

24 أكتوبر 2019 |

قسم الفلسفة والعلوم الإنسانية | بحث محكم

بدايات الفلسفة وتجارب الفكر الأفلاطونية والحدائثة

فتحي إنقزو

باحث تونسي

مهمنا بلا حدود

Mominoun Without 3orders

للدراسات والأبحاث www.mominoun.com

بدايات الفلسفة وتجارب الفكر الأفلاطونية والحدائفة⁽¹⁾

1 - هو عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب، فتحي إنقزو، معرفة المعروف (تحولات التأويلية من شلايرماخر إلى ديلتاي)، منشورات مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" للدراسات والأبحاث، ط1، 2017، ص ص 74-92.

الملخص:

يمكن القول إن هذا الفصل تحليل لروافد تفكير شلايرماخر - رائد التأويلية- في مشروعه الفلسفي لإقامة أنثروبولوجيا للمعرفة تقطع مع الإجحاف الأنواري تجاه الدين والحدس والشعور واللامعقول أو المتخيل أو الميتافيزيقي. ولكنها مع هذا تتناسب مع مقتضيات المعقولة الأنوارية، من جهة ذاتيتها، وتعلقها بالحرية. هو تعريف بموارد تشكّل المشكل التأويلي عنده التي طوّرها إلى نسق كلي للمعرفة لاحقاً.

وهذه الروافد هي في الواقع خليط متعدّد المصادر، منها ما كان تكويناً علمياً تلقاه شلايرماخر في شبابه، ومنها ما كان حصيلة تجربة حياتية، ومنها أيضاً ما كان متأثراً غير مباشر للسياق الثقافي والوسط الروحي الذي نشأت فيه فلسفته، هذا الوسط الروحي الذي تداخلت فيه العناصر الرومنطيقية مع العناصر الفلسفية الأنوارية الرائجة في زمانه، ولا سيما الفلسفة الترانسندنالتية، والعناصر الدينية للبروتستانتية.

ربّما يبيّن لنا شرح هذه الروافد الأهمية التي يكتسبها بالنسبة إلينا نحن - العرب المسلمين - الباحثين عن طريقة في الإيمان تتناسب مع دخولنا القسري في زمن الحداثة، ما أنجزه شلايرماخر من عملية تأليف بين الفلسفة والدين ومقتضيات المعقولة التي يتطلبها الانتماء إلى العالم الحديث مثلت جوهر مشروعه التأويلي، وربّما مرحلة أساسية في النقلة المعرفية الغربية إلى مرحلة العقل التأويلي.

وإذا كان أفلاطون، في الرافد الفلسفي لفلسفته، من أمدها بعنصرها الفلسفي الذي أدخل بواسطته مفهوم الجدلية، فإنه كان العنصر الذي استكمل به عملية استصلاح الفلسفة الترانسندنالتية الكانطية، هذه التي مثلت أساس البناء التأويلي عند شلايرماخر. وعلى كون شلايرماخر احتفظ بهذه الترانسندنالتية الكانطية التي مثلت ذروة الانقلاب الحديث الذاتي، فإنه رفض صوريتها وقبليتها وتعاليتها، فواجه تأمليتها وتعاليتها بالتجربة الحية، وواجه صوريتها بالحدس والشعور أساسين للفكر باعتبارهما على شكل وعي قبلي بدئي من الشعور الخلاق، سابق للبنى القبليّة للفهم التي حددها كانط.

هذا الرافد الفلسفي رافقه على مستوى التجربة الحية المعيشة تجربة دينية جمعت بين التصوّف والروح البروتستانتية التي عاشها شلايرماخر مؤسسياً ضمن الطائفة الموارية قبل أن ينسلخ عنها في تجربة دينية خاصة صوفية تقوية وذاتية.

وينضاف إلى هذا تأثير الإرث الرومنطريقي، ولا سيما من قبل شلينغ.

هذه العناصر مثلت في الواقع تطبيقاً لإرث فلسفي تنويتي على الدين، فيه استصلاح للترانسندنالتية والبروتستانتية ولعقلانية الأنوار، لتكوين ما سيعدّ ركيزة خطاطة جديدة للمعرفة، مصالحة بين العقل والإيمان، هي الخطاطة التأويلية التي سيتولّى تطويرها واستصلاحها ديلتاي ومن سيلحق به من التأويليين.

«إن التأويلية ليس لها أن تنشغل بمسألة البدء».

(غادامر الحقيقة والمنهج)

ما هي منطلقات شلايرماخر وبداياته؟ وما هو أثرها على تشكّل فلسفته في التأويل؟ ما هي وظيفة الأطوار الأولى لتجربته الروحية والفكرية في تكوين نسقه؟ تلك هي الأسئلة التي نطرحها لنفحص إمكانية الإقبال على تجربة هذا الفيلسوف واللاهوتي، وهي تنمو في وسطها الروحي الحي، في المناخ الرومنطقي، مناخ الصداقة، والألفة، والحوار، وفي المناخ الديني المفعم بالبحث عن إيمان شخصي متجرد من سطوة الكهنوت، جانح نحو ضرب من التصوّف العفوي، وفي المناخ الفلسفي الذي هيمن عليه كانط وأتباعه، فرسم «عصر النقد» مثلاً للفكر، وأفقاً للزمان... في ذلك كله نشأ الشاب شلايرماخر باحثاً عن طريقه، سالكاً سبل التأمل والتوحد حيناً، منخرطاً في حياة الجماعة حيناً آخر. يتقلب بين المفرد والجمع، بين الإيمان بالله والتواصل مع الغير، بين الوعي بالذات الشخصية والإبصار بالكلّي منشوراً في التاريخ.

إن الفترة الفاصلة بين كتاباته الأولى وبين مشروعه الافتتاحي في التأويلية، سنة 1805، لا تكاد تُذكر عند الدارسين إلا قليلاً، ولا يُستدلّ بها على ما يمكن اعتباره أصول المشكل التأويلي عنده إلا عرضاً. فهذا المشكل لم يتولّد عفوّ الخاطر، وليس هو نقطة انطلاق الفكر عند شلايرماخر، أو مبدأ نسقه الفلسفي، بل هو حاصل نماء متدرّج لهذا الفكر في الزمان، واعتمال لتجارب لا تظهر لها نسبة صريحة إليه، بادئ الأمر. ولعله مشكّل لا يستقيم فهمه دون تعلقه النسقيّ بمجالات الفكر الفلسفيّ التي تمهّد له، أو تستكمّله، في ترتيب يمكن أن نردّه إلى التوزيع الثلاثي الذي يجمع التأويلية بالأخلاق، وبالجدلية، والذي استمرّ شلايرماخر في تجويده، وتمتينه إلى آخر حياته. وإذا فنحن أمام ضربين من المشكلات: ضرب تكويني يخصّ التجارب التي اصطنع منها شلايرماخر بداياته، ورفعها إلى مستوى نظري جدير باعتبار كلي؛ وضرب نسقي يتعلق بأنماط العلاقة بين الفنون الفلسفية الثلاثة التي ذكرنا، ومنزلة التأويلية منها.

1- البدايات والأحاديث: نحو فلسفة في الحوار

إنّ حديثاً عن البدايات ليس، بالضرورة، حديثاً عن المبادئ التي يرتفع بها الفكر إلى مستوى الوعي بنفسه، وينخرط في عملية منطقية ينتظم بها أجزاءه وفنونه، فيستقلّ بذاته عن الزمان الموضوعي، ويتدارك استناده إليه، ويصطنع للنسق هيئةً صوريةً ذاتيةً التشريع والعمل.

البدايات هي شيءٌ كالمبادئ الطبيعية للنسق، وهي لذلك متحرّرة من قوانينه وأشكاله، إنّها متقدّمة عليه بالزمان، ولذا فهي أدخل في معنى التجارب والخبرات الأولى التي يتحسّس بها الفكر طريقه، ويتقلب بها بين أحوال قصوى، وتتوّع بها مضامينه بتوّع المصادر التي تنهل منها هذه التجارب.

ولئن كانت الفلسفة تتستر على هذه البدايات، أو لا تستظهر منها غير وجهها النسقي المتين، فتجعلها في أحسن الأحوال كالمجاز الذي يعدُّ بالبده الفلسفي الفعلي، فإنّ أثر شلايرماخر، بالجملة، يشهد على مخالفة صريحة متعمّدة لهذه الحيلة الفلسفية الراسخة. فإذا هو في المقام الأوّل أثر منتسب إلى صاحبه، غير غريب عنه، أي إلى الذاتية المفردة المنشئة له، وهو معبّر عن أحواله، وعن تجارب ليست في الأصل من جنس فلسفي، ولا سيّما تجربة الإيمان، وتجربة الانتماء إلى الجماعة الدينية، وكذا تجربة العلاقة مع النصّ المقدّس فهماً، وقراءةً، ومعايشةً روحيةً. أمّا مع الفلاسفة، فهي تجربة دخلت عالمهم من باب غير مألوف: باب الترجمة، بوصفها استحداثاً لعلاقة مختلفة مع الأثر، ومع اللغة والفكر، فإنّ لشلايرماخر مقام الترجمان الفذّ، وقد كان المترجمون من قبله صنّاع نصوص غير متفلسفين إلّا لمأماً.

ترجمة أفلاطون، ومعه شيء من نصوص أرسطو، يجعل هذه التجربة الأولية مفردة، غير معنوية بالأفكار والمعاني؛ إلّا لأنّها وليدة يوم فلسفي مخصوص ومشهود، هو اليوم الإغريقي، حيث الفكر أقرب شيء إلى تصاريف الحياة وشؤونها، إلى إيقاع الناس والأشياء.

خليقٌ بهذا البدء الأوّل، إذاءً سردٌ فلسفيٌّ على شاكلته، لا يكون فيه «السارد مستتبداً» كما قال شلايرماخر في إحدى شذراته الأولى¹، إنّما متلطفاً بمخاطبيه، يسلك إليهم سبل الإفهام، والتخييل، والإحساس، ويجعلهم أطرافاً للحديث والمناظرة، ذلك أنّه قد اكتشف، مبكراً، أنّ المفهوم الحديث للذاتية، الذي بلغ ذروته مع كانط، ثمّ مع فيشته، غير مناسب للفلسفة بما فيه من الصورية والتعالي، وأنّه يجب، على إثر دعوة رفاقه

1 - راجع:

Schleiermacher, «Choix de fragments sur la critique et l'herméneutique (1796-1803)», in CH, p. 282; D. Thouard, Schleiermacher, Communauté, individualité, communication, Paris: Vrin, 2007, p. 13.

الرومنطقيين مثل: نوفاليس، وشليغل² خاصة، العودة إلى ذاتية أكثر أصالةً، هي ذاتية متناهية خلاقة لنفسها، تشهد على الكون بأسره، وتتبع منها حرية الإنسان وكرامته في الوجود، وهي كذلك ذاتية جامعة بين مقتضى المعقولة الذي تتطلبه التجربة الفلسفية، ومقتضى الجماعة الذي يجد في الوجدان الديني علامته الفارقة. فقبل تشكل النسق إذاً ثمة في حياة شلايرماخر مادة لتجربة روحية حية، تشهد عليها نصوصه الأولى، قبل مباشرة التدريس بالجامعة، وما اشتهر منها خاصة: **الأحاديث في الدين** (1799)³ وكذلك: **أحاديث النفس** (1800)⁴، فضلاً عن نصوص كثيرة تؤثت هذه المرحلة الأولى (1787-1803) وتُنزل شلايرماخر منزله الحقيقي في تاريخ الرومنطيقية المبكرة، وفي تكوين منابع المثالية الألمانية⁵.

إنّ العمل الهائل لديلتاي، الذي توجّه سنة 1870 بالجزء الأول من: **حياة شلايرماخر**، بالغ الدلالة على هذا الأمر: أنّ سيرة شلايرماخر هي نموذج لفلسفته، وأنّ حياته هي المدخل الرئيس لفكره. ذاك أنّ السيرة عند ديلتاي هي عمدة التاريخ، وروح الفكر، فيها ترتفع حياة الفرد إلى مدلول كلي، وتتشكل على هيئة مساق نموذجي مفعم بالمعنى: «إنّ أهمية شلايرماخر، رؤيته للعالم، وأعماله، كلّ ذلك يقتضي عرضاً بيوغرافياً ليتمّ فهمه»⁶.

2- راجع:

L. van Eynde, Introduction au romantisme d'Iéna. Friedrich Schlegel etl'Athenäum, Bruxelles: Ousia, 1997; D. Thouard (éd.), Symphilosophie. Friedrich Schlegel à Iéna.

3 - كتاب في الدين: صدر أول مرة سنة 1799، وأعاد شلايرماخر نشره، وتنقيحه، ومراجعته في مناسبات ثلاث: 1806، 1821، 1831. تصدر لنا قريباً ترجمته إلى العربية.

Schleiermacher, Ueber Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Berlin: J.F. Unger, 1799; SW I.1, pp. 133-460; Discours sur la religion à ceux de ses contempteurs qui sont des esprits cultivés, tr. I.J. Rougé, Paris: Aubier, 1944; De la religion. Discours aux personnes cultivées d'entre ses mépriseurs, tr. B. Reymond, Paris: Van Dieren, 2004; On Religion. Speeches to its Cultured Despisers, ed. J. Oman, London: Paul Kegan & Co., 1893; R. Crouter, Cambridge UP, 1996.

4- راجع:

Schleiermacher, Monologen. Eine Neujahresgabe, Berlin: C.S. Spener, 1800 (SW III.1, pp. 345-420); Monologues, tr. L. Segond, Genève & Bâle: H. Georg Libraire-éditeur, 1868.

5 - من هذه النصوص ذات الطابع الحوارية: محاوره في عيد الميلاد:

Schleiermacher, Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch [1806, 1827], SW I.1, pp. 461-525; La fête de Noël, tr. D. Tissot, Paris, 1992; Christmas Eve. A Dialogue on the Celebration of Christmas, tr. W. Hastie, Edinburg: T & T Clark, 1890.

6 - راجع تصدير النشرة الأولى لكتاب حياة شلايرماخر المنشور في جزئه الأول سنة 1870: XXXIII: 1870 Dilthey, GS XIII/1, pp. 1870-1871 بخصوص مسألة السيرة ومكانتها الفلسفية عند ديلتاي، راجع الفصل الخامس من كتابنا هذا.

2- أصول الفلسفة: بين كانط وأفلاطون

2-1- أثر الفلسفة الكانطية:

كان ديلتاي فضل كبير في الإشارة إلى أصول فلسفة شلايرماخر: الأصل الفيلولوجي الرومنطقي من جهة (فينكلمان، هاين، هرذر، فولف) والأصل الفلسفي القديم والمحدث من جهة ثانية (أفلاطون، كانط)، أو بشكل أعم الفلسفة الإغريقية (والفلسفة الترنسندننتالية الألمانية). والحق أن هذين المصدرين هما أساس مشروعه التأويلي، ونظريته في الشرح والتفسير. فقد تحقق في «روح شلايرماخر»، حسب عبارته، للمرة الأولى جمع بين «المهارة الفيلولوجية» وبين «ملكة فلسفية عبقرية مكونة في مدرسة الفلسفة الترنسندننتالية»، مكنته من «وضع المشكل التأويلي وحله بشكل عام»؛ أي من تأسيس «النظرية العامة في علم التأويل وصناعته»⁷. سيكون هذا الطرح أساساً لقراءات شلايرماخر لزمان طويل، حيث نجد ريكور يستعيد الخطة التفسيرية نفسها:

«لما كانت الكانطية مكتفية بالبحث في الشروط الكلية للموضوعية في الفيزياء والأخلاق، لم تقدر أن تبين إلا روحاً غير شخصي، حاملاً لشروط إمكان الأحكام الكلية. لم تكن التأويلية قادرة على إثراء الكانطية دون أن تغنم من الفلسفة الرومنطيقية اقتناعها الرئيس، أعني أن الروح هو اللاوعي الخلاق الفاعل في الكيانات المفردة العبقرية، حينئذ ينطبع المشروع التأويلي لشلايرماخر بأمانة مزدوجة رومنطيقية ونقدية: رومنطيقية باستدعائه لعلاقة حية بسيرورة الإبداع، ونقدية بعزمها على صوغ قواعد للفهم صالحة كلياً»⁸.

ولقد كان ديلتاي في مصنفه الكبير حياة شلايرماخر⁹ من أول المنبئين على أثر الكانطية في فلسفته بنحو تفصيلي، أو ما إليه فيما بعد بإشارات مبثوثة في محاضرة 1900، وربطها بأفلاطونية التي دفعه إليها

7 - راجع: Dilthey, GS V, p. 326; ME I, p. 330; GE 7, p. 301.

8 - راجع: Ricœur, Du texte à l'action, p. 79.

9 - راجع: Dilthey, GS XIII, pp. 94-132.

شليغل، وهايندورف؛ فضلاً عن أثر كتاب كانط في الدين على تاريخ التأويلية¹⁰. ما الذي يبرّر هذا الجمع بين كانط وأفلاطون في عين المقام الفلسفي؟ هل يمكن اعتبار شلايرماخر مناظراً جدياً لهذين الفيلسوفين؟

يرجع اهتمام شلايرماخر بكانط إلى السنوات الأولى التي عرفت تشكّل تجربته الروحية والفكرية، من جهة انشغاله خاصة بالحياة العملية، ومعنى الوجود الخلقّي للإنسان في وقت باشر فيه قراءة أرسطو، وترجمة بعض المقالات من كتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس تركيزاً على مسألة الصداقة بوجه خاص. وقد كان الدافع إلى ذلك مزدوجاً: متابعتة لدروس إبرهارد في هاله، ونصيحة والده بقراءة كانط، كما جاء في بعض المراسلات بينهما، وذلك لحمايته من النزعات العقلانية المغالية لفلاسفة التنوير؛ بل من النزعة الحتمية في مجال الأخلاق التي اعتمدها الأستاذ إبرهارد، ذائع الصيت في ذلك الوقت. وفي حين كانت دعوة شلايرماخر الأب متّجهة إلى تشجيع ابنه على قراءة نقد العقل المحض والمقدمات لكل ميتافيزيقا مقبلة من أجل استثمار الموقف النقدي لفائدة الموقف الديني، نجد أنّ هذا الأخير، وقد أقرّ والده على حسن الظنّ بكانط وبفلسفته، لا يصرف همّاً لقراءة الكتاب العمدة لفيلسوف كونيجسبرغ، ولعلّه لم يجده، بل يكتفي بالمقدمات لينشغل مباشرة بالنصوص العملية في المدونة الكانطية¹¹. يشهد على ذلك مثلاً ما كتبه في هذه الفترة: في الخير الأسمى، ملحوظات على نقد العقل العملي، أحاديث في الحرية (وهي كلّها ترجع إلى 1789)، إلى سيسيليا (1790)، في الحرية (1790-1792). وهي تدور على نقد التصوّر الترنسندنتالي للحرية الذي دافع عنه كانط، وكذا مفهوم «الشعور المحض» الذي يرافقه، حيث تبقى الأخلاق الكانطية مجردة غير موفية بالمطلب الإيتيقي العيني الذي يقصد شلايرماخر العمل عليه، ولو أنّه في الحقيقة نقدٌ مجملٌ يستند إلى الوجود التجريبي للنفس في أبعادها الشعورية والفكرية الموحّدة؛ من أجل نقض الهيئة القبلية التأملية للبناء الكانطي برمّته¹². ذلك هو الأمر الذي عبّرت عنه تأملاته في الوجود الفعلي في نصّ مبكر (1793-1792) عنوانه:

10 - راجع:

Dilthey, GS XIV, pp. 654-656; SW IV, pp. 94-96; «L'herméneutique romantique...», in CH, pp. 334-340; Gadamer, «Kant und die hermeneutische Wendung (1975)», in Neuere Philosophie I: GW 3, pp. 213-222; «Kant et le tournant herméneutique», Les chemins de Heidegger, Paris: Vrin, 2002; D. Thouard, «Kant et l'herméneutique», Archives de Philosophie, T. 61, Cahier 4 (1998), pp. 629-658; C. Berner, «Le climat kantien de l'herméneutique», in C. Berner & F. Capeilleres (éds), Kant et les kantismes dans la philosophie contemporaine 1804-2004, PU du Septentrion, 2007, pp. 259-276; Id., «Comprendre et communiquer: Kant à l'horizon du paradigme herméneutique», in Laks A. & Netschke A. (dir.), NPH, 2e éd., pp. 27-41.

المقصود هو الاستطراد التأويلي في كتاب كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، دار جداول، بيروت، 2012، ص ص. 185-192؛ نشرة الأكاديمية:

Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, AK VI, pp. 109-114.

11 - راجع مراسلات شلايرماخر مع والده في:

Schleiermacher Briefe, Iena: Eugen Diderichs, 1906, pp. 3-34.

12 - راجع: Thouard, Schleiermacher, pp. 47-52.

في قيمة الحياة¹³. والحق أنّ هذا النصّ هو أوّل محاولة تأليفية معبرة عن الطابع الشخصي لفكر شلايرماخر، وعن تجربته الأولى في الحدس بمعنى الحياة، والتجليات الشعورية للوعي، متردداً بين انفعاليته الأصلية وبين إدراكه لذاته؛ بوصفه كياناً عينياً فاعلاً. يصبح الشعور مخبر التجربة المباشرة للحياة، ومقياساً لذاتية متناهية ذات وجود فعلي منخرطة في زمنية الحياة، مساوقة لها. إنّها ذاتية مقيّدة بالحياة، ولكنها ساعية في الوقت نفسه إلى التحرر من انفعاليته الأولى، واكتساب قدر من الاستقلال بالنفس، وقدرة على القيام بالذات، بوصفها مفردة قبالة هذه الكلية الجامعة التي هي الحياة: تجربة إخلاص الذات هذه تجد في الشوق إلى الحقيقة والوعي بالحرية ترجمتها الفعلية؛ وهي ليست تجربة معرفية خالصة، بل هي أشبه شيء بالقلق الوجودي، والإحساس بالغرابة. فالفكر ضرب من ضروب الذاتية فقط، والتي هي كذلك ذاتية إحساس وفعل. إنّ شلايرماخر بذلك يخرج عمداً عن الطريقة المعتادة في التصميمات الحسابية لملكات النفس، على شاكلة أستاذه إبرهارد، ويتبنى موقفاً أقرب إلى اعتبار وحدة النفس والحياة خارج حدود علم النفس العقلاني، أو التجريبية الذائعة عند معاصريه، لي طرح مشروعاً أنثروبولوجياً مستحدثاً، فيه تتوحد المعرفة والرغبة، وفيه تكون (الإنسانية) هي الأمانة؛ أي: «الهدف العظيم الموكول إلى عهدة الكائن الإنساني»، وفيه كذلك تتأهب الذات الإنسانية لتقبل على العالم بقواها كلها، لا بملكة دون أخرى تناسب موضوعاً دون موضوع. كلّ ذلك عنده بضرب من الاستعداد والحدس، يتكافل فيه عمل الإحساس والشعور والفكر، ولا تقدر عليه «اللغة المسنّنة للميتافيزيقا» حسب قوله¹⁴.

إنّ هذه التأمّلات تكشف حقيقة الموقف من الفلسفة الكانطية، وإن لم تشر إليها في كلّ الأحوال، أي نمط الحاجة إلى الموقف النقدي، وضرورة استصلاحه، واستئنائه بغير همّ نسقي، أو مذهبي. وإذا فالمحصّل من هذه المناظرة المبكرة:

- انتخاب الفلسفة العملية مجالاً للسّجال مع كانط، ومراجعة مفاهيمه الأساسية، لتجاوز نمط الأخلاق الذي وضعه، أخلاق الواجب، والشعور المحض، والأمر المطلق - وهي مطالب تأملية بالجملة، غير ذات مضمون فعلي من التجربة والحياة العينية للإنسان بما هو كيان شخصي.

- تجاوز مفهوم الذات بما هي حاصل جملة الملكات التي تخصّها، ورفض البنية الصورية التي تنتظمها في مفاهيم مجردة، واستحداث مفهوم الشّعور (Gefühl) ورفيفه الإحساس (Empfindung) بوصفهما

13 - راجع بخصوص هذا النصّ وسائر نصوص المرحلة الأولى:

D. Thouard, Schleiermacher, pp. 79-84; J. Mariña, Transformation of the Self in the Thought of Friedrich Schleiermacher, Oxford: Oxford University Press, 2008.

14 - انظر: Thouard, Schleiermacher, n. 3, p. 81

أساس الفكر، والمعرفة، والوعي بالذات وبالعالم. فالتوحيد بين المعرفة والرغبة ينشئ نمطاً من الذاتية الشعورية التلقائية المتقدمة على الموضوعية، والمقومة للعلاقة المعرفية بالعالم.

- هذا الشكل البدئي من الوعي الشعوري الخلاق للإدراك ولل فكر، والمرافق لذاتية غير ترنسندنتالية، لا يقبل تعيناً في حد ذاته، إنما يتجلى في كثرة الذوات والمشاعر؛ أي: في فاعليته الجمعية التي تقتضي الغير في المقام الأول، وتكوين الجماعة على أساس إتيقي مشترك.

إن نقد المنوال الترנסدنتالي، في هذا الطور المبكر، لم يمنع شلايرماخر من اعتماده في أعماله اللاحقة، ولا سيما في الجدلية¹⁵. على أن علاقته بكانط تبقى معقدة، لا يتفق حولها الباحثون، ولا نجدهم يجمعون على كانبية شلايرماخر، ولا على شكل موحد من قراءته، وتقبل فكره. وقد حاول ديلتاي رفع شيء من هذا الغموض حين أقر بالفلسفة الترנסدنتالية الألمانية رافداً من روافد التأويلية، إلى جانب الرافد الفيلولوجي، من جهة التسليم بذاتية خلاقة غير واعية، هي التي يتقوم بها عمل الوعي عند الذات المبدعة والمفكرة، وهي التي مكنت شلايرماخر من اكتساب شرط التفلسف، أو ما سماه «ملكة فلسفية أصيلة»، أو «ملكة فلسفية عبقرية تكونت في مدرسة الفلسفة الترנסدنتالية»¹⁶.

2-2- قراءة أفلاطون: الفيلسوف والترجمان

نشأ الاهتمام بأفلاطون بدافع من هايندورف¹⁷، ثم من فريدريش شليغل الذي شجعه على ترجمته، وكان قد عزم في الأصل على أن يشاركه هذا العمل، ولكنه انقطع عنه¹⁸. هو إذاً اهتمام مبكر لن يتخلى عنه شلايرماخر قراءة، وترجمة، وتحقيقاً فيلولوجياً للنص الأفلاطوني، وتوطئة لمفاهيمه التأويلية والجدلية

15 - راجع النشرات المختلفة لجدلية شلايرماخر:

Schleiermacher, Dialektik, SW III, 4/2, hrsg. L. Jonas, 1839; Dialektik, hrsg. I. Halpern, Mayer & Müller, Berlin: 1903; Dialektik, hrsg. R. Oderbucht, Leipzig, 1942; Dialectique, tr. C. Berner & D. Thouard, Paris: Cerf, 1997; C. Berner, La philosophie de Schleiermacher, pp. 83-177.

16 - راجع: Dilthey, GS V, pp.326-329; ME I, pp. 328-330; CE 7, pp. 301-304

17 - ل. ف. هايندورف 1774-1816: L.F. Heindorf 1774-1816: فيلولوجي كلاسيكي، اشتغل على تحقيق بعض نصوص الأدب الروماني مثل: شيشرون، وهوراتيوس.

18 - راجع بخصوص شليغل وعلاقته بأفلاطون:

C. Berner, «L'idéalisme transcendantal de F. Schlegel. Sur la réflexion philosophique dans les Leçons de philosophie transcendantale [1800-1801]», in Symphilosophie, pp. 133-162; G. Walther, «Le Shakespeare de la prose grecque»: Platon et sa philosophie dans la 'Critique' de Friedrich Schlegel», in NPH, pp. 185-223; 2e éd., pp. 155-182.

الأساسية، وخاصة انطلاقاً من القراءة الشهيرة لمحاورة الجمهورية، وتقديمه لها¹⁹. لقد كان أفلاطون حافز الرومنطقيين على استلهاهم الإغريق لابتداء نهضة فلسفية، وللبحث عن أصول، يمكن لها أن تسهم في تدبير الحاضر، وفهم التراث التاريخي، وتخفيف وطأة أحكام التنوير الجائرة، ونزعاته المغالية. إنما هو، في ذلك الزمان، أنموذج ومقام للفيلسوف بإطلاق.

إن أفلاطونية شلايرماخر باتت، منذ زمن بعيد، مطلباً جدالياً، كلّ يجد فيه ضالته، فقد أنكر هذه القراءة بعض أصحاب الدراسات الأفلاطونية، وشنّوا على صاحبها، ورفضوا نتائجها، ونقدوا بعض تلامذته أيضاً²⁰، خلافاً لفريق آخر حسبها فتحاً، وتأسيساً لمجال هذه الدراسات في العصر الحديث، وفي ألمانيا خاصة²¹؛ أما قرّاء شلايرماخر، فقد جعلوها دليلاً على عدم اعتماده الجدّي على أية نزعة كانطية حقيقية، راجعين بفلسفته إلى الإغريق منبعاً أصلياً لحدوسه، وأفكاره في التأويلية، والجدلية، والأخلاق، وسائر أقسام الفلسفة؛ في حين ركّز المؤرخون لفلسفته، مثل ديلتاي، على الموضوع المشترك للعلاقة بين الفلسفة الترنسندننتالية والفلسفة اليونانية، منهما ينبع الموقف التأويلي، حيث لا تعارض بين هذين الأثرين أصلاً. إنها فعلاً ظاهرة مُشكلة، فيها من مخالفة العصر قدرٌ غير يسير، فهل ثمة موضع قدم لأفلاطون في زمن النقد والتنوير، في زمن الانفصال عن التقليد ونهاية الميتافيزيقا، قداسة الحاضر المطلق وعقائد العقلانية والتقدم؟

خلافاً لقراءة كانط، التي كانت من بعض الوجوه انتقانية تهتمّ ببعض النصوص والمواضع دون بعض، فإنّ قراءة أفلاطون كانت عند شلايرماخر شاملة وتفصيلية، ولم تكن مجرد ترجمة للنص الإغريقي للمحاورات إلى قرّاء الألمانية الحديثة. بل يذهب بعض الباحثين إلى اعتبار هذه القراءة عنصر الموقف الفلسفي لديه، وأساس نسقيته إلى جانب العنصر اللاهوتي: «إذا كانت هذه الأخيرة [المثالية الألمانية] قد وفرت للاهوتي شلايرماخر إشكاليته، فإنّ شلايرماخر وجد الحلّ للمشكلات المعاصرة في كتابات أفلاطون؛ لذلك، ومهما قلّنا الأمر، فإنّ فهم شلايرماخر المخصوص لأفلاطون هو الذي يؤسس التأويلية

19 - راجع: أعمال أفلاطون ونصّ المقدمة العامة خاصة:

Schleiermacher, Platons Werke I.1, Berlin: Druck & Verlag von Georg Reimer (3. Auflage), 1855, Einleitung, pp. 5-36; Introduction aux Dialogues de Platon (1804-1828) – Leçons d'histoire de la philosophie (1819-1823), tr. & intr. M.-D. Richard, Paris: Cerf, 2004; Introductions to the Dialogues of Plato, tr. W. Dobson, Cambridge: J. & J.J. Deighton/London: J.W. Parker.

20 - مثل بوكو نقده الشهير لمقدمة ترجمة أعمال أفلاطون. راجع:

M.D. Richard, «La critique d'A. Boeckh de l'Introduction générale de F. Schleiermacher aux Dialogues de Platon», Les Etudes philosophiques, N° 1 (1998), pp. 11-30.

21 - وهو رأي يخالفه المؤرخ القدير للأفلاطونية في العصر الحديث:

J.L. Vieillard-Baron, Platonisme et interprétation de Platon à l'époque moderne, Paris: Vrin, 1988; Id., Platonisme et idéalisme allemand (1770-1830), Paris: Beauchesne, 1979.

بوصفها جزءاً من النسق»²². ذلك هو ما وضعه شلايرماخر من برنامج نسقي لفلسفته، مع صياغة مفهوم الجدلية منذ 1811 وربطها، لا بالمقاصد الفلسفية لأفلاطون فقط، وإنما بالمشروع التأويلي أيضاً، الأمر الذي يعني مناهضةً متزايدةً لمواقف كانط، وفيشته، وفي تصور المعرفة، وأسسها على قاعدة نظرية في العلم²³.

إنّ العودة إلى أفلاطون هي استئنافٌ للحركة الجدلية للفكر، من حيث هو وحدة الشكل والمحتوى، ومن حيث يتخذ مساراً تجريبياً مرتبطاً بالحياة، دون ادعاء امتلاك المعرفة المطلقة، ودون التفريط في الأساس المفارق للمعرفة الذي أهملته النزعات النقدية والمثالية.

يمكن القول إنّ الاطلاع على عناصر أفلاطونية شلايرماخر بقي مديناً لما قدمه ديلتاي في كتابه حول سيرة الفيلسوف²⁴، ولخصّ بعضاً منه في مقالة 1900، وهي عناصر يمكن ردها إلى ثلاثة رئيسية:

1- أنّ شلايرماخر حسم أمر التأويل الأفلاطوني المحدث لأفلاطون وأنهى تأثيره.

2- أنّ الفهم الذي صاغه لأفلاطون يقوم على قراءة للمحاورات هي نظرية تأويلية متكاملة.

3- أنّ الانشغال النسقي بقراءة أفلاطون هو حدث متأخر في فلسفته²⁵.

22 - راجع:

A. Neschke-Hentschke, «Platonisme et tournant herméneutique au début du XIX e siècle en Allemagne», in Laks/Neschke (éds.), NPH, p. 124; 2° éd., p. 111.

23 - في موقف شلايرماخر من فيشته، راجع:

Schleiermacher, «Fichtes Bestimmung des Menschen», SW III.1, pp. 524-534; D. Thouard, Schleiermacher, pp. 162-185; Id., «Subjectivité et individualité. La destination de l'homme selon Fichte et Schleiermacher», Philosophie, 61 (1999), pp. 3-39.

24 - حول المعطيات التفصيلية لهذا الملف، راجع:

Dilthey, «Schleiermachers Uebersetzung des Platon (1898)», in GS XIII/2, pp. 37-75.

25 - راجع: Neschke-Hentschke, NPH, p. 136; 2° éd. p. 120.

إنّ هذه العناصر، التي نجد صدى لها في نصوص ديلتاي، وكذلك عند غادامر في مقالته: «شلايرماخر أفلاطونياً»²⁶، رسخت فهماً شائعاً للمسألة، لا يصمد دوماً أمام النقد²⁷، إضافة إلى أهميّة الفلسفة الأفلاطونية في صياغة المفهوم الرئيس للجدلية؛ الذي بقي متحكماً في نسق شلايرماخر إلى آخر حياته، مُكملاً لتأويليته.

ولذلك يلزم أن نميّز بين وجهين لأثر أفلاطون في الطور الأوّل قبل صياغة المشروع الجدلي: الوجه المتعلق بالجانب الفيلولوجي، والذي يخصّ معالجة المتن الأفلاطوني، وترتيب المحاورات وأصالتها، وهو الذي أكّد عليه تلميذه بوك (Boeckh)، وكذلك ديسن (Dissen)، واستعملاه في قراءة نصوص قديمة أخرى؛ والوجه الذي يخصّ البعد الفلسفي للتجربة الأفلاطونية، وطابعها الفني الجمالي:

«إنّ هدف التأويل هو الوحدة التي تجمع بين صفة التفلسف الأفلاطوني وبين الشكل الفني للأعمال الأفلاطونية. ذلك أنّ الفلسفة، عنده، ما تزال متصلة بالحياة، مختلطة اختلاطاً حميماً بالحديث، وليس عرضها المكتوب غير تثبيت يُقصد به الحفظ (Erinnerung). وإدّاءً، فإنّها يجب أن تكون حواراً على هيئة هي غاية في البساطة بحيث تضطرّ [الفيلسوف] إلى إعادة إنتاج التداعي الحيّ للأفكار، إلّا أنّ كلّ حوار يجب عليه في الوقت نفسه، بحسب الوحدة المحكمة للفكر الأفلاطوني أن يكمل شيئاً من سابقه، وأن يعدّ لشيء من لاحقه، ويحمل إسهامه إلى مختلف أجزاء الفلسفة»²⁸.

عمل القراءة، إذًا، هو بناءً جديد، أو إعادة إنتاج، يدلّ عليه توازن العبارة الأثيرة عنده (Nachkonstruieren) (إعادة البناء)، بما فيها من قدرة على الحدس، والشهود، واستطلاع خفايا النصوص، والتعبير عنها «بروح تشكيليّة» فنيّة استفادها من مرافقة شليغل، ومشاركته المبكرة له.

فتجربة الترجمة تتجاوز حدود النّقل الصّناعي للنّصوص، وفضّ المشكلات التي تصدر عنها وتمييزها، لتتصلّ بماهيّة الفكر نفسه، ووحدة تاريخه رغم اختلاف اللغات. ولم يكن، ثمة، أفضل من أفلاطون مادّة

26 - راجع:

Gadamer, «Schleiermacher als Platoniker (1969)», GW 4: Neuere Philosophie II: Probleme-Gestalten, 1987, pp. 374-383; «Schleiermacher platonicien», Archives de Philosophie, 32 (1969), pp. 28-39; Herméneutique et philosophie, Paris: Beauchesne, 1999, pp. 15-27.

وقد أكد غادامر، فضلاً عن بعض العناصر التقنيّة الداخلة في ترتيب المحاورات، على هذه الأبعاد: اكتساب فهم النّص الأفلاطوني انطلاقاً من استحسان الشكل الفني للمحاورات، والتخلص من تأثير القراءات الوثوقيّة السائدة عبر قرون من الزمان في فهم أفلاطون.

27 - بخصوص هذا الملف، راجع:

A. Neschke-Hentschke, «Platonisme et tournant herméneutique au début du XIX e siècle en Allemagne», in NPH, pp. 136-146; 2° éd., pp. 109-131; D. Thouard, «Tradition directe et tradition indirecte. Remarque sur l'interprétation de Platon par Schleiermacher et ses utilisations», Les Etudes philosophiques, N° 4 (1998), pp. 534-556; M.D. Richard, «La méthode exégétique de Schleiermacher dans son application au platonisme», in M. Tardieu (éd.), Les règles de l'interprétation, Paris: Cerf, 1987, pp. 209-225; R. Bubner, The Innovations of Idealism, tr. N. Walker, Cambridge UP, 2003, pp. 35-46.

28 - راجع: Dilthey, GS V, p. 328; ME I, p. 330; GE 7, p. 304.

لهذه التجربة التي سترافق حياة شلايرماخر في مختلف أطوارها من 1804 إلى 1828 منذ عزم على هذا المشروع، واستفرغ له الوسع، واجتهد لاستكمالها، كما سترافقه قراءة الكتاب المقدس طول حياته²⁹.

حياة شلايرماخر وموته بين كتابتين: كتابة الدنيا وكتابة الآخرة، كتابة اليوم وكتابة الأبد، كتابة الله وكتابة الفيلسوف. وما بينهما مواصلةً وارتحالاً، نقلةً وسفرٌ بين عوالم لا شيء يجمع بينها غير مقام النفس الأعلى: مقام الحدس بالوحدة والتوحد، مقام التصوّف والفناء. وليس كأفلاطون من معلّم روّض نفسه، ورفعها إلى مدارج هذا المقام: «إنّه ليس ثمة من كاتب كان له في نفسي أثر بلغ هذا الحدّ، وقد درّبني على قُدس الأقداس، لا في الفلسفة فحسب، بل في الإنسانيّ بعامّة»³⁰.

3- في الدين والتجربة الدينيّة: ذات الإيمان

لا شكّ في أنّ فكر شلايرماخر قد خضع لهذا الأثر المكين المتأني من التجربتين الدينيّة والفلسفيّة، المسيحيّة واليونانيّة، وهو الذي جرّب الاضطلاع بهما في أوقات متفاوتة من حياته، متقاربة أحياناً، ولا سيّما في فترة تكوينه وشبابه، فقد تخلل تجربته الفلسفيّة وتأمّلاته في معنى الحياة وأفكاره حول الرفقة، والصدّاقة، والعلاقة بالغير، وحدث الانتماء إلى الجماعة الدينيّة التي طبعت نفسه بادئ الأمر بروح التقوى، ومناخ الزهد قبل أن ينقلب عليها، ويخرج عن السنّة الطائفيّة للإخوان المورافيين.

ليس من الممكن تفهم فلسفة شلايرماخر دون الوقوف على الوظيفة التي مثّلتها التجربة الدينيّة في تشكيل وعيه، وتحديد مقامه بين معاصريه، ورسم الصورة التي تنبغي له في تاريخ الفلسفة والألاهوت في أوربا الحديثة، حتى اعتبر كارل بارت أنّ «هذا القرن هو قرن شلايرماخر»³¹؛ وأخيراً دون تقدير العنصر الصوفي

29 - راجع بخصوص قراءة شلايرماخر لأفلاطون، وسياقها الفلسفي والتاريخي:

G. Gusdorf, Les origines de l'herméneutique, pp. 312-315; J.A. Lamm, «The art of Interpreting Plato», in J. Marina (ed.), The Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 91-108; Id., «Schleiermacher as Plato Scholar», The Journal of Religion, Vol. 80, N° 2 (2000), pp. 206-239; C. Asmuth, Interpretation-Transformation: das Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer und das Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006, pp. 187-244.

30 - من رسالة إلى برينكمان (Brinkmann) بتاريخ 1800/6/9؛ مذكورة في:

M. Simon, La philosophie de la religion, p. 12 n. 11; Aus Schleiermacher Leben, IV, 1863, p. 72.

31 - Simon, La philosophie de la religion, p. 10.

الباطنى الذى ىئخلل فكره، لا بئعسف من قرأئه عله، وإنما بحسب إقراره هو بذلك³². فإن هذا الرجل ىظل، شأن معاصره الكبىر شلنغ، من القائلن بسبق الحدس وفضله فى فكون التجربة الروحية والفكرية، بل فى فكون اللغة نفسها، وهو بذلك متقدم على كئىر من المواقف الفلسفية المعاصرة، والراهن منها بوجه خاص³³. إن تمسك شلايرماخر بالدين موقف تناز عته دوافع متضاربة فى عهد فكونه الفلسفى، واللاهوتى: انخراطه، بدفع من والده، ضمن طائفة الإخوان المورافيين، تابع فىها لخمس سنين (1783-1787) نمط حياة الجماعة الدينية الصارم، وشعائرها اليومية البسطة، وتجربة التقوى³⁴؛ ثم انصرافه إلى تعلم الفلسفة، تلك التى تدور فى فلك التنوير بشكل خاص، مع تنامي إحساسه بضرورة الاستقلال الفكرى. بين هذين الأثرين-بين تسنسدورف³⁵ وكانظ- تشكل إحساس الفيلسوف الشاب بضرورة التخلص من التبعات الثقيلة لتجربة التدين الطائفى، واستنقاذ عنصرها الروحى التقوى؛ الذى ينبغى أن ىحتمله كل فرد فى تجربته، وىشهد عله بنفسه بغير وصاية، ولا تنظيم طقوسى، ولا سلطان مؤسسى.

لقد وجد شلايرماخر فى السباق التنويرى الذى رسم نطاق فكونه الفلسفى ما ىقابل هذه التجربة فى العقل من جهة اعتبار المجال العملى الإينقى مجالاً فعلياً لخلص النفس وكمالها، ذلك رغم مناهضة رجال التنوير، لا لما هو غير معقول فى الظاهرة الدينية فقط، وإنما خاصة للمظاهر الصوفية الإشرافية للحماسة (Schwärmerei) التى راجت فى ذلك الزمان، وكان من مناهضيتها، فضلاً عن كانظ فى خصوماته الشهيرة (مع معاصريه: سفيدنبورغ، يعقوبى، مندلسهون)، أستاذة إبرهارد، الذى ردّ عله كانظ رداً معروفاً³⁶. إن

32 - ىقول فى الحديث الأول من كتاب أحاديث فى الدين: «فالذى شأنه أن ىسلك هذا السبيل، إنما ىتعيّن عله، إذا كان الله، فضلاً عن النزوع الذى ىدفع به إلى الانبساط والنفاذ، أن ىعطيه هذا الحسن الصوفى والخلق؛ الذى ىفتح كل باطن على وجود خارجى، وبعء كل واحدة من هذه الأسفار التى تجول بها روحه فى اللامتناهى، ىتعيّن عله أن ىستخرج الانطباع الذى ىحملة عنه، بحيث ىجعل منه بهذا النحو موضوعاً قابلاً للتبليغ بالصور، أو بالكلمات. فإن ذلك ىمكنه من أن ىلتذ به هو نفسه من جديد، وقد حوّل [هذا الانطباع] إلى مقدار متناهٍ ذى شكل مختلف، ومن ثمّ ىتعيّن عله أيضاً بغير مشيئة منه، وبسورة من سورات الروح - لأنه سيأتى ذلك حتى وإن كان وحده- أن ىعرض لغيره ما لقيه بنفسه، شاعراً كان أم متنبئاً، خطيباً أم فئاناً».

Schleiermacher, *Über die Religion*, pp. 11-12; *Discours*, tr. Rougé, p125.; tr. Reymond, 6; Diltthey, *GS VI*, pp. 295-296; *Le monde de l'esprit II*, Paris: Aubier, 1947 [=ME II], pp. 297-298; B. Reymond, *A la découverte de Schleiermacher*, p.35sq.

33 - من هنا جاءت فكرة المقارنة بين موقفى شلايرماخر وهوسرل بهذا الخصوص؛ أى من جهة الأسبقية التى للحدس فى فكون الفكر واللغة، ولا سيما إذا ما علمنا أنّ منبعمها الفلسفى واحد: أفلاطون. ولعلّ تأليفاً ممكناً بينهما سيكون قدر ديلتاي فى الطور الأخير من مسيرته. راجع الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب. انظر، أيضاً، رأى غوسدورف بهذ الشأن: «إنّ طرافة هذه التوصيفات [المتعلقة بالمعنى والفهم] قد لا ىدرکہا القارئ المعاصر، الذى ألف مع المدرسة الفينومينولوجية هذه المقاربة للواقع البشرى. فقد كان شلايرماخر هو المبادر، فى الحراك الرومنطيقى وبتأثير من فريدريش شليغل، بتأسيس التأويلية الحديثة. وقد عمل هوسرل، وهايدغر، بوساطة ديلتاي، على صياغة تأويلات صاحب الأحاديث فى الدين وحدوساته. ذلك أنّ أولوية الانشغال الدينى فى دراسة الوقائع الروحية تبقى قائمة فى القاعدة الخلفية للفكر لدى شلايرماخر، ولدى أولئك الذين اتخذوه مثلاً؛ فى طليعتهم ديلتاي، ثمّ هوسرل، وهايدغر». أصول التأويلية، ص. 326.

34 - راجع بهذا الخصوص:

Diltthey, *GS VI*, p. 294; ME II, pp. 295-296; G. Gusdorf, *Les origines de l'herméneutique*, p. 118 sq.; D. Thouard, *Schleiermacher*, pp. 21-29.

35 - ن. ل. فون تسنسدورف (1760-1700) (N.L. von Zinzendorf): من أشهر أعلام الكنيسة البروتستانتية فى القرن الثامن عشر، كان راعى كنيسة الإخوان المورافيين، وهو مؤسس جماعتها سنة 1727؛ صاحب نزعة تنويرية متسامحة، قريبة من المذهب التقوى.

36 - راجع: I. Kant, *Ak VIII*, pp. 185-251.

ما استفاده شلايرماخر من معلّمه إنّما هو مشروعه لبناء أنثربولوجيا، محورها علم النفس وعلم الأخلاق، وإقامة هذا البنيان كله على شروط ومبادئ عقلية³⁷.

في هذا النطاق، تشكّلت ملامح التجربة الدينيّة، وأفضت إلى العمل الذي توجّه به شلايرماخر هذه المرحلة من حياته: كتابه: **في الدين**، الذي نشره سنة 1799، وجعل مخاطبيه من المعاصرين له، ولا سيّما من «**المتقّفين من بين منكريه**» كما جاء في عنوانه الكامل. ولا يتفق الباحثون إن كان كتاباً في فلسفة الدين، أو في الدفاع عن العقيدة المسيحيّة، أو كان سرداً لتجربة خاصّة لا شأن لها بالمطالب العلميّة لللاهوت، لا سيّما أنّه قد أتبعه بعد سنة بكتاب: **أحاديث النفس (1800)**، الذي قرئ متّصلاً به، رغم هيمنة نزعة إنسانيّة غير دينيّة عليه.

مهما يكن من أمر هذه القراءات³⁸ فإنّ كتاب **الأحاديث في الدين** يعبر عن أصالة تجربة، لعلّها لا تقبل التّصنيف ضمن أجناس القول المعروفة في الفلسفة، أو في الدراسات اللاهوتيّة، لا من جهة المضمون والغرض، ولا من جهة اللّغة المستعملة التي لا تعرى عن الانسياب والتقلّب، بل عن البلاغة³⁹، إذا ما قورن مثلاً بكتابي: **تعاليم العقيدة**، و**العرض المختصر للدراسات اللاهوتيّة**. خاصّة هذا الأثر، إنّما هي تعبيره بأسلوب شخصي عن تجربة الإيمان الديني بوصفها تجربةً داخليةً شعوريّةً، يتشكّل بها الوعي المتناهي والمقيّد، من حيث يتعلّق بالشّعور باللامتناهي كونه زائداً عليه، لا يقدر على بلوغه. إنّها تجربة انفعال واندھاش أمام غور لا قرار له، أمام هذا اللامتناهي الذي هو الكون بأسره، والذي أنسب السبيل إليه الحدس، مادام الإدراك لا يحيط به بالكلية؛ فلذلك لا يقبل المرء على هذا اللامتناهي الذي يقتفي آثاره في الكائنات المتناهية في العالم إلاّ بسبيل الشّعور والذّوق: «إنّ الحدس دون الشّعور ليس شيئاً يُذكر، وليس له أن يتمتّع لا بالأصل ولا بالقوّة التي تنبغي له؛ أمّا الشّعور دون الحدس، فهو لا شيء أيضاً؛ فالاثنان ليس لهما وجود إلاّ حين يكونان متّحدين ومنصهرين، من أجل أنّهما كذلك في الأصل»⁴⁰.

37 - راجع: D. Thouard, Schleiermacher, pp. 23-36.

38 - راجع:

E. Cramussel, La philosophie religieuse de Schleiermacher, Montpellier: Imprimerie coopérative ouvrière, 1908, pp. 257-274; M. Simon, La philosophie de la religion dans l'œuvre de Schleiermacher, pp. 7-17; P. Demange, L'essence de la religion selon Schleiermacher, Paris: Beauchesne, 1991, p. 6 sq.; B. Reymond, A la découverte de Schleiermacher, p. 27 sq.; A.C. Dole, Schleiermacher on Religion and the Natural Order, Oxford UP, 2010.

39 - راجع بخصوص البُعد البلاغي لكتاب 1799:

D. Thouard, «L'esprit et la lettre: Rhétorique et herméneutique des Discours sur la religion, Les Etudes philosophiques, N° 4 (1991), pp. 501-523; Schleiermacher, pp. 236-260.

40 - راجع:

Schleiermacher, Uber die Religion, p. 73; Discours, tr. Rouge, pp. 165-166; tr. Reymond, p. 40.

والحق أنّ عودة شلايرماخر إلى التجربة الشخصية الحميمة للإيمان؛ إلى معنى الديانة (Religiosität)، التي وجدت مثلاً لها في المسيحية المجددة على طريقة الإصلاح البروتستانتي، لا يتنافى رغم ميوله الصوفية، مع مقتضيات المعقولة التي يتطلبها الانتماء إلى العالم الحديث، كما نبّه على ذلك كارل بارت⁴¹، وقبله ديلتاي في نصّ متأخر: مسألة الدين (1911)⁴²؛ ذلك أنّ أظهر علامة على هذا الانتماء تظلّ هي الفلسفة الترنسندننالية، أي «الحركة الفلسفية الكبرى التي ولّدها اتجاه الرّوح نحو الأعماق، كما تطوّرت في الثقافة الألمانية منذ لايبنتس»، وكما تجلّت في مختلف الميادين الشعريّة، والأدبيّة، والفلسفيّة.

إنّ مقام شلايرماخر هو مقام التّخوم والأفاصي، حيث الجوار والقُربى بين النّبوءة والعقل، بين التّصوف والحداثة، بين الحدس والفكر؛ حيث يصير الفيلسوف «مُبشراً بديانة جديدة»، داعيةً ونذيراً⁴³.

41 - لقد اعتبره «الكلاسيكي الكبير للنزعة الحداثيّة»، راجع كتابه:

K. Barth, Die kirchliche Dogmatics, I/1, Zürich: TVZ, 1980; Dogmatique, tr. F. Ryser & J. de Senarclens, Genève: Labor & Fides, 1953, p. 35; in A. Feneuil, «Schleiermacher pour Barth: Un problème éthique», Laval théologique et philosophique, 69, 1 (2013), p. 65.

42 - راجع:

Dilthey, «Das Problem der Religion (1911)», GS VI, pp. 288-305; «Le problème de la religion (1911)», ME II, pp. 290-307.

43 - «Verkünder einer neuen religiosität?», المرجع المذكور، ص 297 - 298.

بيبلوغرافيا مختارة:

- كانط: الدين في حدود مجرد العقل، ترجمة فتحي المسكيني، دار جداول، بيروت، 2012.
- D. Thouard, Schleiermacher, Communauté, individualité, communication, Paris: Vrin, 2007.
- L. van Eynde, Introduction au romantisme d'Iéna. Friedrich Schlegel et l'Athenäum, Bruxelles: Ousia, 1997.
- **Schleiermacher**, Ueber Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, Berlin: J.F. Unger, 1799
- Discours sur la religion à ceux de ses contempteurs qui sont des esprits cultivés, tr. I.J. Rougé, Paris: Aubier, 1944
- De la religion. Discours aux personnes cultivées d'entre ses mépriseurs, tr. B. Reymond, Paris: Van Dieren, 2004
- On Religion. Speeches to its Cultured Despisers, ed. J. Oman, London: Paul Kegan & Co., 1893; R. Crouter, Cambridge UP, 1996.
- **Schleiermacher**, Monologen. Eine Neujahresgabe, Berlin: C.S. Spener, 1800 Monologues, tr. L. Segond, Genève & Bâle: H. Georg Libraire-éditeur, 1868.
- **Schleiermacher**, Die Weihnachtsfeier. Ein Gespräch [1806, 1827], SW I.1; La fête de Noël, tr. D. Tissot, Paris, 1992
- **Schleiermacher**, Platons Werke I.1, Berlin: Druck & Verlag von Georg Reimer (3. Auflage), 1855
- Introduction aux Dialogues de Platon (1804-1828) – Leçons d'histoire de la philosophie (1819-1823), tr. & intr. M.-D. Richard, Paris: Cerf, 2004
- Introductions to the Dialogues of Plato, tr. W. Dobson, Cambridge: J. & J.J. Deighton/London: J.W. Parker.
- Christmas Eve. A Dialogue on the Celebration of Christmas, tr. W. Hastie, Edinburg: T & T Clark, 1890.
- D. Thouard, «Kant et l'herméneutique», Archives de Philosophie, T. 61, Cahier 4 (1998).
- C. Berner, «Le climat kantien de l'herméneutique», in C. Berner & F. Capeilleres (éds), Kant et les kantismes dans la philosophie contemporaine 1804-2004, PU du Septentrion, 2007.
- J. Mariña, Transformation of the Self in the Thought of Friedrich Schleiermacher, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- C. Berner, «L'idéalisme transcendantal de F. Schlegel. Sur la réflexion philosophique dans les Leçons de philosophie transcendantale [1800-1801]», in Symphilosophie.

- G. Walther, «Le Shakespeare de la prose grecque»: Platon et sa philosophie dans la ‘Critique’ de Friedrich Schlegel», in NPH, pp. 185-223; 2° éd.
- M.D. Richard, «La critique d’A. Boeckh de l’Introduction générale de F. Schleiermacher aux Dialogues de Platon», Les Etudes philosophiques, N° 1 (1998).
- J.L. Vieillard-Baron, Platonisme et interprétation de Platon à l’époque moderne, Paris: Vrin, 1988.
- A. Neschke-Hentschke, «Platonisme et tournant herméneutique au début du XIX e siècle en Allemagne», in Laks/Neschke (éds.), NPH, p. 124; 2° éd.
- A. Neschke-Hentschke, «Platonisme et tournant herméneutique au début du XIX e siècle en Allemagne», in NPH; 2° éd.
- D. Thouard, «Tradition directe et tradition indirecte. Remarque sur l’interprétation de Platon par Schleiermacher et ses utilisations», Les Etudes philosophiques, N° 4 (1998).
- M.D. Richard, «La méthode exégétique de Schleiermacher dans son application au platonisme», in M. Tardieu (éd.), Les règles de l’interprétation, Paris: Cerf, 1987.
- R. Bubner, the Innovations of Idealism, tr. N. Walker, Cambridge UP, 2003.
- J.A. Lamm, «The art of Interpreting Plato», in J. Marina (ed.), the Cambridge Companion to Friedrich Schleiermacher, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- C. Asmuth, Interpretation-Transformation: das Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer und das Legitimationsproblem der Philosophgeschichte, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.
- E. Cramussel, La philosophie religieuse de Schleiermacher, Montpellier: Imprimerie coopérative ouvrière, 1908.
- M. Simon, La philosophie de la religion dans l’œuvre de Schleiermacher, pp. 7-17.
- P. Demange, L’essence de la religion selon Schleiermacher, Paris: Beauchesne, 1991.
- A.C. Dole, Schleiermacher on Religion and the Natural Order, Oxford UP, 2010.
- 1799: D. Thouard, «L’esprit et la lettre: Rhétorique et herméneutique des Discours sur la religion», Les Etudes philosophiques, N 4 (1991).
- Dogmatique, tr. F. Ryser & J. de Senarclens, Genève: Labor & Fides, 1953; in A. Feneuil, «Schleiermacher pour Barth: Un problème éthique», Laval théologique et philosophique, 69, 1 (2013).

MominounWithoutBorders

Mominoun

@ Mominoun_sm

مؤمنون بلا حدود
Mominoun Without Borders
للدراسات والبحوث
www.mominoun.com

الرباط - أكادال. المملكة المغربية

ص ب : 10569

الهاتف : +212 537 77 99 54

الفاكس : +212 537 77 88 27

info@mominoun.com

www.mominoun.com