

فلسفة التاريخ

ومكاتها في فهم الانسانية

لنا فبار

إن درس الطبيعة ، على جلالة قدره ، وارتباطه بمصالح البشر الاقتصادية والاجتماعية ، هو درس ناقص اذا لم يكنه درس التاريخ . ذلك ان درس الطبيعة دون درس التاريخ ليس الا شذرات بمنزلة لا رابط بين اجزائها ولا غاية تنتهي اليها

والانسان بحسب افلاطون عالم مصغر « Microcosmos » او كون صغير ، فدرس الانسان يوضح معنى الكون ، وأما درس الكون فلا يوضح معنى الانسان . لذا كانت فلسفة التاريخ اكل الدروس البشرية وأوفرها لذة ، وأشدّها تأثيراً في توير العقل ، وارتياحه الى الحقيقة الجلية التي تنهواها النفوس . وهي — أي الحقيقة — غاية النفس ، مجموع اليها جوع الدين الى التور ، والاذن الى الصوت ، وانقلب الى الحب . فمن لم يطلع على فلسفة التاريخ كانت ثقافته ناقصة مها يحرز من العلوم والاختبارات

والانسان والطبيعة قرينان ، بل هو ابن الطبيعة ولبابها ، ورسم جوهرها ، وتاجها . فدرس الانسان درساً كاملاً ، هو كتابة عن درس الكون بأجمه . لذا كان قول الحكم سقراط « إعرف نفسك » من جوامع الحكم . فالتقاضي المختصة بالمجموع الانساني ، كالأفعال والجهود والسياسات والعادات والشرائع والقنون والفلسفات ، هي أشياء حقيقية كالأجرام السوية والمظاهر الجوية والالفة الكيكية والاشعاع والجاذبية ونحو ذلك من الموضوعات الطبيعية

إن الميل لاستخراج اسمى الصور بواسطة ادناها هو هو في الانسان كما في الطبيعة . والنتيج القويم في درس هذا الكون هو الابتداء بالانسان . والتدرج منه الى الطبيعة . لان الاعلى يشتمل على الادنى وضربه . وأذا صح أن تاريخ الانسان هو استمرار الخليفة لزم عن ذلك ان القوة المبدعة لا تزال عاملة ، وان تلك القوة ، وعلاقتها بصور الخليفة الراقية ، يمكن درسها في تاريخ الانسان بأوفر سهولة وأتم وضوح من درسها في ميدان الطبيعة . فالقوة المتصرفة في الطبيعة

هي النقل ، والعاملة في الانسان هي الارادة . من هنا تمكشفت لنا الفكرة المركبة في فلسفة شوبنهور : الكون ارادة وتصوّر . يعني ان القوة التي هي الكون بأجمعه تتجلى في كل الاوساط الآلية وغير الآلية على واحد مختلف الاسم والصفة ، ففي المواد الآلية وغير الآلية تبدو لنا « جاذبية ملاصقة » ، و « ألفة كيميائية » . وفي الاحياء استمساك بالبقاء ، وفي الانسان ارادة وتصوّر . فهي عروس واحدة تثير اثوابها في هذه الحالات الاربعة

وتتجلى لنا هذه الفكرة في فلسفة بنسر المركبة ، التي قضى اربعة وتلاميذ عاماً في تأليفها . بدأها بالطبيعة والتواميس الحاكمة فيها . ثم تدرّج منها الى الحياة — بيولوجيا — وأبان ان تلك التواميس هي قسما طائفة في الاحياء عملها في الجوامد ، مع تنوع الصفة . ثم ارتقى من ذلك الى علوم النفس — سيكولوجيا — فأوضح فعل التاموس ذاته هنا كما هو هناك . وانهى بالاجتماع — سيكولوجيا — فكان التاموس — او القوة — خطاً ذهبياً يحرك شبكة متسلسلة ذات مراتب متفاوتة هي المادة والآلية والحياة والنفس والاجتماع

وفي فلسفة بنسر نفسها قاعدة عامة هي : تطبيق الحكي على الوسط الذي يعيش فيه . وذلك التطبيق او الملازمة هو العايل في توليد الانواع . وبعبارة اوضح اقول ان اول حواضر الانسان لدرس الطبيعة كان جبل المحيط ملائماً لنشؤون الاحياء . اعني ان الانسان ملزم طبعاً بدرس الطبيعة واستكناه نوايسها ليتمكن بذلك من تحصيل قوته الذي يأكله والمقرن الذي يكتنه . وكان على الانسان ان يدرس احوال النهر الذي يفيض في جوار ماواه ليتقي اضرار الفيضان ، وان يدرس طبيعة الشمس التي ترمل اشعتها على جسمه الآلي من على ، وان يدرس القمر والتجوم ليتهدي في سراه . فلم تكن ثمّة ندحة عن محس الانسان في هذه الموضوعات . ماذا تعني ؟ : ومن اين هي ؟ : وما هي ماهيته هو كالانسان ؟ : ولماذا كان في وسط هذا المشهد قصير الاجل ؟ : وماذا سبقه ؟ : وماذا سببه ؟

فكانت الاجوبة والتفاسير التي جسمها الانسان هنا وهناك ، الكتلات التي ألفت النظم العلمية والفلسفية والدينية وتبين الانسان في حتام البحث المستفيض انه هو — الابن — اهم موضوعات البحث العقلية وأوسعها مجالاً . وانه وهو في الرحم جيناً كان عالمك واسع النطاق ولا ذرة فيه دون تاريخ ، ولا جزيرة بلا وصف واسم . بعد ذلك ولد الانسان في أسرة ، في مدينة او قرية ، في دولة او جمهورية ، في حقبة من الدهر ، فتحتّم عليه ان يدرس أسرته ووطنه وعصره ، وما ارتبط بذلك من موضوعات البحث كالاجناس البشرية واللغات المنوعة من فردية المقاطع وتمتددة المقاطع . قد بلغت امته مرتبة معينة في العهد الانساني ، فاهي نسبتها الى اخواتها الامم الأخرى وما مقامها في المجموع ، اقتصادياً وعلمياً وخلقياً وعسكرياً واجتماعياً ، وما هو ماضي تلك الامة ، وكيف توصلت الى موقعها الحالي ، وماذا يتوقع منها في المستقبل ؟

وكما ان الفرد الواحد من الاحياء لا يموت لمجرد موت — أو انحلال — الخلية الواحدة في نسجه الخلوي، هكذا الجنس البشري لا يموت بموت الفرد الواحد من الناس كائنه ما كانت منزلته ومقامه ان فلسفة التاريخ تصور لنا الوحدة والنظام فاذا تعني هذه الوحدة ؟ وما معنى هذا النظام ؟

الجواب عن الاول، ان تلك الوحدة تعني وحدة الاصل والعلية، وحدة الطبيعة، وحدة الروح او الذهن، تتجلى تلك الوحدة في جميع الافراد، وفي جميع العقول. فترى العقول كافة تخضع لحكم التاموس الواحد في الطبيعة وفي الرياضة. وتبادل التامم مبني على تلك الوحدة ولولاها انعدم الاجتماع واندمت العلوم والاشتراع. على ان تلك الوحدة لا تقاوم الصفات الثانوية او العرضيات كاللون والاقليم. وهي تميل الى كونها وحدة في اقتسام المنافع، وتحمل الالتزام والاشتراك في ناموس المتانة الاجتماعية او التماسك الاجتماعي. فالرء صغير بذاته قوي بقومه، وذلك التاموس — ناموس المتانة الاجتماعية — يجعل خير الفرد خير الجماعة. ولا اعرف اسماً اجدر بتلك الوحدة من كلمة «السانية». فهو اسم يشتمل على المعنى الجنسي والاخلاقي في الفرد وفي المجموع لانه يربط عن الحقيقة اقدائية، والفعل المباشر الذي به تصنف الافراد في مجموعها.

يتبع ذلك ما ندعوه وحدة «الغاية» التي تجعل تقدم الانسان اجتماعياً عبارة عن تحقيق الذهن والترابط في الحالات الاجتماعية والصفات التي ابتدعها الانسان في اوضاعه النفسية والاخلاقية والفنية والدينية، تلك الصفات التي بها هو «انسان». واذا درسنا عادات الانسان ونظمه ولبائته ودياناته وقنونه وآدابه ومسارحه ودرجات مدينته بدا لنا درساً ظاهرياً بيد الآفاق. ورأينا ان تلك الاشياء تربط عن تباينات شتى في شتى الامم وشتى العصور والاماكن، مع ذلك هي تربط عن وحدة عقلية ناشئة عن ارتباطها بالعقل الذي هو مصدرها. واذا تعقلنا افعالها تسمى الى وحدة في طبيعة العلة الفاعلة، التي ابرزتها. وانها مطاوعة لسرائع كائن، ومتأثرة بموامل خارجية، ومحكم ذلك الكائن وهذه التوامل جرى الانسان في كل عصر وفي كل مصر على نظم العائلة وتأليف العشرة، وعلى ضم العناصر بعضها اتي بعض لتكوين الامة، ومجموع الامم تؤلف الانسانية او النوع الانساني مجمل الوحدة في كل الدنيا.

فلم تنشأ السرائع والنظم الاجتماعية في كل امة بحكم الصدفة والمرض، كلا، انما نشوء تلك النظم المتشابهة يسر عن وحدة الاصل الفاعل في كل هذه الاوساط. ومع ان تنوعها يعطي تباين احوالها، فاقامتها بيدي وحدة اصلها. كذلك الصناعة والفن، وهي جهود اختيارية، نشأت عن عمل الذهن متأثرة بالوسط الجغرافي. تس على ذلك التجارة والمال والاحواز الاقتصادية، فلها كلها راجعة الى تواميس الاصل الواحد وتأثيراته.

ومن هذا القليل آداب اللغة. فهي واحدة في اصلها، متوعدة الصخة والاعراض الثانوية

تؤنّف هنا اقاميص خاماً ، وهناك اشعاراً غامية ، وهناك حريات وروايات ومُسلّمات ونكات ومعلقات وخطباً رائمة فتاة، على أنها في كل تلك الصيغ تبسّر عن حال القوم الروحية والديانة أهمها يعرب عن حال الأمة الداخلية فهي مقياس عنهم وضابط مصيرهم . وكان الماء لا يرقع عن مستوى مصدره كذلك الأمة لا يمكنها ان ترقع عن مستوى ديانتها والافراد الانايون كالحللابا الفيرلوجية، متاوية ، متبادلة المنافع ، متصرفة في تراث السلف ، مورثة جهودها للخلف ، حياة الانانية واحدة ، وخيراتها ملك مشترك للعموم . واذا كانت الوحدة عسيرة فالتشعب أعمس . لان المواصف ، وتمازج القوى الطبيعية ، لا شيء اذا هي ليست بثورة العواطف الانسانية ومنازعات الارادة وتضارب المصالح والاهواء . وحتى كانت الذات مركزاً فلا ندحة عن التصادم بين الافراد والجماعات . وان حروب الامم الطبيعية عمل لطيف ، الاثر صغير ، بالقياس الى حروب الامم التي بلغت منزلة عالية من الثقافة والعلم ، وبنت ارتقى ذرى المدنية والاختراعات المصرية

في وسط هذه القوضى نلمح آثار النظام . واذا لم يكن هناك من ناموس ونظام في التاريخ فليس في حياة الانسان الا الصدفة العمياء . واذا انعدم التاموس في الانسان امكن تصوّر وجوده في الطبيعة ؟ واذا تصوّرنا هود التاموس في طبقات الكون الدنيا دون العليا فأي كمال أو رسوخ يمكن ان يكون في الكون ؟ فان العقل المضطرب لا يمكن استقراره في طبيعة متكاملة النظام ، وافترض نواميس طبيعية لا تتخلف في عقل غير مرتبط بنظام هو امر غير معقول كافتراض حروف هجائية معينة في آداب لغة غير منظمة ولا مفهومة

لذا كان من رغبات المفكرين ان يمشدوا التاموس والنظام في التاريخ كما نحمل لهم في الطبيعة واستجلاء ذلك التاموس هو فلسفة التاريخ . على ان مجتهد هنا هو ابطأ ، وأملهم بالقوز هنا أقل منه هناك . لانه لا يبع الانسان ان يتصور كونا تسوده المشيئة الالهية والعقلية فوضى . وبدون ذلك الرابط تكون التواريخ حوادث سبترية من دون ناموس ولا مصير ولذا وجب الايمان بالتاموس في التاريخ كما في الطبيعة حوله . وهذه الفكرة تؤدي بنا الى علوم الكلام فتجمل بحرى الكون خاضعاً لشيئة الله . فالحرية تسود السماء والضرورة والقدر الاعمى الارض . هذه هي قاعدة لاهوت اوشسطينوس واكريناس وفلسفة سينوزا ولينتز

ولكن فكرة النظام ، وهي ضرورية في كلا الوسطين ، الطبيعة والتاريخ ، تراها مع ذلك جلية في هذه ، غامضة في ذلك . ففي الطبيعة قوة ثابتة لا تتخلف ولا تكل . اما في التاريخ فالقوة القاعة هي ارادة متقلبة متعارضة . فالنواميس التي تسود التاريخ هي عقلية لا طبيعية ، اتاعية لا ارغائية . وهي في التاريخ بوعان ، جاذبة ودافعة ، وما يبدو لنا من التذبذب في حياة الدول ليس الا ايماناً تحوّل الى حقيقة في بعض الارادات والعقول . وذلك بوضوح لان النظام في التاريخ عقلي

لامادي . وعليه حركة النظام في التاريخ هي تقدم . وهي كناية عن جهد العقل لتحقيق ذاتيه ،
وامتلاكه الحرية من صولة المادة ، وبالتالي تحريره من القيود الطبيعية والسياسية والاجتماعية ،
تلك القيود التي تؤخر ارتقاؤه أو تعارسه

إن تصورنا النظام في التاريخ يقتضي تصور عته ، وعنه هي العقل أو الذهن أو الفكر ، تلك
القوة المثبة في الطبيعة ، واللابسة ثوب الشخصية في الانسان

الانسان مطية النظام ، فيعيش في النظام وبه يلوذ . وليست العقيلة المذخورة في الطبيعة هي
العامل الوحيد في الانسان . بل أن هناك عاملاً آخر فيه هو الهية الاجتماعية . ولا يكون
الانسان انساناً دون هية ونظام . وكلما تقدم عهد الجنس ازداد تقوذ السلف في الخلق .
ولا يعيش الجنس بمزل عن أصله ومصدره . فأبي منج ، وبأي طام ، يبلغ تصور النظام حياة
الانسان ، أولاً في الشائر البدوية ، ثم في القوميات ، وأخيراً في صورة دولية — طامة — ؟
وكيف تلب التقدم الجنسي على ما في صدر الانسان من النفسانية ؟

الجواب : — إن في تيار الهية الاجتماعية ميلاً الى خلق النظام ، واستبدال التجربة من
النفسانية . لان انتظام الهية ، وحرية حركتها تليخ ارقى ذراها يستلزم الافلات من قيود
الاستثار الفردي فتسكن الهية من توزيع المنافع على الافراد . وجهود الهية انما هي محاولات
لادرالك افضل حالات النظام الضامن الانصاف في ذلك التوزيع . فالاجتماع خلق الفرية . والفرية
آخر ملجأ يلوذ به الانسان لضمان كيانه وسعادته

وفي نفس الانسان غريزة حب البقاء . وحب البقاء يستلزم الدول عن العوامل الوحشية في
النفس لانها تتحول مع ارتقاء الانسان الى عوامل اقراض وقتاء . فالانسان لكي يبق ، مضطراً أن
يدل عن الحروب . لان الانسانية تحمل الحروب وشن الغارات في اجوار طفولتها وصبتها .
اما في حال ارتقاها ورشادها ، وبلوغها ارقى ذرى العلوم والاختراع فيشذر عليها أحيان الحروب .
فترى امامها احد مسكين لا تملك لها اما السلم او القناء . والسيادة العظمى في الهية الراقية للسبل الاعلى
Ideal والتصورات المتنصه تلك التزيمة العالية هي افضل العوامل في تدرج الانسان في معارج الارتقاء
فالزراعة ، واحترام المصلحة العامة والتضحية بالمصلحة الفردية في سبيل المصلحة العامة ، تلك
الكلمات الروحية ، هي غاية سير الطبيعة في الانسان ، وفيها تحقيق احلام المفكرين والشعراء من
عهد افلاطون حتى الساعة . وانكار ذلك علينا هو خلل ادنى الى حصوله نقص الملابس الانسانية
والعقيلة الفردية في عهد طفولتها ، وستمرة الدهور وعشرات القرون ، قلما يتمكن الانسان من
بلوغ الذروة السامية التي تسعى الانسانية الى بلوغها . تلك الغاية السامية هي اثر الله في الطبيعة واثره
تعالى في الانسان ، وفي الاجتماع