

النظرية النقدية وفلسفة الفعل في مسألة الليبرالية لدى مشروع مدرسة فرانكفورت
The Theory of criticism and the Practical Philosophy in the questioning
of Liberalism by the Frankfurt School

بن اسماعين موسى

جامعة باتنة 1 - الجزائر -

Bensmaine1963@yahoo.fr

فضيلة عبد الكريم *

جامعة باتنة 1 - الجزائر -

abdelkrim.fadhila@univ-batna.dz

الملخص:
معلومات المقال:

تاريخ الارسال:

2022/01/30

تاريخ القبول:

2021/04/04

الكلمات المفتاحية:

✓ الليبرالية

✓ مسألة

✓ مدرسة فرانكفورت

هذه الورقة البحثية تطرح مسألة حول اديولوجيا الليبرالية التي استقطبت اليومي بأسسها وفلسفتها وأفقها الذي يطمح الأفراد إلى العيش به ، لكن النتائج التي حلت من جراء توغلها في العلاقات الاجتماعية من قهر واغتراب وقمع وتنميته جعلها محطة نقد من مدرسة فرانكفورت الألمانية ، وهي أهم تجمع نقدى أسس للنظرية النقدية المعاصرة ، و من هذا المنطلق طرحتنا الإشكالية حول دور فلسفة الفعل في مشروع النظرية النقدية ومسألة الليبرالية من أجل إعادة صياغة الواقع و تغييره بفعل الفكر الحي ، مما أحدث مراجعة القول الفلسفى وتجاوز النظرية التقليدية إلى نظرية نقدية تتجه للفعل و ترفض القبول بالفكرة الجاهز.

Abstract : (not more than 10 Lines)
Article info

Received

30/01/2022

Accepted

04/04/2021

Keywords:

- ✓ Liberalism
- ✓ Question
- ✓ Frankfurt School

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 .

* المؤلف المرسل

مقدمة:

يعد القرن العشرين قرن المتغيرات الجذرية المذهلة والصادمة أحياناً، هذه الوضعية التي غيرت واجهة التفكير النظري والجوانب العملية أيضاً خاصة على مستوى المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، حالة أدخلت العقل في مواجهة المسأّلة التي أجادت الطرح ولم تستطع الوقوف على قناعات عملية و حلولاً لتلك المشكلات، فكانت الساحة الفكرية بين أخذ و ردّ و تجاذبات بين الفلاسفة، و تعد الليبرالية الغربية من أبرز المنظومات التي وجدت لها فضاء نظرياً و تطبيقات حية بحكم النجاحات التي حققتها على مستوى السلوك الإنساني، لأنّها 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 النفعية الأمريكية المناخ القابل لهذا التفعيل والمعايشة من خلال احترام الحريات الفردية و الديمقراطية، حريات تستقطب الجميع من خاصة الناس إلى عامتهم على مستوى الفكر و العمل و العقيدة، و فتحت الباب للمنافسة تلبية للرغبة الذاتية لدى الأفراد، هذه النسقية الليبرالية أصبحت أفقاً يطمح للعيش به كل عقل يريد أن يرى ما يخطط له كمغامرة قابلة للنجاح على مستوى الأفراد، إيديولوجياً ترسخت و تأصلت مع الوقت و أثبتت جدارتها مقابل كل الإيديولوجيات المنافسة لها لذلك يحسب منظومة الفكر الليبرالي قدرته على التنظير العملي الذي استطاع أن يجعل من الفكر صناعة ذات جاذبية و سلطة لا تقاوم من الأفراد، لكن ذلك لم يجعل هذه الإيديولوجيا بمعزل عن النقد رغم نجاحاتها السياسية و الاقتصادية، فقد واجهت نقداً منهجاً و دقيقاً من أبرز مدرسة نقدية غربية معاصرة إنّها مدرسة فرانكفورت، و التي اكتسبت أهمية بالغة بحكم تنوع كتاباتها التي اشتغلت على مختلف المرجعيات الفلسفية الكبرى من الكانتية إلى الهيجيلية إلى الماركسية و الفرويدية، و قدّمت براديغمات جديدة لطرح قضايا العصر المتداخلة و المعقدة فكان المنفذ النّقدي اجتماعي لمعالجة المشكلات السياسية و الاقتصادية بعقلانية باشولوجية، لمعالجة جذرية لوقع الاغتراب و ضياع المعنى في حضارة الغرب التي اتخذت من الحرية الفردية و التقدم العلمي و التقني انتصارات للواقع و نجاحات للإنسان، فكان النقد للإيديولوجيا و تحليل أسسها الفكرية و آلياتها السياسية والاجتماعية، بعقلانية تبحث في النتائج لتجعل منها مقدمات و منطلقات تعيد صياغة هذا الواقع من جديد؛ فهي لا تسعى إلى التفكير فقط بل تعمل على تغييره من خلال الوقوف على حلول ومقاربات نقدية للمشكلات، و يظهر ذلك جلياً بتبع تطورات مسار هذه المدرسة التي تأسست بمدينة فرانكفورت عام 1923م وأخذت على عاتقها مهمة النقد و تفعيل الوعي العقلي بين الأفراد مادام إحياء الحس النّقدي يعتبر ضرورة للتغيير و المراجعة.

أولاً: مفهوم النّظرية النّقدية :

يشير معجم جميل صليبيا إلى مصطلح النقد بقوله: "النقد أو الانتقاد في اللغة انتقدت الدراما و انتقدتها أي أخرجت الزيف منها، و نقد الدراما أعطاه إياها، و نقد الكلام و انتقاده 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" (صليبيا، 1982)

و رغم أن النقد تناوله الكثير بالشرح لكن بهذا المفهوم الذي قدمه جميل صليبيا يصبح أقرب إلى التناول الفكري و خاصة على مستوى النظريات و الآراء و التحليلات المفاهيمية للمعارف و قيمها، هذا من ناحية أما مفهوم النّظرية

النقدية Théorie critique فنجد من خلال أعمال مدرسة فرانكفورت حيث : "تأسس معهد البحث الاجتماعي في عام 1923 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 مستتر صنع ثروته من سوق الجنبي الأرجنتيني، وقد قدم املاً بعد إلحاده من ابنه فيليكس الذي كان يعتبر نفسه بـ "شفيفاً، مترفأً" (ستيفن إريك بروتر و سارة عادل ، 2016م) فكان لهذا المعهد بصمة مختلفة حيث الصورة أكثر نضجاً ووضوحاً للسؤال الفلسفى الذى 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 العشرينات من القرن العشرين، والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لنشأتها و التي كان مشروعها العلمي الذي قدمته نتيجة ملابسات موضوعية وجذرية ، وفق شروط مادية، وإنماج نظري مواكب لتلك الشروط الموضوعية المرافقة للظروف ، حيث عكست قضيائهما . ولكن لم يأت ذلك من فراغ فقد تناولتها الفلسفة الألمانية من خلال أعمال إمانويل كانط و فريدريك نتشه ، حيث جعلت من النقد الفعل الذي يبني عليه التأمل الفلسفى و صياغة المشكلات و الدهشة من الواقع إذ تعدد النظرية النقدية عكس النظرية التقليدية و المرتبطة بالنظرية الموضوعية و التي تعتمد مناهج العلوم الطبيعية ، وعليه فهى تؤكد على الصبغة النقدية للعقل وتجعل الإنسان صانعاً لظروفه و يومياته التي يحتفظ بها تاريخه بتتابع نceği إذ يقول هوركهايمير "Horkheimer": إن النظرية النقدية تحافظ على تراث الفلسفة برمتها فهى ليست فرضية ما للبحث تشهد بصلاحيتها في النظام القائم بل عملاً لا ينفصل عن المجهود التاريخي في سبيل خلق عالم ملائم لحاجات الإنسان ولملائكته " (ستيفن إريك بروتر و سارة عادل ، 2016م) و التي يطمح من خلالها إلى وضع فكرة شاملة للنقد كنظرية تعمل على بعث التراث الفلسفى و مناهجه التي أسست للقول الفلسفى و يواصل هذه الفكرة حول النقد ليقول : " تهدف إلى تحرير الإنسان من القيود التي تجثم عليه بينما تقارب الفلسفة الإغريقية لا في فترة استسلامها المهنستية بل عندما كانت في أوجها زمن أفلاطون وأرسطو " (ماكس و الناوي، 1990) و هي قيود واقع كله تناقضات و مغالطات يحاول من خلاله هذا الفكر النبدي الجديد و المتجدد إعادة الفلسفة اليونانية بما تحمله من أسئلة قابلة للحضور مع كل تفكير يسعى إلى مقاربة بين الفكرة و حياتها بين الناس.

مفهوم فلسفة الفعل : الفعل في اللغة العربية من فعل ، يفعل ، فعل ، و الجمع فعال و أفعال و هي تدل في المعجم الوسيط على العمل و جاء فيه أن كلمة فعل في النحو دلت على حدث و زمنه ، و الفعلة الواحدة من المرة الواحدة من العمل و يشار بها إلى القولة المستنكرة (إبراهيم أنيس، - عبد الحليم منتصر ، و عطية الصوالحي ، 2004م).

و في اللغة اللاتينية تنحدر كلمة فعل من *actio* ، *agir* أو *lagere* في اللغة الفرنسية ، وفي القاموس الفرنسي نجد كلمة الفعل بمعنى اصطلاحية متعددة و هي ملكرة النشاط و الحركة و إظهار الإرادة في إنجاز شيء ما ، و ما يمكن أن يحدثه بإظهار ملموس لإرادة فرد ما أو مجموعة ما ، و التحويل إلى فعل هو تحقيق مكان يعتبر مجرد فكرة (larouse, 2001).

و عليه فالفعل هو النشاط العملي و الذي 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 بقدرها على التنقل في مسافة التعاكس التكعيبي بين صعيدي النظر و العمل " (العيادي، 2007م)

بمعنى أنها خطاباً مفتوحاً على الكينونة الإنسانية وعلى مجمل الطبيعة المحيطة بالذات التي تبني ذلك الخطاب والذى تهدف من خلاله إلى تغييرها و تغيير العالم من حولها ، على الصورة التي ترسمها قوة الفكر و صياغتها في تنقلها بين النظر و التجسيد و الذي بدوره يراجع الفكر و يعيده عبر تلك المسافة الوجودية مراجعة واقعه حسب الطرح و طبيعة الذات الفاعلة و المقصدية التي يهدى إليها الفعل ، و مادام القول الفلسفى يفقد فاعليته إذا لم يتم التمكين للعقل المستقل من تفعيل منجز القول إلى الواقع إذ يصف لنا المفكر ناصيف نصار الفلسفه بأنها تروم الإجابة على سؤال واحد و هو : " ماذا يعني أن الإنسان يصنع نفسه " (نصار، 2018)

و هو أن تكون المسألة نقد للواقع منه تبدأ و إليه تعود و هي بذلك فلسفة حضور و التي تعنى فلسفة الفعل ، و مع بول ريكور نجد الاهتمام بالفعل يأخذ حيزاً هاماً في فلسفته إذ يقول : " يمكن مفاجأة التمفصل الدقيق للماضي و المستقبل للأنا و للأفعال وللوجود و للفعل المحسّن داخل الحرية نفسها " (ريكور، 2008) ، هنا الإرادة تتحرك داخل الذات بين الماضي و المستقبل من أجل تحريرها من الأخطاء بالفعل لا بالوهم و الزيف الذي يعيد تجربة الشر و الزيف بحكم أنّ الآنا يعمل بما يكتسبه من خبرات الماضي ، و كأننا أمام مهمة صعبة للفعل في الواقع يبرر للبشر أكثر من تبريره للخير لكن هذا الحضور ليس مستحيلاً حسب الطرح الذي يقدمه بول ريكو في حديثه عن فلسفة الإرادة و الإنسان الخطأ.

مفهوم الليبرالية : الليبرالي اديولوجيا سياسية و مذهب فلسفى ، ونسق اجتماعي له آلياته الفكرية و تصوراته و دلالاته ، و يمكننا التعرف عليها من أجل فهم هذا الفكر و التعرف على أسباب رواجه و نجاحه في واقع حياة الأفراد.

مفهوم الليبرالية على المستوى اللغوي هو الحرية ، أما جذوره الاصطلاحية تعود إلى المفهوم الانكليزي Liberalism ويعني التحريرية مشتق من Liberty الحرية وقد وصفت بالحرية المطلقة ، لذلك لم يكن هناك اتفاقاً على تعريف واحد للمفهوم اذ يرى دونالد سترومبreg : "أن 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 و التحليلات أما بالنسبة لجون ستيوارت ميل و الذي يعد الأب الروحي للفكر الليبرالي يقول : " إطلاق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة التي يرونها طلما 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 و لكن بشرط احترام حرية و ثروة الآخرين و منافعهم ، و عليه فالليبرالية منظومة فكرية شاملة تعطي تصوراً عن الإنسان وغاية وجوده وأسباب سعادته وفق المنفعة ، لذلك ارتبطت بنموذج الفلسفة البراجماتية بشكل خاص و كل التيارات المادية و التي تجعل من الحرية المطلقة الفكرية و الشخصية عموماً أولوية ، في نظام سياسي و فكري له تأثيره النسقي و نجاحاته التي حققتها على الأرض وروج لها بسلطة الفكر و المال و السياسة .

لكن ماهي الأسس الفكرية التي شجعت على شيوع و ديمومة هذا النمط الفكري و السياسي و الاقتصادي ؟ الملاحظ أن الليبرالية تقوم على أسس فكرية مشتركة بين سائر اتجاهاتها و تياراتها المختلفة ، ولا يمكن اعتبار أي فرد ليبراليا وهو لا يقر بهذه الأسس ولا يعترف بها ، لأنها هي الأجزاء المكونة لهذا المذهب والمميزة له عن غيره وتنقسم هذه الأسس المكونة للليبرالية إلى قسمين:

الحرية و الفردية 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 تركيبا تماما من الحرية الفردية العقلانية ولكن هذه الأسس المكونة لحقيقةها عدلت تصورات الليبراليين في تفصيلاتها الفكرية ، فضلا عن آثارها العملية والطريقة التطبيقية أثناء العمل السياسي أو الاقتصادي.

ثانيا:

madam la librality هي وليدة فلسفات ومشاريع فكرية أوروبية أسس لها ووضعت أرضيتها من فلسفة ديكارت وعقلانيتها إلى النقادية الكانتية والمثالية الميغيلية ، أضاف إلى ذلك الفلسفة الوضعية والنمطية الواقعية ، فإن الليبرالية كإيديولوجية استطاعت أن تعبّر عن حاجة المجتمع ومشكلاته الإنسانية والاقتصادية والسياسية والثقافية بكل مالها من تحديات وأهداف ، فحاولت بالفعل العمل على تغيير الواقع بما يجب أن يكون عليه اليومي على مستوى الممارسة وفي العلاقات التي تحكم الأفراد ، و منه كانت الحادثة النموذج الذي يمثل المنعطف الهام للعقل الغربي حيث نجد أغلب الآراء تصب في اتجاه تفعيل أسس الليبرالية على مستوى الاقتصاد والسياسة و العلاقات الاجتماعية ، يقول الطيب بوعزة في سياق حديثه عن اللحظة التاريخية التي ينبع منها الموقف النقيدي لمغاربة تيار الليبرالية و انبثاق أطروحة النيوليبرالية : " من طبيعة المذاهب السياسية و الاقتصادية أن يكون الواقع المجتمعي هو حقا اختبارها الحقيقي ، فهي ليست مجرد تصورات تجريبية يكتفي بمعاييرها بالأقصى المنطقية و المعازنات الذهنية المجردة ، إنما لابد من تفعيل منهجية الملاحظة و الاستقراء للتزود بالمعطيات الملحوظة عن هذه النظم و المذاهب في مختبرها المجتمعي لاستخلاص المراجعات النقدية الواجب إجراؤها عليها بما على ذلك الاستقراء " (بوعزة، 2013) ، لذلك كانت فلسفة الفعل حاضرة في كل مشروع نقيدي لمعالجة مشكلات الليبرالية في كل أزمة تتعرض لها بواقعها المجتمعي ، ويقول أيضا: " اهتم دافيد ريكاردو 1823 - 1772 بتحليل الواقع الاقتصادي من أجل الكشف عن القوانين الناظمة له " (بوعزة، 2013) ، وهو توجه و ضعي و متابعة 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، 2013) فالليبرالية يتم التسويق لها على أنها النموذج الأخير رغم أنها بدت في منتصف القرن العشرين بخطاب انهزمي يدافع عنها و يبرر استمرارها أمام هزات الاقتصاد الليبرالي و المتغيرات الجذرية لليومي في حياة الأفراد و منه : " ظهرت النظرية الكتزية كمحاولة لتعديل النمط الاقتصادي الرأسمالي حيث سيقترح الاقتصادي البريطاني اللورد جون كينز - جون مينارد كينز - 1883 - 1946 في كتابه الشهير النظرية العامة 1936 م حلاً مرتکزاً على وجوب تدخل الدولة " (بوعزة، 2013) ، ولكن رغم هذه المراجعات من داخل الليبرالية فلم تسلم من النقد الذي بنته الفلسفه النقدية لدى مدرسة فرانكفورت و الذي تزامن مع المتغيرات و التحولات التي كانت بمثابة مطرقة نتساوية والتي تدق على كل منعرج فكرة تحاول خلق مبررات عدمية ، وقد ساهمت فلسفة الفعل في تقوية جهاز النقد الفرانكفورتي في كل المراحل و مع كل الأجيال الثلاثة التي تعاقبت عليها و خاصة الجيل الأول الذي أسس لهذه المواجهة ، وجعل للنقد قيمة و جهازاً في فضاء جعل من كل نقد للليبرالية صورة لمعاداة الحرية و العدل و الرفاهية و الحريات الشخصية ، بل تجده يدرج ضمن الدعوة للاستبداد و قمع الحريات الفردية ، و يمكننا هنا الحديث عن المتن الفلسفى الفرانكفورتى للجيل الأول و الذى أنجز القول الفلسفى كمقدمة للفعل و حياة الفكرة

لا إلى تبرير ما لا يحتاج إلى التفعيل ، و مواجهة القلق المرتفع إلى تسريح و تخفيف حدّ التوتر بين الفكر و حيّاتها و عليه يمكننا هنا أن نبدأ بالنّموذج الذي كان نقطّة البدایات للنّقد بمدرسة فرانكفورت و هو ماكس هوركھیمر ، ومنه فالتأسیس لم يكن مهمّة سهلة بل كان الأفق كله صعوبات لولا العمل الجماعي و الذي ظهر فيه "تیدور أدورنو" صاحب كتاب "ديالكتيك العقل" شخصية فكريّة نوعية مقرّبة لهوركھیمر و جمعتهما هموم المسائلة و تفكّيك العقل و بلوغ وعي خاص ، و منه كانت البدایات متّعة و قد برزت في كتابه "أفول العقل" و الذي يقصد به حالة الاستخدام كأدّاء لبلوغ المنفعة مما يضر ببنيّة العقل ذاته و لم يفرق في الضرر هنا بين النخب و العامة من الناس ، مادام النّقدي جذري و هو في مواجهة مشكلات الواقع و الحياة.

- ماكس هوركھیمر 1895-1973 *

"قد بَيَّنَ هوركھیمر على هذه الرؤى في مقال له بعنوان "النظريّة التقليديّة والنّقدية" نُشر عام 1937م لم يَعتبر هوركھیمر الرؤيّة الجديدة نظاماً منطقياً مكتملاً و لا مجموعة من الادعاءات الثابتة، و حيث إنه كان معنيًّا بتوضيح الجوانب المهمّة للحرّية، ومصمّماً على طابع الواقع الذي يشكّله التاريخ" (ستيفن إريك بروتر و سارة عادل ، 2016م)

هنا يتضح منهجه النّقدي المفتوح و فكرته القابلة للتّجدّد فالنظريّة التقليديّة في النّقد لم تستبعد ولكن تُعد منطلقاً و تحرّراً للتّجدّد الخطاب الفلسفّي و رفض الفلسفات النّسقية ، فالمقياس هو عالم الأفكار القابل لل فعل و رفض سلطة الإكراه التي يحدّدها التاريخ و الأشخاص" ، وكان متّشكّلاً بالفعل ب شأن همّة التّحرّر التي تقع على كاهل البروليتاريا، فقد وضع تصوّراً للنظريّة النّقدية بو صفحها بديلًا للنماذج الفلسفية السائدّة، أما الأشكال الفكرية الأخرى فكانت تعتمد مؤيّدة للنّظام القائم، بالرغم من إعلان التّزامها بالحياديّة و الموضوعيّة ... لقد كانت الاهتمامات الاجتماعيّة مختبئّة في الخطاب الفلسفّي" (ستيفن إريك بروتر و سارة عادل ، 2016م) ، هذا الشّك منهج عقلاني لأنّ همّة التّحرّر من السائد الأدّائي ليس بالهمّة العقلية السهلة فضلاً عن الهمّة الواقعية، التي تنتظر يجعلها هدفاً مهماً في هذا النّقد الذي ينطلق من المجتمع الذي يصنع أفكاره بنفسه و يعيد مراجعتها من داخل المنظومة التي ينتهي إليها و منه كان الخطاب الفلسفّي متّوسلاً بالعقل و التّأمل لمعالجة قضايا الواقع، فحتى الماركسيّة كانت قابلة للتّطويّع و النّقد و المراجعة لأنّ الهدف هو تحقيق أفق التّغلب على قضايا الواقع العالقة ، و يظهر هذا النّقد في صورة نضال فكري شامل لكل أوجه الحياة : إن النّضال ضد التناغم الوهبي لليبرالية و إدانة تناقضاتها الداخلية و الطابع المجرد لمفهوم الحرّية لديها ، كل ذلك وقع استعادته صورياً في كل مكان من العالم تقريباً" (هوركھیمر، 1989م)، هذه الليبرالية يضعها ضمن التّصورات التجريدية و الصوريّة لأنّ الواقع يختلف عن تلك التّصورات ، وعليه يقع الفرد في متاهة التناقضات التي تجبره على قبول الراهن و الوقوف على تلك المسافة المكثّفة بالوهّم و الزيف في جل الممكّنة من العالم و منه فهذا الوجود خاضه لنمطية الإكراه لا الحرّية ، التي تروح لها من خلال خطابها الذي يثبت قطعاته مع الممارسة اليوميّة و يوضح ذلك بقوله : إن قدرة القوانين الجديدة التي اكتشفت من أجل تفسير الواقع على تحويل المعرفة المكونة برمّتها ، و تطبيق هذه الأخيرة على أوضاع بعينها تحدّدها العوامل المنطقية أو المثولوجية فقط ، إذ لا يمكن أن نفهمها أبداً بدون ردها إلى بعض عمليات الواقع الاجتماعي" هذه الواقع التي تعتبر مادة المتن و الخطاب الفلسفّي ، فإذا كانت هذه القوانين الجديدة هي امتداد للنظريّة التقليديّة و هي من نتائج الحداثة التي ورطت العقل في الأداتيّة المفرطة؛ فإن هذا العقل نفسه سيُعيّد مسأّلة هذا الامتداد

لتوجّه السلوكيّات الفردية و تعمل على دمجها ضمن مسارها الميثولوجي ، وبذلك يكون ماكس هوركھیمر قد وضع منهاجاً صارماً لمدرسة فرانكفورت قوامه المسأّلة من داخل النّسق فيقول : "حتى لا نقع في الخطأ أن يكون لدينا وعي ملموس بالطابع المحدّد

للتائج المحصل عليها عن طريق هذه العملية ، ينبغي تبني تصوراً يتيح لاحقاً ضمن نظرة شاملة للبراكسис الاجتماعي إعادة إدماج قطاع النشاطات الفكرية التي عزلت بهذا الشكل " (ماكس و الناوي، 1990) ، الدعوة إلى براكسيس اجتماعي و تطبيق حزمة الأفكار التي تم إبعادها عن الممارسة الفاعلة و التي تظهر عيوب الوعي المزيف و زيف الواقع ، الذي جعل من الحريات الشخصية عنواناً للمتناقضات و تبريراً للتائج : "علوم المجتمع تطرح كمعطى الطبيعة برمته" (ماكس و الناوي، 1990) ، إن هذا المجتمع الذي يفرض علينا من خارج الذات هو معطي براكسيس اجتماعي برمته تدرج ضمنه كل المعارف المادية بعلوم الطبيعة و الحياة بقوانينها و صرامتها التي تحدد الظواهر و يجعل من مخابر البحث تتبع رزنامة الأسئلة المتتجدة كذلك الحال في نشاطات البشر ، وهي الأوسع والأكثر حيوية و تأثيراً بين الانفعال و الفعل .

تعقيب:

و عليه يقدم لنا ماكس مؤسس النظرية النقدية القائمة على فلسفة فعل النظرية و التي لا تتوقف عند حدود التفكير بل تبحث دائماً عن نشاط للفكرة التي تتفاعل معها الحواس و تسجل حياتها بين الناس ، فلا اختلاف وجودي بين الإنسان و المجتمع و ما هذه الأشكال و الصدع إلا دليل على إمكانية الوعي المتاحة للأفراد الأحرار بالفعل ، و منه يمكننا الوقوف على نقاط جوهيرية في مشروع النظرية النقدية الفرانكفورتية:

1 - النقد الجديد و طابع فلسفة الفعل امتداد حذر للنظرية التقليدية و للأخلاق الكانطية بجانبها العملي و النظري بصفة خاصة و إعادة قراءة للفكر الهيجلي و الماركسي من داخل عنصر المعنى و القيمة لمشروع النظرية النقدية الجديدة ، ذلك أن الفلسفة الألمانية منذ كانت kant إلى نيتше Nietzsche جعلت من النقد مكوناً أساسياً للتأمل الفلسفياً.

2 - كما أن هوركهايم 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 و يجعل الإنسان صانعاً لظروفه التاريخية بأسلوب لا يخلو من النقد الدائم و المراجعات الجذرية.

3 - نظرية قائمة على مسألة حجم الإلحاد و تجاوز مسافة الصدع بين الفرد و مجتمعه.

4 - نضال العقل بين الشك و الحقيقة و الذي يتوصل بواقعه للحد من مسافة الوهم المكثفة بين الانفعال و الفعل داخل شبكة العلاقات الاجتماعية.

5 - العودة إلى التحليل النفسي الذي فتح آفاقاً جديدة للنظرية النقدية ، فقد أمدتها بأدوات منهجية في فهم البعد النفسي للإنسان ، فأصبح في خدمة البراكسيس الاجتماعي.

6 - في المجتمعات الرأسمالية أخذ طابع الكليانية أكثر وجوداً و تم تفعيل فكر استسلامي انهزامي .
هذه الاستنتاجات التي يعكسها القول الفلسفي لدى ماكس هوركهايم في نقده لليبرالية ، و صياغة ذلك من خلال المقابلة بين النظرية التقليدية و النظرية النقدية تبرز لنا صلابة الأرضية التي كانت منطلقاً لمشروع مدرسة فرانكفورت حيث فتحت الأفق للبحث عن تجديد المسائلة ، و سهلت الانتقال من حالة الجمود إلى الحركة و كأننا هنا أمام تطبيق لنصيحة نتسه و التي تحفر في عودة الحس السليم و العقول الحرة حيث تحدث ضجيجاً دائماً ، و عليه فإن الوعي لمواجهة الإرادة التدميرية

للايديولوجيا الليبرالية يحدث ضجيجا بالفعل ، لكن رغم ذلك يبقى الخطاب الماركسي له سلطة على لغة الفكرة و محاولة تفعيلها وهي مراجعة وفق ما تهدف إليه لإزالة الزيف و الاغتراب 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 ماكيوز و هو نموذج آخر لمشروع نظرية فرانكفورت النقدية.

ـ هاربرت ماكيوز 1898-1979 " Herbert Marcuse " م

الفلسفة النقدية لهربرت ماكيوز أسمىت لمجموعة من المفاهيم العملية الجديدة ، من خلال قراءات جديدة ركزت فيها على نقد المجتمع المعاصر، حيث حاول ماكيوز أن يجدد المسائلة في المتن الفلسفى، فهو لا يقتصر على معالجة المفاهيم والتصورات بصورة تجريبية محضة تعزلها عن إطارها الاجتماعي، بل يحاول كشف هذا الخفي الاجتماعي حتى في أشد السردية الفلسفية تجريدا، ولعل هذا هو المفهوم الفاعل للبراكسيس(Praxis)، ولم يجعل ماكيوز تاريخ الفلسفة يخص فقط تاريخ المفاهيم السالفة في مشاريع الفكر النقدية السابقة ، بل قام باستنطاق تلك المفاهيم ضمن سياقها التاريخي والدلالي والمعرفي ، ضمن سياقات تأثر بها يذكرها فؤاد زكريا : " كان تأثير هيجل هو الأسبق ، و هو الذي ظل ملزما له حتى النهاية ، و تلاه تأثير ماركس ، و معه نتشه ، و في مرحلة تالية كان تأثير فرويد ثم هيدجر " (زكريا، 2005) ، الملاحظ أنه جمع من القول الفلسفى ما أهله لبناء قول جديد و جمع من مشهد الفلسفة الألمانية والأوروبية فكان حضوره بمدرسة فرانكفورت إضافة نقدية لإيديولوجيا الليبرالية ، طالما كانت الفلسفة لحظة نقدية لواقع و الراهن ، مراجعة ماهو كائن و تأسيس البعد الأكثر عمقا للسؤال الفلسفى كونه يدخل في حوار مع الوجود كما نراه ، بحكم أن التفكير الفلسفى يعتبر المحرك لكل تأمل و إبداع ، ولا يمكن حصرذلك في مجال ضيق لا ينتج دلالات جديدة ، بل يجب الاستفادة من تطورات العلوم الإنسانية و المساهمة في الوجود لتعريه الواقع الحاصل و كشف عنفه و سلطته و تعسفيه ، و في جولته النقدية كان الجدل من منطلقات فلسفته الخاصة في كتابه " العقل و الثورة " ، حيث برزت العودة إلى الجدل الهيجملي من خلال محاولته الربط بين ثلاثة الجدل الذاتي الهيدجري و الجدل الفكري الهيجملي و المادي الماركسي ، و يقف بذلك على خصوصية ماركيوزية حول إشكالية الوجود و هي فاعلية حاضرة من خلال علاقة الإنسان بواقعه فعمل على تخلص الماركسيّة من فكرة الوضعيّة المفرطة لأنها تقود إلى موقف يغلق الباب أمام التغيير بحكم رؤيتها القائمة على الواقع الذي يفرض نفسه لا في إمكانية تغييره، و حتى يتمنى له الوقوف جهاز معرفي قادر على نقد الليبرالية التي فرضت وجودها على الحياة الاجتماعية فيرى : " القدرة على التفكير السلبي أساسا لزعزعة الثقة الزائفه التي يشعر بها الإنسان العادي في موقفه الطبيعي حيال ذاته وحيال عالم الواقع " (حسن، 1993م) ، السلب يعني النفي من خلال فتح إمكانات واسعة لمنطق السلب ضد الفلسفة الوضعيّة التي جعلت من العقل قوة محافظة تتقبل الوجود كما هو على حالته وترضخ للأمر الواقع حجتها التفكير الإيجابي، إن استغلال ماكيوز لجانب المنطق الجدل " La logique dialectique " كمحرك للصبر وردة التاريخية البشرية والتطبيق الواقعي الديناميكي لتحقيق قفزة معرفية أو بتعبير سياسي لحظة الثورة، أي النفي المطلق حسب السياق الماركيوزي والسلب على حد التعبير الهيجملي، وبناء على هذا اعتبار ماكيوز المثالية الألمانية بأسرها حركة تحريرية منقدة ل الواقع الذي آلت إليه الليبرالية ، و لاحظ أن هناك ارتباط عضوي بين الروح المثالية الهيجملية والثورية الرومانسية الألمانية ، و منه اعتبار إمكانية قيام العقل بدور ثوري و جذري في الحياة البشرية عن طريق السلب هو الطرح الأكثر جرأة في تاريخ الفكر الفلسفى في كل مراحله : " كل موجود يجب أن يكافح من أجل وجود أفضل ، لأنه ليس موجودا في الوضع الذي ينبغي أن يوجد

عليه" (أحمد، 1980م)، فوظف النظرية الفريدية في استثمار جانبها الميتاسيكولوجي للوقوف على الجانب الخفي من الحياة النفسية و التي تحمي السلطة القمعية للأنا و التي اكتسبها من قوانين الأنماط الأعلى و اعتبر 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 تلمس القطيعة التامة لماركوز في مسيرة فكره حيث قدم تحليلات أكثر نضجاً ودقة و تريثاً مقارنة بمؤلفاته السابقة خاصة بعد انتقاله للولايات المتحدة و ملاحظته للحياة الاجتماعية الليبرالية ووصل إلى فكرة أنه يجب الإعتماد على الفن لتغيير الواقع : "إذا أراد أحدهم تحليل هدف الفن على الشخص أن يعود إلى واقع الأزمات و الثورة عليها وعلى النمط الاستهلاكي (Douglas, 2006) في هذا التحليل لفرقة بحث فرنسية كتبت عن المادية التي وقف ماركوز في مواجهتها حيث تم التطرق لمفهوم المعارضة لكن ليس بمدلولها السياسي الذي يتعارف عليه الناس ، بل هي أطروحة أوسع وأشمل من أن تخزل في المفهوم السياسي ، إنها دالة على اختفاء الوعي النقدي ، فالمجتمع الحداثي يسير بآليات تنفي أي إمكانية للمعارضة والتغيير، آليات إدماج تنتهي إلى ضمور الاختلاف ومحو التميز بين الأفراد رغم أن الليبرالية تبني الفعل على الحريات الشخصية بل والأكثر من ذلك تمنع الحرية التامة في اختيار نمط الحياة أمام تعدد الأنماط لتصل إلى واقع تنميـة الوعي و التشـيـء و الاغـترـاب ، الأمر الذي انعكس على إخفاق الوعي الغربي ، فكانت المراجعة الشاملة للحداثة و فضح فلسفة الأنوار التي أسست لنـمـطـ المـجـتمـعـ الليـبـرـالـيـ حيث تـنـدـمـ فيـهـ الحرـيـةـ وـالـنـقـدـ وـالـقـبـولـ بـالـوـضـعـ الـاستـهـلاـكـيـ ، وـ جـعـلـ الـقـيـمـ فـيـ خـانـةـ التـشـيـءـ وـ مـنـهـ يـمـكـنـاـ الـوـقـوـفـ مـعـ مـارـكـوزـ عـلـىـ مـاـيـلـيـ :

1_ حالة توقف على الجمود والإعاقة لسير تاريخ الأفكار.

2_ سلطة التقانة أو ما يسمى بالعقل التقني وسلطته الرافضة للجدلية السالبة.

3_ إمكانية تحول بنية العقل حتى يتم توجيه التقنية و العلم لفائدة الإنسانية بدل من القضاء عليها.

4_ تفعيل ابستيمي جديد أكثر تحرراً و الخروج من التفكير الإيجابي الهش و الخروج من قبضة النظام المهيمن.

5_ تحول اللوغوس التقني إلى لوغوس المهيمنة.

6_ تحول الشخصية الإنسانية المكونة من بعدين Two Dimensions one Dimensional فيمتص المجتمع الاستهلاكي كل محاولات التغيير والمتابعة النقدية.

و منه نلاحظ بأن ماركوز قد صمم معاـلم مجـتمـعـ بـأـفـقـ جـدـيدـ ليـحلـ محلـ مجـتمـعـ القـمـعـ تحـكمـهـ أفـكارـ فـروـيدـ عـلـىـ نحوـ يـتـيحـ تـكـمـيلـ ماـ يـفـتـقـرـ إـلـيـهـ الفـكـرـ المـارـكـسـيـ ، وـ بـالتـوـفـيقـ بـيـنـ التـحـلـيلـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـاقـتصـاديـ المـارـكـسـيـةـ معـ النـتـائـجـ التـحـلـيلـاتـ النفـسـيـةـ الفـرـويـدةـ، عـلـىـ طـرـيقـ التـوـفـيقـ الـهـيـجـلـيـةـ بـيـنـ الـمـتـنـاقـضـاتـ ، ليـخـلـصـ إـلـىـ تـرـكـيبـ يـتـجاـزـ النـقـصـ الذـيـ أـفـرـزـتـهـ وـضـعـيـةـ القـضـيـتـينـ ليـجـعـلـ مـنـ الـبـرـاـكـسـسـ praxis التـحرـريـ قـوـةـ الـوـاقـعـ وـ فـلـسـفـةـ فـعـلـ فـيـ مـوـاجـهـةـ الـبـعـدـ الـوـاحـدـ . فـيـتـحـقـقـ:ـ الـوـجـودـ الـمـتـجـهـ صـوـبـ الـخـارـجـ وـالـأـشـيـاءـ فـيـ ذـاـهـبـاـحـيـثـ يـنـطـلـقـ مـنـ ظـاهـرـةـ وـجـودـ الـمـوـضـوعـ وـ الزـمـنـ لـلـتـأـكـيدـ عـلـىـ فعلـهاـ فـيـ الـوـجـودـ وـ يـرـبـطـهاـ بـالـظـاهـرـاتـيـةـ (Charles, 2006)ـ،ـ وـهـكـذـاـ تـصـيـرـ الـحـرـكـةـ هـيـ الـوـجـودـ وـهـيـ تـغـيـرـ مـسـتـمـرـ لاـ يـرـكـنـ لـلـوـجـودـ وـلـلـعـدـمـ وـتـجـدـ فـيـ كـلـ مـعـانـيـهاـ أـسـاسـهاـ الـأـنـطـلـوـجيـ فـيـ هـذـاـ التـغـيـرـ الـوـجـودـيـ الـمـسـتـمـرـ .

تعقيب:

إن تحليل ماركيوز لبنية المجتمع الصناعي المعاصر و نقده للبيروالية فيه من الفكر الذي يخضع لينسجم مع الواقع و بعضه يبتعد عن اليومي لحياة الفرد في المجتمعات الليبرالية ، كما أن حالة الغموض لتلك المراجعة و التي بدت بأفق متسع و ضيق في مجالها العملي لم تحدث تغييراً إلى حد اللحظة مع أن أجيال مدرسة فرانكفورت يتحققون تقارباً في الرؤى ، رغم أنها نجد في فلاسفه مدرسة فرانكفورت مشروع حيا لاستمرارية المسائل الفلسفية في قرن أصبح فيه الحديث عن اللافلسفه بالفكر الفلسفي ، الأمر الآخر تحليل ماركيوز للحساسية الجمالية كحل في واقع تهار فيه القيم الفنية و التربية الجمالية مع أنها نلاحظ بقاء ذلك في حيز القول الفلسفى و لا يتحول إلى واقع لدى العامة التي تعتبر جوهر ثورة التغيير ، ربما هذا القول له صدى لدى بعض النخب التي تملك هذا الحس الجمالي و التفاعلي ، كما أن مشروعه الذي يطمح إلى تحقيقه و يعتمد فيه على القوى الثورية فنجد أنه أمام نفس الأفق الذي رسمه لا يتسع إلى كل ذلك التنوع و الاختلاف في فضاء الإيديولوجيا الليبرالية فالكل يخضع بالفعل لا بالقول فقط إلى التشاؤ و الإغتراب ضمن الكلي التكنولوجي القائم ، فلا يكون من هو مهمش و بلاافق تقع على عاته قضايا تحرر الوعي و الزيف ، كما أنه قدم هذا الواقع بكل تناقضاته و جعل من قوة السلب نقطة تحول لنقد الواقع و الذي لا يتضح إلا بالبديل البراكسي و الذي يواجه به الفرد الاكتساح التقاني و إمكانية تجاوز هشاشة التفكير الإيجابي ، و إذا كان بعد الأحادي فرض على العقل التنميط في مجتمع تحكمه جملة من العلاقات و النشاطات المادية فإن تعقيل التكنولوجيا و جعلها تحت سلطة الحاجة الإنسانية فلا صوت يعلو فوق صوتها و واقعها ، لا واقع الحاجة المادية التي بلغت حدوداً فاقت الضرورة إلى الترف و انعكاساته على الأبعاد القيمية .

Jürgen Habermas ... يورغن هابرمانس

يعد هابرمانس أحد أهم أقطاب حركة الإصلاح الألماني النقدية التي أخذت على عاته نشر وتأسيس علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس وفلسفة الفن في الجامعات الألمانية من أجل تحرير الذات الألمانية من الإيديولوجيا النازية الفاشية، إلى جانب أبرز المحاور التي تهم 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 الحالي من الهيمنة من أبرز الأطروحات والأكثر تأثيراً، 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 و الخطاب الناجح حتى في حالة انعدام التفعيل الذي لا يستند إلى أي إجماع ، فالتوافق وعي الواقع الذي يعيش به الفرد ، فكان نقده من خلال الموروث الفرنكفورتي رغم أنه راجع الكثير من المقدمات التي جاءت بها المدرسة في بداياتها ليتماشى هذا النقد مع الآليات والأحداث الجديدة : "من خلال اختراق حدود الوطنية الضيقة ، و معاودة طرح أبعادها طرحاً موضوعياً جديداً" (مهيبيل، 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 و هو الأساس نفسه الذي انبنت عليه فلسفة الأنوار... هذه الحرية تتجلى من خلال الأبعاد العملية التالية الفردانية ، حق النقد ، استقلالية الفرد ..." (مهيبيل، 2007م) فكل بُعد عملي يثبت نتائجه على مستوى العلاقات في فضاء التواصل و لغة الحوار مadam هابرمانس يركز كثيراً على جدية المناقشة و قواعد الحوار التي تقف عند

مسائلة الواقع و الفكرة التي رسمت 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 و هو التفاهم و ليس الهيمنة لذلك طرح هابرماس اللغة كوسيل تواصل يصلح للتفاهم بين أنس يرغبون في التواصل ، فال فعل التواصلي يحدد نوع التفاعلات التي تنسق بواسطة أفعال اللغة لذلك نجده يربط اللغة بالتوقعات السلوكية المتبادلة بين الأفراد : "التفاعل يتكون حسب معايير صالحة إلزامية ، تحدد توقعات سلوكيات متبادلة ، يجب أن تفهم و يُعرف بها من قبل ذاتين فاعلين على الأقل تقدير و المعايير الإجتماعية تزداد قوة من خلال التوافقات . على أن معناها يتموضع في التواصل عبر اللغة المترادفة " (هابرماس و تر حسن صقر ، 2003) وهو بذلك يضع منهجهة محايدة لما أسسته مدرسة فرانكفورت و يحاول تتبع الأثر و بناء أثر جديد من داخل مشروع النظرية النقدية لذلك كان لهذا المشروع ديمومة و استمرارية بفعل الفكر المراجعي النقدي الذي يطبقه روادها على أنفسهم حتى تستقيم متابعتهم النقدية ، لذلك نجد هابرماس يجعل من التواصلي بدل الأداتي انتصار على الانهزامية والضعف الذي عمّ بفعل الممارسة الليبرالية و التي تورطت في الدغمانية و جعلت العقل هشا أمام ضربات الواقع و المتغيرات السريعة : فالعقل الذي يفتح المناقشة على مشكلات الواقع عقل تواصلي يحمل الكثير من القوة لتقريب كل الأبعاد و معايشة كل أنواع الاختلاف و التنوع في فضاء لا أحد يعيش فيه بمفرده بل عليه أن يحقق وجوده بانتصاره على الأداتية باللغة المترادفة و التوافقات الإجتماعية الممكنة.

تعقب

المشروع الهايرماسي أثبت نجاحه في أفق النظرية النقدية ، و في 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 لحدسات أخلاقية تنطوي ضمنيا على أخلاق كونية أو لحس مشترك بكل العالم و الذي يجمع الإنسانية ، أضف إلى ذلك أنه لم يحدد في هذا الفضاء التواصلي الشروط التي تكون من خلالها المناقشة و النقد ، وهو موقف اعتبره بعض الدارسين عقلا يحتفظ باللحظة دون التحقق من الكوني فهذا العقل البديل مهدد بالوقوع في القمع و التعسف و الفردانية مالم يمتلك لغة التواصل و دلالاتها ، لذلك انتقدت الفيلسوفة الأمريكية" نانسي فريز Nancy Fraser- هذا العقل التوصلي : " الفيلسوفة اليسارية لم تر في أمر نظرية هابرماس في الفضاء العمومي إلاً أمراً مستشكلاً ، إذ إنَّ الأنماذج البورجوازي الليبرالي والاشتراكي لم يEDA الخيار الأوحد في مدار السياسة والأخلاق والاقتصاد ، هذا اولاًً، وثانياً أن التحولات الاجتماعية والتاريخية الحاصلة اليوم قد أسهمت بقوٍّ 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 إديولوجي حاد بين مجموعات مختلفة في علاقاتها

خاتمة:

نخلص إلى أن الليبرالية إديولوجيا واجهت الكثير من الهزات الفكرية والواقعية والنقد الجذري لمنظومتها وأسسها الاستراتيجية والأداتية، فكانت تغير من الخطاب لتجعل منه نسقاً جديداً أو نيو ليبراليا بل جددت تبعية الإنسان للأيديولوجيا فلم تخرج عن الأصل والبدايات، و تعد مدرسة فرانكفورت أقوى تجمع للفلاسفة في القرن العشرين أسس لمنهجية نقدية معاصرة وتبني مراجعة القول الفلسفى من داخل النسق الليبرالي بهدف تفعيل الفكر السالب "لا" مقابل هشاشة التفكير الإيجابي "نعم" للتصدي إلى التشاؤ واغتراب و القهر و القمع و التنميط ، واللاحظ 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 بعيداً عن القوالب الجاهزة، وهذا يحسب لفلاسفة مدرسة فرانكفورت في مرحلة تواجههم بألمانيا أو في مرحلة هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجودهم بمجتمع رأسمالي صناعي شمولي ، حيث أثر على خطابهم فأصبح براكيسيسايا بامتياز بالفكرة أو الأداء و ثورة حقيقية ضد كل نسق مغلق ، وقد طبقته على مشروعها بالفعل فكانت تنقد و تقبل النقد ، لتثبت بأنها نظرية حية بمارسها المتواصلة والمتتجدة والمنفتحة على العالم الخارجي، و ليست نظاماً نسقياً مغلقاً يقف عند حدود بعيمها ، لذلك كانت تخرج من كل نقد بمراجعة جديدة و تثبت بأنها تهتم بقضايا النقد الحقيقة للفكر الإنساني ، ليس مما أن تخسر جولة بل أن تكتسب جولات اليومي ، فالتفاؤل الكامل اغتراب عن الحقيقة لأن بدايات النقد عند هوركهايم إنما تبدأ بالتشاؤم ذاته و المسألة لممارسة النقد الحي .

الإحالات والمراجع:

مراجع بالعربية

- 1 هوركهايم ماكس، النظريّة التقليديّة والنظريّة النقدية، تر: مصطفى الناوي، عيون المقالات، ط1، بيروت، 1990، لبنان، ص 13، 20.
- 2 عبد العزيز العيادي، فلسفة الفعل، ط1، دارنهى، صفاقس، 2007، تونس، ص 9.
- 3 ناصيف نصار، الذات والحضور، دار الطليعة، بيروت، ط 2، 2018، لبنان، ص 6.
- 4 بول ريكور، فلسفة الإرادة الإنسانية، تر: عدنان نجيب الدين، المركز الثقافي العربي، ط 2، 2008، المغرب، ص 23.
- 5 عبد العزيز مصطفى كامل، الثوابت بين الإسلام والليبرالية، دار الكتب، القاهرة، 1996، مصر، ص 23.
- 6 الطيب بوعز، نقد الليبرالية، توبيه للنشر والإعلام، ط 1، 2013، مصر، ص 104.
- 7 ستيفن إريك برونر، النظريّة النقدية، ترسّارة عادل، مؤسسة هنداوي، ط 1، 2016، مصر، ص 30.
- 8 ماكس هوركهايم، النظريّة التقليديّة والنظريّة النقدية، تر: مصطفى الناوي، عيون المقالات، ط 1، 1989، المغرب، ص 20.
- 9 فؤاد ذكريا، هربرت ماركيوز، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط 1، 2005، مصر، ص 32.
- 10 حسن محمد حسن، النظريّة النقدية عند هربرت ماركيوز، دار التنوير، ط 01، 1993، لبنان، ص 60.
- 11 قيس هادي أحمد، الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيوز، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، لبنان، ص 25 .
- 12 عمر مهبيبل، من النسق إلى الذات، منشورات الاختلاف، ط 1، الجزائر، ص 111 .
- 13 يورغن هابرماس، العلم والتكنولوجيا كأيديولوجيا، تر: حسن صقر، منشورات الجمل، ط 1، كولونيا، ألمانيا، 2003، ص 57.

مراجع

- 1- جميل صليبيا، المعجم الفلسفى، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ج 1، 1982 ، لبنان .
- 2- مجموعة من المؤلفين ، المعجم الوسيط ، دار الدعوة ، مصر ، مادة الفعل .
- 3- أندريله لالاند ، موسوعة لالاند الفلسفية ، نقلًا عن محمود الصاوي ، الفكر الليبرالي تحت المجهر ، سلسلة تيارات فكرية معاصرة ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، 2011 ، مصر .

Dictionnaire encyclopédique pour la maîtrise et la culture-clasique et contemporaine larouse,2001,paris

4

مراجع باللغة الإنجليزية :

.charles, G. (2006). In *The Cambridge Companion to HEIDEGGER* (p. 98). United States : Cambridge University Press-Douglas, K. (2006, mars). *Herbert Marcuse Art and Liberation (Collected papers of Herbert marcuse volume 4)*. London . New -York: Routledge

مواقع:

- بقلم: رشيد علبيوي ، 2014، فئة أبحاث محكمة ، مؤمنون بالحدود للدراسات والأبحاث ، ملف الفضاء العمومي من هابرماس إلى فريزر.

<https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%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>

يوم 10 جانفي 2022 م

- بقلم: قسم التحرير، 2013م ، فئة أعلام ، مؤمنون بالحدود للدراسات والأبحاث

<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%D9%85%D8%A7%D8%B3-rgen-aberma-966>

- بقلم: مارك مجدي ، 4 أفريل 2016، مقال بعنوان "هاربرت ماركيوز وتنميـط الإنسان" موقع الحوار المتمدن ، موقع يبحث في نشر الفكر الحر.

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

- بقلم: عبد الغفار مكاوي ، 3 ديسمبر 2019م ، ملف الأنطولوجيا . موقع خاص بمقالات وفكرة وثقافية .

<https://alantologia.com/blogs/23656>

Bibliography

إبراهيم أنيس، - عبد الحليم منتصر ، و عطية الصوالحي . (2004م). *تأليف /المعجم الوسيط (صفحة مادة الفعل)*. مصر : دار الدعوة .

Charles, G. (2006). In *The Cambridge Companion to HEIDEGGER* (p. 98). United States : Cambridge University Press.

Douglas, K. (2006, mars). *Herbert Marcuse Art and Liberation (Collected papers of Herbert marcuse volume 4)*. London . New York: Routledge .

larouse. (2001). Dans *Dictionnaire exyclopédique pour la maitriseet la culture-clasique et contemporaine*. paris.

الطيب بوغزة. (2013م). *تأليف نقد الليبرالية (صفحة 104)*. مصر: تنوير للنشر والإعلام.

أندرية للاند. (2011). *تأليف موسوعة للاند الفلسفية (صفحة 22)*. القاهرة: سلسلة تياتر فكريـة معاصرة جامعة الأزهر.

جميل صليبا. (1982). *المعجم الفلسفـي*. بيروت : دار الكتاب اللبناني .

جورج أبو صالح . (1987م). العلاقة بالعالم و مظاهر عقلانية الفعل. مجلة الفكر العربي المعاصر، 31.

حسن محمد حسن. (1993م). *تأليف النظرية النقدية عند هاربرت ماركيوز (صفحة 60)*. بيروت : دار التنوير .

رشيد العلوـي. (8 نوفمبر، 2014م) . مؤمنون بالحدود. تم الاسترداد من

<https://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3-%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>

851

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

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

عبدالعزيز العيادي. (2007م). *تأليف فلسفة الفعل (صفحة 9)*. تونس: دار نهى .

عبدالعزيز مصطفى كامل. (1996). *تأليف الثوابـت بين الإسلام و الليبرالية (صفحة 23)*. القاهرة: دار الكتب .

عمر مهـبـل. (2007م). *تأليف من النسـق إـلـى النـزـات (صفحة 111)*. الجزائـر: منشورـات إـلـخـافـلـ.

فؤاد زكـريا. (2005). *تأليف هـارـبـرـتـ مـارـكـيـوزـ (صفحة 32)*. مصر: دار الوفـاءـ لـدىـناـ الطـبـاعـةـ .

النظريّة النّقدية و فلسفة الفعل في مسأّلة الليبرالية لدى مشروع مدرسة فرانكفورت

قيس هادي أحمد. (1980م). *تأليف الإنسان المعاصر عند هاربرت ماركيوز* (صفحة 25). بيروت: المؤسسة العربية للنشر .

ماكس هوركheimer. (1989م). *تأليف النظرية التقليدية والنظرية النقدية* (صفحة 13). المغرب: عيون المقالات.

مؤمنة ن بالحدود. (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-aberma-966>

ناصيف نصار. (2018م). *تأليف النّاث و الحضور* (صفحة 6). بيروت: دار الطليعة .

هابرماس ، و تر حسن صقر . (2003م). *تأليف العلم والتكنولوجيا* (صفحة 57). ألمانيا : منشورات الجمل .

هوركهايم ماكس، و تر ، مصطفى الناوي. (1990). *تأليف النظرية التقليدية والنظرية النقدية* (صفحة 20). بيروت: عيون المقالات.