفن إريك برونر، النظرية النقدية، تر سارة عادل، مؤسسة هنداوي، ط1، 2016، مصر، ص 30.
- 8- ماكس هوركهيايمر، النظرية التقليدية والنظرية النقدية، تر مصطفى الناي، عيون المقالات، ط1، 1989، المغرب، ص 20.
- 9- فؤاد زكريا، هربرت ماركيز، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط1، 2005، مصر، ص 32.
- 10- حسن محمد حسن، النظرية النقدية عند هربرت ماركيز، دار التنوير، ط1، بيروت، 1993، لبنان، ص 60.
- 11- قبيس هادي أحمد، الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيز، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، لبنان، ص 25.
- 12- عمر مهيب، من النسق إلى الذات، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر، ص 111.
- 13- يورغن هابرماس، العلم والتقنية كأديولوجيا، تر: حسن صقر، منشورات الجمل، ط1، كولونيا، ألمانيا، 2003، ص 57.

معاجم

- 1 - جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط1، 1982، لبنان .
- 2- مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، دار الدعوة، مصر، مادة الفعل .
- 3- أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، نقلا عن محمود الصاوي، الفكر الليبرالي تحت المجهر، سلسلة تيارات فكرية معاصرة، جامعة الأزهر، القاهرة، 2011، مصر .
- 4 Dictionnaire exyclopédique pour la maitriseet la culture-clasique et contemporaine larouse,2001,paris

مراجع باللغة الإنجليزية :

- 1- charles, G. (2006). In The Cambridge Companion to HEIDEGGER (p. 98). United States : Cambridge University Press.

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%B1-851

المغرب: المركز الثقافي العربي. (2008). Dans *فلسفة الإرادة الإنسان الخطأ* (p. 23). ريكور، ب. ت

ستيفن إريك بروتر ، و سارة عادل . (2016م). النظرية النقدية. مصر: مؤسسة هندواي.

عبدالعزیز العیادی. (2007م). تألیف *فلسفة الفعل* (صفحة 9). تونس: دار نهی .

عبدالعزیز مصطفى كامل. (1996). تألیف *الثوابت بین الإسلام و اللبیرالية* (صفحة 23). القاهرة : دار الکتب .

عمر مهیبل. (2007م). تألیف *من النسق إلى الذات* (صفحة 111). الجزائر: منشورات الإختلاف.

فؤاد زکریا. (2005). تألیف *هاربرت مارکیوز* (صفحة 32). مصر : دار الوفاء لدنیا الطباعة .

قیس هادی أحمد. (1980م). تألیف *الإنسان المعاصر عند هاربرت مارکیوز* (صفحة 25). بیروت : المؤسسة العربیة للنشر .

ماکس هورکهایمر. (1989م). تألیف *النظرية التقليدية و النظرية النقدية* (صفحة 13). المغرب: عیون المقالات.

: الحوار المتمدن (4م , أبريل 2016). مجدي، م

<https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=512067>

ع. مکاوی، ع. *مختارات الأنطولوجیا*. (ديسمبر 3، 2019). Récupéré sur <https://alantologia.com/blogs/23656/>

مؤمنن بلاحدود. (12 ماي، 2013م). تم الاسترداد من فئة أعلام :

<https://www.mominoun.com/articles/%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%BA%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-rgen-abermas-966>

ناصر ناصيف. (2018م). تألیف *الذات و الحضور* (صفحة 6). بیروت : دار الطليعة .

هابرماس ، و تر حسن صقر . (2003م). تألیف *العلم و التقنية كإيدولوجیا* (صفحة 57). ألمانيا : منشورات الجمل .

هورکهایمر ماکس، و تر ، مصطفى النواي. (1990). تألیف *النظرية التقليدية و النظرية النقدية* (صفحة 20). بیروت: عیون المقالات.