

جامعة الجبالي بونعامة – خميس مليانة

قسم العلوم الاجتماعية

شعبة الفلسفة

المستوى : السنة الثالثة – فلسفة (ليسانس)

2021/2020

المقياس : الفلسفة واليومي

السداسي الثاني

المحاضرة الاولى : الفلسفة و علاقتها باليومي

لماذا يعتبر اليومي موضوعا للتفكير الفلسفي ؟

بداية يمكن القول : إن ما تراهن عليه الفلسفة في علاقتها باليومي هو محاولة ترسيخ الروح النقدية ذات الأفق الإنساني و تبيينة التفكير العقلاني وتحرير الإنسان من ضيق التقليد و من مختلف الرؤى والتوجهات الاختزالية والاقصائية . يقول المفكر التونسي فتحي التريكي في كتابه : " فلسفة الحياة اليومية : " ومطمحنا في كل ذلك هو التاكيد على ضرورة التفكير الملحة في مجتمعاتنا الحالية التي هيمنت عليها النظرات الاقصائية التي ترتدي تارة ثوب التكنولوجيا مؤكدة ان الفلسفة ماهي الااضغات صالونات و تارة ثوب الدين لتعلن ان الفعل الفلسفي يعادي في كنهه الايمان " فتحي تريكي – فسفة الحياة اليومية ص 6 ، و يقول الفيلسوف نيتشه : " إن المشاكل الفلسفية الكبرى تمشي معنا في الشوارع " لأن :

1 - التفكير مقوم ماهوي و جوهري في الإنسان , الذي هو – على اختلاف مستوياته وانتماءاته ومرجعياته الثقافية وطبقاته الاجتماعية – كائن مفكر، لأن التفكير كما يقول علماء المنطق ليس صفة عرضية في الإنسان يمكن أن نتصور الشيء من دونها . والحوار و المناقشات حول مختلف المسائل والقضايا هي تجسيد لتعدد أبعاد الكائن البشري الذي لا يمكن اختزاله في البعد الحسي و البيولوجي الحيوي ، هذا مع احترام الاختلاف في مستويات التفكير وأنواعه **فالتفكير الفلسفي يختلف عن التفكير العلمي كما يختلف عن التفكير العامي .** ولكن يبقى التفكير في النهاية تعبيراً عن ماهية الإنسان بما هو إنسان و عن تعدد أبعاده التي لا يمكن اختزالها في بعد واحد .

- الحياة اليومية كما يمارسها الإنسان العادي تزخر بالمناقشات والاختلافات والمجادلات حول مسائل : السياسة والتربية والاقتصاد والدين والقيم وهي كلها مسائل لها جذورها وإسقاطاتها الفلسفية والفكرية .

و المفاهيم والقضايا الكبرى في تاريخ الفلسفة قديما وحديثا مثل (الحرية - العدالة - المساواة - المسؤولية - العولمة - الخ) هي مصطلحات حاضرة بقوة في الواقع اليومي والتجربة الحياتية للإنسان سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو في البيت أو في المواصلات والجرائد والمقهى والسوق وأماكن العمل والترفيه .

وإذا كان من الصحيح أن نظرة الإنسان العادي إلى هذه القضايا وتعامله مع هذه المفاهيم يختلفان عن نظرة الفيلسوف وتناوله لها ، فإن هذا الاختلاف لا يمنع من محاولة تهذيب هذا **التفكير العامي** وإعطائه قدرا اكبر من المرونة والنضج والتنظيم ، وهذا ما سعت إليه الفلسفة طوال تاريخها خاصة تلك الفلسفات التي كانت تحمل في طياتها مشاريع تغيير وإصلاح اجتماعي .

- إن التأمل العميق في الحياة اليومية يكشف عن دلالات ثقافية و قيمية وفلسفية و أيديولوجية موجودة بشكل ضمني في الكثير من مظاهر **اليومي Le quotidien** التي تبدو للوهلة الأولى **مبتذلة أو محايدة أو طبيعية وعادية جدا** ، رغم ان هذه التضمينات تنخرط في صناعة نموذج إنساني خاص . - مثال : هربرت ماركوز ونقد مظاهر الإدماج في المجتمعات الصناعية المتقدمة في كتابه القيم " **الإنسان ذو البعد الواحد** " . - ترجمة جورج طرابيشي .

إن الكثير من التوجهات والتيارات في تاريخ الفكر الفلسفي قامت على أساس تعرية هذه الدلالات والتضمينات وتجريدها مما أضفي عليها من صفات (**العادي والطبيعي**) وذلك بممارسة نوع من " **النقد والتحليل الفلسفي** " لبعض مظاهر الحياة اليومية والتجربة الحياتية مثل (**التسوق ، الاستهلاك ، الغذاء ، الصحة ، السينما ، اللباس ، الموسيقى ، الترفيه الخ**) ومحاولة الكشف عن ما يكمن وراء هذه المظاهر من دلالات سياسية وأيديولوجية وتصورات معرفية وفلسفية .

محاضرة الثانية : الفلسفة ومشكلة التنظير

نحاول في هذه المحاضرة استكمال ما شرعنا فيه في المحاضرة السابقة وذلك بالتطرق إلى :

- علاقة الفلسفة باليومي بين النظري والعملي .
 - تجليات هذه العلاقة في تاريخ الفلسفة من خلال نماذج لمفكرين وفلاسفة .
- يمكننا ان نقول في البداية ، إن التأكيد على ارتباط الفلسفة باليومي **Le quotidien** لا ينبغي ان يدفعنا الى انكار الاختلاف الموجود بين التفكير الفلسفي والتفكير العامي , فالفلسفة بما تطمح إليه من عقلنة الرؤية **La Rationalisation** والسعي إلى تكريس ثقافة الاختلاف والحوار و التسامح الفكري , وبث روح المساءلة النقدية **le Questionnement** ، للظواهر ، بالبحث في معناها وأصولها وقيمتها ودلالاتها الكلية، تختلف عما هو شائع من خصائص التفكير العامي الذي يميل غالبا - حتى لا نقول دائما - إلى تبسيط الأشياء وتفضيل التقليد بدل التفكير الحر والنقدي و اللجوء إلى الأفكار الجاهزة و الدوغمائية (الوثوقية العاطفية **(Le Dogmatisme)**

غالبا التفكير العامي يندمج في موضوعاته أي انه لا يضع مسافة بينه وبين الظواهر والأشياء تسمح له بالتساؤل والنقد , وهذا ما يؤدي به إلى اعتبار كل شيء طبيعيا وواضحا و لا يحتاج إلى تساؤل أو تأمل .

في فلسفة العلوم ،سبق للفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار **Bachelard** ان دافع كثيرا عن الاختلاف بين ما يسميه الموقف العلمي وبين المعرفة العامة الساذجة داعيا الى اقامة قطيعة بين الموقفين لقيام تفكير علمي حقيقي .

وهذا الأمر له نظائر في تاريخ الفلسفة والثقافة الإنسانية بوجه عام , حيث يستند أنصار هذه الرؤية الى التفريق بين الجانب النظري والجانب العملي مؤكدين على أن المعارف الإنسانية لم تتمكن من التقدم إلا حين تجاوزت الجانب الملموس والعيني إلى الجانب المجرد و الجانب المحسوس الى

الجانب المعقول (تاريخ العلوم مثالا : انظر : فؤاد زكريا - التفكير العلمي - عالم المعرفة - 1988
- الفصل الثاني)

ورغم صحة هذا الكلام ، الا انه ينبغي التنبيه الى ان الاصرار على تضخيم هذا الاختلاف قد يؤدي الى نوع من النخبوية والتجريد النظري المنغلق على ذاته الذي لا يهتم كثي ار بالواقع العيني ومشاكله الحقيقية .

ومن هنا نجد ذلك الاختلاف في تاريخ الفلسفة على الأقل ، بين ما يسميه المفكر المغربي عبد الله العروي (1934) بالفلسفة بما هي ميتافيزيقا والفلسفة بما هي معرفة اجتماعية . (اجتماعية المعرفة الفلسفية) .

وهذه النقطة الاخيرة تحيلنا الى الحديث عن نماذج معرفية في تاريخ الفلسفة - قديما وحديثا - جعلت من التجربة الحياتية اليومية والواقع الاجتماعي منطلقا لتحليلاتها وتاملاتها الفلسفية .

المحاضرة الثالثة : الفعل الفلسفي بين النظري و التطبيق

كنا قد تطرقنا في محاضرة سابقة إلى إحدى الأفكار الشائعة التي ترى بان الفلسفة هي في جوهرها **خطاب نظري** يقوم على توظيف جملة من المفاهيم والتصورات المجردة ، مما يعني تعارضها أو ابتعادها عن الواقع العيني المشخص .

- لكن هناك نماذج في تاريخ الفلسفة - منذ العصور القديمة حتى الفترة المعاصرة - يمكنها ان تفند أو على الأقل تجعل من الصعب التسليم التام بهذه الفكرة ، رغم ما لها من شيوع و رواج بين الناس .

- هذه النماذج هي لفلسفة يشتركون - رغم اختلافهم في المرجعيات والسياقات - في خاصية جوهرية وهي عدم الفصل بين **العملي والنظري** ، والاجتهاد في دمج الفعل الفلسفي في سياق إنساني اجتماعي ، انطلاقا من أن هذا الفعل لا ينبغي ان يهدف إلى مجرد المتعة العقلية أو الترف النظر ي ، ولكن إلى المساهمة في تغيير الواقع الإنساني ، سواء على المستوى الفردي السيكولوجي او على المستوى الاجتماعي التاريخي والحضاري بوجه عام .

- من بين النماذج الأولى التي تفرض نفسها علينا في هذا الصدد ، هناك **النموذج السقراطي** ، الذي يمثل بإجماع مختلف الدارسين **لحظة تأسيسية** في تاريخ الفلسفة ، و هذا ما يعطي لهذا النموذج أكثر من دلالة . ويجعل من المشروع تماما ان نطرح السؤال التالي:

ألا يتضمن كل انحراف عن النزعة السقراطية وشروطها الفلسفية نوعا من الانحراف عن المعنى الجوهري للفلسفة في حد ذاتها ؟ .

يقودنا السؤال الأخير إلى محاولة الوقوف على خصوصية النموذج السقراطي ومركزيته عند الحديث عن موضوع الفلسفة والحياة اليومية : يقول **شيشرون** عن **سقراط** " انه انزل الفلسفة من السماء الى الارض " (يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص 67)

- ان هذا التحول المنهجي والمفصلي في تاريخ الفكر الفلسفي الذي أحدثه سقراط يجعل منه احد المؤسسين الاوائل لفلسفة العمل . ونماذجه الحوارية الهادفة إلى ضبط التصورات والتعريف تجعله أول من حاول استشكال مظاهر الحياة اليومية وتجاوز الظواهر و نبذ التقليد و عدم الوقوع تحت سلطة البدايات الخادعة و اغراءات التقاليد و الأحكام الجاهزة ، يقول ويلتر ستيس في كتابه تاريخ الفلسفة اليونانية عن سقراط " (وكانت عادته أن يتوجه إلى السوق في أثينا يومياً ، أو أية بقعة أخرى يتجمع فيها الناس وهناك ينخرط في النقاش مع أي شخص مستعد للتحديث معه عن المشكلات العميقة للحياة والموت ويستطيع الفقير أو الغني الشاب أو العجوز الصديق أو الغريب أن ينصت كما يشاء لحديث سقراط) " - ويلتر ستيس - تاريخ الفلسفة اليونانية -

ترجمة : مجاهد عبد المنعم - ص

- محاولات سقراط لضبط التعريفات والحدود العامة للمفاهيم المتداولة (الفضيلة و العدالة والحق و السلطة و الخير) انطلاقاً من الاستعمالات الشائعة للغة و محاولة سد الطريق أمام التوظيف السوفسطائي المغالط للاشتراك اللفظي (تعدد الدلالة) تجعل منه احد أوائل الفلاسفة الذين استشكلوا اللغة وأخضعوها للتحليل و للمساءلة الفلسفية .

. وهل هناك ظاهرة أكثر اتصالاً و ارتباطاً بواقع الإنسان العيني الملموس وتجارب حياته اليومية من اللغة ؟ ، التي هي - على حد تعبير الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر - " بيت الوجود. " - الجهد النظري عند سقراط مشروط دائماً بوحدة عضوية تجمع " النظري بالعملي " او " المعرفة بالسلوك. " و مبدأ " اعرف نفسك بنفسك " Le connais- toi toi-même , والجوهر الأخلاقي الواضح في فلسفته وقاعدة " الخير معرفة والشر جهل " تلقتي كلها في التأسيس لفهم عملي إجرائي للفلسفة يدمجها في مشاكل إنسانية عينية .

- الخير الأخلاقي الذي هو امتداد للحقيقة - بعد إنقاذها من النسبية السوفسطائية - ينبغي أن يكون له وجود اجتماعي يتمثل في القانون كسلطة اجتماعية تجسد العقل ، وهذا ما يبرز

الأبعاد الاجتماعية في النموذج السقراطي . فالفلسفة عنده فعل يندمج في مشروع إصلاح اجتماعي وتجنب للفوضى .

- المحاورت السقراطية تبين إن التجربة اليومية هي محدد ضروري لتجريد التصور الفلسفي .

- التغيير المنشود في فلسفة سقراط له منطلقات تربوية – منهج التوليد - فهو البحث عن نموذج إنسان جديد ، تجتمع فيه ثنائية : الحق والخير او المعرفة والسلوك لتعطينا نموذج : الحكيم .

فالحكمة كغاية في الفلسفة اليونانية – خصوصا في فلسفة سقراط - هي التعبير الأكثر وضوحا عن الأبعاد العملية و السلوكية في التفكير الفلسفي بوجه عام.