

مشكلة تدريس الفلسفة من المدرسة الى الجامعة

أ.م.د. قاسم جمعة (*)

تسلطية عمودية مشحونة بالعنف الرمزي..
فالنظام التعليمي يتمركز حول القهر
والعقوبة، كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي
بيير بورديو، "إذا كان من يعتقد اليوم بإمكانية
ايجاد نشاط تربوي دون واجبات وعقوبات فهو
لاشك واقع تحت تأثير مركزية اثنية، تجعله
يغفل عن العقوبات التي يتضمنها نمط الفرض
التربوي الذي يميز مجتمعاتنا"^(١). فالنظام
الذي يحكم علاقتي بالطالب هو نظام تعسفي
وتسلطي لان اي "نشاط تربوي هو موضوعا
نوع من العنف الرمزي، وذلك بوصفه فرضا
من قبل جهة متعسفة لتعسف ثقافي معين.."^(٢)

فهل يمكن ان نخوض في تدريس الفلسفة
وكيفية تدريسها.. وهل يصح التذليل على ان
الفلسفة ماتت لكونها لم تعد فنا للسؤال واثارة
الدهشة.

أو كما عبر احد الباحثين بالقول بأن الفلسفة
قد تحولت من بعدها الوجودي الحي والمعاش
والذي يستجيب لكل ما يعترضه من اشكاليات

مشكلة التدريس، المناهج، المدرسة،
الفلسفة، الجامعة

مدخل تمهيدي وحزمة اسئلة

لا نريد ان نخوض في جدل أهلية الفلسفة
أو أهلية التفلسف. ولا ندعي اوراق البحث الذي
نرومه، أن تلقى درسا في مضمار الدرس
الفلسفي، لكنها تريد ان تناقش قضية التدريس
داخل درس التفلسف، اي مناقشة تدريس الفلسفة
ومسائلة الدرس عن أهليته ومشروعيته في
حقل الفلسفة.

فكيف يمكن لي انا بوصفي تدريسياً
أمارس (مهنة) التدريس، أن أجعل طلبتي ان
يعشقوا الفلسفة ودرسها؟ وان اهيب لهم ارضية
للتقاش تفتح آفاقهم، لإثارة الاسئلة والشك
والبحث؟ لاسيما بعد ما تعودنا على ان تكون
العلاقة بين الاثنين (المدرس والتلميذ) علاقة

(*) كلية الاداب / الجامعة المستنصرية

وتساؤلات تسعى الى الحل او امكانية الحل، الى رؤية بيداغوجية تردد عبر الدرس التعليمي داخل قاعات الدرس من مقررات منهجية تقليدية، بدون اي توليد حيوي لانعاش الذاكرة الابداعية..^(٣)

وهل يمكن تحويل التدريس الفلسفي من الاطار التقليدي الذي يحكم النظم التعليمية الجامعية خاصة من ترديد للمعلومات والافكار بدون دراية الى ما يسمونه علماء البيداغوجيا بـ(الكفاية او التدبر التعليمي)، وكما عبر فيلسوف التربية الفرنسي اوليفي ايروبول(١٩٢٥-١٩٩٢) بأن تحقيق الكفاية من التعليم هي غاية كل تدريس، فلا وجود لأستاذ في اللغة مثلا يريد ان يجعل غاية درسه، ان يحفظ تلاميذه عن ظهر قلب كما من الجمل الجاهزة، ويراكمونها دون ان تكون لهم القدرة على ابداع تراكيب وصيغ مستقلة بهم. كما انه لا وجود لأستاذ في مادة العلوم او الفلسفة يرغب ان تكون لدرسه غاية وحيدة وهي ان يستعرض تلاميذه كما هائلا من المعادلات دون ان تكون لهم القدرة على استنباط بعض العناصر الجديدة او حتى تطبيقها على وضعيات مستحدثة..^(٤)

وكما صرح المفكر الامريكي تشومسكي قائلا: «انت تتعلم فقط عندما تندمج المادة في عملياتك الابتكارية بطريقة ما، وما عدا ذلك فأنها تمر خلال عقلك وتختفي فحسب. وليس ثمة شئ ذو قيمة في ذلك، ولا يكون له تأثير الا مثل تأثير التلقين الشفهي الذي كان يستعمل في الكتب الدينية المصاغة على شكل سؤال وجواب او حفظ الدستور او ما الى ذلك»^(٥). فهل نمكن متعلمينا من الكفايات اللازمة لجعلهم يسائلون كل ما يمكن ان يقع بين ايديهم من مفاهيم

متداولة يوميا ك: البطالة، الرشوة، الدعارة..؟

ام اننا لا نعدو تلقينهم، ان الفلسفة مجال خاص بعباقرة الفلاسفة وقدراتهم الفذة على التجريد المحض؟ وان قداسة الفلسفة لا يجوز ان تدنس في هكذا مفاهيم كما عبر احد الباحثين.^(٦)

ان مدرس الفلسفة اخذ يشعر ان مجال عمله يشبهه عمل الشرطي او الجندي او الموظف الحكومي..فهو محاصر بمنهج معد من قبل سلطة التعليم والتربية من جهة وضغوط تحيزه الايديولوجي لنمط ثقافته وطائفته وفتنه من جهة اخرى..ولقد بات مدرس الفلسفة " شبيها بالساحر الذي يخرج اربنا من القبعة، في خرق لشتى قوانين الفكر والطبيعة، وكلما كان الاستاذ من هذه الطينة التي تحفظ للفلسفة " هيبته"، من عبث الوضوح والبساطة وجرأة غوغاء التلاميذ، كلما بدا هذا الاستاذ وفيما لامجاد آبائه الفلاسفة العظام. ان هذا الوضع المرضي، والذي يعيد وللأسف انتاج نفسه عبر الاجيال، وتتحالف في صناعته واشاعته اسباب عديدة، لا يمكن الخروج منه سوى بفضحه، وتعريته مما يحول بيننا وبين حقيقته من اقنعة"^(٧)

ونسأل هل بالامكان تعليم التفلسف والإفادة من التاريخ المرتبط بالفلسفة كما نفهم من رغبة الفيلسوف الالمانى(كانت) الرامية الى ضرورة تدريس او تعليم الطلبة فن التفلسف.. من جهة المفاهيم التي تطرحها او الاسئلة التي تتيحها او كيفية فتح الثغرات في كل خطاب يروم تأسيس حقيقة ناجزة ومسلمة ايديولوجيا.. اذ يقول كانت " .. لا يوجد اذن بين كل العلوم العقلية(القبلية) علم يمكن ان نتعلمه سوى الرياضة وليس الفلسفة على الاطلاق(اللهم الا تاريخيا)، وفيما يخص العقل فأنا اقصى ما

الدرس التقليدي الملقن للمعلومات وكل اهانة
موجهة للطلبة من خلال إقرارهم بأنهم جهلة
وأن معلمهم عارفون مدركون لخبايا العلم.
فالمهم هو تغير النظام التربوي واجتياز عقباته
واشكالياته كما يعبر احد الكتاب..^(١١) فضلا عن
تعزير حب الآخر والتسامح مع المختلف وبناء
ثقافة المواطنة والتحرر المدني ونبذ الطائفية
والرؤى اللاهوتية المتعصبة..

فالفسلفة لا تتسجم مع أطروحات العقل
الغيبى الرامية الى تبني امتلاك الحقيقة المطلقة
واحتكارها. الفلسفة حرية وممارسة والتفلسف
تحرر.

إشكالية التدريس بين الابداع والتقليد

ترجع أهمية تدريس الفلسفة والانشغال
بدور واهمية بيداغوجيا الفلسفة، لأسباب منها:
طبيعة الفلسفة تتطلب معلماً يتقن تدريس
الفلسفة.

الوضع العام المميز لثقافة المتعلمين
ومستواهم المعرفي والايديولوجي.

الامكانيات الهائلة التي اتاحتها نتائج العلوم
الانسانية.. التي تمكن الدرس وتدریس الفلسفة
من الانفتاح على كل المستجدات والوسائل
التعليمية الجديدة. لذا «ان كسب رهان تجديد
الدرس الفلسفي ومدته بالحيوية وتفعيل أدواره
البيداغوجية وتحقيق اهدافه النبيلة أمور
لا تتأتى، الا بالانفتاح على تجارب الاخر ومساءلة
النتائج التي توصل اليها في هذا الميدان»^(١٢).

ومن بين اهم عوائق تدريس الفلسفة
الاخرى، تمثلات الطلبة الخاطئة إذ «ينبغي

يمكن ان نتعلمه هو ان نتفلسف»^(١٣). لان الفلسفة
كعلم عقلي لا يمكن ان تتجاوز تاريخها، ومن
ثم تبقى علما يردد ما قاله التاريخ عن الفلاسفة
وطرائق تفلسفهم.

فالمعرفة عند التلميذ كما يرى (كانت) «ليست
ناجئة عن العقل» فلا وجود للفلسفة بدون
التفلسف، اي يمكن لك ان تتعلم التفلسف لا
الفلسفة اذ «حتى الان، لا يمكن ان نتعلم اي
فلسفة، اذ اين هي؟ ومن يملكها؟ وكيف نتعرف
اليها؟ ولا يمكننا سوى تعلم ان نتفلسف، اعني ان
نمرن موهبة العقل في تطبيق مبادئه الكلية على
بعض المحاولات...»^(١٤).

لكن كيف يمكن لنا ان ندع الاخرين (الطلبة
والاخر) ان يفكروا بصورة تختلف عن الانساق
البيداغوجية التي تتلمذوا عليها منذ صغرهم في
البيت والمدرسة والجامعة، والتي تعمي كل امل
للتساؤل في محاولة من القائمين على الشأن
التعليمي، ترديد (درس) ممل ورتيب وبأس
وسلطوي، من خلال اتاحة الفرصة للدارس في
السؤال عن اي شيء والتعبير عن رأيه بحرية.

لذا لا بد ان نكرس عندهم ممارسة التفلسف
عبر تغيير منهج التدريس للخروج من مأزق
الرتابة في الطرح البيداغوجي وتحقيق الدور
التعليمي بين التلميذ والمدرس « إذ لا يصبح
المرء مالكا لكفاية ما بشكل كامل، الا اذا كان
قادرا على اىصال غيره الى امتلاكها. اي ان
يصبح المتعلم قادرا على الحلول مكان المعلم
ولعل السبيل الاوحد الى ذلك، هو ان ينجح المعلم
في الحلول مكان المتعلم ليعايش ما يحتاجه هذا
الاخير للوصول الى الكفاية..»^(١٥). فالتلميذ
يشترك في التجربة التعليمية كمحاولة للإجابة
عن التساؤل الفلسفي، ومن ثم يخرج من اسر

في بداية الامر العمل على انبثاقها ثم ضبطها وحصرها وذلك في افق تصحيحها ثم تجاوزها او القطع معها بصفة نهائية” (١٣). وهي محاور شغلت عمل فرانسوا شاتليه(فلسفة الاساتذة) الصادر عام ١٩٧٠ ولقد كانت اهم محاور كتابه تحليل:

الوظيفة الايدولوجية للفلسفة في الجامعة والمدرسة.

دور المدرس داخل المؤسسة التعليمية.
وضع الفلسفة المفارق بين كونها تعزز الانظمة القائمة او تنبذها اي جدليتها بين الخلطة والادماج. (١٤)

وتحتل عملية التلقي عند الدارس، أولوية كبيرة في بحث اشكالية التلميذ والدرس والمدرس. لاسيما بعد معرفة وادراك طبيعة التلقي لدى التلميذ وفهم طريقتيه في فهم النصوص والمادة المدروسة وطبيعة ذاكرته المقروءة والنصية. (١٥)

وان كان البعض يعوّل على تعزيز القدرات الذاتية للتلميذ بحيث يتحول الى الامكانية الخلاقة التي تتيح له الاستفادة من المعلومات والثقافة، لما يمكن ان تحقق له جوابا لمشكلة راهنة تقلقه، لا ان يكرر ما هو مجدب وغير مفيد كما هو الحال مع تجربة عمر القبطان (١٦)، التي اثبتت عمق عملية التدريس وتلقي آليات لا تؤدي بالطالب الا الى الفهم الاعمى والساذج للعالم.

وتجربة عمر القبطان هي تجربة قامت بها مؤسسة بحثية في انكلترا في ثمانينات القرن العشرين من خلال طرح سؤال على مجموعة

من الطلبة يتضمن الاتي: في مركب ما يوجد فيه ٢٦ كبشا و ١٠٩ نعجة فما هو عمر القبطان؟ ودون تفكير انكب التلاميذ على معالجة المشكلة، بين من يجمع الارقام المقدمة ومن يطرحها. بعد ذلك اضاف الساهرون على التجربة سؤالاً اضافياً هو: ما راىكم في هذه المشكلة؟. آنئذ استدرك التلاميذ الموقف، وانتبهوا الى ان المشكلة غير منطقية وغريبة. والمشكلة المطروحة تضع التلاميذ امام وضعية مفارقة كما عبر احد المهتمين: أن تجيب يعني انك تتسجم مع معايير التلميذ الجيد حتى ولو كان الثمن هو تقديم صورة غير ذكية عن نفسك. وأن لا تجيب يعني وضع نفسك خارج المعايير مع تقديم صورة ذكية عن نفسك. (١٧)

وعموماً تظل المدرسة” باستثناء بعض التجارب التي اظهرت فعاليتها، مستسلمة لروتينها ومصرّة على تقديم المعارف وكأنها نتائج نهائية وجاهزة للتعليم. ويظل التلميذ يبحث عن معنى لما يتعلمه فلا يجده، لكنه يقبل بدوره نزولاً لرغبة لا يحسها ولا يفهمها الا كواجب او كعبء ضروري“ (١٨)

وان القدرات العقلية للتلميذ” هي التي ينبغي وضعها موضع شك مادام هذا الاخير لا يقوم سوى بتكرير مهنته كتلميذ وينسجم مع معايير التلميذ(الجيد) حتى ولو كان الثمن هو تقديم صورة غير ذكية عن نفسه. والذات المتعلمة تبحث دائماً عن نسق تفسيري يناسب الاسئلة المطروحة عندها اساساً وليس الاسئلة المثارة في احسن الاحوال عبر خدع بيداغوجية قد تدفع التلميذ الى مواجهة جهله لكنها لا تولد لديه اسئلة حقيقية نابعة من انتظاراته الخاصة“ (١٩).

وماتعلمه اياه البيئة الاجتماعية من اشكال
للتقافة والسلوك تعزز لديه الانتماء لرؤية
سطحية واختزالية تكرر ما هو تقليدي وغيبي
مشوب بالرعب الاخروي. .

ويقترح الفيلسوف الفرنسي(لوك فيري)
الذي يشغل رئيس المجلس الوطني للبرامج
التربوية الفرنسية برنامجا يستجيب للحالة
الراهنة للفلسفة وتعليمها المنضوية تحت
شعار الانتقائية واللاتجانس،فيرنامجه يضم
الى جانب فهم وادراك المفاهيم عناصر من
تاريخ الفلسفة تكون موضوعا للتقويم بواسطة
الاسئلة المباشرة الى جانب الانشاء، وان
اسئلة مثل ماهي النزعة الاسمية؟ وماهي
التجريبية وماهي الكسمولوجيا الاغريقية؟..
مثل هذه الاسئلة تضي شيئا من الموضوعية
على التعليم. اما عن ممارسة التلميذ لحيته
الشخصية وابداء رايه فهو وهم بحسب فيري
إذ» كيف نطلب من تلميذ في السنة النهائية
من البكلوريا ان يكون قادرا على تأسيس
عملية الحجاج ؟ انظروا كيف يكتب التلاميذ
وكيف يفكرون؟ اننا كفلاسفة محترفين منذ
عشرين وثلاثين سنة، ما نزال نتعامل مع جميع
الاسماء بسبب عدم قدرتنا على الاتفاق فكيف
بتلميذ سنة البكلوريا او(الجامعة) ان كل هذا
لا معنى له^(٢٠). ولا بد ان نذكر هنا الراي الذي
يعبر بصدق عن التركة الثقيلة التي يحملها في
ذاكرته، كل متعلم لا يمكن بحال من الاحوال ان
يتخلص منها ببساطة،الذاكرة التي تعزز الفقر
المعرفي وتجاهل التجديد والاختلاف الفكري..
ان المشكل البيداغوجي في درس الفلسفة
يتمثل في خيبة الامل التي تصيب تلميذ البكلوريا
والجامعة الذي يحس بالحرج لعدم امتلاكه

ومن بين المعوقات المهمة التي تحدث
ارباك في مسيرة التدريس للدرس الفلسفي:
كثرة اعداد ونسبة المقبولين من الخريجين في
اقسام الفلسفة. وتغليب الحفظ بدلا من الفهم
والمشاركة من خلال تأكيد عدم الفهم واشاعة
الغش. ومن ثم عزوف الطالب عن البحث في
المراجع والكتب والاعتماد على حفظ المقرر
والكراريس والاوراق المعدة من قبل المناهج
والتدريسين. غياب الحس النقدي عند المدرس
فتراه ينقل ثقافته الشعبية الى طلبته في المدرسة
والجامعة.

أضف الى ذلك عدم اهلية الجامعات او
المدارس ماديا ومعنويا لاستقبال الكم الهائل
للطلبة وتلبية متطلباتهم المعرفية والنفسية
والصحية.وكأننا امام معسكرات للجيش
او معتقلات للسجناء.ناهيك عن الضعف
الاداري والتشويش القانوني لأوامر الجهات
المصدرة للأمر بحيث تفهم وتؤول الاوامر
الادارية بحسب الامزجة الطائفية والنفسية
والايديولوجية..وهناك ايضا ابداع في ادارة
الفوضى وتكديس للسلك الاداري والخدمي في
مناصب مبعثرة ومشوشة للفهم الاداري. وكذلك
عدم الاستفادة من التقنية بالصورة التي تقرب
بين المدرس والطالب بالمستوى الابداعي..الخ.

والحل الناجع والتقويم الامثل لإنجاح
عملية تدريس الفلسفة بالمؤسسات
التعليمية(العراقية خاصة) لا يتوقف على
تكوين الملقن- المدرس ولاعلى تشذيب
وتفقيح الرسالة ومضمونها(البرامج)، مع
الاحتفاظ باهميتها،وانما يتوقف اساسا على
مدى التعلم الذاتي الذي اكتسبه المتلقي الطالب
في المؤسسات التعليمية منذ نعومة اظفار ه..

معرفة صارمة يتباهى بها ويعتمد عليها بكل ثقة واطمئنان في حالة المساءلة، وخاصة عند الامتحان. وربما أصبحت الفلسفة غير مجدية لاصطدامها بالواقع الثقافي للتلميذ فضلا عن كونها لا تتيح مجالاً للتغيير أو التعبير.

فتعليم الفلسفة راهنا يتجاهل حاجيات المتعلم، كما يتجاهل متطلبات الحاضر. فضلاً عن خطاب المدرس الذي يرى ان جهوده التربوية والتعليمية وعمله الشاق يصطم بالواقع الثقافي المعرفي للطالب^(٢١).

فالمعملية البيداغوجية للدرس الفلسفي تعاني من ارباك المركب الثقافي للمدرس والتلميذ والمؤسسة. فضلاً عن اقتناع الاجيال بعدم الفائدة المادية والمردود الاقتصادي رغم اهميته، المترتبة من وراء دراسة الفلسفة، عن طريق تلقيهم الفهم الخاطئ عن مستقبل كل تلميذ ومكون يتلقى تعليم او دراسة الفلسفة..

وينبغي بل الاجدر على المدرس ان يعزز لدى طلبته (العشق) للمادة الدراسية والمقررة، بالصورة التي تمكنهم من التواصل المعرفي مع المادة العلمية. فلا بد ان تكون العلاقة مع الصف الدراسي علاقة عشق الاستاذ للتدريس والتلاميذ، لا علاقة مهرج او قس كل حسب عالمه.

ولقد صرح اميرتو ايكو قائلاً: لقد امضيت في التدريس الكثير من السنوات، لكنني لم افشل مطلقاً في الشعور امام كل صف جديد ادرسه بانني امارسه لأول مرة. أنت تعرف ان عليك ان تجعل الطلبة يحبونك خلال الدقائق الثلاث الاولى من درسك الاول، فإذا لم تستلمهم اليك آنذاك وهناك، وإذا لم يحس الطلبة بأنك أيضاً، قد

وقعت بحبهم، فتلك هي النهاية، ولربما يكون من الافضل لك ان تغادر الصف وتعود الى بيتك^(٢٢). ولقد اشار احد الباحثين بأن " كبار الاساتذة في الثانوية وفي الدراسات العليا، اثروا بشكل عميق في تلامذتهم وطلبتهم وفي محيطهم الثقافي، لا فقط بمحتويات دروسهم وغناها المعرفي والتربوي، بل كذلك بطرق تعليمهم وبعلاقتهم التربوية مع هؤلاء التلاميذ، بل ان تأثيرهم امتد الى التماهي مع سمات شخصيتهم، من طقوس الكلام وحركات الجسد"^(٢٣).

اليونسكو وتدريس الفلسفة

هنالك علاقة عضوية بين فهمك للنص المراد دراسته وفهمه، وبين عملية التدريس فلا بد ان يعزز فهمك من خلال عملية تدريسك للمادة الدراسية وهو ما اكده أيكو في المقابلة اعلاه. وربما يفيد الاستشهاد بمقولة رئيسة الامن البشري والديمقراطية والفلسفة (مفيدة قوشة) حول اهمية الفلسفة وتدريسها: اذا كانت الفلسفة موقفاً ونهجاً في الحياة صارماً ودقيقاً فهي أيضاً تعليم ومدرسة، اي انها معرفة، بل انها معارف تطبعها روح الاكتشاف وفضول ملازم للفلسفة ذاتها، فقد وضعت اليونسكو، اشكالية التدريس الفلسفي من بين اهم الاولويات الاستراتيجية المتعلقة بالفلسفة، بالإضافة الى اهمية الفلسفة وتنمية وتشجيع البحث الفلسفي وان تدريس الفلسفة يحتل قطب الرحى من عمل اليونسكو الخاص بالفلسفة^(٢٤) وعلى ما يبدو ان الفلسفة ستبقى المحارب الاكبر ضد الظلامية والتطرف. ومن غير (مدرس) الفلسفة من يمارس تلك المهمة في المواجهة الراهنة؟^(٢٥).

لكن الحال لا تُسرُّ أحداً فكلنا نخدقنا في

صراع الدين والفلسفة وتباين المواقف بين التوجهات بصدد الافضلية لمن او ان احدهما على حق والآخر على باطل.

العلاقة بين تدريس الفلسفة والثقافات التقليدية بحيث تصطدم الثقافات المحلية بنموذج الخطاب الفلسفي الغربي مما يخلق هوة كبيرة بين التدريس ومادة التدريس في الدرس الفلسفي.

غموض وعد اتساق الدرس الفلسفي.

غياب تسلسل مواد التدريس بالصورة التي تعيق الفهم والتواصل المعرفي.

سيادة العرض التقني لمادة الدرس. وغياب دور وفاعلية الاشكالية في التدريس.

المناقشة غائبة وعشوائية ان وجدت. وغياب المنهجية الاكاديمية.^(٢٩)

ويذكر لي مان ان هناك عوائق تقف في وجه الفلسفة ومستقبلها من بينها: التركيز على الماضي والمفكرين العظام. غياب الاهتمام بالفلسفات الشرقية، اعطاء الافضلية للنتائج على الاسئلة لان الثقافة الشعبية تؤكد على الجانب العملي لا النظري في الحياة. وكذلك آفة التخصصات العلمية ودورها في انحسار الاهتمام بالفلسفة. وتداعيات الاقتصاد والعولمة والتي يمكن ان تعزز من شعبية الفلسفة وعدم الاهتمام باللغة وتدريسها.^(٣٠) وغيرها من الاسباب التي ادت الى ما آلت اليه وضعية الفلسفة ومكانتها.

لقد انحسرت الفلسفة داخل قاعات الدرس، فلا توجد اي امكانية لممارستها، واي مؤتمر فلسفي او مجلة او دورية لا يعار لها

الوامر المصدرة من صناع الكره والهويات المتوحشة والباحثة دوما عن ما يبررها للابد!.. وطرحت اليونسكو سو الا مهما هو "لماذا نقوم بوصف حالة تدريس الفلسفة في الظرف الراهن؟ وتجب: لان العالم لا يفتأ يتغير، مثلما تتغير الثقافات وانماط تبادل المعارف والتساؤلات وتدریس الفلسفة بل الفلسفة نفسها طبعاً. فنحن نحتاج الى تحيين للمعطيات كي تكون قراءتنا للعالم واضحة، وذلك حتى نواجه التحديات التي تطرح عليه افضل مواجهة."^(٣١)

وفي الوقت الذي يعرف فيه "تدريس الفلسفة تحولات مهمة سيكون من التبسيطي القيام بمديح للفلسفة بدون أشكلة نفعها التربوي ووظيفتها وحدود تدريسها. والحال انه من اللازم ان نلاحظ عجزا كبيرا في المعطيات الجديدة والدراسات المتعلقة بهذه النقطة"^(٣٢).

ولقد تعرض الدرس الفلسفي للتحديد والمراقبة والاقصاء. ففي بعض البلدان سحبت مادة الفلسفة من التدريس من مناهجها التعليمية واذا كانت متواجدة فأنها تحضر بوصفها مادة اختيارية لا قيمة لها تربويا من الناحية المؤسساتية كما هو الحال في بعض بقاع العالم الناطقة بالإنكليزية^(٣٣).

تهميش الفلسفة وتدريسها

من بين اهم الاسباب التي أدت الى تهميش الدرس الفلسفي وقيمه العلمية هي الآتية:

لا توفر العلوم الفلسفية او تتيح اي امكانية للدراسات التنموية المرتبطة بالتقنية والانجازات العلمية..

اهمية من قبل ادارة التعليم من الجانب المادي. والمؤتمرات تقام عن موضوعات لا تمس الواقع المعاش والذي اخذت لحظاته محكومة بمنطق العنف والارهاب..

فلماذا تقام المؤتمرات العلمية اذا كانت البحوث والاوراق النقاشية لا تفهم ما يحصل وتدير ظهرها للواقع الحي وكأن ما يحدث لا يعني احد. والفلسفة معنية بتربية الجيل منذ صغرهم، اذا اردنا ان نفعل دورها النقدي التنويري، وزرع الحب في نفوسهم للوطن والمواطنة وحب الحوار والتسامح الفكري والاجتماعي.. ولا يوجد للفلسفة او لدرس الفلسفة في الثانوية او الجامعات اي دور فعال وبيّن.

وانا لا استوعب لحد الآن الخطط المتبعة في القبول في الجامعات الحكومية للطلبة. فكيف تقبل الطلبة وماهي الخطط التي تتبع في ذلك؟ ربما ما يحصل يتم بعلم من قبل الادارة السياسية او المؤسسات الحكومية القائمة على شؤون التعليم كما هو الحال في بعض الدول العربية لاسيما المغرب والعراق على وجه التحديد.. لقد اصبحت الجامعة ملتقى لتعارف الشباب واستعراض للأزياء وتنافس اغلب الطلبة للحصول على الشهادات العليا بغير استحقاق علمي او كفاءة.

البيداغوجيا والفلسفة والجامعة

من بين ابرز المحاور التي حكمت العلاقة بين الفلسفة والبيداغوجيا، ثلاث محاور انشغلت ببحث العلاقة بين الفلسفة والبيداغوجيا، فهناك محور يرفض وجود اي علاقة بين الاثنين وآخر يؤكدها ومحور يدمج الاثنين معا.

وفي عام ١٩٨٣ صدرت اعمال فكرية مهتمة بشأن تدريس الفلسفة، اذ ان الفلسفة بحسب رأيها قادرة ان تدافع عن نفسها، وتمتلك بيداغوجية خاصة، كما تستطيع تأمين تطورها. ويتساءل اصحاب هذه الرؤية عن الصعوبات التي تعترض تدريس الفلسفة، وبعقدهم انه من بين اهم تلك الصعوبات هي ان الدرس الفلسفي لا يحقق اهدافه، بدليل النتائج التي يحصل عليها التلاميذ” نصادف غالبا اوراقا تعيد انتاج التعابير المتداولة البسيطة والايديولوجيا السائدة“،^(٣١).

واستاذ الفلسفة يجد نفسه بحسب رأيهم في مأزق، فهو من جهة» يوجد امام خطاب فلسفي (مادة معرفية فلسفية) لازال يبحث عن نفسه (غير منظم) وامام ممارسة بيداغوجية لم يتلق بموجبها اي تكوين سابق، الا ما علمته تجربته الخاصة أو ممارسته الذاتية“،^(٣٢). ولقد كتبت فرانس رولان في عام ١٩٨٢ كتاب (اليقظة الفلسفية)، ركزت فيه على ادماج الهاجس البيداغوجي في تدريس الفلسفة وفي الوقت نفسه، دعت الى ضرورة التقيد بشروط خصوصية الفلسفة وتميز نمط تدريسها...^(٣٣).

فهي رغم ايمانها بدور التفلسف الا انها توصي بضرورة تميز دراستها وتدريسها ببيداغوجيا. وان المهمة البيداغوجية تتمثل في ”جعل التلاميذ في ظرف سنة واحدة قادرين على تركيب موضوع او الاجابة على الاسئلة في ثلاث او اربع ساعات، هذه المادة ستصحح في وقت وجيز وتنقط بصفة نهائية لا رجعة فيها، انها مهمة لا ينبغي استصغارها او احتقارها نظرا لما لها من ادوار او آثار على مستوى نفسية التلميذ، بل وحتى على مواقفه

ازاء الدرس الفلسفي وازاء الفلسفة نفسها»^(٣٤).

ان الراضين والمؤيدين لدور واهمية التدريس الفلسفي وعدم اهميته وبطلان دوره يشتركان في تقديم "نصائح للتلاميذ داخل الاقسام الفلسفية منها ذات طابع بيداغوجي منهجي بخصوص تحليل او دراسة النصوص او الانشاء الفلسفي او التساؤل او غير ذلك من الكفاءات المنهجية والتمارين، تلك النصائح التي يجتهد فيها الاساتذة، كل حسب رأيه وتجربته الخاصة، ومع ذلك، فقد يحصل التلاميذ على نتائج هزيلة اثناء عملية التقويم الاجمالي، الا ان المقاييس او المعايير التي ينتهجها التقويم لا زالت غير موحدة ولأن التلاميذ لا يحصلون على نفس التكوين او يخضعون لنفس التهيؤ...»^(٣٥). اما الخلاصات التي قدمتها مجموعة تعلم التفلسف في ثانويات اليوم وبحسب التصدير الذي وضعه للكتاب الكاتب (فيليب مريو) يمكن ايجازها بالاتي:

ليس هناك من يستطيع انكار دور واهمية تدريس الفلسفة.

التلاميذ محتاجون للبيداغوجيا لكي يتعلموا التفلسف.

لابد من اخضاع الدرس الفلسفي الى ضرورة وممارسة بيداغوجية، اذ لا يمكن ان نقول ما سنعمل على القيام به، بل المهم هو ان نبدأ بالعمل او نحجم عن الكلام.

يجب معرفة شروط التفلسف وفعل التفلسف. فالمدرس لابد ان يعرف ما عليه ان يعمل.^(٣٦)

وربما من الانفع ذكر مهام اولية لكيفية علاج تدريس الفلسفة. ومن بين اهمها:

تعريف المصطلحات والمفاهيم المركزية.

تحليل الافكار الى عناصرها الاولية.

بيان العلاقة بين المفاهيم والمصطلحات.

تحريك تلك المفاهيم عبر التمرين الفلسفي.

تفعيل النظام العقلاني في الدرس.

احترام السؤال والحوار الفلسفي.

تفعيل عملية الاشكلة بوضع وطرح الاسئلة والشكوك حول كل شيء.

تفعيل دور الذات عبر اعطائها دور مهم في ادارة اي نقاش واي سؤال جاد.

أزمة فلسفة أم أزمة جامعة

يشكل الخطاب الاكاديمي بؤرة تمرکز نحو رؤى محكومة بالنزوع الطائفي الفئوي. فتلاحظ مثلا ان هناك توزيعاً للأدوار والمراكز مبني بحسب التوجه العرقي والطائفي. والفلسفة باعتبارها فن الحرية والتساؤل النقدي، محاربة ومقصية من الاهتمام. رغم انها تعلم الجيل حب المواطنة والروح المدنية الامر الذي اكدته ورش اليونسكو.

ومن المؤمل تعليم الطلبة كيفية تعلم التفلسف وتعزيز كفاءتهم الفلسفية والقدرة على البحث المشترك المنمي بدوره للقدرة الفلسفية أما الاستاذ فينبغي عليه ان يكون مدرسا متفلسفا وقادرا على مناهضة الدوغمائية والنزعة التقديسية التي تجعل كل شيء مقدس ومحرم. المهم في الجامعات تطوير البحث، لا الاهتمام بالتدريس فحسب كما يرى احد الباحثين، إذ ان الاهتمام داخل المؤسسات الجامعية يركز

على التدريس اكثر من ارتكازه على البحث العلمي. والحال ان تقدم هذه المؤسسات رهين بتطور هذا الاخير وتوفر الشروط الملائمة لتفعيله...»^(٣٧)

وعلى ما يبدو ان الحالة الموصوفة من قبل الباحث بالمغرب تشابه الحالة العراقية بالتحديد! فالجامعة العراقية على الاغلب، لا تعير اي اهتمام للبحث العلمي فنزعة الاختزال والابتسار تطغى على ملابسات الشأن العلمي وغياب التخطيط العلمي لقبول الطلبة وادارة ملفات دراستهم وتحقيق المستوى الاكاديمي المطلوب للنهوض بمستوى الطلبة المتأكل والمتلاشي الملامح. ناهيك عن المحسوبية والمزاجية وحضور سيطرة الاحزاب والولاءات الحزبية لاسيما الاحزاب الدينية. وظاهرة التخندق الطائفي المركب وفق ماترئاه المرجعية الدينية لهذا التيار او غيره. وارتباط (الذهن) الجامعي بالعقلية الدينية حتى يمكن القول ان الجامعة تحولت الى جامع او مسجد والطلاب الى مصليين والاداريين الى قائمي باعمال الاماكن المحرمة.

فالحرم الجامعي استوت دلالتة مع غيره واضحت ابنية الجامعات منارات للتحزب واستعراض لعضلات الاقوياء الاغبياء الذين اغتتموا الفرصة بالحصول على اعلى الشهادات واحتلال الادارة للشأن التربوي الذي تعول عليه الامم في نهضتها وتطورها..! فصور علماء الدين وشعارات الاحزاب الدينية تحتل جدران الجامعات. واغلب المناسبات الدينية ترعى من قبل القائمين على ادارة الجامعات والأموال تصرف والجامعة بأجمعها تسخر كل امكانياتها لكي تقترب من صفة ودور الجامع!.

يرى المفكر الفرنسي لوك فيري ان «الجامعة تأسست لمواجهة ايدولوجيا المنفعة التي كانت تجسدها المدرسة المختصة والجامعات القديمة. وقد عملت على الربط بين مجال المعرفة الخالصة (البحث عن الحقيقة) مع ادراج الجانب العملي من خلال القناعة التي مفادها ان المعرفة تساهم في التكوين»^(٣٨)؟!.

وينبغي التساؤل هل ان (التعليم) الجامعي اسس من اجل تعبئة الجيل بثقافة علمية رصينة لأجل تحقيق البعد التنموي للتعليم والثقافة الاكاديمية المبدعة، ام انه اسس من اجل التوجيه الديماغوجي لوعي الدولة الرامي لتكوين جيل يكرر الثقافة الرسمية المرسومة من قبل ندماء السلطة من اكايمييين و(علماء) صنع الثقافة الساذجة والاستهلاكية الذين يمتلكون طبيعة متلونة في الظهور والاختباء في عملية نشرهم لأيدولوجيا التسطيح لميولهم وامزجتهم الحزبية والايديولوجية؟!.

ومن ثم سوف يصبح المعلمون كما يقول احد الكتاب «عمالا في مصنع التعليم والمعرفة بدورها، واي كان نوعها، هي في نظرهم مجرد سلعة ينبغي تعليمها ونقلها او بيعها للاخرين. وتصوير المنهج الدراسي باعتباره سلعة يدعم ويتدعم في الوقت نفسه من خلال شبكة من الصور الاخرى التي تصور المعرفة وكأنها شيء ما يمكن تجميعه واكتسابه بطريقة خطية وتراكمية..»^(٣٩)

وهو ما يفسر انزعاج السلطة من المشاكسة الثقافية التي تتولد بين الحين والآخر من قبل الخطاب الثقافي لبعض مثقفي العراق من دراسات او بحوث في شتى الوان الثقافة لذا تعاقب سلطة المؤسسات التعليمية كل خرق

يحصل لنموذج التعليم المرسوم من قبل زبانية الاكاديميات الامر الذي يشمل الشأن الفلسفي وطريقة التدريس المتبعة وآليات الكبت السائدة على النزوع العلمي للجديد والراهن.

فالنسق التعليمي لا يدع اي مجال او فسحة للخروج من ربة السياق المرسوم من المؤسسة التعليمية لانه احراج لنسقتها السلطوي. حيث ان غالبية البلدان العربية لا تتمتع بثقافة سياسية وديمقراطية ثابتة، فهي لا تتمتع بتقاليد اكااديمية ثابتة قائمة على الحرية الاكاديمية»^(٤٠).

ولقد ندد المفكر الفرنسي كوندياك (١٧١٤-١٧٨٠) بالتعليم الفلسفي منتصف القرن ١٨، وانتقد تعليم الفلسفة رغبة منه في تأكيد المسعى العلمي الاكاديمي قائلا "ان طريقة التدريس ستعاني من القرون التي سادها الجهل، ومن اللازم ان تتبع الجامعات تقدم الأكاديميات. واذا مابدأت الفلسفة الجديدة تلج الاكاديميات، فأنها ستجد عناء في الاستقرار بها فضلا عن انه لن يسمح لها بالدخول الا اذا ارتدت بعض اسمال السكولائية. وقد تم بناء مؤسسات قصد تطوير العلوم، ولا يسعنا الا ان نصفق لذلك، لكن لو كانت الجامعات قادرة على القيام بهذا الدور لما تم بناء تلك المؤسسات. ويبدو ان عيوب التعليم كانت معروفة ألا ان العلاج كان غائبا فلا يكفي تشييد مؤسسات جيدة بل يجب كذلك، تحطيم المؤسسات الفاسدة واصلاحها على غرار ما هو جيد، بل وما هو افضل ان امكن"^(٤١).

وربما ما ذكر آنفا يطابق ما يحصل، اذ العصر الوسيط لجعل الفلسفة مكررة او موافقة لمقولات الدين والسلطة الدينية) بعثت من جديد. حتى انني اكرر دائما بأن الفلسفة واقسامها

تحولت الى (نحل وملل) فكل من المتأسندين والقائمين على ادارة هذه الاقسام الفلسفية وغيرها، اوضحت صورة للمدرسة الدينية في طرق تدريسها وتعليمها للطلبة ومناهجها وافق الحرية المتاح للدرس والتدريس.. فكل منا يكرر ما يراد منه ولايجوز الخروج عن الممنوع التفكير فيه.. ولقد صرح دريدا في احدى ابحائه المسمى (الجامعة بدون شرط) بالقول ان " الجامعة العصرية تقتضي الاعتراف من حيث المبدأ، ليس فقط بالحرية الاكاديمية، بل فضلا عن ذلك، بالحرية اللامشروطة للمساءلة وللأقتراح واكثر من هذا، بالحق في الجهر بكل ما يتطلبه البحث والمعرفة والبحث عن الحقيقة. ومما لاشك فيه ان وضع وصيرورة الحقيقة كقيمة حقيقة يوديان الى نقاشات لا تنتهي. لكن هذه الامور تناقش بالضبط وبشكل تفصيلي في الجامعات وداخل شعب الانسانيات"^(٤٢). وصرح ايضا في نص شهير (متناقضات مادة الفلسفة) للمفارقة التي تقع فيها الفلسفة، من كونها تنتسب للمؤسسة التعليمية الرسمية وفي الوقت ذاته ترغب في تجاوز حدودها وعتباتها المحددة مسبقا. فالفلسفة «تتجاوز مؤسساتها ويجب عليها ان تظل حرة في كل لحظة والا تطيع سوى الحقيقة وقوة السؤال او الفكر، ومن حقها ان تقطع الصلة مع كل رباط مؤسساتي، فكيف نوفق بين احترام العتبة المؤسساتية وعدم احترامها»^(٤٣).

وفي الوقت الذي ينعى البعض على الفلسفة جذبها وعمقها بدلالة فقدتها لوظيفتها كعلم موسوعي، الفلسفة، كعلم ادبي، نوع في نفس مقام الرواية الشعر، المقال نوع كان ولا يزال له عبقريته، ولكنه فقد وظيفته كعلم موسوعي"^(٤٤). يردد البعض أنها كتخصص محض في طريقه

إشكالية تدريس الفلسفة وصراع الكليات

جدير بالإشارة أن دريدا ناقش إشكالية تدريس الفلسفة ومشروعية خطابها ومؤسساتها التعليمية إذ يقول "عن الحق في الفلسفة، هو موضوع متعلق بالتوجيه والتدريس والتأسيس، ان سؤال التوجه الأكثر انفتاحا سيتقاطع مع سؤال التأسيس او المؤسسة وتحديد المؤسسة الفلسفية (مدرسة، مادة تخصصية مهنة. فهل هناك امكانية لقيام مثل هذه المؤسسة؟ ومن اجل من؟ ومن طرف من؟ وكيف؟ ومن هو صاحب القرار هنا؟ ومن الذي يمنح الشرعية ومن يفرض تقييماته؟ وضمن اي شروط تاريخية واجتماعية وسياسية وتقنية؟. وفي هذا الفضاء العام سيبرز مساران متنافسان تحت عنوان الحق في الفلسفة وهما:

١. دراسة الخطاب القانوني الذي يشكل مرتكز المؤسسات الفلسفية...

٢. دراسة شروط النفاذ الى الفلسفة والخطاب والتدريس والبحث والنشر والمشروعية الفلسفية» فمن الذي يتوافر على الحق في الفلسفة؟ ومن الذي يمتلك سلطتها ويحظى بامتيازاتها؟ وما هو الشيء الذي يحد من النزعة الكونية للفلسفة؟ وكيف نقر بإمكانية تقبل فكر او ملفوظ باعتبارها فلسفيين...»^(٤٧)

ينتقد دريدا رؤية (كانط) الانفة الذكر من خلال بيان التغافل عن (الخارج) الذي يحكم الجامعات. فضلاً عن ان الجامعة ليست حرة في تسيير شؤونها العلمية، فالمعرفة محكومة بالسلطة.. (فالخارج) الذي سكت عنه (كانت) في خطابه، يمارس غزوا للجامعة في مؤسساتها او اساتذتها او معارفها، وبالتالي سوف تكون

الى الزوال، الامر الذي يعود بأصله بحسب راي البعض ليس الى اخفاقاتها، لكن الى نجاحها في ولوج مختلف التخصصات سواء العلمية او الانسانية. حيث ان روح التساؤل والحوار موجودان في هاته العلوم^(٤٥).

ولقد اشار كانت في كتابه (صراع الكليات) الى ان هناك صراع بين الكليات العليا اللاهوت والحقوق والطب. والكلية السفلى، كلية الفلسفة. وبما ان الفلسفة علما للعقل ومعرفة الحقيقة بشكل خالص، رغم انها لا تتمتع بسلطة غير سلطة الحقيقة المطلقة والبحث عنها، فأنها مطالبة بمراقبة الكليات الاخرى، بخصوص الحقيقة التي يجب وصفها في المقام الاول، لانها تقوم على كلية المعرفة العقلية الخالصة. والدولة لا بد ان تقف موقف المتفرج حول الصراع الانف الذكر. فأستقلال الفلسفة عن الدولة امر لا يضر بالخيرة، وعلى الفلسفة ايضا عدم او الاستسلام لسلطة الكليات النفعية.

والحل الذي يقترحه (كانت)، تشكيل برلمان علمي. فالكليات العليا ستشغل يمين برلمان العلم وستدافع عن قوانين الحكومة، والمعارضة من مهام الفلسفة، والتي سوف تأخذ مقام اليسار المعارض.. وبالتالي سوف يأتي يوم ما براي كانت ان تجعل الدولة، الفلسفة في المقام الاول لانه بالنهاية، السلطة التي تتيحها الفلسفة تخدم الدولة وسلطتها المطلقة..^(٤٦) ولسوف ينتقد جاك دريدا هذه الرؤية من خلال تفكيك البعد اللامفكر فيه والمغيب في نص كانت المخاتل..

الجامعة على هامش هذا الخارج(السلطة وكرهاتها القانونية والسياسية والاجتماعية..)

وتفقد تماسكها من خلال سطوة هذا الخارج. اصف الى ذلك هناك المتعلمون في المؤسسات التعليمية الذين يسميهم كانت اداري المعرفة،والذي ينبغي على السلطة التعليمية ان تحد من امكانية اشتغالهم المعرفي(في الطب والحقوق واللاهوت)،بما فيها الفلسفة التي يستبعد كانت ان تكون بوقا بيد السلطة أيا في حدود ما يحفظ للسلطة هيبتها واستخدام(الحق) في هذا الاتجاه.^(٤٨)

فليس هناك استقلالية للبحث العلمي عن السلطة،والقول الفلسفي لا يجد نفسه في منأى من ذلك،فالمعرفة الجامعية والفلسفية بدورها ملازمة لاستراتيجيات التعليم المرسومة من قبل الدولة،وبالتالي يفضح دريدا المراوغة الكانتية،في ابعاد اي اثر للسلطة في المعرفة الفلسفية.وهو الذي يتضح اكثر من خلال رسالة التبرير التي ارسلها(كانت)للعاهل الالمانى يبين فيها رغبته،في نشر كتابه(الدين في حدود العقل)والتي هي النقاش العلمي للدين وليس الغرض منه تغيير قناعات الناس بصدد الدين السائد والذي ترعاه الحكومة الالمانية” باعتباري مربيا للشعب،فأنني لم اخالف في كتاباتي وخصوصا في مؤلف الدين في حدود العقل،المقاصد السامية والسيادية المعروفة لدي،بمعنى انني لم اخطئ في حق الديانة العمومية للبلد وهذا امر بديهي،لان الكتاب لم يكن يهدف الى ذلك...“^(٤٩).فالمسعى الدريدي تفكيك التفكير في المؤسسات الفلسفية وتجربة الحق في الفلسفة ومعالجة العلاقة بين الحق والفلسفة.^(٥٠)

فالصراع بين الكليات،ورغم رغبة كانت غير المبررة بأن يبقى داخل الجامعة، لا بد ان يتمظهر خارجيا ويمس الفهم الشعبي والمعرفة العامة. ومن هنا كشف دريدا رغبة كانت الفعلية في وضع حدود للصراع وبيان خطورة انتشاره للخارج مما يسبب تشويش على المقدس السياسي والديني.

والصراع بالنهاية تشرف عليه الحكومة الراعية لحقوقها من خلال الفلسفة والكليات الاخرى..ولكن ينتهي الى الصراع البرلماني الجامعي،لا بد ان يجعل الجامعة تسير على قدميها اليمين واليسار خدمة للبعد السياسي للتعليم والمؤسسات الحكومية التربوية عبر الفلسفة.

والفلسفة كمهنة وممارسة يقول البعض انها ملازمة للنشاط العلمي.ويمكن للمرء ان يمارسه بمعزل عن تحصيل او الحصول على تكوين فلسفي او امتهان الفلسفة من اجل ان يصير المرء فيلسوفا“ فرغم ان كل من نيتشه وباشلار على سبيل المثال لم يحصلوا على تكوين فلسفي، الا انه من خلال تخصصاتهم غير الفلسفية استطاعا الخوض في الاشكاليات المتعلقة برهان الحياة.“^(٥١). ويبين التاريخ لنا، ان هناك عباقرة مثل موزارت وبيتهوفن وروسو وفان كو غوانشتاين“كانوا جميعهم غير متأقلمين مع الاطر الثقافية والمعرفية حسب المقاييس المتداولة آنذاك. وربما عادت عبقريتهم الى عدم تأقلمهم بالذات“^(٥٢).

واذا كان وابتهد يرى أن وظيفة العقل او الفلسفة، هي الارتقاء بالحياة. اي الارتقاء بأسلوبها وادارتها لموارد العيش البشرية بما يحقق طموح الانسان في تأسيس الامل

الانساني في العدالة والرفاهية والاستقلال. فبطبيعة الحال يجوز لفعل التفلسف، بل لابد ان يساعد او ينهض بتلك المهمة الشائكة. فأنا حقا نرغب بالفلسفة ان تكون غاية لتحقيق بدورها شرط الحياة الا وهو الفعل. والفعل بدون افق تربوي ينعشه، يصبح اجذب غير مثمر. الأمر الذي دفع نيتشه الى القول: ان انحطاط ثقافته الالمانية، كان بسبب المربين الذين هم برأيه الشرط الاولي للتربية.^(٥٣)

والفعل الذي نرغب به، لابد ان يتحقق ضمن ارادة سياسية طموحة ترفل بتعاليم انسانية تتأسس في ضوئها (المدينة) تلك الارض التي تسكن انفاس الدرس الفلسفي السياسي والموعودة في الدراسات المستقبلية. المدينة التي متى ما غابت، غابت معها متعة التفلسف والفلسفة معا. في المشرق والمغرب... الخ. لكننا حقا لانعرف ما هي وجهة الفلسفة الا في حدود الممكن الحاضر والذي هو في حقيقته بانس يعاني من تخمة في التعاطي اللاحيوي للشأن الفلسفي. لذا فحينما نفكر في مستقبل العالم لا الفلسفة، فنحن دائما نعني الغاية التي سيصلها اذا ما واصل السير في الاتجاه الذي نراه يسير فيه الان. ولا يخطر لنا ان مساره ليس خطأ مستقيما، بل هو منحني، يغير على الدوام من اتجاهه كما يقول فتحشتاين، والمستقبل موجود في كل كون معلوم به كما ينقل عن باشلار.. والصعوبة التي ينطوي عليها التنبؤ بما سوف يحدث في الفلسفة يعود في حقيقته على رأي احدهم، الى ان تاريخ الفلسفة يشبه في الواقع تاريخا عتيق الطراز بافتتانه بأشخاص بارزين وكذا آفة التخصص التي تشكل بدرجة كبيرة المدرسين والباحثين الذين يؤجرون من اجل تفسير آراء الاخرين بدلا من شرح آرائهم

هم^(٥٤).. انها دوما لا في الاغلب تحيي شخوص القماء وتنسى امر شأن الحاضر وارهاساته وازماته..

فكيف يتقاطع فعل التفلسف وفعل التربية الثقافي (البيداغوجيا)؟.. وهل يمكن ان تكون الفلسفة نمطا بيذاغوجيا يهدف الى تربية السلوك والوعي الموجه، لذلك السلوك، كما يلمس ذلك عند هيجل مثلا؟. وهل-الفلسفة- تبيح للتفلسف، الحرية والانطلاق أم انهما لا يلتقيان الا بوصفها اضداد متنافر كما نوه الى ذلك (كانت) عندما ميز بين الفلسفة والتفلسف، فالفلسفة نسق لعلم ممكن، أما التفلسف فهو فعل تفكير حر وهو ما يمكن ان يساعدنا في الخروج من الانساق الدوغمانية لتحصيل التحرر العقلاني..

وكيف يمكن لي ان اعرف الفلسفة وتدريسها، وما الذي يجعل الفلسفة فنا للتفلسف وعلما لممارستها؟ بعبارة ادق هل توجد علاقة بين تدريس الفلسفة والتفلسف.. وماهي بالحقيقة اصل الاشكالية التي تربط بين الفلسفة والبيداغوجيا؟

يجهل البعض تقدم الفلسفة ودورها على اعتبار انها تجئ بنفس الاسئلة والاجوبة، والواقع ” ان الكثيرين من المحترفين للفلسفة هم في الواقع اجهل من ان يدركوا هذا التقدم الحادث سواء هنا او هناك^(٥٥) ومنهم من يعتبرها درسا ادبيا ينحصر انشغاله بخلافاتها مع بعضها، والعيب الذي يشوب فكرة الفلسفة باعتبارها شكلا ادبيا او أدبياً، اي جعلها فكرة ذاتية لا موضوعية. لكن هذا العيب يستفاد منه كتفسير لعجزها الواضح عن الوصول الى اي نتائج نهائية فيما يتعلق بالقضايا الاساسية التي تثيرها.^(٥٦)

ان المناهج والعقل المنظر والخبير يعيش في
كهف البيداغوجيا البيغائية وتعليب العقول..

الهوامش

(١) بيير بورديو: العنف الرمزي، ت نظير جاهل، المركز
الثقافي العربي - بيروت ط١ ١٩٩٤، ص٢٥.

(٢) المصدر نفسه، ص٧

(٣) محمد مزوز: الدرس الفلسفي بين التجربة الوجودية
والتجربة البيداغوجية، مجلة فكر ونقد،

(٤) لطفي الحجاوي: فلسفة التربية الاشكاليات
الراهنة، دار التوتير بيروت ٢٠٠٩ ص٦٥.

(٥) نعموش تشومسكي: وظيفة المدارس طرق السيطرة
الماكرة والفجة، ص١٠٧، ضمن كتاب (الفرض في
التربية الليبرالية الجديدة) تحرير كينيث سولتمان
وديفيد غاباردت، مصطفى قاسم، المركز القومي
للترجمة القاهرة ٢٠١٠.

(٦) ابراهيم تيروز: نحو ثورة كوبرنيكية في تدريس
الفلسفة، دار نشر مجانبات الشبكة العنكبوتية
المغرب، ٢٠١١ ص٣٦.

(٧) المصدر السابق، ص٧.

(٨) عمانوئيل كانت: نقد العقل المحض، ت موسى
وهبة، مركز الانماء القومي بيروت ص٣٩٩.

(٩) عمانوئيل كانت، المصدر السابق، ص٤٠٠

(١٠) ابراهيم تيروز: نحو ثورة كوبرنيكية في تدريس
الفلسفة، دار نشر مجانبات الشبكة العنكبوتية
المغرب، ٢٠١١، ص٥.

(١١) محمد الامراني: من تدريس الفلسفة الى التمرس
على التفلسف. فكر ونقد، المغرب نسخة الكترونية

(١٢) حميد اعبيدة: اشكالية المفهمة في الفلسفة وفي
تدريسها... مجلة فكر ونقد، المغرب.

(١٣) المصدر نفسه.

(١٤) عز الدين الخطابي: اسئلة الحداثة ورهاناتها،
منشورات الاختلاف - الجزائر ط١ ٢٠٠٩،
ص١٣٩.

وينظر البعض للفلسفة كعملية تفعيل ونشاط
وتشغيل اكثر من كونها سلسلة من انتاجات
ونصوص. الامر الذي يعد بنظر البعض
علامة على ثراء الفلسفة وليس دليلا على تفاهة
شأنها(٥٧)

ان نظام التعليم لا يعير اي اهمية للغة
الفلسفة وتعليمها، سواء لغة الفلسفة والتفلسف او
لغة النص المدروس. ولا يعطي اهمية للفلسفات
الاخري وانماط التفلسف المغايرة للنسق
السائد تربويا. وسيادة خطاب الثقافة الشعبية
في التربية الثقافية ساعد على انحسار الاهتمام
بالشأن العملي، بمعزل عن الانشغال بالدرس
الفلسفي. والتركيذ على الماضي والمفكرين
العظام القدماء. وآفة التخصص العلمي وغير
العلمي.. وتداعيات الاقتصاد والعولمة وانتشار
القيم الاستهلاكية.. الخ من عوامل انحطاط
الشأن الفلسفي ودرسه. وعلى الرغم من اننا قد
نكون على اعتاب مجتمع ما بعد الحداثة، الا اننا
بالتأكيد لسنا على اعتاب مجتمع ما بعد الفلسفة
كما يقول اوليفر ليومان..

وينبغي تعلم التفكير والنظر وطرائق التفكير
وكيفياته وكذلك تعلم الكتابة والكلام في الشأن
الفلسفي والتربية الفلسفية بحسب نيتشه(٥٨)

ولذا لا بد ان نتخلص من جعل المؤسسات
التعليمية التربوية، مؤسسات لإنتاج الانسان
الآلة برأي نيتشه، والذي عليه ان يتعلم الضجر
من فكرة الواجب والطاعة للمؤسسة بالمعنى
السلبى. فالتدريسي والتلميذ يعاني كليهما من
الادارة الجاهلة كما احب ان اسميها.

والتعليم عندنا يقود الجهل ويدعمه، فبدلا من
القضاء على الجهل تسعى المؤسسة التعليمية
والتربوية الى تخريج الجهل علميا! اصف الى

- (١٥) محمد البرهمي: القراءة المدرسية للنصوص وطبيعة نشاط القارئ- المتعلم. فكر ونقد عدد ٤٢ أكتوبر ٢٠٠١
- (١٦) نور الدين العمارتي: التلميذ والمعنى. فكر ونقد عدد ٤٢ أكتوبر ٢٠٠١
- (١٧) نور الدين العمارتي: التلميذ والمعنى فكر ونقد المغرب، عدد ٤٢ أكتوبر ٢٠٠١.
- (١٨) نور الدين العمارتي: المصدر نفسه.
- (١٩) المصدر نفسه.
- (٢٠) مصطفى كاك: مشكلة تدريس تاريخ الفلسفة مجلة فكر ونقد، عدد ٤٨، ٢٠٠٢، نسخة الكترونية.
- (٢١) احمد الخالدي: تعليم الفلسفة وسؤال الحاضر مجلة فكر ونقد، عدد ٤٨ نسخة الكترونية.
- (٢٢) مقابلة مع امبرتو ايكو ترجمة دسلمان الواسطي، الاديب العاصر- العراق عدد ٤٦ - ١٩٩٤ ص ٤٠-٤١.
- (٢٣) عز الدين الخطابي: اسئلة الحداثة ورهاناتها، منشورات الاختلاف - الجزائر ط١ ٢٠٠٩، ص ١٤٦.
- (٢٤) الفلسفة مدرسة للحرية، منشورات اليونسكو، فرنسا ط١ ٢٠٠٩، ينظر كلمة بيبير ساني المير العام المساعد للعلوم الاجتماعية والانسانية في اليونسكو. ص ١١.
- (٢٥) المصدر نفسه، ص ١٢ وما بعدها.
- (٢٦) المصدر السابق، ص ١٤.
- (٢٧) المصدر نفسه، ص ٤٨.
- (٢٨) المصدر نفسه، ص ٤٩.
- (٢٩) ابراهيم تيروز: نحو ثورة كوبرنيكية في تدريس الفلسفة، دار نشر مجانبات الشبكة العنكبوتية المغرب، ٢٠١١، ص ١٠.
- (٣٠) اوليفر ليمان: مستقبل الفلسفة في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص ٤٤-٤٥.
- (٣١) حميد اعبيدة: الحجاج في الفلسفة وفي تدريسها، مجلة فكر ونقد - المغرب عدد (٣٩) ٢٠٠١ - ص ٧٩.
- (٣٢) المصدر نفسه، ص ٧٩.
- (٣٣) نفسه: ص ٧٨.
- (٣٤) المصدر السابق، ص ٨٠.
- (٣٥) المصدر السابق، ص ٨٠.
- (٣٦) نفسه، ص ٨١.
- (٣٧) عز الدين الخطابي: اسئلة الحداثة ورهاناتها، منشورات الاختلاف - الجزائر ط١ ٢٠٠٩، ص ٢١٧.
- (٣٨) المصدر السابق، ص ٢١٤.
- (٣٩) ستوار تباركر: التربية في عالم ما بعد الحداثة، ت سامي محمد نصار، الدار المصرية اللبنانية الفاهر ٢٠٠٧ ص ٦٤-٦٥.
- (٤٠) زكي حنوش: الجوامع المشتركة لاشكاليات ادارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات العربية، مجلة الفكر العربي، عدد ٩٧ ١٩٩٩ ص ٦١.
- (٤١) جاك دريدا: عن الحق في الفلسفة، ت عز الدين الخطابي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ٢٠١٠، ص ١٥٥.
- (٤٢) عز الدين الخطابي: اسئلة الحداثة ورهاناتها، منشورات الاختلاف - الجزائر ط١ ٢٠٠٩، ص ٢٢٢.
- (٤٣) المصدر نفسه: ص ١٤٤-١٤٥.
- (٤٤) فرديش نيتشه: غسقا لاوثان، ت علي مصباح، منشورات الجمل بيروت، ٢٠١٠، ص ١٩٥.
- (٤٥) حيرشبعز ادمحمد: الفلسفة كمهنة وممارسة، ضمن كتاب (حوار الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول) ٢٠١٢ ص ١٧٩.
- (٤٦) جاك دريدا: عن الحق في الفلسفة، ت عز الدين الخطابي، المنظمة العربية للترجمة بيروت ط١ ٢٠١٠ ص ١٤٨-١٤٩.
- (٤٧) جاك دريدا: عن الحق في الفلسفة، ص ٢٢-٢٣.
- (٤٨) المصدر السابق، ص ٤٥٠ وما بعدها.
- (٤٩) جاك دريدا: المصدر السابق، ص ٤٥٧-٤٥٨.
- (٥٠) المصدر نفسه، ص ٢٤ و ص ٤٢.

- نشاط القارىء- المتعلم. فكر ونقد عدد ٤٢ اكتوبر ٢٠٠١.
- نور الدين العمارتي: التلميذ والمعنى فكر ونقد المغرب، عدد ٤٢ اكتوبر. ٢٠٠١
- مصطفى كاك: مشكلة تدريس تاريخ الفلسفة مجلة فكر ونقد، عدد ٤٨، ٢٠٠٢.
- احمد الخالدي: تعليم الفلسفة وسؤال الحاضر مجلة فكر ونقد، عدد ٤٨.
- مقابلة مع امبرتو ايكو: د. سلمان الواسطي، الاديب المعاصر- العراق عدد ٤٦ - ١٩٩٤.
- عز الدين الخطابي: اسئلة الحداثة ورهاناتها، منشورات الاختلاف - الجزائر ط ١ ٢٠٠٩.
- الفلسفة مدرسة للحرية، منشورات اليونسكو، فرنسا ط ١ ٢٠٠٩.
- حميد اعبيدة: الحجاج في الفلسفة وفي تدريسها، مجلة فكر ونقد - المغرب عدد (٣٩) ٢٠٠١
- ستورات باركر: التربية في عالم ما بعد الحداثة، سامي حمدنصار، الدار المصرية اللبنانية القاهرة ٢٠٠٧.
- زكي حنوش: الجوامع المشتركة لاشكاليات ادارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات العربية، مجلة الفكر العربي، عدد ٩٧ ١٩٩٩.
- جاك دريدا: عن الحق في الفلسفة، عز الدين الخطابي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ٢٠١٠.
- فرديش نيتشه: غسق الاوثان، علي مصباح، منشورات الجمل بيروت، ٢٠١٠.
- حيرشبعزاد محمد: الفلسفة كمهنة وممارسة، ضمن كتاب (حوار الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول).
- اوليفر ليمنان: مستقبل الفلسفة في القرن العشرين، مصطفى محمود، عالم المعرفة الكويت ٢٠٠٤.

- (٥١) حيرشبعزاد محمد: الفلسفة كمهنة وممارسة، ضمن كتاب (حوار الفلسفة والعلم سؤال الثبات والتحول) ٢٠١٢ ص ١٨٠.
- (٥٢) لطفي الحجاوي: فلسفة التربية، دار التنوير- بيروت، ٢٠٠٩، ص ٣٠.
- (٥٣) نيتشه: غسق الاوثان، ص ١٩٢.
- (٥٤) اوليفر ليمنان مستقبل الفلسفة في القرن العشرين، مصطفى محمود، عالم المعرفة الكويت ٢٠٠٤، ص ٣٢.
- (٥٥) المصدر نفسه، ص ٣٣.
- (٥٦) المصدر السابق ٣٣-٣٤.
- (٥٧) نفسه، ص ٣٧.
- (٥٨) فرديش نيتشه: مصدر سابق، ص ٩٤.

المصادر

- بيبير بورديو: العنف الرمزي، نظير جاهل، المركز الثقافي العربي - بيروت ط ١ ١٩٩٤.
- محمد مزوز: الدرس الفلسفي بين التجربة الوجودية والتجربة البيداغوجية، مجلة فكر ونقد.
- لطفي الحجاوي: فلسفة التربية الاشكاليات الراهنة، دار التنوير بيروت ٢٠٠٩.
- نعوم تشومسكي: ضمن كتاب الفرض في التربية الليبرالية الجديدة: تحرير كينيث سولتمان وديفيد غابارد، مصطفى قاسم، المركز القومي للترجمة القاهرة ٢٠١٠.
- عمانوئيل كانت: نقد العقل المحض، ت موسى وهبة، مركز الانماء القومي بيروت.
- ابراهيم تيروز: نحو ثورة كوبرنيكية في تدريس الفلسفة، دار نشر مجانبات الشبكة العنكبوتية المغرب، ٢٠١١.
- محمدا المراني: من تدريس الفلسفة الى التمرس على التفلسف. فكر ونقد. المغرب
- حميد اعبيدة: اشكالية المفهمة في الفلسفة وفي تدريسها. مجلة فكر ونقد
- محمد البرهمي: القراءة المدرسية للنصوص وطبيعة

The problem of teaching philosophy from school to university

Prof. Dr. Qasim Jumaa

Abstract

How can I, as a teacher, practicing the profession of teaching, make my students love philosophy and study it and prepare a ground for them for a discussion that widens their horizons to raise questions, express doubts and indulge in research especially when we know that we (teacher and student), are accustomed to a vertical, authoritarian relationship that is charged with symbolic violence?

Can we transform philosophy teaching from the traditional framework that marks university educational systems, especially in its focus on the repetition of information and ideas without any knowledge of what the pedagogists call «competence and educational contemplation»?

How can we let others (students and others) think in a way that differs from the pedagogical systems in which they were taught when they were young or at home, school, and the university?

It is important, the way we see it, that the educational system should be changed and that its obstacles and problems should be resolved. Hence, we must instill practicing philosophy in students by changing the methods of teaching to avoid monotony in the pedagogical presentation, accomplish the education role between teacher and students, and strengthen the love of the «other», tolerance for the «different», the construction of the culture of citizenship and civil liberty, and the rejection of sectarianism and the fanatical theological visions. The present paper seeks to answer all these and various other questions.

The problem of teaching, methods, school, philosophy, university

